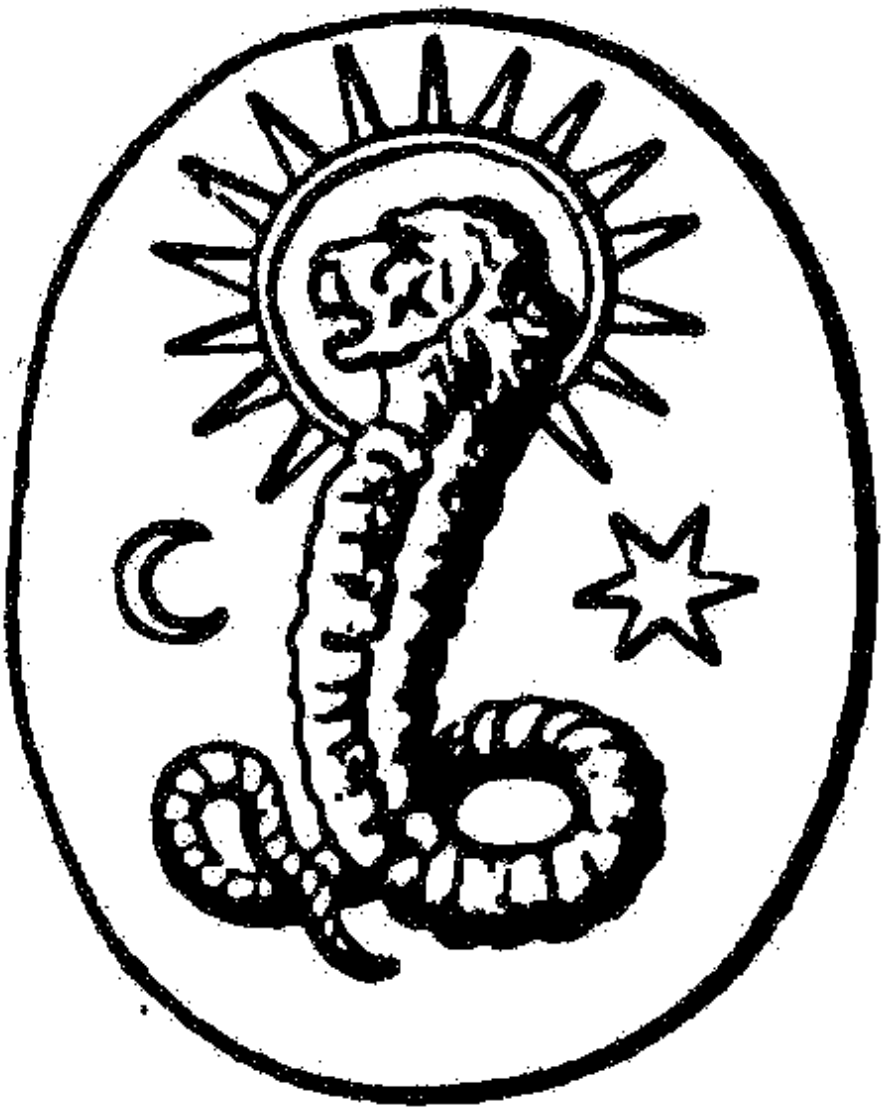
Glosario Teosófico

Parte II



Helena Petronila Blavatski

INDICE

M **3**

N **41**

O **65**

P **78**

Q **133**

R **137**

S **161**

T **215**

U **246**

V **253**

W **270**

X **271**

Y **272**

Z **281**

M

M.- Trigésimo tercera letra de los alfabetos hebreo e inglés, vigésimo cuarta del arábigo [y trigésimo novena del sánscrito]. Como número romano, esta letra representa 1000, y con un trazo horizontal en la parte superior, significa un millón. En el alfabeto hebreo, *Mem* [nombre de la letra M] simboliza el agua, y como número, equivale a 40. El *Ma* [nombre de la M] sánscrito es equivalente al número 5, y se halla igualmente relacionado con el agua por medio del signo zodiacal denominado *Makara*. (Véase esta palabra). Además, en las numeraciones hebrea y latina, la M expresa "un número definido en lugar de una cantidad indefinida" (Mackenzie, *Mason, Cyclop.*), y "el nombre sagrado hebreo de Dios adaptado a esta letra es *Meborach*, *Benedictus*". Entre los esoteristas, la M es el símbolo del Ego superior, *Manas*, la Mente.

Ma, *Mut* (Egipcio).- La diosa del mundo inferior, otra forma de Isis, puesto que es la Naturaleza, la Madre Eterna. Era soberana y regente del viento Norte, precursora de la inundación del Nilo, y así se la llamaba "abridora de las ventanas nasales de los vivientes". Estaba representada ofreciendo el *ankh* (o cruz), emblema de la vida física para sus adoradores, y era llamada "Señora del Cielo".

*** Ma** (Sánscrito).- Agua, buena fortuna; tiempo, estación, la luna, la cuarta nota de la gama musical; verso o fórmula mágica; veneno.

Mâ (Sánscrito).- Sobrenombre de Lakchmî. [También significa: medida; muerte; luz; conocimiento; uno de los cinco metros inferiores al gâyatri; *mâ* es, además, adverbio de negación y equivale a *no*.]

*** Maat** (Egipcio).- Equivalente al Némesis de los griegos, al *Fatum* de los latinos, y en cierto modo al *Karma* indo.

Macrocosmo (Griego).- Literalmente, el "Gran Universo" o Kosmos. [Es el Universo, el gran mundo, incluyendo todas las cosas visibles e invisibles. (F. Hartmann). –El Universo en contraposición al hombre (microcosmo, o pequeño universo). Tanto el macrocosmo como el microcosmo tienen una constitución septenaria.]

Macroprosopo (*Macroprosopus*) (Griego).- Término cabalístico, formado de una palabra griega compuesta, que significa: "Vasta o grande Faz". (Véase: *Faces cabalísticas*); un título de Kether, la Corona, el *Sephira* más elevado. Es el nombre del Universo, llamado *Arikh-Anpin*, la totalidad de aquello de lo cual el Microprosopo, o *Zauir-Anpin*, "la Faz menor, es la parte y antítesis. En su sentido metafísico más elevado y abstracto, Microprosopo es Adam Kadmon, el vehículo de *Ain-Suph*, y la corona del Arbol *Sephirotal*, si bien desde que *Sephira* y Adam Kadmon son en realidad uno bajo dos aspectos, resulta lo mismo. Muchas son las interpretaciones que se han dado sobre este punto, pero difieren unas de otras. [En la *Cábala* caldea, Macroprosopo es una pura abstracción, el *Logos* o la Palabra; Palabra que si bien en realidad viene a ser un número plural (o Palabras), cuando se refleja a sí misma, o desciende hasta adquirir el aspecto de una Hueste de Angeles, o *Sephiroth* –el "Número"-, es, sin embargo, colectivamente Uno, y en el plano ideal un cero, "No-cosa", *Ain*, el que existe negativamente. (*Doctr. Secr.*, I, 374; II, 662, etc. –Véase: *Cara o Faz Superior* y *Tetragrammaton*.]

Machagistia.- Magia, tal como en otro tiempo se enseñaba en Persia y Caldea, y elevada en sus prácticas ocultas a la categoría de magismo-religión. Platón, al hablar de Machagistia o Magismo, hace notar que es la más pura forma del culto de las *cosas divinas*.

*** Mach-chitta** (*Mat-chitta*) (Sánscrito).- Que piensa en mí; que tiene el pensamiento fijo en mí. (*Bhagavad-Gîtâ*).

*** Mada** (Sánscrito).- Orgullo, soberbia; uno de los pecados capitales o "enemigos internos", que ha de vencer aquel que desea la liberación. *Mada* significa también embriaguez, incontinencia, desenfreno, pasión, delirio, frenesí, locura, temeridad, lascivia, lujuria.

*** Madâzraya** (Sánscrito).- Que recurre a mí, que busca en mí su refugio. (*Bhagavad-Gîtâ*).

*** Madbhakta** (Sánscrito).- Adorador o devoto mío; devoto a mí.

*** Madbhakti** (Sánscrito).- La devoción a mí.

*** Madbhâva** (Sánscrito).- Mi ser, naturaleza o condición; que es o participa de mi ser, esencia o naturaleza.

*** Madgata** (Sánscrito).- Que ha venido a mí; que está en mí; dirigido a mí.

*** Madgata-prâna** (Sánscrito).- Que tiene puesta su vida en mí; cuya vida está concentrada o consagrada a mí; que me ofrece su vida.

Madhasûdana.- Véase: *Madhu-sûdana*.

Mâdhava (Sánscrito).- 1) Epíteto de Vichnú o Krichna. 2) El mes de abril. [Literalmente, "Señor o matador de Madhu".]

Mâdhavî (Sánscrito).- Sobrenombre de Lakchmí.

*** Madhu** (Sánscrito).- Literalmente, "dulce". Nombre de un *daitya*, gigante o demonio a quien dio muerte Krichna. La primavera, el mes de *chaitra* (marzo-abril); leche, miel, azúcar.

*** Madhujit** (Sánscrito).- "Vencedor de Madhu". Epíteto de Krichna o Vichnú.

*** Madhumat** (Sánscrito).- Dulce.

*** Madhuparka** (Sánscrito).- Ofrenda hospitalaria confeccionada con miel, leche cuajada y fruta.
*** Madhupratikâ** (Sánscrito).- Con este nombre se designan ciertos poderes (*siddhis*) ocultos que describe Patañjali en los aforismos 44 a 48 del libro tercero.
*** Madhupurî** (Sánscrito).- "La ciudad de Madhu": Mathurâ.
*** Madhusakka** (Sánscrito).- Literalmente, "amigo de la primavera": Epíteto de Kâma, dios del amor.
Madhu-sûdana (Sánscrito).- "Matador de Madhu". Sobrenombre de Krichna, debido al hecho de haber dado muerte a dicho demonio.
Madhya (Sánscrito).- Diez mil billones. [Medio, centro, intervalo; situado en el medio o centro.]
*** Madhyadeza** (Sánscrito).- País central. Región situada entre los montes Himalaya y Vindhya, al E. de Vinasama y al O. de Prayâga. (*Leyes de Manú*).
*** Madhyaga** (Sánscrito).- Que va al centro; centrípeto.
Madhyama (Sánscrito).- Este término aplica a alguna cosa sin principio ni fin. Así, de *Vâch* (Sonido, el *Logos* femenino, o sea la contraparte femenina de Brahmâ) dícese que existe en varios estados, uno de los cuales es el de *Madhyama* [o *Mâdhyama*], lo cual equivale a decir que *Vâch* es *eterno* en un sentido: "el Verbo (*Vâch*) era con Dios, y *en* Dios", porque ambos son uno. [En el sistema vedantino, *Madhyama* es el tercer aspecto de *Vâch*.]
*** Madhyama-loka** (Sánscrito).- El mundo intermedio: la tierra.
Mâdhyamikas (Sánscrito).- Una secta mencionada en el *Vichnu-Purâna*. Segun los orientalistas es una secta búdica, lo cual es un anacronismo. Probablemente era al principio una secta de indos ateos. En la China y el Tibet tuvo su origen una escuela posterior designada con este nombre, la cual enseñaba un sistema de nihilismo sofístico, que reduce cada proposición a una tesis y antítesis, y luego niega la una y la otra. Adopta algunos principios de Nâgârjuna, que fue uno de los fundadores de los sistemas esotéricos *Mahâyâna*, no sus parodias *exotéricas*. La alegoría concerniente al *Paramârtha* de Nâgârjuna como un don de los *Nâgas* (Serpientes) prueba que él recibió sus enseñanzas de la escuela secreta de Adeptos, y que, por lo tanto, las verdaderas doctrinas se guardan secretas.
*** Mâdhyandina** (Sánscrito).- Una escuela védica que es una subdivisión de la escuela *Vâjasaneyî*, relacionada con el *Zatapatha Brâhmana*.
*** Madhya-stha** (Sánscrito).- "Que está en el medio"; neutral, imparcial, indiferente.
*** Madre del Mundo**.- Otro nombre del *Kundalinî-zakti*. "Deja que el ígneo Poder [*Kundalini-zakti*] se retire al recinto más interno, la cámara del corazón y morada de la Madre del Mundo". (*Voz del Silencio*, I).
*** Mâdri** (Sánscrito).- Hermana del rey de los madras y segunda esposa de Pându. Fue madre de los dos últimos príncipes pândavas, los gemelos Nakula y Sahadeva, místicamente engendrados por los gemelos Azvins, Nâsatya y Dasra, respectivamente.
*** Madyajin** (Sánscrito).- Que me adora, venera o rinde culto. (*Bhagavad-gîtâ*).
*** Madyoga** (Sánscrito).- La devoción a mí. (*Idem*).
*** Maestro**.- Traducción de la voz sánscrita *Guru*, "Instructor espiritual", adoptada por los teósofos para designar a los Adeptos, de quienes han recibido sus enseñanzas. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). –Los Maestros son ciertos grandes Seres, pertenecientes a nuestra raza, que han completado su evolución humana y constituyen la Fraternidad de la *Logia Blanca*, cuyo objeto es activar y dirigir el desenvolvimiento de la raza. Estos grandes Seres se encarnan voluntariamente en cuerpos humanos a fin de formar lazo de unión entre la humanidad y los seres sobrehumanos, y permiten que aquellos que reúnen determinadas condiciones de virtud, pureza, devoción y trabajo desinteresado en bien de la especie humana, lleguen a ser discípulos suyos, con el objeto de acelerar su evolución y disponerse para ingresar en la gran Fraternidad, cooperando en la gloriosa y benéfica labor en provecho del hombre. (A. Besant, *Sabid. Antig.,* 388-9). –Véase: *Mahâtmâ*.
Magadha (Sánscrito).- Un antiguo país de la India, que se hallaba bajo el dominio de reyes budistas.
*** Mâgadha** (Sánscrito).- En las *Leyes de Manú* se designa con esta denominación al hombre nacido de un *vaizya* y una *kchatriya*. *Mâgadhas* es también el nombre de los habitantes de Magadha, el país de Behar meridional, en donde se hablaba la lengua pâli.
Magas (Sánscrito).- Sacerdotes del Sol [*Sûrya*] mencionados en el *Vichnú Purâna*. Son los Magos posteriores de la Caldea y del Irán, los antecesores de los modernos parsis.
*** Magha** (Sánscrito).- Felicidad, don, recompensa. Nombre de uno de los grandes *dvîpas* o continentes.
*** Mâgha** (Sánscrito).- El décimo asterismo o mansión lunar.
*** Maghâ** (Sánscrito).- El mes indo equivalente a nuestro enero-febrero.
*** Maghavat** o **Maghavân** (Sánscrito).- Epíteto de Indra. Como adjetivo: instituto o patrón de un sacrificio; liberal, generoso.
*** Magdhim** (Caldeo).- Término equivalente a "alta sabiduría" o filosofía sagrada, y del cual deriva la voz *magismo* y *magia*.
Magia.- La gran "Ciencia". Segun Deveria y otros orientalistas, "las naciones más antiguas, más cultas e ilustradas consideraban la Magia como una ciencia sagrada inseparable de la religión". Los egipcios, por

ejemplo, constituían uno de los pueblos más sinceramente religiosos, como lo eran y son aun hoy día los indos. "La Magia consiste en el culto de los dioses, y se adquiere mediante este culto", dice Platón. ¿Cómo, pues, una nación que, gracias al irrecusable testimonio de inscripciones y papiros, está probado que había creído firmemente en la Magia durante millares de años, podía haber sido inducida en error por espacio de tanto tiempo? ¿Es probable que generaciones tras generaciones de una jerarquía ilustrada y piadosa, muchas de las cuales llevaron una vida de propio martirio, santidad y ascetismo, pudiesen haber continuado engañándose a sí mismas y engañando al pueblo (o siquiera a este último tan sólo), por el gusto de perpetuar la creencia en los "milagros?" Dícese que los fanáticos son capaces de cualquier cosa para inculcar la creencia en su dios o en sus ídolos. Pero a esto contestaremos que en tal caso los brahmanes y los *rekhget-amens* o hierofantes egipcios no hubieran popularizado la creencia *en el poder del hombre mediante las prácticas mágicas, para disponer de los servicios de los dioses;* dioses en realidad no son otra cosa que las potencias ocultas de la Naturaleza, personificadas por los mismos sacerdotes instruídos, en las cuales ellos veneraban tan sólo atributos del Principio Uno desconocido y sin nombre. Como expresa muy atinadamente Proclo el platónico: "Cuando los antiguos sacerdotes consideraron que existía cierta alianza y simpatía mutua entre las cosas naturales y entre las cosas manifiestas y los poderes ocultos, y descubrieron que todas las cosas subsisten en todo, *fundaron de esta mutua simpatía y similitud una ciencia sagrada*… y aplicaron para fines ocultos tanto la naturaleza celestial como la terrestre, gracias a las cuales y por efecto de cierta similitud, dedujeron la existencia de virtudes divinas en esta mansión inferior". La Magia es la ciencia de comunicarse con Potencias supremas y supramundanas y dirigirlas, así como de ejercer imperio sobre las de las esferas inferiores; es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la Naturaleza, conocidos únicamente de unos pocos, por razón de ser tan difíciles de aprender sin incurrir en pecados contra la Naturaleza. Los místicos antiguos y los de la Edad media dividían la Magia en tres clases: *Teurgia, Goecia* y *Magia natural*. "Desde hace mucho tiempo, la Teurgia ha sido apropiada como la esfera particular de los teósofos y metafísicos", dice Kenneth Mackenzie. La Goecia o magia *negra*, y la Magia natural (o *blanca*) se ha elevado saludable con sus alas a la encumbrada posición de un estudio exacto y progresivo". Los comentarios añadidos por nuestro llorado y sabio hermano son dignos de atención. "Los deseos materiales, realistas de los tiempos modernos han contribuído a desacreditar la Magia y ponerla en ridículo. La fe (en uno mismo) es un elemento esencial en la Magia, y existía mucho tiempo antes que otras ideas que presumen su preexistencia. Se ha dicho que se requiere un sabio para hacer un loco, y las ideas de un hombre deben ser exaltadas casi hasta la locura, esto es, las aptitudes de su cerebro han de acrecentarse hasta un nivel mucho más alto que el bajo y miserable estado de la civilización moderna, antes de que pueda él convertirse en un verdadero mago; porque el ir en busca de esta ciencia implica cierto grado de aislamiento y *abnegación*. Un aislamiento muy grande, por cierto, cuya realización constituye por sí sola un fenómeno maravilloso, un milagro. Por otra parte, la Magia no es ninguna cosa *sobrenatural*. Segun expone Jámblico, "ellos, por medio de la teurgia sacerdotal, declaran que pueden remontarse a *Esencias más elevadas y universales* y hasta aquellas que están por encima del destino, esto es, hasta Dios y el Demiurgo, sin hacer uso de la materia ni asumir otra cosa alguna, excepto la observación de un tiempo razonable". Ya empiezan algunos a reconocer la existencia de poderes e influencias sutiles en la Naturaleza, de los cuales hasta ahora nada sabían. Pero, como hace justamente notar el doctor Carter Blake, "el siglo décimonono no es el que ha observado la génesis de los nuevos métodos de pensamiento ni la consumación de los antiguos"; a lo cual añade Mr. Bonwich que "si los antiguos sabían muy poco de nuestro modo de investigación en los secretos de la Naturaleza, nosotros sabemos menos aun del que ellos empleaban". -[Magia: Sabiduría; la ciencia y arte de utilizar conscientemente poderes invisibles (espirituales) para producir efectos visibles. La voluntad, el amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseen, y aquel que sabe la manera de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo consciente y eficaz, es un mago. El que los emplea para fines buenos, practica la magia blanca; el que los usa para fines egoístas o malos, es un mago negro. Paracelso emplea la palabra Magia para designar el más elevado poder del espíritu humano para gobernar todas las influencias exteriores con el objeto de hacer bien. La acción de servirse de poderes invisibles para fines reprobables, la denomina él *necromancia*, porque los elementarios de los muertos son frecuentemente utilizados como medio para trasmitir malas influencias. La hechicería no es Magia; se halla con ésta en la misma relación que las tinieblas con la luz. La hechicería trata de las fuerzas del alma animal; la Magia trata del poder supremo del Espíritu. (F. Hartmann).]

Magia blanca o "*benéfica*".- La Magia así llamada es la Magia *divina*, libre de egoísmo, de anhelo de poder, de ambición, de lucro, y que tiende únicamente a hacer bien al mundo en general y al prójimo en particular. El más leve intento encaminado a utilizar los propios poderes anormales para la satisfacción personal hace de dichos poderes hechicería o magia negra.

*** Magia ceremonial**.- La Magia, segun los ritos cabalísticos, obraba, como afirmaban los rosacruces y otros místicos, invocando Poderes espiritualmente más elevados que el hombre, y ejerciendo imperio sobre los elementales que son muy inferiores a él en la escala de la existencia. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*).

Magia negra (Ocultismo).- Hechicería; necromancia, o evocación de los muertos, y otros abusos egoístas o interesados de poderes anormales. Este abuso puede ser hecho sin intención; pero así y todo, siempre es "magia *negra*", cuando y dondequiera se produzca fenomenalmente algo por el mero objeto de una satisfacción personal. -Véase: *Magia*.
Mágico.- Véase: *Mago*.
*** Magismo**.- La filosofía o doctrina de los antiguos sacerdotes (magos) persas.
*** Magisterio** (*Magisterium*, latín).- La virtud curativa de las substancias medicinales, conservada en un vehículo. (F. Hartmann).
Mago o **Mágico**.- De *Mag* o *Maha*. Esta palabra es la raíz de la cual deriva el término "mágico". El *Maha-âtmâ* (Grande Alma o Espíritu) de la India tenía sus sacerdotes en los tiempos anteriores a los *Vedas*. Los magos eran sacerdotes del dios del fuego; los encontramos entre los asirios y los babilonios, lo mismo que entre los persas adoradores del fuego. Los tres Magos, denominados también Reyes, de quienes se dice que hicieron presentes de oro, incienso y mirra al infante Jesús, eran adoradores del fuego, como los demás, y astrólogos, puesto que vieron la estrella del recién nacido. El sumo sacerdote de los parsis, en Surat, es designado con el nombre de *Mobed*. Otros hacen derivar dicho nombre de *Megh*; *Meh-ab* significa alguna cosa grande y noble. Los discípulos de Zoroastro eran llamados *meghestom*, segun dice Kleuker.
El término *Mago* o *Mágico*, en otro tiempo un título honorífico y de distinción, ha decaído por completo de su verdadero significado. Siendo antiguamente sinónimo de todo cuanto era honorable y digno de respeto, del que estaba en posesión de la ciencia y sabiduría, ha degenerado en un epíteto para designar un impostor, farsante y juglar; un charlatán, en una palabra, o uno que "ha vendido su alma al diablo", que hace mal uso de su saber y lo emplea para fines reprobables y peligrosos, segun las enseñanzas del clero y una masa de necios supersticiosos que creen que el mago es un brujo y un "encantador". Dicha palabra deriva de *Magh, Mah*, en sánscrito *Maha* (grande), y significa un hombre muy versado en la ciencia esotérica. Pero los cristianos, segun parece, olvidan que Moisés era también un mago, y Daniel, "Príncipe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos". (*Daniel*, V, 11). -(*Isis sin velo*, I, XXXIV).
Magna Mater (Latín).- "Gran Madre". Título que en antiguos tiempos se daba a todas las principales diosas de las naciones, tales como Diana de Efeso, Isis, Mauth y muchas otras.
Magnes.- Expresión empleada por Paracelso y los teósofos medievales. Es el espíritu de la luz, o *Âkâza*. Era un término muy usado por los alquimistas de la Edad Media. [Algunas veces se ha dado el nombre de *Magnes* al Caos. (*Doctr. Secr.*, I, 367). -Véase: *Luz Astral*.]
Magnética, *Masonería*.- Véase: *Masonería magnética*.
Magnetismo.- Una fuerza que existe en la Naturaleza y en el hombre. En el primer caso, es un agente que da origen a los diversos fenómenos de atracción, de polaridad, de etc. En el segundo caso, se convierte en magnetismo "animal", en contraposición al magnetismo cósmico y terrestre. [El magnetismo, lo mismo que la electricidad, no son más que manifestaciones del *Kundalinî zakti*, el cual incluye las dos grandes fuerzas de atracción y repulsión.]
Magnetismo animal.- En tanto que la ciencia oficial lo califica de "supuesto" agente y rechaza por completo su realidad, los numerosos millones de personas de los tiempos antiguos y las naciones asiáticas que viven actualmente, ocultistas, teósofos, espiritistas y místicos de toda especie lo proclaman como un hecho bien probado. El magnetismo animal es un fluído, una emanación. Algunas personas lo emites para fines curativos por los ojos y por las puntas de los dedos, mientras que todas las demás criaturas, hombres, animales y aun todo objeto inanimado, lo emana, ya sea como un *aura*, o ya como una luz variable, sea de un modo consciente o no. Cuando se hace obrar sobre un paciente por contacto o por la voluntad de un operador humano, recibe el nombre de "Mesmerismo". (Véase esta palabra).
*** Magnetismo cósmico**.- La fuerza universal de atracción y repulsión, conocida ya desde los tiempos de Empédocles y perfectamente descrita por Kepler. Los llamados "siete hijos-hermanos" de Fohat representan y personifican las siete formas de magnetismo cósmico, denominadas en Ocultismo práctico los "Siete Radicales", cuya generación cooperativa y activa son, entre otras energías, la electricidad, el magnetismo, el sonido, la luz, el calor, la cohesión, etc. (*Doctr. Secr*., I, 169, 540).
Magnum Opus (Latín).- En alquimia, es la consumación final, la "Grande Obra" (*Grand' Œuvre*); la producción de la "Piedra filosofal" y del "Elixir de Vida", que si bien es considerado como un mito por algunos escépticos, está lleno de significación mística y debe admitirse simbólicamente.
*** Magnus Limbus** o *Yliaster* de Paracelso.- Es el "Padre-Madre" *dentro* del Espacio, antes de aparecer en él; es la matriz universal del Kosmos, personificada en el carácter dual del Macrocosmo y Microcosmo, o sea el universo y nuestro globo (Los cabalistas de la Edad media aplicaban al hombre la palabra Microcosmo; pero la filosofía antigua llamaba a la Tierra el microcosmo del Macrocosmo, y al hombre el producto entre ambos.), por *Aditi-Prakriti*, la Naturaleza espiritual y física. Segun la explicación de Paracelso, "el *Limbus magnus* es el semillero del cual se han desarrollado todas las criaturas, de igual modo que un árbol se desarrolla de una pequeña semilla; con la diferencia, sin embargo, de que el gran *Limbus* recibe su origen del Verbo de Dios, mientras que el *Limbus*

menor (la semilla o esperma terrestre) lo recibe de la tierra. El gran *Limbus* es el germen del cual han procedido todos los seres, y el pequeño *Limbus* es cada ser primario (*ultimate*) que reproduce su forma y que a su vez ha sido producido por el grande. El *Limbus* pequeño tiene todas las cualidades del grande, de igual modo que un hijo posee una organización similar a la de su padre". (*Doctr. Secr.*, I, 364).

Magos (*Magi*, en latín).- Nombre de los antiguos sacerdotes hereditarios y adeptos instruídos de la Persia y de la Media; palabra que deriva de *Maha*, grande, que más tarde se transformó en *mog* o *magh*, que en pelvi significa sacerdote. Porfirio los describe (*Abst.,* IV, 16) diciendo: "Los hombres instruídos que entre los persas están dedicados al servicio de la Divinidad son llamados Magos", y Suidas nos informa que "entre los persas, los amantes de la sabiduría (*philalethai*) son conocidos con el nombre de Magos". El *Zend-Avesta* (II, 171, 261) los divide en tres grados: 1) Los *Herbeds* o "novicios"; 2) *Mobeds* o "maestros", y 3) *Destur Mobeds*, o "maestros perfectos". Los caldeos tenían unos colegios parecidos, como también los egipcios, cuyos hierofantes de los Misterios, tales como se practicaban en Grecia y Egipto, eran idénticos a los *Destur Mobeds*.

Magus (Latín).- En el *Nuevo Testamento* significa sabio, un hombre sabio de los caldeos. En inglés se usa con frecuencia para designar un mago, un hacedor de prodigios cualquiera. En la Sociedad Rosacruz es el título de los miembros más elevado de grado IX; el *Magus* supremo es el Jefe de la Orden en la sección "externa". Los magos de la "interna" son desconocidos, excepto de aquellos que pertenecen al grado VIII. (W.W.W.).

*** Mah** (Cábala).- Nombre secreto cabalístico aplicado a la idea de Formación. (*Doctr. Secr.*, III, 207).

*** Maha** (Sánscrito).- Grande, poderoso, rico, abundante.

*** Mahâ** (Sánscrito).- Al principio de una palabra compuesta tiene el mismo significado que *mahat* o *mahant*. Así, *Mahâdeva* (*mahâdeva*) significa "gran Dios".

*** Mahâbâhu** (Sánscrito).- Literalmente: "de grande o poderoso brazo". -Calificativo honorífico aplicado a los príncipes arios, así como a los dioses y héroes en general.

Mahâbhârata (Sánscrito).- Literalmente: "la Gran Guerra", famoso poema épico de la India (probablemente el más extenso poema del mundo), que incluye un bosquejo del *Râmâyana* y el *Bhagavad-Gîtâ*, "Canto celeste" [así como varios otros interesantes episodios, tales como la historia de Nala y la leyenda de Zakuntalâ, que sirvió de base para el tan celebrado drama de este nombre]. No hay dos orientalistas que estén de acuerdo acerca de la fecha de su composición, pero sin duda alguna es sumamente antiguo.

[El *Mahâbhârata*, o la "Gran (guerra de los) Bhâratas", contiene 220.000 versos, divididos en 18 libros (*parvas*), y fue compuesto, segun se cree, por Krichna Dvaipâyana, llamado el *Vyâsa* ("ordenador" o "compilador"). El asunto de la obra son los hechos que ocurrieron en las postrimerías del *Dvâpara-yuga* (edad que precedió a la nuestra, o sea unos 5.000 años atrás), entre dos ramas rivales descendientes del rey Bharata, que hicieron armas entre ellas para lograr la soberanía de Hastinâpura. La más antigua de dichas ramas conservaba el nombre de uno de sus antepasados, el rey Kurú, mientras que la más joven era designada con el nombre de *pândava*, nombre derivado de Pându, padre putativo de los cinco principales jefes de la misma. En lejana época reinaba en Hastinâpura un rey de la dinastía lunar apellidado Vichitravîrya. Este rey era hijo de Zantanu y Satyavatí; Bhîchma y Krichna Dvaipâyana, llamado el Vyâsa, eran hermanastros suyos, siéndolo el primero por parte de padre y el último por parte de madre. Casó con dos hermanas, Ambikâ y Ambâlikâ, pero habiendo muerto sin dejar sucesión, el gran richi llamado el Vyâsa, obedeciendo a las instigaciones de Bhîchma, se casó con las dos viudas y engendró dos hijos, Dhritarâchtra y Pându, que pasaron por ser hijos del rey Vichitravîrya, y después de la muerte de Vyâsa fueron educados por su tío Bhîchma, quien, durante la minoridad de ellos, tuvo a su cargo el gobierno del reino. Dhritarâchtra, el primogénito, se casó con Gândhârî, de la cual tuvo cien hijos, que fueron los príncipes Kurús o Kuravas, el mayor de los cuales se llamaba Duryodhana. Pându, el menor de ambos hermanos, tomó primero por esposa a Prithâ (o Kûnti, por otro nombre) y más tarde a Mâdrî, de las cuales nacieron los cinco príncipes pândavas, que a pesar de su nombre patronímico, fueron engendrados místicamente por varias divinidades. Dhritarâchtra, por ser ciego de nacimiento, tuvo que renunciar a la corona en favor de su hermano Pându, designado para sucederle en el trono a Yudhichthira, primogéntio de los pândavas. Estos cinco príncipes, por su vasta instrucción y sus brillantes hechos de armas, excitaron el celo y la envidia de su primo Duryodhana, quien, después de haber intentado deshacerse de ellos por medios criminales, concertóse con su tío Zakuni, habilísimo jugador, para arruinar a sus rivales. Invitado a jugar, perdió Yudhichthira todo cuanto le pertenecía, su reino y su misma esposa Draupadî, que una vez separada de su consorte fue tratada ignominiosamente como esclava. A tenor de lo estipulado, Duryodhana debía ocupar el trono por espacio de doce años, mientras que los cinco príncipes pândavas, acompañados de su esposa común, Draupadî, estaban condenados al destierro sufriendo toda clase de privaciones. Una vez expirado el plazo y transcurrido además otro año que los infelices pândavas pasaron de incógnito en el reino de Matsya, Yudhichthira, alegando incuestionables derechos, reclamó la corona, pero el pérfido de Duryodhana se a opuso tan legítimas pretensiones. En vista de ello, los pândavas resolvieron conquistar su reino por medio de la fuerza, y a tal fin reunieron en torno a sus aliados y amigos, formando así un poderoso ejército para atacar a sus rivales, quienes se apresuraron igualmente a reunir todas sus fuerzas. Pusiéronse en marcha las dos huestes enemigas, encontrándose en *Kurukchetra*, o sagrada llanura de Kurú. El valeroso y experto Bhîma,

segundo hijo de Pându, tomó el mando del ejército pândava, mientras que Bhîchma figuraba a la cabeza del ejército contrario. De un momento a otro iba a estallar el combate; sonaban con estruendo atronador atabales, trompetas, caracolas y otros instrumentos guerreros; los combatientes, llenos de impaciencia y formados en orden de batalla, tenían armados ya sus arcos, prontos a sembrar la muerte. En tan críticos instantes, Arjuna, tercero de los príncipes pândavas, presa de dolor y sufrimiento al ver a sus parientes y amigos que militaban en una y otra hueste, arroja su arco declarando que se dejará matar sin resistencia antes que hacer armas contra aquellos por cuyas venas corre su misma sangre. Contéstale Krichna (el dios que guiaba su carro de guerra) haciéndole ver que está en un lamentable error al adoptar semejante resolución, y exponiéndole las sublimes doctrinas del *Bhagavad-Gîtâ*, del Canto celestial. Escucha Arjuna sumiso y atento a su divino Instructor, y por fin, sobreponiéndose a sí mismo, toma una parte activísima en la pelea, y los valerosos príncipes pândavas recobran sus dominios después de vencer y exterminar a sus inicuos opresores. Como se comprende, el *Mahâbhârata* es una obra en la cual la realidad permanece encubierta tras el tupido velo de la alegoría y la fábula. Para más detalles, véase el notable compendio de esta epopeya que, con el título de *Historia de la Gran Guerra*, escribió la señora A. Besant, y cuya traducción castellana está próxima a publicarse. -En Pânini encontramos el término *Mahâbhârata*, no aplicándolo a la epopeya de este nombre, sino como un apelativo para designar cada hombre entre los Bhâratas (Jâbâla, Hailîlha) que se distingue de un modo especial. (Weber, *Indische Literatur-geschichte*).]

Mahâbhâchya (*Mahâbhâshya*) (Sánscrito).- El "Gran Comentario" de Patañjali sobre la *Gramática* de Pânini.

*** Mahâbhâga** (Sánscrito).- Muy eminente, muy ilustre, muy virtuoso, muy afortunado.

*** Mahâbhâgya** (Sánscrito).- Preeminencia, gran poder o importancia, condición suprema.

Mahâbhautik (Sánscrito).- [Adjetivo derivado de *Mahabhûta*] -Perteneciente o relativo a los principios macrocósmicos.

*** Mahâbhikchu** (Sánscrito).- "El gran Mendigo". Epíteto de Buddha.

*** Mahâbhûta** (Sánscrito).- "Gran Ser" o "Grande elemento". -Sinónimo de *Tattva*.

Mahâbhûtas [o más propiamente, *mahâbhûtâni*, plural de *mahâbhûta.*] -Los groseros principios elementarios de la materia. [Los cinco grandes elementos, o elementos compuestos de la filosofía *Sânkhya*: éter, aire, fuego, agua y tierra, que combinándose entre sí, forman el mundo material. Estos elementos, productos del *Prakriti* (materia), corresponden a los cinco sentidos por el orden expresado, esto es: el éter, al oído; el aire, al tacto; el fuego, a la vista; el agua, al gusto; y la tierra, al olfato. Así, leemos en el *Bhagavad-Gîtâ*: "Yo soy sabor en las aguas…, sonido en el éter…, fragancia en la tierra…, esplendor en el fuego…" (VII, 8, 9). Hay que advertir, sin embargo, que cada uno de estos elementos afecta no sólo al sentido correspondiente, sino que además, por razón de ser compuesto, afecta igualmente, si bien en un grado menor, a los demás sentidos. -Véase: *Tanmâtras* o *Elementos sutiles*.]

*** Mahâbodhi** (Sánscrito).- Literalmente: "Gran sabio": un Buddha.

Mahâbuddhi (Sánscrito).- *Mahat*. El Alma inteligente del mundo. Los siete *Prakritis*, o siete "naturalezas" o planos, se cuentan desde el *Mahâbuddhi* abajo. [Véase: *Mahat.*]

Mahâ-Chohan (Sánscrito).- Jefe de una jerarquía espiritual o de una escuela de Ocultismo: el jefe de los místicos de la región situada más allá del Himalaya.

Mahâ-deva (Sánscrito).- Literalmente: "Gran Dios"; epíteto de Ziva. [En el *Yajurveda Blanco* se aplica este calificativo al dios Rudra. En plural, los *Mahâdevas* o *Chaturdevas* se han hecho sinónimos de los cuatro *Mahârajas*. (Véase: A. Besant, *Sabiduría Ant.*, 350.]

Mahâ-Gurú (Sánscrito).- Literalmente: "Gran Instructor"; el Iniciador. [El Ser prodigioso que descendió de una de las regiones superiores al principio de la Edad tercera, antes de la separación de los sexos de la tercera Raza; el Arbol de que han brotado todos los grandes Sabios y Hierofantes *históricamente* conocidos; el excelso Personaje que cambia de forma, permaneciendo siempre él mismo; el Ser sin nombre, a pesar de la multitud de nombres con que se le ha designado; el Iniciador llamado GRAN SACRIFICIO poruqe se sacrificó en provecho de la especie humana con el objeto de arrancarla de las cadenas de la carne y de la ilusión. Bajo la guía y dirección de este grande Instructor, todos los demás Instructores y Maestros, menos divinos que él, han venido a ser los guías de la humanidad terrestre. Estos "Hijos de Dios" echaron los primeros cimientos de las antiguas civilizaciones y enseñaron a la humanidad, cuando ésta se hallaba en su infancia, las primeras nociones de todas las artes y ciencias, así como el conocimiento espiritual. (*Doctr. Secr.*, I, 228, 229).]

*** Mahâ-îzvara**.- Véase: *Mahezvara*.

Mahâjvala o *Mahâjwala* (Sánscrito).- Literalmente: "gran llama o fuego". -Nombre de cierto infierno.

Mahâkâla (Sánscrito).- "Gran tiempo". Título de Ziva como "Destructor", y de Vichnú como "Conservador". [El infierno en que las cualidades de *Prithivi Tattva* se hallan en doloroso exceso. (Râma Prasâd).]

Mahâkalpa (Sánscrito).- "Gran Edad" [o "Gran Ciclo". Una Edad de Brahmâ, equivalente a 100 años de Brahmâ, o sea la enorme cifra de 311.040.000.000.000 de años solares, segun el cómputo brahmánico del tiempo.]

*** Mahâkarana-zarira** (Sánscrito).- "El gran cuerpo causal", el cuerpo búdico.
*** Mahâ-kâvyas** (Sánscrito).- Grandes poemas. Se cuentan seis, entre los cuales figuran en primer término: *La Dinastía de Raghu, El Nacimiento del Dios de la Guerra* y *La Nube Mensajera*.
*** Mahâkâza** (*Mahâ-âkâza*) (Sánscrito).- Literalmente: "Gran Espacio". -El Espacio.
*** Mahâlaya** (Sánscrito).- Mansión suprema, el mundo de Brahmâ; el Ser supremo; santuario; lugar de peregrinación.
Mahâmanvantara (Sánscrito).- Literalmente: "el gran intervalo de tiempo entre dos Manús". El período de actividad universal. *Manvantara* implica simplemente un período de actividad, en contraposición al *Pralaya*, o período de reposo, sin referencia alguna a la longitud del ciclo de tiempo.
Mahâ-mâyâ (Sánscrito).- La gran ilusión o manifestación. Este universo y todo cuanto hay en él en sus mutuas relaciones, es denominado Gran Ilusión, o *Mahâ-mâyâ*. Este es también el título ordinario dado a la inmaculada madre de Gautama el Buddha, *Mâyâdevî*, o "Gran Misterio", como la denominan los místicos. [El universo objetivo. (*Voz del Silencio*).]
*** Mahâ-moha** (Sánscrito).- Gran ilusión o error. Uno de los cinco sufrimientos de Patañjali. Sinónimo de *râga* (afán de adquirir o atesorar).
*** Mahâ-mudrâ** (Sánscrito).- Entre los yoguîs, es una actitud especial de las manos y de los pies. (Powis Hoult).
*** Mahânubhava** (Sánscrito).- De grande o alta dignidad; magnánimo, eminente, poderoso.
*** Mahâpâpa** (Sánscrito).- Gran pecado o crimen.
*** Mahâpâpman** (Sánscrito).- "Gran pecador"; muy malvado o perverso.
Mahâparinibbâna Sutta (Pali).- Una de las más autoritativas escrituras sagradas de los budistas.
*** Mahâpâtâla** (Sánscrito).- Lugar pavoroso parecido a un infierno ardiente y al fuego del día del Juicio final. (Véase: *Uttara-Gîtâ*, II, 28).
*** Mahâpâsaka** (Sánscrito).- Religioso mendicante.
*** Mahâpatha** (Sánscrito).- "Gran vía"; el gran camino de los seres vivientes; la muerte.
*** Mahâprâjña** (Sánscrito).- Muy sabio, sapientísimo.
Mahâ-pralaya (Sánscrito).- Lo opuesto al *Mahâ-manvantara*. Literalmente: "Gran Disolución", la "Noche" que sigue al "Día de Brahmâ". Es el gran reposo y sueño de toda la Naturaleza después de un período de activa manifestación. Los cristianos ortodoxos dirían que es la "Destrucción del Mundo".
*** Mahâ-purânas** (Sánscrito).- "Los Grandes *Purânas*: el *Vichnú* -y el *Bhâgavata-Purâna*.
*** Mahâ-Purucha** (-*Purusha*) (Sánscrito).- Grande o supremo Espíritu. Epíteto de Vichnú. [Esta palabra equivale también a *Paramâtman*.]
*** Mahârâja** (Sánscrito).- Gran rey o soberano. En plural:
Mahârâjâs o **Mahârâjahs**. *Los Cuatro*. (Sánscrito).- Entre los budistas del Norte, son las cuatro grandes divinidades kármicas, colocadas en los cuatro puntos cardinales, para guardar la humanidad. [*Mahârâjâs* o *Devarâjâs* son los cuatro regentes que presiden, respectivamente, los cuatro puntos cardinales, gobernando las Fuerzas cósmicas de dichos puntos, cada una de las cuales tiene una distinta propiedad oculta. Estos seres son los protectores de la humanidad y se hallan relacionados con el Karma, del cual son agentes en la tierra, razón por la que se les designa también con el nombre de "dioses kármicos". -Véase: *Lipika, Señores del Karma, Cuatro Mahârâjâs, Inteligencias*, etc. -Con el nombre de *Mahârâjah* o *Vallabhâchârya* se designa una secta oriental que practica el más vergonzoso y desenfrenado culto fálico. (*Clave de la Teosofía*, pág. 280.) -Véase: *Goswâmi Mahârâjah* y *Vallabhâchârya*.]
Mahârâjikâs (Sánscrito).- Una clase (*gana*) de divinidades [inferiores], en número de 236. En las enseñanzas esotéricas, son ciertas Fuerzas.
*** Mahâratha** (Sánscrito).- "Que tiene un gran carro". Calificativo de los grandes héroes, jefes o caudillos de ejército.
*** Mahâraurava** (Sánscrito).- El quinto infierno ardiente.
*** Maharchi** (*Mahâ-richi*) (Sánscrito).- Gran *Richi*. En plural: los grandes *Richis* o *Prajâpatis*. (Véase: *Richi.*).
*** Mahâ-richi**.- Véase: *Maharchi.*
*** Maharishis** o **Maharshis**.- Véase: *Mahârichis* o *Maharchis*.
*** Mahar-loka** (*mahâ-loka*) (Sánscrito).- Una región donde moran los *Munis* o "santos" durante el *pralaya*, segun declaran los *Purânas*. Es la residencia ordinaria de Bhrigu, uno de los *Prajâpatis* (Progenitores) y uno de los siete *Richis* que, segun se dice, son coexistentes con Brahmâ. Véase: *Loka*.
*** Mahârupaka** (Sánscrito).- Drama; representación dramática.
*** Mahâsena** (Sánscrito).- "Gran Capitán". Epíteto de Kârttikeya, dios de la guerra.
*** Maha sûnyatâ**.- Véase: *Mahâ-zûnyatâ*.
Mahâsura (Sánscrito).- El gran *asura* [*mahâ-asura*]. Exotéricamente, Satán o Lucifer; esotéricamente, el gran dios [*mahâ-sura*].
Mahat o **Mahant** (Sánscrito).- Literalmente: "El grande". Primer Principio de conciencia o inteligencia universales [o cósmicas]. En la filosofía *puránica* es el primer producto de la Naturaleza radical o *Pradhâna* (o

sea el *Mûlaprakriti*); el productor del *Manas* (principio pensador) y del *Ahankâra* (egotismo o sentimiento del "yo soy yo" (en el *Manas* inferior). [*Mahat* es el nombre que, por antonomasia, se da al *Buddhi* o *Mahâbuddhi*, intelecto o principio intelectual. Significa también: grande, vasto, abundante, numeroso, considerable, poderoso, eminente, ilustre, etc.]

*** Mahâtala** (Sánscrito).- Exotéricamente, significa "gran lugar"; pero, esotéricamente, expresa un lugar que incluye todos los demás subjetivamente, y que potencialmente incluye todo lo que le precede. El *Mahâtala* corresponde a las jerarquías de *Rasadevas* o Devas del gusto, e incluye un estado de conciencia que abarca las emanaciones de la vida y del ser y los cinco sentidos inferiores. Corresponde al *Kâma* y al *Prâna* en el hombre, y a los gnomos y salamandras en la Naturaleza. (*Doctrina Secreta*, III, 565-566). -Segun se expresa en el *Uttara-Gîtâ* (II, 27), "la porción inferior del muslo (*jânu*) se llama *Mahâtala*. (Véase: *Loka* y *Tala*).

Mahâtmâ [o **Mahâtman**] (Sánscrito).- Literalmente: "grande Alma o Espíritu". Un Adepto del orden más elevado. Los *Mahâtmas* son seres eminentes que, habiendo logrado el dominio de sus principios inferiores, viven así libres de los impedimentos del "hombre de carne" y se hallan en posesión de un conocimiento y poder proporcionados al nivel que han alcanzado en su evolución espiritual. En pâli se les llama *Rahats* o *Arhats*. [También se les conoce con el nombre de *Siddhas*; son unos seres perfectos, que por su poderosa inteligencia y santidad han llegado a una condición semidivina. -Véase: M. Dvivedi, Comentarios de los *Aforismos de Patañjali* (III, 32). -Estos Seres magnánimos, poderosos, de alma excelsa, primeros frutos de la humanidad, han alcanzado la conciencia *âtmica* o *nirvânica*, la que pertenece a la vida del quinto plano, y han completado el ciclo de la evolución humana. Se les designa con los nombres de Maestros, Grandes Espíritus o *Jivan-muktas* [almas libertadas], y continúan, sin embargo, relacionados con el cuerpo físico para ayudar al progreso de la humanidad. (A. Besant, *Sabid. Antig.*, 220.) -Véase: *Maestro, Mahâguru*, etc.]

Mahâtmya (Sánscrito).- "Magnanimidad", una leyenda de un altar, sepulcro o cualquier sitio sagrado. [*Mahâtmya* tiene varias otras ascepciones: majestad, eminencia, grandeza, excelsitud, etc. -Es también el título de un libro dedicado a describir la potencia del *Bhâgavata*.]

Mahatowarat (Sánscrito).- Calificativo aplicado a *Parabrahm*; más grande que las más grandes esferas.

Mahat-tattva (Sánscrito).- La primera de las siete creaciones, llamadas, respectivamente, en los *Purânas*: *Mahat-tattva, Bhûta, Indriya, Mukhya, Tiryakzrotas, Urdhvazrotas* y *Arvâkzrotas*, [Literalmente: "el gran elemento"; lo mismo que *âdi-tattva*, y probablemente se denomina así porque, como raíz primordial que es, incluye en su grandeza todos los demás elementos. (*Bhagavân Dâs*). -En la filosofía *sânkhya, Mahat-tattva* o *Mahâ-tattva* es *Mahat, Buddhi* o Gran Principio, primera y principal producción del *Prakriti*.]

Mahâvanso (Pali).- Obra histórica búdica escrita por el *bhikchu* Mohânâma, tío del rey Dhatusma. Es una autoridad en la historia del Budismo y su difusión en la isla de Ceilán.

*** Mahâvastu** (Sánscrito).- "La grande historia". Título de un libro búdico.

*** Mahâvideha** (Sánscrito).- Literalmente: "gran incorpóreo". El profesor Manilal Dvivedi, en su comentario a los *Aforismos de Patañjali* (III, 43), explica así esta palabra: "Siempre pensamos en relación con el *ego* que está dentro de nosotros, y por consiguiente en relación con el cuerpo. Hasta cuando dirigimos nuestro pensamiento a alguna parte fuera del cuerpo, está siempre en relación con el yo pensante. Cuando esta relación se halla cortada por completo y la mente existe, por decirlo asi, espontáneamente, ajena e independiente del cuerpo, el poder que se origina es llamado *mahâvideha*. En esta condición, toda clase de conocimiento se halla fácilmente al alcance del asceta, sin que éste haga el menor esfuerzo, porque se ha disipado el velo de las tres cualidades [*gunas*], que impide la intuitiva iluminación *sâttvica*". He aquí el aforismo en cuestión: "Cuando se ha alcanzado aquella condición mental que es externa, independiente del cuerpo y no afectada por éste, entonces se disipa el velo que impide la iluminación".

Mahâvidyâ (Sánscrito).- La gran ciencia esotérica. Unicamente los más altos Iniciados se hallan en posesión de esta ciencia, que abarca casi el conocimiento universal. [Grande o perfecto conocimiento; sabiduría; nombre de uno de los aspectos del *Zakti*. (*Bhagavân Dâs*).]

*** Mahâvîra** (Sánscrito).- Héroe. Agni, el fuego sagrado o celeste, el rayo. Epíteto de Buddha.

*** Mahâvirya** (Sánscrito).- Dotado de gran fuerza o poder. Brahmâ.

*** Mahâvizichta** (Sánscrito).- Dotado de grandes cualidades.

*** Mahâvrata** (Sánscrito).- Muy piadoso; que practica grandes austeridades; muy fiel a sus votos. Epíteto de Ziva.

*** Mahâvyâhriti** (Sánscrito).- "La grande exclamación", esto es, las tres palabras místicas: *bhûr, bhuva(s), svar*.

*** Mahâyajña** (Sánscrito).- Gran sacrificio. Hay cinco de éstos, que han de celebrar diariamente los jefes de familia, y son: la lectura o estudio del *Veda* (*Brahma-yajña*); la ofrenda que se hace a los dioses y consiste en derramar en el fuego manteca derretida (*Devayajña*); la libación y ofrenda en honor de los manes (*Pitriyajña*); las ofrendas depositadas en varios sitios en el suelo para los espíritus y todos los seres vivientes (*Bhûta-yajña*), y la ofrenda a los hombres, que consiste en la hospitalidad, especialmente a los brahmanes mendicantes (*Manuchya-yajña*). -Véase: *Leyes de Manú*, III, 69-70.

Mahâyâna (Sánscrito).- Nombre de una escuela [de filosofía búdica]. Literalmente: "gran vehículo". Sistema místico fundado por Nâgârjuna. Sus libros fueron escritos en el siglo segundo antes de J. C. [Las escuelas *mahâyânas* son "contemplativas". (Prefacio de *La Voz del Silencio*. -Véase: *Hinayâna*.]
*** Mahâyoga** (Sánscrito).- El hecho de ver al Yo como uno con Dios. (Swâmi Vivekânanda). -Constituye la perfección en el Yoga.
*** Mahâyogî** (Sánscrito).- "El gran yogui o asceta". Epíteto de Ziva.
Mahâyuga (Sánscrito).- Literalmente, "gran edad". Es el agregado de cuatro *yugas* o edades, que consta de 4.320.000 años solares, o sea la milésima parte de un "Día de Brahmâ", segun el cómputo brahmánico. [Véase: *Yuga.*]
*** Mahâzana** (Sánscrito).- Muy comedor; voraz.
Mahâ-zûnyatâ (*Mahâ-Sûnyatâ*) (Sánscrito).- Espacio, o ley eterna; el gran vacío o caos.
* **Mahendra** (*Mahâ-Indra*) (Sánscrito).- "El gran Indra". Calificativo de este dios. Una de las siete cadenas montañosas de la India.
I
*** Mahesha**.- Véase: *Maheza*.
*** Maheshvara**.- Véase: *Mahezvara*.
*** Maheza** (*Mahesha*) (Sánscrito).- "Gran Señor" (*Mahâ-îza*). Epíteto de Ziva. Sinónimo de *Mahezvara*.
*** Mahezvara** (*Mahâ-îzvara*) (Sánscrito).- "Gran Dios o Señor". Uno de los título de Ziva.
*** Mahesvara-Purâna** (Sánscrito).- Título de uno de los *Purânas*.
*** Mahî** (Sánscrito).- La tierra; suelo, país, reino; vaca.
*** Mahîkchit** (Sánscrito).- Rey, príncipe o señor de la tierra.
*** Mahimâ** o **Mahiman** (Sánscrito).- Grandor, grandeza, majestad, poder. -El poder de extenderse o dilatarse en el espacio; el mágico poder de aumentar de tamaño a voluntad. Uno de los ocho *vibhûtis* o poderes anormales más elevados del yogui.
*** Mahîpati** (Sánscrito).- "Señor de la tierra"; rey, príncipe.
Mahoraga (*Mahâ-uraga*) (Sánscrito).- "Gran serpiente". Zecha o algunas otras.
*** Mahûrta**.- Véase: *Muhûrta*.
*** Maia**.- Madre de Mercurio (Buddha, Thot Hermes). *Maia*, entre los griegos, ha venido a significar "madre", y ha dado su nombre al mes de mayo, que estaba consagrado a todas las diosas antes de que fuera consagrado a María. (Véase: *Maya, Mâyâ* y *María*).
*** Maitra** (Sánscrito).- Amigo, amistoso, amable, benévolo, bondadoso, afectuoso.
*** Maitrabha** (Sánscrito).- Nombre del 17mo. Asterismo o mansión lunar. -Véase: *Maitrî.*
*** Maitrâkchajyotika** (Sánscrito).- Una clase de espíritu maligno que se nutre de materias purulentas. (*Leyes de Manú*, XII, 72).
*** Maitreya** (Sánscrito).- Benévolo, amable, afectuoso. Nombre de un *Bodhisattva.* -Véase: *Maitreya Buddha*.
Maitreya Buddha (Sánscrito).- Lo mismo que el *Kalkî Avatar* de Vichnú (el *Avatar* del "Cabello Blanco"), y de Sosiosch y otros Mesías. La única diferencia está en las fechas de sus apariciones respectivas. Así, mientras que se espera que Vichnú aparecerá en su caballo blanco al fin del presente *Kali-yuga* "para exterminio final de los malvados, renovación de la creación y restablecimiento de la pureza, Maitreya es esperado antes. La enseñanza popular o exotérica, diferenciándose muy poco de la doctrina esotérica, afirma que Zâkyamuni (Gautama Buddha) visitó a Maitreya en Tuchita (una mansión celeste), y le comisionó para salir de allí y dirigirse a la tierra como sucesor suyo al expirar el término de cinco mil años después de su muerte (de Buddha). Para que esto ocurra, no faltan aun 3.000 años. La filosofía esotérica enseña que el próximo Buddha aparecerá durante la séptima (sub)raza de esta Ronda. El hecho es que Maitreya era un secuaz de Buddha, un célebre *Arhat*, aunque no su discípulo directo, y que fue fundador de una escuela filosófica esotérica. Segun declara Eitel (*Diccionario Sánscrito-Chino*), "se erigieron estatuas en honor suyo en una época tan lejana como el año 350 antes de J. C.". [Maitreya es el nombre secreto del quinto Buddha, y el *Kalkî Avatara* de los brahmanes, el postrer Mesías que vendrá a la culminación del Gran Ciclo. -En todo el oriente es una creencia universal que este *Bodhisattva* aparecerá con el nombre de Maitreya Buddha, en la séptima Raza. (*Doctr. Secr.*, I, 412, 510).]
*** Maitri, Maitrâyani** (Sánscrito).- Título de uno de los *Upanichads*.
*** Maitrî** (Sánscrito).- Amistad, benevolencia, caridad; la caridad universal. -El décimoséptimo asterismo lunar.
*** Maitrya** (Sánscrito).- Amistad.
Makara (Sánscrito).- "Cocodrilo". -Décimo signo del Zodíaco, equivalente al Capricornio de los europeos. Esotéricamente, es una mística clase de *devas*. Entre los indos, es vehículo de Varuna, dios de las aguas. [*Makara* significa cocodrilo, o más bien un monstruo acuático asociado siempre con el agua. (*Doctr. Secr.*, I, 412). -Es un monstruo marino provisto de una especie de trompa algo parecida a la del elefante, y en el cual cabalga Varuna, dios del océano. Signo del Zodíaco equivalente a nuestro Capricornio y representado en forma de un animal que tiene la cabeza y las patas delanteras de antílope, y el cuerpo y cola de pez. -Véase: *Kâma-deva, Makaram* y *Makara-ketu*.]

Makara-ketu (Sánscrito).- [Literalmente: "que tiene por emblema o bandera el *makara*".] Sobrenombre de Kâma, el dios indo del amor y deseo. [Véase: *Kâma-deva*.]
Makaram o **Pañchakaram** (Sánscrito).- En la simbología oculta, es el pentágono, la estrella de cinco puntas, los cinco miembros o extremidades del hombre. Es muy místico. [*Makaram* puede servir para representar a la vez el microcosmo y el macrocosmo, como objetos externos de percepción. (Subba Row, *Los doce signos del Zodíaco*). -Véase: *Pentágono*.]
Mâkâras (Sánscrito).- Las cinco M M de los *tântrikas*. -(Véase: *Tantra*). [Estas cinco M M aluden a los cinco requisitos para el culto tántrico que son: *Madya* (vino), *Mansa* (carne), *Matsya* (pescado), *Mudrâ* (grano seco y gesticulaciones místicas), y *Maithuna* (comercio sexual). -(Dowson: *Diccionario clásico indo*).]
*** Mal de ojo**.- Influjo maléfico que puede una persona ejercer sobre otra, mirándola de cierta manera, y particularmente sobre los niños. Esta creencia se halla sumamente extendida en España, Italia, Alemania, Grecia y muchos otros países, pero su origen es oriental. El mismo *Thalmud* habla de ella. En el lenguaje gitanesco, se llama *querelar nazula* el hacer caer enferma a una persona por la simple influencia de la mirada; los niños, sobre todo, son los más expuestos a tan funesta acción. En Andalucía se ven no pocos niÑos con un pequeño cuerno de ciervo colgado al cuello, que, segun la creencia vulgar, es un poderoso preservativo contra el aojamiento. En *Isis sin Velo* (II, 633) se relata un curioso caso, cuyo protagonista fue el jesuíta padre Girad, que en el año 1731 fue juzgado ante el Parlamento de Aix, con motivo de la seducción de su penitente, la bella y virtuosa señorita Catalina Cadiere, de Tolón, y por ciertos repugnantes crímenes relacionados con ella. El mal de ojo, *mal'occhio* o *jettatura*, es efecto del poder que tienen algunas personas de comprimir el fluído astral y lanzar un rayo del mismo, de un modo consciente o inconsciente, contra un objeto determinado con una fuerza fatal. Personas hay que puedan matar aves y sapos con solo mirarlos, y del mismo modo pueden matar seres humanos. La malignidad de su deseo acumula en un foco fuerzas maléficas que son disparadas como un dardo mortífero. (Véase: *Isis sin velo*, I, 380).
*** Mala** (Sánscrito).- Impureza, suciedad, mancha, polvo, orín.
*** Mâla** (Sánscrito).- Vil, abyecto, ruin.
Malachim (Hebreo).- Mensajeros, ángeles.
*** Malâpakarchana** (Sánscrito).- Limpieza, purificación.
*** Malaya** (Sánscrito).- Jardin; el paraíso de Indra.
*** Malina** (Sánscrito).- Sucio, negro, manchado por el pecado, criminal. Como substantivo: mancha, pecado, crimen, vicio, defecto, imperfección.
*** Malina-mukha** (Sánscrito).- "De rostro negro". Salvaje, feroz, cruel. Calificativo de los *râkchasas* y otras especies de demonios.
Malkuth (Hebreo).- El Reino, el décimo *Sephira*, correspondiente a la H (*hé*) final del *Tetragrammaton* o I H V H. Es la Madre inferior, la esposa del Microprosopo (véase esta palabra), llamada también la "Reina". Es, en cierto sentido, el *Shekinah*. (W. W. W.).
*** Mâlya** (Sánscrito).- Collar, diadema, guirnalda, corona, flor.
*** Mâm** (Sánscrito, pronombre personal).- A mí.
*** Mama** (Sánscrito, pronombre posesivo).- Mío.
Mamitu (Caldeo).- La diosa del Destino. Una especie de Némesis.
* **Mâna** (Sánscrito).- Medida, peso; ponderación, consideración, respeto, honor, aprecio, opinión, concepto, intuición, indiferencia o razonamiento; arrogancia, soberbia, orgullo, alto aprecio de sí mismo; voluntad, capricho; necio, fatuo.
*** Mânakara** (Sánscrito).- Que forma o constituye autoridad.
*** Manana** (Sánscrito).- Pensamiento, reflexión, consideración, contemplación, meditación.
*** Mananâ** (Sánscrito).- De un modo cuidadoso, atento o reflexivo.
*** Mânana** o **Mânanâ** (Sánscrito).- Veneración, respeto.
Manas [o *Manah*] (Sánscrito).- Literalmente: “la mente”, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente y moral y le distingue del simple bruto; es sinónimo de *Mahat*. Esotéricamente, sin embargo, cuando no está especificado, significa el *Ego* superior, o sea el principio senciente, que se reencarna en el hombre. Cuando se le califica, es llamado por los teósofos *Buddhi-Manas*, o sea el Alma espiritual, en contraposición de su reflexión humana, el *Kâma-Manas*. [*Manas*, quinto principio de la constitución humana, deriva su nombre de la raíz sánscrita *man*, “pensar”, y significa la mente propiamente dicha, el Pensador, lo que en nosotros piensa, el *Ego* que se reencarna repetidas veces acumulando en él las experiencias recogidas en la vida terrestre. Este principio es dual en su esencia, y de ahí su división en *Manas* o Inteligencia inferior, terrestre, que está íntimamente ligada con el alma animal (*Kâma*), y *Manas* o Inteligencia superior, relacionada con *Âtma* y *Buddhi*, y vehículo o instrumento del alma espiritual (*Buddhi*). –El *Manas* superior, junto con el *Buddhi* y *Âtman*, constituye la Tríada superior, imperecedera, mientras que el *Manas* inferior, unido a los principios inferiores (cuerpo fisico, doble etéreo, principio vital y alma animal), forma el cuaternario inferior, esto es, la *personalidad* transitoria. –El *Manas*, en el hombre, es el reflejo de la Mente universal, o sea el tercer principio constituyente

del universo, contando de abajo hacia arriba. (Râma Prasâd). –El *Manas* de la literatura teosófica no debe confundirse con el de la filosofía *sânkhya*. Segun esta última, *Manas* es el órgano interno de percepción y conocimiento, el sensorio común o sentido interno que regula y gobierna la acción de los sentidos; es el analizador de las impresiones que de ellos recibe; el principio que combina, sintetiza y elabora las sensaciones transformándolas en conceptos rudimentarios, que luego transmite al *ahankâra* y al *buddhi*. Es también la facultad que siente, desea, duda, piensa, discurre y reflexiona; la mente impulsiva que incita a funcionar los cinco órganos de acción. Así, pues, en el referido sistema, la voz *Manas* viene a significar: mente, pensamiento, alma, ánimo, corazón, sentimiento; inteligencia, razón, conocimiento, intención, voluntad, inclinación, deseo, disposición, etc. Con frecuencia el *Manas* es incluído entre los *indriyas* (véase: *Indriyas*). Véase, además: *Cuaternario, Ego inferior, Ego superior y Tríada superior.*]

*** Manas inferior**.- La mente o inteligencia terrestre, la que actualmente predomina en la especie humana. Está estrechamente ligado con el alma animal (razón por la cual se designa al *Manas* inferior con el nombre de *Kâma-Manas*), y profundamente egoísta y pasional como es, aplica la inteligencia a satisfacción de los deseos, de las pasiones y de los instintos de la bestia humana, para lograr un refinamiento de los placeres de los sentidos y dar origen a ciertas aberraciones y anomalías que ponen al hombre por debajo del bruto. A esto se refería Mefistófeles cuando, al hablar del hombre, dirigía al Señor estas palabras: "Un poco mejor viviera si no le hubieses dado esa vislumbre de la luz celeste a la que da el nombre de Razón, y que no utiliza sino para ser más bestial que toda bestia". (*Fausto*, Prólogo en el cielo). –El *Manas* inferior es lo que hace que la personalidad se considere como Yo, y engañada por el sentimiento de separatividad, se juzgue distinta y separada de los demás Yos, sin ver la unidad que está por cima de lo que pueden alcanzar los sentidos. El *Manas* inferior obra como instinto en los animales. _-Véase: *Manas, Manas-Kâma, Manas superior,* etc.).

Manas-Kâma (Sánscrito).- Literalmente: "la mente del deseo [o pasional]". Entre los budistas, es el sexto de los *chadâyatanas* (véase esta palabra), o sean los seis órganos de percepción o conocimiento, y de ahí el más elevado de éstos, sintetizados por el séptimo, llamado *Klichta,* la percepción espiritual de lo que vicia este *Manas* (inferior), o por otro nombre el alma humano-animal, como la denominan los ocultistas. Así como el *Manas* superior o el *Ego* está directamente relacionado con el *Vijñâna* (el décimo de los doce *nidânas*), que es el conocimiento perfecto de todas las formas de conocimiento, sea referente al objeto o al sujeto con el *nidânico* encadenamiento de causas y efectos, el inferior, el *Kâma-Manas* es sólo uno de los *indriyas* u órganos (raíces) de sentido. Muy poco puede decirse aquí del *Manas* dual, por cuanto la doctrina que trata de este punto sólo se halla expuesta debidamente en las obras esotéricas. Así es que únicamente pueden mencionarse de un modo superficial.

Manas sanyama [o **Manas samyama**] (Sánscrito).- Perfecta concentración de la mente y dominio de la misma durante las prácticas del *Yoga*.

*** Manas-sûtrâtmâ** (Sánscrito).- Esta palabra compuesta significa: "mente" y "alma-hilo". Es sinónima de *Ego,* o la entidad que se reencarna. Es un término técnico de la filosofía vedantina. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). –Véase: *Sûtrâtmâ*.

*** Manas superior**.- Sólo muy raras veces se manifiesta en el presente período de la evolución humana. Es el aspecto más noble y sublime de la mente, el principio inmortal de la Egoidad, el *Ego* permanente e imperecedero, que, en su marcha evolutiva, va recogiendo todas las experiencias más elevadas y tiende sin cesar a remontarse hacia el Alma espiritual (*Buddhi*), a lo eterno, a lo divino. Tras repetidos nacimientos, el *Manas* entero adquiere una condición sublime, se reconcentra en la *individualidad*, y el hombre, purificado ya, lleno de altruísmo absoluto, iluminado por la luz del *Manas* superior, goza de la visión del "ojo interno", de la intuición pura, y se convierte en un verdadero genio, en un *Mahâtmâ*. Entonces el hombre adquiere plenamente el libre albedrío, y su voluntad obra siempre de acuerdo con la Ley divina. Otro de los poderes del *Manas* superior es el llamado *Kriyazakti*, o sea el misterioso poder de pensamiento que le permite producir resultados fenomenales externos y perceptibles, gracias a su propia energía inherente. (Véase: *Manas, Manas inferior*, etc.).

Manas-taijasa (*Manas taijasi*) (Sánscrito).- Literalmente: el "*Manas* radiante"; un estado del *Ego* superior que sólo los más grandes metafísicos son capaces de concebir y comprender. [Es el alma humana (*Manas*) iluminada por la radiación del *Buddhi*.]

Mânasa o *Manaswin* (Sánscrito).- "La emanación de la mente divina", explicada en el sentido de que dicha emanación significa los *mânasa* o hijos divinos del *Brahmâ-virâj* (véase esta palabra). Nilakantha, que es la autoridad para esta declaración, explica más adelante el término *Mânasa* en el sentido de *manomâtra-zarîra* ["cuerpo puramente mental"]. Estos *Mânasa* son los hijos incorpóreos (*arûpa*) del *Prajâpati Virâj*, segun otra versión. Pero como quiera que Arjuna Mizra identifica a Virâj con Brahmâ, y como quiera que Brahmâ es *Mahat*, la mente universal, el velo exotérico se hace más claro. Los *Pitris* son idénticos a los *Kumâras*, los *Vairaja*, los *Mânasa-putras* (Hijos de la Mente), y por último están identificados con los *Egos* humanos. [*Mânasa* significa "nacido de la mente", mental, espiritual; y como substantivo, alma, ánimo, mente, corazón, pensamiento, sentido interno. En el *Mahâbhârata* dicho nombre se aplica al "dios primitivo, sin principio ni fin, indivisible, inmutable e

inmortal". También es el nombre de un lago sagrado del Himâlaya y lugar de peregrinación. –Véase: *Mânasa-sarovara*.]
*** Manasâ** (Sánscrito).- Nombre de la divinidad que reina sobre las serpientes y protégé contra su mordedura. (Véase: *Manasâ-devî*).
*** Mânasâ** (Sánscrito).- Mente, ánimo, alma, corazón.
Mânasas (Sánscrito).- Aquellos que dotaron de *manas* o inteligencia a la humanidad, los Egos inmortales en los hombres. (Véase: *Manas*).
*** Mânasa-devas** (Sánscrito).- Los devas *rûpa* o *arûpa* del mundo mental. (Powis Hoult).
*** Manasâ-devî** (Sánscrito).- Hermana del rey de las serpientes Zecha, y esposa del sabio Jarat-kâru. Tenía un poder especial para neutralizar el veneno de las serpientes. (Véase: *Manasâ*).
Mânasa Dhyânis (Sánscrito).- Los más elevados *Pitris* en los *Purânas*; los *Agnichvâttas* o Antecesores solares del hombre, que hicieron de éste un ser racional, encarnándose en las formas desprovistas de sentido de los semietéreos hombres de carne de la tercera Raza. (Véase: *Doctr. Secr.*, II).
*** Mânasa-Manas** (Sánscrito).- Es el puro rayo del *Manas,* o sea el *Manas* inferior antes de mezclarse con el *Kâma*, como acontece en el niño. (*Doctr. Secr.*, III, 566).
*** Mânasa-pitris** (Sánscrito).- Aquellos *Pitris* que dotan a las Mónadas humanas de mente y principios razonadores; los *Agnichvâttas*. (P. Hoult).
*** Mânasa-putras** (Sánscrito).- Los "Hijos de la Mente", o "Hijos nacidos de la Mente"; nombre dado a nuestros *Egos* superiores antes de que se encarnaran en la humanidad. En los *Purânas* exotéricos, aunque alegóricos y simbólicos, es el título dado a los hijos de Brahmâ nacidos de la Mente, los *Kumâras*. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). –Los *Mânasa-putras* son los Hijos de Sabiduría que en la última parte de la tercera Raza madre dotaron de "mente" a las formas (cascarones o envolturas) desprovistas de sentido, creadas y modeladas por los *Pitris*. (*Doctr. Secr.*, I, 203; II, 643). –Véase: *Prajâpatis*. –Considerados desde otro punto de vista, los *Mânasa-putras*, "los Hijos de la Mente universal", son "el Pensamiento *individualizado"* al cual los teósofos denominan "verdadero Ego humano", la Entidad pensante, aprisionada en una envoltura de carne y hueso. Dichas Entidades son los Egos que se encarnan y animan la masa de materia animal llamada humanidad, y que son designadas con el nombre de *Mânasa* o "Mentes". (*Clave de la Teosofía*, pág. 184).
*** Mânasa-rûpa** (Sánscrito).- El cuerpo mental. Así como el *Kâma-rûpa* se refiere al yo astral o *personal*, el *Mânasa-rûpa* se relaciona con la *individualidad* o Yo que se reencarna. (*Voz del Silencio*, I).
Mânasa-sarovara (Sánscrito).- Fonéticamente, se pronuncia *Mânsoravara* [o *Mânsarovara*]. Un lago sagrado del Tibet, en los Himalayas, llamado también *Anavatapta*. *Mânasa-sarovara* es el nombre de la deidad tutelar de dicho lago, y segun la creencia popular, dícese que es un *nâga* o "serpiente", lo cual, traducido al lenguaje esotérico, significa un gran adepto o sabio. El lago referido es un importante lugar de peregrinación anual para los indos, y se pretende que en sus orillas fueron escritos los *Vedas*. [Los siete cisnes que se cree bajan del cielo en el lago Mansarovara son, segun la fantasía popular, los siete *Richis* de la Osa Mayor, que adoptan dicha forma para visitar el sitio en que fueron escritos los referidos libros sagrados. (*Doctr. Secr.*, I, 382).]
*** Mânasatva** (Sánscrito).- Forma de pensamiento. (P. Hoult).
*** Manásico**, *plano*.- Véase: *Plano manásico*.
*** Manasija** (Sánscrito).- "Nacido en el *manas*"; mental; el amor: *Kâma*.
*** Manasizaya** (Sánscrito).- Igual significado que *Manasija*.
*** Manaskâra** (Sánscrito).- "Operación del *manas*". Atención, percepción interior, sentido interno.
*** Manasvin** (Sánscrito).- Inteligente, razonable, atento. (Véase: *Mânasa*).
*** Mana(s)prasâda** (Sánscrito).- La paz del corazón.
Mânava (Sánscrito).- Un país de la India antigua; un *Kalpa* o Ciclo. Nombre de un arma utilizada por Râma. Adjetivo derivado de *Manu*. [Hombre, ser humano, gente, humanidad; humano. Nombre de una escuela védica.]
Mânava-dharma-zâstra (*-shâstra*) (Sánscrito).- Antiguo código de leyes de Manú. [Literalmente: "Libro de leyes de Manú". Este código es atribuído al primer Manú, titulado Svâyam-bhuva, que floreció cerca de 30 millones de años atrás, y es la primera y principal obra clasificada como *Smriti* (o basada en la tradición autoritativa), por lo cual es tenida en el mayor respeto y es el fundamento de la ley inda. Dícese que originalmente constaba de 100.000 versos, distribuídos en 24 capítulos; que Nârada la abrevió reduciéndola a 12.000 versos y que Sumati la compendió aun más, con lo cual constaba de 4.000, de los cuales sólo quedan en la actualidad 2.685. –Véase: *Manu-sanhitâ*.]
*** Mânavarjita** (Sánscrito).- Modesto, humilde.
*** Manavas** (Sánscrito).- Plural de *Manu*.
*** Mânavî** (Sánscrito).- Forma femenina de *Mânava*: mujer. La hija de Manú.
*** Manda** (Sánscrito).- Adormecido, indolente, inerte, perezoso, apático; débil; necio; mezquino.
Mandâkinî (Sánscrito).- El *Gangâ* o Ganges celeste.
Mandala (Sánscrito).- Un círculo, y también las diez divisiones del *Rig-veda*. [Disco del sol o de la luna; territorio; colección; grupo, multitud, etc.]

*** Mandala nritya** (Sánscrito).- Danza circular, como la de las *gopîs* (zagalas) en torno de Krichna y Râdhâ. (Véase: *Danza*).
*** Mandapâla** (Sánscrito).- Un santo *Richi*, de que se habla en el *Mahâbhârata*.
Mandara (Sánscrito).- La montaña de que se sirvieron los dioses a guisa de batidor para batir el océano de leche, segun refieren los *Purânas*.
*** Mandehas** (Sánscrito).- Una clase de *râkchasas* enemigos del Sol, al cual trataron de devorar.
*** Mandjusry**.- Véase: *Manjushrî*.
Mandrágora.- Planta cuya raíz tiene forma humana. En Ocultismo es utilizada por los magos negros para varios fines ilícitos, y algunos de los ocultistas "de la mano izquierda" hacen *homúnculos* con ella. Segun la creencia vulgar, lanza gritos cuando se la arranca del suelo. [La Mandrágora, de que se habla en el *Génesis* (XXX, 14 y siguientes), es una planta cuyas raíces son carnosas, peludas y ahorquilladas, representando toscamente los miembros del cuerpo y hasta la cabeza de un hombre. Sus mágicas y misteriosas virtudes se han proclamado en la fábula y en el drama desde los tiempos más remotos. Desde Raquel y Lea, que con ella se entregaron a la hechicería, hasta Shakespeare, que habla de sus espeluznantes chillidos, la mandrágora ha sido la planta mágica por excelencia. Estas raíces no tienen aparentemente tallo, y de su cabeza brotan grandes hojas, como una gigantesca mata de cabello. Presentan poca semejanza con el hombre cuando se las encuentra en España, Italia, Asia Menor o Siria; pero en la isla de Candía y en Caramania, cerca de la ciudad de Adán, tienen una forma humana que asombra y son sumamente apreciadas como amuletos. También las llevan las mujeres a guisa de amuleto contra la esterilidad y otros fines diversos. Son especialmente eficaces en la magia negra. (*Doctr. Secr.*, II, 30). Los antiguos germanos veneraban como dioses lares unos feos y disformes ídolos a modo de pequeñas figuras fabricadas con la raíz de la mandrágora, y de ahí su nombre de *alrunes*, derivado de la voz alemana *Alraune* (mandrágoras). Aquellos que tenían en su casa una de tales figuritas se creían felices, puesto que ellas velaban por la casa y sus moradores preservándolos de todo mal, y predecían el porvenir emitiendo ciertos sonidos o voces. El poseedor de una mandrágora, además, obtenía por su influencia cuantiosos bienes y riquezas. –Véase: *Drusos*.]
*** Mândûkya** (Sánscrito).- Título de uno de los *Upanichads*: el *Mândûkyopanichad* (*Mândûkya-Upanichad*).
*** Mândya** (Sánscrito).- Torpeza, lentitud, indolencia, apatía.
Manes o **Manus** (Latín).- "Dioses" benévolos, esto es, "espíritus" del mundo inferior (*Kâmaloka*); las sombras de los muertos deificadas por los antiguos profanos y los *espíritus* "materializados" de los modernos espiritistas, que, segun se creía, eran las almas de los difuntos, siendo así que en realidad no son otra cosa que sus imágenes o envolturas vacías. [Véase: *Pitris*.]
*** Mangala** (Sánscrito).- El Marte indo. El planeta Marte, identificado con Kârttikeya, dios de la guerra.
*** Mangonaria** (Ocultismo).- Poder mágico mediante el cual los cuerpos pesados pueden levantarse sin gran esfuerzo físico; suspensión mágica; levitación. Ordinariamente este fenómeno se ejecuta cambiando la polaridad de dichos cuerpos respecto a la atracción (gravedad) de la tierra. (F. Hartmann). –Véase: *Levitación* y *Etrobacia*.
*** Manía** (Griego).- Entusiasmo, furor divino, transporte religioso, inspiración de los dioses. Platón enumera cuatro clases de manía: 1) musical; 2) teléstica o mística; 3) profética; y 4) la perteneciente al amor. El entusiasmo, en la verdadera acepción de la palabra, aparece cuando aquella parte del alma que está por encima del intelecto se halla exaltada hasta los dioses, de quienes proviene su inspiración. Una de estas *manías* (especialmente la amorosa) puede ser suficiente para hacer remontar el alma a su divinidad y bienaventuranza primitivas; pero existe una íntima unión entre todas ellas, y la progresión ordinaria por la cual se encumbra el alma es, en primer lugar, por el entusiasmo musical, después por el teléstico o místico; 3) por el profético, y finalmente por el entusiasmo del Amor. (Véase: *Zanoni*, Introducción).
*** Manîchin** (Sánscrito).- Sabio, docto, pensador, devoto.
*** Mânin** (Sánscrito).- Orgulloso, soberbio, presuntuoso.
*** Manipûra** (Sánscrito).- Uno de los siete *padmas* o plexos del cuerpo. Está situado en el ombligo, y es el más importante de todos ellos en lo que concierne a la disposición de los nervios del cuerpo, puesto que es el eje de todo el organismo. Así, leemos en uno de los *Aforismos de Patañjali* (III, 29): "Por la práctica del *Samyama* sobre el círculo [*chakra* o plexo] del ombligo, se logra el conocimiento de la disposición o estructura del cuerpo". Es el tercer loto o *padma* de los *yoguis*, el que está opuesto al corazón. (Swami Vivakânanda).
Maniqueos.- Una secta del siglo III, que creía en dos eternos principios del bien y del mal; el primero suministra a la humanidad las almas y el segundo los cuerpos. Esta secta fue fundada por cierto místico semicristiano llamado Mani, que se hacía pasar por el esperado "Confortador", Mesías y Cristo. Muchos siglos más tarde, después de extinguida la secta, apareció una Fraternidad que se titulaba de los "Maniqueos", la cual tenía un carácter masónico con varios grados de iniciación. Sus ideas eran cabalísticas, pero fueron mal comprendidas.
Manjushrî [**Manjusri** o **Mandjusri**] (Tibet).- El dios de la Sabiduría. En filosofía esotérica es cierto *Dhyân Chohan.* [*Bodhisattva* humano. –*Doctr. Secr.,* II, 37.) -En el Budismo del Norte, es el tercer *Logos*, el Creador. (P. Hoult).]

*** Manmanas** (Sánscrito).- Que tiene el corazón o el pensamiento puesto en mí, o dirigido a mí. (*Bhagavad-Gîtâ*).
*** Manmaya** (Sánscrito).- Devoto mío; entregado a mí; absorto en mí; lleno de mí; de mi naturaleza o condición. (*Bhagavad-Gîtâ*).
Mano (Gnóstico).- El Señor de Luz. *Rex Lucis*, en el *Codex Nazarœus*. Es la segunda "Vida" de la segunda Trinidad o Trinidad manifestada, "la Vida y Luz celestes, y más antigua que el arquitecto del cielo y de la tierra". (*Cod. Naz.*, vol. I, pág. 145). Estas trinidades son como sigue: El supremo Señor de esplendor y de luz, luminoso y refulgente, antes del cual ningun otro existía, es llamado Corona; el Señor Ferho, la vida no revelada, que existía en el primero desde la eternidad; y el Señor Jordán, el Espíritu, el Agua viva de gracia. (*Id.*, II, págs. 45-51). Es el único, por medio del cual podemos ser salvados. Estos tres constituyen la Trinidad *in abscóndito*. La segunda Trinidad está compuesta de las tres Vidas. La primera es la similitud del Señor Ferho, por medio de quien él ha dimanado, y el segundo Ferho es el Rey de Luz: Mano. La segunda Vida es *Ish Amon* (Pleroma), el vaso de elección, que contiene el pensamiento visible del *Jordanus Máximus*, la *imagen* (o su reflejo inteligible), el prototipo del Agua viviente, que es el "Jordán espiritual". (*Id.,* II, pág. 211). La tercera Vida, producida por las otras dos, es Abatur (*Ab*, el Padre). Es el misterioso y decrépito "Anciano de los Ancianos", el Antiguo, "*Senem sui obtegentem et grandœvum mundi*". Esta última tercera Vida es el Padre del Demiurgo Fetahil, el Creador del Mundo, a quien los ofitas denominan Ilda-Baoth (véase esta palabra), si bien Fetahil es el *único engendrado*, la reflexión del Padre, Abatur, que le engendra igualmente a su Hijo Ilda-Baoth, el Demiurgo, considerando el caos de materia. Pero el Señor Mano, "el Señor de Excelsitud, el Señor de todos los genios, es superior al Padre, en este *Codex* cabalístico, puesto que el uno es puramente espiritual, y el otro es material. Así, por ejemplo, mientras que el "único engendrado" de Abatur es el genio Fetahil, el creador del mundo físico; el Señor Mano, el "Señor de Excelsitud", que es el Hijo de Él, que es "el Padre de todos los que predican el Evangelio", produce también un "único engendrado", el Señor Lehdaio, "un Señor justo". Es el *Christos*, el ungido, que derrama la "gracia" del Jordán invisible, el Espíritu de la *Corona Suprema*. (Para más detalles, véase: *Isis sin velo,* II, págs. 227 y siguientes, de la edición inglesa).
*** Mano** (Sánscrito).- Esta voz sánscrita, en las palabras compuestas, v. gr., *Manomaya, manodhâtu,* etc., equivale a *Manas*.
*** Mano**.- En los monumentos cristianos de los cuatro primeros siglos, la idea, la acción, la omnipotencia o la intervención de la Divinidad no se expresaba más que por una mano aislada, que por regla general salía de una nube. Así se daba entonces a entender que Dios era un Ser incorpóreo e invisible, que sólo se nos manifiesta por sus obras. Todo cuanto se parecía a una materialización o personificación de Dios repugnaba esencialmente al espíritu cristiano, y el mismo San Agustí condena toda práctica de esta naturaleza con las siguientes palabras: "Todo lo que pueda, tratándose de Dios, despertar la idea de una semejanza corpórea, debes rechazarlo de tu pensamiento, repudiarlo, renegarlo y huir de ello". Aunque en los primeros tiempos del Cristianismo no había nacido aun la herejía de los antropomorfitas, tales prevenciones era, sin embargo, necesarias contra los herejes y contra los estoicos, que se figuraban un Dios corpóreo. Pero en varios monumentos cristianos posteriores al siglo IV vemos ya antropomorfizada la figura de la Divinidad, a la cual se representa como un viejo, como un hombre de edad madura y hasta como un joven. (Véase: Martigny*, Dict. Des Antig. Chret.*, artículo *Dieu*).
*** Manobhâva** (Sánscrito).- El amor; *Kâma*.
*** Manobhû** o **Manobhûta** (Sánscrito).- Igual significado que *Manobhâva*. –La mente, con una envoltura que corresponde al mundo físico. La pasión de amor. (P. Hoult).
Manodhâtu (Sánscrito).- Literalmente: "Mundo de la mente"; lo cual significa no sólo todas nuestras facultades mentales, sino también una de las divisiones del plano de la mente. Cada ser humano tiene su *manodhâtu* o plano de pensamiento proporcionado al grado de su intelecto y de sus facultades mentales, más allá del cual no puede ir sino estudiando y desenvolviendo sus facultades espirituales, más elevadas en una de las esferas superiores del pensamiento.
*** Manodvâra-varjana** (o –*vajjana*) (Pali).- La abertura de las puertas de la mente, la convicción de lo transitorio de todo lo mundano. En el Budismo, es el cambio que se opera en el hombre cuando éste se vuelve consciente de que las cosas visibles son temporales, y así, desde entonces en adelates, consagra sus energías vitales a las cosas invisibles o eternas. Su equivalente sánscrito es *Viveka*, o sea el perfecto discernimiento entre lo real y lo irreal.
* **Manogata** (Sánscrito).- Que existe en la mente; una idea, un concepto. (P. Hoult).
*** Manogavi** (Sánscrito).- Deseo.
*** Manohara** (Sánscrito).- Que embelesa el corazón; seductor, atractivo, hechicero; lo que agrada, atrae y embelesa la mente.
*** Manoja** (Sánscrito).- Nacido en el corazón. El amor.
*** Manojanman** (Sánscrito).- Igual significado que *Manoja*.
*** Manojava** (Sánscrito).- Que comprende pronto; prontitud de ingenio o talento.

*** Manojña** o **Manojñam** (Sánscrito).- Lo que conoce o satisface la mente; que conoce el camino del corazón; bello, seductor. Nombre de un *gandharva*.
*** Manokâya** (Sánscrito).- El *sub-koza* o envoltura que corresponde al mundo mental inferior. (P. Hoult).
*** Manolaya** (Sánscrito).- Pérdida de la conciencia.
*** Manomani** (Sánscrito).- "En el ojo izquierdo y relacionado con la dirección *ichânya* [deseo, impulso], está el *Ziva loka* [región de Ziva], conocido con el nombre de *Manomani*. (*Uttara-Gîtâ*, II, 24).
*** Manomaya** (Sánscrito).- Constituído o formado por la mente; de naturaleza mental.
*** Manomaya-jagat** (Sánscrito).- El mundo de la mente.
Manomaya-koza (*-kosha*) (Sánscrito).- Témino vedantino que significa envoltura (*Koza*) del *Manomaya*, un equivalente de los "principios" cuarto y quinto del hombre. En filosofía esotérica este *Koza* corresponde al *Manas* dual. [Es la tercera envoltura de la Mónada divina, el principio mental; la mente individualizada, que es, por decirlo así, una cáscara o cubierta para que en ella se manifieste la energía espiritual, de la manera particular como encontramos la mente operando. (Râma Prasâd). –Es el alma animal juntamente con las porciones inferiores del principio intelectual, o sea la envoltura del Yo compuesta de la mente inferior y del principio o asiento de las emociones y pasiones, la unión del cuerpo mental y el cuerpo pasional (alma animal, o cuerpo astral, como otros lo denominan).]
*** Manorama** (Sánscrito).- Lo que agrada, atrae y embelesa la mente.
*** Manoratha** (Sánscrito).- "Gozo del corazón"; deseo, anhelo, gusto, deleite, contento, placer.
*** Mânsa** (Sánscrito).- Carne.
*** Mânsa-bhakcha** (Sánscrito).- Comedor de carne, carnívoro.
Mânsarovara.- Véase: *Mânasa-sarovara*.
*** Mansión de dolor**.- La tierra, el "valle de lágrimas", como se le ha calificado. (*Voz del Silencio*, I). –En el plano físico es donde reina el dolor más intenso. Por esta razón se ha dado a nuestra tierra el nombre de "infierno". –Véase: *Myalba*.
Manticismo, o *Frenesí mántico*.- Durante dicho estado se desarrollaba el don de profecía. Ambas expresiones son casi sinónimas. La una era tan honrada como la otra. Pitágoras y Platón lo tenían en alta estima, y Sócrates aconsejaba a sus discípulos estudiasen el Manticismo. Los Padres de la Iglesia, que con tanta severidad condenaban el furor mántico en los sacerdotes paganos y en las pitonisas, no dejaban de aplicarlo para su uso particular. Los montanistas, que tomaron su nombre de Montano, obispo de Frigia, a quien se consideraba como divinamente inspirado, competían con los *manteis* o profetas. "Tertuliano, Agustín y los mártires de Cártago figuraban en el número de ellos", dice el autor de *Profecía antigua y Moderna*. "Los montanistas, segun parece, tenían semejanza con las *bancantes*, en el frenético entusiasmo que caracterizaba sus orgías" añade el citado autor. Hay diversas opiniones acerca del origen de la palabra Manticismo. Había la famosa Mantis, la Vidente, en los tiempos de Melampo y Preto, rey de Argos, y había también Manto, la hija del profeta de Tebas (Tiresias) que a su vez era profetisa. Cicerón describe la profecía y el furor mántico diciendo que "en las profundidades de la mente está oculta y recluída la profecía divina, un impulso divino, que cuando arde más vivamente es denominado furor", frenesí. (*Isis sin velo*). [Véase: *Soma*.]
Mantra [o **Mantram**] (Sánscrito).- Los *mantras* son versos tomados de las obras védicas y usados como encantos y hechizos. Por *mantras* se entienden todas aquellas porciones de los *Vedas* que son distintas de los *Brâhmanas*, o su interpretación. [*Mantras* o encantaciones, ensalmos, etc., son ciertas combinaciones de palabras rítmicamente dispuestas, mediante las cuales se originan ciertas vibraciones que producen determinados efectos ocultos. Esotéricamente, los *mantras* son más bien invocaciones mágicas que oraciones religiosas. Como enseña la ciencia esotérica, cada sonido en el mundo físico despierta un sonido correspondiente en los reinos invisibles e incita a la acción alguna fuerza u otra en el lado oculto de la Naturaleza. (*Doctr. Secr.*, III, 451). 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). Los *Mantras* están sacados todos de libros especiales que los brahmanes mantienen ocultos y, segun se dice, cada uno de ellos produce un efecto mágico, puesto que quien lo recita o lee, con sólo cantarlos [con la entonación debida] origina causas secretas que se traducen en efectos inmediatos. (*Id.*, I, 511). –En la mayoría de los casos –dice M. Leadbeater- la fórmula no sirve más que para fortalecer la voluntad del que hace uso de ella y para imprimir en la mente del sujeto el resultado que se desea obtener. Al logro de este resultado contribuyen no poco la firme confianza del operador y la fe ciega del sujeto. –La voz *mantra* tiene, además, otras acepciones: lenguaje, especialmente el sagrado; sentencia; texto; himno védico, plegaria, rezo; encanto, hechizo, ensalmo, conjuro; verso o fórmula mística de encantamiento, etc. –Véase: *Encanto, Dhâranî* y *Soma*.]
*** Mantra-bîja** (Sánscrito).- "Semilla mágica". –La primera sílaba de un *mantra*, en que se da la nota fundamental. (P. Hoult).

*** Mantra-gandaka** (Sánscrito).- Ciencia o conocimiento de los *mantras*.
Mantra, *Período*.- Véase: *Período mántrico*.
*** Mantra-prabhâva** (Sánscrito).- Poder de la magia.
*** Mantra-sanhitâ** (Sánscrito).- Colección de himnos védicos.
Mantra shâstra.- Véase: *Mantra-zâstra*.
Mantra-tantra-zâstras (Sánscrito).- Obras que tratan de encantamiento, pero especialmente de magia.
*** Mantra-vâdin** (Sánscrito).- Que pronuncia *mantras*; que sabe o hace fórmulas de encantación.
*** Mantra-vid** (Sánscrito).- Conocedor de los *mantras*.
*** Mantra-vidyâ** (Sánscrito).- Literalmente: "Conocimiento de los *mantras*". –Arte mágica.
*** Mantra-yoga** (Sánscrito).- Una clase de *yoga* que consiste en recitar mentalmente ciertas fórmulas, con atenta meditación sobre su significado. Este proceso es útil en todo acto, tanto del *Hathayoga* como del *Râja-yoga*. (Manilal Dvivedi).
*** Mantra-zakti** (Sánscrito).- El poder o un medio de encantamiento.
Mantra-zâstra (*Mantra shâstra*) (Sánscrito).- Escritos brahmánicos acerca de la ciencia oculta o encantamientos.
*** Matrezvara** (*Mantra-îzvara*) (Sánscrito).- Señor de los *mantras*.
*** Mântrika** (Sánscrito).- Recitador de textos o ensalmos; encantador, hechicero.
Mantrika sakti.- Véase: *Mantrikâzakti*.
Mantrikâzakti (*Mantrikâshakti*) (Sánscrito).- El poder o la potencia oculta de los sonidos, palabras, letras o números místicos de los *mantras*. [La influencia de la música es una de sus manifestaciones. El poder del mirífico nombre inefable es la corona de este *zakti*. *Doctr. Secr.*, I, 312.]
Manu (Sánscrito).- El gran legislador indo. Este nombre deriva de la raíz sánscrita *man* "pensar", humanidad, realmente, pero significa *Swâyambhuva*, el primero de los Manús, que surgió de *Swayambhú*, "el que existe por sí mismo", y es, por lo tanto, el *Logos* y el progenitor de la humanidad. Manú es el primer legislador, casi un Ser divino. [El *Código* o *Libro de leyes de Manú* (*Mânava-dharma-zâstra*) se atribuye a este gran legislador, a quien, para diferenciarle de los restantes Manús, se ha dado el nombre de Manú Swâyambhuva. –Véase: *Manús* y *Mânava-dharma-zâstra*.]
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. La *idea* de la humanidad de uno de los ciclos conocidos con el nombre de *Manvantara* (*Râma Prasâd*).]
Manu-Svâyambhuva [o –*Swâyambhuva*] (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. (*Doctrina Secreta*, II, 321).]
*** Manubhú** (Sánscrito).- "Nacido de Manú"; hombre.
*** Manucha** o **Mânucha** (*Manusha*) (Sánscrito).- Humano; perteneciante a los hombres. Día *manucha*, el día ordinario de veinticuatro horas; año *manucha*, el años solar ordinario. El mes lunar es designado con el nombre de "día de los padres" (*pitrîya*); el año solar, a su vez, es denominado "día de los dioses". (Râma Prasâd).
*** Manuchî** (*Manushi*) (Sánscrito).- Forma femenina de *Manucha*; mujer.
Mânuchi o **Mânuchi Buddhas** (Sánscrito).- Buddhas humanos, *Bodhisattvas* o *Dhyán Chohans* encarnados. [Véase: *Dhyâni Buddhas*.]

*** Manuchya** (*Manushya*) (Sánscrito).- Hombre; humano.
*** Manuchya-dharma** (Sánscrito).- Condición humana.
Manuchya-loka (Sánscrito).- El mundo de los mortales o humano. Comprende todas las esferas materiales de existencia, cielo (*svarga*) inclusive.

*** Manuchya-yajña** (Sánscrito).- Ofrenda a los hombres. Uno de los cinco sacrificios (*yajñas*) diarios que debe practicar el jefe de familia indo: la hospitalidad. (Véase: *Mahâyajña*).
*** Manu-ja** (Sánscrito).- Literalmente: "Nacido de Manú"; hombre.
*** Manu-sanhitâ** (Sánscrito).- "Colección de Manu". –Véase: *Mânava-dharma-zâstra*, o "Libro de las leyes de Manú".
*** Manusha, Manushî** y **Manushya**.- Véase: *Manucha, Manuchî* y *Manuchya*.
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. (Véase: *Doctrina Secreta,* II, págs. 69 y siguientes.) Literalmente significa: "Período entre dos Manús" (*Manu-antara*). –[La expiración del Principio creador; el período de actividad cósmica entre dos *pralayas*. Cada *manvantara* se divide en siete períodos o Rondas, y así cada globo tiene siete períodos de actividad durante un *manvantara*. (A. Besant, *Sabiduría Antigua*, 419). –El *Manvantara*, o período entre dos Manús, es una Ronda o ciclo de existencia correspondiente a un Manú, y durante el cual existe una humanidad de cierto tipo. Catorce *Manvantaras* forman un *Kalpa* o Día de Brahmâ. No obstante, los *Manvantaras*, así como los *Kalpas*, segun se expresa en el lenguaje de los *Purânas*, han de entenderse en sus diversas referencias, puesto que dichas edades se refieren tanto los grandes períodos como a los pequeños, a los *Mahâkalpas* y a los ciclos menores. (*Doctr. Secr.*, I, 396). Estas diversas maneras de apreciación se notan sobre todo cuando se comparan los datos de la ciencia ortodoxa con los de la ciencia esotérica. (*Id.,* II, 752). Así es que la duración del *Manvantara*, considerado como una décimocuarta parte de un *Kalpa* o Día de Brahmâ, sería de 308.448.000 años (o de 306.720.000, como se lee en otras partes); mientras que considerado como un ciclo de 71 *Mahâ-yugas* (o *Chatur-yugas*), se trataría de un período de 36.720.000 años. En la actualidad nos hallamos en el séptimo *Manvatara*, llamado *Vaivasvata*, nombre del séptimo Manú.]
*** Manvantárico**.- Perteneciente a un *Manvantara*.
*** Mânya** (Sánscrito).- Honorable, venerable, respetable.
*** Manzana de Sodoma**.- Véase: *Fruta del Mar Muerto*.
*** Mañju y Mañjula** (Sánscrito).- Bello, agradable; famoso, reputado; de sonido agradable.
*** Mañjukezin** (Sánscrito).- De hermosa cabellera. Epíteto de Krichna.
Maquom (Sánscrito).- "Lugar secreto", en la fraseología del *Zohar,* un sitio oculto, ora sea referente a un objeto sagrado de un templo, ora lo sea a la "Matriz del Mundo" o a la matriz humana. Es un término cabalístico.
*** Mar de Fuego**.- Con este nombre se designa la Luz superastral (esto es, noumenal), la primera radiación de la Raíz *Mûlaprakriti*, Substancia cósmica indiferenciada, que pasa a ser Materia astral. El Mar de Fuego es denominado también Serpiente ígnea o de Fuego.
Mâra (Sánscrito).- El Dios de la Tentación, el Seductor que trataba de apartar a Buddha de su Sendero. Es denominado "Destructor" y "Muerte" (del Alma). Es uno de los nombres de Kâma, dios del amor. [El gran Engañador, el Tentador o Destructor. En las religiones exotéricas, Mâra es un demonio, un *asura*; pero, en la filosofía esotérica, es la Tentación personificada por los vicios humanos, y traducida esta palabra literalmente, significa "lo que mata" el Alma. Es representado como un Rey (Rey de los *Mâras*), con una corona en la cual brilla una joya con resplandor tal que ciega a cuantos la miran, figurando este brillo la fascinación producida por el vicio sobre ciertas naturalezas. (*Voz del Silencio*, I). -Es el Diablo de los budistas.
Marabut.- Peregrino mahometano que ha estado en La Meca; un santo, cuyo cuerpo, después de la muerte, es colocado en un sepulcro abierto erigido sobre el suelo, como las demás construcciones, pero en medio de las calles y plazas de las ciudades populosas. Colocado dentro del único y pequeño recinto de la tumba (y muchos de estos sepulcros públicos de ladrillo y argamasa pueden verse hoy día en las calles y plazas de El Cairo), la devoción de los transeúntes mantiene una lámpara siempre encendida sobre la cabeza del santo. Las tumbas de algunos de estos *marabuts* son muy famosas por los milagros que se atribuyen a ellas.
*** Mârajit** (Sánscrito).- "Vencedor de Mâra". Epíteto de Buddha.
*** Mâraka** o **Maraka** (Sánscrito).- Destructor; epidemia, pestilencia, contagio, mortalidad.
*** Marana** (Sánscrito).- Muerte.
Marcionistas.- Antigua secta gnóstica [del siglo II], fundada por Marción, que fue devoto cristiano en tanto que ningun dogma de creación humana vino a viciar los conceptos puramente trascendentales y metafísicos, y las creencias *originales* de los primeros cristianos. Dichas creencias primitivas eran las de Marción. Este negaba los hechos *históricos* (tales como ahora se encuentran en los Evangelios) del nacimiento, de la encarnación y pasión de Cristo, así como la resurrección del cuerpo de Jesús, sosteniendo que tales afirmaciones no eran

más que la *carnalización* del simbolismo y de las alegorías metafísicas y una degradación de la verdadera idea espiritual. Lo mismo que todos los demás gnósticos, Marción acusaba a los "Padres de la Iglesia", como se lamentaba de ello el propio Ireneo, de "forjar su doctrina (cristiana) segun la capacidad de sus oyentes, inventando cosas obscuras para los ciegos, conforme a su ceguera; para el necio, segun su necedad, y para los que están sumidos en el error, segun sus propios errores".

*** Mârdava** (Sánscrito).- Mansedumbre, dulzura, bondad, benignidad, ternura, docilidad.

*** Mârddhava** (Sánscrito).- Hombre de casta vil.

Mârga (Sánscrito).- "Sendero". El *Actânga mârga* [óctuple sendero], el sendero "santo" o sagrado, es el único que conduce al Nirvâna. El óctuple sendero ha pasado más allá del séptuplo, gracias a la adición del (ahora) primero del óctuple sendero, esto es, "la posesión de las opiniones ortodoxas", con las cuales el *verdadero Yogâcharya* nada tiene que ver. [*Mârga* significa: vía, método, sendero. Los cuatro senderos de liberación conocidos en el indoísmo son: el *Karma-mârga*, o sendero de las obras; el *Jñâna-mârga*, o sendero del conocimiento; el *Bhakti-mârga*, o sendero de devoción, y el *Dhyâna-mârga*, o sendero de meditación.]

*** Mârgazîrcha** (Sánscrito).- (De *mriga-zîrcha*, "cabeza de antílope"). Nombre derivado de una constelación de tres estrellas, figurada por una cabeza de antílope. Mes constituído por la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre. Antiguamente era el primer mes del año, por lo cual se le denomina también *âgrahâyana* "principio de año", y es el mejor de todos porque entonces las cosechas están en sazón, y además se han mitigado los excesivos calores a consecuencia de las lluvias periódicas.

*** Mâri** (Sánscrito).- Muerte, destrucción, ruina, pestilencia.

*** María**.- María, Maia y Maya forman un nombre genérico. *Maia* proviene de la raíz *ma* (nodriza), y entre los griegos vino a significar "madre", y aun dio su nombre al mes de mayo, consagrado a todas las diosas antes de que fuese consagrado a María. En efecto, el pagano Plutarco expone que "mayo es consagrado a Maia o Vesta, nuestra madre tierra, nuestra nodriza y sustentadora, personificadas". (*Doctrina Secreta*, I, 426). –María, madre de Jesús, es llamada también *Mâyâ*, por cuanto María es *Mare*, el mar, la gran Ilusión, simbólicamente. María, además, tiene por inicial la letra M, la más sagrada de todas, que simboliza el Agua en su origen, el Gran Abismo, y en todas las lenguas, así orientales como occidentales, representa gráficamente las olas, y en el esoterismo ario, lo mismo que en el semítico, dicha letra expresa las Aguas. (*Doctr. Secr.*, I, 412).

*** Mariam** (Arábigo).- María, entre los musulmanes.

Mârichâ [o **Mârichî**] (Sánscrito).- Hija del sabio Kandu y de Pramlochâ, la *apsara*-demonio del cielo de Indra. Fue madre de Dakcha. Es una alegoría referente al misterio de la segunda y tercera Razas humanas. [Véase: *Pramlochâ*.]

Marîchi (*Mârîchi*) (Sánscrito).- Uno de los hijos nacidos de la mente de Brahmâ, segun los *Purânas*. Los brahmanes hacen de él la luz personificada, el padre de *Sûrya*, el Sol, el antecesor directo de Mahâkâzyapa. Los budistas del norte pertenecientes a la escuela *Yogachârya*, ven en Marîchi Deva un *Bodhisattva*, mientras que los budistas chinos (especialmente los taoístas), han hecho de este concepto la Reina de los Cielos, la diosa de la luz, regente del sol y de la luna. Entre los piadosos, e iliteratos budistas, su mágica fórmula "*On Marîchi svâha*" es muy poderoso. Hablando de Marîchi, Eitel hace mención de "Georgi, que explica tal término como una transcripción china del nombre de la santa virgen María" (!!). Como quiera que Marîchi es el jefe de los *Maruts* [personificaciones de los vientos] y uno de los siete *Richis* primitivos, aquella supuesta derivación parece buscada demasiado lejos. [*Marîchi* significa literalmente "rayo de luz". Es uno de los *Prajâpatis* (procreadores), y uno de los ocho puntos del cielo. En su significado esotérico, es uno de los antecesores solares de la humanidad, los *Egos* humanos inteligentes.]

*** Mârja** o **Mârjana** (Sánscrito).- Limpieza, purificación, absolución.

*** Mârkandeya** (Sánscrito).- Famoso asceta, hijo de Mrikanda; autor del *Mârkandeya Purâna* y célebre por sus estudios y acerbas austeridades. De él se hace frecuente mención en el *Mahâbhârata*, de él se cuenta que habiéndose unido a Bhagavat (Vichnú) por medio del pensamiento, a fuerza de ascetismo y meditación, se le apareció Hari (Vichnú-Krichna) bajo la doble figura de nara y Nârâyana. También se cuenta de él que, por el favor de Hrichikeza, "venció a la muerte, tan difícil de vencer", y de ahí su sobrenombre de Dîrghâyus, "el de larga vida".

*** Marta** (Sánscrito).- Mortal, hombre.

Mârtanda o **Mârttanda** (Sánscrito).- Nombre védico del Sol [o Dios sol, uno de los hijos de Aditi.]

Martillo de Thor [Mitología escandinava].- Un arma que tenía la forma de cruz *svástika*, y que los masones y místicos europeos designaban con el nombre de "Cruz hermética" y también con el de "Cruz jaina", *croix cramponnée*. Es el símbolo más arcaico y el más sagrado y universalemente respetado. –Véase: *Svastika.* [Véase, además: *Isis sin velo,* I, 160-161, edic. inglesa.]

*** Martini**.- Profesor de filosofía en Helmstadt, célebre por sus diatribas contra la alquimia. Un día, en una de sus lecciones públicas, mientras se desataba en improperios contra los buscadores de la piedra filosofal y aducía argumento tras argumento contras sus doctrinas, un gentilhombre extranjero que estaba allí presente le interrumpió de muy buenos modos y le propuso una discusión pública. Después de haber refutado uno por uno

todos los argumentos del profesor, el gentilhombre pidió que le facilitaran al punto un crisol, un hornillo y plomo, y acto contínuo operó la transmutación; convirtió dicho metal en oro y lo ofreció a su estupefacto adversario diciéndole: *Domine, solve mi hunc syllogismum* (Señor, resuélveme este silogismo). Esta demostración tan patente causó la completa conversión de Martini, que, en la edición siguiente de su *Tratado de Lógica*, se expresa en estos términos: "Nada diré contra la verdad de esta arte, puesto que no puedo rechazar los testimonios de tantas personas honradas que aseguran haber visto con sus propios ojos la sublimación de los metales y haberla ejecutado ellas mismas. Mentir sería aquí una locura, sobre todo para un discípulo de la Sabiduría". (Figuier, *L'Alchimmie et les Alchimistes*, pág. 246).

Martinistas.- Sociedad fundada en Francia por un gran místico llamado Marqués de Saint Martin, discípulo de Martínez Pasqualis. Fue establecida primeramente en Lión, como una especie de sociedad masónica oculta, cuyos miembros creían en la posibilidad de comunicarse con los espíritus planetarios, los dioses menores y los genios de las esferas ultramundanas. Luis Claudio de Saint Martin, nacido en el año 1743, comenzó su vida como un brillante oficial del ejército, pero abandonó la carrera militar para consagrarse al estudio y a las *belles lettres*, y acabó por ser un ferviente teósofo y discípulo de Jacobo Boehme. Trató de hacer volver la masonería a su primitivo carácter de Ocultismo y Teurgia, pero fracasó en su empeño. En primer lugar, hizo que su "Rito rectificado" constara de diez grados, pero éstos quedaron reducidos a siete, debido al estudio de las órdenes masónicas originales. Los masones se lamentan de que Saint Martin introdujo ciertas ideas y adoptó ritos "que están en desacuerdo con la historia arqueológica de la masonería"; pero otro tanto hicieron antes que él Cagliostro y Saint Germain, lo mismo que todos los que conocían bien el origen de la francmasonería.

Mârttanda.- Véase: *Mârtanda*.

*** Martya** (Sánscrito).- Mortal, humano; hombre; la tierra, el mundo de los mortales.

*** Martya-loka** (Sánscrito).- El mundo de los hombres o mortales.

*** Martya-mukha** (Sánscrito).- Literalmente: "de rostro humano". Un ser (*kinnara, yakcha,* etc.) en quien se hallan combinadas las figuras de hombre y de animal.

*** Marut**.- Véase: *Maruts*.

*** Maruta** o **Mâruta** (Sánscrito).- Viento, aire; soplo vital. (Véase: *Maruts*).

Mârut-jivas (Sánscrito).- Las Mónadas de Adeptos que han alcanzado la liberación final, pero prefieren reencarnarse en la tierra en beneficio de la humanidad. No se los confunda, sin embargo, con los *Nirmânakâvas* que ocupan un lugar mucho más elevado.

Maruts [*Marutas* o *Mârutas*] (Sánscrito).- Entre los orientalistas, son los dioses de la tormenta, pero en el *Veda* son algo muy místico. En las enseñanzas esotéricas, por razón de reencarnarse ellos en cada Ronda, son simplemente id'enticos a algunos de los *Agnichvâtta-Pitris*, los *Egos* humanos inteligentes. De ahí la alegoría de que Ziva transformó las *masas de carne en niños*, y los denominó *Maruts*, para expresar hombres desprovistos de sentido transformados gracias a llegar a ser vehículos de los *Pitris* o *Maruts* ígneos, y por lo tanto, seres racionales. [*Marut* significa: viento, aire, aliento, soplo vital. En plural (*Maruts* o *Marutas*), son dioses, genios o personificaciones de los vientos. Son hijos de Rudra y de Diti, y amigos o aliados de Indra. Su número es de siete (siete veces siete, o cuarenta y ocho, segun otros), y su jefe es Marîchi. –Véase: *Diti*.]

*** Marutpâla** (Sánscrito).- "Señor de los Maruts": Indra, dios del firmamento.

Masben (Caldeo).- Término masónico que significa: "el Sol en putrefacción". Tiene una relación directa (quizás olvidada por los masones) con su "Palabra en voz baja".

Mash-Mak.- Por tradición, una palabra atlántica de la cuarta Raza, usada para expresar un misterioso fuego cósmico, o más bien Fuerza, que, segun se decía, era capaz de pulverizar en un segundo ciudades enteras y destruir el mundo.

Masonería magnética.- Llamada también "Masonería *iátrica*". Se la describe como una Fraternidad de sanadores (de *iatriké*, voz griega que significa "arte de curar"), y es muy frecuentada por los "Hermanos de la Luz", como afirma Kenneth Mackenzie en *Royal Masonic Cyclopœdia*. Parece existir una tradición en ciertas obras secretas masónicas (así lo dice al menos Ragon, la grande autoridad masónica) referente al hecho de que había un grado masónico titulado *Oráculo de Cos*, "instituído en el siglo XVIII antes de J. C., por razón de que Cos fue el lugar donde nació Hipócrates". El *iatriké* era una cualidad característica distinta de los sacerdotes que tenían a su cargo los enfermos en las antiguas *Asclepias*, templos en donde es fama que el dios Asclepios (Esculapio) curaba pacientes y lisiados.

Masora o **Massorah** (Hebreo).- Nombre que se aplica especialmente a una colección de notas aclaratorias, gramaticales y críticas que se encuentran en el margen de antiguos manuscritos hebreos, o en rollos del *Antiguo Testamento.* [El objeto que se proponían los rabinos al redactar dichas notas era conservar la genuina lectura e inteligencia del sagrado texto hebreo. Hay el *Gran Masora* y el *Pequeño Masora*, que es un extracto del anterior.]

Masoretas.- Llamados también *melquitas*. [Gramáticos hebreos que se ocupaban en la división, estudio, acentuación, palabras, letras y formas gramaticales del texto hebreo del *Antiguo Testamento*.]

Masoréticos.- Véase: *Puntos masoréticos.*

Mastaba (Egipcio).- La porción superior de una tumba egipcia, que, como dicen los egiptólogos, constaba siempre de tres partes, a saber: 1) el *Mastaba* o capilla conmemorativa levantada sobre el suelo; 2) un *hoyo* de 20 a 90 pies de profundidad, que conducía por medio de un pasadizo, a 3) la *cámara sepulcral*, en donde estaba el *sarcófago*, que contenía la *momia* durmiendo su sueño de largos siglos. Una vez enterrada la momia, se cegaba el hoyo y quedaba oculta la entrada. Así dicen los orientalistas, que dividen la última morada de la momia en casi los mismos principios en que los teólogos dividen al hombre; cuerpo, alma y espíritu o mente. El hecho es que estas tumbas de los antiguos eran simbólicas como sus demás edificios sagrados, y que esta simbología se refiere directamente a la división septenaria del hombre. Pero, en la muerte, el orden resulta invertido; y así como el *Mastaba*, con sus escenas de la vida diaria pintadas en las paredes, su *mesa de ofrendas*, para la *larva*, la *sombra* o *linga zarîra*, era un objeto conmemorativo de los dos principios de la Vida que había abandonado, lo que era un *trío* inferior en la tierra, el *hoyo*, el pasadizo y la cámara sepulcral y la momia del sarcófago eran los símbolos objetivos erigidos a los dos "principios" perecederos, la mente *personal* y el *Kâma*, y a los tres imperecederos, la Tríada superior, ahora fundidos en uno. Este "Uno" era el Espíritu del bienaventurado que descansa actualmente en el Círculo feliz de Aanru.

*** Mata** (Sánscrito).- Pensamiento, opinión, creencia, doctrina, intención, consideración, sentencia, dictamen. Como adjetivo: pensado, considerado, juzgado, declarado, conocido, supuesto, aprobado.

*** Matallikâ** (Sánscrito).- Excelencia.

*** Matanga** (Sánscrito).- Una de las castas inferiores de la India; elefante; nube. Nombre de un personaje de que se habla en el *Mahâbhârata* y en el *Râmâyana*.

Mâtari-svan.- Véase: *Mâtarizvan*.

Mâtarizvan (*Mâtarishvâ*) (Sánscrito).- Un ser aéreo representado en el *Rig-veda* aportando de lo alto o produciendo fuego (*agni*) para los *Brighus*, que son designados con el nombre de "Consumidores", y son descritos por los orientalistas como "una clase de seres míticos pertenecientes a la clase media o aérea de los dioses". En Ocultismo, los *Brighus* son simplemente las "Salamandras" de los rosacruces y cabalistas. [*Mâtarizvan*: divino personaje estrechamente asociado con Agni, dios del fuego de los *Vedas*. (*Doctr. Secr.,*II, 431). –Literalmente: "el que duerme en el espacio". Este término se aplica al *Prâna*, en el sentido de que desempeña las funciones de registrar los actos de los hombres. (Râma Prasâd). Algunos autores suponen que es el viento en general, y en el *Diccionario* de Burnouf se dice que es el nombre del jefe de los cuarenta y ocho Maruts que rodean el carro de Indra. –Véase: *Prometeo*.]

*** 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. Así, la materia del plano mental es mucho más sutil que la del plano astral, y ésta, a su vez, lo es mucho más que la del plano físico. Por esta razón, la una atraviesa y penetra fácilmente a la otra. En el plano físico vemos diferentes estados de materia: sólido, líquido y gaseoso, pero investigando más profundamente, encontramos un cuarto estado, el etéreo, que a su vez existe en cuatro estados perfectamente definidos como los de sólido, líquido y gaseoso. (*Sabid. Ant.*, 57-58).

Segun la filosofía *Sânkhya*, el *Prakriti* o *Pradhâna* es la Materia primaria, caótica o inmanifestada, raíz de la Materia y causa material del universo. Opuestamente al *Purucha* (Espíritu), que es simple, el *Prakriti* es una substancia compuesta constituída por los tres *gunas* (modos o cualidades), denominados respectivamente *sattva, rajas* y *tamas*, que no son meros accidentes de la Materia, sino que son de su misma naturaleza y entran en su composición, como los ingredientes que integran un producto. Los tres *gunas* se hallan únicamente difundidos en la naturaleza material; existen en toda las criaturas determinando el carácter o condición individual, por la proporción en que se hallan reunidos en cada uno de los seres. (Véase: *Gunas*). –El *Prakriti* 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*), 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. La asociación del Espíritu y la Materia se ha comparado con la alianza entre un paralítico (el consciente y a la par inactivo *Purucha*) y un ciego (el inconsciente pero activo *Prakriti*). Si el ciego lleva a cuestas a su paralítico guía, pueden los dos juntos llegar al término de su peregrinación. –No se confunda la Materia con la Substancia. (Véase esta palabra). –Véase también: *Purucha, Prakriti* y *Mûlaprakriti*.

*** Materialista**.- No lo es necesariamente sólo aquel que no cree ni en Dios ni en el alma, ni en la supervivencia de esta última, sino que también lo es toda persona que materializa lo puramente espiritual; aquellos que creen en una divinidad antropomórfica, en un alma capaz de arder en el fuego del infierno, en un infierno y un cielo como localidades, en lugar de estados de conciencia. Los "substancialistas" americanos, que constituyen una secta cristiana, son *materialistas*, como los son asimismo los "espiritualistas". (Glosario de la *Clave de la Teosofía*).

Materializaciones.- En espiritismo, esta palabra significa la aparición objetiva de los llamados "espíritus" de los muertos, que en ciertas ocasiones se revisten de materia; esto es, se forman para sí mismos, utilizando los materiales que tienen a mano; que se encuentran en la atmósfera, y las emanaciones de los circunstantes, un cuerpo temporal que tiene el parecido humano del difunto cuando estaba vivo. Los teósofos aceptan el fenómeno de la "materialización", pero rechazan la teoría de que ésta sea producida por "Espíritus", esto es, los principios inmortales de personas desencarnadas. Creen los teósofos que cuando el fenómeno es verdadero y genuino –lo cual es un hecho más raro de lo que generalmente se cree- es producido por las *larvas*, formas astrales (*eidola*), "fantasmas" *kâmalókicos* de las personalidades muertas. (Véase: *Kâmadhâtu, Kâmaloka* y *Kâmarûpa*). –Como quiera que el *Kâmaloka* se halla en el plano terrestre y difiere del grado de materialidad de éste sólo en el grado de su plano de conciencia, razón por la que está oculto a nuestra vista normal, la aparición fortuita de tales cascarones es tan natural como la de los globos eléctricos y otros fenómenos atmosféricos. La electricidad, como materia fluída o atómica (puesto que los ocultistas sostienen con Maxwell que *es* atómica), aunque invisible, existe siempre en el aire y se manifiesta bajo diversas formas, pero sólo cuando existen ciertas condiciones para "materializar" el fluído, cuando pasa de su propio plano al nuestro y se hace objetivo. Una cosa parecida acontece con las formas astrales de los muertos. Están presentes a nuestro alrededor, pero hallándose en otro plano, ellas no nos ven, como nosotros tampoco las vemos a ellas. Pero siempre que los vehementes deseos de personas vivas, y las condiciones suministradas por las constituciones anormales de los *médium* se combinan entre sí, estas formas astrales son atraídas, o mejor dicho, *arrancadas* de su plano para caer en el nuestro, y se hacen objetivas. Esto es nigromancia; ningun bien hace a los muertos, y si grave daño a los vivos, además de que se opone a una de la leyes de la Naturaleza. La materialización eventual de los "cuerpos astrales" o *duplicados* de personas vivas es una cuestión enteramente distinta. Estos "astrales" muchas veces se toman equivocadamente por apariciones de muertos, puesto que, a semejanza del camaleón, nuestro propios "elementarios", lo mismo que los de los "elementales" desencarnados y cósmicos, adoptan a menudo la apariencia de aquellas imágenes que con mayor fuerza tenemos en el pensamiento. En una palabra: en las sesiones llamadas de "materialización", las personas presentes y el *médium* son lo que *crean* la semejanza especial de las *apariciones*. Las "apariciones" independientes pertenecen a otra clase de fenómenos psíquicos. Las materializaciones se han designado también con los nombres de "manifestaciones de forma" y "estatuas-retratos". Llamaralas "espíritus materializados" es inadmisible, porque, en realidad, no son espíritus, sino estatuas-retratos.

*** Math** (Celta).- La Naturaleza.

Mathâdhipatis (Sánscrito).- Jefes o cabezas de varias fraternidades religiosas de la India, grandes sacerdotes de los monasterios.

*** Mathana** (Sánscrito).- Agitación, rotación. Como adjetivo: aflictivo, dañino, destructor.

*** Mati** (Sánscrito).- Opinión, creencia, parecer, sentencia, pensamiento, juicio, concepto, inteligencia, mente; determinación, consideración, estimación, propósito; meditación, devoción, culto, voto. –Véase: *Deona*.

*** Matkarmakrit** (Sánscrito).- Que practica obras por mí o en honor mío. (*Bhagavad-Gîtâ*).

*** Matpara** (Sánscrito).- Que hace de mí su meta o fin supremo, o el objeto de sus aspiraciones; consagrado, devoto o entregado a mí; consagrado sólo a mí; entregado por completo a mí; que piensa sólo en mí; que tiene

el corazón dirigido a mí; que me mira como lo supremo; que me tiene por su principal objeto; atento sólo a mí. (*Bhagavad-Gîtâ*).
*** Matparama** (Sánscrito).- Igual significado que *matpara*.
*** Matparâyana** (Sánscrito).- Que me tiene o considera como su fin, meta u objeto supremo; que hace de mí el objeto de sus anhelos o aspiraciones; que está enteramente lleno o penetrado de mí; devoto, atento o consagrado a mí. (*Bhagavad-Gîtâ*).
Mâtra (*Matrâ*) (Sánscrito).- Brevísimo período de tiempo, aplicado a la duración de los sonidos, y equivalente a un abrir y cerrar de ojos. [Medida en general, límite, cantidad, tamaño, duración, medida del verso, pequeña cantidad; un poco, un momento; átomo, partícula; materia, elemento, instrumento. –*Mâtra* significa también "manifestación". Los tres *mâtras* son: el *Adhi-bhûta, Adhi-daiva* y *Adhi-yajña*, que son equivalentes al *Âtma-Buddhi-Manas* de los vedantinos. (P. Hoult). –Al fin de una palabra compuesta, significa: solo, puro, simple. –Véase: *Mâtrâ*.]
Mâtrâ (Sánscrito).- La cantidad de una sílaba sánscrita. [Materia, elemento, medida, límite, cantidad, tamaño, duración; partícula, átomo. –Véase: *Mâtra*.]
*** Mâtrâsparza** (Sánscrito).- Contacto material; choque o encuentro de elementos materiales.
*** Mâtri** (Sánscrito).- Madre. En sentido figurado: la tierra; la vaca.
Mâtris (Sánscrito).- "Madres"; las madres divinas. Son en número de siete. Son los poderes y aspectos femeninos de los dioses [como Brahmânî, de Brahmâ; Vaichnavî, de Vichnu; Aindrî o Indrâni, de Indra, etc.]
*** Matrices** (Alquimia).- Los vehículos de las cosas, bases elementarias. (F. Hartmann).
*** Mâtrikâ** (Sánscrito).- El *Abhidharma* o tercera parte del *Tripitaka* de los budistas.
*** Mâtripadma** (Sánscrito).- La madre-loto; la matriz de la Naturaleza.
Matronethah (Hebreo, Caldeo).- Lo mismo que *Malkuth* o *Malcuth* el décimo Sephira. Literalmente: Matrona es la "madre inferior".
*** Matsanstha** (Sánscrito).- Que está, vive o descansa en mí; que está unido a mí; que está concentrado en mí. (*Bhagavad-Gîtâ*).
*** Matsara** (Sánscrito).- Envidioso, celoso; envidia, celos. Uno de los seis pecados o pasiones capitales.
*** Mâtsara** o **Matsarin** (Sánscrito).- Envidioso, celoso.
*** Matstha** (Sánscrito).- Que está, vive o reside en mí. (*Bhagavad-Gîtâ*).
Matsya (Sánscrito).- "Pez". El *Matsya avatar* fue la primera de las encarnaciones de Vichnú. [Es también un nombre geográfico.]
Matsya-Purâna (Sánscrito).- Uno de los *Purânas* que trata de la encarnación o *avatar* de Vichnú en forma de pez.
*** Matsyodarî** (Sánscrito).- Epíteto de Satyavatî, madre de Vyâsa, que fue encontrada en el vientre (*udara*) de un pez.
*** Matta** (Sánscrito).- Ebrio, furioso, frenético, loco, insensato.
*** Mattâ** (Sánscrito).- Bebida embriagante.
*** Mauhûrta** o **Mauhûrtika** (Sánscrito).- Astrólogo.
*** Maula** (Sánscrito).- Voz derivada de *mûla* (raíz): radical. De raza pura, de origen noble.
*** Maulî** (Sánscrito).- La tierra.
*** Mauna** (Sánscrito).- Derivado de *Muni*. –La condición de un *muni*; el silencio.
*** Mauna-vrata** (Sánscrito).- Literalmente: "voto del muni". Voto de silencio.
*** Maunin** (Sánscrito).- Silencioso; asceta; que practica el silencio.
*** Maya** (Sánscrito).- Maya, Maia y María forman un nombre genérico. (Véase: *María* y *Maia*). *Maya* es también el nombre de un *asura,* mago por excelencia, de quien se sirvieron los dioses para diversos fines, tales como la edificación de ciudades aéreas y otros hechos portentosos de que hace mención el *Bhâgavata-Purâna*.
Mâyâ (Sánscrito).- Ilusión. El poder cósmico que hace posibles la existencia fenomenal y las percepciones de la misma. Segun la filosofía inda, sólo aquello que es inmutable y eterno merece el nombre de *realidad*; todo aquello que está sujeto a cambio por decaimiento y diferenciación, y que, por lo tanto tiene principio y fin, es considerado como *mâya*: ilusión. [*Mâyâ*: Arte, poder o virtud mágica extraordinaria o prodigiosa; prestigio, magia, ilusión, ficción; poder de ilusión que origina la aparición ilusoria de las cosas mundanas. La ilusión personificada como un ser de origen celeste; la personificación de la irrealidad de las cosas mundanas; el universo objetivo o la naturaleza considerada como una ilusión. –El poder ilusionante, la mágica potencia del pensamiento, capaz de crear formas pasajeras o ilusorias, y por el que tiene existencia el mundo fenomenal. La potencia creadora mediante la cual el universo llega a la manifestación. –Segun la filosofía vedânta, todo el universo visible no es más que una grande ilusión (*mahâ-mâyâ*), puesto que tiene principio y fin y está sujeto a incesantes cambios; así como la única realidad es el Espíritu, por ser eterno e inmutable. –Véase: *María*.]
*** Mâyâkâra** (Sánscrito).- Mago; actor.
*** Mâyâmaya** (Sánscrito).- Mágico. Un hecho o manifestación en que hay prestigio o ilusión; ilusión creadora o mágica.

Mâyâ-moha (Sánscrito).- ["Confusión o engaño causado por la ilusión".] Una forma ilusoria adoptada por Vichnú con el objeto de alucinar a unos ascetas *daityas* que, por sus grandes austeridades, habían llegado a un excesivo grado de santidad, y por lo mismo se habían hecho demasiado peligrosos por su poder, como dice el *Vichnu-Purâna*.
*** Mâyântika** (Sánscrito).- Mágico, que produce ilusión.
*** Mâyâvat** (Sánscrito).- Mágico, ilusorio. Sobrenombre de Kansa.
*** Mâyâvi** o **Mâyâvin** (Sánscrito).- Mago, charlatán.
*** Mayâvico**.- Palabra castellanizada que deriva del sánscrito *mâyâ*, y equivale a "ilusorio".
Mayávico, Upadhi.- Véase: *Upadhi mayávico*.
Mâyâvi-rûpa (Sánscrito).- "Forma ilusoria", el "doble", en filosofía esotérica; *doppelgänger* o *perisprit*, en alemán y francés respectivamente. [Cuerpo o forma de ilusión; el cuerpo del plano mental inferior. –Un vehículo o envoltura artificial formado de elementos mentales y astrales mediante un ejercicio de voluntad de un Adepto (esto es, por medio del *Kriyâzakti*), con el objeto de funcionar en dichos dos mundos o planos. (P. Hoult). En otros términos, segun se expresa Mrs. A. Besant: Cuerpo mental o ilusorio dispuesto para funcionar de un modo independiente en el mundo mental inferior, y del cual se sirve el *chela*, libre temporalmente de su envoltura física. (*Sabid. Ant.*, 150). Este cuerpo es susceptible de trasladarse a grandes distancias en plena conciencia.]
*** Mâyâ-yoga** (Sánscrito).- El yoga de ilusión o magia. (P. Hoult).
*** Mâyâ-zakti** (Sánscrito).- Potencia o fuerza ilusoria.
*** Mâyin** (Sánscrito).- Mago; que alucina o causa ilusión.
*** Mazda** (Zendo).- Véase: *Ahura-Mazda*.
*** Mazdeísmo**.- Sistema religioso del *Zend-Avesta*, la antigua religión de los parsis, y cuyo origen, aunque posterior al del indoísmo, se remonta a la noche de los tiempos, pues los historiadores griegos asignan a las enseñanzas de Zarathustra (o Zoroastro) unos 9.000 años antes de nuestra era, siendo muy probable que su antigüedad sea aun mucho mayor. Es la segunda de las religiones salidas del tronco ario. En ella, el Fuego es símbolo del Dios supremo, emblema de la Vida divina, y por lo tanto, el símbolo sagrado que más veneran los mazdeístas. El Ser supremo es Ahura-Mazda, "trino delante de las otras criaturas", lo supremo, lo universal, omnipresente, origen y fuente de vida y creador del mundo. Ahura-Mazda, a su vez, surgió de Zeroana Akerna, el Tiempo sin límites, o la Causa desconocida. Siguen después las jerarquías de las Inteligencias celestes, dirigidas por los siete grandes Espíritus, los *Ameshaspentas*, los siete dioses o arcángeles presidentes. "Pensamientos puros, palabras puras y obras puras": he aquí el famoso axioma de la religión de los parsis. "La pureza es el mejor de los bienes", dice también uno de sus libros sagrados. –Para más detalles, véase: Annie Besant, *Cuatro grandes Religiones*.
Mazdeísta.- Voz derivada de (Ahura) Mazda. (Véase: Spiegel, *Yasna*, I). –Los mazdeístas eran los antiguos noble persas que adoraban a Ormuzd, y rechazando las imágenes, inspiraron a los judíos el mismo horror a toda representación concreta de la Divinidad. Parece que en tiempo de Herodoto fueron sustituídos por los que profesaban la religión de los magos. Los parsis y guebros (*geberim*, hombres poderosos, del *Génesis*, VI y X, 8) parecen ser los religionarios magos. [Véase: *Isis sin velo*, I, XXXVI.]
Mazdiasniano.- Zoroastriano. Literalmente: "que adora a Dios".
M'bul (Hebreo).- Las "aguas del diluvio". Esotéricamente, las emisiones periódicas de impurezas astrales sobre la tierra; períodos de iniquidades y crímenes psíquicos, o de cataclismos morales que se presentan de un modo regular.
*** Mecha** (*Mesha*) (Sánscrito).- Primer signo del Zodíaco indo, correspondiente a nuestro *Aries*.
*** Medha** (Sánscrito).- Sacrificio, inmolación.
*** Medhâ** (Sánscrito).- Inteligencia, conocimiento, sabiduría, sagacidad; premio, recompensa.
*** Medhâvin** (Sánscrito).- Inteligente, sagaz, sabio.
Media luna.- *Sin* era el nombre asirio de la luna, y *Sin-ai* el Monte, el lugar de nacimiento de Osiris, de Dionysos, Baco y varios otros dioses. Segun Rawlinson, la luna era tenida en más alta estima que el sol en Babilonia, por la razón de que *las tinieblas precedieron a la luz*. La media luna era, por lo tanto, un símbolo sagrado en casi todas las naciones antes de que llegara a ser la enseña de los turcos. Como dice el autor de *Creencia egipcia*: "La media luna … no es esencialmente una insignia mahometana. Por el contrario, era una insignia cristiana, derivada, a través del Asia, de la Astarté babilónica, Reina del cielo, o de la Isis egipcia … cuyo emblema era la media luna. El greco-cristiano Imperio de Constantinopla tenía dicha insignia como su paladión. A raíz de la conquista de los turcos, el sultán mahometano la adoptó como símbolo de su poder. Desde entonces, la media luna se ha tomado para contraponerla a la idea de la cruz".
Medinî (Sánscrito).- La tierra; así llamada de la médula (*meda*) de los demonios [denominados Kaitabha y Madhu.] Estos monstruos, saliendo del oído de Vichnú mientras éste dormía, se aprestaban para dar muerte a Brahmâ, que estaba echado en el loto que nace del ombligo de Vichnú, cuando se despertó el dios conservador y dió muerte a ellos. Sus cuerpos, arrojados al mar, produjeron tanta cantidad de grasa y médula, que Nârâyana la utilizó para formar con ella la tierra.

*** Meditación**.- La inexplicable y ardiente aspiración del hombre interior a lo Infinito. (H. P. Blavatsky). –En los *Aforismos de Patañjali* se define así: "Meditación (*dhyâna*) es la contínua y prolongada corriente de pensamiento dirigida a un objeto determinado hasta llegar a absorberse en él". Es una de las principales prácticas del *Râja-yoga*, y sus resultados son de grandísima trascendencia, como se puede juzgar por estas palabras de Mrs. Annie Besant referentes a la disciplina a que debe someterse el *chela*: "El aspirante se habrá adiestrado en la meditación, y esta práctica eficaz fuera del cuerpo físico habrá avivado y puesto en activo ejercicio muchas de las facultades superiores. Durante la meditación habrá llegado a más altas regiones de la existencia, aprendiendo más de la vida del plano mental. Se le enseñará a utilizar sus crecientes poderes en servicio de la humanidad, y durante muchas de las horas del sueño del cuerpo habrá trabajado con ahinco en el plano astral ayudando a las almas que la muerte ha llevado allí, aportando refrigerio a las vícitimas de accidentes, enseñando a aquellos que están menos instruídos que él y ayudando de mil modos a los que necesitan de su auxilio. De esta suerte, y segun sus humildes medios, toma parte en la benéfica obra de los Maestros, asociado a la sublime Fraternidad como colaborador en un grado por mínimo que sea". *Sabiduría Antigua*, 399-400). –Véase: *Dhyâna*.

*** Medium**.- Es un ser diametralmente opuesto al Adepto. El médium es un instrumento *pasivo* de influencias extrañas; mientras que el Adepto ejerce de un modo *activo* su poder sobre sí mismo y sobre todas las potencias inferiores. (*Isis sin velo*, II, 588). En la mediumnidad, el sujeto, por ser pasivo, está expuesto a la influencia de cualquier entidad astral que se halle en sus inmediaciones. De ordinario es inconsciente; nada sabe de lo que se hace por mediación de su organismo, ni quien lo hace, ni recuerda nada de ello al despertar de su especie de ensueño. Su estado es el de una verdadera obsesión. Por otra parte, los mejores médium físicos son personas enfermizas, neuróticas, histero-epilépticas, o, lo que aun es peor, propensas a algun vicio anormal. La mediumnidad, tal como se practica en nuestros días, es un don todavía menos deseable que la túnica de Neso. (*Obr. cit.*, I, 488-489). –Véase: *Mediumnidad.*

Mediumnidad o **Madiumismo**.- Palabra ahora admitida para designar aquel estado anormal psicofisiológico que lleva a una persona a considerar como realidades las fantasías de su imaginación, así como sus alucinaciones reales o artificiales. Ninguna persona enteramente sana en los planos fisiológico y psíquico puede jamás ser médium. Lo que los médium ven, oyen y sienten es "real", pero *no verdadero*; proviene, o bien del plano astral, tan engañoso en sus vibraciones y sugestiones, o bien de puras alucinaciones, que no tienen existencia real sino para quien las percibe. La "mediumnidad" es una especie de vulgarizada cualidad de mediador, en la que aquel que padece dicha facultad se supone que se convierte en un agente de comunicación entre un hombre vivo y un "Espíritu" desencarnado. Hay verdaderos métodos para producir el desarrollo de esta facultad tan poco envidiable. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*.) -Véase: *Médium*.

Megacosmo (Griego).- El mundo de la Luz astral, o segun lo expresa con embrollados términos un masón, es "un gran mundo, no idéntico al Macrocosmo, el universo, sino algo entre éste y el Microcosmo, el pequeño mundo", o sea el hombre.

*** Megha** (Sánscrito).- Nube. Nombre de un demonio.

*** Meghadvâra** (Sánscrito).- La atmósfera.

*** Meghavâhana** (Sánscrito).- Llevado sobre una nube; un dios (Indra, Ziva, etc.).

*** Meghavanhi** (Sánscrito).- El fuego de las nubes, el rayo.

Mehen (Egipcio).- Segun los mitos populares, es la gran serpiente que representa la parte inferior de la atmósfera. En Ocultismo, es el mundo de la Luz astral, llamada simbólicamente la Serpiente y el Dragón cósmico. (Véanse las obras de Eliphas Levi, que denominó a esta Luz *Serpiente del Mal* y con otros nombres, atribuyéndole todas las malas influencias en la tierra. [Segun P. Perret, *Mehen* es la serpiente mitológica que figura en el hemisferio inferior, y que parece simbolizar las sinuosidades del curso del sol nocturno. (*Dict. D' Arch. Egypt.*).

*** Mehour** o **Mehur** (Egipcio).- "La gran plenitud"; personificación del Espacio, nombre con que se designa el principio femenino de la Divinidad. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt.*).

*** Mela** (Sánscrito).- Reunión, asamblea.

Melekh (Hebreo).- Literalmente, "Rey". Un título del Sephira Tiphereth, la V, o *vau* del *Tetragrammaton* –el hijo del Microprosopo (la Faz menor).

Melhas (Sánscrito).- Una clase de dioses del fuego, o Salamandras.

*** Melosinæ** (Cábala).- Espíritus elementales del agua, que aparecen ordinariamente en figura de mujer, pero que pueden asimismo tomar la forma de peces o serpientes. Tienen alma, pero no principio espiritual; sin embargo, pueden adquirirlo entrando en unión con el hombre. (El cuarto principio uniéndose con el quinto.) La forma humana es su verdadera forma; sus formas animales las toman prestadas. Son designadas igualmente con el nombre de Ondinas. (F. Hartmann).

*** Memoria**.- Por memoria en general se entiende la facultad mental de recordar o retener el conocimiento de los pensamientos, actos y sucesos pasados; la facultad de reproducir impresiones anteriores mediante una asociación de ideas sugeridas principalmente por cosas objetivas o por alguna acción sobre nuestros órganos

sensoriales externos. Esta facultad depende por completo del funcionamiento más o menos sano o normal de nuestro cerebro *físico*. Pero memoria es un nombre genérico, además de la *memoria en general*, tenemos: 1) La *recordación* (*remembrance*); 2) lo que los ingleses llaman *recollection*, y talvez podríamos traducir como *retentiva*, y la 3) la *reminiscencia*. La recordación y la retentiva son los atributos y auxiliares de la memoria en general. La reminiscencia es una cosa enteramente distinta; los ocultistas y teósofos la definen diciendo que es "la memoria del alma", y, por lo tanto, no es física ni pasajera, ni depende de las condiciones fisiológicas del cerebro. La reminiscencia da al hombre la certeza de haber vivido antes y de tener que vivir de nuevo. En efecto, como dice Wordsworth: "Nuestro nacimiento es sólo un sueño y un olvido; el alma que surge con nosotros, la estrella de nuestra vida, tuvo en otra parte su ocaso, y viene de lejos". (*Clave de la Teosofía*, págs. 124 y siguientes.) Por lo antes expuesto se explica el hecho de perder el hombre la memoria de sus existencias anteriores. Los antiguos griegos lo explicaban por medio de la ingeniosa alegoría del río Leteo, o río del olvido, cuyas tranquilas y silenciosas aguas tenían la virtud de hacer olvidar lo pasado. Lo que desaparece realmente es la memoria física o *cerebral*, que dura sólo el tiempo de una existencia o de parte de ella, pero queda la reminiscencia, el reflejo de los hechos pasados en la memoria del alma, como el perfume que deja una flor, reminiscencia muy vaga y aun del todo latente en la inmensa mayoría de las personas, pero que en determinadas condiciones (sonambulismo, éxtasis, etc.) se despierta como recuerdo vivísimo; hasta el punto que el hombre que ha llegado a una de las etapas superiores de la evolución se da cuenta clara y puntual de la dilatada serie de sus vidas pasadas.

Memrab (Hebreo).- En la cábala, es "la voz de la voluntad"; esto es, las fuerzas colectivas de la naturaleza en actividad, conocidas con el nombre de "Palabra", o *Logos* por los cabalistas judíos.

Mendaítas [*Mandaítas* o *Mandeanos*].- Llamados también *sabeos* y cristianos de San Juan. Esta última denominación es incorrecta porque, segun todas las declaraciones, y aun las propias, nada absolutamente tienen ellos que ver con el cristianismo, *al cual abominan*. La moderna secta de los mendaítas se halla extensamente difundida por el Asia Menor y en otras partes, y varios orientalistas creen con razón que es un directo resto sobreviviente de los gnósticos. Porque, segun se explica en el *Dictionnaire des Apocryphes* del abate Migne (artículo "*Le Code Mazarean*", vulgarmente llamado *Livre d'Adam*), dicha palabra (que en francés se escribe *Mandaïtes*, nombre que ellos pronuncian *Mandai*) significa propiamente ciencia, conocimiento o *gnosis*. Así, pues, mendaítas son equivalentes a gnósticos (*loc. Cit.*, nota pág. 3). Segun expresa la obra antes mencionada, aunque numerosos viajeros han hablado de una secta cuyos nombres son conocidos con los diversos nombres de sabeos, cristianos de San Juan y mendaítas, y que se hallan esparcidos en los alrededores de Schat-Etarab, en la confluencia del Tigris y el Eufrates (principalmente en Basora, Hoveiza, Korna, etc.), Norberg fue el primero que indicó una tribu perteneciente a la misma secta establecida en Siria, y que es la más interesante de todas. Esta tribu, compuesta de 14.000 o 15.000 miembros, reside a cosa de una jornada de distancia al Este del Monte Líbano, principalmente en Elmerkah (Lata-Kich). Titúlanse indistintamente nazarenos y galileos, por cuanto originariamente llegaron a Siria procedentes de Galilea. Pretenden que su religión es la misma que la de San Juan Bautista, y que no ha cambiado ni un ápice desde el tiempo de este santo. En los días festivos se visten de piel de camello, duermen sobre piel de camello y comen langostas y miel, como hacía su "Padre, San Juan Bautista". No obstante, llamaron a Jesu-Cristo *impostor*, *falso Mesías* y Nebso (o sea el planeta Mercurio en su parte maligna), y le presentan como un producto del Espíritu de los "siete mal dispuestos estelares" (o planetas). -Véase: *Codex Nazarœus*, que es su Escritura. [Véase también: *Sistema bordesiano*.]

Mendes (Griego).- Nombre del *demonio cabrío* que la Iglesia de Roma suponía haber sido adorado por los templarios y otros masones. Pero esta res cabría era un mito creado por la mala fantasía del *odium theologicum*. Nunca ha existido semejante criatura, ni su culto fue jamás conocido entre los templarios ni sus predecesores, los gnósticos. El dios de Mendes, o el Mendesio griego, nombre que se daba al Bajo Egipto en los tiempos precristianos, era Ammón, el dios de cabeza de carnero, el viviente y santo espíritu de Ra, el sol dador de vida; y esto condujo a ciertos autores griegos al error de afirmar que los egipcios llamaban Mendes a la "res cabría" misma (o sea al dios de cabeza de carnero). Ammón fue, por espacio de siglos, la principal divinidad de Egipto, el dios supremo; Ammon-Ra, el "dios oculto" o *Amen* (el oculto), el Engendrado de sí mismo, que es "su propio padre y su propio hijo". Esotéricamente, era Pan, el dios de la Naturaleza, o la Naturaleza personificada, y probablemente el pie hendido de Pan, el de pie de cabra, contribuyó a producir el error de que dicho dios era una res cabría. Como quiera que el altar de Ammón se hallaba situado en *Pa-bi-neb-tat*, "la morada de *Tat* o del Espíritu, Señor de *Tat*" (*Rindedi,* en las inscripciones asirias), los griegos adulteraron primero este nombre convirtiéndolo en *Bendes* y más tarde en *Mendes*, derivado de "Mendesio". Semejante "error" sirvió para ciertos designios eclesiásticos demasiado bien para ser apropiado, aun después de reconocido.

*** Menes** (Egipcio).- Nombre egipcio de la mente, *mens* en latín. (*Doctrina Secreta*, II, 95).

Mensa Isíaca.- Véase: *Tablilla de Bembo*.

Mensambulismo (Del latín *mensa*, mesa).- Palabra inventada por ciertos cabalístas franceses para designar el fenómeno de las "mesas giratorias".
*** Mental**, *cuerpo*.- Véase: *Cuerpo mental*.
*** Mente**.- Es la energía del *Manas* (el Pensador) que obra dentro de las limitaciones del cerebro físico. (A. Besant, *Sabiduría Antigua*, 107.) -Véase: *Manas*.
Mente demiúrgica.- Lo mismo que "Mente universal", *Mahat*, primer "productor" de Brahmâ, o este mismo.
*** Menyw** o **Menyu** (Celta).- Es sin disputa alguna el equivalente del Adam Kadmon de la Cábala, del Manú-Svâyambhuva de la India. Lo mismo que estos dos, Menyw es testigo de la creación, y de ahí su sobrenombre de Hijo de los Tres Gritos, de las Tres Voces, de las Tres Exclamaciones: es el *Logos*. (E. Bally).
Meracha phath (Hebreo).- Término aplicado al "aliento" del Espíritu divino en el acto de cernerse sobre las aguas del espacio antes de la creación. (Véase: *Siphra Dzeniutha*).
Mercavah o **Mercabah** (Caldeo).- Un carro. Dicen los cabalistas que el Ser supremo, después de haber establecido los diez Sephiroth [que en su totalidad son Adam Kadmon, el Hombre arquetipo o celeste], los utilizó a guisa de carro o trono de gloria para descender con él sobre las almas de los hombres. [Los rabinos judíos daban a su serie religiosa secular el nombre de *Mercavah* (el cuerpo exterior, "el vehículo", o la *cubierta que encierra el alma oculta,* esto es, su ciencia secreta más elevada). -*Clave de la Teosofía*, 8.]
Merodach (Caldeo).- Dios de Babilonia, el Bel de tiempos posteriores. Es hijo de Davkina, diosa de las religiones inferiores, o la tierra, y de Hea, dios de los mares y del Hades, entre los orientalistas. Pero, esotéricamente y entre los accadios, es el Gran Dios de Sabiduría, "el que resucita los muertos". Hea, Ea, Dragón u Oannes y Merodach son uno solo.
Merú (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. Segun la tradición, el Merú era la "Región de Bienaventuranza" de los primitivos tiempos védicos. Se les designa igualmente con los nombres de *Hemâdri* (la "Montaña de Oro"), *Ratnasânu* ("Cima de piedra preciosa"), *Karnikâchala* ("Montaña de loto"), *Amarâdri* y *Devaparvata* ("Montaña de los dioses"). 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* o *Su-meru* es una simbólica montaña elevadísima, stiuada en el mismo centro de la tierra, esto es, en el centro del *Jambu-dvîpa* (India o continente indo), que a su vez se halla en medio de los otros seis continentes. La cima de este monte está en el cielo, su parte media en la tierra, y su base en los infiernos. En su cumbre está situada la Ciudad de Brahmâ o Mansión de bienaventuranza. -El Merú 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 Merú 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. El sabio Vyâsa describe el *Bhûrloka* (la tierra) como extendiéndose desde el nivel del mar hasta la parte de atrás del Merú. En la faz de la llamada montaña viven los seres celestiales y, por lo tanto, el límite de la tierra es su espalda. Esta línea es denominada montaña (*parvata, achala*), a causa de su posición fija e inmutable. (Râma Prasâd).]
*** Meru-danda** (Sánscrito).- Nombre dado simbólicamente a la espina dorsal. (*Uttara-Gîtâ*, II, 13, 14).
Meshia y **Meshiana** (Zendo).- El Adán y Eva de los zoroastrianos, segun el primitivo sistema persa; la primera pareja humana.
Mesmer, *Federico-Antonio*.- Famoso médico que redescubrió y aplicó prácticamente al hombre aquel fluído magnético que fue designado con el nombre de "magnetismo animal", y desde entonces "Mesmerismo". Nació en Schwaben, en 1734, y murio en 1815. Era miembro iniciado en la Fraternidad de los *Fatres Lucis* [Hermanos de la Luz] y de Lukshoor (o Luxor), o la rama egipcia de esta última. El Consejo de "Luxor" le eligió -con arreglo a las órdenes de la "Gran Fraternidad"- para actuar en el siglo XVIII como un explorador usual, enviado en el último cuarto de cada siglo para instruir en la ciencia oculta una pequeña parte de las naciones occidentales. El conde de Saint Germain inspeccionó el desarrollo de los acontecimientos en este caso; y más tarde Cagliostro fue comisionado para prestar su concurso, pero habiendo cometido una serie de desaciertos más o menos fatales, fue *destituído de su cargo*. De estos tres personajes, que al principio fueron considerados como charlatanes, Mesmer ya está vindicado. La justificación de los dos restantes seguirá en la próxima centuria. Mesmer fundó la "Orden la Armonía Universal", en 1783, en la que, segun era de suponer, sólo se enseñaba el magnetismo animal, pero en realidad se exponían las doctrinas de Hipócrates, los métodos de los antiguos *Asclepieia*, los Templos de curación y muchas otras ciencias ocultas.
*** Mesmerismo**.- Término derivado de Mesmer, que redescubrió la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas. Es una corriente vital que puede transmitir una persona a otra, y por cuyo medio se produce un estado anormal en el sistema nervioso, que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad del *sujeto* o persona mesmerizada. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). La referida corriente de *Prâna* es la energía vital que, especializada por el doble etéreo, emite el mesmerizador para restaurar a una persona débil y

para curar las enfermedades. (*Antig. Sabid.*, 64). –El mesmerismo, que en otro tiempo fue objeto de tan acerbas burlas, ha sido aceptado modernamente por la ciencia oficial, pero no sin cambiar antes su antiguo nombre por el de hipnotismo. (Véase: *Magnetismo animal*).

*** Metafísica** (Del griego *meta*, sobre, más allá, y *phisica*, las cosas del mundo material externo).- Traducir esta palabra en el sentido de "más allá de la naturaleza", o *sobrenatural*, es olvidar el espíritu y atenerse a la letra muerta, puesto que es más bien fuera de lo natural, visible o concreto. La metafísica, en ontología y filosofía, es el término corriente para designar aquella ciencia que trata del ser real y permanente, en contraposición al ser irreal, ilusorio o *fenomenal*. (Glosario de la *Clave de la Teosofía.*) -La Metafísica se ha representado bajo la figura de una matrona, que, como reina de las ciencias, lleva un cetro en la mano; contempla un globo celeste adornado de estrellas; lleva una venda en los ojos, dispuesta de manera que, sin privarla de la luz de lo alto, le impide sólo mirar hacia abajo el globo de la tierra, sobre el cual está apoyada y que cubre en parte con su ropaje, para ocuparse sólo en contemplaciones más elevadas.

*** Metamorfosis** (Del griego *metamorphosis*).- Transformación de una persona o cosa en otra, o mudanza de una persona o cosa al pasar de un estado a otro distinto. La metamorfosis se expresa en egipcio con la palabra *venir a ser*, *transformarse,* y está simbolizada por el escarabajo, *Khepra*. Es un atributo divino, un privilegio prometido a los justos. En todos los capítulos del *Libro de los Muertos*, el difunto pide la facultad de *revestir todas las formas que le plazcan*. (P. Pierret, *Dict. D' Arch. Egypt.*) -Véase: *Metempsicosis*.

Metatron (Hebreo).- El cabalístico "Príncipe de las Faces", la inteligencia del primer Sephira, y el supuesto director de Moisés. Su numeración es el 314, lo mismo que el título de la Divinidad "*Shaddai*", Todopoderoso. Es también el Angel del mundo de Briah y el que condujo a los israelitas a través del desierto y, por lo tanto, es lo mismo que el "Señor Dios" Jehovah. Dicho nombre se parece a la palabra griega *metathronon* o "cerca del trono". (W.W.W.) -[*Metatron* es en griego *ángelos* (mensajero) o el Gran Instructor (*Doctr. Secr.*, III, 388). –Este nombre se aplica igualmente al Hombre perfecto o divino. (*Id.*, I, 362).]

Metempsícosis [Voz derivada del griego y que equivale a transmigración de las almas a otros cuerpos].- Es el progreso del alma desde un estado de existencia a otro. Vulgarmente se cree (y así está simbolizada) que la metempsícosis se refiere a renacimientos en cuerpos de animales. Es un término generalmente mal interpretado por todas las clases de la sociedad europea y americana, incluyendo a muchos hombres de ciencia. *Metempsícosis* debiera aplicarse sólo a los animales. El axioma cabalístico: "La piedra se convierte en planta, la planta en animal, el animal el hombre, el hombre en espíritu y el espíritu en Dios", halla su explicación en el *Mânava-Dharma-Zâstra* y en otros libros brahmánicos. [La creencia de los egipcios en la transmigración del alma en los cuerpos de animales, atestiguada por Herodoto (II, 123), parece ser confirmada por los monumentos. Los capítulos LXXVI a LXXXVIII del *Libro de los Muertos* están consagrados a la transformación del hombre en gavilán, golondrina, serpiente, cocodrilo y hasta en loto. (*Dict. D'Arch. Egypt.*) -"¿No es muy natural –dice el autor del *Diccionario filosófico*- que todas las metamorfosis de que está cubierta la tierra hayan hecho imaginar, en el Oriente, que nuestras almas pasaban de un cuerpo a otro? Un punto casi imperceptible se convierte en gusano, este gusano se convierte en mariposa; una bellota se transforma en una encina, un huevo en ave; la madera se cambia en fuego y en ceniza; todo, en fin, parece metamorfoseado en la Naturaleza. La idea de la metempsícosis es quizás el más antiguo dogma del universo conocido". (Véase: *Metamorfosis, Reencarnación*, etc.).

Metis (Griego).- Sabiduría. La teología griega asociaba *Metis* (Sabiduría divina) con *Eros* (amor divino). Dicha palabra –como *se dice* también- formaba parte de la divinidad de los templarios, o sea el ídolo Baphomet, que algunos autores de nota derivan de *Baphe*, bautismo, y *Metis*, sabiduría; mientras que otros dicen que el ídolo en cuestión representaba los dos maestros a quienes los templarios negaban por igual, a saber: el Papa y Mahoma. (W.W.W.).

*** Microcosmo** o **Microcosmos** (Del griego *mikrós*, pequeño, y *Kosmos*, mundo).- El hombre que es un compendio y trasunto fiel del universo o macrocosmo. El *pequeño* universo, entendiendo por ésta palabra el hombre, hecho a imagen de su Creador, el Macrocosmo, o *gran* universo, y conteniendo todo cuanto este último contiene. Ambos términos se emplean en Ocultismo y Teosofía. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*).- La palabra *Microcosmo*, o pequeño mundo, se aplica generalmente al hombre. Un mundo más pequeño es un microcosmo si se compara con otro más grande. Nuestro sistema solar es un microcosmo en comparación del Universo, y un macrocosmo si se compara con la Tierra. De igual manera, el hombre es un microcosmo en comparación de la Tierra, y un macrocosmo cuando se le compara con un átomo de materia. Un átomo de materia es un microcosmo, porque en él están todas las potencialidades de que puede desarrollarse un macrocosmo si las condiciones son abonadas. Toda cosa contenida en un microcosmo en estado de desarrollo está contenida en el microcosmo en germen. –(F. Hartmann). –El hombre es llamado espejo del universo, imagen o reflexión de Dios; y así, el hombre repite en miniatura la evolución del universo. (A. Besant, *Sabiduría Antigua*, 213).

*** Microprosopo** o **Microprosopus**.- Voz griega que significa literalmente: "Cara pequeña" o "Faz menor". En su sentido metafísico más elevado, Microprosopo es Adam Kadmon, el Hombre celeste o arquetipo; el vehículo de

Ain Suph. Igualmente se aplica dicho término al Microcosmo (*Doctr. Secr.*, I, 235) y a la Tétrada (*Id.*, II, 663). Véase: *Cara inferior, Faces o Caras cabalísticas, Macroprosopo, Tetragrammaton*, etc.

*** Micha** (Sánscrito).- Envidia, engaño, fraude.

*** Middha** (Sánscrito).- Soñolencia, torpeza, estupidez.

Midgard (Escandinavo).- La gran Serpiente de los *Eddas*, que roe las raíces del *Yggdrasil*, el Arbol de Vida y del Universo, segun la leyenda los antiguos escandinavos. *Midgard* es la mundana Serpiente del Mal. [*Midgard*, considerado desde otro punto de vista, es la Tierra, mansión del hombre, en contraposición al *Asgard*, morada de los dioses, y al *Utgard*, residencia de los gigantes. Está unido con el *Asgard* por el puente del arco iris. *Midgard* es también la Serpiente del mundo, oculto en el océano, y cuyos anillos o espirales rodean todo nuestro planeta.]

*** Midrash**.- Otro nombre del *Zohar*. (*Doctr. Secr.*, III, 167).

Midrashim (Hebreo).- "Antiguo"; lo mismo que *Purâna*. Los antiguos escritos de los judíos, como los *Purânas*, son desginados con el nombre de "Antiguas" (Escrituras de la India).

Migmar (Tibet).- El planeta Marte. [Está simbolizado por un Ojo. –"Contempla como *Migmar*, cubriendo su "Ojo con un velo carmesí, pasa majestuoso acariciando la tierra adormecida". (*Voz del Silencio*, II).]

*** Miguel**.- Es el *Metatron* de los cabalístas judíos. Se le ha designado con numerosos títulos: Miguel-Jehovah, Angel de la Faz, Príncipe de las Faces del Señor, Gloria del Señor, Guía de Israel, Caudillo de los ejércitos del Señor, etc. Los católico-romanos identifican a Cristo con Miguel, que es su *Ferouer*. (Véase esta palabra). –Segun la alegoría primitiva, arcaica, Miguel lucha con Satán, el Dragón, y le vence a él y a sus ángeles. (*Doctrina Secreta*, II, 503; III, 388, etc.).

*** Milagro**.- Segun Chambers, es todo fenómeno que excede al poder del hombre y se aparta de la acción comun de las leyes de la Naturaleza. Webster está más en lo justo diciendo: "Una desviación de las leyes *conocidas* de la Naturaleza". Sabemos por experiencia –dice Mr. Leadbeater- que en la actualidad el hombre conoce tan sólo una parte muy mínima de las leyes naturales, y que, por lo tanto, suceden muchas cosas que no alcanza a explicarse. Pero, apoyándonos en la analogía, así como en la observación directa, estamos completamente que dichas leyes son inmutables, y que siempre que ocurre un fenómeno inexplicable para nosotros, la falta de explicación es debida a nuestra ignorancia de tales leyes y no a ninguna contravención de las mismas. Así es que a medida que se va ensanchando el círculo de nuestros conocimientos, más y más se va reduciendo proporcionalmente el campo de lo milagroso. Los que se llaman "milagros" no son hechos que están *supra vires naturœ* (por encima de las fuerzas de la Naturaleza), sino simplemente efectos o manifestaciones de la Ley que están por encima de nuestro saber y comprensión actuales. Enseña, pues, la Teosofía que no existe ni puede existir el milagro, y que negar un hecho porque nos parezca extraordinario, o declararlo imposible *a priori*, es una simple prueba de ignorancia. Todo cuanto sucede es resultado de la Ley eterna e inmutable, y muchos hay que ignoran que hay leyes en otro tiempo conocidas y ahora desconocidas de la ciencia oficial. No concluyen las *posibilidades* allí donde termina nuestro saber y nuestros alcances intelectuales, por muy grandes que nos parezcan. Muchas novedades que nuestros abuelos hubieran calificado de sobrenaturales o milagrosas son para nosotros hechos completamente naturales, por la sencilla razón de que conocemos su mecanismo. En vista de los sorprendentes descubrimientos que cada día hace la ciencia, ¿quién será bastante osado para decir que conocemos *ya todas* las leyes de la Naturaleza? Las palabras "milagro", "sobrenatural" y otras por el estilo figuran, por lo tanto, sólo en el vocabulario de la ignorancia. Pero hay muchas personas, doctas al parecer, que, llevadas de un exceso de presunción y no queriendo confesar su propia ignorancia, niegan en absoluto la posibilidad de todo cuanto excede a su limitada comprensión. A tales personas se pueden aplicar las palabras que pone Goethe en boca de Fausto: "Ten por cierto que lo que llaman talento es, a menudo, más bien fatuidad e inteligencia limitada". Aconsejan, pues, de consuno la prudencia y el buen sentido que, dondequiera que nos encontremos delante de un fenómeno natural cuya explicación nos escapa todavía, nos esforcemos en buscarla por todos los medios posibles. –Véase: *Sobrenatural, Yoga*, etc.

Mîmânsâ (Sánscrito).- Un sistema de filosofía, uno de los seis que existen en la India. Hay dos escuelas filosóficas de este nombre: la primera, llamada *Pûrva-Mîmânsâ* [o *Mîmânsâ* anterior], fue fundada por Jaimini, y la segunda, *Uttara Mîmânsâ* [o *Mîmânsâ* posterior], lo fue por un Vyâsa, y actualmente es conocida con el nombre de Escuela *Vedânta*. Zankarâchârya fue el más eminente apóstol de esta última. La escuela *Vedânta* es el más antiguo de los seis *darzanas* (literalmente "demostraciones"), pero aun al *Pûrva-Mîmânsa* no se le atribuye una antigüedad que pase del año 500 antes de J.C. Los orientales que patrocinan la absurda idea de que todas estas escuelas "son debidas a la influencia griega" quisieran asignarles una fecha posterior, con el objeto de apoyar su teoría. Los *Chad-darzana* (o seis demostraciones) tienen todos un mismo punto de partida y afirman que *exnihilo nihil fit* [de la nada, nada se hace]. –[Véase: *Filosofía pûrva-mîmânsâ* y *Filosofía vedânta*.]

*** Mimer**.- Véase: *Mimir.*

Mimir (Escandinavo).- Un sabio gigante, en los *Eddas*. Uno de los *Jotuns* o Titanes. Tenía a su cuidado un pozo (Pozo de Mimir), que contenía las aguas de la Sabiduría primitiva, bebiendo de las cuales Odín adquirió el conocimiento de todos los sucesos pasados, presentes y futuros.
Mîna (*Minas*) (Sánscrito).- Lo mismo que *Meenam*. Duodécimo signo del Zodíaco indo, correspondiente a nuestro *Piscis* (los Peces).
Minas.- Véase: *Mîna*.
Minos (Griego).- El gran Juez del Hades. Un antiguo rey de Creta.
Miölner [o *Miolner*] (Escandinavo).- El martillo de combate de Thor (véase: *Svastika*), que los enanos fabricaron para él. Con dicho martillo el dios venció a los hombres, lo mismo que a los dioses. Es la misma especie de arma mágica que el *Agneyastra* indo, el arma de fuego.
Mishnah (Hebreo).- [Literalmente: instrucción o repetición.] La parte más antigua del *Talmud* judío, o ley oral, que se compone de reglas secundarias para guía de los judíos, con un extenso comentario. Su contenido está ordenado en seis secciones, que tratan, respectivamente, de Simientes, Fiestas, Mujeres, Daños, Cosas sagradas y Purificación. El rabino Judas Haunasse codificó el *Mishnah* en el año 140, aproximadamente, después de J. C. (W.W.W.).
Mistagogía.- Voz derivada del griego. –Doctrinas e interpretaciones de los sagrados Misterios.
*** Mistagogo** (*Mystagogus*, en griego).- Jefe de los iniciados. Sacerdote que iniciaba a los neófitos en los Misterios.
*** Mistelten** (Escandinavo).- Un arbolillo o retoño con el que Oeder, instigado por Loke, mató a Balder.
Misterios.- En griego, *teletai*, consumaciones, ceremonias de iniciación o Misterios. Eran unas ceremonias que generalmente se mantenían 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.
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).

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 períodos, 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.

*** Misticismo**.- Toda doctrina envuelta en el misterio y en la metafísica, y que trata más de los mundos ideales que de nuestro positivo universo real. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*.) Otra acepción de esta palabra es: el estado de la persona que se dedica mucho a Dios y a las cosas espirituales. (*Diccionario de la Lengua castellana*).

*** Místico**.- De la voz griega *mystikós*. En la antigüedad era aquel que figuraba entre los que eran admitidos en los antiguos Misterios; en nuestra época es el que practica el misticismo y profesa ideas místicas, trascendentales, etc. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). Segun leemos en *Isis sin velo* (I, XXXVI), se da el nombre de místicos a los iniciados; pero en la Edad Media y en períodos posteriores se aplicaba dicho término a aquellos hombres que, como Jacobo Boehme el Teósofo, Molinos el Quietista, Nicolás de Basilea y otros, creían en una comunicación interior directa con Dios, análoga a la inspiración de los profetas.

*** Mita** (Sánscrito).- Mesurado, reducido, limitado, conciso; dividido, distribuído; conocido, examinado; fijo, firme, sólido.

*** Mitabhâchin** o **Mitabhâchitri** (Sánscrito).- Que habla poco. En los *Vedas*, es un epíteto de ciertos ministros del Sacrificio.

*** Mitadru** (Sánscrito).- El mar, el océano.

*** Mitakchara** (Sánscrito).- Literalmente, “palabra medida”. Verso.

*** Mitâzana** (Sánscrito).- Que come poco; sobrio, frugal.

*** Mithilâ** (Sánscrito).- Nombre de una ciudad situada al N.E. de Bengala.

*** Mithra**.- Véase: *Mitra*.

*** Mithuna** (Sánscrito).- Par, pareja, unión. Tercer signo del Zodíaco indo, correspondiente a nuestro *Géminis*, o los Gemelos.

*** Mithyâ** (Sánscrito).- Mítico, fabuloso, falso, fingido, hipócrita.

*** Mithyâchâra** (Sánscrito).- Conducta indebida, incorrecta, que obra con falsedad o hipocresía; hipócrita, falso devoto.

*** Mithyâdhyavasiti** (Sánscrito).- Perseverancia en el error; confirmación de un error por medio de un falso razonamiento.

*** Mithyâdrichti** (Sánscrito).- Visión falsa; ilusión; error, herejía.

Mithyâvachana (Sánscrito).- Falsedad, mentira.

*** Miti** (Sánscrito).- Medida, peso; apreciación, valor; juicio, prueba.

*** Mito** (*Mythos*, en griego).- 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.

*** Mitra** (Sánscrito).- Uno de los doce *Âdityas* (hijos de Aditi) o personificaciones del Sol. En los *Vedas* se halla generalmente asociado con Varuna, siendo Mitra el que rige el día, y Varuna el que rige la noche. Por la semejanza del nombre, y por ser una forma del sol, guarda estrecha relación con el *Mithra* persa. (Véase: *Mitra* o *Mithra*.) *Mitra* significa también: amigo, compañero, aliado.

Mitra o **Mithra** (Persa).- Antigua divinidad irania, un dios-sol, como lo demuestra el hecho de tener cabeza de león. Este nombre existe igualmente en la India, y significa una forma del sol. El *Mithra* persa, el que hizo salir del cielo a Ahrimán, es una especie de Mesías que, segun se espera, volverá como juez de los hombres, y es un Dios que *carga con los pecados* y expía las iniquidades de la humanidad. Como tal, sin embargo, se halla directamente relacionado con el Ocultismo supremo, cuyas enseñanzas se exponían durante los Misterios mitraicos, que así llevaban su nombre. [Esta divinidad es el principio mediador colocado entre el bien y el mal, entre Ormuzd y Ahrimán, Mithra es Khorschid, el primero de los *Izeds*, el dispensador de luz y de bienes, mantenedor de la armonía en el mundo y guardián protector de todas las criaturas. Sin ser propiamente el sol, es la representación del astro rey, y es invocado con éste. Por los documentos relativos a la Persia –dice E. Bournof- sabemos que el viril (El viril de nuestras iglesias, como se sabe, es un receptáculo de metal que encierra la Hostia, y del cual, a manera de sol radiante, emanan rayos dorados en todas direcciones) figura también en las ceremonias mazdeístas, en las cuales representaba a Mithra, y que Mithra no era otra cosa que la fuerza inmanente del Sol, concebido como regulador del tiempo, iluminador del mundo y agente de vida. El *Veda* confirma sobradamente esta interpretación del símbolo, y da al propio tiempo el primer sentido de la fórmula cristiana *per quem omnia facta sunt* (por el cual han sido hechas todas las cosas).]

Mitra.- Toca o adorno de la cabeza de un dignatario religiosos, como un obispo católico-romano; una toca que termina por arriba en dos labios, como una cabeza de pez con la boca abierta –hocico de tenca- asociada con Dagón, la divinidad babilónica, siendo de advertir que la palabra *dag* significa pez. Es muy curioso que el orificio de la matriz ha sido denominado también así [*os tincœ* u "hocico de tenca"] en la hembra humana, y el pez está relacionado con la diosa Afrodita, que surgió del mar. Es igualmente curioso que las antiguas leyendas caldeas hablan de un instructor religioso llamado Oannes y Anedoto, medio hombre y medio pez, que, saliendo del mar, llegó a aquel país. (W.W.W.)

*** Mitratâ** (Sánscrito).- Amistad.

*** Mitravatsala** (Sánscrito).- Que inspira afecto, simpático.

*** Mitrayu** (Sánscrito).- Afectuoso, benévolo, amigo, simpático.

*** Mitta** (Pali).- Benevolencia compasiva. Esta doctrina ennoblece el Budismo y coloca a éste en un lugar eminente entre las religiones del mundo. Esta voz es sinónima de *Maitreya* (véase esta palabra), nombre del Buddha venidero. (Olcott, *Catecismo búdico*, 42da. Edic., pág 47).

*** Mizra** (Sánscrito).- Mezcla; mezclado, mixto, vario, múltiple.

Mizraim (Egipcio).- Nombre del Egipto en tiempos antiquísimos. Este nombre está ahora relacionado con la masonería. –Véase el rito de Mizraim y el rito de Menfis en las Enciclopedias masónicas.

*** Mizraka** (Sánscrito).- Paraíso, jardín celeste; canto.

*** Mizrakâvana** (Sánscrito).- El paraíso de Indra.

*** Mizrita** (Sánscrito).- Mezclado, adicionado; respetable.

Mlechchha (Sánscrito).- Paria, descastado. Este nombre se aplica a los extranjeros (bárbaros) en general y a los que no son arios.

Mnevis (Egipcio).- El otro Mnevis, hijo de Ptah, y símbolo del dios-sol Ra, de igual modo que se suponía que Apis era Osiris en la sagrada forma de toro. Su residencia estaba en Heliópolis, la ciudad del sol. Era negro, y llevaba sobre los cuernos el sagrado *urœus* [áspid] y el disco.

Mobeds (Zendo).- Sacerdotes zoroastrianos o parsis. [Véase: *Mago*.]

*** Modalismo**.- Doctrina por primera vez expuesta por Sabellius, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino sólo tres diferentes modos de manifestación.

*** Mogha** (Sánscrito).- Vano, inútil.

*** Moghajñâna** (Sánscrito).- De vano saber o conocimiento.

*** Moghakarman** (Sánscrito).- De acciones vanas.

*** Moghâza** (Sánscrito).- De vanas esperanzas.

*** Moha** (Sánscrito).- Ilusión, error, engaño, ofuscación, confusión, turbación, insensatez; inconsciencia, ignorancia; perplejidad; apatía; olvido, negligencia, descuido; pena, tormento. Es sinónimo de *asmitâ*, uno de los cinco "sufrimientos" de Patañjali.

*** Moha-jâla** (Sánscrito).- La ilusión del mundo de los objetos de los sentidos. (P. Hoult).

*** Moha-mantra** (Sánscrito).- Un *mantra* que crea un encanto o ilusión. (*Id.*).

*** Mohana** (Sánscrito).- Error, confusión, engaño, ilusión; que causa confusión, error, o engaño; falaz, engañoso, ilusorio.

*** Moha-zâstra** (Sánscrito).- Doctrina falsa o que induce a error.
*** Mohin** (Sánscrito).- Que turba el entendimiento o los sentidos; que causa vértigo o delirio.
*** Moira** (Griego).- Equivalente al *Fatum* latino: hado, destino, el poder que gobierna las acciones, los sufrimientos, la vida y las luchas humanas. Pero *Moira* no es *Karma*, es sólo una de sus fuerzas-agentes. [Para más detalles, véase: *Doctr. Secr.*, II, 639, nota 3.]
Moisés.- Hay datos que hacen creer que los libros atribuídos a Moisés fueron escritos en Babilonia durante el cautiverio de los israelitas, o inmediatamente después de Esdras. En efecto, en dichos escritos no se ven más que terminaciones persas y caldeas: *Babel*, puerta de Dios; *Phegor-beel* o *Beel-phegor*, dios del abismo; *Zebuth-beel* o *Beel-zebuth*, dios de los insectos; *Bethel*, casa de Dios; *Daniel*, juicio de Dios; *Gabriel*, hombre de Dios; *Jahel*, afligido de Dios; *Jaiel*, vida de Dios; *Israel*, que ve a Dios; *Oziel*, fuerza de Dios; *Rafael*, socorro de Dios; *Uriel*, fuego de Dios. (*Dicc. Filos.,* art. *Moisés*). Hace mucho siglos que las fábulas orientales atribuían a Baco todo lo que los judíos han dicho de Moisés. En efecto: algunos eruditos escritores, tales como Vossius, M. Huet y el padre Tomassin, han hecho notar curiosos puntos de semejanza entre el dios Baco y el renombrado legislador del pueblo hebreo: 1) Baco nació en Egipto, y tuvo dos madres: la ninfa Semele y su propio padre Júpiter, que recogió al niño del seno de su madre, muerta por un rayo, y lo guardó encerrado en su muslo hasta el día de su nacimiento. Moisés nació en Egipto y tuvo también dos madres, una que le dio a luz, y otra que le adoptó. 2) Baco fue hallado expuesto en la isla de Naxos. Esta circunstancia le valió el sobrenombre de Myfas, que significa "salvado de las aguas". Moisés fue abandonado en la orilla del Nilo, y por haber sido salvado de las aguas, se le llamó Moisés, de *mo*, que en egipcio significa "agua", e *yses*, "salvado". 3) Baco pasó el Mar Rojo con un ejército compuesto de hombres y mujeres para ir a la conquista de las Indias. Moisés atravesó tambien dicho mar con una hueste compuesta igualmente de hombres y mujeres, para dirigirse a la tierra de Promisión. 4) Baco, lo mismo que Moisés, cambió las aguas en sangre. 5) La fábula dota de cuernos al dios Baco y le pone en la mano un tirso temible. Moisés tenía sobre la frente dos rayos luminosos y llevaba en la mano una vara milagrosa. 6) Baco fue criado en una montaña denominada Nisa. Moisés pasó cuarenta días en el monte Sinaí, del cual parece ser Nisa un anagrama. 7) Baco se vegó de Penteo, rey de Tebas, que se oponía a la introducción del culto de dicho dios en su reino. Moisés castigó a Faraón, que no quería permitir que saliese el pueblo de Dios para ir a celebrar sacrificios; y por último, Baco plantó la viña en diversos parajes, y en los días de Moisés, los exploradores que éste envió a la tierra de Canaán regresaron con un enorme racimo, que dos hombres llevaban en un varal. (*Connaissance de la Mythologie*, Lyon, 1817, página 83).
Mokcha (*Moksha*) (Sánscrito).- "Liberación". Liberación de los vínculos de la carne y de la materia, o de la vida en esta tierra. [Véase: *Mukti*.] Lo mismo que *Nirvâna*; un estado *post-mortem* de reposo y bienaventuranza del Alma-peregrino. [*Mokcha* significa: liberación, desligamiento, emancipación, salvación; es la liberación definitiva de los lazos del cuerpo y de la materia en general, y consecutivamente, liberación de los dolores de la existencia mundana. En tal estado, el Espíritu individual, exento de toda nueva reencarnación, es absorbido en el Espíritu universal. Esta liberación final, por lo tanto, es considerada como la suprema bienaventuranza. Dicha palabra tiene aun otras acepciones: muerte; justicia, equidad, equilibrio, etc. –Véase: *Mukti*.]
*** Mokcha-dharma** (Sánscrito).- Título de la tercera parte del *Zânti-Parvan* del *Mahâbhârata*.
*** Mokcha-jñâna** (Sánscrito).- Conocimiento salvador, o que da la salvación.
Mokchopâya (*Mokcha-upâya*) (Sánscrito).- Devoto que no piensa más que en la liberación final.
*** Moldes**.- Se da en Egipto este nombre a unas tablillas de piedra calcárea que en realidad no son moldes, sino figuras impresas. Todas estas tablillas llevan la imagen del ave *Bennou*, avefría o frailecillo, tipo del fénix que renace de sus cenizas, y son, por lo tanto, un emblema de reproducción o renovación. Parecen indicar que la momia que acompañan dará nacimiento a un nuevo ser destinado a recorrer una nueva existencia. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt.*).
*** Moloch**.- Véase: *Baal*.
Momia.- Nombre que se da a los cuerpos humanos embalsamados y conservados segun el antiguo método egipcio. La manera de practicar la momificación es un rito de suma antigüedad en la tierra de los Faraones, y era considerada como una de las ceremonias más sagradas. Era, además, una operación que demostraba grandes conocimientos de química y cirugía. Vemos momias que cuentan más de cinco mil años tan bien conservadas y frescas como cuando acababan de salir de las manos de los *parashistas*. [Las momias de Tebas conservan una flexibilidad notable y se pueden doblar sin romperse; en algunas de ellas, el dedo se hunde todavía en la carne. La mano izquierda está adornada con sortijas y escarabajos. (Véase: *Escarabajo*). Las momias de Menfis estaban frecuentemente cargadas de amuletos y escarabajos, y a su lado, o entre sus piernas, se habían depositado en el ataúd papiros (ejemplares del *Libro de los Muertos*); varios de estos manuscritos estaban medio desarrollados y extendidos desde la cabeza hasta los pies de la momia. (*Dict. D'Arch. Egypt.*).]
Mónada [Del griego *monas*, unidad.].- La Unidad, lo *uno*; pero en Ocultismo significa muchas veces la Tríada unificada. *Âtma-Buddi-Manas*, o la Duada *Âtma-Buddhi*, la parte inmortal del hombre que se reencarna en los reinos inferiores y progresa gradualmente a través de ellos hasta el hombre, y después hasta la meta final: el

Nirvâna. [La Mónada 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. (*Doctr. Secr.*, *passim*). Se la llama Mónada tanto si se trata de la Mónada del Espíritu-Materia (*Âtmâ*), como si de la Mónada de la forma (*Âtmâ-Buddhi*) o de la Mónada humana (*Âtmâ-Buddhi-Manas*). En cada uno de estos casos, es una unidad y obra como una unidad, lo mismo si tiene un solo aspecto como si tiene dos o tres. (A. Besant, *Sabid. Antig.*).]

*** Mónada animal**.- Véase: *Mónada*.

*** Mónada cósmica**.- *Buddhi*. –(Véase: *Doctr. Secr.,* I, 200).

*** Mónada divina**.- Véase: *Âtman*.

*** Mónada dual**.- Este término, usado entre los estudiantes de Ocultismo de la escuela *Âryâsanga*, se aplica al *Âtma-Buddhi*.

*** Mónada espiritual**.- Es una, universal, infinita e indivisible, cuyos Rayos, no obstante, forman lo que, en nuestra ignorancia, llamamos “Mónadas individuales” de los hombres. (*Doctrina Secreta,* I, 200). Sólo existe en un estado *latente por completo.* (*Id.*, II, 83).

*** Mónada humana**.- Es el conjunto de *Âtma-Buddhi-Manas*. Estos tres principios constituyen la parte inmortal del hombre, el Yo superior, que transmigra sucesivamente de un cuerpo a otro, hasta alcanzar la liberación final, o sea su completa emancipación de la materia. –Véase: *Mónada*.

*** Mónada individuales**.- Véase: *Mónada espiritual* y *Mónada universal*.

*** Mónada mineral**.- Véase: *Mónada*.

*** Mónada universal**.- El *Logos*, del cual emanan, a modo de Chispas o Rayos, las Mónadas individuales.

*** Mónada vegetal**.- Véase: *Mónada*.

Mónadas ex-lunares.- Nombre introducido por Mrs. Besant (*Genealogía del Hombre*) para diferenciar a los Seres más avanzados (los *Barhichads* y los *Pitris* solares) las siete clases inferiores de entidades de la Cadena lunar, a que se alude frecuentemente, en la *Doctr. Secr.*, con el nombre de “Pitris lunares”. (Powis Hoult).

*** Monádica**, *esencia*.- Véase: *Esencia monádica*.

Monas (Griego).- Lo mismo que la palabra *Mónada*: “Uno”, una unidad. En el sistema pitagórico, la duada emana del *Monas* superior y único, que, por lo tanto, es la “Causa primera”.

*** Monismo**.- El Monismo, o doctrina de la Substancia única, es la más sutil forma de psicología negativa, que uno de sus defensores, el profesor Bain, denomina acertadamente “materialismo disfrazado”. Esta doctrina, que admite el pensamiento y los fenómenos mentales como radicalmente contrastados con la materia, los considera como los dos lados o aspectos de una sola y misma substancia en algunas de sus condiciones. (*Doctr. Secr.*, I, 149-150). Llámase tambien Monismo o Advatismo (no dualismo) una de las escuelas de la filosofía *Vedânta*. Esta escuela admite la doctrina de la unidad o identidad del *Âtmâ* humano con el *Paramâtmâ*, esto es, la identidad del Espíritu universal; doctrina que se halla resumida y formulada en la palabras: “Tú eres Aquello (Brahman)” (*Tat twam asi.*) Véase: *Advaita*.

Monjas.- Había monjas en el antiguo Egipto, lo mismo que en el Perú y en la antigua Roma pagana. Eran las “esposas vírgenes” de sus respectivos dioses (solares). Como dice Herodoto, “las esposas de Ammon están excluídas de todo trato con los hombres”; son “las esposas del ciclo”, y virtualmente vienen a ser muertas para el mundo, exactamente como lo son ahora. En el Perú eran “puras vírgenes del Sol”, y en algunas inscripciones se habla de las *pallakistas* de Ammon Ra diciendo que ellas son las “esposas divinas”. La hermana de Ounnefer, primer profeta de Osiris durante el reinado de Ramses II, es descripta como “Taia, señora Abadesa de Monjas”. (Mariette Bey).

*** Mono**.- Opuestamente a lo que afirman varios naturalistas modernos, el hombre no desciende del mono o de algun antropoide de la presente especie animal, sino que el mono es un hombre degenerado. –Véase: *Doctr. Secr.*, I, 212, II, 757, etc.

Monogenes (Griego).- Literalmente: “unigénito”; un nombre de Proserpina y de otros dioses y diosas.

*** Monogénesis**.- Literalmente: “generación única”. Generación directa, en la cual los seres vivos se reproducen directamente, y con fases de desarrollo idéntico, por huevo o por óvulo, en oposición con la digénesis o generación alternante. (Van Beneden).

*** Monogenismo**.- Doctrina antropológica segun la cual toda la familia humana desciende de un tipo primitivo y único.

*** Monograma de Cristo**.- Véase: *Crismón.*

*** Monoteísmo** (Del griego *monos*, único, y *Theos*, Dios).- Doctrina teológica de los que no reconocen más que un solo Dios, opuestamente a los politeístas, que admiten la existencia de muchos dioses.

*** Monstra** (Latín).- Véase: *Monstruos*.

*** Monstruos**.- Seres no naturales –generalmente invisibles-, que pueden provenir de la corrupción o de una unión sexual contranatural, de la putrefacción (astral) del esperma, o de los efectos de una imaginación morbosa. Todas estas cosas y otras parecidas pueden pasar del estado simplemente subjetivo al estado objetivo, puesto que "objetivo" y "subjetivo" son términos relativos, y se refieren más bien a nuestra capacidad para percibir tales seres, que a cualidades esenciales suyas propias. Lo que puede ser puramente subjetivo para una persona que se halle en un estado de existencia determinado puede ser completamente objetivo para otra que se halle en un estado distinto. Así, por ejemplo, en el *delirium tremens*, la locura, las alucinaciones subjetivas le parecen objetivas al paciente, mientras que, durante nuestro sueño, todo lo que nos parecía ser objetivo en estado de vigilia desaperece y cesa de ser objetivo para nuestra conciencia. (F. Hartmann).
*** Montanismo**.- Herejía que apareció en la iglesia cristiana en la última mitad del siglo II, fundada por el profeta y "enviado de Dios" Montano de Frigia, que promovió una reacción en favor de la antigua ascética severidad y disciplina eclesiásticas.
*** Monte Merú**.- Véase: *Merú.*
*** Moral egipcia**.- Los egipcios eran amables, benévolos y caritativos. Se conocen varios tratados de moral de aquel país: las *Máximas de Ptah-hotep*, las *Máximas del escriba Ani*, etc. El papiro demótico del Louvre contiene asimismo excelentes máximas morales.
Moral irania.- La obrita que tiene por título *Antigua moral irania y zoroastriana*, compilada por Mr. Dhunjibhoy Jamsetjee Medhora, teósofo parsi de Bombay, es un excelente tratado de repleto de las más sublimes enseñanzas morales, en inglés y gujerati, y dará a conocer al estudiante, mejor que muchas otras obras, la ética de los antiguos iranios.
Moriah, *Monte*.- El sitio que ocupaba el primer templo de Salomón en Jerusalén, segun la tradición. A dicho monte se encaminó Abraham para ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac.
Morya (Sánscrito).- Una de las casas budistas reales de Magadha, a la cual pertenecían Chandragupta y su nieto Azoka. Es también el nombre de una tribu *râjput*.
*** Mosaico**.- Adjetivo que se aplica a lo perteneciente o relativo a Moisés.
Môt (Fenicio).- Lo mismo que *ilus*, légamo o barro, el caos primordial. Palabra empleada en la cosmogonía etrusca. (Véase: *Ilus* y *Suidas*).
Mout o **Muth** (Egipcio).- La diosa-madre; la diosa primordial, puesto que "todos los dioses han nacido de Muth", como se ha dicho. Astronómicamente, es la luna. [Véase: *Chnoupis*.]
*** Mrigaziras** (Sánscrito).- El quinto asterismo lunar, figurado por una cabeza de antílope (*mriga*).
*** Mrit** (Sánscrito).- La tierra; barro.
*** Mrita** (Sánscrito).- Muerte; mendicidad. Como adjetivo: muerto.
*** Mrityu** (Sánscrito).- La muerte. Epíteto de Yama, dios de los muertos.
*** Mrityusainya** (Sánscrito).- Literalmente: "ejército de la muerte": las pasiones, en lenguaje búdico.
*** Mu** (Sensar).- La palabra mística (o mejor dicho, una parte de ella) en el Budismo del Norte. Significa la "destrucción de la tentación" durante el curso de la práctica del *Yoga*.
*** Mû** (Sánscrito).- Lazo, vínculo.
*** Mud** (Sánscrito).- Alegría, júbilo; delirio, embriaguez.
*** Mudâ** (Sánscrito).- Alegría, gozo, júbilo; deleite.
*** Mûdha** (Sánscrito).- Turbado, confuso; errado, cegado; iluso, insensato, irracional.
*** Mûdhagrâha** (Sánscrito).- Que tiene la imaginación extraviada; idea o intención desacertada; comprensión errónea.
*** Mûdhasattva** (Sánscrito).- Insensato.
*** Mudita** (Sánscrito).- Alegre, gozoso, contento, complacido. –Entre los budistas, una de las cinco clases de meditación; la meditación de la alegría o del gozo. (P. Hoult).
Mudrâ (Sánscrito).- Llamado sello místico. Sistema de signos secretos que se hacen con los dedos. Estos signos imitan antiguos caracteres sánscritos de mágica eficacia. Usados primeramente en la escuela *yogârcharya* del Budismo del Norte, fueron más tarde adoptados por los *tantrikas* indos, que con frecuencia han hecho un mal uso de ellos para fines de magia negra. [*Mudrâ* es también una práctica del *hatha-yoga*, que consiste en cierto número de actitudes y contorsiones de los miembros del cuerpo.]
Muérdago.- Este curioso vegetal, que crece sólo como un parásito en varios árboles, como el manzano y la encina, era una planta mística en diversas religiones antiguas, y sobre todo en la de los druidas celtas. Sus sacerdotes cortaban el muérdago en ciertas estaciones, con muchas ceremonias y sirviéndose sólo de una falce de oro especialmente consagrada. Hislop insinúa la idea, a modo de explicación religiosa, de que siendo el muérdago una Rama que brota de un Arbol-Madre, fue adorado como una Rama divina salida de un Arbol terrestre, la unión de la divinidad con la humanidad. El nombre de esta planta en alemán significa "todo lo cura". Compárese la Rama de Oro de la *Encida,* de Virgilio (VI, 126) y Plinio, *Hist. Natur.* (XVII, 44): *Sacerdos cándida veste cultus arborem scandit, falce aurea demetit.* [Un sacerdote vestido de blanco sube al árbol y corta el

muérdago con una falce de oro.] (W.W.W.) -[Entre los druidas, esta planta parásita simboliza el sacrificio divino, el descenso del Espíritu a la Materia.]

*** Muerte**.- Para todos los que están plenamente convencidos de que la entidad humana no está constituída principalmente por el cuerpo físico, y que éste no es más que una simple envoltura pasajera del hombre eterno, o sea de la individualidad, la muerte no existe, es un sueño; es la mayor de las ilusiones de la tierra, porque no es otra cosa que un mero cambio de estado en las condiciones de la vida perenne e incesante, un cambio de existencia que da al hombre una liberación parcial, puesto que, con el abandono y desintegración del cuerpo grosero, se libra de la más pesada de las cadenas que le esclavizan. Lo que llamamos "muerte" es un nacimiento a otra vida superior, más amplia; un retorno a la verdadera patria del alma, tras un breve destierro en la tierra, el paso desde la prisión del cuerpo a la libertad del aire de lo alto. La muerte, en fin, es el tránsito de la vida objetiva, material, a la vida subjetiva, esto es, a la verdadera vida del alma. Nada, pues, más ilógico, más absurdo, que ese aparato fúnebre, tétrico, con que se suele revestir la muerte en nuestro tiempos excesivamente materialistas. Véase: *Sabid. Ant.*, págs. 206-207. –Véase también: *Kâmaloka, Devachán,* etc.

Segun expresa una fórmula que se halla en las inscripciones funerarias, los egipcios "amaban la vida y detestaban la muerte". Así es que tenían mucho cuidado al alejar la idea de la muerte, hasta el extremo de que en los textos no figura dicha palabra. La aniquilación era considerada como el supremo castigo de los malvados; los justos no bajaban a la tumba más que para prepararse allí para nuevas existencias. La región infernal es la tierra de los *vivientes*, y en las inscripciones tumularias, el nombre del difunto va muchas veces seguido del epíteto *reviviente*. (Pierret, *Dict.de Arch. Egypt.*).

*** Muerte del alma**.- Véase: *Segunda muerte.*

*** Muerte** *segunda*.- Véase: *Segunda muerte*.

Muertos vivientes.- Así se hallan calificados en la *Voz del Silencio*, II, los hombres que ignoran la Sabiduría y las verdades esotéricas.

*** Muhira** (Sánscrito).- Amor, deseo; *Kâma*.

*** Muhurta** (Sánscrito).- La trigésima parte del día, o sea unos 48 minutos; un momento, un tiempo breve.

*** Mukha** (Sánscrito).- Boca, rostro; voz, sonido; dirección; principio, medio; el *Veda* (salido de la boca de Brahma).

*** Mukhya** (Sánscrito).- Jefe, caudillo; primero, primario, principal, el mejor. –En los *Purânas*, es la cuarta creación, o sea la del reino vegetal. Se llama *Mukhya* o "primaria" porque da principio a la serie de cuatro. Es, pues, el punto medio entre los tres reinos inferiores y los tres superiores, que representan los siete reinos esotéricos del Kosmos y de la Tierra. (*Doctr. Secr.*, I, 490).

*** Mukhya-Kârana** (Sánscrito).- Causa principal.

*** Mukhya-prâna** (Sánscrito).- El *Prâna* principal. La manifestación objetiva del Âtmâ en el cuerpo. (P. Hoult).

Mukta (Sánscrito).- Libre, libertado, emancipado, exento; beatificado o salvado. El candidato al *Mokcha* (liberación de las trabas de la carne, de la materia o de la vida en esta tierra). [El Espíritu libre de la existencia condicionada, o libre de los lazos del cuerpo.] Véase: *Mukti*.

*** Muktasanga** (Sánscrito).- Libre de interés o de apego; exento de deseos.

*** Muktâtman** (Sánscrito).- El Espíritu desligado de la materia.

Mukti (Sánscrito).- Liberación de la vida senciente. (Véase: *Mukta*). [Exención, emancipación, liberación de los sufrimientos de la vida terrestre; liberación final; beatitud; *Nirvâna*. Sinónimo de *Mokcha*.]

*** Mukti-marga** (Sánscrito).- Sendero de liberación.

*** Mukunda** (Sánscrito).- Piedra preciosa. Epíteto de Vichnú y de Krichna.

*** Mûla** (Sánscrito).- Raíz, base, fundamento; origen, principio, causa; principal, original. Nombre del décimonono asterismo lunar que corresponde a la cola del Escorpión.

*** Mûladhâra** (Sánscrito).- El centro o *chakra* inferior de distribución de las corrientes, llamado en lenguaje poético "loto inferior", situado en la extremidad inferior de la médula espinal, y opuesto al *sahasrâra* o "loto superior", situado en el cerebro. Segun leemos en el *Diccionario de Términos teosóficos* de Powis Hoult, es el loto fundamental de los yoguis, donde está latente el *Kundalinî*.

*** Mûladhâra-chakra** (Sánscrito).- El plexo sacro. Véase: *Mûladhâra*.

*** Mûlakârana** (Sánscrito).- La primera causa; la causa fundamental.

*** Mûlakarman** (Sánscrito).- Operación mágica.

Mûlaprakriti (Sánscrito).- Literalmente: "raíz de la Naturaleza (*prakriti*) o de la Materia". –La raíz Parabrâhmica, el abstracto principio deífico femenino: la substancia indiferenciada, *Âkâza*. [La materia cósmica indiferenciada, materia primordial, esencia o raíz de la materia, eterna causa material y substancia inmanifestada de todo ser; o sea la masa inmensa de materia informe, caótica o indiferenciada, de la cual surgen todas las formas o manifestaciones materiales del universo visible o manifestado, de igual modo que de la informe masa de barro salen todas las figuras y vasijas que fabrica el alfarero. –Los alquimistas occidentales le dan el nombre de "Tierra de Adán", y los vedantinos, *Parabrahman*, si bien, en rigor, "el *Mûlaprakriti* es sólo el velo echado sobre *Parabrahman*". (Véase: *Doctrina Secreta*, I, 39, nota.).]

Mulil (Caldeo).- Nombre del Bel caldeo.
*** Mul-il** (Acad.).- Véase: *Dingir*.
Muluk-Taus (o *Muluk-Taoos*) (Arábigo).- De *Maluh* "regente" o "gobernador", forma posterior de *Moloch, Melek, Malayak* y *Malachim*, "mensajeros", ángeles. Es la deidad adorada por los *yezidis*, que forman una secta persa, benévolamente llamada por la teología cristiana "adoradores del diablo", bajo la forma de un pavo real. El señor "Pavo real" no es Satán, ni es el diablo, puesto que es simplemente el símbolo de la Sabiduría de *cien ojos*; el ave de Sarasvatî, diosa de la Sabiduría, de Karttikeya el Kumâra, el virgen célibe de los Misterios de Juno, y de todos los dioses y diosas que tienen relación con la sabiduría secreta.
*** Mumia**.- La esencia vital contenida en algun vehículo (*Jîva*, Vitalidad, que se une a alguna substancia material). Las partes del cuerpo humano, animal o vegetal, separadas del organismo, retienen por algun tiempo su potencia vital y su acción específica, como está probado por el injerto cutáneo, o trasplantación de la piel, vacunación, envenamiento por infección cadavérica, heridas anatómicas, infección por úlceras, etc. (Las bacterias son estos vehículos de vida). La sangre, las materias excretadas, etc, pueden contener vitalidad durante algun tiempo después que han salido del organismo, y puede existir aun alguna simpatía entre dichas materias y la vitalidad del organismo, y obrando sobre aquellas, este último puede ser afectado. Cítase un caso en que se practicó una operación plástica en la nariz de un hombre, trasplantando en ella un trozo de piel tomada de otra persona. La nariz artificial se conservó por espacio de largo tiempo, mientras vivió la persona de quien se tomó el trozo de piel; pero cuando ésta murió, la nariz del otro hombre entró en putrefacción. Igualmente se registran casos en que alguna persona ha sentido dolor por la presión de una piedra en una pierna amputada, que fue enterrada sin que lo supiera el operado, y el dolor cesó instantáneamente cuando se quitó la piedra. Esta simpatía que existe entra coincidencia del hombre y su cuerpo es la causa de que la forma astral de un muerto pueda sentir agudamente cualquier daño que se haga a su cadáver. El "espíritu" de un suicida puede sentir los efectos de una autopsia *post mortem* tan vivamente como si el cuerpo estuviese vivo. Todo esto no es sorprendente ni misterioso si recordamos que todas las cosas no son sino substancia de la voluntad hecha objetiva, y que la armonía que existe entre dos partes pertenecientes a la misma cualidad de voluntad no cesa necesariamente de existir cuando las dos partes se han separado. (F. Hartmann). Con el reciente descubrimiento de las *vitaminas*, la ciencia oficial moderna acaba de corroborar lo antes expuesto. Ha demostrado de un modo concluyente que el valor nutritivo de los alimentos depende principalmente de las *vitaminas* que contienen, o en otros términos, de su grado de vitalización. Los alimentos no vitalizados no sólo son causa de una nutrición deficiente, sino que además originan ciertas enfermedades (escorbuto, raquitismo, etc.). Los niños sometidos a la lactancia artificial no se desarrollan tan bien como los que chupan directamente la leche del pecho materno o de una buena nodriza. Se ha observado que las vacas alimentadas con pastos verdes producen una leche rica, cremosa y abundante, mientras que las que hacen uso de forraje seco dan una leche escasa y aguanosa. Por la ausencia de vitalidad se explica que un huevo o una semilla pierda la facultad de germinar después de transcurrido algun tiempo. En los saludables efectos que en nuestro organismo producen las exhalaciones vitales de las substancias orgánicas en estado fresco se fundan además numerosísimas prácticas, tanto de la medicina popular como de la oficial, tales como la aplicación de redaños, pieles de conejo, trozos de carne cruda y hasta orina y excrementos de animales en la parte enferma. En Roma, las personas decrépitas y valetudinarias acudían al *Spoliarium* para chupar las últimas gotas que manaban de las heridas de los gladiadores, absorbiendo con la sangre de los postreros efluvios vitales que debían vigorizas o rejuvenecer aquellos organismos extenuados por una dolencia o por la mano implacable del tiempo.
*** Mumukcha**.- Véase: *Mumukchatva*.
Mumukchatva (*Mumukshatwa*) (Sánscrito).- Deseo de liberación (de la reencarnación y de la esclavitud de la materia).
*** Mumukchu** (Sánscrito).- Deseoso de liberación.
*** Munda** (Sánscrito).- Literalmente: "calvo". Nombre de un demonio (*daitya*), a quien Durgâ dió muerte.
*** Mundaka** (Sánscrito).- Título de un *Upanichad*.
Mundakya-Upanichad (*Mundakopanichad*) (Sánscrito).- Literalmente: "Doctrina esotérica *Mundaka*". Obra muy antigua. Ha sido traducida por el rajâ Rammohun Roy.
Mundano, *árbol o huevo* o cualquier objeto simbólico por el estilo en las mitologías del mundo.- *Merú* es una "Montaña mundana"; el Arbol *Bodhi* o *Ficus religiosa*, es el Arbol mundano de los budistas, así como el *Yggdrasil* es el Arbol mundano de los antiguos escandinavos.
Mundo.- Este nombre asociado con los de montañas, árboles, etc., denota una creencia universal. Así, la "Montaña del mundo" de los indos era el *Merú*. Como se dice en *Isis sin velo*: "Todos los montes, huevos, árboles, serpientes y columnas mundanos puede probarse que encierran verdades de filosofía natural científicamente demostradas. Todas estas montañas contienen, con ligeras variaciones, la descripción alegóricamente expresada de la cosmogonía primitiva; los huevos mundanos, la de la subsiguiente evolución del espíritu y de la materia; las serpientes y columnas mundanas, recuerdos simbólicos de los diversos atributos

de esta doble evolución en su infinita correlación de fuerzas cósmicas. Dentro de los misteriosos retiros de la montaña –la matriz del universo-, los dioses (poderes) preparan los gérmenes atómicos de la vida orgánica, y al mismo tiempo el licor de vida, que, una vez gustado, despierta en la materia humana el *espíritu* humano. El *Soma*, bebida sacrificial de los indos, es aquel sagrado licor; porque, en la creación de la *prima materia*, mientras las partes más groseras de la misma eran empleadas para el embrionario mundo físico, su más divina esencia impregnaba el universo, penetrando de un modo invisible e incluyendo dentro de sus ondas etéreas al niño recien nacido; desarrollándolo y estimulándolo para la actividad, a medida que iba saliendo lentamente del caos eterno. De la poesía al concepto abstracto, estos mitos mundanos pasaron gradualmente a ser imágenes concretas de símbolos cósmicos, tal como los encuentra ahora la arqueología". El calificativo "mundano", aplicado a los diversos objetos de que se ha hecho mención, es más corriente aun que la palabra "Mundo". (Véase: *Arbol mundano*; *Huevo mundano* e *Yggdrasil*).

Mundos, *los cuatro*.- Los cabalistas reconocen cuatro Mundos de existencia, a saber: *Atziluth* o arquetipo; *Briah* o creador, primera reflexión del supremo; *Yetzirah* o formativo, y *Assiah*, el mundo de cascarones o *Klippoth*, y el universo material. La esencia de la Divinidad, concentrándose en los *Sephiroth*, se manifiesta primero en el mundo de *Atziluth*, y sus reflexiones se producen sucesivamente en cada uno de los cuatro planos con una radiaciación y pureza que van disminuyendo por grados hasta llegar al universo material. Algunos autores dan a estos cuatro planos los nombres de Mundos intelectual, moral, sensitivo y material. (W.W.W.).

*** 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).

* **Mundo briático**.- Véase: *Briah* y *Mundos* (*los cuatro*).

Mundos *inferior* y *superior*.- Los ocultistas y cabalistas concuerdan en dividir el universo en mundos superior e inferior, los mundos de Idea y los mundos de Materia. "Como es arriba, así es abajo", afirma la filosofía hermética. Este mundo inferior está formado segun su prototipo: el mundo superior; y "toda cosa del inferior no es más que una imagen (o reflexión) del superior". (*Zohar*, II, fol. 20 a.).

*** Mundo oculto**.- Título del primer libro que trató de Teosofía, de su historia y de algunas de sus doctrinas. Fue escrito por A. P. Sinnett, editor, de aquella época, del importante periódico indo *The Pioneer* (El Explorador) de Allahabad, India.

*** Munen** o **Munin** (Escandinavo).- Hugen y Munen son los cuervos mensajeros del dios principal de la Mitología escandinava, Odín, a quien informan de todo cuanto ven y oyen en el mundo.

Muni (Sánscrito).- Santo, sabio. [Literalmente: "silencioso". Solitario, asceta, contemplativo; santo iluminado. Anacoreta o monje solitario que observa el voto del silencio y vive en el retiro, entregado a la vida contemplativa. Por su santidad y sus grandes austeridades participa de una naturaleza semidivina y está dotado de gran sabiduría y poderes sobrehumanos.]

*** Munîndra** (Sánscrito).- Literalmente: "Señor de los santos o *munis*". Un *Buddha*, un *Arhat* o sabio budista en general.

*** Munisthâna** (Sánscrito).- Literalmente: "residencia o morada de un *Muni*"; ermita.

*** Mura** (Sánscrito).- Nombre de un *daitya* o *asura*.

Murâri (Sánscrito).- Epíteto de Krichna o Vichnú. Literalmente: "enemigo de Mura".

Muro guardián o **protector**.- Nombre sugestivo dado a la legión de Adeptos (*Narjols*) o Santos colectivamente, que se supone velan por la humanidad ayudándola y protegiéndola. Esta es la llamada doctrina *Nirmânakâya* en el Budismo místico del Norte. [Segun se enseña, los acumulados esfuerzos de largas generaciones de yoguis, santos y adeptos, y especialmente de *Nirmânakâyas*, han creado, por decirlo así, en torno de la humanidad un muro de protección que la defiende invisiblemente de males todavía peores. –*Voz del Silencio*, III.]

*** Muro protector**.- Véase: *Muro guardián*.

*** Mûrta** (Sánscrito).- Que tiene cuerpo; corpóreo; material, masivo.

Mûrti (Sánscrito).- Forma, signo y también faz. Así, *Trimûrti* significa: las "tres faces" o imágenes. [Cuerpo, forma corpórea, figura, imagen, aspecto, persona.]

Mûrtimat (*Murttimat*) (Sánscrito).- Alguna cosa inherente o encarnada en alguna otra cosa e inseparable de ella; como la *humedad* en el agua, que es coexistente y contemporánea con ella. Este nombre se aplica a

algunos atributos de Brahmâ y otros dioses. [*Mûrtimat* significa igualmente: que tiene cuerpo, corpóreo; encarnado, personificado, cuerpo.]

*** Músicos celestes**.- Véase: *Gandharvas*.

Muspel (Escandinavo).- Un gigante de que se habla en el *Edda*, el dios del fuego y el padre de las llamas. Estos malos hijos del buen Muspel, después de amenazar con hacer daño en Glowheim (Muspelheim), se juntaron formando un ejército formidable, y libraron la "última batalla" en el campo de Wigfred. La palabra Muspel es traducida en el sentido de "Fuego del Mundo (mundano)". La idea de *Dark Surtur* (Humo negro), del cual surgen centelleantes lenguas flamígeras, establece una conexión entre Muspel y el dios indo Agni. [También se designa con el nombre de Muspel o Muspelhem una región de fuego situada al Sur.]

*** Muth**.- Véase: *Mout*.

Mutham o **Mattam** (Sánscrito).- Templos de la India con claustros y monasterios para los estudiantes y ascetas regulares.

Myalba (Tibet).- En la filosofía esotérica del Budismo del Norte, es el nombre de nuestra Tierra, llamada *infierno*, destinado para aquellos que se reencarnan en ella para su castigo. Exotéricamente, la palabra *Myalba* se traduce en el sentido de *un* infierno. [*Myalba* es nuestra Tierra, propiamente llamada "Infierno", y el mayor de todos los infiernos, por la escuela esotérica. La doctrina esotérica no conoce más infierno, o lugar de castigo, que una tierra o planeta habitado por hombres. –*Voz del Sil.*, III.]

Mystagogia.- Véase: *Mistagogia*.

Mysterium (Latín).- Esta palabra la explica el Dr. Hartmann, segun los textos originales de Paracelso, como sigue: Segun este gran rosacuz, "*Mysterium* es todo aquello de lo cual puede desarrollarse algo que está sólo germinalmente contenido en ello. Una semilla es el *Mysterium* de una planta; un huevo, el de un ave, etc." (*Doctrina Secreta*, I, 304).

Mysterium magnum (Latín).- "El gran Misterio", expresión usada en alquimia y relacionada con la fabricación de la "Piedra filosofal" y el "Elixir de Vida". [*Mysterium magnum* es también la materia original, la materia de todas las cosas; la última esencia; la esencialidad de la naturaleza interior; la cualidad específica de la parte semimaterial de las cosas. Todas las formas proceden originalmente del *Mysterium magnum*, y todas vuelven a él al fin; el *Parabrahman* de los vedantinos. Segun Jacobo Boehme, el *Mysterium magnum* es Dios. "Dios es lo más secreto y también lo más revelado. La obscuridad está ante los ojos, pero la angustia que hay en ella es incomprensible, a menos que la voluntad entre en ella, y entonces será sentida y experimentada si la voluntad pierde su luz". (*Cuarenta Preguntas*, I, 51). "Los que hallen el *Mysterium magnum* sabrán lo que es; pero para el ateo es incomprensible, porque no quiere ni desea comprenderlo. Está aprisionado por la esencia terrestre hasta el punto de no poder atraer la voluntad al misterio de Dios". (*Id.*, XVII, 13) -F. Hartmann) -*Akâza*; la Luz astral es la matriz del universo, el *Mysterium magnum* del cual nace por separación o *diferenciación* todo cuanto existe. (*Doctr. Secr.*, II, 538) -También se ha dado este nombre al Espíritu y al Caos. (Paracelso.) -Véase: *Ideos*.]

Mystes (Griego).- En la antigüedad se daba este nombre a los nuevos Iniciados; actualmente se da a los cardenales romanos, que habiendo tomado sus ritos y dogmas de los "paganos" arios, egipcios y griegos, se han ofrecido también para el *mysis* (voz griega que significa "la acción de cerrar los ojos, la boca, etc.) de los neófitos. Tienen que *mantener cerrados sus ojos y su boca en su consagración*, y, por lo tanto, se le llama *Mistœ*.

Mystica Vannus Iacchi.- Comúnmente se han traducido estas palabras en el sentido de *Abanico* místico; pero en una antigua *terra cotta* del Museo británico, el abanico es una Cesta, la que los Misterios de los antiguos exhibían con místicos contenidos: Inman dice con *testes* emblemáticos. (W.W.W.).

N

N.- Décimocuarta letra de los alfabetos inglés y hebreo. En esta última lengua, la N se llama *Nûn*, y significa "pez". Es símbolo de la matriz o principio femenino. Su valor numérico es 50, en el sistema cabalístico, pero los peripatéticos lo hicieron equivalente a 900, y con un trazo horizontal encima, a 9000. Entre los hebreos, sin embargo, el *Nûn* final era 700. [En sánscrito hay tres clases de *N*: dental, cerebral y gutural, que se articulan como en las voces castellanas *panatela, carnet* y *mango*, respectivamente, esto es, tocando con la punta de la lengua los dientes incisivos superiores, en el primer caso; tocando con la punta de la lengua el fondo del paladar en el segundo, y dándole un sonido gangoso, nasal, en el tercero. En las transliteraciones se suelen expresar estas diversas letras con un punto colocado encima o debajo de la *n*; pero, para los fines de pronunciación, raras veces hay necesidad de establecer diferencias entre ellas, puesto que, sin darnos cuenta nosotros mismos, pronunciamos de un modo distinto la *n* de las voces *nâdi*, *prâna* y *anga*, en las cuales el sonido es dental, cerebral y gutural respectivamente. Hay, además, en sánscrito, otra letra equivalente a la *ñ* española, como en las palabras *yajña, Patañjali,* que muchos escriben como *n.*]

*** N.-** Símbolo de uno de los *ñâdis* (véase esta palabra) que parte del corazón. (Râma Prasâd).

*** Na** (Sánscrito).- No (negación). –En castellano, *Na* es el símbolo químico del sodio.

Naasenios [o **Nahasenios**].- Secta cristiana gnóstica, cuyos individuos, titulados "adoradores de serpientes", consideraban la constelación del Dragón como el símbolo de su *Logos* o Cristo.

Nabateos.- Una secta que, por sus creencias, era casi idéntica a la de los nazarenos y sabeos, y cuyos miembros profesaban mayor veneración a Juan el Bautista que a Jesús. Maimónides los identificaba con los astrólatras … "Con respecto a las creencias de los *sabeos* –dice- lo más famoso es el libro titulado *Agricultura de los Nabateos.*" Y sabemos que los ebionitas, los primeros de los cuales eran amigos y parientes de Jesús, segun la tradición, o en otros términos, los primeros y más primitivos cristianos, "eran los directos prosélitos y discípulos de la secta nazarena", segun Epifanio y Teodoreto. (Véase: *Contra Ebionitas* de Epifanio, y también: *Galileos y Nazarenos*).

*** Nabhas** (Sánscrito).- Nube, atmósfera, cielo.

*** Nabha(s)prâna**.- Véase: *Nabhaswat*.

*** Nabhastala** (Sánscrito).- La región inferior de la atmósfera; el espacio.

*** Nabaswat** o **Nabha(s)prâna**.- El viento.

*** Nabha(s)chamasa** (Sánscrito).- La luna.

*** Nabha(s)chakchus** (Sánscrito).- Literalmente: "ojo del cielo". –El Sol.

*** Nabha(s)sad** (Sánscrito).- Literalmente: "sentado sobre una nube"; un dios.

Nabia (Hebreo).- Profecía, adivinación. Es el más antiguo y más respetado de todos los fenómenos místicos. En la *Biblia* se da este nombre al don profético, que con razón se halla incluído entre los poderes espirituales, tales como la adivinación, visiones clarividentes, éxtasis y oráculos. Pero así como los encantadores, hechiceros, adivinos, y hasta los astrólogos son rigurosamente condenados en los libros de Moisés, la profecía, la visión extraordinaria y el *nabia* aparecen como especiales dones del cielo. En tiempos primitivos, aquellos que poseían tales dones eran denominados *epoptai* (videntes), palabra griega que significa iniciados. También se les designaba con el nombre de *nebim*, "plural de Nebo, dios de la Sabiduría en Babilonia". El cabalista hace una distinción entre el *vidente* y el *mago*; el uno es pasivo, el otro es activo; *nebirah* es el que mira en lo futuro y el clarividente; *nebi-poel* es el que posee poderes mágicos. Sabemos que Elías y Apolonio recurrían al mismo medio para aislarse de las perturbadoras influencias del mundo exterior; esto es, envolviendo por completo su cabeza con un manto de lana, por ser una materia mala conductora de la electricidad, segun debemos suponer.

Nabhi (Sánscrito).- Padre de Bharata, que dio su nombre al *Bhârata-varcha*, o sea la India.

*** Nâbhi** (Sánscrito).- Ombligo, Kchatriya, rey, jefe.

*** Nâbhichakra** (Sánscrito).- Plexo umblical, el más importante de los plexos, en lo que concierne a la disposición de los nervios del cuerpo humano, puesto que es el eje de todo el sistema. (Manilal Dvivedi, Coment. de los *Aforismos de Patañjali*). –Es también el asiento del principio del deseo, situado cerca del ombligo.

*** Nâbhija** y **Nâbhijanman** (Sánscrito).- Brahmâ, nacido del ombligo de Vichnú.

*** Nâbhipadma** (Sánscrito).- El loto que sale del ombligo de Vichnú y sostiene a Brahmâ.

*** Nabiim** (Hebreo).- Profetas.

*** Nabin** (Hebreo).- Profeta, vidente.

Nabu (Caldeo).- Generalmente llamado Nebu o Nebo. El dios de la sabiduría secreta de los caldeos, del cual deriva el término hebreo bíblico *Nabiim* (profetas). Este hijo de Anu e Ishtar era adorado principalmente en Borsippa, pero tenía también un templo en Babilonia, encima del de Bel, dedicado a los siete planetas. (Véase: *Nazarenos y Nebo*).

*** Nacida del Huevo**.- En el *Libro de Dzyan*, se da este nombre a la tercera Raza madre, en su período medio.

*** Nacida del Sudor**.- Calificativo aplicado a la primitiva tercera Raza-madre, que dio origen a la Nacida del Huevo.
*** Nach**.- El Tentador. (Véase: *Doctr. Secr.*, II, 226).
*** Nachash** (Hebreo).- Serpiente; bronce.
*** Nachta** (Sánscrito).- Perdido, destruído, muerto; privado, falto.
*** Nachtâtman** (Sánscrito).- "Privado de alma"; que tiene perdida o arruinada el alma; insensato.
*** Nada**.- Véase: *Nâda*.
*** Nâda** (*Nada*) (Sánscrito).- Sonido, voz. La "Voz insonora" o "Voz del silencio". –"Aquel que pretenda oir la voz del *Nâda*, el "Sonido insonoro" y comprenderla, tiene que aprender la naturaleza del *dhâranâ*. (*Voz del Sil.*, I).
*** Nadî** (Sánscrito).- Río, torrente, corriente, corriente de agua.
*** Nâdi** (Sánscrito).- Conductor, tubo, vaso (vena o arteria), nervio, órgano conductor de corriente vital, nerviosa o de otra fuerza del cuerpo humano. Esta palabra se aplica indistintamente a los vasos sanguíneos y a los nervios. La idea que representa es la de un tubo, vaso, conducto, o siquiera una línea, a lo largo de la cual fluye algo, sea un líquido, o sea una corriente de fuerza. (Râma Prasâd). También se da el nombre de *nâdi* a los plexos, ganglios, nodos, y en general a todos los centros de fuerza vital o nerviosa del cuerpo. –Los *nâdis* sagrados son los que corren a lo largo del *Suchumnâ* o por encima de él. Seis de ellos son conocidos de la ciencia, y otro, situado cerca de la vértebra cervical llamada "atlas", es desconocido. Hasta los yoguîs del *T6araka-Rajâ* hablan sólo de seis, sin hacer mención del sagrado séptimo. (*Doctrina Secreta*, III, 547). –Véase: *Idâ, Pingalaâ, Suchumnâ*, etc.
*** Nadî** (Sánscrito).- Agua, corriente de agua, río.
*** Nâdi Brahma** (Sánscrito).- Llamado también *Suchumnâ*. –(Véase esta palabra).
*** Nâdi-chakra** (Sánscrito).- El corazón. (P. Hoult).
*** Nadîna** (Sánscrito).- Nacido del agua. (P. Hoult). Acuático.
*** Nadî-ja** (Sánscrito).- Océano; Varuna, dios de las aguas.
*** Nâdîtaranga** (Sánscrito).- El que saca horóscopos.
*** Naga** (Sánscrito).- Arbol, montaña.
Nâga (Sánscrito).- Literalmente, "serpiente". En el Panteón indo es el nombre de los espíritus-dragón y serpiente, así como de los habitantes del *Pâtâla* (infierno). Pero como *Pâtâla* significa los antípodas y era el nombre dado a América por los antiguos, que conocían y visitaron aquel continente antes de que Europa habiese oído nunca hablar de él, dicho término es probablemente análogo a los *nagales* mejicanos, los (actuales) hechiceros y ensalmistas. Los *Nâgas* son los *Nats* de Birmania, dioses-serpientes, o "demonios-dragones". En esoterismo, sin embargo, como se ha dicho ya, éste es un sobrenombre aplicado a los "hombres sabios" o adeptos. En la China y el Tibet, los "Dragones" son considerados como las divinidades tutelares del mundo y de varios puntos de la tierra, y a dicha palabra se le ha dado la significación de adeptos, yoguîs y *narjols*, a cuyo gran saber y conocimiento se refiere simplemente el término en cuestión. Esto se halla también probado en los antiguos *sûtras* y en las biografías de Buddha. El *Nâya* es siempre un hombre sabio, dotado de extraordinarios poderes mágicos, en la América del Sur y Central, lo mismo que en la India, en la Caldea, así como en el antiguo Egipto. En China, el "culto" de los *Nâgas* estaba muy extendido, y adquirió aun mayores proporciones desde que Nâgârjuna (el "gran *Nâgas*", el "gran Adepto", literalmente), el décimocuarto patriarca budista, visitó la China. Los *Nâgas* son considerados por los "celestiales" (Los chinos, hijos del Celeste Imperio) como "los dioses o espíritus tutelares de las cinco regiones o cuatro puntos cardinales y el centro, como los guardianes de los cinco lagos y cuatro océanos" (Eitel). Esto, seguido hasta su origen y traducido esotéricamente, significa que los cinco continentes y sus cinco razas-madres han estado siempre bajo la guarda de "divinidades terrestres", esto es, de Sabios Adeptos. La tradición de que los *Nâgas* bañaron a Gautama Buddha en su nacimiento, le protegieron y guardaron las reliquias de su cuerpo cuando muerto, indica además que los *Nâgas* son simplemente hombres sabios, *Arhats*, y no monstruos o dragones. Esto se halla igualmente corroborado por las innumerables historias de *Nâgas* convertidos al budismo. El *Nâga* de un lago situado en una selva de las inmediaciones de Râjagriha y muchos otros "Dragones" fueron así convertidos por Buddha a la buena Ley. [Entre los ocultistas, los *Nâgas*, lo mismo que las serpientes y dragones, tienen una significación septenaria. Exotéricamente, son unos seres semidivinos, que tienen rostro humano y cola de dragón o serpiente. Segun la creencia vulgar, son *asuras* o demonios. En la *Doctrina Secreta*, los primeros *Nâgas* son unos seres más sabios que las serpientes; son los "Hijos de la Voluntad y del Yoga", nacidos antes de la completa separación de los sexos, "madurados en los huevos portadores de hombres, producidos por el poder (*Kriyâzakti*) de los Santos sabios" de la primitiva tercera Raza. (*Doctrina Secreta,* II, 191-192). Esotéricamente, son los Adeptos, Sabios o Maestros de Sabiduría. En la teogonía y en la evolución antropológica son dioses y hombres cuando se encarnan en el mundo inferior. (*Id.*, II, 221). Astronómicamente hablando, los *Nâgas* (junto con los *Richis*, *Gandharvas* y otros seres) acompañan al Sol a través de los doce meses solares. Son los *Seraphim* de los judíos. (*Id.*, II, 527). –También se designa con el nombre de *Nâga* la manifestación de vida que

causa la eructación. (Râma Prasâd). –*Nâga,* además, significa: elefante, nube, período astronómico; y en sentido figurado, hombre cruel, violento. –Véase: *Nâgadvipa*.]

*** Nâgas celestes**.- Los cuatro ocultos Dragones de Sabiduría, que los chinos denominan: Guerrero negro, Tigre blanco, Ave roja y Dragón azul. (*Doctr. Secr.*, I, 440).

*** Nâgabandhu** (Sánscrito).- La higuera sagrada (*Ficus religiosa*).

*** Nâgâdhipa** (Sánscrito).- "Señor de los *Nâgas*". Epíteto de Ananta.

Nâgadwipa (Sánscrito).- Literalmente: "Isla de los Dragones", una de las *siete divisiones* del Bhâratavarcha, o sea la moderna India, segun los *Purânas*. No nos quedan medios de comprobar quienes eran los *nâgas* (un pueblo histórico, sea como fuere), si bien la teoría más admitida es que se trataba de una raza escítica. Pero no tenemos ninguna prueba de ello. Cuando los brahmanes invadieron la India, "encontraron una raza de hombres *sabios*, medio dioses, medio demonios", dice la leyenda; hombres que fueron instructores de otras razas y vinieron a ser instructores de los indos y de los mismos brahmanes. Créese con razón que Nagpur es el resto sobreviviente del Nâgadvîpa. En la actualidad, Nagpur se halla virtualmente en Râjputana, cerca de Udeypore, Ajmere, etc. ¿Y no es bien sabido que hubo un tiempo en que los brahmanes iban a aprender de los Râjputs la Sabiduría secreta? Existe, además, una tradición, segun la cual Apolonio de Tiana fue instruído en la magia por los *Nâgas* de Cachemira.

*** Naga-ja** (Sánscrito).- Elefante.

Nagal.- Título del principal hechicero o ensalmista de algunas tribus de indios mejicanos. Estos tienen siempre un *daimon* o dios, en figura de serpiente –y a veces algun otro animal sagrado-, de quien reciben inspiraciones, segun se dice.

*** Nagalismo**.- Vulgarmente ha sido calificado de culto diabólico. (*Doctr. Secr.*, II, 192).

*** Nâgaloka** (Sánscrito).- "Residencia de los *Nâgas*". El *Pâtâla*. (Véase esta palabra).

*** Nâgamalla** (Sánscrito).- El elefante de Indra.

*** Nâgamâtri** (Sánscrito).- Manasâ, diosa de los *Nâgas*.

*** Nâgântaka** (Sánscrito).- "Destructor de Serpientes". –Epíteto de Garuda.

*** Nagapati** (Sánscrito).- Literalmente: "Rey de las montañas": el Himâlaya.

*** Nâgapura** (Sánscrito).- Nombre de la antigua Delhi.

*** Nâgarâja** (Sánscrito).- Rey de las Serpientes.

Nâgarâjas (Sánscrito).- Nombre usual que se ha dado a todos los supuestos "espíritus guardianes" de lagos y ríos, y que significa literalmente: "Reyes Dragones". Segun se declara en las crónicas búdicas, todos ellos fueron convertidos a la vida monástica del budismo, esto es, que de *Yoguîs* que eran antes, pasaron a ser *Arhats*.

*** Nâgarita** (Sánscrito).- Libertino, disoluto, licencioso, relajado.

Nâgarjuna (Sánscrito).- Un *Arhat*, un eremita (natural de la India occidental) convertido al budismo por Kapimala, y decimocuarto patriarca, actualmente considerado como un *Budhisattva-Nirmânakâya*. Hízose célebre por su sutileza dialéctica en argumentos metafísicos, y fue el primer maestro de doctrina *Amitâbha* y un representante de la escuela *Mahâyâna*. Considerado como el más grande filósofo de los budistas, se ha dicho de él que fue "uno de los cuatro soles que limitan al mundo". Nació en el año 223 antes de J. C. Después de su conversión, se dirigió a la China, en donde, a su vez, convirtió al budismo todo el país.

*** Nâgavârika** (Sánscrito).- Epíteto de Garuda.

*** Nâgavîthî** (Sánscrito).- "Vía del elefante (de Indra)": la Vía láctea.

Nagkon Wat (Siam.).- Imponentes ruinas que se hallan en la provincia de Siamrap (Siam oriental), si ruinas pueden llamarse. Es un edificio abandonado de muy gigantescas dimensiones, que, juntamente con el gran templo de Angkortham, son los mejor conservados restos históricos de toda el Asia. Después de las Pirámides, éste es el más secreto edificio de todo el mundo. Es de forma oblonga, mide 796 pies de largo por 588 de ancho, y está todo él construído de piedra, incluso la techumbre, pero *sin argamasa*, como las Pirámides de Ghizeh, y las piedras se hallan tan perfectamente ajustadas, que aun hoy día apenas pueden distinguirse las junturas. Tiene una pagoda central de 250 pies de altura desde el primer piso, y cuatro pagodas más pequeñas en los cuatro ángulos, de unos 175 pies cada una. Segun palabras textuales de un viajero (Frank Vincent, *El País del Elefante Blanco*, página 209): "en estilo y belleza de arquitectura, solidez de construcción, así como en lo magnífico y primoroso de sus esculturas, el gran Nagkon Wat no tiene superior ni seguramente rival hoy día". (Véase: *Isis sin Velo*, I, 561-566).

*** Nagna** y **Nagnâta** (Sánscrito).- Desnudo; mendigo desnudo; gimnosofista.

*** Nagnatâ** (Sánscrito).- Desnudez.

*** Nâhala** (Sánscrito).- Hombre de casta degradada o bárbara.

*** Nahas**.- Véase: *Nahash*.

*** Nahasenios**.- Véase: *Naasenios*.

Nahash o **Nahas** (Hebreo).- "El Privado". El Malo, el Diablo o la Serpiente, segun los cabalistas occidentales.

Nahbkun (*Nahbkoon*) (Egipcio).- El dios que une los “dobles”; término místico que hace referencia a los “principios” humanos desencarnados.
*** Naich** o **Nair** (prefijo).- Véase: *Nir* o *Nis*.
*** Naichkarmya** (*Naishkarmya* = *nis-karmya*).- Literalmente: “exención de acción”; inacción, inactividad, quietud, reposo; exención de toda obra o acción.
*** Naichkritika** (*nis-kritika*) (Sánscrito).- Malo, malvado, perverso, ruin; ocioso; negligente.
*** Naichthika** (Sánscrito).- Final, último, extremo, supremo, definitivo; perfecto, completo. Brâhmana que pertenece hasta el fin bajo la dirección de su maestro.
*** Naichthurya** (Sánscrito).- Dureza, severidad.
*** Naigama** (Sánscrito).- Guía, dirección; vía, camino. Uno de los *Upanichads*.
*** Naika** (*na-eka*) (Sánscrito).- Literalmente: “no único”; numerosos, varios, diversos.
*** Naimicha** (Sánscrito).- Nombre de un bosque consagrado a Vichnú.
*** Naimichâranya** (Sánscrito).- Igual significado que el anterior.
Naimittika (Sánscrito).- Ocasional, accidental, fortuito, casual, incidental. Aplícase a una de las cuatro clases de *pralayas*. (Véase: *Pralaya.*) [Que tienen alguna causa particular; producido por una causa extraordinaria.]
*** Naimittika-pralaya** (Sánscrito).- Destrucción o disolución accidental.
Nain (Escandinavo).- El “Enano de la Muerte”.
*** Naipuna** (Sánscrito).- Habilidad, destreza. Ocupación que requiere habilidad.
*** Nairantarya** (Sánscrito).- Falta de interrupción; continuidad; inmediata sucesión o consecuencia.
*** Nairapekchya** (Sánscrito).- Indiferencia, desvío, desatención.
*** Nairâtmya** (Sánscrito).- Privado de alma; que no tiene alma.
*** Nairâzya** (Sánscrito).- Falta de esperanza; desesperación.
*** Nairghrinya** (Sánscrito).- Falta de compasión; dureza de corazón, crueldad.
*** Nairgunya** (Sánscrito).- Falta de cualidades o virtudes.
Nairmalya (Sánscrito).- “Ausencia de mancha o impureza”. Pureza, limpieza.
*** Nairrita** (Sánscrito).- Demonio, *râkchasa,* genio malo. El Regente del Sudoeste. Nombre de una mansión lunar.
Nairrita-deva (Sánscrito).- “Cerca del oído derecho hay la región de la Muerte … y a su lado está la esfera del *Nairrita-Deva*, conocida con el nombre de “región de *Nairrita*”. (*Uttara-Gîtâ*, II, 21).
*** Nairrita-loka** (Sánscrito).- “Junto a la región de la Muerte hay un sitio cuyos nervios permiten masticar alimentos duros, como la carne, etc.; razón por la cual este sitio ha recibido el nombre de *Nairrita-loka* o *Râkcha-loka* (*Uttara-Gîtâ*, II, 21; coment. de D. K. Lakeri). -¿Tendrá esto alguna relación con el gran desarrollo del arco cigomático que presentan los animales carnívoros?
*** Nairritî** (Sánscrito).- La región del Sudoeste.
*** Nairukta** (Sánscrito).- Comentador, etimologista; basado en la etimología.
Najo (Indostán).- Bruja, hechicera.
*** Nâka** (Sánscrito).- Cielo, atmósfera; paraíso.
*** Nâkanâtha** (Sánscrito).- “Señor del cielo”. Indra.
Nakchatra (*Nakshatra*) (Sánscrito).- Asterismo o mansión lunar. [Astro, lucero, constelación; asterismo: cada una de las veintisiete mansiones celestes que recorre la luna en su curso mensual. –Los más antiguos manuscritos sánscritos referentes a la astronomía empiezan su serie de veintisiete *Nakchatras* con el signo de *Krittikâ*. (*Doctr. Secr.*, II, 581). –Andando el tiempo, su número llegó a veintiocho. Segun se cuenta, los *Nakchatras* son las ventisiete *Dâkchâyinis* (o hijas de Dakcha), casadas con el dios Luna. –Véase: *Dâkchâyinîpati*.]
*** Nakchatramâlâ** (Sánscrito).- Zodíaco lunar, o sistema de los veintisiete asterismos lunares.
*** Nakchatranemi** (Sánscrito).- La luna; la estrella polar.
*** Nakchatranemî** (Sánscrito).- El último asterismo lunar.
*** Nakchatreza** (*Nakchatra-îza*) (Sánscrito).- Literalmente: “reina de los astros nocturnos”: la luna, que los aventaja a todos en brillantez.
*** Nâkchatrika** (Sánscrito).- Mes de unos veintisiete días aproximadamente, o la revolución de la luna.
*** Nakha** (Sánscrito).- Uña; parte, porción.
*** Nâkin** (Sánscrito).- Dios del cielo.
*** Nakshatra**.- Véase: *Nakchatra*.
*** Naktamukhâ** (Sánscrito).- La noche.
*** Nâku** (Sánscrito).- Montaña, montículo.
*** Nakula** (*Na-kula*) (Sánscrito).- Literalmente “sin familia” (!). Cuarto de los príncipes pândavas, hijo de Mâdrî, segunda esposa de Pându, pero engendrado místicamente por Nâsatya, uno de los gemelos Azvins.

Nala (Sánscrito).- Rey de Nichadha y esposo de Damayantî. Su historia constituye uno de los más interesantes episodios del *Mahâbhârata*. Nala es también el nombre de un jefe de monos, que militaba en el ejército de Râma, y cuya historia se relata en el *Râmâyana*.
*** Nâla** (Sánscrito).- Tubo, vaso, vena, arteria.
*** Nâli** o **Nâlî**.- Véase: *Nâla*.
*** Nalina** (Sánscrito).- Loto, agua. Sobrenombre del Ganges celeste.
*** Nalinezaya** (Sánscrito).- Vichnú, que duerme sobre el loto.
*** Nâma** (Sánscrito).- Nombre, título. Como adjetivo: nominal; puramente de nombre; vano; hipócrita; llamado, titulado.
Namah (o *Namas*) (Sánscrito).- En pâli, *namo*. Primera palabra de una invocación diaria entre los budistas, que, traducida, dice así: "Humildemente yo creo, adoro o reconozco" al Señor; como: *Namo tasso Bhagavato Arahato*, etc., dirigida al Señor Buddha. Los sacerdotes son llamados "Señores de *Namah*" –tanto los budhistas como los taoístas-, porque esta palabra se emplea en la liturgia y en las preces en la invocación del *Triratna* (véase esta palabra), y con un ligero cambio, en las encantaciones secretas de los *Bodhisvattvas* y *Nirmânakâyas*. [*Namah* significa: salutación, acatamiento, la acción de inclinarse en señal de respeto, reverencia, saludo, adoración, etc.]
*** Nâman** (Sánscrito).- Nombre, título, designación.
*** Nâma-rûpa** (Sánscrito).- Nombre y forma (de los objetos sensibles); la forma por razón de la cual reciben nombre; la forma ideal. –Uno de los *nidânas*: la personalidad. (P. Hoult).
*** Namas**.- Véase: *Namah*.
*** Namaskâra** (Sánscrito).- Saludo, acatamiento, adoración.
*** Namata** (Sánscrito).- Señor.
*** Nâma-yajña** (Sánscrito).- Sacrificio o culto puramente nominal, vano, hipócrita.
*** Nâmazecha** (Sánscrito).- "Que ha perdido el nombre": muerto, destruído. Pérdida del nombre: muerte, destrucción.
*** Namoguru** (Sánscrito).- Instructor, maestro espiritual.
*** Nâmya** (Sánscrito).- Renombrado, célebre, famoso.
*** Nânâ** (Sánscrito).- Vario, diverso, diferente, múltiple; separado; muchos.
Nanak (o *Nannak*) (Caldeo).- También llamado *Nanar* y *Sin*. Un nombre del dios Luna. Segun se dice, era hijo de Mulil, el Bel más antiguo y el Sol, en la mitología posterior. En la más primitiva, la Luna es mucho más antigua que el Sol.
*** Nânâprakâra** (Sánscrito).- De formas variadas.
*** Nanar**.- Véase: *Nanah*.
*** Nânârûpa** (Sánscrito).- De muchas o diversas formas.
*** Nânâtva** (Sánscrito).- Variedad, diversidad.
*** Nânâvidha** (Sánscrito).- Dividido en varias partes; múltiple, variado, diverso, distinto.
Nanda (Sánscrito).- Uno de los reyes de Magadha (cuya dinastía fue depuesta por Chandragupta). [Nanda es también el nombre del vaquero que amparó y crió a Krichna, librándole así de la persecución de su tío Kansa. –Uno de los nueve tesoros de Kuvera.]
*** Nandâ** (Sánscrito).- Gozo, regocijo, alegría. El primero, sexto o undécimo día de la quincena. Sobrenombre de Pârvatî.
*** Nandana** (Sánscrito).- El que alegra o regocija: alegría, dicha; vástago, hijo; el paraíso de Indra.
*** Nandapâla** (Sánscrito).- Sobrenombre de Varuna.
*** Nandaputrî** (Sánscrito).- "Hija de Nanda": Durgâ.
Nandi (Sánscrito).- El sagrado toro blanco de Ziva que le sirve de vehículo (*vâhan*). [Es guardián de todos los cuadrúpedos.]
*** Nandî** (Sánscrito).- Gozo, alegría; el paraíso de Indra.
*** Nandikâ** (Sánscrito).- El jardín o paraíso de Indra.
*** Nândi-mukhas** (Sánscrito).- Una clase de *Pitris* o manes.
*** Nandî-mukhî** (Sánscrito).- Sopor, sueño.
*** Nandinî** (Sánscrito).- La vaca de la abundancia, perteneciente al sabio Visichtha.
*** Nandi-purâna** (Sánscrito).- Título de uno de los *Purânas*.
*** Nandivardana** (Sánscrito).- Hijo; amigo; el día del plenilunio y del novilunio.
*** Nandîza** o **Nandîzvara** (Sánscrito).- "Señor de Nandi". –Epíteto de Ziva.
Nanna (Escandinavo).- La bella esposa de Baldur, que peleó con el ciego Hodur ("el que reina sobre las tinieblas") y recibió de él la muerte por arte mágica. Baldur es la personificación del Día; Hodur, de la Noche, y la hermosa Nanna, de la Aurora.
Nannak.- Véase: *Nanak.*
*** Nantri** (Sánscrito).- Modificador; una cosa que altera otra.

*** Nânuchtheya** (Sánscrito).- Que no se debe imitar o seguir.
*** Naos** (Egipcio).- Capilla cerrada por una puerta de dos hojas, en donde se encerraban las estatuas de los dioses, y a veces las de simples particulares. Encerrábase allí también "ya un animal sagrado o ya un emblema ante el cual se recitaban preces en los días señalados por las leyes religiosas". Los templos tenían *naos* de todas dimensiones y de toda clase de materias. En el fondo del santuario se elevaba el *naos* por excelencia, construído de granito o de basalto, y de proporciones colosales. (Mariette, *Catal. De Boulaq.*) -El *Louvre* posee uno de esta especie, hecho de granito rosa y que lleva el nombre del rey Amasis. (Pierret, *Dictionnaire d'Arch. Egypt.*).
Nara (Sánscrito).- "Hombre"; el hombre original, eterno. [Hijo de Dharma y Mûrti, cuarto avatar de Vichnú; el Espíritu divino, *Paramâtman* o Alma suprema. –Segun los *Purânas*, el Agua, tercer principio del Kosmos material, y el tercero en el reino del espiritual, es el cuerpo de *Nara*. (*Doctr. Secr.*, I, 494). –*Nara* es uno de los nombres con que se designa a Arjuna. –*Nara* significa también: héroe, esposo, hombre en general, y propiamente, hombre de la raza aria. En las *Leyes de Manú* (I, 10), por *Nara* o *Nârâyana* ha de entenderse Brahmâ (*Doctr. Secr.*, I, 494), *Diccionarios de Dowson* y *Powis Hoult, Coment. del* Mânava-Dharma-Zâstra, por *A. Loiseleur-Deslongchamps*, etc. –Véase: *Nârâyana*.]
Nârâ (Sánscrito).- Las aguas del Espacio o Gran Abismo; de ahí el nombre de Nârâyana o Vichnú. [Véase: *Nârâyana*.]
*** Narabhû** y **Narabhûmi** (Sánscrito).- La tierra de los arios: la India central.
Nârada (Sánscrito).- Uno de los siete grandes *Richis*, hijo de Brahmâ. Este Progenitor es uno de los más misteriosos personajes de la simbología sagrada brahmánica. Esotéricamente, Nârada es el que rige los sucesos durante varios ciclos kármicos, y es la personificación, en cierto sentido, del gran ciclo humano; un Dhyân Chohan. Desempeña un importante papel en el Brahmanismo, que le atribuye algunos de los himnos más secretos del *Rig-Veda*, en donde se le describe como "perteneciente a la familia Kanva". En denominado Deva-Brahmâ, pero, como tal, tiene un carácter distinto del que adopta en la tierra, o *Pâtâla*. Dakcha le maldijo por haber persuadido a sus cinco mil y diez hijos a permanecer Yoguîs y *célibes*, a fin de renacer repetidas veces en esta tierra. (*Mahâbhârata*). Pero esto, como se comprende desde luego, es una alegoría. Fue inventor del *Vînâ*, especie de laúd, y fue también un gran legislador. Su historia, es demasiado larga para exponerla aquí. [Era jefe de los *Gardharvas* o músicos celestes, y en este sentido tiene alguna semejanza con Orfeo. –"Nârada es la gran figura cíclico-oculta de nuestro planeta, y ofrece aun más interés bajo el nombre de Pesh-Hun". (F. de Montoliu). –Es uno de los *Richis* divinos y también uno de los diez Progenitores de la humanidad nacidos de la mente de Brahmâ. Era asimismo grande amigo y admirador de Krichna, en cuyo tiempo se encarnó de nuevo. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, X, 13, 16). –En su primera encarnación está directamente relacionado con los "Constructores", y por lo tanto, con los siete "Rectores" de la Iglesia cristiana que "ayudaron a Dios en la obra de la creación". Cuéntase de él que descendió a las regiones infernales (*Pâtâla*) y que "encontró delicioso tal sitio". Esto prueba sencillamente que Nârada fue un alto Iniciado directamente relacionado con los Misterio, y que, como todos los demás neófitos, tuvo que andar, en "el abismo por entre espinas y abrojos", en la "condición de *Chrest* del sacrificio", como la doliente víctima a quien se hizo bajar allí-; ¡un verdadero misterio! El hecho de desobedecer a Brahmâ, su padre, negándose a procrear y poblar la tierra para mantenerse fiel a sus votos de castidad, prueba asimismo que era un Iniciado que iba contra la religión y el culto ortodoxo. Al séptimo día, el tercero de su última prueba, surgió el neófito, hombre regenerado, que habiendo pasado por su segundo nacimiento espiritual, volvió a la tierra como un glorioso y triunfante vencedor de la Muerte, un Hierofante. (*Doctrina Secreta*, III, 291-292). –Nârada es el único confidente y el ejecutor de los universales decretos del Karma y Adi-Budha; una especie de *Logos* activo y que sin cesar se encarna, que guía y dirige los asuntos humanos desde el principio hasta el fin del *Kalpa*. –Para más detalles, véase: *Doctr. Secr.*, II, 51-53. –Véase también: *Pesh-Hun* y *Zecha*.]
*** Narâdhama** (Sánscrito).- Infimo entre los hombres.
*** Narâdhârâ** (Sánscrito).- Literalmente: "sostén del hombre": la tierra.
*** Naraka** (Sánscrito).- Segun el concepto popular, es un infierno, una "prisión bajo tierra". Los infiernos ardientes y fríos, de cada uno de los cuales hay ocho, son simplemente emblemas de los globos de nuestra cadena septenaria, con la adición de la "octava esfera", que se supone está localizada en la luna. Esto es un velo transparente, puesto que estos "infiernos" son llamados *infiernos vivificantes*, por la razón de que, segun se explica, todo ser que muere en uno de ellos, nace inmediatamente en el segundo, luego en el tercero, y así sucesivamente, durando la vida en cada uno de ellos 500 años (un velo sobre el número de ciclos y reencarnaciones). –Como estos infiernos constituyen uno de los seis *gatis* (condiciones de la existencia senciente), y como se dice que la gente renace en uno u otro segun sus méritos o deméritos, el *velo* en cuestión resulta claro a todas luces. Además, estos *Narakas* son más bien purgatorios que infiernos, desde el momento en que es posible librarse de ellos *por las oraciones y la intercesión de los sacerdotes mediante un estipendio*, lo mismo que en la Iglesia católico-romana, que en este punto parece haber copiado el ritualismo chino con bastante fidelidad. Como se ha dicho antes, la filosofía esotérica reduce todo infierno a la vida

terrena, en una u otra forma de vida senciente. [Por *Naraka* se entiende ordinariamente el infierno o mundo inferior, lugar donde los mortales expían sus culpas sufriendo los castigos que por ellas merecen. Hay que tener en cuenta que los estados *post mortem* son puramente subjetivos. El *Naraka*, lo mismo que el *Svarga*, o cielo, no es eterno. Después de pasar allí un período de tiempo más o menos largo, segun sus pecados, renace el individuo en la tierra, siguiendo el curso de sus transmigraciones, para acabar de expiar sus faltas. -Acerca del número y de los nombres de los infiernos, varían las opiniones. En las *Leyes de Manú* (IV, 87-90) se hace mención de ventiún infiernos, o lugares de sufrimiento, distintos. La filosofía esotérica localiza todo infierno en la vida terrestre. -Véase: *Infierno, Myalba, Pâtâla*, etc.]

*** Naraka** (Sánscrito).- Nombre de un *asura* o *daitya*, hijo de la Tierra. Su historia se halla relatada en el *Mahâbhârata*, en el *Vichnu-Purâna* y en el *Hari-vanza*, pero en esta última obra la leyenda difiere de las demás.

*** Naraka-jit** (Sánscrito).- "Vencedor de Naraka". Epíteto de Vichnú.

*** Narakâmaya** (Sánscrito).- El alma después de la muerte.

*** Nara-loka** (Sánscrito).- "El mundo de los hombres": la tierra.

*** 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.

*** Narapungava** (Sánscrito).- Literalmente: "toro entre los hombres". Título honorífico que equivale a rey, príncipe, el más eminente de los hombres, guerreros o héroes, poderosos entre los hombres, etc.

*** Narâs** (Sánscrito).- Centauros: hombres que tienen cuerpo humano y miembros o extremidades de caballo.

Nara-sinha [o *Nri-sinha*] (Sánscrito).- Literalmente: "hombre-león". Un avatar de Vichnú. [En su cuarto avatar, Vichnú adoptó esta forma para librar al mundo de la tiranía de Hiranya-kazipu, demonio que, por especial favor a Brahmâ, se había hecho invulnerable contra los ataques de los dioses, hombres y animales.]

*** Nara-vyâghra** (Sánscrito).- "Hombre-tigre". Hombre eminente, poderoso.

Nârâyana (Sánscrito).- El "que se mueve sobre las aguas" del Espacio. Epíteto de Vichnú, en su aspecto de Espíritu Santo, que se mueve sobre las Aguas de la Creación. (Véase: *Manú*, lib. II). -En la simbología esotérica, representa la primera manifestación del *principio vital*, difundiéndose en el Espacio infinito. ["A las aguas se las ha llamado *nârâs* porque fueron producción de Nara [el Espíritu divino, el Espíritu nacido de sí mismo]; y por ser ellas el primer lugar del movimiento (*ayana*) de Nara, éste ha sido denominado Nârâyana (el que se mueve sobre las aguas) (*Leyes de Manú*, I, 10). Es de notar que por Nara o Nârâyana ha de entenderse aquí Brahmâ, el Creador. (Véase: *Nara*). -Entre los Iniciados del Norte, la ciencia sagrada o sabiduría secreta está representada por el Agua; esta última es la producción o cuerpo de Nara (*Paramâtman*), y así, Nârâyana significa: "el que reside en el abismo" o está sumergido en las Aguas de la Sabiduría. (*Doctrina Secreta*, II, 520).]

Nargal (Caldeo).- Con este nombre se designan los jefes de los Magos caldeos y asirios. (*Rab-Mag*).

*** Nârî** (Sánscrito).- Mujer; cosa o palabra femenina.

*** Nârîdûchana** (Sánscrito).- Vicio femenino. Hay seis de ellos: hacer uso de bebidas fuertes; abandonar a su marido; frecuentar malas compañías; corretear a menudo; permanecer o dormir fuera de casa.

Narjol (Sánscrito).- Un Santo, un Adepto glorificado. [Un hombre limpio de pecado; hombre santo, maestro de Sabiduría secreta. (*Voz del Silencio*, III). -Véase: *Lha*.]

*** Narmadâ** (Sánscrito).- El Nerbudda, uno de los ríos sagrados.

*** Narmatha** (Sánscrito).- Diversión, placer; unión sexual. Libertino.

Naros o **Neros** (Hebreo).- Un ciclo que, segun describen los orientalistas consta de 600 años. Pero ¿qué años? -Había tres clases de *neros*: el mayor, el medio y el menor. Este último ciclo solamente era el que constaba de 600 años. (Véase: *Neros*).

*** Nâsad âsit** (Sánscrito).- Uno de los himnos del *Rig-Veda*, el 129no. del décimo *Mandala* (sección), que empieza con dichas palabras. En este himno se halla el germen de la *Ciencia del Aliento*. (Râma Prasâd).

*** Nâsatya** (Sánscrito).- "Verídico". -Nombre del primero de los hermanos gemelos Azvins. En plural (dual) se aplica a los dos.

*** Nâsti** (*na-asti*) (Sánscrito).- Literalmente: "no hay". -No existencia, inexistencia. -*Satyât nâsti paro dharma*: No hay religión más elevada que la verdad: Lema de la Sociedad Teosófica.

Nâstika (Sánscrito).- Ateo, o más bien aquel que no adora o reconoce los dioses e ídolos. [Escéptico, incrédulo. La Doctrina secreta no predica el ateísmo, salvo en el sentido de la voz sánscrita *nâstika*, rechazamiento de los ídolos, incluso todo Dios antropomórfico. En tal concepto, todo ocultista es un *nâstika*. (*Doctrina Secreta*, I, 300).]

*** Nâstikatâ** (Sánscrito).- Incredulidad, escepticismo, ateísmo.

*** Natântikâ** (Sánscrito).- Poder, recato, modestia.

*** Natezvara** (*nata-îzvara*) (Sánscrito).- "Señor de la danza". Epíteto de Ziva.

Nâth [o *Nâtha*] (Sánscrito).- Señor. Palabra que se aplica a los dioses y a los hombres. Es un título que se agrega al primer nombre de hombres y cosas, como *Badarî-nâth* (Señor de montañas), famoso lugar de peregrinación; *Gopînâth* (Señor de pastoras), aplicado a Krichna, etc.
*** Nâtha**.- Véase: *Nâth*.
*** Nâtimânitâ** (*na-atimânitâ*) (Sánscrito).- "Falta de orgullo o de presunción". Modestia, humildad.
*** Nâtra** (Sánscrito).- Elogio, alabanza.
*** Naturaleza**.- Hay que establecer una distinción entre la Naturaleza objetiva, material, ilusoria, que es la "suma total de las cosas existentes que nos rodean, el agregado de las causas y efectos en el mundo de la materia, la creación o universo, conjunto de sombras pasajeras e imaginarias ilusiones, y por otra parte, la Naturaleza eterna e increada, contemporánea de la Divinidad, de la cual es el cuerpo o la manifestación visible, eterna". (Véase: *Clave de la Teosofía*, 64, edic. inglesa). -Segun expresa la Teosofía, la Divinidad se objetiva como Naturaleza, y así es que Parabrahman y la Naturaleza son respectivamente el Alma y el Cuerpo del Gran Todo. (*Doct. Secr*., I, 278; II, 199). -La Naturaleza es la Gran Madre universal, de cuyo seno surgió el Universo manifestado; es la Esposa del Espíritu, el elemento cósmico femenino o pasivo, personificado en la diosa Isis. -(Véase: *Pradhâna*, *Prakriti*, etc.)
*** Naubandhana** (Sánscrito).- Literalmente: "sujeción (*bandhana*) de la nave (*nau*)". El punto del Himâlaya en donde quedó fija la nave del diluvio. -(Véase: *Diluvio*).
*** Nautches**.- Véase: *Almeh*.
*** Nava** (Sánscrito).- Nuevo, renaciente; alabanza.
*** Navachhâtra** (Sánscrito).- Novicio.
*** Navadvâra** (*navan-dvara*) (Sánscrito).- Literalmente: "que tiene nueve puertas". El cuerpo humano con sus nueve aberturas. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, V, 13).
*** Navâha** (Sánscrito).- Día nuevo; el primer día de la quincena lunar.
*** Navama** (Sánscrito).- Noveno día de la quincena lunar.
*** Navan** (Sánscrito).- Nueve.
Nava-nidhi (Sánscrito).- Literalmente: "las nueve joyas"; consumación del desenvolvimiento espiritual, en misticismo.
*** Navânza** (*Navânsha*) (Sánscrito).- La novena parte de un signo del zodíaco.
*** Nave** (*navis*, en latín; *nau*, en sánscrito).- Es un símbolo cristiano. En los más antiguos monumentos cristianos, la Iglesia se halla representada por una nave, y los apóstoles son pescadores y pilotos que la guían. En las *Constituciones Apostólicas* se leen estas palabras: "Obispo, cuando reúnas la asamblea de los servidores de Dios, procura *patrón de esta gran nave*…, ante todo, el edificio será largo, en forma de *nave*, y vuelto hacia el *oriente*…" En los cementerios de Roma, con frecuencia se ven esculpidas naves que marchan en dirección de un faro que brilla a lo lejos, y que algunos casos se halla sustituído por el monograma de Cristo. (Martigny, *Dict. Des Antiq. Chretien.*).
*** Nave de cristal**.- Para los celtas, la muerte era un viaje hacia un mundo maravilloso, una isla misteriosa adonde se dirigían las almas navegando en una nave de vidrio o cristal. (E. Bailly).
*** Navidad**.- Véase: *Horus*.
*** Navya** (Sánscrito).- Alabanza, loa.
*** Naya** (Sánscrito).- Armonía; conducta, dirección (física o moral); guía, director. Pare teológica del cuerpo de los *Vedas*.
*** Nâya**.- Véase: *Naya*.
*** Náyades** (Del griego *naiein*, fluir).- Ninfas a quienes se tributaba antiguamente un culto especial, como divinidades que presidían a las fuentes y los ríos.
*** Nâyaka** (Sánscrito).- Guía, conductor, caudillo, jefe. Epíteto de Buddha.
*** Nâyakâdhipa** (Sánscrito).- Rey, soberano.
*** Nayana** (Sánscrito).- Conducta, guía, dirección; ojo.
*** Nâza** (Sánscrito).- Ruina, destrucción, perdición; quebranto; muerte, exterminio.
*** Nâzana** (Sánscrito).- Destructor, matador, exterminador.
Nazareo, Nazar (Hebreo).- "Separado" o "apartado". Una clase monástica temporal de célibes mencionados en el *Antiguo Testamento*, que no se casaban ni hacían uso del vino durante el tiempo de su voto; llevaban largo el cabello, que lo cortaban únicamente en el acto de la iniciación. San Pablo debió de pertenecer a esta clase de iniciados, porque él mismo dice a los gálatas (I, 15) que fue *separado* o "puesto aparte" desde el momento en que nació; y que se cortó el cabello en Cencreas, porque "tenía un voto". (*Hechos,* XVIII, 18), esto es, había sido iniciado como nazareo, después de lo cual pasó a ser "maestro-constructor" (I Corint., III, 10). José es título nazareo (*Génesis,* XIX, 26). Sansón, Samuel y otros muchos eran también *nazareos*.
Nazarenos (Voz derivada del hebreo).- Son lo mismo que cristianos de San Juan; llamados por otro nombre *mendaítas* o *sabeos*. Aquellos nazarenos que abandonaron la Galilea muchos centenares de años ha para establecerse en Siria, al este del monte Líbano, se llaman también también galileos, si bien califican a Cristo de

"falso Mesías", y reconocen sólo a San Juan Bautista, a quienes llaman "el Gran Nazareo". Los nabateos, con muy poca diferencia, se adhirieron a la misma creencia que los nazarenos o sabeos. Es más: los ebionitas, que, segun Renán, cuentan entre su secta todos los allegados sobrevivientes de Jesús, parecen haber sido prosélitos de la misma secta, si hemos de creer a San Jerónimo, que escribe estas palabras: "Yo recibí permiso de los nazareos que en Brea de Siria usaban este (Evangelio de San Mateo escrito en hebreo), para traducirlo … El *Evangelio* que los *nazareos* y *ebionitas usan*, que recientemente he traducido del hebreo al griego". (Jerónimo, *Coment. A San Mateo*, libro II, capítulo XII, y Jerónimo, *De Viris Illust.*, cap. 3). Ahora bien, este supuesto Evangelio de Mateo, quienquiera que sea el que lo escribió, "exhibía materia -como de ello se queja San Jerónimo (*Obra Citada*)- no para la edificación, sino para la destrucción" (del Cristianismo). Pero el hecho de que los ebionitas, los *genuinos cristianos primitivos,* "rechazando los demás escritos apostólicos, hacían uso exclusivo de este Evangelio (hebreo de San Mateo)" (*Adv. Hœr.*, I, 26), es muy significativo. Porque, como declara Epifanio, los ebionitas creían firmemente, lo mismo que los nazarenos, que Jesús no era más que un hombre "de la simiente de hombre" (*Epif., Contra Ebionites*). Además, sabemos que por el *Codex* de los nazarenos, del cual formaba parte el "Evangelio segun Mateo", que estos gnósticos, sean galileos, nazarenos o gentiles, llevados de su odio a la astrolatría, en su *Codex* llamaban a Jesús *Nabu-Meschiha* o "Mercurio". (Véase: *Mendaítas*). -Esto no revelaba mucho cristianismo ortodoxo, tanto en los nazarenos como en los ebionitas; antes, por el contrario, parece probar que el cristianismo de los primeros siglos y la moderna teología cristiana son dos cosas diametralmente opuestas.

*** Nâzita** (Sánscrito).- Destruído, desvanecido, perdido, muerto.

*** Nazitri** (Sánscrito).- Destructor, matador, exterminador.

Nebban o **Naibban** (Chino).- Lo mismo que *Nirvâna*; *Nippang,* en en Tibet.

*** Nebim**.- Véase: *Nabia*.

Nebo [o **Nebu**] (Caldeo).- Lo mismo que el Budha indo, hijo de Soma, la Luna y el planeta Mercurio. (Véase: *Nabu*). [Nebo era en Babilonia y Mesopotamia el dios-profeta de la Sabiduría, y creador de las Razas cuarta y quinta. Como personificación de la Sabiduría secreta, era un vidente y profeta. (*Doctr. Secr.*, II, 477). Véase: *Mendaítas*.]

*** Nebu-Meschiha**.- Mercurio. (Véase: *Nazarenos*).

*** Necesidad**, *Ciclo o Círculo de*.- Llamado también "Círculo inevitable". Es la contínua y dilatada serie de metempsícosis y renacimientos de una misma Individualidad a través de su ciclo de vida, gracias a la cual se va desarrollando hasta llegar a la mayor perfección posible. (Véase: *Ciclo de encarnación* y *Universo*).

*** Necrocósmica** (Ocultismo).- Visiones de suscesos futuros en el aire. (F. Hartmann).

*** Necrolatría** (Griego).- Veneración a los muertos. (M. Treviño).

Necromancia (Griego).- Evocación de las imágenes de los muertos, considerada en la antigüedad y por los *modernos* ocultistas una práctica de magia negra. Jámblico, Porfirio y otros teurgos han estigmatizado dicha práctica, no menos que Moisés, que condenaba a muerte las "hechiceras" de su tiempo, hechiceras que no eran más que nigromantes, como en el caso de la pitonisa o hechicera de Endor y Samuel. [Hechicería, brujería, el arte de evocar los elementarios inconscientes de los muertos infundiéndoles vida y utilizándolos para malos fines. (F. Hartmann). La evocación de los muertos para lograr revelaciones sobre los acontecimientos venideros. (M. Treviño).]

*** Néctar**.- Véase: *Amrita*.

*** Nectromancia**.- La percepción de lo interior (el alma) de las cosas; psicometría, clarividencia. Por el arte de la nectromancia, el hombre percibe las cosas interiores; no hay misterio tocante al ser humano que no se pueda conocer por medio de tal arte, y se puede obligar a los *flagœ* (véase esta palabra) a revelarlo, sea por medio de la persuasión, o sea por la fuerza de voluntas, porque los *flagœ* obedecen a la voluntad del hombre, de igual modo que un inferior obedece a su superior. (F. Hartmann, *Los Elementales*).

*** Nechtri** (Sánscrito).- Conductor; en lenguaje védico es uno de los sacerdotes oficiantes.

*** Nef**.- Véase: *Knef*.

*** Nefelheim** (Escandinavo).- Lugar nebuloso; región de tinieblas y desolación.

Neftis [*Nephtys* o *Nephthys*] (Egipcio).- Hermana de Isis, y filosóficamente, sólo uno de sus aspectos. Como Osiris y Tifón son uno solo bajo dos aspectos diversos, así también Isis y Neftis son un mismo símbolo de la Naturaleza bajo su aspecto dual. Así, pues, mientras que Isis es la esposa de Osiris, Neftis es la esposa de Tifón, enemigo de Osiris y su matador, aunque ella llora por él. Se la representa muchas veces junto al féretro del gran dios Sol, teniendo sobre la cabeza un disco entre los dos cuernos de la media luna. Neftis es el genio del mundo inferior, y Anubis, el Pluto egipcio, es llamado su hijo. Plutarco ha dado una explicación bastante esotérica de las dos hermanas. Dice así: "Neftis designa lo que está bajo la tierra y que uno no ve (esto es, su poder de desintegración y reproducción), e Isis representa lo que está sobre la tierra y es visible (o sea la Naturaleza física)… El círculo del horizonte que divide estos dos hemisferios y que es comun a ambos, es Anubis". La identidad de las dos diosas está demostrada por el hecho de que Isis es llamada también madre de Anubis. Así la una como la otra son el Alfa y el Omega de la Naturaleza.

*** Negación absoluta**.- Para nuestra limitada inteligencia, la Unidad Realidad, Parabrahman, lo Absoluto, la Esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada, es Negación absoluta. (*Doctrina Secreta*, I, 43). Pero esta *Nada* es el TODO. (*Idem*, I, 462).
*** Nehbka** (Egicpio).- Personaje simbólico con cabeza de víbora, representado también bajo la figura de una serpiente sostenida por dos piernas humanas. Segun parece, personifica el rejuvenecimiento. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt*).
Nehaschim.- Véase: *Nehhaschim*.
Nehhaschim (Hebreo).- "Las obras de la Serpiente". Nombre dado a la Luz astral, "la gran Serpiente engañadora" (*Mâyâ*), durante ciertas operaciones de magia. [Como expresa el *Zohar*, "se llama *Nehhaschim* esta práctica mágica porque los magos (cabalistas prácticos) obran *rodeados de la luz de la Serpiente primordial* [Luz astral], que ellos perciben en el cielo a modo de una zona luminosa compuesta de miríadas de pequeñas estrellas". (*Doctrina Secreta*, II, 427).
*** Neibban**.- Véase: *Nebban*.
Neilos (Griego).- El río Nilo; y también un dios.
Neith, Neithes (Egipcio).- La Reina del cielo; la diosa Luna, en Egipto. Se la conoce con otros varios nombres: Nout, Nepte, Nur. (Para su simbolismo, véase: *Nout*. [*Neith* o *Neit* es una diosa que se representa frecuentemente armada con un arco y flechas. Los griegos la asimilaban a Minerva. Personificaba al Espacio celeste, y en el culto de Sais desempeñaba un papel parecido al de Hathor. En efecto, se la ha llamado la "vaca generatriz", o la "madre generatriz del Sol". (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt*).]
*** Nekheb** (Egipcio).- Diosa de figura humana, tocada con el *atew*. Se la representa asimismo bajo la forma de un buitre provisto de los emblemas de la vida y serenidad. Es la diosa del Mediodía. (Pierret, *Obr. Cit.*).
*** Nema** (Sánscrito).- Parte, porción; época, período, límite; engaño, fraude.
*** Nemesias**.- Fiestas que en honor de la diosa Némesis se celebraban antiguamente en Grecia.
*** Némesis** (Griego).- Entre los griegos primitivos, Némesis no era propiamente una diosa, sino más bien un *sentimiento moral*, segun la expresión de Decharme; una barrera contra el mal y la inmoralidad; pero, andando el tiempo, dicho sentimiento fue deificado, y su personificación vino a ser una diosa siempre fatal y castigadora. Así es que si pretendiésemos relacionar *Karma* con *Némesis*, deberíamos hacerlo en su triple carácter como Némesis, Adrasteia y Themis, porque, así como esta última es la diosa de la armonía y del orden universal, y que, lo mismo que Némesis, está encargada de reprimir todo exceso y mantener al hombre dentro de los límites de la Naturaleza y de la justicia bajo severas penas, Adrasteia, la "inevitable", representa a Némesis como el inmutable efecto de causas creadas por el hombre mismo. Némesis es la diosa justa e imparcial que reserva su cólera únicamente para aquellos cuya inteligencia se halla extraviada por el orgullo, el egoísmo y la impiedad. En una palabra: así como Némesis es una diosa mitológica, exotérica, o una *Potencia* personificada y antropomorfizada en sus diversos aspectos, Karma es una verdad altamente filosófica, una expresión sumamente divina y noble de la primitiva intuición del hombre concerniente a la Divinidad. (*Doct. Secr*., II, 319). -Véase: *Fatalismo, Karma* y *Karma-Némesis*.
*** Nenufareni** (Alquimia).- Elementales del aire: silfos. (F. Hartmann).
Neocoros (Griego).- Entre los griegos, era el guardián de un templo.
Neófito (*Neophitos*, en griego).- Novicio; postulante o candidato a los Misterios. Había varios métodos de iniciación. Los neófitos, en sus pruebas, tenían que pasar a través de todos los cuatro elementos, para salir, en el quinto, como Iniciados glorificados. Después de pasar así por el fuego (Deidad), el agua (Espíritu divino), el Aire (Aliento de Dios) y la Tierra (Materia), eran marcados con un signo sagrado, un *tat* y un *tau*, o una ┼ y una T. Esta última era el monograma del ciclo denominado *Naros* o *Neros*. Segun demuestra el doctor E. V. Kenealy, en su *Apocalipsis*, la cruz en lenguaje simbólico (una de las siete significaciones) "┼ presenta a la vez tres letras primitivas, de las cuales se compone la palabra LVX [*Lux*] o Luz … A los Iniciados se los marcaba con este signo cuando eran admitidos en los Misterios perfectos. El *Tau* y el *Resh* los vemos siempre unidos de este modo $\frac{P}{T}$. Estas dos letras, en el antiguo samaritano representan, la primera 400, y la segunda, 200=600. Este es el báculo de Osiris". Así es, en efecto; pero esto no prueba que el *Naros* fuera un ciclo de 600 años, sino simplemente que la Iglesia se había apropiado un símbolo pagano más. (Véase: *Naros* y *Neros*, y también I. H. S.) -[Neófito: "el nacido de nuevo", el nuevo prosélito; el recién convertido a una religión. (M. Treviño).]
*** Neofobia**.- Aversión a lo nuevo o a las innovaciones.
*** Neomenia** (Del griego *neos*, nuevo, y *méné*, luna).- Fiesta que celebraban los antiguos a la reaparición de cada nueva luna. Era una de las prácticas más antiguas y universales antes del Diluvio. Al fin del cuarto menguante, cuando la luna en conjunción había cesado de parecer, la gente subía a un sitio encumbrado para percibir mejor la nueva fase, después de lo cual se practicaba el sacrificio.
*** Neoplatónicos**.- Prosélitos del neoplatonismo, escuela de filosofía que apareció entre el segundo y tercer siglo de nuestra era, y fue fundada por Ammonio Saccas, de Alejandría. Es la misma que la de los filateos y de

los analogistas. Se les daba también el nombre de teurgistas y otros varios. Eran los teósofos de los primeros siglos. El neoplatonismo es la filosofía platónica con la adición del éxtasis, el *Râja-yoga* divino. (Glosario de *La Clave de la Teosofía*). Véase: *Neoplatonismo.*

Neoplatonismo.- Literalmente: "nuevo platonismo" o nueva escuela platónica. Era una ecléctica escuela panteísta de filosofía fundada en Alejandría por Ammonio Saccas, de la cual fue jefe su discípulo Plotino (años 189-270 después de J. C.) Esta escuela trataba de conciliar las enseñanzas de Platón y el sistema aristotélico con la Teosofía oriental. La pura filosofía espiritual, la metafísica y el misticismo constituían su principal ocupación. La teurgia fue introducida hacia sus últimos años. Fue el postrer esfuerzo de elevadas inteligencias para contrarrestar la ignorante superstición siempre creciente y la fe *ciega* de los tiempos; el último producto de la filosofía griega que fue finalmente destruído por la fuerza bruta. [Entre sus prosélitos se cuentan Plotino, Porfirio, Jámblico, Orígenes y otros sabios no menos distinguidos.]

*** Nepa** (Sánscrito).- Sacerdote de familia; director, guía espiritual.

Nephesh (Hebreo).- Aliento de vida. *Anima, Mens. Vita*, Apetitos. Este término es empleado de una manera muy vaga en la Biblia. Generalmente significa *prâna,* "vida"; en la Cábala equivale a pasiones animales y a alma animal. (W.W.W.). Por lo tanto, segun afirman las enseñanzas teosóficas, *Nephesh* es sinónimo del principio *prâna-kármico*, o sea el alma animal del hombre. [Es el aliento del cielo o de vida, la Vida o Alma vital, que existe en todos los seres vivientes, en toda molécula animada y hasta en cada átomo mineral. Es aliento de Vida *animal* en el hombre, e *instintiva* en el bruto. Es la chispa vital, el elemento animador, el Alma viviente, el aliento de vida animal insuflado en Adán. -No es el *Manas* ni tiene espiritualidad. Véase: *Ruach* y *Neshamah*.]

Nephesh Chia (Cábala).- Alma animal o viviente.

Nephilim (Hebreo).- Gigantes, titanes; los Angeles caídos.

Nephtys.- Véase: *Neftis*.

*** Neptunales**.- Fiestas que los romanos celebraban en honor de Neptuno, el día 23 de julio. Durante dichas fiestas, los caballos y mulos, coronados de flores, estaban libres de todo trabajo y gozaban de un reposo que nadie hubiera osado turbar, porque se creía que Neptuno había formado el primer caballo y había enseñado a los hombres la manera de utilizar este noble animal. Una costumbre parecida existe hoy día entre nosotros con la fiesta religioso-popular que se celebra el día de San Antonio Abad. (17 de enero).

*** Nerfe**.- Véase: *Caos*.

Nergal (Caldeo).- En las tablas asirias se le describe como el "gigante rey de la guerra, señor de la ciudad de Cutha". Nergal es también el nombre hebreo del planeta Marte, asociado invariablemente con la mala suerte y el peligro. Nergal-Marte es el "derramador de sangre". En astrología oculta es menos maléfico que Saturno, pero es más activo en sus asociaciones con los hombres y su influencia sobre ellos.

Neros (Hebreo).- Segun lo demostró el llorado E. V. Kenealy, este "ciclo narcónico" era un *misterio*, un verdadero "secreto de Dios", cuya revelación, durante el predominio de los misterios religiosos y la autoridad sacerdotal, era castigada con la muerte. Dicho ilustrado autor parecía dar por supuesto que el *Neros* tenía una duración de 600 años; pero estaba en un error. (Véase: *Naros*). -La institución de los Misterios y los ritos de la Iniciación tampoco fueron debidos simplemente a la necesidad de perpetuar el conocimiento de la verdadera significación del *Naros* y de mantener este ciclo oculto a los ojos de los profanos; porque los Misterios son tan antiguos como la presente raza humana, y había que ocultar secretos mucho más importantes que las cifras de ningun ciclo. (Véase: *Neófito* y *I.H.S.* y también *Naros*). El misterio del 666, "número del gran corazón", como se lo ha llamado, está mucho mejor representado por el *Tau* y el *Resh* que 600.

Nerthus (Antiguo Sajón).- La diosa de la Tierra, del amor y de la belleza entre los antiguos germanos. Lo mismo que la Freya o Frigga escandinava. Tácito menciona los grandes honores tributados a Nerthus cuando su imágen fue llevada triunfalmente en un carro a través de varios territorios.

Neshamah (Hebreo).- Alma, *ánima, afflatus*. En la Cábala, segun se enseña en la orden rosacruz, es una de las tres Almas o esencias más elevadas del Alma humana, correspondiente al *Sephira Binah* (W.W.W.) [*Neshamah* equivale a *Âtmâ*, o sea el Espíritu puro, el séptimo principio del septenario humano. (*Doctrina Secreta*, I, 262, 263, 265, etc.) -Véase: *Nephesh* y *Ruach*.]

Nesku o **Nusku** (Caldeo).- En las tablas asirias es descrito como el "que empuña el cetro de oro, el dios excelso".

*** Netra** (Sánscrito).- Jefe, caudillo, guía, ojo.

Netzach (Hebreo).- Victoria. El séptimo de los diez *Sephiroth*, una potencia activa masculina. (W.W.W.).

*** Ni** (Sánscrito).- Este prefijo sánscrito implica la idea de descenso, separación o privación.

*** Nibaddha** (Sánscrito).- Ligado, encadenado, sujeto, dependiente de…

*** Nibandha** (Sánscrito).- Sujeción, esclavitud, encadenamiento.

*** Nibarhana** (Sánscrito).- Destrucción, destructor.

*** Nibbâna** (Pâli).- Lo mismo que *Nirvâna*.

*** Nibha** (Sánscrito).- Apariencia falsa o engañosa.

*** Nibhâlana** (Sánscrito).- Descripción.

*** Nibhrita** (Sánscrito).- Oculto, secreto; modesto, humilde; lleno; firme, constante, fiel, devoto, atento; cierto. Como substantivo: secreto, misterio, silencio.
*** Nicolás Flamel**.- Uno de los más célebres alquimistas que han existido. Nació en Pontoise, aproximadamente en el año 1330. Era escritor público y librero jurado de la Universidad de París. Merced al descubrimiento de la priedra filosofal, segun se asegura, adquirió inmensas riquezas, gran parte de las cuales invirtió en fundaciones pías y benéficas (iglesias, hospitales, asilos, etc.), algunas de las cuales no ha destruído todavía la mano implacable del tiempo. Se le atribuyen varias obras sobre el arte hermético: el *Libro de las figuras jeroglíficas de Nicolás Flamel,* traducido del latín al francés por P. Arnauls; el *Sumario filosófico,* el *Tratado de las Lavaduras* o el *Deseo deseado.* Esta última obra existe manuscrita en dos bibliotecas de París. Flamel, de costumbres sencillas, vivió siempre muy modestamente. Murió en 1418. En la fachada de su casa de la calle de Marivaux (París), veíanse esculpidos preciosos símbolos herméticos.
*** Nictóbata** (Griego).- *Noctámbulo, sonámbulo.*
*** Nich** (Sánscrito).- Forma eufónica del prefijo *nir* o *nis*. (Véase: *Nir*).
Nichada (*Nîshada*) (Sánscrito).- Una cadena de montañas al Sur del Meru, el norte de los Himâlayas. [El país de Nala.]
Nichâda (*Nîshada*) (Sánscrito).- 1) Una de las siete cualidades del sonido -único atributo del *Âkâza*. 2) La *séptima* nota de la escala musical inda. 3) El hijo detestado de un brahmán y una mujer *zûdra*. (Véase: *Nichada*).
*** Nicheda** (Sánscrito).- Prohibición.
*** Nichiddha** (Sánscrito).- Vedado, prohibido.
*** Nichka** (Sánscrito).- Peso de oro equivalente a cuatro *suvarnas*. (*Leyes de Manú*, VIII, 137). El *suvarna* equivale a poco más de once gramos y medio, pero ha sufrido algunas variaciones, *Nikcha* significa también oro en general, moneda acuñada, collar, etc.
*** Nichkala** (Sánscrito).- Impotente, falto de virilidad, débil, vano.
*** Nichkâma** (*Nishkâma*) (Sánscrito).- Desinteresado; no egoísta; sin deseo (egoísta).
*** Nichkâmatâ** (Sánscrito).- Lo opuesto a *Kâma*; desinterés, desprendimiento.
*** Nichkrama** (Sánscrito).- Degradación, pérdida o inferioridad de casta. Ejercicio intelectual, operación mental. (Burnouf).
*** Nichkraya** (Sánscrito).- Precio, valor; premio, recompensa; sueldo, salario; rescate.
*** Nichkriya** (Sánscrito).- Inactivo; que no practica los ritos piadosos.
*** Nichpanda** (Sánscrito).- Inmóvil, firme.
*** Nichpanna** (Sánscrito).- Salido, nacido, producido, derivado; efectuado, cumplido; prosperado, medrado, logrado.
*** Nichpâpa** (Sánscrito).- Sin pecado, exento de pecado.
*** Nichpâra** (Sánscrito).- Infinito, ilimitado.
*** Nichparyanta** (Sánscrito).- Igual significado que el anterior.
*** Nichpatti** (Sánscrito).- Término, conclusión.
*** Nichpâva** (Sánscrito).- Purificado, limpio, puro; purificación, limpieza; aire, viento.
*** Nichphala** (Sánscrito).- Sin fruto, estéril, inútil, vano.
*** Nichprabha** (Sánscrito).- Sin brillo, sin luz, obscuro.
*** Nichprakcha** (Sánscrito).- Ignorante, necio, estúpido.
*** Nichpratâpa** (Sánscrito).- Falto de dignidad; indigno.
*** Nichpratibha** (Sánscrito).- Sin brillo; apático, ignorante.
*** Nichpratyâza** (Sánscrito).- Privado de esperanza, desesperanzado.
*** Nichprayojana** (Sánscrito).- Sin motivo, razón o fundamento u objeto; inútil; inofensivo.
*** Nichpriha** (Sánscrito).- No envidioso; contento, satisfecho.
*** Nichprîti** (Sánscrito).- Sin gozo; que no se regocija en…
*** Nichtha** (Sánscrito).- Que está o que reside; atento, devoto, dedicado, consagrado.
*** Nichthâ** (Sánscrito).- Base, fundamento; pináculo; meta, fin; muerte; decisión; sentencia; estado, condición; morada; hábito, conducta; buenas costumbres, prácticas piadosas, devoción; vía; senda; método; disciplina; regla de vida.
*** Nichthita** (Sánscrito).- Dedicado, entregado, aplicado; devoto; fijo; firme; hábil, versado.
*** Nichtya** (Sánscrito).- Hombre de casta degradada o bárbara.
*** Nida** (Sánscrito).- Ponzoña, veneno.
*** Nidâ** (Sánscrito).- Reprobación, desprecio.
*** Nidâgha** (Sánscrito).- Calor ardiente; la estación calurosa (mayo y junio).
*** Nidâghakara** (Sánscrito).- "Que produce calor": el sol.
Nidâna (Sánscrito).- Las doce causas de la existencia, o una cadena de causación, "un encadenamiento de causa y efecto en todo el transcurso de la existencia, a través de doce eslabones. Este es el dogma

fundamental de la doctrina búdica, "cuya comprensión resuelve el enigma de la vida, revelando la inanidad de la existencia y preparando la mente para el *Nirvâna"*. (Eitel, *Diccionario Sánscrito-chino*). He aquí la enumeración de los doce eslabones: 1) *Jâti*, o nacimiento, con arreglo a uno de los cuatro modos de entrar en la corriente de la vida y reencarnación, o *chatur-yonî* (véase esta palabra); cada uno de los cuatro coloca al ser nacido en uno de los seis *gatis* (véase esta palabra). 2) *Jarâmarana* "decrepitud y muerte", o muerte por vejez, que sigue a la madurez de los *Skandhas* (véase esta palabra). 3) *Bhava*, el agente kármico que conduce a cada nuevo ser senciente a nacer en tal o cual modo de existencia en el *Trailokya* y *Gati*. 4) *Upâdâna*, la causa creadora de *Bhava*, que así viene a ser la causa del *Jâti*, que es el efecto, y esta causa creadora de nacimiento es *el apego a la vida*. 5) *Trichná*, amor, sea puro o impuro. 6) *Vedâna*, o sensación; percepción por los sentidos; éste es el quinto *Skandha*. 7) *Sparza*, el sentido del tacto. 8) *Chadâyatana*, los órganos de sensación. 9) *Nâma-rûpa*, la personalidad, esto es, una forma con su nombre correspondiente, símbolo de la irrealidad de las manifestaciones de fenómenos materiales. 10) *Vijñâna*, perfecto conocimiento de toda cosa perceptible y de todos los objetos en su encadenamiento y unidad. 11) *Samskâra*, acción en el plano de ilusión, y 12) *Avidyâ*, falta de verdadera percepción, o ignorancia. -Como quiera que los *nidânas* corresponden a las más sutiles y abstrusas doctrinas del sistema metafísico oriental, es imposible profundizar más esta materia. [*Nidâna*, o causa de existencia, es el principio fundamental de toda la doctrina de Buddha. Dicha palabra significa: cadena de causación, o bien "originación de dependencia". En su *Catecismo búdico*, H. S. Olcott enuncia así con sus nombres pâlis los doce *nidânas*: *Avijjâ*, ignorancia de la verdad de la religión natural; *Samkhârâ*, acción causal, o *Karma*; *Viññâna*, conciencia de la personalidad, el "yo soy yo"; *Nâma-rûpa*, nombre y forma; *Salayatana*, seis sentidos; *Phassa*, contacto; *Vedanâ*, sentimiento, sensación; *Tanhâ*, deseo de goce; *Upâdâna*, apego; *Bhava*, existencia individualizante; *Jati*, nacimiento, casta; *Jarâ, marana, sokaparideza, dukka, domanassa, upâyâsa;* decaimiento, muerte, dolor, lamento, desesperación. (*Obra cit.,* 42da. Edición, pág. 72). -Para más detalles, véase: *Doctr. Secr.*, III, páginas 544 y 585 de la edición inglesa. -*Nidâna* significa además: causa, origen, causa primera o principal, esencia, forma original, conocimiento de las causas; purificación, pureza; cuerda, atadura, etc.]

*** Nidâna-sûtra** (Sánscrito).- Obra antigua que trata de los metros de los *Vedas*.

*** Nidarzana** (Sánscrito).- Ejemplo, demostración.

*** Nideza** (Sánscrito).- Indicación, instrucción; orden, mandato; autoridad, poder; proximidad.

*** Nidhana** (Sánscrito).- Fin, muerte, destrucción.

*** Nidhâna** (Sánscrito).- Depósito, area, tesoro, vaso, recipiente; mansión.

Nidhi (Sánscrito).- Tesoro. Los nueve tesoros del dios Kuvera (el Satán védico); cada uno de ellos está confiado a la custodia de un demonio. Tales tesoros están personificados y son otros tantos objetos de culto entre los *tântrikas*. [*Nidhi* significa además: océano, colección, reunión, etc.]

Nidhogg (Escandinavo).- La serpiente “mundana”. [Se escribe también Nidhoegg.]

Nidrâ (Sánscrito).- Sueño. Es también la forma femenina de Brahmâ. [La diosa del sueño; el sueño sin ensueños.]

Niftheim [o **Nifl-Heim]** (Escandinavo).- El infierno frío del *Edda*. Un lugar de eterna inconsciencia e inactividad. (Véase: *Doctrina Secreta*, II, 256, nueva edición inglesa.) [Véase también *Hel*.]

*** Nigada** (Sánscrito).- Palabra, discurso, recitación, interpelación.

*** Nigama** (Sánscrito).- Lugar de reunión; mercado, comercio, tráfico; evidencia; verdad demostrada; el *Veda*, la Sagrada Escritura.

*** Nigano** (Sánscrito).- El humo de la ofrenda.

*** Niggantha** (Pâli).- Véase: *Nirgrantha*.

*** Nighanthu** (Védico).- En lenguaje védico: vocabulario.

*** Nigraha** (Sánscrito).- Restricción, represión, sujeción, refrenamiento, continencia, dominio, disciplina, obediencia, castigo, represión; lucha, resistencia. Como adjetivo: que lucha, que resiste, que rehusa.

*** Nigrâha** (Sánscrito).- Odio, aversión, enemistad.

*** Nigrihîta** (Sánscrito).- Cerrado, reprimido, refrenado, dominado, disciplinado, vencido.

*** Nigromancia** (Del griego *nekros*, muerto, y *manteia*, adivinación).- Evocación de los muertos para adivinar sucesos futuros. –Una de las prácticas de la magia negra. –Véase: *Necromancia*.

*** Nighna** (Sánscrito).- Sumiso, dócil, obediente.

*** Nighuchta** (Sánscrito).- Ruido, tumulto.

*** Nigu** (Sánscrito).- Raciocinio, intelecto.

*** Nigûdha** (Sánscrito).- Oculto, misterioso, profundo.

*** Nihata** (Sánscrito).- Matado, destruído, aniquilado.

*** Nikara** (Sánscrito).- Abundancia, multitud; tesoro; don, presente.

*** Nikâra** (Sánscrito).- Resistencia hostil; ofensa, agravio; reproche.

*** Nîkâra** (Sánscrito).- Menosprecio, desdén, degradación.

*** Nikârana** (Sánscrito).- Muerte, asesinato, matanza, carnicería.

*** Nîkâza** (Sánscrito).- Evidencia, certeza.
*** Niketa** (Sánscrito).- Habitación, morada.
*** Nikrita** (Sánscrito).- Separado; abatido, humillado; bajo, vil, abyecto; perverso; indecoroso, indecente.
*** Nikriti** (Sánscrito).- Abatimiento, envilecimiento, bajeza, abyección; miseria; rechazamiento.
*** Nikurumba** (Sánscrito).- Reunión, asamblea, multitud.
*** Nîla** (Sánscrito).- Color azul. Uno de los tesoros de Kuvera; una de las cadenas de montañas que separan los *dvîpas*.
*** Nîlabha** (Sánscrito).- La luna; nube.
*** Nîlagrîva** (Sánscrito).- Literalmente, "rojo y azul". Epíteto de Ziva. –Véase: *Nîlakantha*.
*** Nilakamala** (Sánscrito).- Loto azul.
Nîlakantha (Sánscrito).- Epíteto de Ziva que significa "cuello azul", lo cual, segun se dice, es resultado de un veneno que absorbió dicho dios. [Ziva, por un acto de sacrificio, absorbió una bebida ponzoñosa y corrosiva salida del océano, y destinada a causar la muerte del universo. –Véase el *Bhâgavata Purâna*.]
*** Nîlalohita** (Sánscrito).- Literalmente, "rojo y azul". Epíteto de Ziva o de Rudra, que es una forma de Ziva. (*Doctr. Secr.*, I, 493). –Véase también la obra citada, II, 202.
*** Nîlâmbara** (Sánscrito).- Sobrenombre de Balarâma y del planeta Saturno.
*** Nîlâmbujanman** (Sánscrito).- Loto azul.
*** Nîlâñjasâ** (Sánscrito).- Rayo. Nombre de una de las ninfas celestes (*asparas*).
*** Nîlapadma** y **Nîlapatra** (Sánscrito).- Loto azul.
*** Nîlavasana** y **Nîlavasas** (Sánscrito).- El planeta Saturno.
*** Nilo**.- Véase: *Dios Nilo.*
*** Nilo**.- Este nombre nada tiene de egipcio. El nombre sagrado de este río es Hapi. En las representaciones que nos ofrecen los muros de los templos hay un Nilo del Sur, y un Nilo del Norte, figurados por dos personajes cargados de ofrendas y que llevan sobre la cabeza las plantas características de las regiones fecundadas por sus aguas. El nombre profano de Nilo es *Atour* o *Aour*, es decir, río. Se le designa con el calificativo de *reviviente*, a causa de su reaparición annual. El Nilo era considerado como un flujo salido de los miembros de Dios para dar vida a los hombres y hacer germinar las plantas. El personaje de forma humana que representa este río parece participar de los dos sexos. En Silsilis se celebraban ceremonias en honor suyo. Los papiros nos han conservado un himno dedicado al dios Nilo. (Pierret, *Dictionnaire d' Arch. Egypt.*) Véase: *Dios Nilo*.
*** Nîlotpala** (*Nîla-utpala*) (Sánscrito).- Loto azul.
*** Nimajjana** (Sánscrito).- Inmersión, sumersión, fusión, absorción, disolución.
Nimbo (*Nimbus*, en latín).- La aureola que circunda la cabeza de Cristo y de los santos de las Iglesias griegas y romana, es de origen oriental. Como sabe todo orientalista, se representa a Buddha con la cabeza rodeada de una brillante aureola de seis codos de extensión; y segun lo demostró Hardy (*Monaquismo oriental*), "sus principales discípulos están representados por los pintores indígenas con una señal parecida de eminencia". En la China, el Tibet y el Japón las cabezas de santos están siempre rodeadas de un nimbo. [*Nimbo* o *halo* es el nombre que se da al disco o aura parcial que emana de la cabeza de una divinidad o de un santo. Las divinidades de la India, China, Japón, Egipto, Grecia, Yucatán, Perú y otras naciones están representadas con una aura simbólica que rodea su cabeza. En Egipto, el nimbo, o aura de la cabeza fue atribuído, al principio, al dios solar Ra; más tarde, en Grecia, fue adoptado por el dios Apolo. En la India se puede ver actualmente, en las grutas de Ellora, la figura de Indranî esposa de Indra, que en otro tiempo fue el dios principal de la India, teniendo en los brazos al niño Dios-Sol, y en uno de los antiguos templos de la India hay una pintura de Krichna amamantado por su madre, la virgen Devakî. El halo que rodea las cabezas de la madre y del niño es idéntico al que vemos ahora en todas las famosas pinturas de la Virgen y el Niño propias del arte cristiano. En la iconografía cristiana, el nimbo o diadema, a manera de reflejo de la gloria celeste, es atributo de santidad. También lo era de realeza, segun se ve en algunas monedas y medallas de Trajano, Antonino Pío, Constantino, Justiniano, etc. Los artistas cristianos daban al nimbo diversos colores, rojo, verde, etc., pero concediendo la superioridad al nimbo de oro, que expresa mejor la luz; por esta razón lo reservaban para los santos y para los emperadores cristianos. -Véase: *Aura*.]
*** Nimecha** o **Nimicha** [*Nimesha*] (Sánscrito).- Una división del tiempo equivalente a un 8/45 de segundo. Literalmente significa un "pestañeo", o sea lo que decimos vulgarmente "un abrir y cerrar de ojos", cuando queremos expresar un brevísimo instante.
*** Nimechakrit** (Sánscrito).- El rayo.
*** Nimechamâtra** (Sánscrito).- Igual significado que *Nimecha*.
*** Nimicha**.- Véase: *Nimecha*.
Nimitta (Sánscrito).- 1) Iluminación interior desarrollada por la práctica de la meditación. 2) La causa eficiente espiritual, en contraposición a la causa material, *Upâdâna*, en la filosofía vedantina. Véase también *pradhâna*, en la filosofía sânkhya. [*Nimitta* tiene además las siguientes acepciones: marca, signo, señal, sello, vestigio, indicio; condición; causa, motivo, causa eficiente o instrumental; instrumento, augurio, presagio.]

*** Nimitta-mâtra** (Sánscrito).- Instrumento de la causa; mero instrumento; simple o sola causa. Véase: *Mâtra*.
*** Nindâ** (Sánscrito).- Censura, oprobio, vituperio, infamia, deshonor; ultraje, ofensa, injuria.
*** Nindant** (Sánscrito).- Denigrante, difamante.
*** Ninfas**.- Elementales de las plantas del agua. (F. Hartmann). -Las ninfas son divinidades subalternas, de que está poblado todo el universo. Las había celestes (*uranias*), que gobernaban la esfera del cielo, y terrestres (*epigeas*); estas últimas se subdividían en ninfas de las aguas, que eran designadas con los nombres de *oceánidas* o *nereidas* (ninfas del mar), *náyades* (de las fuentes), *potámidas* (de los ríos), etc., y ninfas de la tierra, llamadas: *oréadas* (de las montañas), *dríadas* y *hamadríadas* (de las selvas), *napeas* (de las florestas), etc.
*** Nioerd** o **Niörd** (Escandinavo).- Uno de los dioses (asirios) de la mitología escandinava. Era padre de Freya, y venía a ser el Neptuno de la mitología romana.
*** Nippang** (Tibet).- Término equivalente a *Nirvâna*. -Véase: *Nebban*.
*** Nir** (Sánscrito).- Prefijo sánscrito que significa: libre, exento, privado, ajeno, fuera de, falto de; falta, carencia, sin. -Véase: *Naich, nair, nis, ni, niz, nich,* etc.
*** Nîra** (Sánscrito).- Aguja, juego, líquido, licor.
Nirabâdha (Sánscrito).- Libre de turbación o de tormento; tranquilo, sosegado.
*** Nirâchâra** (Sánscrito).- Sin costumbres; sin regla de conducta; inmoral, depravado.
*** Niragni** (Sánscrito).- Que no tiene fuego u hogar; que descuida o no enciende el fuego sagrado (o del sacrificio).
*** Nirahankâra** (Sánscrito).- Libre de egoísmo, de egotismo o personalismo; no egoísta.
*** Nirâhâra** (Sánscrito).- Que no come, que ayuna; abstinente.
*** Nîraja** (Sánscrito).- "Nacido en el agua"; acuático, loto.
*** Nîrâjana** (Sánscrito).- Purificación.
*** Nirâkâra** (Sánscrito).- "Privado de forma". El Espíritu divino; lo Inmanifestado.
*** Nirâkriti** (Sánscrito).- Sin forma o fogura; no perceptible; no manifestado.
*** Nirâlamba** o **Nirâlambha** (Sánscrito).- Sin ayuda, apoyo o sostén; apoyado por sí mismo.
*** Nirâlamba-samâdhi** (Sánscrito).- "*Samâdhi* apoyado por sí mismo". Sin ayuda, apoyo o sostén. "Quien contempla al Espíritu (*Âtman*) como si nada hubiese arriba, nada abajo, nada en medio y nada alrededor, se halla en aquella condición denominada estado de *Samâdhi*. (Esto es el *Nirâlambha-Samâdhi*.) (*Uttara Gîtâ*, I, 33).
*** Nirankuza** (Sánscrito).- Sin freno; libre; dueño de sí mismo.
*** Nirantara** (Sánscrito).- "Que no ofrece intervalo"; contínuo, inmediato; lleno, sin vacío.
*** Nirañjanâ** (Sánscrito).- Literalmente: "sin obscuridad": el día de la luna llena.
*** Nirañjanapada** (Sánscrito).- Un lugar (*loka*) del mundo divino; el plano paranirvânico. (P. Hoult).
*** Nirapatrapa** (Sánscrito).- Sin pudor; desvergonzado.
*** Nirapâya** (Sánscrito).- Que no engaña; infalible; cierto; indestructible.
*** Nirarbuda** (Sánscrito).- El segundo infierno helado.
*** Nirargala** (Sánscrito).- No impedido, no obstruído.
*** Nirarthaka** (Sánscrito).- Vano; sin valor; significación o importancia.
*** Nîrasa** (Sánscrito).- Sin sabor, insípido.
*** Nirata** (Sánscrito).- Contento, satisfecho, feliz, dichoso, gozoso, complacido; dedicado, aplicado, atento.
*** Niravadya** (Sánscrito).- Que no es de desdeñar; bello, apreciable.
*** Niravadyâ** (Sánscrito).- Belleza, valor, bondad.
*** Niravagraha** (Sánscrito).- "Que no se puede coger"; independiente, libre.
*** Niraya** (Sánscrito).- "Sin éxito". Infierno.
*** Nirâzis** (Sánscrito).- Falto de esperanzas o deseos.
*** Nirâzraya** (Sánscrito).- Sin refugio, amparo o sostén; sin hogar o albergue; sin dependencia; confiado en sí mismo.
*** Nirbandha** (Sánscrito).- Obstinación, importunidad.
*** Nirbhara** (Sánscrito).- Excesivo, desmedido, sin límites.
*** Nirbhartsana** (Sánscrito).- Amenaza; burla; irrisión.
*** Nirbhaya** (Sánscrito).- "Sin miedo"; impávido, osado.
*** Nirbîja** o **Nirvîja** (Sánscrito).- Sin semilla.
*** Nirbîja-Samâdhi** (Sánscrito).- Meditación "sin semilla" o inconsciente. Es aquella meditación inconsciente, o sin una conciencia definida, en que, por efecto de la completa suspensión de las transformaciones (*vrittis*), la mente, o principio pensador, permanece en un perfecto estado de equilibrio, y queda sólo el siempre inalterable vidente (el Espíritu o *Purucha*), el único percibidor, en perfecto estado de *Sattva*. Este es el verdadero estado de Yoga supremo. Es un estado de completa absorción de la mente en el Espíritu y de omnisciencia intuitiva. Hay diversos procedimientos para lograr este resultado. En su *Introducción al Yoga*, la señora Besant pone

unos ingeniosos ejemplos para dilucidar esta abstrusa cuestión. Seguid -dice- una cadena lógica de razonamiento, paso a paso, eslabón tras eslabón; no permitáis que la mente se desvíe lo mas mínimo de esta línea, y de ello resultará la fijeza mental. Cuando os hayáis remontado al último punto de vuestro razonamiento y hayáis llegado al último eslabón de esta cadena, cuando la mente ya no os pueda llevar más lejos, más allá de un punto en que nada podéis ver, entonces deteneos. Aferraos con todas vuestras fuerzas al punto supremo, al postrer eslabón de la cadena de vuestro razonamiento, y conservando la mente en perfecto equilibrio, quietud y fijeza, esperad tranquilos lo que viniere. Este último eslabón, la idea o pensamiento capital de la cadena del razonamiento, el residuo que queda, en la mente, del objeto de la meditación consciente, es lo que ha recibido el nombre de "semilla", y por este motivo se ha llamado a esta clase de meditación *sabîja-samâdhi*, o sea *samâdhi* "con semillas". Si, una vez llegados a tal punto, desecháisa esta idea capital, o semilla, pero manteniendo con la mayor firmeza y cuidado la mente en la situación adquirida, en el punto más alto que hayáis alcanzado, resultará entonces la "meditación sin semilla". El *nirbîja-Samâdhi* se ha designado también con los nombres de *nirvikalpa-samâdhi* y *asamprajñâta-samâdhi*. -Véanse estas palabras.

*** Nirdaya** (Sánscrito).- Despiadado, cruel.

*** Nirdeza** (Sánscrito).- Designación, indicación, descripción, exposición, prescripción.

*** Nirdhâra** y **Nirdhârana** (Sánscrito).- Certeza, afirmación; separación, determinación.

*** Nirdharma** (Sánscrito).- Sin ley, sin religión; inmoral, impío, infiel.

*** Nirdhârya** (Sánscrito).- Activo, enérgico, resuelto, audaz, emprendedor.

*** Nirdhauta** (Sánscrito).- Lavado, purificado, puro.

*** Nirdhûta** (Sánscrito).- Borrado, quitado, extirpado, desechado.

*** Nirdhûtakalmacha** (Sánscrito).- Que tiene borrados sus pecados; que está limpio de pecado.

*** Nirdocha** (Sánscrito).- Inmaculado, puro, limpio, inocente; sin culpa, sin pecado, sin manchas, incorruptible.

*** Nirdvandva** o **Nirdwandwa** (Sánscrito).- Libre de duda; libre de los pares de opuestos o indiferente a ello; sin doblez, sincero.

*** Nirgara** (Sánscrito).- Entre los jainas, es la eliminación de todos los deseos. (P. Hoult).

*** Nirgrantha** (Sánscrito).- "Libre de los lazos mundanos". Nombre que se aplica a los partidarios de la secta jaina. Véase: *Niggantha*.

Nirguna (Sánscrito).- Atributo negativo; desligado o sin *gunas* (atributos), esto es, lo que está desprovisto de todas las cualidades, opuestamente a *sa-guna*, lo que tiene atributos o cualidades. (Véase: *Doctr. Secr.*, II, 100); v. gr. Parabrahman es *nir-guna*; Brahmâ es *sa-guna*. *Nirguna* es un término que indica la impersonalidad de la cosa de que se habla. [*Nirguna*: libre o exento de atributos, modos o cualidades (*gunas*). Significa también desprovisto de mérito. Como quiera que ningun ser más o menos material está desprovisto de *gunas*, sólo puede calificarse de *nirguna* al Espíritu puro, el *Purucha*, el Alma en su estado de pureza esencial. -Véase: *Gunas*.]

*** Nirguna-Brahman** (Sánscrito).- Brahma sin manifestación. (P. Hoult).

*** Nirgunatva** (Sánscrito).- Falta o ausencia de las cualidades (*gunas*).

*** Nirîha** (Sánscrito).- Que no se esfuerza; que carece de ardor, celo o ahínco.

*** Nirindriya** (Sánscrito).- Privado de algun sentido.

*** Nirîzvara** o **Anîzvara** (Sánscrito).- Literalmente: "sin Señor", "sin Dios". Ateísta.

*** Nirîzvara-sânkhya** (Sánscrito).- "*Sânkhya* ateísta" o sea "sin Señor o Dios". Con este nombre se designa la filosofía *sânkhya* propiamente dicha, en contraposición a la filosofía *Yoga* de Patañjali, o *sezvara* (*sa-îzvara*) *sânkhya*, esto es, *sânkhya* "con Señor o Dios", o teísta.

*** Nirjara** (Sánscrito).- "Que no envejece": un inmortal, un dios; ambrosía.

*** Nirmada** (Sánscrito).- Tranquilo, apacible, sereno.

*** Nirmala** (Sánscrito).- Sin mancha; inmaculado, puro, limpio.

*** Nirmalatva** (Sánscrito).- Pureza, incorruptibilidad.

*** Nirmama** (Sánscrito).- "Ausencia de lo mío". No egoísta, desprendido, desinteresado, libre de egoísmo o de interés personal; sin orgullo, sin presunción; modesto, humilde.

*** Nirmâna** (Sánscrito).- Libre de egoísmo, orgullo o amor propio.

*** Nirmâna** (Sánscrito).- Acto productor; producción, creación, acción; objeto para el cual se produce una cosa; mediación; medida.

*** Nirmânakâya** (Sánscrito).- Una cosa enteramente distinta, en filosofía esotérica, del significado popular que se da a esta palabra, y de las ideas de los orientalistas. Algunos denominan el cuerpo *nirmânakâya* "Nirvana con restos" (Schlagintweit y otros), en el supuesto, probablemente, de que es una especie de condición nirvánica, durante la cual se conservan la conciencia y la *forma*. Otros dicen que es uno de los *trikâya* (tres cuerpos), con el “poder de adquirir cualquier forma aparente para propagar el Budismo” (segun opina Eitel); y también que “es el avatar encarnado de una divinidad” (*Idem*), y así sucesivamente. El ocultismo, por otra parte, dice que *Nirmânakâya*, aunque significa literalmente un “cuerpo” transformado, es un estado o condición. La

forma es la del adepto o yoguî, que elige o entra en dicho estado *post mortem* con preferencia a la condición de *Dharmakâya* o estado nirvánico *absoluto*. Y obra así porque el último *kâya* [cuerpo] le aleja para siempre del mundo de la forma, confiriéndole un estado de bienaventuranza *egoísta*, del cual no puede participar ningun otro ser viviente, por lo cual el adepto queda así privado de la posibilidad de ayudar a la humanidad, o a los mismos *devas*. Como *Nirmânakâya*, sin embargo, el hombre deja detrás de él sólo su cuerpo físico y conserva todos los demás "principios", excepto el *kámico*, porque lo ha extirpado para siempre de su naturaleza, durante la vida, sin que pueda jamás resurgir en su estado *post mortem*. Así, pues, en vez de entrar en una buenaventuranza egoísta, elige una vida de propio sacrificio, una existencia que termina solamente con el ciclo de vida, a fin de poder ayudar a la humanidad de un modo invisible, pero sumamente eficaz. (Véase la *Voz del Silencio*, tratado III, *Los Siete Portales*). Por lo tanto, un *Nirmânakâya* no es, como se cree vulgarmente, el cuerpo "con que aparece en la tierra un *Buddha* o un *Bodhisattva*", sino aquel que, sea un *chutukta* o un *khubikhan* [véanse estas palabras], un adepto o un yoguî durante la vida, se ha convertido desde entonces en un miembro de aquella Hueste invisible que sin cesar vela sobre la humanidad y la protégé dentro de los límites kármicos. Tomado erróneamente, a menudo, por un "Espíritu", por un Deva, por Dios mismo, etc., un *Nirmânakâya* es siempre un ángel protector, compasivo, un verdadero ángel *guardián*, para aquel que se hace digno de su ayuda. Cualesquiera que sean las objeciones que puedan presentarse contra esta doctrina, y por más que se niegue, porque, a decir verdad, hasta ahora nunca se ha hecho pública en Europa, y por consiguiente, puesto que es desconocida de los orientalistas, debe ser necesariamente "un mito de invención moderna"; nadie se atreverá a decir que esta idea de auxiliar a la humanidad doliente, a costa del casi interminable sacrificio de sí mismo, no es una de las más grandes y sublimes que hayan salido del cerebro humano. [Véase: *Voz del Silencio*, II, -*Nirmânakâya* (literalmente, "cuerpo, envoltura o vestidura libre de egoísmo") es aquel que ha purificado todo su ser de un modo tal, que ha llegado a sobreponerse a la divina ilusión de un *devachanî* (habitante del *Devachan*). Tal adepto permanece en el plano astral (invisible) relacionado con nuestra tierra, y desde entonces obra y vive en posesión de todos sus principios, a excepción del *Kâma-rûpa* y del cuerpo físico. (*Doctrina Secreta*, III, 446). –Véase: *Dharmakâya, Sambhogakâya* y *Las tres Vestiduras.*]

*** Nirmathya** (Sánscrito).- El sagrado fuego producido por la frotación de dos pedazos de madera; el fuego llamado *pavamâna* en los *Purânas*. La alegoría aquí contenida es una enseñanza oculta. Véase: *Pavamâna*.]

*** Nirmâtri** (Sánscrito).- Hacedor, autor, creador.

*** Nirmukta** (Sánscrito).- Libre, exento, desligado, libertado, emancipado, salvado.

*** Nirmukti** (Sánscrito).- Liberación, emancipación, salvación.

*** Nirnaya** (Sánscrito).- Investigación, examen, observación, estudio; discusión; deducción.

*** Nirodha** (Sánscrito).- Impedimento, obstrucción; cesación, suspensión, interrupción; interceptación; destrucción. Esta palabra se aplica, en la filosofía Yoga de Patañjali, a la interceptación de todas las transformaciones mentales o distracciones. (Véase: *Aforismos de Patañjali*, III, 9, y el correspondiente comentario de Manilal Dvivedi).

*** Nirodhaparinâma** (Sánscrito).- Transformación de la mente en interceptaciones. Este término se aplica a una de las especies de *Samâdhi*. (Véase: *Aforismos*, III, 9 y siguientes).

Nirriti (Sánscrito).- La diosa de la muerte y decadencia. [La divinidad del mal; preside al Sudoeste; desgracia, infortunio.]

*** Niruddha** (Sánscrito).- Refrenado, reprimido, subyugado, dominado, disciplinado.

*** Nirudvigna** (Sánscrito).- Libre de agitación: sosegado, apacible, tranquilo.

*** Nirudyoga** (Sánscrito).- Libre de negocios, trabajos o cuidados.

*** Nirûha** (Sánscrito).- Expresión completa; certidumbre adquirida; lógica.

Nirukta (Sánscrito).- Un *anga* (miembro, parte o división) de los *Vedas*. Un comento-glosario. [Comentario o glosario en que se explican los términos obscuros del *Veda*. Se hace mención de numerosas obras de este género, pero la única conocida entre nosotros actualmente es la de Yâska.]

*** Nirukti** (Sánscrito).- Explicación de los pasajes obscuros de la Ley búdica.

*** Nirûpa** (Sánscrito).- Sin forma; informe.

*** Nîrupa** (Sánscrito).- Aire, viento; dios; éter, cielo.

Nirupâdhi (Sánscrito).- Carencia de atributos; la negación de atributos. ["Sin receptáculo", sin envoltura, limitación o distinción. (Bhagavân-Dâs).]

*** Nirûpana** (Sánscrito).- Observación, examen, investigación, discernimiento, discusión.

*** Nirvaira** (Sánscrito).- Libre de odio, aversión o enemistad; libre de mala voluntad.

Nirvâna (Sánscrito).- Segun los orientalistas, es la completa "extinción" o "apagamiento", como la llama de una bujía, la extinción total de la existencia. Pero, segun las explicaciones esotéricas, es el estado de existencia y conciencia 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 Omniscencia, en una condición perpetua de inefable y absoluta bienaventuranza. "En esta bienaventurada *Nada* gusta el alma paz divina", segun expresaba el gran místico S. Juan de la Cruz. El abismarse en el Espíritu divino –dice el *Brihadarânyaka*- es como echar un terrón de sal en el mar; se disuelve en el agua (de la cual se había extraído), sin que pueda sacarse otra vez. La voz *Nirvâna* es sinónimo de *Mokcha*. No se confunda con el *Svarga* ni con el *Devachan*. –Véase: *Nirvâni* y *Paranirvâna*.]

*** Nirvâna-parama** (Sánscrito).- Que tiene por término el *Nirvâna*.

Nirvânî (Sánscrito).- El que ha alcanzado el *Nirvâna*, un alma emancipada. Que el *Nirvâna* no significa nada que se parezca a las aserciones de los orientalistas, lo sabe perfectamente toda persona instruída que haya visitado la China, la India y el Japón. Es la "liberación de las cadenas del sufrimiento", pero sólo del de la materia, emancipación del *Kleza* [véase esta palabra], o del *Kâma*, y la completa extinción de los deseos animales. Si se nos dice que el *Abhidharma* define el *Nirvâna* como "un estado de aniquilación absoluta", convenimos en ello, pero añadiendo a la última palabra el requisito "de todo cuanto se relaciona con la materia del mundo físico", y esto simplemente porque este último (lo mismo que todo lo que en él se haya contenido) es pura ilusión o *Mâyâ*. Zâkyamuni Buddha, en los postreros momentos de su vida, dijo que "el cuerpo espiritual es inmortal". (Véase: *Diccionario sánscrito-chino*). Segun explica el erudito sinólogo Mr. Eitel, "los sistemas populares exotéricos concuerdan en definir el Nirvâna *negativamente* como un estado de absoluta exención del círculo de transmigraciones, un estado de completa liberación de todas las formas de existencia, empezando por la de toda pasión y todo esfuerzo; un estado de indiferencia a toda sensibilidad", y podría haber añadido: "de muerte de toda *compasión* hacia el mundo de sufrimiento". Y he aquí por qué los *Bodhisattvas* que prefieren la vestidura de *Nirmânakâya* a la *Dharmakâya* ocupan en la estima popular un sitio más eminente que los *Nirvânîs*. Pero el mismo autor añade que; "Positivamente (y esotéricamente) se define el *Nirvâna* como el supremo estado de bienaventuranza espiritual, como la inmortalidad absoluta por medio de la absorción del alma (del Espíritu, mejor dicho) en sí misma, pero *conservado la individualidad*, de suerte que los Buddhas, por ejemplo, después de entrar en el *Nirvâna*, pueden reaparecer en la tierra", esto es, en el *manvantara* futuro.

*** Nirvâpa** (Sánscrito).- Ofrenda a los manes.

*** Nirvapana** (Sánscrito).- Ofrenda, donación.

*** Nirvâpana** (Sánscrito).- Extinción, cesación.

*** Nirvarâna** (Pâli).- Impedimiento, obstáculo. "Los cinco *nirvarânas* [u obstáculos para el progreso espiritual] son: la codicia, la malicia, la pereza, el orgullo y la duda". (Olcott, *Catecismo búdico*).

*** Nirvârya** (Sánscrito).- Osado, audaz, atrevido.

*** Nirveda** (Sánscrito).- Indiferencia; desdén, aversión, desaliento, desesperación; ignorancia.

*** Nirveza** (Sánscrito).- Goce; pago; paga; expiación.

*** Nirvichâra** (Sánscrito).- "No deliberativo", "no reflexivo", sin reflexión, o sea sin ayuda de ningun proceso mental. Esto se refiere a la intuición ultrameditativa, en la que, sin el menor esfuerzo del pensamiento, aparecen de un modo instantáneo en la mente lo pasado y lo futuro, los antecedentes y consecuentes de un fenómeno presente. (Râma Prasâd). –Véase: *Aforismos de Patañjali*, I, 44).

*** Nirvichâra-samâdhi** (Sánscrito).- Concentración o meditación no deliberativa o no relfexiva. Cuando ésta llega a su mayor grado de pureza, sobreviene la placidez, y con ella la iluminación espiritual. El conocimiento así adquirido es superior al que se logra por los restantes medios del conocimiento, porque, además de ajustarse por completo a la verdad, se refiere, no a generalidades, sino a los detalles particulares. –Véase: *Aforismos de Patañjali*, I, 47-50.

*** Nirvîja** (Sánscrito).- Véase: *Nirbîja*.

*** Nirvikalpa** (Sánscrito).- Inconsciente. Es lo mismo que *asamprajñâta*. –(Véase esta palabra).

*** Nirvikalpa Samâdhi** (Sánscrito).- *Samâdhi* inconsciente. La concentración subjetiva de la mente, en la cual la mente y el aliento vital se hallan en un estado de absoluta inmovilidad, como una llama resguardada en el aire. (K. Laheri, Coment. del *Uttara-Gîtâ*, I, 9). –Es el límite o resultado final, la autoconciencia de las alturas nirvánicas, el *samâdhi* se designa también con el nombre de *asam-prajñâta-samâdhi*. (Véase esta palabra). –Véanse igualmente los *Aforismos de Patañjali*, III, 4-8.

*** Nirvikâra** (Sánscrito).- Sin cambio, inmutable, inalterable, firme.

*** Nirvindhyâ** (Sánscrito).- Un río de la India cuyas aguas son sagradas.

*** Nirvinna** (Sánscrito).- Desalentado, abatido, cansado, disgustado, hastiado.

*** Nirvitarka** (Sánscrito).- Sin raciocinio, sin disquisición, no razonador, no argumentativo. Este calificativo se aplica, entre otras cosas, a cierta clase de intuición (*samâpatti*), que Râma Prasâd denomina "intuición sin palabras". Es aquel estado de lucidez mental en que las verdades de la Naturaleza brillan por sí mismas sin intervención de palabras. (*Las Fuerzas más sutiles*). –Véase: *Intuición*.
*** Nirvitarka-samâdhi** (Sánscrito).- Aquel estado de meditación o concentración mental en que sólo está presente la *idea* del objeto meditado, independiente de su nombre, forma, etc., por haber desaparecido de la memoria de las relaciones que existen entre éstos y aquella". (*Aforismos de Patañjali*, I, 43).
*** Nirvizecha** (*Nirvishesha*) (Sánscrito).- Sin especialidad; sin marcas o señales distintivas.
*** Nirvrita** (Sánscrito).- Al abrigo de, a seguridad, cubierto, resguardado; abrigo, albergue, mansión; que descuida las prácticas o ceremonias religiosas.
*** Nirvriti** (Sánscrito).- Goce, placer; osadía, temeridad. A veces se usa esta palabra con el significado de *nivritti*: partida, desaparición, muerte; cesación, conclusión, terminación; reposo, inacción, etc.
*** Nirvritta** (Sánscrito).- Terminado, cesado, finido, cumplido.
*** Nirvritti** (Sánscrito).- Conclusión, cesación; fin, término; muerte, partida, desaparición; desistimiento; supresión; inactividad, pasividad, inacción, reposo; abstención, renunciación; beatitud o bienaventuranza final; vuelta o retorno a la existencia (o vida terrena).
*** Nirvyûdha** (Sánscrito).- Abandonado, dejado, desamparado; cosa que se deja hacer.
*** Niryogakchema** (Sánscrito).- Libre de adquisición y conservación; libre del afán de atesorar.
*** Nis, ni(s), niz, nich** (Sánscrito).- Véase: *Nir*.
*** Nisarga** (Sánscrito).- Naturaleza, carácter, índole, mandato, orden.
Nishada y **Nishâda** (Sánscrito).- Véase: *Nichada* y *Nichâda*.
Nishthâ.- Véase: *Nichthâ*.
*** Nisors** (Hebreo).- El Espíritu. (P. Hoult).
Nissi (Caldeo).- Uno de los siete dioses caldeos.
*** Ni(s)spriha** (Sánscrito).- No deseoso; indiferente; libre de deseos o afanes.
*** Nisshreyas**.- Véase: *Ni(s)zreyas*.
*** Nistraigunya** (Sánscrito).- Libre de las tres cualidades (*gunas*).
*** Ni(s)zreyas** o **Ni(s)zreyasa** (*Nisshreyas*) (Sánscrito).- "Lo que no tiene mejor o superior". El sumo bien; el bien supremo; la liberación final; beatitud o bienaventuranza suprema.
*** Nîta** (Sánscrito).- Que lleva buena conducta; ganancia; riqueza.
*** Nitala** (*ni-tala*) (Sánscrito).- Una de las siete divisiones del *Pâtâla*. En el cuerpo humano corresponde a la parte superior de la articulación de la pierna con el pie, o sea el tobillo. (Véase: *Uttara-Gîtâ*, II, 26).
*** Nitânta** (Sánscrito).- Excesivo, desmedido.
*** Nîtha** (Sánscrito).- Guía, conductor. En lenguaje védico, significa: plegaria, himno.
Nîti (Sánscrito).- Prudencia; ética, moral. [Conducta en general; proceder; político; rectitud, buena conducta.]
*** Nîti-mañjarî** (Sánscrito).- Una obra de ética ilustrada con historias y leyendas con especial referencia a los *Vedas*. Fue compuesta por Dyâ-Dviveda.
*** Nîtizâstras** (Sánscrito).- Obras que versan sobre moral y política. Están constituídas por proverbios, máximas, fábulas e historias en prosa o en verso.
*** Nitya** (Sánscrito).- Eterno, permanente, pertinaz, constante, continuo, asiduo; indestructible, inmutable; habitual; esencial; interior; propio; obligatorio; devoto, concentrado, consagrado. Nombre de uno de los cuatro *pralayas*. (Véase esta palabra).
*** Nityâ** (Sánscrito).- Epíteto de Pârvatî y de Manasâ.
*** Nityâbhiyukta** (*nitya-abhiyukta*) (Sánscrito).- Siempre atento, siempre unido por el pensamiento; siempre devoto; versado, competente.
*** Nityagati** (Sánscrito).- Aire, viento.
*** Nityajâta** (Sánscrito).- Que siempre nace; siempre sujeto a la transmigración o al renacimiento.
*** Nityakarma** (Sánscrito).- Deber, acto obligatorio o prescrito por la Ley. –Es lo opuesto al *kâmyakarma*. (Véase esta palabra).
*** Nityakritya** (Sánscrito).- Igual significado que *Nityakarma*.
*** Nityam** (Sánscrito).- Siempre, sin cesar, constantemente, contínuamente.
*** Nitya-parivrita** (Sánscrito).- Literalmente: extinción contínua.
Nitya-pralaya (Sánscrito).- Literalmente: *Pralaya* o disolución "perpetua". Los contínuos e imperceptibles cambios experimentados por los átomos durante todo el *mahâmanvantara*, una completa edad (o siglo) de Brahmâ, que requiere quince guarismos para expresarla. Un período de cambio y disolución crónicos, los estados de progreso y decadencia. Es la duración de "Siete Eternidades". (Véase: *Doctr. Secr.*, I, 398, y II, 73 y 323). –Hay cuatro clases de *pralayas* o estados de inmutabilidad: el *naimittika* [ocasional o incidental], en que Brahmâ está dormido; el *prakritika*, un *pralaya* parcial de todas las cosas durante el *manvantara*; el *âtyantika*, en que el hombre se ha identificado con lo Uno Absoluto (un sinónimo de *Nirvâna*), y el *nitya*, especialmente para

las cosas físicas, como un estado de profundo sueño sin ensueños. [En el *Bhâgavata-Purâna* se explica en los siguientes términos el *nitya-pralaya* o disolución contínua: es el cambio incesante que se verifica de un modo imperceptible en todo lo que hay es este universo, desde el globo hasta el átomo. Es desenvolvimiento y decadencia, vida y muerte. La contínua y perpetua destrucción de todo cuanto ha nacido.]
Nitya-sarga (Sánscrito).- El estado de contínua creación o evolución, opuestamente al *nitya-pralaya*, o estado de perpetua e incesante disolución (o cambio de átomos), desintegración de moléculas; y de ahí cambio de formas. [En la contínua o perpetua creación o emanación. –*Doctr. Secr.*, II, 323.]
*** Nitya-siddha** (Sánscrito).- Siempre perfecto. Calificativo del Espíritu.
*** Nityatva** (Sánscrito).- Constancia, perseverancia, asiduidad, continuidad, perpetuidad, eternidad.
*** Nityayukta** (Sánscrito).- Siempre devoto, aplicado, atento, solícito; siempre fervoroso, constante, abstraído, equilibrado o místicamente unido.
*** Nityazas** (Sánscrito).- Véase: *Nityam*.
*** Nityodita** (*pitud-udita*) (Sánscrito).- "Siempre presente". En los *Aforismos de Patañjali* se aplica este calificativo al poder siempre presente de inteligencia del alma. (Manilal Dvivedi). –Véase: *Abhivyangya*.
*** Nivâsa** (Sánscrito).- Mansión, morada, residencia, habitación; asiento, sostén.
*** Nivâstastha** (Sánscrito).- Que está resguardado o al abrigo del viento.
*** Nivritta** (Sánscrito).- Vuelto, retornado, ido, alejado, ausentado, desaparecido, desviado, apartado; cesado; terminado; abstenido.
*** Nivritti** (Sánscrito).- Vuelta, retorno; cesación, término, fin; muerte; desaparición; supresión; desistimiento, inacción, inactividad, pasividad; reposo; abstención, renunciación; desvío del mundo; inversión, reversión.
*** Nivritti-mârga** (Sánscrito).- Sendero de renunciación, de inacción o de retorno. El sendero de inacción, o de renuncia de la acción, es el opuesto al sendero de acción (*pravritti-mârga*). Por sendero de retorno puede entenderse el que conduce de nuevo a la existencia terrena, o sea a la reencarnación, y también, como se lee en las *Leyes de la Vida superior* de A. Besant, el sendero por el que el Espíritu individual (*Jivâtma*) vuelve a la Fuente o punto de origen de su ser, siguiendo el arco ascendente de la evolución. Este retorno lleva apareado consigo el sacrificio de uno mismo con la renuncia al fruto de las acciones, y por este motivo, dicho sendero es asimismo el Sendero de Renuncia y de Inacción, porque ha desaparecido entonces para el hombre todo estímulo capaz de incitarle a la acción.
Nixies.- Espíritus de las aguas: ondinas.
*** Niyama** (Sánscrito).- Refrenamiento, dominio, continencia; promesa, compromiso; obligación, deber; práctica obligatoria o prescrita; deber piadoso; observancia. Una de las ocho partes del Yoga (*yogângas*): consiste en la pureza corporal y mental, el contento, la mortificación, el estudio y la sumisión (o devoción) al Señor". (Véase: *Aforismos de Patañjali*, II, 29 y 32).
*** Niyâma** (Sánscrito).- Observancia religiosa; práctica obligatoria.
*** Niyâmaka** (Sánscrito).- Guía, director.
*** Niyâma-sthiti** (Sánscrito).- Perseverancia en los deberes piadosos; contínuo dominio de sí mismo. Ascetismo. (P. Hoult).
Niyashes (Mazd.).- Preces u oraciones de los parsis.
*** Niyata** (Sánscrito).- Necesario, obligatorio, prescrito; sometido, refrenado, disciplinado, dominado, restringido, moderado; forzado, compelido, obligado; destinado, establecido, impuesto; ordinario, habitual; ordenado, regular, determinado; exacto, puntual; constante, permanente, eterno.
*** Niyatâhâra** (*-âhâra*) (Sánscrito).- Que restringe su comida; de alimentación moderada, regulada u ordenada; parco o sobrio en la comida.
*** Niyatamânasa** (Sánscrito).- Que tiene dominado al pensamiento; cuya mente está disciplinada.
*** Niyatâtman** (Sánscrito).- Que se domina a sí mismo.
*** Niyati** (Sánscrito).- Necesidad; obligación; deber piadoso.
*** Niyoga** (Sánscrito).- Orden, mandato.
*** Nizâ** (Sánscrito).- Noche.
*** Nizâhasa** (Sánscrito).- Loto blanco.
*** Nizâkara** y **Nizâpati** (Sánscrito).- La luna.
*** Nizchala** (Sánscrito).- Inmóvil, firme, inmutable, inalterable, permanente.
Nizchaya (Sánscrito).- Convicción, opinión, idea, propósito, intención, resolución; conclusión, sentencia, decreto, precepto, aserto.
*** Nizchita** (Sánscrito).- Fijo, cierto, positivo; determinado, resuelto; preciso, concreto; decisivo, establecido, firme, convencido.
Nizir (Caldeo).- La "Montaña del Diluvio"; el Ararat (el monte más elevado de la Armenia, en cuya cima se asentó el arca de Noé al bajar las aguas del Diluvio) de los babilonios, en donde Xisuthrus representa a Noé. [Véase: *Diluvio*.]
*** Nizreyas** y **Nizreyasa**.- Véase: *Ni(s)zreyas* y *Ni(s)zreyasa*.

Noche de Brahmâ.- Es el período entre la disolución y la vida activa del universo. Este período tiene la misma duración que el Día de Brahmâ, o sea de 2.160.000.000 años, durante los cuales Brahmâ, se dice, está dormido. Al despertar, empieza de nuevo el proceso, que continúa así por espacio de una Edad (o siglo) de Brahmâ, compuesta por Días y Noches alternados, que duran 100 años (de 2.160.000.000 años solares cada uno). Se necesitan quince guarismos para expresar la duración de una Edad semejante, después de expirar la cual, empieza el *Mahâpralaya*, o Gran Disolución, que dura, a su vez, igual espacio de tiempo de quince guarismos. [Véase: *Día de Brahmâ, Pralaya* y *Mahâpralaya*.]

*** Noé** (*Noah*, en inglés).- El nuevo hombre de la nueva Raza, cuyo prototipo es Vaivasvata Manú, e idéntico al Zichta indo, la simiente humana para poblar de nuevo la tierra después del Diluvio. Noé, pues, representa la Raíz-Manú y la Simiente-Manú. También representa la septenaria Hueste de los *Elohim* porque es el creador (o conservador) de toda vida animal. (*Doctrina Secreta*, II, 632). –Numéricamente, en la Cábala, Jehovah, Adán y Noé son uno solo. (Véase: *Diluvio, Deucalión, Vaivasvata Manú*, etc.).

*** Noerve** o **Narfve** (Escandinavo).- Nombre de un gigante, padre de la Noche.

*** Noetarka**.- Con este nombre, los filósofos eclécticos de Alejandría designaban el primer principio.

Nofir-hotpu (Egipcio).- Lo mismo que el dios Khonsu (o Khonsoo), el dios lunar de Tebas. Literalmente, significa: "el que está en absoluto reposo". Nofir-hoptu es una de las tres personas de la Trinidad egipcia, compuesta de Ammón, Moth y su hijo Khonsu o Nofir-hotpu.

Nogah (Caldeo).- El planeta Venus; radiante esplendor.

*** Nomancia** (Voz derivada del griego).- Adivinación por medio de las letras del nombre de la persona cuyo destino se desea saber.

*** Nombre**.- Pronunciar un nombre, no sólo es definir un ser (una entidad), sino también ponerlo, en virtud de la emisión de la palabra, bajo la influencia de una o más potencias ocultas. Para cada uno de nosotros, las palabras son lo que hace de ellas la Palabra al tiempo de nombrarlas. Las palabras y los nombres son *benéficos* o *maléficos*, dañinos o saludables, segun las influencias ocultas que la suprema Sabiduría asignó a sus elementos, esto es, a las *letras* que los componen y a los *números* correlativos a dichas letras. (*Doctr. Secr.*, I, 121). –Grande es el poder de los nombres, y es conocido desde que los primeros hombres fueron instruídos por los Maestros *divinos*. (*Id.,* II, 811). –Véase: *Mantra*.

Nombre inefable.- Entre los judíos, era el subtítulo del "nombre de *misterio*" de la deidad de su tribu *Eh-yeh*, "Yo soy", o Jehovah. Como el tercer mandamiento prohibía usar este último nombre "en vano", los hebreos lo substituyeron con el de *Adonai* o "el Señor". Pero los cristianos protestantes, al traducir indistintamente *Jehovah* y *Elohim* –que también es un sustituto *per se*, además de ser el nombre de una divinidad *inferior*- con las palabras "Señor" y "Dios", han venido a ser, más papistas que el Papa, e incluyen en la prohibición ambos nombres. En la actualidad, sin embargo, ni los judíos ni los cristianos parecen recordar, o a lo menos sospechar, la razón oculta por la que la calificación de Jehovah, o YHVH, se ha hecho reprobable. La mayor parte de los cabalistas occidentales parecen asimismo ignorantes del caso. La verdad es que el nombre que ellos presentan como "inefable", no lo es en modo alguno. Es el nombre "impronunciable", o mejor dicho, el nombre *que no debe pronunciarse*, si algo es, y esto por razones simbólicas. En primer lugar, el "Nombre inefable" del verdadero ocultista, *no es* nombre absolutamente, y menos aun 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.* Pero los rabinos no tienen interés en recordar lo que admite el *Zohar* respecto a que YHVH significa "no como Yo soy escrito, soy leído" (*Zohar*, fol. III, 230a). 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. Que los ocultistas orientales tienen su propio "Nombre inefable", apenas hay necesidad de repetirlo. [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. Reminiscencia de esto es la costumbre, que aun en nuestros días se conserva en las Iglesias católicas, de tocar gran número de ruidosas campanas sujetas a una rueda, a la que se hace dar repetidas vueltas por medio de una cuerda, cuando, en la misa mayor, el sacerdote oficiante entona las primeras palabras del *Gloria* y del *Credo*, en las cuales figura el nombre de Dios (*Deus*). Pero esto no es óbice para que en los mismos templos católicos se pronuncie a cada paso, desde el púlpito, el nombre de la Divinidad, del modo más claro para que lo oigan todos los fieles.]

Noo.- Véase: *Nu*.

*** Noócrata** (Voz derivada del griego).- El que tiene suficiente prudencia para sujetar a la razón sus pasiones. (M. Treviño).

*** Noógeno** (Voz derivada del griego).- Lo que ha sido producido por la reflexión y la inteligencia. (M. Treviño).

*** Noología**.- Ciencia que trata de las facultades del espíritu. (M. Treviño).

Noom.- Véase: *Num*.

Noon.- Véase: *Nun*.

Noor Ilahee (Arábigo).- Literalmente: “La luz de los Elohim”. Esta luz, segun creen algunos musulmanes, fue transmitida a los mortales “por medio de los guías-profetas”. Conocimiento divino; la Luz de la Sabiduría secreta.
Noot.- Véase: *Nut*.
“No se pasa” o **“No pases”**.- Véase: Anillo “no se pasa”.
Nornas (Escandinavo).- Las tres diosas hermanas del *Edda*, que dan a conocer a los hombres los decretos del *Orlog* o Destino. Se las presenta saliendo de las desconocidas distancias *envueltas en un obscuro velo*, en dirección del Fresno *Yggdrasil* (véase esta palabra), para “regarlo diariamente con agua de la Fuente de Urd, a fin de que no se seque, antes al contrario, se mantenga verde, fresco y vigoroso"” (*El Asgard y los Dioses*). –Los nombres de las nornas son: *Urd*, lo Pasado; *Werdandi*, lo Presente, y *Skuld*, lo Futuro, “que, o es rico en esperanzas, o triste en lágrimas”. Así revelan ellas los decretos del Destino “porque de lo pasado y de lo presente nacen los sucesos y las acciones de lo futuro”. (*Loc. Cit.*) [Son unas divinidades parecidas a las Parcas y que presiden a la vida de los hombres. (*Edda*).]
*** No-Ser**.- Este término no se refiere a la negación del Ser Abstracto, sino a la negación de lo que los sentidos presentan a la mente como Ser, todo lo cual es absolutamente una ilusión. (Jyotis Prâcham). El No-Ser es lo Absoluto, la Existencia acsoluta; el Uno y eterno No-Ser es el único y verdadero Ser; No Ser es absoluto Ser. Esto parecerá una paradoja a cualquiera que no recuerde que nosotros limitamos nuestras ideas del Ser a nuestra presente conciencia de la Existencia, haciendo de ella un término específico en vez de un término genérico. Un ejemplo aclarará algo este punto: la existencia del oxígeno y del hidrógeno como agua, puede decirse que es un estado de no-ser, que es un ser más real que su existencia como gases. (*Doctr. Secr.*, I, 85). –Véase: *Aquello* y *Asat*.
*** Nosk** (Zendo).- Nombre con que se designan las diversas partes o divisiones del *Avesta*.
*** Nosomanta** (Voz derivada del griego).- El que adivina a primera vista las enfermedades y las cura con medicinas secretas. (M. Treviño).
*** Nostradamus**, *Miguel*.- Hábil médico y famoso astrólogo del siglo XVI. –Nació en Saint Remi, el 14 de diciembre de 1503. Esudió en Montpellier, desde donde pasó a Tolosa y Burdeos. De regreso a Provenza, publicó en 1555 sus siete primeras “Centurias”, de las que hizo tanto aprecio Enrique II, que mandó le presentaran su autor, a quien gratificó con una suma de 200 escudos de oro. Catalina de Médicis tenía gran fé en las predicciones de Nostradamus, y Carlos IX le nombró su médico de cámara. Dió a luz sus tres últimas “Centurias” en 1558, y murió en Salon el día 2 de julio de 1566.
Notaricon (Cábala).- Una división de la Cábala práctica. Trata de la formación de las palabras valiéndose de las letras iniciales y finales de las palabras de cada oración; o al revés, forma una oración de las palabras cuyas letras iniciales o finales son las de la misma palabra. (W.W.W.).
*** Nouf**.- Véase: *Chnoufis*.
*** Noum** o **Khnoum**.- Véase: *Chnoufis*.
Nóumeno (Griego).- La verdadera naturaleza esencial del ser, como distinta de los ilusorios objetos de los sentidos [o en otros términos: la cosa, esencia o substancia desconocida, tal como es en sí misma, opuestamente al *fenómeno*, o sea la forma por medio de la cual aquélla se manifiesta a los sentidos o al entendimiento. Así, la chispa eléctrica es un fenómeno de la electricidad, etc.]
Nous (Griego).- Con este término designaba Platón el Alma o la mente superior. Significa Espíritu, opuestamente al alma animal (*Psyche*); la mente o conciencia divina en el hombre. *Nous* era el nombre con que Anaxágoras designaba la Divinidad suprema (el tercer *Logos*). Tomado del Egipto, en donde se llamaba *Nout*, fue adoptado por los gnósticos para su primer Eón consciente, que, entre los ocultistas, es el tercer *Logos*, cósmicamente, y el tercer “principio” (contando desde arriba), o sea el *Manas*, en el hombre. (Véase: *Nout*). [Para mejor notar la diferencia que hay entre *Nous*, la divina Sabiduría superior, y *Psyche*, la inferior y terrestre, véase lo que dice en su Epístola Santiago, III, 15-17: “… esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica… Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida”. (Véase: *Doctrina Secreta*, I, 219).]
Nout (Griego).- En el panteón egipcio, esta palabra expresada el “Uno-solo-Uno”, porque en su religión popular o exotérica, los egipcios no se remontaban más arriba de la *tercera* manifestación que procede de lo Desconocido e Incogniscible, el primer *Logos* inmanifestado y el segundo *Logos* en la filosofía esotérica de todas las naciones. El *Nous* de Anaxágoras era el *Mahat* de los indos, Brahmâ, la *primera* Divinidad *manifestada*, “la Mente o el Espíritu potente por sí mismo”, y así, de consiguiente, este Principio creador es el *Primum móbile* de todo cuanto existe en el *Universo*: su Alma e Ideación. (Véase: *“Los Siete Principios del hombre*”). [La diosa egipcia Nout personifica el Espacio celeste, pero especialmente la bóveda del cielo, bajo la forma de una mujer encorvada sobre la tierra. Es llamada “Madre de los Dioses”. Pintada sobre la tapa del féretro, se extiende por encima de la momia a la cual protégé. En un papiro del Louvre, dice al difunto: “Tu madre Nout te ha recibido en paz. Pone ella sus brazos detrás de tu cabeza cada día; te protége dentro del

féretro, te guarda en la montaña funeraria; extiende su protección sobre tus carnes; vela sobre la vida y toda integridad de salud". (Pierret, *Etudes égyptologiques*, I, 71). –Se representa asimismo esta diosa en un sicomoro ofreciendo a las almas el agua celeste que las regenera. Para mejor establecer su identificación con Hathor, se la pinta a veces con cabeza de vaca.]

*** Nouter-kher** (*Neter-xer*) (Egipcio).- "Divina región inferior", denominación jeroglífica de la mansión de las almas. (Véase: *Amenti*). –Con dicha expresión se designaba también la necrópolis. (Pierret, *Obr. Cit.*).

*** Novena oleada**.- El número *nueve*, cuadrado de tres, era objeto de gran veneración entre los celtas, y la *novena oleada* del mar más poderosa, y que más lejos se extiende en la playa, desempeña un importante papel en los cantos de los bardos. Es el trono de la gaviota, reina del océano. (E. Bailly).

*** Novendial** (*Novendialis*, en latín).- Sacrificios y fiestas que celebraban los antiguos romanos durante nueve días para propiciar a sus dioses. Dábase también este nombre a los funerales, porque éstos se celebraban nueve días después de la defunción. Se guardaba el cadáver durante siete días, lo quemaban al octavo, y al noveno se enterraban las cenizas.

*** Nowré-Toum** (Egipcio).- Dios, hijo de Ptah y Sejet, y cuyo título más comun es el de "protector o director de los dos mundos". Se le suele representar de pie sobre un león, tocando con una flor de loto, de la cual salen dos largas plumas, y teniendo apoyado sobre el hombre un bastón mágico, llamado *our-kekau*. El papel de esta divinidad, segun los egiptólogos, es difícil de precisar. (Pierret, *Obr. cit.*).

*** No zoud** (Zendo).- Iniciado parsi. (Véase: *Zend-Avesta*, traducción de M. Anquetil du Perron, tomo II, 533).

*** No zoudi** (Zendo).- Iniciación parsi. (*Id.*).

*** Nrasthimâlin** (Sánscrito).- Hombre, héroe. En plural: gente, hombres.

*** Nri-loka** o **Nara-loka** (Sánscrito).- El mundo de los hombres o mortales; la tierra.

*** Nri-sinha** o **Nara-sinha** (Sánscrito).- "Hombre-león". El cuarto avatar de Vichnú. Este dios tomó esta forma mixta, medio hombre y medio león, para librar la tierra de la tiranía del terrible *daitya* (demonio) Hiranyakazipu, que era invulnerable a los ataques de los dioses y animales.

*** Nri-yajña** (Sánscrito).- Llamado por otro nombre *Manuchvayajña* ("sacrificio a los hombres") o sacrificio de hospitalidad. Véase: *Mahâyajña*.

Nu o **Noo** (Egipcio).- Las aguas primordiales del Espacio, llamadas "Padre-Madre"; la "faz del abismo" de la *Biblia*; porque sobre el *Nu* se cierne el aliento de Knef, que está representado teniendo en la boca el Huevo del Mundo.

*** Nuah** (Caldeo).- Es el Noé caldeo, que "flota sobre las aguas" en su arca. Alegoría del Espíritu cayendo en la Materia, y una vez aprisionado en ella, queda como embriagado. Bajo otro aspecto, Nuah es la "Madre universal" (el Noé femenino, considerado como uno con su arca).

*** Nube de virtud o de mérito**.- Véase *Dharma megha*.

Nueve.- La "Cábala de las Nueve Cámaras" es una forma de escritura secreta en cifras, que tuvo su origen entre los rabinos hebreos y ha sido utilizada por diversas sociedades con el objeto de guardar secreto el sentido del escrito. Especialmente algunos grados de la masonería han adoptado dicha forma de escritura. Se traza una figura compuesta de dos líneas paralelas horizontales y otras dos verticales que cruzan las primeras, con lo cual se forma nueve cámaras, de las cuales la central es un simple cuadrado, y las restantes son figuras de dos o tres lados, destinadas a representar las diversas letras en cualquier orden que se haya convenido. Hay también una aplicación cabalística de los diez *Sephiroth* a estas nueve cámaras, pero no se ha hecho pública (W.W.W.) [El número nueve es el triple ternario, y se reproduce siempre bajo todas formas y números en toda multiplicación. Es el signo de toda circunferencia, puesto que su valor en grados es igual a nueve, esto es, a 3+6+0. En ciertas condiciones es un número fatal; si el seis era el símbolo de nuestro globo dispuesto para ser animado por un Espíritu *divino*, el nueve simbolizaba nuestra Tierra animada por un *mal* Espíritu. (*Doctrina Secreta*, II, 614). El nueve es el número de la energía masculina o fálica, así como el siete es el sagrado número femenino. (*Idem*, II, 227).

*** Nuez**.- Los santos Padres, y en particular San Gregorio Filón y otros, han considerado la nuez como el símbolo de la perfección. Así vemos que en la iglesia primitiva se ponían nueces en las tumbas de algunos cristianos para indicar su consumada virtud. Pero los escritores de los primeros siglos creían ver en dicho fruto el símbolo de Cristo, segun se desprende de ciertos curiosos pasajes de San Agustín y de San Paulino. He aquí lo que dice este último autor: "En la nuez está Cristo; la materia leñosa de la nuez es Cristo porque en el interior de la nuez está el alimento; la cáscara está al exterior; pero por encima hay una corteza verde que es amarga. He aquí a Dios-Cristo velado por nuestro cuerpo, que es frágil por la carne, alimento por el verbo, y amargo por la cruz". –Véase: Martigny: *Dictionnaire des Antiq. Chrét.*

Num o **Noom** (Egipcio).- Un escultor celeste, que, segun las leyendas egipcias, crea una hermosa joven a quien envía, cual otra Pandora, a Batu ("hombre"), cuya felicidad queda desde entonces destruída. El "escultor" o artista es Jehovah, arquitecto del mundo, y la joven es "Eva". –[Véase: *Khnum*.]

Number Nip.- Un elfo, poderoso rey de los *Riesengebirge* [Montes de los Gigantes], el más potente de los genios del *folklore* escandinavo y alemán. [Este elfo, llamado también *Rübezahl*, es celebrado en numerosas

baladas, leyendas y *sagas*, en donde se le representa bajo diversas formas (minero, cazador, enano, gigante, etc.) Cuéntase de él que socorre a los pobres y oprimidos y muestra el camino a los viandantes que se han extraviado por la noche; pero hace una guerra encarnizada contra los soberbios y malvados. El origen de su nombre es obscuro.]

*** Números**.- Existe una sagrada ciencia de los números, conocida con diversos nombres, que se enseñaba en los templos de Asia y Egipto. Esta ciencia es de importancia suma para el estudio del ocultismo, puesto que nos suministra la clave de todo el sistema esotérico. El misterio de todo el universo está fundado, salvo muy contadas excepciones, en las Jerarquías y en los verdaderos números de estos Seres, invisibles para nosotros. (*Doctrina Secreta*, I, 116, 188, etc.) La clave numérica se aplica a la *Biblia* y a todas las Escrituras sagradas en general. En apoyo de este secreto, que los fanáticos partidarios de la letra muerta condenarían sin duda como una herejía, citaré el siguiente pasaje del abate Martigny: "No es dudoso que, en las santas Escrituras, por razón del doble sentido que encierran, los números no tengan a menudo un significado simbólico. Podemos invocar aquí el testimonio de Filón el judío, así como el de San Clemente de Alejandría, la epístola atribuída a San Bernabé y el *Pastor* de Hermas. ¿Quién no sabe que San Ambrosio y San Agustín empleaban a cada paso en sus homilías el sentido simbólico de los números? Prueba evidente de que dicho lenguaje era familiar a la mayor parte de los fieles, pues de no ser así, las explicaciones evangélicas de los doctores de la Iglesia hubieran sido carta cerrada para ellos". (*Dict. Des Antig. Chrét.*, pág. 503).

Nun (*Noon*) (Egipcio).- El río celestial que corre en el *Nut*, el abismo cósmico, o *Nu*. Por razón de haber sido todos los dioses engendrados en el *río* (el *Pleroma* gnóstico), ha recibido el nombre de "Padre-Madre de los dioses".

Nuntius (Latín).- El "Sol-Lobo", uno de los nombres del planeta Mercurio. Es el acompañante del sol, *Solaris luminis particeps* [partícipe de la luz solar.] Véase: *Doctr. Secr.*, II, 31, (3ra. Edic.).

*** Nusku**.- Véase: *Nesku*.

Nut (*Noot*).- El Abismo celeste, segun el Ritual del *Libro de los Muertos*. Es el espacio infinito personificado, en los *Vedas*, por Aditi, la diosa que, como Nun (véase esta palabra), es la "madre de todos los dioses".

*** Nyâda** (Sánscrito).- Alimento.

*** Nyagrodha** (Sánscrito).- Baniano o higuera sagrada (*Ficus religiosa*).

*** Nyarna** (Sánscrito).- Atormentado, vejado.

*** Nyâsa** (Sánscrito).- Acción de confiar al Espíritu; depósito; renuncia, abandono, dejación.

*** Nyaya** (Sánscrito).- Pérdida, quebranto, destrucción.

Nyâya (Sánscrito).- Uno de los seis sistemas o escuelas (*darzanas*) de filosofía inda. Sistema de lógica fundado por el *richi* Gautama. (Véase: *Filosofía nyâya*.) -[*Nyâya* significa: conveniencia, propiedad, lógica, justicia, guía.]

*** Nyâya-darzana**.- Véase: *Filosofía nyâya*.

* **Nyâyya** (Sánscrito).- Conveniente, propio, justo, debido, regular, lócio, natural, bueno.

Nyima (Tibet).- El Sol, astrológicamente. [Véase: *Voz del Silencio*, II.]

Nyingpo (Tibet).- Lo mismo que *Alaya*, "el Alma del Mundo"; llamado también *Tsang*.

*** Nymphœ** (Latín).- Véase: *Ninfas.*

*** Nyochana** (Sánscrito).- Combustión.

*** Nyûna** (Sánscrito).- Defectuoso, incompleto, mutilado; vil, despreciable.

*** Nyunkha** (Sánscrito).- "Agradable". La acción de repetir seis veces el sagrado monosílabo OM. El *Sâma-Veda*.

O

O.- Décimoquinta letra y cuarta vocal en el alfabeto inglés. No tiene equivalencia en hebreo, cuyo alfabeto, con una sola excepción, carece de vocales. Como número, entre los antiguos, significaba 11, y con un trazo horizontal sobre la letra, 11.000. Entre otros pueblos antiguos también, era una letra muy sagrada. En la escritura *devanâgarî*, o de los dioses, su significación es varia, pero nos falta espacio para poner ejemplos. [En el alfabeto sánscrito, la O es la décimotercera vocal, que figura entre las compuestas, dobles o diptongos, equivalente a A-U. Así, OM es lo mismo que AUM; *Kâranopâdhi* vale como *Kârana-upâdhi*, etc. Como vocal larga que es, Burnouf la escribe siempre Ô. –Véase: *E.*

Oannes [u **Oes**] (Griego).- 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 *Dhyânis* 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*.]

Ob (Hebreo).- La Luz astral –o mejor dicho, sus malas corrientes dañinas- la personificaron los judíos como un Espíritu, el Espíritu de *Ob*. Entre ellos, todos los que trataban con espíritus y se ocupaban con la necromancia, se decía que estaban poseídos del Epíritu de *Ob*. [*Ob* es el mensajero de la muerte utilizado por los hechiceros, el funesto fluído maligno. (*Doctr. Secr.*, I, 105).]

Obeah.- Hechiceros y hechiceras del Africa y de las Indias occidentales. Secta de magos negros, encantadores de serpientes; brujos, hechiceros, etc.

*** Obeliscos**.- Pilares de piedra muy altos, de cuatro caras iguales, y terminados por una punta piramidal achatada. Estos monolitos estaban muy en uso entre los antiguos egipcios y se hallaban cubiertos de inscripciones jeroglíficas, algunas de las cuales ocultaban importantes secretos y representaban los misterios de la religión egipcia. Cuando Cambises, rey de los persas, se hizo dueño de Egipto, exigió a los sacerdotes que le descubrieran el significado de dichas inscripciones, y habiéndose ellos negado a obedecerle les hizo dar muerte y destruyó todos los obeliscos que pudo encontrar. Estos monumentos estaban relacionados con el culto del sol, y por este motivo los sacerdotes los denominaban dedos de este astro. Los obeliscos han sido venerados como símbolo del dios itifálico Ammón, el procreador. (Véase: Pierret, *Dict. D' Arch Egypt*.) [Los

cuatro lados del obelisco representaban los cuatro puntos cardinales y sus regentes respectivos (los cuatro *Mahârajahs*, en sánscrito). –(*Doctrina Secreta*, I, 150-151).]

*** Obelo**.- Marca o señal empleada en los antiguos manuscritos para señalar pasajes dudosos, especialmente en los "Setenta", para indicar pasajes que no figuran en el texto hebreo.

*** Objetivo**.- Lo referente a los objetos reales, exteriores; lo que podemos observar fuera de nosotros por medio de nuestros sentidos; opuestamente a lo *subjetivo*, o sea lo que se refiere a nuestro interior, a nuestro modo especial de sentir o de pensar. (Véase: *Subjetivo*).

*** Objetos de la Sociedad Teosófica**.- Son los tres siguientes:

1) Formar un núcleo de Fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.
2) Fomentar el estudio comparativo de las religiones, literaturas y ciencias de los arios y de otros pueblos orientales.
3) Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto).

La adhesión al primero de estos objetos es indispensable requisito para cualquiera que desee ingresar a la Sociedad Teosófica. A ninguno de los aspirantes se les pregunta acerca de sus opiniones religiosas ni políticas; pero, en cambio, se exige a todos, antes de su admisión, la formal promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

*** Obscuración**.- Período más o menos prolongado de reposo o inercia, en que desaparece la vida activa de un globo de la cadena planetaria. Es una especie de *pralaya* (*pralaya* cíclico), durante el cual la Naturaleza, esto es, todas las cosas visibles e invisibles de un planeta en reposo, permanece en una condición estacionaria. La Naturaleza reposa y duerme; suspéndese en el globo toda obra de destrucción, así como todo trabajo activo; todas las formas, lo mismo que sus tipos astrales, permanecen como estaban en el postrer momento de su actividad. (*Doctr. Secr.*, II, 697). Dicho término se aplica igualmente a los períodos de obscuración del Espíritu, en los cuales éste se hunde en los abismos de la materialidad, así como a los períodos de obscurecimiento de la Materia, en los que el Espíritu asciende glorioso a los reinos de la espiritualidad mental. (*Id.*, tomo I, página 198).

*** Obscuridad** o **Tinieblas**.- "Las Tinieblas son Padre-Madre, y la Luz es su Hijo", dice un antiguo proverbio oriental. La luz es inconcebible, a no ser que se la considere como procedente de un origen que sea causa de ella; y como quiera que tratándose de la Luz primordial dicho origen es desconocido, por más que lo reclamen imperiosamente la razón y la lógica, por esto lo denominamos "Tinieblas", desde un punto de vista intelectual. Las Tinieblas son, pues, la eterna matriz en donde aparecen y desaparecen los orígenes de la Luz. En nuestro plano, nada se añade a las tinieblas para hacer de ellas la luz, ni a la luz para hacer de ellas las tinieblas. Luz y tinieblas son dos cosas permutables entre sí, y, científicamente, la luz no es más que un modo de ser de las tinieblas, y viceversa. Sin embargo, ambas cosas son fenómenos, de un mismo nóumeno, que es la Obscuridad absoluta, para la inteligencia científica. (*Doctr. Secr.*, I, 72). -Siendo la ausencia de las Tinieblas Luz absoluta, aquellas son consideradas como la apropiada representación alegórica de la condición del universo durante el *pralaya*. Segun las doctrinas rosacruces, "la Luz y las Tinieblas son idénticas entre sí, siendo sólo diferenciables en la mente humana", y en concepto de Robert Fludd, "las Tinieblas adoptaron la iluminación a fin de hacerse visibles". (*Id.,* I, 98-99). Como expresa el Génesis, la Luz fue creada de las Tinieblas, "y las Tinieblas estaban sobre la haz del abismo". La Luz absoluta es Obscuridad absoluta, y viceversa; en realidad, no hay ni luz ni tinieblas en los reinos de la Verdad. Ni una ni otra existen *per se*, puesto que cada una de ellas tiene que ser engendrada y creada de la otra para venir a la existencia. (*Id.*, II, 100).

*** Obsecraciones**.- Preces y sacrificios que, por orden del Senado, se celebraban en Roma en tiempos calamitosos.

*** Obsesión**.- Se da este nombre al apoderamiento del ánimo de una pesona por un "espíritu", generalmente malo, que obra e influye sobre ella de un modo pertinaz, y a veces irresistible, como un agente externo, esto es, sin entrar en su cuerpo; opuestamente a la *posesión* en que dicho "espíritu" obra sobre la persona como agente interno y unido a ella. (Véase: *Posesión*).

*** Obstinación**.- Divinidad mitológica que pasaba por ser hija de la Noche. Se la representaba en figura de una mujer que tiene en la frente un clavo remachado en la parte posterior de la cabeza, lleva en la mano un brasero encendido y está apoyada sobre la cabeza de un asno. También se la ve representada por una figura con orejas de borrico y que tiene la mano puesta delante de los ojos para no ver la luz, y va vestida de negro, color que no refleja la luz.

*** Oca**.- La caza de las ocas es una representación simbólica y mística frecuente en los templos egipcios y mencionada en el *Libro de los Muertos*. Una de las ceremonias de la gran fiesta en honor de Ammón consistía en dar suelta a cuatro ocas, que llevaban respectivamente el nombre de los cuatro genios funerarios, y que en su vuelo habían de dirigirse hacia los cuatro puntos cardinales. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt.*).

*** Ocasión**.- Divinidad alegórica que presidía al momento más favorable para tener buen éxito en alguna empresa. Los griegos habían hecho de ella un dios llamado *Kairos*. -Véase: *Cruz*.

*** Océano de Sabiduría**.- Nombre dado a cierto reino de la tierra, un mar interior. En épocas remotísimas había en él doce centros, en forma de pequeñas islas, que representaban los doce signos del Zodíaco -dos de los cuales permanecieron por espacio de siglos como "signos misteriosos"- y que constituían las moradas de los doce hierofantes y maestros de sabiduría. Dicho Océano siguió existiendo durante siglos en la región en que actualmente se extiende el Desierto de Gobi. (Véase: *Doctr. Secr.*, II, 528).

*** Octava esfera**.- Poquísimo es lo que se ha revelado acerca de esta misteriosa esfera, que debe seguir siendo un recóndito arcano en obras tales como la *Doctrina Secreta*, a pesar de la algo aventurada afirmación de Sinnet, de que "no ha quedado ahora mucho misterio en el engima de la octava esfera". Y aun hay que poner en tela de juicio algunas de las aserciones que se han hecho referentes a este punto en ciertas obras, como el *Buddhismo Esotérico*. Las personalidades que, por sus continuadas malas obras, se desvían constantemente del camino de la recta evolución, pueden verse separadas del Origen de su ser y pasar a una región conocida con el nombre de "Octava esfera", para ser allí desintegradas y resueltas en sus elementos cósmicos. (P. Hoult). -Véase: *Naraka*.

Ocultas, *ciencias*.- Véase: *Ciencias ocultas*.

*** Ocultismo**.- Es la ciencia que estudia los misterios de la Naturaleza y el desarrollo de los poderes psíquicos latentes en el hombre. Esta ciencia versa sobre las cosas que están fuera de la percepción de los sentidos, y especialmente sobre los hechos que no pueden explicarse por las leyes de la Naturaleza universalmente conocidas, pero cuyas causas son todavía un misterio para aquellos que no han penetrado de un modo bastante profundo en los arcanos de la Naturaleza para comprenderlos debidamente. Lo que puede ser oculto para una persona, puede ser perfectamente comprensible para otra. Cuanto más se desarrollan la espiritualidad y la inteligencia del hombre, más se libra éste de las atracciones de los sentidos; cuanto más se acrecienta y se ensancha su poder de percepción, menos oculto le parece el proceder de la Naturaleza. Lo oculto es de hecho lo que está fuera del poder de los sentidos externos para percibirlo, pero que es perfectamente perceptible y comprensible para la inteligencia interior espiritual, después de haberse desarrollado y hecho activos los sentidos internos del hombre. (F. Hartmann). Las ciencias ocultas no son las ciencias *imaginarias* que nos describen las enciclopedias; son ciencias reales, verdaderas y muy peligrosas en manos del que no hace de ellas el uso debido. Enseñan las fuerzas e influencias secretas de las cosas de la Naturaleza, desarrollando los poderes ocultos *latentes en el hombre*, gracias a lo cual dan a éste enormes ventajas sobre los mortales más ignorantes. El ocultismo se ocupa en el estudio de los mundos superfísicos, que, como tales, escapan a la observación de nuestros sentidos ordinarios. Revela al iniciado la Naturaleza tal como es en realidad, y no tal como se la suele juzgar por las apariencias; estudia no solamente los fenómenos físicos cuyo origen nos es desconocido, sino también aquellos que escapan a nuestros sentidos físicos, pero que pueden ser comprendidos e interpretados debidamente por nuestro sentido íntimo. Por fin, considera la vida que se manifiesta a través de las formas mientras que la ciencia física considera tan sólo la apariencia exterior. (*Ext. et Abrégé d'un Gloss. Théos.*) El método de estudio del Ocultismo difiere por completo de los demás, pues para ello es menester observar determinadas reglas de vida y disciplina mental. No hay que confundir el Ocultismo con la Teosofía. Puede un hombre ser muy buen teósofo sin ser ocultista en modo alguno; pero nadie puede ser un verdadero ocultista sin ser un teósofo en toda la extensión de la palabra; de otra suerte, no es más que un mago negro, consciente o incosciente. Puesto que si el ocultista, en vez de poner en práctica el ideal moral más elevado trabajando con la mayor abnegación en favor de la humanidad, no obra sino movido por interés personal y fines egoístas, llega a convertirse en un enemigo del mundo y de las personas que le rodean, mucho más temible, por sus poderes, que un simple mortal. El ocultista practica la Teosofía *científica* basada en el conocimiento exacto de las operaciones secretas de la Naturaleza, mientras que el teósofo que ponga en práctica los poderes llamados anormales sin la luz del Ocultismo, tenderá simplemente hacia una peligrosa forma de mediumnidad, porque obra a obscuras apoyado en una fe sincera, pero *ciega*. Cualquiera que intente cultivar alguna de las ramas de la ciencia oculta sin el conocimiento de la razón filosófica de los referidos poderes, es lo mismo que una nave sin timón en medio de un mar tempestuoso. (*Clave de la Teosofía*, 25-27). -Véase: *Ciencias ocultas* y *Ocultista*.

Ocultista.- El que estudia las diversas ramas de la ciencia oculta. Este término es empleado por los cabalistas franceses. (Véanse las obras de Eliphas Lévi). El ocultismo abarca todo el campo de los fenómenos psicológicos, fisiológicos, cósmicos, físicos y espirituales. La palabra ocultismo deriva de la voz latina *occultus*, oculto o secreto, y por lo tanto, se aplica al estudio de la cábala, astrología, alquimia y todas las ciencias arcanas en general. -[El Glosario de la *Clave de la Teosofía* define al ocultista en los siguientes términos: Aquel que practica el Ocultismo; un adepto en las ciencias secretas. Pero este nombre se aplica con frecuencia a un simple estudiante de dichas ciencias.]

*** Ocultistas blancos y negros**.- Se los demina también: ocultista de la mano derecha y de la mano izquierda, respectivamente. Los que se dedican por completo y de una manera desinteresada a cumplir la voluntad divina,

o que se esfuerzan en adquirir estas virtudes, son llamados "blancos"; los que son egoístas y obran contra el designio divino en el universo, son denominados "negros". La abnegación expansiva, el amor y la devoción son las cualidades que caracterizan a los primeros; el egoísmo concentrado, el odio y la insolente arrogancia son las señales distintivas de los segundos. Entre los unos y los otros hay una clase cuyos móviles son mixtos, y que han recibido la denominación de "grises". [Véase: A. Besant, *Sabid. Antigua*, página 92.]

* **Ocultistas de la mano derecha y de la mano izquierda**.- Véase: *Ocultistas blancos y negros*.

*** Ocha** (Sánscrito).- Quema, combustión.

*** Ochadhi** (Sánscrito).- Hierba, planta, vegetal.

*** Ochadhîpati** (Sánscrito).- Literalmente: "Señor de las plantas". El médico, y principalmente la luna, por la acción reguladora que ejerce sobre la vegetación.

Ochadhi-prastha (*Oshadhi-Prastha*) (Sánscrito).- Literalmente: "Meseta o lugar de hierbas medicinales". Una misteriosa ciudad de los Himâlayas, mencionada ya desde el período védico. Cuenta la tradición que en otro tiempo vivían allí sabios, grandes adeptos en el arte de curar, los cuales empleaban únicamente hierbas y otras plantas, como hacían los antiguos caldeos. De dicha ciudad se hace mención en el *Kumâra Sambhava* (o "Nacimiento del dios de la guerra") de Kâlidâsa.

*** Ochêma** (Griego).- *Vehículo*. Con este nombre la filosofía platónica designaba el cuerpo físico.

Od (Griego).- De *odos*, paso, tránsito; el paso de aquella fuerza que es desarrollada por varias fuerzas menores o por agentes tales como los imanes, una acción química o vital, el calor, la luz, etc. Se la denomina también fuerza "ódica" u "odílica". Reichenbach y sus discípulos la consideraban como una fuerza entitativa independiente (como lo es sin duda), que existe en la Naturaleza y se halla almacenada en el hombre. -[En concepto de Eliphas Lévi, "el *Od, Ob o Aour* es un agente único universal de todas las formas y de la vida, activo y pasivo, positivo y negativo, y es la primera Luz de la creación". Pero hay que hacer una distinción entre los tres términos mencionados: *Od* es la pura Luz dadora de vida, o sea el fluído magnético; *Ob* es el mensajero de la muerte utilizado por los hechiceros, el mal fluído funesto; *Aour* es la síntesis de ambos, propiamente llamada Luz astral. ¿Pueden decir los filólogos por qué *Od*, término empleado por Reichenbach para designar el fluído vital, es también una palabra tibetana que significa luz, brillo, esplendor? Asimismo significa "cielo", en un sentido oculto. (*Doctr. Secr.*, I, 105).]

*** Od** (Escandinavo).- Nombre del esposo de Freya.

Odacon.- El primer Annedoto o Dagón (véase *Oannes*), que apareció durante el reinado de Euedoresco [o Aerodach], procedente de Pentebiblon, también "del Mar Eritreo, como el primero, teniendo la misma *forma mixta entre un pez y un hombre*" (Apolodoro, Cory, pág. 30).]

*** Odé** (Zendo).- *Dev* o genio maligno que distrae a los hombres durante sus oraciones. (*Zend-Avesta*).

Odem o **Adm** (Hebreo).- Una piedra (cordalina) del racional del sumo sacerdote hebreo. Es de color rojo y está dotada de gran virtud medicinal.

*** Odico**.- Magnético. -Véase: *Od*.

Odín (Escandinavo).- El dios de las batallas, el antiguo *Sabbaoth* germano; lo mismo que el Wodan [o Wotan] escandinavo. Es el gran héroe del *Edda*, y uno de los creadores del hombre. La antigüedad romana le consideraba idéntico a Hermes o Mercurio (Budha) y el orientalismo moderno (Sir W. Jones) le confundía, de consiguiente, con Buddha. En el Panteón de los antiguos escandinavos es el "padre de los dioses" y de la divina Sabiduría creadora. Odín, o Wodan, al crear al primer hombre de árboles -*Ask* (fresno) y *Emblo* [aliso]-, le dotó de vida y alma; Honir le dotó de intelecto, y Lodur, de forma y color. [Es el dios principal de la mitología escandinava. El nombre Odín podría ser el mismo de Dios, que con tanta alteración se halla en lsa diversas lenguas, sobre todo si se descompone en *O'din*, el Dios. (Véase: Los *Eddas*, traducción de D. A. de los Ríos). Se le ha considerado asimismo como el Marte escandinavo, porque es el dios de las batallas, y adopta por hijos suyos a todos los guerreros que mueren con las armas en la mano. También se le ha denominado "Dios de los cuervos", porque sobre sus hombros se hallan siempre posadas dos aves de esta especie, que le dicen al oído todo cuanto han averiguado de nuevo. Uno de ellos se llama *Hugin* (entendimiento), y el otro *Munnin* (memoria). Odín los suelta todos los días, y después de haber recorrido el mundo, vuelven al anochecer.]

*** Odinsdag** (Escandinavo).- Literalmente "día de Odín". El miércoles, día consagrado a dicho dios.

*** Odrærer** u **Odreyer** (Escandinavo).- Un cubo en donde se echó la sangre de Qvaser, que es la poesía.

Odur (Escandinavo).- El esposo humano de la diosa Freya, un descendiente de estirpe divina, en la mitología del norte.

Oeaihu o **Oeaihwu**.- La manera de pronunciar esta palabra depende del acento. Este es un término esotérico aplicado a los seis en uno del místico *siete*. El nombre oculto para designar la siempre presente manifestación del Principio universal "de siete vocales".

*** Oeaohu** (u **Oeaohoo**).- Es el Uno; el primer *Logos* inmanifestado; el Padre-Madre de los dioses, el "Seis en Uno", o la Raíz septenaria, de la cual todo procede. Todo depende del acento dado a estas siete vocales, que pueden pronunciarse como una, tres y hasta siete sílabas, añadiendo una *e* después de la *o* final. Este místico nombre es revelado porque, sin un completo dominio de su triple pronunciación, permanece siempre ineficaz.

Se dice que es "Uno" refiriéndose a la no-separación de todo cuanto vive y tiene su ser, sea en estado activo, o sea en el pasivo. En cierto sentido, Oeaohoo es la Raíz sin raíz de Todo, y por lo tanto, es uno con Parabrahman; en otro sentido, es el nombre que se da a la Vida Una manifestada, la eterna Unidad viviente. La "Raíz" significa el eterno *Sat*, la perenne Realidad incondicionada, llámese *Parabrahman* o llámese *Mûlaprakriti*, porque ambos son los dos símbolos del Uno. "Contempla… la refulgente Gloria sin par, el Espacio luminoso, hijo del obscuro Espacio, que surge de las profundidades de las grandes Aguas negras. Es el Oeaohoo, el más joven (la "Nueva Vida"), el * * * (a quien tú conoces como *Kwan-Shai-Yin*). Brilla como el sol, es el resplandesciente Dragón divino de Sabiduría (el *Logos*, el Verbo del Pensamiento divino). En sí mismo contiene las siete Huestes creadoras (*Sephiroth*), y así es la esencia de la Sabiduría manifestada. "El que se baña en la luz de Oeaohoo jamás será engañado por el velo de *Mâyâ* [*ilusión*]". (*Estancias del Libro de Dzyan*, III, 7 y comentario).

*** Oergelmer** (Escandinavo).- Lo mismo que Imer o Ymir.

*** Ofiólatra**.- Adorador de serpientes.

*** Ofiolatría**.- (Del griego *ophis*, serpiente, y *latreia*, adoración). Adoración o culto a las serpientes.

* **Ofiomancia** (Del griego *ophis*, serpiente, y *manteia*, adivinación).- Como expresa su nombre, era la adivinación por medio de las serpientes. Este medio de saber el porvenir estaba muy en uso entre los antiguos, y se encuentran varios ejemplos de él en los poetas. Consistía en sacar presagios de los diversos movimientos de dichos reptiles.

Ofiomorfo.- [De *ophis*, serpiente, y *morphé*, forma].- Literalmente: "que tiene forma serpentina". Lo mismo que Ofis, pero en su aspecto material, como el *Ophis-Christos*. Entre los gnósticos, la serpiente representaba la "Sabiduría en la Eternidad". -Véase: *Ofis*.

Ofiozenes (*Ophioxenes*, en griego).- Nombre con que se designa en Chipre los encantadores de serpientes venenosas y otros animales.

Ofis (*Ophis*, en griego).- Lo mismo que *Chanufis* o *Knef*, el *Logos*; el dios-serpiente o *Agathodœmon*. [Ofis es asimismo la Sabiduría divina o *Christos*. -Véase: *Ennoia*.]

Ofis-Christos [*Ophis-Christos*, en griego].- El Cristo-serpiente de los gnósticos.

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. Los gnósticos no constituían una secta cristiana; en la acepción ordinaria de esta palabra, como el *Christos* del concepto precristiano y de la *Gnosis* no era el "Dios-hombre" Cristo, sino el Ego divino, unificado con el *Buddhi*. Su *Christos* 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; 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. "Los cielos están emborronados de innumerables serpientes", escribe Herschel hablando del mapa celeste de los egipcios. "El *Meissi* (¿Mesías?), que significaba la *Palabra sagrada*, era una buena serpiente", dice Bonwick en su *Creencia egipcia*. "Este serpiente de bondad, con su cabeza coronada, estaba montada sobre una cruz y constituía un estandarte sagrado de Egipto". A este "Sanador" y "Salvador", por lo tanto, se referían los ofitas, y no a Jesús ni a las palabras de éste: "Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así conviene que sea levantado el Hijo del Hombre", segun dijo al explicar el significado de su *ofis*. Tertuliano, a sabiendas o sin saberlo, hacía una mezcla de los dos. La serpiente de las alas es el dios Chnufis. La buena serpiente llevaba la cruz de vida alrededor de su cuello, o suspendida de su boca. Las serpientes aladas vinieron a ser los Serafines (*Seraph, Saraph*) de los judíos. 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.

*** Ofrendas**.- Dones ofrecidos a las divinidades. Las ofrendas más antiguas consistían en frutos de la tierra, pan, vino, aceite, sal, leche, manteca, reses, etc. Los parsis no podían comer substancia alguna dotada de vida sin llevar antes una parte a una pira, a modo de ofrenda, o más bien de expiación del crimen de haber quitado la vida a un ser animado para hacer de él un artículo alimenticio. (Noel, *Dict. De la Fable.*).

*** Og**.- Nombre de un gigante, rey de Basán, mencionado por Moisés (*Deuter,* III, 11), y cuya cama de hierro tenía nueve codos de largo por cuatro de ancho. Segun los rabinos, era uno de los antiguos gigantes que habían vivido antes del Diluvio, y se salvó del cataclismo subiendo sobre la techumbre del arca de Noé.

*** Ogam**.- Véase: *Ogham*.

Ogdóada (Griego).- La tétrada o "cuaternario", al reflejarse, produjo la *ogdóada*, el "ocho", segun los gnósticos marcosianos. Los ocho grandes dioses fueron denominados la "sagrada Ogdóada". [En cierto modo, la Ogdóada es Aditi con sus ocho hijos. -(*Doctrina Secreta*, I, 101).]
*** Ogha** (Sánscrito).- Reunión, masa, abundancia, multitud; río, torrente, raudal; colección de preceptos; enseñanza, instrucción; tradición.
Ogham [u **Ogam**] (Celta).- Misterioso lenguaje de las primitivas razas celtas, usado por los druidas. Una de las formas de este lenguaje consistía en la asociación de las hojas de ciertos árboles con las letras. A esto se le daba el nombre de *Beth-luis-nion-Ogham*, y para formar palabras y frases se ensartaban en el orden debido las hojas en un cordón. Godfrey Higgins indica que para completar la confusión se interponían entre dichas hojas otras que nada significaban. (W.W.W.). -[Alfabeto simbólico, o más bien mágico, de que se servían los *mystes* antiguos para unos encantamientos cuyo carácter musical no puede ponerse en duda. De dicho término derivan probablemente las voces musicales *gama, gamma* o *gamut* de los ingleses. -E. Bailly.]
Ogir o *Hler* (Escandinavo).- Un jefe de los gigantes y aliado de los dioses, en el *Edda*. El más elevado de los dioses de las aguas, equivalente al *Okeanos* griego.
Ogmio (*Ogmius*).- Dios de la sabiduría y elocuencia entre los druidas; es, pues, en cierto modo, Hermes.
Ogygia (Griego).- Antigua isla sumergida, conocida con el nombre de isla de Calipso, e identificada por algunos con la Atlántida. Esto es exacto en cierto sentido. Pero entonces, ¿qué porción de la Atlántida sería, ya que esta última era un continente, más bien que una "enorme" isla?
*** Oha** (Sánscrito).- Atención, servicio, favor; concepto, idea, noción.
*** Ohabrahman** (Sánscrito).- Verdadero brahmán.
*** Ohas** (Sánscrito).- Concepto, noción, idea.
*** Oi-Ha-Hou**.- Permutación de *Oeaohoo*. La significación literal de esta palabra, entre los ocultistas orientales del Norte, es un viento circular, un torbellino; pero, en este caso, es un término para expresar el incesante y eterno Movimiento cósmico, o más bien la Fuerza que lo produce; Fuerza tácitamente admitida como una Deidad, pero que nunca es denominada. Es el *Kârana* [causa] eterno, la Causa siempre operante. (*Doctrina Secreta*, I, 120, nota).
Oitzoe (Persa).- La diosa invisible cuya voz se dejaba oir a través de las rocas, y a quien, segun dice Plinio, debían los magos consultar para la elección de sus reyes.
*** Ojas** (Sánscrito).- Fuerza, energía, vigor, poder, vida; luz, esplendor; potencia o fuerza vital. En el *Râja-Yoga* se da dicho nombre a todas las energías del cuerpo y de la mente transformadas en fuerza espiritual y almacenadas en el cerebro. (Swâmi Vivekânanda).
*** Ojaswin** u **Ojasvin** (Sánscrito).- Fuerte, enérgico, animoso, valeroso; poderoso; brillante, radiante.
*** Ojaswita** (Sánscrito).- Fuerza, vigor, energía, poder.
*** Ojo**.- Segun dice Plutarco, el ojo humano era uno de los símbolos de Osiris. Así que en algunos monumentos antiguos de Egipto se encontraba un ojo al lado de la cabeza de Osiris, o el Sol. Dícese también que el ojo estaba consagrado a Apolo, o dios del Sol, por la razón de que este astro dirige a todos lados sus miradas.
*** Ojodâ** (Sánscrito).- Vigorizador, fortalecedor.
*** Ojo del Dangma**.- El ojo interno o espiritual, el ojo de que dispone el Adepto más elevado (*Dangma* o *Mahâtmâ*). El "Ojo abierto de *Dangma*" es la facultad de intuición espiritual, por cuyo medio se obtiene el conocimiento directo y seguro, facultad íntimamente relacionada con el "tercer ojo". (Véase esta palabra). El "Ojo del *Dangma*" es lo mismo que lo que en la India se conoce con el nombre de "Ojo de Ziva". (*Doctr. Secr.*, I, 77).
Ojo de Horus.- Símbolo muy sagrado en el antiguo Egipto. Se le llamaba *outa*: el ojo derecho representaba al sol, y el izquierdo la luna. Como dice Macrobio: "El *outa* (o *uta*) ¿no es el emblema del sol, rey del mundo, que desde su encumbrado trono ve debajo de él todo el universo?" [Véase: *Culto de la Vaca* y *Uzat* (o *Udja*).]
*** Ojo de Ziva**.- Véase: *Ojo del Dangma* y *Tercer Ojo*.
*** Ojo,** *Mal de*.- Véase: *Mal de ojo*.
*** Ojo simbólico**.- Llamado también "Ojo sagrado". -Véase: *Uzat* (o *Udja*).
*** Ojo**, *Tercer*.- Véase: *Tercer Ojo* y *Glándula pineal*.
Ojos divinos.- Los "ojos" que en él desarrolló el Señor Buddha a la vigésima hora de su vela, cuando, sentado al pie del árbol Bo, estaba alcanzando la condición de Buddha. Son los ojos del Espíritu glorificado, para los cuales la materia ha dejado de ser un obstáculo físico, y que tiene la facultad de ver todas las cosas dentro del espacio del ilimitado universo. A la mañana que siguió a aquella memorable noche, al fin de la tercera vigilia, el "Señor de Compasión" alcanzó el supremo Conocimiento.
*** Oka** (Sánscrito).- Casa, mansión.
Okal.- Véase: *Okhal*.
*** Okas** (Sánscrito).- Casa, morada, refugio; uso, costumbre; lugar de reposo; bienestar, comodidad, regalo, placer.
Okhal u **Okal** (Arábigo).- Sumo sacerdote de los drusos; el que inicia en los Misterios.

Okhema (Griego).- Término platónico que significa "vehículo" o "cuerpo".
Okuthor [*Ok-Thor*] (Escandinavo).- Lo mismo que Thor, el "dios del rayo".
*** Oleada de vida**.- Expresión usada por los teósofos para representar el descenso del *Logos* en los mundos objetivos. Se describe la Deidad tri-una manifestándose en tres Oleadas de Vida: La primera es la emanación de la vida del tercer *Logos*, el Brahmâ de los indos, el Espíritu Santo de los cristianos. Extendiéndose de dentro afuera, dota a la substancia de los diversos mundos de una simple capacidad para responder al impulso o vibración (los *tanmâtras*). La vida del segundo *Logos*, el Vichnú de los indos, o el *Christos* de los cristianos, de una manera parecida inunda entonces los diferentes planos, produciendo como emanaciones de los *devas* y los *pitris*, agrupando los átomos en formas, y formando centros estables que se desarrollan lentamente por medio del choque y de la respuesta [o reacción] al choque, con lo cual adquieren conciencia propia y una conciencia aún más vívida, hasta que se hallan preparados para el descenso de la tercera Oleada de Vida, la del primer *Logos*, Ziva, el Padre, gracias a la cual llegan a ser conscientes de sí mismos, entrando así en las filas de la humanidad. (*Las Oleadas de Vida*, de "The Dreamer", obra citada por P. Hoult).
*** Olœus Borrichius**.- Autor de una obra en latín titulada *De ortu et progressu chemiœ* (Origen y progreso de la química), en la cual hace remontar la alquimia a los tiempos bíblicos, situando su cuna en los talleres de Tubalcaín.
*** Olimpiodoro**.- El último neoplatónico de fama de la Escuela de Alejandría. Vivió en el siglo sexto, durante el reinado del emperador Justiniano. Hubo varios escritores y filósofos de este nombre en las épocas anterior y posterior a Cristo, siendo uno de ellos el maestro de Proclo; otro, un historiador del siglo octavo, y algunos más. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*).
*** Olimpo** (Griego).- Montaña de Grecia, que, segun Homero y Hesíodo, era la mansión de los dioses. [Andando el tiempo, el Olimpo fue considerado como el mismo cielo o empíreo.]
OM o **AUM** (Sánscrito).- Una sílaba mística, la más sagrada de todas las palabras de la India. Es "una invocación, una bendición, una afirmación y una promesa"; tan sagrada, que era verdaderamente *la palabra en voz baja* de la Masorería oculta *primitiva*. Nadie debe estar ceerca cuando se pronuncia para algun fin dicha sílaba. Esta palabra se coloca usualmente al principio de las sagradas Escrituras y se antepone a las preces. Está compuesta de tres letras, A, U, M, que, segun la creencia popular, son representación de los tres *Vedas* y también de los tres dioses A (Agni), V (Varuna) y M (Maruts), o sean: Fuego, Agua y Aire. En filosofía esotérica, éstos son los tres fuegos sagrados, o el "triple fuego" en el Universo y en el Hombre, además de muchas otras cosas. En lenguaje oculto, este "triple fuego" representa igualmente la suprema *Tetraktis*, y está simbolizado por el *Agni* {Fuego] denominado *Abhimânin* [véase esta palabra], y su transformación en sus tres hijos, Pâvaka, Pavamâna y Zuchi, "que bebe el agua hasta la última gota", esto es, aniquila los deseos materiales. Este monosílabo es llamado *Udgîtha*, y es muy sagrado tanto entre los brahmanes como entre los budistas. [El *Pranava*, OM, es, como se ha dicho antes, una sílaba compuesta de las letras A, U y M, de las cuales las dos primeras se combinan para formar la vocal compuesta O. Es la sílaba mística, emblema de la Divinidad suprema, o sea la Trinidad en la Unidad, puesto que representa al Ser supremo (Brahma) en su triple condición de Creador (Brahmâ, A), Conservador (Vichnú, U) y Destructor, o mejor dicho, Renovador (Ziva, M). Hay que advertir que la secta de los vichnuítas altera el orden de estas tres divinidades, poniendo en primer lugar a Vichnú (A) y siguiendo Ziva (U) y Brahmâ (M). OM es el Misterio de los misterios, fuente de todo poder y verdadera esencia de toda enseñanza. Es también la esencia de los *Vedas*; es la expresión laudatoria o glorificadora con que se encabezan todos los libros sagrados y místicos. Dicha palabra la pronuncian los yoguîs y los místicos en general durante la meditación. De los términos denominados, segun los comentaristas exotéricos, *vyâkritis* o *Aum*, *Bhû Bhuvas, Swar* (OM, Tierra, Atmósfera, Cielo), el *Pranava* es quizás la más sagrada. (*Doctrina Secreta*, I, 466). -La palabra OM o AUM, que corresponde al Triángulo superior, si es pronunciada por un hombre muy puro y santo, llamará o despertará no sólo las potencias menos elevadas que residen en los elementos y espacios planetarios, sino también en su Yo superior, o sea el "Padre" que está en su interior. Pronunciada del modo debido por un hombre medianamente bueno, contribuirá a fortalecer su moralidad, sobre todo si entre dos “AUMS” medita profundamente sobre el AUM que reside dentro de él, concentrando toda su atención en su gloria inefable. Pero ¡ay de aquel que la pronuncia después de cometer una falta grave y trascendental! Por este solo hecho atraerá sobre su propia fotosfera impura fuerzas y presencias invisibles, que de otra suerte no podrían atravesar dicha envoltura. (*Id.*, III, 450). –“La representación del Señor supremo es la palabra glorificadora [OM]. –La continua repetición de este nombre en voz baja debe practicarse meditando profundamente sobre su significado. –De esto surge el conocimiento de lo interno [del Yo] y la desaparición de los obstáculos [o distracciones que impiden llegar al *Samâdhi*]”. (*Aforismos de Patañjali*, I, 27-29). –Véase: *AUM* y *Pranava*, así como el notable artículo de N.C. Paul titulado: *OM y su significado práctico,* en *Five Years of Theosophy*, págs. 345 y siguientes.
*** Oma** (Sánscrito).- Protector, amigo.
*** Oman** (Sánscrito).- Protección, favor, asistencia.
*** Omanvant** (Sánscrito).- Amistoso, benévolo, propicio, favorable.

*** Omega y Alpha** (Griego).- Véase: *Alpha y Omega*.
Omito-Fo (Chino).- Nombre de Amita-Buddha, en la China.
Omkâra (Sánscrito).- [Literalmente: "la palabra OM".] -Lo mismo que OM o AUM. Es también el nombre de uno de los doce *lingams*, que estaba representado por un secreto y sacratísimo sagrario de Ujjain, que no existe ya desde el tiempo del Budismo.
*** Omm-Alketab** (Arábigo).- Tabla o libro de los decretos divinos, en donde, segun creen los musulmanes, está escrito en caracteres indelebles el destino de todos los hombres.
Omorôka (Caldeo).- El "mar" y la mujer que lo personifica, en concepto de Beroso, o más bien de Apolodoro. Como agua *divina*, sin embargo, Omorôka es la reflexión de Vichnú desde lo alto. [Segun dice Beroso, Omorôka es la Señora de Urka, la Luna, la *Thavatth* o *Tralatth* caldea. *Doctr. Secr.*, II, 122 y 143.]
*** Omphis** (Egipcio).- Epíteto de Osiris que significa: "bienhechor", calificativo muy apropiado al astro del día, del cual dicha divinidad era representación.
*** Ond** (Escandinavo).- Espíritu.
Ondinas (*Undines*, en inglés) (Cábala).- Ninfas y espíritus de las aguas. Una de las cuatro principales clases de espíritus elementales, que son : Salamandras (del fuego), Silfos (del Aire), Ondinas (del Agua) y Gnomos (de la tierra). –[Véase: *Elementales*.]
Onech (Hebreo).- El Fénix, así llamado de Enoch o Fenoch. Porque Enoch (o Khenoch) significa literalmente *iniciador* e *instructor*, y por lo tanto, el Hierofante que revela el *último misterio.* El ave Fénix se halla siempre asociada con un árbol, el místico *Ababel* del *Korán,* el *Arbol de Iniciación* o del Conocimiento.
*** Onicomancia** (Del griego *ónyx*, uña).- Adivinación del porvenir, particularmente de los niños, por medio de un examen de los trazos o figuras que les quedan señalados en las uñas, frotándolas previamente con aceite y hollín y exponiéndolas luego al sol.
*** Onirocracia** u **Onirocricia**.- Arte de explicar o interpretar los sueños. La onirocricia (u oneirocricia) –dice el sabio bibliófilo M. Paul Lacroix- es uno de los frutos del simbolismo oriental. Llegó a ser un arte que tenía sus practicantes entusiastas, una ciencia que tenía sus promotores y doctores, una religión que tenía sus sacerdotes y sus fanáticos, una potencia que tenía sus esclavos sumisos y sus depositarios respetados. Podía prometerse un porvenir brillante e ilimitado. Pero, por desgracia, la industria, hija de la codicia, se apoderó de ella y le hizo perder primero su dignidad y luego su poder; el charlatanismo, por último, la hizo caer en el mayor desprestigio, hasta el punto de que hoy día no tiene casi más devotos que la gente ignorante y supersticiosa. Sin embargo, es posible que un día el arte onirocrítico, despojado de sus errores y prejuicios, deje de ser objeto de un desdén quizás excesivo y ocupe el honroso lugar de antiguos tiempos. (Véase: Christian, *Hit. De la Magie*, págs. 442 y siguientes. –Véase también *Erodinium*.).
*** Onirocrítico** (*Onirokriticós*, en griego).- Intérprete de los sueños. –Epíteto de Mercurio.
*** Onirología**.- Tratado del sonambulismo. (M. Treviño).
*** Oniromancia**.- Adivinación del porvenir por medio de los sueños. En el *Génesis*, XL y XLI, se relatan notables casos de esta índole, en los cuales José interpretaba los sueños de Faraón y de dos de sus eunucos. (Véase: *Erodinium* y *Onirocracia*).
*** Onirósofo**.- El que interpreta los sueños. (M. Treviño). –Véase: *Onirocrítico*.
Onnofre u **Oun-nofré** (Egipcio).- El rey del país de los muertos, el mundo inferior, y en este concepto es lo mismo que Osiris, que [en su calidad de Sol nocturno o desaparecido] "reside en el *Amenti* [o región inferior] junto a Oun-nefer, rey de la eternidad, gran dios manifestado en el abismo celeste". (Un himno de la XIX dinastía). –Véase: *Osiris*.
*** Onokoro** (Japón).- La isla del mundo que Tsanagi creó clavando su lanza en la masa caótica de nubes de agua, gracias a lo cual apareció la tierra seca. (*Doctrina Secreta*, I, 238).
*** Onomancia**.- Adivinación de sucesos futuros por el nombre de una person, o sea por el valor numérico y anagramático de las letras que entran en el nombre y apellido de un individuo.
*** Onomatomancia**.- Este género de adivinación se distingue de la onomancia en que deduce sus horóscopos, no de los nombres de las personas, sino de los lugares y de las cosas.
Onufis (*Onuphis*) (Egipcio).- Toro muy corpulento y de color negro, consagrado a Osiris, y cuyos pelos, segun se dice, estaban en una dirección contraria a la natural, disposición que parecía a los egipcios representar el Sol. Alimentaban a este toro con sumo cuidado y tenían por él un respeto religioso. (*Art. Expl.*, obra citada por Nöel).
*** Oógenes**.- Literalmente: "nacido de un huevo". Sobrenombre de Eros, o el Amor, que salió de un huevo.
*** Oomancia**.- Adivinación por medio de los signos o figuras que aparecen en los huevos. Suidas atribuye el origen de este medio de adivinación a Orfeo, que enseñó la manera de percibir en la yema y la clara del huevo, en ciertas condiciones, lo que el ave de él nacida habría visto en torno suyo durante su breve vida. (*Doctr. Secr.*, I, 188). –Véase: *Ooscopia*.
*** Ooscopia**.- Arte de adivinar por medio de los huevos. Puede verse en Suetonio un caso de este género de adivinación.

Ophanim (Hebreo).- O más correctamente escrito, *Auphanim*. Las "ruedas" vistas por Ezequiel y por San Juan en el *Apocalipsis*: esferas-mundos. (Véase: *Doctr. Secr.*, I, 119). –Símbolo de los querubines o *Karubs* (las esfinges asirias). Como quiera que estos seres están representados en el Zodíaco por *Tauro, Leo, Scorpio* y *Aquarius*, o sean el Toro, el León, el Aguila y el Hombre, resulta evidente el significado oculto de estos seres colocados en compañía de los cuatro evangelistas. En la Cábala constituyen un grupo de seres asignados al Sephira Chokmah, Sabiduría. [Véase: *Auphanim* y *Los cuatro animales*.]

*** Ophis, Ophiomorfos, Ophites**, etc.- Véase: *Ofis, Ofiomorfo, Ofites,* etc.

*** Ops**.- Hermana de Saturno y diosa de las riquezas (*opes,* en latín), fertilidad y abundancia. La misma que Cibeles, Rhea y hasta la Tierra. Porque de ésta proceden todas las riquezas.

*** Opuestos**.- Véase: *Pares de opuestos o contrarios* y *Dvandvas*.

*** Or** u **Our** (Caldeo).- Fuego puro, luz increada, esplendor eterno, bajo cuya imagen los caldeos representaban la Divinidad.

*** Oración**.- Uno de los principales elementos de las religiones exotéricas. Si leemos y meditamos bien las siguientes palabras de San Mateo, encontraremos en ellas la norma fiel que ha de guiarnos en la oración: "Mas tú, cuando orares, entra en tu cámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público… No os asemejéis a ellos (a los gentiles), porque vuestro Padre sabe lo que habéis menester antes que se lo pidáis" (VI, 6-8). –El significado de este pasaje es que, una vez concentrados en nosotros mismo y cerradas las puertas de los sentidos a toda suerte de impresiones exteriores, fijemos nuestro pensamiento en el Espíritu de Dios que mora en el sagrario de nuestro corazón, en nuestro YO interio, único Dios que podemos conocer, procurando con perseverante esfuerzo elevarnos a El y obrar siempre de acuerdo con su voluntad, con el designio divino. Así, pues, el verdadero teósofo, en vez de orar ante seres *creados* y finitos y de dirigir sus preces a lo Absoluto, que es una pura abstracción, trata de reemplazar la oración, vana y estéril, con actos meritorios y buenas acciones, ajenas por completo a *todo* interés personal, tanto a lo que se refiere a la vida presente como a la futura. La oración, tal como generalmente se entiende, paraliza la actividad y destruye en el hombre la confianza en sí mismo. Por otra parte, si una persona consigue un bien moral o material con sólo dirigir sus ruegos a un Dios o a un santo, ¿de qué recompensa es merecedor en perfecta justicia? Además, ¿a qué pedir nosotros, pobres ignorantes, gracias y dones a una Divinidad omnisciente, que, como tal, sabe mucho mejor que nosotros nuestras necesidades? Esta reflexión es de mayor peso aun si tenemos en cuenta que las más de las veces la oración obedece a móviles puramente egoístas, puesto que pedimos con afán favores personales que redundan en daño de nosotros mismos o en grave perjuicio de nuestro prójimo. He aquí en qué términos se expresa Mr. Leadbeater sobre este punto: "Yo mismo siento aun, como teósofo, lo que siempre sentí como sacerdote de la iglesia cristiana: que rogar a Dios en favor de uno mismo o para lograr alguna cosa personal, implica falta de fe en El, pues denota claramente que Dios necesita que le digan lo que conviene a sus hijos. Jamás me sentí tan seguro de lo que más me convenía, que me pudiera yo creer en disposición de dictárselo al supremo Gobernador de cielos y tierra. Siempre me ha parecido que El lo sabía mucho mejor que yo, y que, siendo Padre amoroso, ya hacía por mí cuanto podía hacerse, sin necesidad alguna de mis súplicas, con tanta más razón cuanto mis peticiones podían probablemente ir encaminadas al logro de un deseo que en modo alguno me conviniese". (Véase: *Inspiración*, por Leadbeater, en el *Loto Blanco* de julio y agosto de 1917). Además, suponiendo que uno rece sus oraciones con verdadera devoción, y no de uno modo rutinario, maquinal y con ánimo distraído (que es lo más frecuente), la inmensa mayoría de las preces sólo sirven para halagar y satisfacer la condición egoísta, codiciosa y pedigüeña de los falsos devotos, que, como decía Ruiz de Alarcón:

"Tanto la intención cruel
sólo a este fin enderezan,
que si el Padrenuestro rezan,
es porque piden conél."

Por último, ¿no es un notorio contrasentido y además una falta de sumisión a la voluntad divina formular peticiones y más peticiones conforme a nuestro propio gusto, cuando por otra parte, en la oración dominical, decimos a nuestro Padre celeste: "Hágase tu voluntad"? -La palabra "oración", además del significado que generalmente se le da de *ruego* o *petición*, significaba principalmente en otro tiempo *invocación* o *encanto*. El *mantra*, o sea la oración rítmica cantada de los brahmanes, tiene precisamente este sentido. Para el teósofo y el ocultista, la oración no es una súplica o una petición; es más bien un misterio, un proceso oculto mediante el cual los pensamientos y deseos finitos y condicionados se transforman en voliciones espirituales y en voluntad. Tal proceso se denomina "transmutación espiritual". La intensidad, la vehemencia de nuestras ardientes aspiraciones, cambian la plegaria en "piedra filosofal", que transmuta el plomo en oro. Nuestra "oración de voluntad" se convierte en fuerza activa y creadora, que produce efectos de acuerdo con nuestros deseos. El poder de la voluntad se convierte en un poder viviente. (*Clave de la Teosofía*, págs. 66-70). –Véase: *Mantras, Sonido*, etc.

*** Oráculos**.- Contestaciones dadas por las divinidades, por boca de las pitonisas y de los sacerdotes del paganismo, a las consultas que ante sus ídolos se hacían. También se daba el nombre de oráculo a una figura o imagen que representaba la deidad cuyas respuestas se pedían. El más famoso de los oráculos era el de Delfos, pero eran asimismo muy renombrados los de Claros, Ammon, Serapis, Heliópolis y algunos más. Hanse atribuído por unos al diablos. Porfirio, Jámblico y otros filósofos platónicos admitían que los oráculos era expresados por "demonios", palabra que los antiguos cristianos tomaron en el sentido de "diablo", y no en el de "genio" o "divinidad", como debe entenderse. (Véase: *Daimon*). –Opinan otros que los oráculos no son otra cosa que hábiles supercherías, de las cuales parece que han podido comprobarse no pocas. (Véase: *Diccionario filosófico,* artículo *Oracles*). –La mayor parte de los oráculos tenían un carácter equívoco o de ambigüedad, de suerte que por su doble sentido podían interpretarse de diversas maneras, segun se halla demostrado en numerosos ejemplos de la Historia antigua, como el expresado en el siguiente verso latino: *Credo equidem Eacidas Romanos vincere posse*, que tanto podía significar que los romanos podían vencer a los eácidos, como que éstos podían vencer a los romanos. No se confundan estos oráculos con las predicciones que durante el "furor profético" hacen algunas personas dotadas de alto grado de espiritualidad. –(Véase: *Chrestos*).

Orai (Griego).- Nombre del ángel-regente de Venus, segun los gnósticos egipcios.

Orco (*Oscus*).- El abismo sin fondo, segun el *Codex* de los nazarenos. [El infierno o mundo inferior; es también un sobrenombre de Plutón, dios de las regiones infernales.]

*** Ordalías**.- Con este nombre se designaban las diversas pruebas del fuego, del hierro candente, del agua en ebullición o fría, del duelo y otras a que se apelaba en la Edad media para probar la verdad de una cosa o la inocencia de una persona. Tales pruebas se llamaban ordinariamente "Juicios de Dios".

*** Oréadas** (u **Oréades**).- Ninfas de las montañas. Véase: *Ninfas*.

*** Oreus**.- Uno de los seis espíritus estelares producidos o emanados de Faldabaoth. (*Doctr. Secr.*, I, 484).

Orfeo (*Orpheus*, griego).- Literalmente: "atezado". La mitología le hace hijo de Eagro y de la musa Calíope. La tradición esotérica le identifica con Arjuna, hijo de Indra [místicamente] y discípulo de Krichna. Recorrió el mundo enseñando a las naciones de la sabiduría y las ciencias y estableciendo misterios. La misma historia de haber perdido Orfeo a su esposa Eurídice y de encontrarla en el Hades o mundo inferior es otro de los puntos de semejanza que tiene con la historia de Arjuna, que va al *Pâtâla* (*Hades* o infierno, pero en realidad a los antípodas o América), en donde encuentra a Ulûpî, hija del rey Nâga, y se casa con ella. Esto es tan significativo como el hecho de tener Orfeo la piel de color atezado u obscuro, como creían los mismos griegos, que nunca tuvieron muy hermosa la tez. [Sabemos por Herodoto que Orfeo aportó a la India los Misterios, que, segun la ciencia oficial, son anteriores a los caldeos y egipcios. Se sabe que en tiempo de Pausanias había una familia sacerdotal que, lo mismo que los brahmanes con los *Vedas*, habían confiado a la memoria todos los Himnos órficos, que de esta suerte fueron transmitidos de una a otra generación. (*Doctr. Secr.*, III, 297). -Músico consumado, cultivó la cítara, que recibió de los dioses, y añadió dos cuerdas a las siete que antes tenía, y era tal su destreza en pulsar la lira, que con sus acordes amansaba las fieras. Llevó una vida pura en extremo, y se abstenía de comer carne y otros alimentos animales. -(Véase: *Misterios órficos*). -Es muy digno de notarse que en los monumentos cristianos primitivos se encuentra algunas veces, en medio de los profetas de la Biblia y de los santo de la nueva Ley, la figura de Orfeo rodeada de animales feroces y domésticos atraídos por el son de su lira. Esto se relaciona con el hecho de que, en los primeros siglos del cristianismo, el insigne cantor de Tracia era objeto de una singular veneración y hasta de una especie de culto por parte de los mismos santos Padres de la Iglesia. (Martigny, *Dict. Des Antiq. Chrét.*)]

*** Orfeoteleste**.- Intérprete de los Misterios que Orfeo introdujo en Grecia.

Örgelmir (Escandinavo).- Literalmente: "barro hirviente". Lo mismo que Ymir, el gigante; ser errático, indómito, turbulento; símbolo de la materia primordial, y de cuyo cuerpo, después de haberle dado muerte, los hijos de Bör crearon una nueva tierra. Örgelmir es asimismo la causa del Diluvio en los Cantos escandinavos, por haber arrojado su cuerpo en el Ginnungapap, el abierto abismo, que, habiéndose llenado con él, la sangre rebosó produciendo una grande inundación, en la que se ahogan todos los Hrimthurses, los gigantes de hielo; uno de ellos tan sólo, el astuto Bergelmir, se salvó juntamente con su esposa en una barca, y vino a ser el padre de una nueva raza de gigantes: "Y había gigantes en la tierra en aquellos días".

*** Orientación**.- Ciertos reglamentos que se remontan, segun se cree, al origen mismo de la Iglesia cristiana y se insertaron en las *Constituciones Apostólicas*, prescribían que las iglesias se dispusieran de manera que la puerta mirase al occidente y que el ábside presentase su conxevidad al oriente; así es que los fieles, al orar, tenían el rostro vuelto hacia el oriente. Esta regla fue derogada desde los primeros siglos y, segun se ha dicho, para conservar al menos el espíritu del uso primitivo, en las iglesias orientadas a la inversa habíase dispuesto el altar de modo que el celebrante tuviese la cara vuelta hacia el pueblo, y por lo tanto, hacia el oriente. (Véase: Martigny, *Dict. Des Ant. Chrét*, pág. 544).

*** Orígenes**.- Célebre doctor de la Iglesia que nació a fines del segundo siglo, probablemente en Africa [Alejandría], y acerca de quien muy poco sabemos, si realmente sabemos algo de él, puesto que sus fragmentos biográficos han pasado a las edades posteriores bajo la autoridad de Eusebio, el más desenfrenado

falsificador que ha existido en época alguna. A este último se le atribuye el haber coleccionado más de cien cartas de Orígenes (u Orígenes Adamancio) que, segun se dice ahora, se han perdido. Para los teósofos, la más interesante de todas las obras de Orígenes es su *Doctrina de la preexistencia de las almas*. Fue discípulo de Ammonio Saccas, y durante mucho tiempo oyó las lecciones de este gran maestro de filosofía. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). [Escribió también unos *Comentarios de toda la Biblia* y una famosa obra contra Celso.]

Orión (Griego).- Lo mismo que Atlas, que sostiene el mundo sobre sus hombros.

Orlog (Escandinavo).- Hado, destino, cuyos agentes fueron las tres Nornas, las Parcas escandinavas. [Véase: *Nornas*.]

*** Ormasio**.- Corrupción del nombre *Ormuzd*.

Ormuzd o **Ahura Mazda** (Zendo).- El dios de los zoroastrianos o parsis modernos. Está simbolizado por el sol, por cuanto es la Luz de las luces. Esotéricamente, es la síntesis de sus seis *Amshaspends* o *Elohim*, y el *Logos* creador. En el sistema mazdeísta exotérico, Ahura-Mazda es el Dios supremo, y uno con el Dios supremo de la edad védica, Varuna, si leemos los *Vedas* literalmente. [Ormuzd significa literalmente: "Gran Rey", o segun Burnouf, "Maestro sabio". Es el Principio del Bien, en contraposición a Ahrimán, su sombra, que es el Principio del Mal. Por corrupción, el nombre de Ormuzd se ha cambiado a Oromazes u Oromasio. -Véase: *Ahura Mazda* y *Ahrimán*.]

*** Ornitomancia** (Del griego *ornis,* aves y *manteia*, adivinación).- Modo de predecir sucesos futuros por medio del vuelo, grito o canto de las aves.

*** Ornitoscopia**.- Adivinación por el vuelo, el canto o la presencia de ciertas aves. (M. Treviño).

*** Oromazes, Oromasio, Ormasio**, etc.- Véase: *Ormuzd.*

*** Oroûazeschté** (Zendo).- EL fuego que está en el hombre; la vida del alma. Un *Ferouer*. (*Zend Avesta*).

Orpheus.- Véase: *Orfeo*.

*** Ortodoxia** (Del griego *orthós*, recto y *doxa*, opinión).- Burnouf define la palabra ortodoxia en los términos siguientes: "Un conjunto de ideas, símbolos y ritos ligados con una organización sacerdotal más o menos completa; pero -añade dicho autor- esta palabra implica al mismo tiempo la exclusión de toda doctrina, de todo culto y de todo sacerdocio extraños; cada ortodoxia cree que ella es la única buena y la única verdadera. Casi no se ha visto iglesia alguna para la cual la intolerancia así entendida no haya sido un principio fundamental y una condición de existencia. Algunas iglesias budistas han profesado cierta tolerancia respecto a las demás comuniones; pero si el sacerdocio budista ha podido servir de tipo y modelo a otras organizaciones clericales, las doctrinas del Budismo, sus ritos y sus símbolos son tan filosóficos, y su moral es tan humana que, de todas las religiones, es quizás la única que no ha aportado al mundo ningun elemento ideal de hostilidad. (Emilio Burnouf, *La Science des Religions*).

*** Ortodoxo**.- Lo que está conforme a las doctrinas generalmente aceptadas o establecidas, especialmente en materia religiosa. Es lo contrario a *heterodoxo*.

*** Orus**.- Véase: *Horus*.

*** Osa mayor y Osa menor**.- La constelación de la Osa mayor está relacionada o identificada con los siete *Richis* creadores (Constructores o Procreadores), que son las almas que animan las siete estrellas que la constituyen. Segun los egipcios, era la “Madre del Tiempo”. San Clemente de Alejandría consideraba que los dos querubines que figuran a ambos lados del sagrado *Tetragrammaton* representaban a la Osa mayor y la menor respectivamente.

Oshadi Prastha.- Véase: *Ochadhi-prastha*.

Osiris.- El supremo dios de Egipto; hijo de Seb (Saturno), fuego celeste, y de Neith, materia primordial y espacio infinito. Esto le presenta como el Dios existente por sí mismo y autocreado, la primera deidad manifestada (nuestro tercer *Logos*), idéntico a Ahura Mazda y a otras “Primeras Causas”. Porque como Ahura Mazda es uno con los *Amshaspends*, o la síntesis de ellos, así Osiris, la Unidad colectiva, cuando está diferenciada y personificada, se convierte en Tifón, su hermano, Isis y Neftis, sus hermanas, Horus, su hijo, y sus otros aspectos. Nació en el monte Sinaí, el *Nyssa* del *Antiguo Testamento* (Véase: *Exodo*, XVII, 15), y fue sepultado en Abidos, después de haberle matado Tifón a la temprana edad de veintiocho años, segun la alegoría. En sentir de Eurípides, es lo mismo que Zeus y Dionisos, o *Dio-Nysos*, “el Dios de Nysa”, puesto que Osiris, como dice este autor, fue criado en Nisa, en la Arabia “Feliz”. Y preguntamos ahora: ¿cuánto influyó esta última tradición, o qué hay de común entre ella y la afirmación de la *Biblia*, de que “Moisés erigió un altar y llamó el nombre Jehovah *Nissi*”, o cabalísticamente “*Dio-Iao-Nyssi*”? (Véase: *Isis sin velo*, II, 165). Los cuatro principales aspectos de Osiris eran: Osiris-Ftah (Luz), el aspecto espiritual; Osiris-Horus (Mente), el aspecto intelectual *manásico*; Osiris-Lunus, el aspecto “lunar”, o psíquico, astral, y Osiris-Tifón, el aspecto daimónico, o físico, material, y por consiguiente, pasional, turbulento. En estos cuatro aspectos Osiris simboliza el Ego dual, esto es, el divino y el humano, el cósmico-espiritual y el terrestre.

De los numerosos dioses supremos, este concepto egipcio es el más grande y el más significativo, por cuanto abarca todo el campo del pensamiento físico y metafísico. Como divinidad solar, tiene debajo de él doce dioses menores, los doce signos del Zodíaco. Aunque su nombre es el “Inefable”, sus cuarenta y dos atributos llevaban

cada uno de ellos uno de sus nombres, y sus siete aspectos duales completaban el número cuarenta y nueve, o 7x7; simbolizados los primeros por los catorce miembros de su cuerpo, o dos veces siete. Así el dios está fundido en el hombre, y el hombre es deificado o convertido en un dios. Se le invocaban con el nombre de *Osiris-Eloh*. Mr. Dunbar T. Heath habla de una inscripción tumular en honor de la momia: "Bendita sea Ta-Bai, hija de Ta-Hapi, sacerdote de *Osiris-Eloh*. Nada hizo contra persona alguna en cólera. No habló ninguna falsedad contra nadie. Justificada ante Osiris, ¡bendita seas desde delante de Osiris! La paz sea contigo". Y luego añade las observaciones siguientes: "Supongo que el autor de esta inscripción debía ser llamado pagano, puesto que la justificación ante Osiris es el objeto de sus aspiraciones religiosas. No obstante, encontramos que da a Osiris la denominación de *Eloh*. Eloh es el nombre que empleaban las diez Tribus de Israel para designar los *Elokim* de dos Tribus. Jehovah-Eloh (*Génesis*, III, 21), en la versión utilizada por Efraim, corresponde a Jehovah-Elohim en la utilizada por Judá y nosotros mismos. Siendo ello así, se puede con seguridad hacer la pregunta y debe ser contestada humildemente: ¿Cuál era el significado que se pretendía dar a entender con las dos expresiones respectivamente: *Osiris-Eloh* y *Jehovah-Eloh*? Por mi parte, no puedo encontrar más que una sola respuesta, y es que Osiris era el Dios nacional de Egipto, Jehovah el de Israel, y que *Eloh* equivale a *Deus*, *Gott* o *Dieu*" (estos tres nombres significan "Dios" en latín, alemán y francés, respectivamente). En cuanto a su humano desenvolvimiento, es, como dice el autor de *Creencia egipcia,* "… uno de los Salvadores o Libertadores de la humanidad … Como tal, nació en el mundo. Vino como bienhechor para remediar la tribulación del hombre … En sus esfuerzos para hacer bien, encuentra el mal y es temporalmente vencido. Es matado… Osiris es sepultado. Su tumba fue objeto de peregrinación por espacio de miles de años. Pero no permaneció en su sepultura. Al cabo de tres días, o cuarenta, resucitó y ascendió al cielo. Tal es la historia de su Humanidad" (*Creencia egipcia*). Mariette Bey, hablando de la sexta Dinastía, nos dice que "el nombre de Osiris … empieza a usarse más. Se encuentra la fórmula de *Justificado*", y añade que "ella prueba que este nombre (del Justificado o *Makheru*) no se daba únicamente al difunto". Pero prueba también que la leyenda de Cristo se encontraba dispuesta ya, en casi todos sus detalles, millares de años antes de la era cristiana, y que a los Padres de la Iglesia no se les ofreció más dificultad que la de aplicarla simplemente a un nuevo personaje. [Véase en el artículo *Jesús* la diferencia establecida entre el Cristo *histórico* y el Cristo *mítico* o legendario.] -[Segun leemos en el *Libro de los Muertos*, "Osiris es el Principio bueno y el malo; el Sol diurno y el nocturno; el Dios y el hombre mortal". Reinó como príncipe de la tierra, en donde, por sus beneficios, ha venido a ser la representación del bien, así como Set, su matador, es la representación del mal. Desde otro punto de vista más elevado, Osiris es la Deidad misma, el Dios "cuyo nombre es desconocido", el Señor que está sobre todas las cosas, el Creador, el Señor de la Eternidad, el "Unico", cuya manifestación material es el Sol, y cuya manifestación moral es el Bien. Muerte el sol, pero renace bajo la forma de Horus, hijo de Osiris; el Bien sucumbe bajo los golpes del Mal, pero renace en forma de Horus, hijo y vengador de Osiris, representación de todo renacimiento, y con este nombre reaparece el sol en el horizonte oriental del cielo. En su calidad de sol muerto o desaparecido, Osiris es el rey de la divina región inferior (*regio inferna*) o *Amenti* (Pierret, *Dict. D' Arch. Egypt*) -Véase: *Horus, Onnofre, Omphis*, etc.]

*** Osiris-Isis** (Egipcio).- El *Logos* dual: el gran Padre-Madre. Exotéricamente, el Sol y la Tierra. –Personifica el Fuego y el Agua metafísicamente, y el Sol y el Nilo, físicamente. (*Doctrina Secreta*, II, 616). –Es el principio masculino-femenino, el principio germinal en todas las formas. (*Id.*, II, 227).

*** Osor-Apis**.- Nombre de Apis muerto, esto es, convertido en un *Osiris* (difunto). De dicho nombre los griegos han hecho Serapis (Pierret, *obr. cit.*).

Ossa (Griego).- Un monte así llamado, la tumba de los gigantes (alegóricamente). [Este monte de la antigua Grecia está separado del Olimpo por el río Peneo y el valle de Tempe. Su nombre moderno es Kiovo.]

*** Ostraca**.- Se designan con este nombre unos textos en escritura egipcia, copta o griega, trazados en fragmentos de vasijas de barro, guijarros o pedazos de piedra, cuando el papiro tenía un precio muy elevado. (Pierret*, obra citada*).

* **Otto-Tackenius**.- Célebre alquimista que descubrió un procedimiento para obtener *alkahest*, menstruo o disolvente universal.

*** Otz** (Hebreo).- "Arbol", el Arbol del jardín del Edén, la doble vara hermafrodita. El valor de las letras que componen dicha palabra son 7 y 9, siendo el siete el sagrado número femenino y el nueve el número de la energía fálica o masculina. (*Doctrina Secreta*, I, 139 y II, 227).

Otz-Chiim (Hebreo).- El Arbol de la Vida; o más bien de Vidas. Nombre dado a los diez *Sephiroth* ordenados en un diagrama de tres columnas. (W.W.W.).

*** Ouadj** o **Ouadji** (Egipcio).- Diosa que simboliza el Norte, y opuesta a Nejeb (o Nekheb), la diosa del Mediodía o Sur. Es una forma de Sejet (o Sekhet). –(Pierret).

*** Ouas** (Egipcio).- Nombre jeroglífico del cetro que llevan en la mano ciertos dioses; remata en una cabeza de lebrel con las orejas gachas, supuesto emblema de la quietud. (*Id.*).

*** Oudja** (Egipcio).- Ojo simbólico o sagrado. Los dos *oudjas* son los dos ojos del sol, frecuentemente personificados por Shou y Tewnout. Segun el sistema de M. Grébaut (*Himno a Ammon-Ra*), el sol, en su curso

del este al oeste, mira con uno de sus ojos al norte, y con el otro el sur; razón por la cual las dos regiones de Egipto y las dos regiones del cielo son denominadas *oudjas*. Las dos alas del disco son reemplazadas muchas veces por dos ojos. Los dos *oudjas* designan asimismo el sol y la luna. La palabra *oudja* significa; "salud", "bienestar". (*Id.)*

Oulam u **Oulom** (Hebreo).- Esta palabra no significa "eternidad" o duración *infinita*, como se halla traducida en los textos, sino simplemente un vasto período de tiempo, cuyo principio y cuyo fin no pueden conocerse. [La palabra "eternidad", propiamente hablando, no existe en la lengua hebrea con la significación aplicada por los vedantinos a Parabrahman, por ejemplo. –*Doctrina Secreta*, I, 378.]

Oulom.- Véase: *Oulam*.

*** Ouphnekhat**.- Es lo mismo que *Upanichad*, diferenciándose ambas palabras únicamente segun el método de transliteración adoptado.

*** Our**.- Véase: *Or*.

Ouranos (Griego).- Toda la extensión del cielo conocida con las denominaciones de "Aguas del Espacio", Océano celeste, etc. Este nombre deriva muy probablemente del Varuna védico, personificado como dios del agua y considerado como el principal *Âditya* entre los siete dioses planetarios. En la teogonía de Hesíodo, Ouranos (o Urano) es lo mismo que *Cœlus* (Cielo), el más antiguo de todos los dioses y padre de los titanes divinos.

*** Outa** (Egipcio).- El simbólico ojo de Horus. –Véase: *Uzat, Cinocéfalo* y *Culto de la Vaca*.

*** Oxyrinco**.- Nombre de un pez consagrado a la diosa egipcia Hathor. Existen algunos monumentos en bronce, en donde se ven peces de esta especie que llevan en la cabeza el disco y los cuernos de dicha diosa. *Pisce Venus latuit*, dice Ovidio. (Pierret, *obra citada*).

P

P.- Décimosexta letra en los alfabetos griego e inglés, y la decimoséptima en el hebreo, en el cual se designa con el nombre de *pe*, y está simbolizada por la boca, correspondiendo también, como en el alfabeto griego, al número 80. Los pitagóricos la hacían asimismo equivalente a 100, y con un trazo horizontal sobre la misma, representa 400.000 Los cabalistas asociaban esta letra con el sagrado nombre de *Phodeh* (Redentor), aunque para ello no existe ninguna razón válida. [En sánscrito, es la trigésimo quinta letra y la primera consonante labial, y suena como la de nuestro alfabeto; pero hay además una P aspirada, como en las voces *phala, phena,* etc., que se escribe *ph*, pero que no debe confundirse con el signo *ph* de varias lenguas antiguas y modernas (como en las palabras *philosophic, philharmonisch, phosphoros*, etc., en las cuales tiene sonido de *f*, puesto que la *ph* sánscrita suena como nuestra *p* acompañada de una leve aspiración.]

P y Cruz.- Generalmente llamado *Lábaro* de Constantino. Sin embargo, fue uno de los más antiguos emblemas de la Etruria antes del Imperio romano. Era igualmente el signo de Osiris. Tanto la cruz larga latina como la pectoral griega son egipcias, pues vemos muchas veces la primera en la mano de Horus. "La cruz y el Calvario, tan comunes en Europa, se encuentran en el pecho de las momias". (Bonswick). -[Véase: *Crismón* y *Monograma de Cristo*.]

Pacis Bull (Sánscrito).- Nombre de la letra P en sánscrito. Es símbolo del *Vâyu-tattva*, por ser la primera letra de la voz *pavana*, sinónima de *vâyu*, aire o viento. (Râma Prasâd).

*** Pa** o **Pam**.- Véase: *Toro de la Paz*.

Pachacamac (Perú).- Nombre dado por los peruanos al Creador del universo, representado como una *hueste de creadores*. En su altar, las personas piadosas sólo depositaban los primeros frutos y flores. [Este nombre que los peruanos daban al Ser supremo, significa: "el que anima al mundo", y le tenían en una veneración tal, que no se atrevían a proferirlo, y cuando a ello se veían obligados, hacíanlo con grandes muestras de sumisión y respeto. Los más sensatos, aunque fervientes adoradores del sol, profesaban un respeto aun más grande por Pachacamac, al cual consideraban como primer principio de la vida y alma del universo. Para ellos el sol era el dios visible y presente, así como Pachacamac era su Dios invisible, a quien invocaban en todos sus trabajos.]

Pacht (*Pasht*) (Egipcio).- [Llamada por otro nombre Sejet o Sekhet.] -La diosa de cabeza de gato, la Luna. En el Museo Británico se ve gran número de estatuas y representaciones de la misma. Es la *esposa* o el aspecto femenino de Ptah (hijo de Knef), el principio creador, o el Demiurgo egipcio. Se le llama también *Beset* o *Bubastis*, y es entonces tanto el principio que reúne como el que divide o separa. Su divisa es: "Castiga al culpable y extirpa el vicio", y uno de sus emblemas es el gato. Segun el vizconde Rougé el culto de esta diosa es sumamente antiguo (unos 3.000 años antes de J. C.) Pacht es la madre de la raza asiática, la raza que se estableció al norte de Egipto. Como tal, es llamada Ouato. -Véase: *Sejet*.

*** Pada** (Sánscrito).- Pie, huella, paso; señal, senda, meta; el *Nirvâna* o mansión de bienaventuranza; lugar, paraje; morada; posición; punto de vista; objeto; concepto, noción; palabra; verso; cuarta parte de una estancia o *stanza*. Entiéndese por texto *pada* de una obra aquel en que cada palabra (*pada*) se halla separada y distinta, esto es, no está unida a la inmediata según las reglas de la coalición (*sandhi*).

*** Pâda** (Sánscrito).- Pie, pierna; rayo o radiación de un astro; verso de una estancia; capítulo o sección. Aquella modificación de la materia vital que actúa en la deambulación o marcha. (Râma Prasâd).

*** Padabandha** (Sánscrito).- Ordenamiento de las palabras; composición literaria; poema.

*** Padabhañjana** (Sánscrito).- Explicación de las palabras difíciles; etimología.

*** Padabhañjana** (Sánscrito).- Registro; calendario, almanaque.

*** Pâdaja** (Sánscrito).- El *zûdra*, o individuo de la cuarta casta (nacido de los pies de Brahmâ).

*** Padajâtas** (Sánscrito).- Las partes del discurso.

*** Padaka** (Sánscrito).- Brahmán versado en el *Veda*.

*** Padam** (Sánscrito).- Véase: *Pada*.

*** Pâdamûla** (Sánscrito).- Planta del pie; talón.

Padârthas (Sánscrito).- Predicamento de las cosas existentes, así como llamados en el sistema de filosofía *vaizechika* o "atómico", fundado por Kanâda. Esta escuela es uno de los seis *Darzanas*. [Véase esta palabra.] -[*Padârtha* significa: objeto, materia, persona; categoría, atributo o predicado, o sean las categorías o clases a que se reducen todas las cosas o entidades físicas. En el sistema de Kanâda se enumeran siete *padârthas*: substancia (*dravya*), cualidad (*guna*), acción (*Karma*), generalidad (*sâmânya*), particularidad (*vizecha*), conexión o relación íntima (*samavâya*) y negación o privación (*abhâva*). Este último *padârtha* lo añadieron los autores que siguieron a Kanâda.]

*** Padârtha bhâvâna** (Sánscrito).- El estado de conciencia en que se concibe la verdad. (P. Hoult).

*** Padavi** o **Padavî** (Sánscrito).- Ruta, senda, vía, camino.

*** Pâdavritta** (Sánscrito).- Elemento constitutivo de los versos, o sea la cantidad de sílabas.

*** Paddhati** (Sánscrito).- Ritual; compendio; camino trillado; hilera, serie.

Padma (Sánscrito) [Sinónimo de *Kamala*].- Loto. Uno de los tesoros de Kuvera; el séptimo infierno helado; cierta actitud del cuerpo durante la meditación religiosa. [Dase también el nombre de *padmas* a los diversos plexos (*chakras* o lotos formados por nervios y ganglios en distintas partes del cuerpo. Créese generalmente que son en número de siete, y son denominados: *âdhâra* (situado en el ano), *adhisthâna* (entre el ombligo y el miembro viril), *manipûra* (en el ombligo), *anâhata* (en el corazón), *vichuddhi* (en la garganta), *âjnâ* (entre ambas cejas), y *sahasrâra* (en la glándula pineal (!)). -Véase: Manilal, Dvivedi, *Comentarios* de los *Aforismos de Patañjali*, pág. 53. Véase asimismo: *Manipûra* y *Nâbhichakra*.]

Padmâ (Sánscrito) [Terminación femenina de *padma*].- Sobrenombre de Lakchmî, la Venus inda, que es la *esposa* o aspecto femenino de Vichnú.

*** Pâdma** (Sánscrito, Adejtivo derivado de *padma*).- Literalmente: "salido del loto". Epíteto de Brahmâ.

Padma-âsana (*Padmâsana*) (Sánscrito).- Una actitud o posición del cuerpo prescrita y practicada por algunos yoguîs para desarrollar la concentración mental. [Consiste en sentarse con las piernas cruzadas una sobre la otra, teniendo el cuerpo erguido. -Véase: *Padma*. –*Padmâsana*, literalmente “sentado en el loto”, es también un epíteto de Brahmâ.]

*** Padma-bhava** (Sánscrito).- Literalmente: “nacido del loto”. Otro epíteto de Brahmâ.

*** Padma**, *Creación*.- Véase: *Creación pâdma*.

*** Padma-garbha**.- Véase: *Padmaja*.

*** Padmaja** (Sánscrito).- Igual significado que *Padma-bhava*.

Padma-kalpa (Sánscrito).- Nombre del último *Kalpa* o el precedente *manvantara*, que era un año de Brahmâ. [El *Padma-kalpa* es también llamado “Kalpa del Loto de oro”, y representa una mitad de la vida de Brahmâ.

*** Padma-nâbha** (Sánscrito).- Epíteto de Vichnú, de cuyo ombligo brota un loto.

*** Padma-pâni** (Sánscrito).- Literalmente: “que tiene un loto en la mano”. Padmapâni, o Avalokitezvara, es el Chenresi tibetano. Es el gran *Logos* en su aspecto superior y en las regiones divinas; pero en los planos manifestados es, como Dakcha, el progenitor (en sentido espiritual) de los hombres. Padmapâni-Avalokitezcara es llamado esotéricamente *Bodhisattva* (o *Dhyân Chohan*) Chenresi Vanchung, “el poderoso y omnividente”. Es considerado como el más grande protector del Asia en general, y del Tibet en particular. A fin de guiar a los tibetanos y a los *Lamas* en el camino de la santidad y proteger a los grandes *Arhats* en el mundo, creése que este divino Ser se manifiesta de edad en edad en forma humana. Dice una leyenda popular que siempre que la fe empieza a extinguirse en el mundo, Padmapâni-Chenresi emite un brillante rayo de luz y se encarna inmediatamente en uno de los dos grandes *Lamas*: el *Dalai* y el *Teschu*. Se cree, por último, que se encarnará como el *Buddha* más perfecto en el Tibet. Padmapâni es la síntesis de todas las razas precedentes y el progenitor de todas las razas *humanas* después de la tercera, la primera completa. Se le representa con cuatro brazos (alusión a las cuatro Razas), dos de los cuales están doblados; en la mano del tercero tiene un loto (flor que simboliza la generación), y con la del cuarto tiene cogida una serpiente, emblema de la Sabiduría que está en su poder. En el cuello lleva un rosario, y sobre la cabeza unas líneas onduladas, signo del agua (materia, diluvio), mientras que en la frente está el tercer Ojo, el Ojo de Ziva, el de la visión espiritual. Su nombre es “Protector” (del Tibet), “Salvador de la Humanidad”. Esotéricamente, Padmapâni significa Sostenedor de los *Kalpas*, el último de los cuales es llamado *Pâdma*, y representa una mitad de la vida de Brahmâ, la edad en que éste surgió del loto. (*Doctr. Secr.*, II, 188-189). –Pero ¿quién es Padmapâni en realidad? Cada uno de nosotros ha de reconocerle por sí mismo, cuando se halle dispuesto para ello. Cada uno de nosotros tiene en su interior la “Joya en el Loto”, llámese ésta Padmapâni, Krichna, Buddha, Cristo, o con cualquier otro nombre que demos a nuestro Yo divino. (*Doctr. Secr.*, III, 438). –Padmapâni es igualmente un epíteto de Brahmâ y el sol. –Véase: *Avalokitezvara* y *Chenresi*.

*** Padma-patra** (Sánscrito).- Hoja de loto.

*** Padma-puchpa** (Sánscrito).- Flor de loto.

*** Padma-purâna** o **Pâdma-purâna** (Sánscrito).- El segundo de los *Purânas*, así llamado porque contiene un relato del período en que el mundo era un loto (*padma*) de oro, y de todos los acontecimientos de dicho período.

*** Padmarekhâ** (Sánscrito).- Así se llama una línea del hueco de la mano que presagia la prosperidad.

*** Padmâsana**.- Véase: *Padma-âsana*.

*** Padmâvatî** (Sánscrito).- Epíteto de Lakchimî. Es también el nombre de una ciudad situada, segun parece, en la cordillera Vindhya.

Padma-yoni (Sánscrito).- Un título de Brahmâ (llamado también *Abjayoni*. Significa: “nacido del loto”).

*** Padmodbhava** (*Padma-udbhava*) (Sánscrito).- Literalmente: “Nacido del loto”. Epíteto de Brahmâ.

*** Padre-Madre**.- Padre y Madre son los principios masculino y femenino, respectivamente, en la Naturaleza radical u original, los polos opuestos que se manifiestan en todas las cosas de todos los planos del Kosmos, o Espíritu y Substancia, en un aspecto menos alegórico, y cuya resultante es el Universo, o sea el Hijo. En lenguaje esotérico, Brahmâ es Padre-Madre-Hijo, o Espíritu, Alma y Cuerpo a la vez, siendo cada personaje símbolo de un atributo, y cada atributo o cualidad una emanación gradual del Aliento divino en su diferenciación

cíclica, involucionaria y evolucionaria. En su sentido cósmico-físico, es el Universo, la Cadena planetaria y la Tierra; en su sentido puramente espiritual, es la Deidad desconocida el Espíritu planetario y el Hombre, hijo de los dos, el producto del Espíritu y de la Materia. (*Doctrina Secreta*, I, 72-73). Por Padre-Madre se entienden asimismo el Fuego y el Agua; el Rayo divino y el Caos (*Id.,* I, 99); las Aguas primordiales del Espacio, el Espacio, las Tinieblas, etc. (Véase: *Nu, Obscuridad*, etc.).

*** Padya** (Sánscrito).- Parte de una palabra; metro poético.

*** Padyâ** (Sánscrito).- Himno; canto con medida.

Paean (Griego).- Un himno de júbilo y alabanza en honor del dios-Sol Apolo o Helios.

Pagano (Del latín *paganus*).- Al principio, no tenía esta palabra ningun mal significado; equivalía simplemente a habitante del campo o de los bosques, o sea aquel que vive a gran distancia de los templos de la ciudad y desconoce, por lo tanto, la religión del Estado y sus ritos. A palabra "gentil" (*heathen*, en inglés) tiene un significado parecido, y designa al que vive en los matorrales (*heaths*, en inglés) y en el campo. Pero en la actualidad, ambos términos vienen a significar *idólatras*.

Paganos, *Dioses*.- Véase: *Dioses paganos.*

Pâhâns (*Pahans*) (Prácrito).- Sacerdotes de aldea.

*** Pahlavas** (Sánscrito).- Una raza de *Kchattriyas* que degeneraron gradualmente hasta la condición de *zûdras*. (*Leyes de Manú*, X, 43-44). Segun los comentarios, parece que se trata de los antiguos persas.

*** Pahlavi** o **Pehlevi**.- Véase: *Pelvi*.

País del sol perpetuo.- La tradición lo sitúa más allá de las regiones árticas, en el Polo norte. Es "la tierra de los dioses, en donde nunca se pone el sol".

*** Pajas** (Sánscrito).- Fuerza, energía, poder.

Pakcha (*Pakcham*) (Sánscrito).- Un cálculo astronómico; una mitad del mes lunar de catorce días; dos *pakchams* hacen un mes de los mortales, pero sólo un día de los *Pitar devata* o "dioses de los padres (*pitris*)". [*Pakcha* significa además: aserción, tesis, réplica; partidario, amigo; tribu, clase; ala, pluma; flanco, costado; parte, partido.]

*** Pakchadhara**.- Véase: *Pakchaja*.

*** Pakchaja** (Sánscrito).- La luna.

*** Pakchaka** (Sánscrito).- Lado, flanco; partidario, asociado.

*** Pakchânta** (Sánscrito).- El último día de la quincena lunar (*pakcha*).

*** Pakchapâta** (Sánscrito).- Espíritu de partido.

*** Pakchin** (Sánscrito).- Ser alado, ave, pájaro. El día de la luna llena.

*** Pakchisinha** (Sánscrito).- Garuda; rey de las aves.

*** Pala** (Sánscrito).- Una medida; un peso que equivale aproximadamente a una onza y un tercio (Râma Prasâd). Segun el Diccionario de Burnouf es un peso de oro equivalente a 74 gramos, 649 milígramos. –Este nombre significa también carne.

*** Pâla** y **Pâlaka** (Sánscrito).- Guardián, protector; rey, señor.

*** Palabra**.- Como dice P. Christian muy acertadamente y de acuerdo con las enseñanzas esotéricas, pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente; la potencia magnética del lenguaje humano es el principio de toda manifestación en el mundo oculto… Las cosas, para cada uno de nosotros, son lo que la palabra hace de ellas al nombrarlas. Las palabras de un hombre son benéficas o maléficas segun las influencias ocultas de sus elementos, esto es, las *letras* que las componen y los *números* correlativos a las mismas. (*Histoire de la Magie*, obra citada en la *Doctr. Secr.*, I, 121). –La Palabra es el poder generador de la creación. (*Doctr. Secr.*, II, 584). –Véase: *Logos, Mantra, Nombre, Vâch,* etc.

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 separado, mediante cuyo poder Jeshu Ben Pandira, segun 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 depués 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 aun 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". Ningun tormento, ningun poder humano podrían obligar a ningun brahmán que la conozca, a revelar un secreto que tan bien guardado está en

el Tibet. (*Doctr. Secr.*, III, 411-412). Con mucha razón decía el vidente Swedenborg: “Busca la Palabra perdida entre los Hierofantes de la Tartaria, de la China y del Tibet”.]

*** Palâda** (Sánscrito).- Râkchasa comedor de carne.

*** Pâlana** (Sánscrito).- Guardia, protección, conservación.

*** Palâza** (*Palasa*) (Sánscrito).- Llamado por otro nombre *Kanaka* (*Butea frondosa*). Es un árbol de flores rojas que poseen virtudes muy secretas.

Paleolítico.- Término geológico de nueva invención, y que significa edad de “piedra antigua”, en contraposición al término *neolítico*, la edad de piedra posterior o “más nueva”.

Pâli.- La antigua lengua de magadha, que precedió al sánscrito más refinado. Las Escrituras búdicas están todas descritas en dicha lengua.

*** Pâli** (Sánscrito).- Línea, hilera; linde, frontera, límite.

Palingesia [Del griego *palin*, nuevo y *génesis*, nacimiento].- Renacimiento, regeneración, transformación. [“Si una cosa pierde su substancia material, queda, sin embargo, la forma invisible en la Luz de la Naturaleza (la Luz astral); y si podemos revestir dicha forma con materia visible, podemos hacerla visible otra vez. Toda materia está compuesta de tres elementos conocidos en alquimia con los nombres de *azufre, mercurio* y *sal*. Por medios alquímicos nos es posible crear una atracción magnética en la forma astral, de modo que pueda atraer de los elementos (el *Âkâza*) los principios que tenía antes de su modificación e incorporarlos y hacerla visible de nuevo. Platón, Séneca, Erasto, Avicena, Averroes, Alberto Magno, Caspalin, Cardano, Cornelio Agrippa, Eckartshausen y muchos otros autores escribieron acerca de la palingesia de las plantas y de los animales. Kircher resucitó una rosa de sus cenizas en presencia de la reina Cristina de Suecia, en 1687. El cuerpo astral de una forma individual permanece con los restos de esta última hasta que dichos restos han sido completamente descompuestos, y por ciertos métodos conocidos de los alquimistas, puede ser revestida de materia y hacerse de nuevo visible. (F. Hartmann). –Véase: Kircher, Gaffarillus, Leffas, Reencarnación, etc.]

*** Paloma**.- Ave sagrada entre los cristianos, para los cuales es símbolo del Espíritu Santo. Por esta razón los rusos se abstienen de comerla. (Véase: *Zoolatría*).

*** Pallacidas**.- Mujeres egipcias de clase elevada que se consagraban al culto de una divinidad. Había *pollacidas* de Bast. de Isis, etc. Las más célebres eran las de Ammon. El texto griego del decreto de Canope las califica de *vírgenes*, pero sabemos, por los monumentos, que podían ellas casarse. (Pierret, *Dictionnaire d’ Arch Egypt*.).

*** Pallava** (Sánscrito).- Yema; rama; crecimiento, pasión naciente; inestabilidad.

*** Pallavâstra** (Sánscrito).- Sobrenombre de Kâma o dios del Amor.

*** Pam**.- Véase: *Pa*.

*** Pâmara** (Sánscrito).- Vil, ruin, despreciable.

*** Pampas** (Sánscrito).- Dolor, sufrimiento, aflicción.

Pan (Griego).- El dios de la Naturaleza, del cual deriva la voz Panteísmo; el dios de los pastores, cazadores, labriegos y habitantes de la campiña. Homero le hace hijo de Hermes y Dríope. Su nombre significa “Todo”. Fue inventor de la llamada flauta del dios Pan o zampoña, y ninguna ninfa que oyese el sonido de este instrumento podía resistir la fascinación del gran Pan, a pesar de su grotesca figura. Pan guarda cierta relación con el macho cabrío de Mendes, sólo en tanto que éste último representa, como un talismán de gran potencia oculta, la fuerza creadora de la Naturaleza. Toda la filosofía hermética está basada en los ocultos secretos de la Naturaleza, y así como Baphomet era innegablemente un talismán cabalístico, el nombre de Pan era de gran virtud mágica en lo que Eliphas Levy llamaba “Conjuración de los Elementales”. Existe una piadosa leyenda muy conocida y que se ha hecho popular en el mundo cristiano ya desde el tiempo de Tiberias, y que viene a significar que “el gran Pan ha muerto”. Pero la gente anda en esto muy equivocada, pues ni la Naturaleza ni ninguna de sus fuerzas puede morir jamás. Algunas de éstas pueden dejarse sin uso, y olvidadas como están, pueden quedar como dormidas durante largos siglos. Pero no bien se presentan las condiciones apropiadas para su despertar, entran de nuevo en actividad con una potencia diez veces mayor que antes.

Pan y Vino.- El Bautismo y la Eucaristía tienen su origen directo en el pagano Egipto. Allí estaban en uso las “Aguas de purificación” (los persas tomaron de los egipcios la fuente bautismal mitriaca), como lo estaban igualmente el Pan y el Vino. “El vino, en el culto dionisíaco, lo mismo que en la religión cristiana, representa la sangre, que en diferentes sentidos es la vida del mundo”. (Brown, en el *Mito dionisíaco*). –Justino Mártir, dice: “A imitación de lo cual, el diablo hizo lo propio en los Misterios de Mithra, pues vosotros sabéis o podéis saber que *ellos toman también pan y una copa de agua* en los sacrificios de aquellos que están iniciados y *pronuncian ciertas palabras sobre ello*”. [Véase; *Agua bendita* y *Eucaristía*.]

*** Pana** (Sánscrito).- Juego; precio, valor, salario; objeto de comercio; negocio, una moneda equivalente a 80 pequeñas conchas empleadas como moneda.

*** Pancha, Pâncha** y sus derivados y compuestos.- Véase: *Pañcha*, etc.

Panchen Rimboche (Tibet).- Literalmente: “el gran Océano, o Maestro de Sabiduría”. Título del *Techu Lama* en Tchigadze; una encarnación de Amithâba, “padre” celestial de Chenresi, lo cual quiere decir que es un *avatar*

de Tsong-kha-pa. (Véase: *Son-kha-pa*). De derecho, el *Techu Lama* es el segundo después del *Dalai Lama*; de hecho, es superior, puesto que *Dharma Richen*, el sucesor de Tsong-kha-pa en el áureo monasterio fundado por el último reformador y establecido por la secta de los *gelupkas* ("casquetes amarillos"), es el que creó los *Dalai Lamas* en Llhassa, y fue el primero de la dinastía de los "Panchen Rimboche". Así como a los primeros (*Dalai Lamas*) se les da el título de "Joya de Majestad", los últimos gozan de un tratamiento muy superior, que es el de "Joya de *Sabiduría*", puesto que son altos iniciados.

*** Panda** (Sánscrito).- Eunuco.

*** Pandâ** (Sánscrito).- Ciencia, saber, conocimientos adquiridos.

*** Pândara** (Sánscrito).- Palidez, pálido, blanco, amarillento.

Pândava (Sánscrito).- "Hijo o descendiente de Pându". [Con este nombre patronímico se designan los cinco príncipes rivales de los Kurús o Kuravas. Estos príncipes, cuyos nombres respectivos son: Yudhichthira, Bhîma, Arjuna, Nakula y Sahadeva, representan en el *Bhagavad-Gîtâ* la naturaleza superior del hombre, con sus tendencias y aspiraciones más nobles y elevadas. –Véase: *Mahâbhârata* y *Pându*.]

Pândavâranî (Sánscrito).- Literalmente: "la Reina pândava". Título de Kuntî, madre de los [tres primeros] príncipes pândavas. (Todos éstos son símbolos personificados sumamente importantes en la filosofía esotérica). –[Hay que hacer notar que Kuntî era madre de los tres primeros príncipes, esto es, Yudhichthira, Bhîna y Arjuna; los dos príncipes restantes, Nakula y Sahadeva, eran hijos de Mâdrî, la otra esposa de Pându.]

*** Pândavâyana** (Sánscrito).- Literalmente: "Compañero de los pândavas": epíteto de Krichna.

*** Pandita** (Sánscrito).- (*Pundit*). –Sabio, doctor, letrado, profesor. Como adjetivo: sabio, docto, inteligente, ilustrado.

*** Panditamânin** y **Panditammanya** (Sánscrito).- Un pedante que se cree sabio.

*** Pânditya** (Sánscrito).- Ciencia, sabiduría (de un *pandita*).

Pandora (Griego).- Hermosa mujer creada por los dioses bajo las órdenes de Zeus [Júpiter] para ser enviada a Epimeteo, hermano de Prometeo. Tenía ella a su cuidado una cajita en donde estaban encerrados todos los males, todas las pasiones y todas las plagas que afligen al linaje humano. Pandora, llevada de la curiosidad, abrió la funesta cajita, quedando así en libertad todos los males que agobian a la humanidad.

Pându (Sánscrito).- "El pálido", literalmente. –Padre putativo de los príncipes pândavas, adversarios de los Kuravas, en el *Mahâbhârata*. [Hijo segundo de Krichna Dvaipâyana, llamado el *Vyâsa*, y hermanastro de Dhritarâchtra, que, por ser ciego, tuvo que renunciar la corona a favor de Pându. Este tuvo dos esposas, llamdas Kuntî (o Prithâ, por otro nombre) la primera, y Mâdrî, la segunda, de las cuales nacieron los cinco príncipes pândavas, que, a pesar de su nombre patronímico, fueron engendrados místicamente por otros tantos dioses, puesto que, segun se le predijo, Pându debía morir al punto en ell caso de pretender juntarse con alguna de sus dos esposas. Así es que los tres primeros pândavas (Yudhichthira, Bhîma y Arjuna) eran hijos de Juntî por obra de los dioses Dharma, Vâyu e Indra, respectivamente; mientras que los dos restantes, Nakula y Sahadeva, eran hijos de Mâdrî por obra de los gemelos Azvins, llamados respectivamente Dasra y Nasâtya. -Véase: *Mahâbhârata*.]

*** Pânduka** o **Pândura** (Sánscrito).- Palidez, ictericia.

Paneno (*Panœnus*, griego).- Filósofo platónico de la Escuela alejandrina de los filaleteos.

*** Pâni** (Sánscrito).- Mano; el poder manual. (Râma Prasâd).

*** Pânigraha** (Sánscrito).- Literalmente: "unión de las manos" (de ambos contrayentes). Parte esencial de la ceremonia del matrimonio; por extensión, el mismo matrimonio.

*** Pânigrahana** (Sánscrito).- Matrimonio. -Véase: *Pânigraha.*

Pânini (Sánscrito).- Célebre gramático, autor de la famosa obra titulada *Pâninîyam*. Un richi que, segun se supone, recibió su obra del dios Ziva. Ignorando la época en que floreció, los orientalistas la colocan entre los años 600 antes de J. C. y 300 después de J. C. [La obra de Pânini es la principal autoridad en cuestión de gramática sánscrita, y como dice el profesor Goldstücker, es una especie de historia natural de dicha lengua. Está escrita en forma de aforismos (*sûtras*).]

*** Panis** (Sánscrito).- Literalmente: "tacaños". Demonio (*dasyus*) aéreos, envidiosos, falsos, ímpios y maldicientes, enemigos de Indra, que solían robar vacas y esconderlas en cavernas.

*** Panna** (Sánscrito).- Movimiento hacia alguna parte; partida; descenso, caída.

*** Pannaga** (Sánscrito).- Véase: *Nâga*.

*** Pannagâzana** (Sánscrito).- "Comedor de serpientes". Epíteto del ave Garuda. (Véase esta palabra).

*** Pansil** o **Pan-sîla**.- Véase: *Dasa-sîla* y *Pañcha-zîla*.

Pantaclo [*Pantacle, en inglés*] (Griego).- Lo mismo que *Pentalfa*. Es el triple triángulo de Pitágoras o la estrella de cinco puntas. Se le ha dado este nombre porque reproduce la letra A (*Alpha*) en sus cinco lados o en cinco diversas posiciones; sin embargo, su número está compuesto del primer número impar (3) y del primer número par (2). Es muy oculto. En Ocultismo y en la Cábala representa el Hombre o Microcosmo, el "Hombre celeste", y como tal, era un poderoso talismán para tener a raya los malos espíritus o elementales. En la teología cristiana se relaciona con las cinco llagas de Cristo, pero sus intérpretes dejaron de añadir que estas "cinco llagas" eran

a su vez simbólicas del Microcosmo o "pequeño universo", o sea la Humanidad, designando dicho símbolo la caída del Espíritu puro (*Christos*) en la materia (*Iassous*, "vida", u hombre). En la filosofía esotérica, el *Pentalfa*, o estrella de cinco puntas, es símbolo del Ego o *Manas* superior. Los masones lo usan en el concepto de estrella de cinco puntas, relacionándolo con su propia interpretación fantástica. (Véase: *Pentaclo* para diferenciar su significado del la voz *Pantaclo*).

*** Panteísmo** (Del griego *pan*, todo y *Théos*, Dios).- Sistema filosófico que identifica a Dios con la Naturaleza y viceversa, y en virtud del cual la Naturaleza es sólo el aspecto físico, la manifestación visible o cuerpo, digámoslo así, de la Divinidad suprema, o mejor dicho, del Alma del mundo, Principio infinito y omnipresente que todo lo anima. Segun las enseñanzas del *Bhagavad-Gîtâ*, la Divinidad suprema (Brahma), lo Absoluto, es a la vez Espíritu y Materia. Su naturaleza inferior, la materia, es origen o matriz de todos los seres; mientras que su naturaleza superior, la espiritual, es el vital Elemento que los anima y sostiene (VII, 4-6). Brahma es, por lo tanto, el Gran Todo, la Causa eficiente y material de todas las criaturas y de todas las formas de materia, o, segun se expresa en una gráfica comparación, es el alfarero y a la par el barro de que se forma la vasija. (Véase: *Dios* y *Panteísta*).

Panteísta.- [El que profesa el panteísmo.] El que identifica a Dios con la Naturaleza y viceversa. La gente suele impugnar el panteísmo y juzgarlo como reprobable. Pero ¿cómo puede un filósofo considerar la Deidad como infinita, omnipresente y eterna, si no es la Naturaleza un aspecto de Ella, y si Ella no anima cada uno de los átomos de la Naturaleza?

Panther (Hebreo).- Segun dice el *Sepher Toldosh Jeshu*, uno de los Evangelios judíos calificados de apócrifos, Jesús era hijo de Joseph Panther y de María, y de consiguiente, Ben [hijo de] Panther. La tradición hace de Panther un soldado romano. (W.W.W.).

*** Panyastrî** (Sánscrito).- "Mujer vendible"; prostituta.

*** Pañcha** o **Pañchan** (Sánscrito).- Cinco.

*** Pañcha-balâni** (Sánscrito).- Los "cinco poderes" que deben adquirirse en la práctica del Yoga: plena fe o confianza, energía, memoria, meditación y sabiduría. (Véase: *Bala*).

*** Pañchadaza** (Sánscrito).- Décimoquinto.

*** Pañchazadi** (Sánscrito).- El décimoquinto día de la luna.

*** Pañchâgni** (Sánscrito).- Los cinco fuegos (uno en cada punto cardinal y el sol), entre los cuales ciertos penitentes practican sus austeridades.

*** Pañcha-indriyas**.- Véase: *Pañchendriyas*.

*** Pañchajana** (Sánscrito).- Famoso gigante que vivía en el fondo del mar en forma de molusco, y a quien Krichna dió muerte en su propio elemento. *Pañchajana* significa también hombre en general.

*** Pañcha-janâ(s)** (Sánscrito).- La quinta raza; la raza aria.

*** Pânchajanya** (Sánscrito).- La concha del demonio marino Pañchajana, utilizada por Krichna a modo de bocina o caracola. -(Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, I, 15).

*** Pancha-jñâna** (Sánscrito).- Un *Buddha*, un santo budista.

*** Pañchakachâya** o **Pañchakleza** (Sánscrito).- Los "cinco vicios o imperfecciones", segun el Budismo: pasión, cólera, ignorancia, vanidad y orgullo.

Pañcha-kâma [o *Pañcha-kâmâ(s)*] (Sánscrito).- Las cinco formas de sensualidad. [Las cinco maneras de satisfacer la naturaleza sensual. (P. Hoult).]

Pañchakaram.- Véase: *Makaram* y *Pentágono*.

*** Pañchakleza**.- Véase: *Pañchakachâya*.

Pañcha-koza (*Pancha-Kosha*) (Sánscrito).- Las cinco "cubiertas" o "envolturas" [en que se halla encerrada la Mónada divina]. Según la filosofía vedantina, el *vijñânamaya-Koza*, la cuarta envoltura, está compuesta de *Buddhi* o es el *Buddhi*. Se ha dicho que las cinco envolturas pertenecen a los dos principios superiores: *Jîvâtma* y *Zâkchi*, que representan respectivamente el divino Espíritu *uphahita* [condicionado (?)] y *anuphahita* [no condicionado (?)]. La división establecida en la doctrina esotérica difiere de ésta por cuanto divide en siete principios el aspecto físico-metafísico del hombre. [La división quinaria o vedantina se halla íntimamente relacionada con los cinco *tattvas* o formas vibratorias del Eter, que dan origen a las cinco sensaciones que conocemos por medio de nuestros sentidos físicos: oído, tacto, vista, gusto y olfato.]

Pañcha-Krishtaya (Sánscrito).- Las cinco razas.

Pañcha-krita o **Pañchakritam** (Sánscrito).- Un elemento combinado con pequeñas porciones de los otros cuatro elementos.

*** Pañchâla** (Sánscrito).- Nombre de un país situado al norte de la India.

*** Pañchâlâ** (Sánscrito).- Sobrenombre de Draupadî.

*** Pañchalakchana** (Sánscrito).- Los cinco caracteres distintivos o puntos capitales de un *Purâna*. -(Véase: *Purâna*).

Pañchama (Sánscrito).- Una de las *cinco* cualidades del sonido musical, el quinto; el *Nichâda* y el *Daivata* completan los siete; la nota *sol* (G) de la escala diatónica.

*** Pañchamahâyajña** (Sánscrito).- En plural (*pânchamahâyajñâs*), los cincos grandes sacrificios (*mahâyajñas*). -Véase esta palabra.
*** Panchamukha** (Sánscrito).- Literalmente: "de cinco razas". Epíteto de Ziva. -(Véase: *Pañchânana*).
*** Panchamûla** (Sánscrito).- Término de medicina que significa: las cinco raíces.
Pañchânana [*Pancha-ânana*] (Sánscrito).- "Que tiene cinco caras". Sobrenombre de Ziva. Alusión a las cinco razas (desde el principio de la *quinta*), que él representa, como el Kumâra que siempre se reencarna de un extremo a otro del *manvantara*. En la sexta raza-madre se le llamará el "de seis caras".
*** Pañchaprâna** (Sánscrito).- En plural (*pañcha-prânâs*), los cinco aires, alientos o espíritus vitales. -Véase: *Aires vitales* y *Prâna*.
*** Pañcharâtras** (Sánscrito).- Nombre de los individuos de una secta de los *vaichnavas* o adoradores de Vichnú, denominados también *bhâgavatas*, porque identifican a Vâsudeva (Vichnú) con el Ser supremo (*Bhâgavata*) haciendo de él la única causa del universo.
*** Pañcharchis** (*Pañcharshis*) (Sánscrito).- "Que despide cinco rayos de fuego o de luz". Uno de los nombres del planeta Mercurio.
Pañcha-sikha.- Véase: *Pañchazikha*.
*** Pañcha-sila**.- Véase: *Pañcha-zîla*.
*** Pañchaskandha** (Sánscrito).- Los cinco *skandhas*. -Véase esta palabra.
*** Pañchatantra** (Sánscrito).- Literalmente: "Que tiene cinco series o libros". Título de una famosa colección de fábulas o apólogos compilada por un sabio brahmán llamado Vichnu-Zarman, a fines del siglo V de nuestra era, para la educación de los tres hijos del rey Amarazakti. Esta obra fue el orginal de otras más universalmente conocida, que lleva el nombre de *Nitopadeza* (véase esta palabra). -El *Pañchatantra* ha sido traducido al persa, árabe, hebreo, griego, inglés, alemán y otros idiomas. En castellano tenemos una buena y esmerada versión de la misma hecha por don José Alemany Bolufer. En Inglaterra se popularizó dicha obra inda con el nombre de *Fábulas de Bidpay*.
*** Pañchatapas** (Sánscrito).- Los cinco fuegos. (Véase: *Pañchâgni*). El que se halla expuesto a los cinco fuegos.
*** Pañchatâ** y **Pañchatva** (Sánscrito).- Conjunto de cinco. Los cinco elementos: éter, fuego, aire, agua y tierra.
Pañchataya (Sánscrito).- Que tiene cinco partes o miembros.
*** Pañchavâna** (Sánscrito).- "Que tiene cinco flechas". Epíteto de Kâma, dios del amor. (Véase: *Kâma* y *Kandarpa*).
*** Pañchavastha** (Sánscrito).- Literalmente: "restituído a los cinco elementos": el cadáver.
*** Pañchavata** (Sánscrito).- El cordoón brahmánico.
*** Pañchavrikcha** (Sánscrito).- Los cinco árboles del *Svarga*: *Mandára, Pârijataka, Santâna, Kalpavrikcha* y *Harichandana*. -(Véase: *Diccionario clásico indo* de Dowson).
*** Pañcha-yajñâ** (Sánscrito).- Los cinco sacrificados. -(Véase: *Pañcha-mahâyajña*).
Pañchazikba (Sánscrito).- Uno de los siete Kumâras que fueron a rendir culto a Vichnú en la isla de *Zweta-Dvîpa*, segun la alegoría.
*** Pañcha-zila** (*Pañcha-sila*).- Las cinco virtudes, moralidades o preceptos universales. Estos cinco preceptos se hallan incluídos en la siguiente fórmula del Budismo: "Yo observo el precepto de abstenerme de destruir la vida de los seres; de abstenerme de robar; de abstenerme de todo comercio sexual ilícito; de abstenerme de mentir; de abstenerme del uso de bebidas embriagantes. (Olcott, *Catecismo búdico*, 42da. Edic., pág. 40). -Véase: *Zîla*.
*** Pañchechu** (Sánscrito).- Igual significado que *Pañchavana*.
*** Pañchendriyas** (*Pañcha-indriyas*, o más propiamente: *pañcha-indriyâni*) (Sánscrito).- Los cinco sentidos. (Véase: *Indriyas*).
*** Pañchendriya-gocharâs** (Sánscrito).- Las cinco clases de sensaciones; los cinco "apacentadores", dominios, esferas u objetos de los sentidos.
*** Pañchikarana** (Sánscrito).- Esta palabra significa literalmente "quíntuplo". Se ha traducido toscamente como división en cinco. Significa el proceso u operación de una mínima parte de un *tattva* compuesto con las de otros. Así, después del proceso, cada molécula del *Prithivî tattva*, por ejemplo, constará de ocho mínimas partes:

$$\mathrm{Pr}\,ithivi = \frac{\mathrm{Pr}\,itivi}{4} + \frac{Akaza}{8} + \frac{Vayu}{8} + \frac{Agni}{8} + \frac{Apax}{8}$$

y así sucesivamente. En *Ânanda,* los *tattvas* son simples; en *Vijñâna*, y los siguientes, cada uno es quíntuplo, y por lo tanto cada uno de ellos tiene un color, etc. (Râma Prasâd).
*** Pañchî-krita** (Sánscrito).- Desarrollado en los cinco elementos groseros.
*** Pañchîkrita-vâyu**.- Véase: *Vâyu* (P. Hoult).
*** Pañchopâkhyâna** (*Pañcha-upâkhyâna*) (Sánscrito).- Literalmente: "Cinco historietas o episodios". Con este nombre se conoce también el *Pañchatantra*.
*** Pañji** (Sánscrito).- Registro, comentario; almanaque.
*** Pañjîkara** (Sánscrito).- Escritor, escribano.

*** Paout Nouterou** (Egipcio).- Esta expresión designa la esencia de la Divinidad, la *Substancia divina*. (Pierret).
Papas magos.- Varios de ellos registra la historia, por ejemplo, el papa Silvestre II, el artista que hizo "una cabeza oracular", como la que fabricó Alberto Magno, ilustrado obispo de Ratisbona. El papa Silvestre fue considerado como un gran "encantador y hechicero" por el cardenal Benno, y la "cabeza" la hizo pedazos santo Tomás de Aquino porque hablaba demasiado. Hubo luego los papas Benedicto IX, Juan XX y los Gregorios VI y VII, todos ellos considerados como magos por sus contemporáneos. El último Gregorio citado fue el famoso Hildebrando. En cuanto a los obispos y sacerdotes menores que estudiaron Ocultismo y llegaron a ser expertos en las artes mágicas, son innumerables.
*** Pâpa** (Sánscrito).- Mal; daño; pecado, culpa, crimen, falta; turbación. Como adjetivo: pecador, impío, malvado, criminal, malhechor, malo, perverso.
*** Pâpabandha** (Sánscrito).- Una serie no interrumpida de malos actos.
*** Pâpabhâj** (Sánscrito).- Que toma parte en alguna ofensa o daño; cómplice, culpable.
*** Pâpabuddhi** (Sánscrito).- Mal intencionado; malicioso; mala intención, malevolencia.
*** Pâpâchâra** (Sánscrito).- Que tiene malas costumbres.
*** Pâpachetas** (Sánscrito).- Perverso, malicioso, malintencionado.
*** Pâpahan** (Sánscrito).- Destructor del pecado o del pecador.
*** Pâpaka** (Sánscrito).- Mal, daño, culpa, pecado; villano, ruin, persona malvada.
*** Pâpakarman** (Sánscrito).- Mala acción, delito, crimen, pecado; malhechor, criminal, pecador.
*** Pâpakrit** (Sánscrito).- Pecador, criminal, delincuente, malhechor.
*** Pâpakrita** (Sánscrito).- Acción culpable, falta, crimen, pecado.
*** Pâpakrittama** (Sánscrito).- El más grande de los malvados, pecadores o criminales.
*** Pâpaloka** (Sánscrito).- El mundo del mal o del pecado; lugar de los malvados.
Pâpamati.- Véase: *Pâpabuddhi*.
*** Pâpamitra** (Sánscrito).- Amigo o compañero de pecado; mal consejero, tentador.
*** Pâpanizchaya** (Sánscrito).- Malévolo, malintencionado.
*** Pâpânubandha** (Sánscrito).- Malos resultados o consecuencias.
Pâpa-purucha (Sánscrito).- Literalmente: "hombre de pecado"; la personificación en forma humana de todo pecado y de toda maldad. Esotéricamente, el que renace o se reencarna saliendo del estado de *Avitchi*; de consiguiente, "desalmado" o "sin alma".
*** Pâparhaita** (Sánscrito).- Libre de culpa; inocente.
*** Pâparoga** (Sánscrito).- Una clase de enfermedad vergonzosa.
*** Pâpazîla** (Sánscrito).- "De mal carácter"; perverso, malvado.
*** Pâpâtman** (*Pâpa-âtman*) (Sánscrito).- Mala persona; pecador, perverso, malvado, malintencionado; miserable.
*** Pâpatva** (Sánscrito).- Mala condición; desventura, infortunio, miseria.
*** Pâpayoni** (Sánscrito).- De origen pecaminoso; de mal o bajo nacimiento; engendrado o concebido en pecado; nacido de pecado; pecador de origen, que ha contraído pecado original.
*** Papi** y **Papis** (Sánscrito).- El bebedor; el sol, la luna.
*** Pâpin** (Sánscrito).- Que obra mal; malhechor.
*** Pâpman** (Sánscrito).- Pecador, pernicioso, dañino, malvado. Como substantivo: mal, daño, pecado, crimen; causa pecaminosa.
*** Papu** (Sánscrito).- Protector.
*** Papuri** (Sánscrito).- Liberal, generoso, abundante.
*** Par de opuestos** o **Par de contarios**.- Véase: *Dvandva*.
Para (Sánscrito).- "Infinito" y "supremo", en filosofía: el último límite. *Param* es el fin y la meta de la existencia: *parâpara* es el límite de los límites. [La voz *para* sirve en general para expresar lo que exceda cierta medida, lo que va o se extiende más allá de cierto punto; así es que tiene numerosas acepciones: superior, supremo, altísimo, excelso, sublime, excesivo; extremo, último; otro, extraño, ajeno, diferente, adverso, opuesto; lejano, remoto; pasado, antiguo, anterior; posterior, ulterior, siguiente, venidero; mejor, peor, mayor; más poderoso, más eminente, etc. Como substantivo, significa: lo Absoluto, el Espíritu supremo; la bienaventuranza final, la beatitud suprema; la meta suprema; el grado o punto más elevado o extremo; la materia u ocupación principal, el o lo que está por encima de … Al fin de una palabra compuesta, viene a significar: que consiste enteramente de; lleno de; afecto o devoto a; atento, dedicado o entregado a; que tiene o mira (tal o cual cosa) como su objeto principal o supremo.]
*** Pâra** (Sánscrito).- La orilla opuesta; límite extremo.
*** Parâbhâva** (Sánscrito).- Superioridad; altanería; desdén; falta de respeto; destrucción.
*** Parabrahm** [o *Parabrahman*] (Sánscrito).- Literalmente: "superior a Brahmâ". El supremo e infinito Brahma, lo "Absoluto", la Realidad sin atributos y sin segundo. El principio universal, impersonal e innominado. [El supremo Principio eterno, omnipresente, infinito, inmutable e inefable; el Único Todo Absoluto, la Única Absoluta Realidad, Aquello, lo supremo y eternamente Inmanifestado, que antecede a todo lo manifestado; Causa sin

causa del universo, Raíz sin raíz de "todo lo que fue, es y será". Parabrahman no es "Dios" por la razón de que no es *un* Dios. Como dice el *Mândûkya Upanichad*, es Aquello "que es supremo y no supremo (*parâvara*)": es supremo como causa, no supremo como efecto. Es, como Realidad sin segundo, el omni-inclusivo Kosmos, o mejor dicho, el infinito. Espacio cósmico, en el más elevado sentido espiritual, se entiende; es, en suma, el agregado colectivo del Kosmos en su infinitud y eternidad, el Aquello y Este (Universo o *Jagat*), a los cuales no pueden aplicarse agregados distributivos. Para nuestros sentidos y para la percepción de los *seres* finitos. Aquello es No-*Ser*, en el sentido de que es la única Seidad (Beness); porque en este TODO se hala oculta su coeterna y coeva emanación o radiación inherente, que, convirtiéndose periódicamente en Brahmâ (la Potencia masculino-femenina), se despliega (transformándose) en el Universo manifestado. -El Espíritu (o Conciencia) y la Materia son los dos símbolos o aspectos de Parabrahm, lo Absoluto, que constituyen la base del Ser condicionado, sea subjetivo o sea objetivo. (*Doctr. Secr*., I, 35, 36, 43). -Véase: *Brahma* y *Brahmá*; *Aquello,* etc.]

*** Parabrahman**.- Véase: *Parabrahm*.

Paracelso.- Nombre simbólico adoptado por el más grande ocultista de los tiempos medioevales, Felipe Bombast Aurelio Teofrasto de Hohenheim, nacido en Einsideln, cantón de Zurich, en 1493. Fue el más hábil médico de su tiempo y el más renombrado por la curación de casi todas las dolencias mediante la virtud de talismanes que él mismo preparaba. Jamás tuvo un amigo, antes al contrario, estaba rodeado de enemigos, de los cuales los más acérrimos eran los eclesiásticos y sus partidarios. Que fue acusado de haber hecho pacto con el diablo, es cosa muy natural, así como no debe admirarnos que fuera al fin asesinado por un enemigo desconocido a la temprana edad de 48 años. Murió en Salzburgo, dejando a la posteridad numerosas obras que son aun hoy día altamente apreciadas por los cabalistas y ocultistas. Muchas de las cosas que dijo han resultado ser proféticas. Era un clarividente de grandes facultades, uno de los más ilustrados y eruditos filósofos y místicos, un alquimista eminente. La química le es deudora del descubrimiento del gas nitrógeno o ázoe. -{A Paracelso, padre de la química moderna, como se le ha llamado, débese asímismo el descubrimiento de muchos preparados químicos y su aplicación al arte de curar. Como médico, adquirió renombre universal. He aquí una de sus máximas: "Si amas a tu prójimo, no digas: nada hay que hacer en tu caso; antes debes decir: yo puedo auxiliarte sin saber cómo. Pero no hay que emprender las curas solamente con los medios contrarios, como hacían los antiguos, sino que hay que hacerlo también valiéndose de los medios semejantes; no sólo *contraria contrariis*, sino también *similia similibus*". Desempeñó una cátedra en la Universidad de Basilea; escribió varias obras de suma importancia, llenas de pensamientos profundos y de ideas muy luminosas, entre las cuales merecen especial mención la *Filosofía oculta, De Natura Rerum; De Generatione Hominis*, etc. Son asimismo notables sus trabajos acerca del arqueo, de la piedra filosofal, del *alkaest*, los homúnculos, etc., etc. Su extraordinario saber y sus maravillosas obras atrajeron sobre él la envidia y el encono de numerosos adversarios, que se valieron de la calumnia y atribuyeron a Paracelso libros y escritos apócrifos para denigrarle. Murió pobre, pues, dotado de elevados sentimientos altruistas, compartía sus bienes con los pobres.]

*** Parâch** (*parâ-añch*) (Sánscrito).- "Que va en dirección contraria". Opuesto, contrario, enemigo.

*** Parachhanda** (Sánscrito).- Que depende de la voluntad ajena.

*** Parachittajñâna** (Sánscrito).- Término búdico que significa: Conocimiento de los pensamientos de otras personas.

Paradha.- Véase: *Parârdha*.

*** Paradharma** (Sánscrito).- La ley o condición de otro; el deber ajeno.

*** Parâdhîna** (Sánscrito).- Sujeto, sometido a otro.

*** Paradhyâna** (Sánscrito).- La más profunda meditación. (P. Hoult).

*** Paradvechin** (Sánscrito).- Hostil, malévolo.

*** Parâga** (Sánscrito).- La acción de marchar sin obstáculo, de seguir la propia inclinación. Paso de un astro por delante de otro; eclipse. Celebridad, fama.

*** Pâragata** (Sánscrito).- "Que ha pasado a la otra orilla". En el budismo se aplica este término al santo, al hombre perfecto que, triunfando de todos los obstáculos, mediante la práctica de las *Parámîtas*, ha alcanzado el *Nirvâna*. (Véase: *Voz del Silencio*, III).

*** Paraíso**.- Véase: *Svarga, Loka, Cielo, Edén,* etc.

*** Paraíso de Indra**.- Véase: *Svarga*, etc.

*** Parajâta** (Sánscrito).- "Nacido para otro"; dependiente; sujeto; ahijado; adoptado.

*** Parâjaya** (Sánscrito).- Derrota; separación.

*** Parajita** (Sánscrito).- Vencido, sometido; mantenido por un extraño.

Parâkrama (Sánscrito).- Ataque; fureza, poder; valor.

*** Parakîyâ** y **Parakchetra** (Sánscrito).- La mujer ajena.

*** Paraloka** (Sánscrito).- El otro mundo.

*** Param** (Sánscrito).- Véase: *Para*.

Parama (Sánscrito).- Supremo, [sublime, excelso, altísimo, perfecto, principal, excelente, lo mejor. Al fin de una palabra compuesta, tiene igual significado que *para*.]

*** Paramadhâma** (Sánscrito).- La mansión suprema. El Nirvâna.
*** Paramâgati** (Sánscrito).- La vía suprema.
*** Paramahansa** o **Paramahamsa** (Sánscrito).- Literalmente: "que se eleva por encima del *Hamsa* o del Yo". El que ha llegado a la cuarta y última etapa del Sendero. Este nombre es equivalente al de *Arhat* de los budistas. -Es estado de *Hamsa* es aquel en que el hombre, completamente libre de deseos y de apego a todo lo mundano, sobreponiéndose a toda clase de ilusiones y gozando de una visión profunda, alcanza a ver la verdadera y permanente Realidad, siente de un modo claro la propia conciencia, percibe el puro "Yo", y ve el mismo "Yo" en los demás, esto es, se da cuenta de su unidad con los demás "Yos". Cuando, a medida que la visión espiritual se hace más y más clara y va ampliándose la conciencia del asceta, éste, sobreponiéndose al estado de *Hamsa*, se convierte en *Paramahamsa*, elévanse por encima del "Yo", y rompiendo el último eslabón de la cadena de la separatividad, llega a la comprensión clara, y exclama "Yo soy Aquello". (Annie Besant, *Sabid. Antig.*, 405-406, y *Cuatro grandes Religiones*, versión cast., págs. 35-36). -El término *Parahansa* se aplica también al devoto que se dedica a meditar sobre el principio supremo llamado *Hansa*. (*Dicc. Sánsc.* de Burnouf). -Véase: *Hamsa* y *Hansa*.
*** Paramânna** (Sánscrito).- Alimento divino: la oblación de arroz con leche y azúcar.
*** Paramânu** (Sánscrito).- El átomo primordial y simple.
Paramapada (*Paramapadha*) (Sánscrito).- [Meta o mansión suprema.] El lugar en donde -segun los vedantinos *vizichtadvaitas*- gozan de bienaventuranza aquellos que consiguen la liberación (*makcha*). Dicho "lugar" no es material, sino que, como expresa el catecismo de la referida secta, está hecho "de *Suddasattva*, de cuya esencia está formado el cuerpo de *Îzvara*, el Señor".
Paramapadâtmavat (Sánscrito).- Más allá o por encima de la condición del Espíritu, "más supremo" que el Espíritu, rayando en lo Absoluto.
Paramapaha (Sánscrito).- Un estado que es ya una existencia condicionada.
Parama-purucha (Sánscrito).- El supremo *Purucha*. (Véase esta palabra). -Véase también *Puruchottama*.
Paramarchis (*Paramarshis*) (Sánscrito).- Palabra compuesta de *parama*, supremo, y *Richis*: Supremos *Richis* o grandes *Richis* o Santos. -Véase: *Richi*.
*** Paramârhata** (Sánscrito).- El supremo *Arhat*.
Paramarshis.- Véase: *Paramarchis*.
Paramârtha (Sánscrito).- Existencia absoluta. [La suprema realidad o verdad; la verdad entera; el objeto supremo. -El Conocimiento puro; la reflexión evidente por sí misma, o que se analiza a sí misma. (*Voz del Silencio*, III). -Conciencia y existencia absolutas, que son Inconsciencia y No-Ser absolutos. (*Doctr. Secr.*, I, 78). Autoconciencia o conciencia verdadera. Existe alguna diferencia en la interpretación del significado de *Paramârtha* entre los *yogâchâryas* y los *madhyamikas*, ninguno de los cuales, sin embargo, explica el verdadero sentido esotérico de dicha expresión. (*Id.*, I, 75, nota).]
*** Paramârtha-satya** (Sánscrito).- La Verdad única absoluta; la única Realidad absoluta.
*** Paramârtha-vid** (Sánscrito).- El que conoce la Verdad suprema o absoluta.
Paramârthika (Sánscrito).- El único verdadero estado de existencia, segun la *Vedânta*. [Uno de los tres estado de existencia, segun los vedantinos: la única real y verdadera existencia. (*Doctrina Secreta*, I, 35, 380).]
*** Parâmarza** (Sánscrito).- Distinción; discernimiento; juicio.
Paramâtman [o **Paramâtmâ**] (Sánscrito).- El Alma suprema del universo. [El Espíritu universal o supremo, Dios; el Yo supremo, que es uno con el Espíritu universal.]
*** Paramechthî** o **Paramecthin** (Sánscrito).- "Que reside en el lugar más encumbrado", "Altísimo". Calificativo que se aplica a un dios de orden superior y aun a algunos mortales eminentes (sabios, héroes, etc.).
*** Paramethi sûkta** (Sánscrito).- "Himno supremo". Así se titula el grandioso himno del *Rig-Veda* que empieza con las palabras *Nâsad âsît* (Ni algo ni nada existía). Véase la traducción del mismo en la *Doctrina Secreta*, tomo 1ro., después del *Proemio*.
*** Parameza** (*Paramesha*) (*Parama-îza*) (Sánscrito).- El Señor excelso o supremo. Calificativo de Vichnú. -Véase: *Paramezvara*.
*** Paramezvara** (*Parama-îzvara*) (Sánscrito).- Igual significado que *Parameza*. -Calificativo de varios dioses.
*** Paramika** (Sánscrito).- Supremo, excelso, principal.
*** Pâramitâs** (Sánscrito).- Perfecciones o virtudes trascendentales, "nobles puertas de virtud que conducen al *Bodhi* y *Prajña*, el séptimo escalón de la sabiduría". Hay seis de ellas para los laicos y diez para los sacerdotes. En la *Voz del Silencio* se enumeran las siete siguientes, que son otras tantas "llaves de oro" de los siete Portales que conducen a la "otra orilla" (*Nirvâna*): *Dâna* (caridad, amor); *Zîla* (*pureza*, armonía en la palabra y en la acción); *Kchânti* (paciencia); *Viraga* (indiferencia al placer y al dolor); *Vîrya* (energía); *Dhyâna* (contemplación, meditación) y *Prajñâ* (conocimiento, sabiduría). Practicar el sendero *Pâramitâ* es convertirse en un yoguî, con la intención de llegar a ser asceta. (*Voz del Silencio*, II y III).
*** Parampada** (Sánscrito).- La mansión suprema.
*** Parampara** (Sánscrito).- Sucesivo, tradicional; que pasa o se transmite de uno a otro.

*** Paramparâ** (Sánscrito).- Sucesión, continuidad; tradición; orden, método, etc.
*** Paramparâka** (Sánscrito).- El sacrificio tradicional; la inmolación.
*** Paramparâprâpta** (Sánscrito).- Recibido o transmitido de uno a otro por sucesión o tradición.
*** Paramparîna** (Sánscrito).- Tradicional.
*** Parâmrita** (*Para-amrita*) (Sánscrito).- La suprema ambrosía; la lluvia.
Paranatellons (Griego).- En la astronomía antigua se aplicaba este nombre a ciertas estrellas y constelaciones extrazodiacales, esto es, que se hallan por encima y por debajo de las constelaciones del Zodíaco. Eran en número de treinta y seis, asignados a los *decans* o tercios de cada signo. Los *paranatellons* suben o bajan con los *decans* alternadamente; así, cuando *Scorpio* sale, Orión en su *paranatellon* se pone, del mismo mode que el Cochero. Esto dio origen a la fábula de que a los caballos de Faetón, el Sol los asustaba con un Escorpión, y el Cochero caía en el río Po; esto es la constelación del río Erídano, que está por debajo de la estrella del Cochero. (W.W.W.).
*** Parângada** (Sánscrito).- Epíteto de Ziva.
Paranirvâna [o *Paranirvâna*] (Sánscrito).- Absoluto *No-Ser*, equivalente al Absoluto *Ser* o "Seidad" (*Beness*). Es el estado que alcanza la Mónada humana al fin del gran Ciclo. (Véase: *Doctrina Secreta*, I, 160). Esta palabra es sinónimo de *Paranishpanna*. [*Paranirvâna* significa "superior al *Nirvâna*". Es el *Summum bonum,* la perfección absoluta que logran todas las Existencias al fin de un gran período de actividad o *Mahâ-manvantara*, y en la cual permanecen durante el siguiente período de reposo. Hasta el tiempo de la Escuela *yogâchârya* se enseñaba públicamente la verdadera naturaleza del *Paranirvâna*; pero desde entonces ha pasado a ser completamente esotérica; y de ahí que acerca de ella haya tantas interpretaciones contradictorias. Sólo un verdadero idealista puede comprenderla. Toda cosa ha de ser considerada como ideal, a excepción del *Paranirvâna*, por aquel que quiera comprender dicho estado y formarse una idea de cómo el No-Yo, el Vacío y las Tinieblas son tres en uno, y son lo único que existe por sí mismo y es perfecto. Es absoluto, sin embargo, tan sólo en un sentido relativo, puesto que debe dar lugar a una perfección todavía más absoluta, de conformidad con un tipo más elevado de excelencia en el siguiente período de actividad, de igual modo que una flor perfecta debe cesar de ser tal flor y morir a fin de desenvolverse y convertirse en un fruto perfecto, si se nos permite tal manera de expresarnos; puesto que la Doctrina Secreta enseña el progresivo desenvolvimiento de todas las cosas, lo mismo mundos que átomos; desenvolvimiento estupendo que no tiene principio concebible ni fin imaginable. (*Doctr. Secr.*, I, 74). Así es que el estado paranirvánico, aunque ilimitado desde el punto de vista de la inteligencia humana, tiene un límite en la Eternidad. Una vez alcanzado, la misma Mónada surgirá nuevamente de él como un ser aun más eminente, en un plano mucho más elevado, para volver a empezar su nuevo ciclo de actividad perfeccionada. El *Paranirvâna* es aquel estado en que todas las influencias psíquicas, mentales y fisiológicas han perdido completamente su poder sobre la Mónada; aquel estado de subjetividad que no tiene relación con cosa alguna más que con la Unica y absoluta Verdad en su propio plano. (*Id.*, I, 84). En dicho estado, todos los seres "se fundirán en Brahma", o sea la Unidad divina: la Chispa vendrá de nuevo a ser la Llama. (*Id.*, I, 286-287). -El "Sendero Secreto" conduce igualmente a la felicidad *paranirvânica*, pero al fin de *Kalpas* sin número; de *Nirvânas* ganados y perdidos por piedad y compasión inmensa del mundo de mortales engañados. Como se ha dicho: "El último será el más grande". (*Voz del Silencio*, II).]
*** Paranishpanna** (Pâli).- Sinónimo de *Paranirvâna*. (Véase esta palabra).
*** Parânmukha** (Sánscrito).- Literalmente: "Que tiene el rostro vuelto hacia el otro lado". Enemigo, contrario.
*** Parânna** (Sánscrito).- Que vive a expensas de otro; parásito.
*** Parantapa** (Sánscrito).- "Perseguidor, vencedor o destructor de enemigos". Epíteto de Arjuna.
*** Parañja** (Sánscrito).- Espada, especialmente la del dios Indra.
*** Parañjana** (Sánscrito).- Sobrenombre de Varuna.
*** Parapâkarata** (Sánscrito).- Que observa sus ceremonias.
*** Parapa-purucha** (Sánscrito).- El Principio masculino supremo; el Ser o Espíritu supremo. -Véase: *Purucha* y *Puruchottama*.
*** Paraprakritî** (Sánscrito).- La naturaleza superior de la Divinidad, la naturaleza espiritual. Elemento vital que anima y sostiene todos los seres. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, VII, 5). -Entiéndese también por *Para-prakriti* el *Prakriti* inmanifestado. (P. Hoult). -Véase: *Daivi-prakriti* y *Apara-prakriti*.
*** Parapuchta** (Sánscrito).- Alimentado por otro.
Parârdha (Sánscrito).- El período que comprende una mitad de la existencia o Edad de Brahmâ.
*** Parârdhya** (Sánscrito).- Distinguido, notable, principal.
*** Parasajñaka** (Sánscrito).- Inteligencia.
Parasakti o **Parashakti.-** Véase: *Parazakti*.
*** Parasamâdhi** (Sánscrito).- Concentración inconsciente o abstracta. (*Aforismos de Patañjali*, I, 21-23). -Es un estado que no es estado, y en el cual no es posible ningun nuevo progreso. Corresponde al *Atala*, segun la clasificación vedantina de los *Lokas*, y a la jerarquía de los *Dhyâni-Buddhas*. -Véase: *Lokas*.
*** Parâsana** (Sánscrito).- Derrota inflingida al enemigo; carnicería, matanza.

*** Parasara**.- Véase: *Parâzara*.
*** Paraspâ** (Sánscrito).- Protector.
*** Paraspara** (Sánscrito).- Mutuo, recíproco.
*** Paraspatva** (Sánscrito).- Protección, amparo.

*** Parasthâna** (Sánscrito).- Lugar extraño.
*** Parâsu** (Sánscrito).- Muerte.
Paratantra (Sánscrito).- Lo que no tiene existencia propia o por sí mismo, sino únicamente por medio de una conexión de dependencia o causal. [Que depende de la voluntad ajena. (Burnouf).]
*** Paratara** (Sánscrito).- Comparativo de *para*. -Más excelso, más eminente; mejor, superior.
*** Paratra** (Sánscrito).- En otra parte; en el otro mundo.
*** Paravâch** (Sánscrito).- El *Vâch* es de cuatro especies: *parâ-pazyantî, madhyamâ* y *vaikharî*… Parabrahman es el aspecto o forma *parâ* (que está por encima del nóumeno de todos los nóumenos) del *Vâch*. (*Doctr. Secr.*, I, 465-466). -Véase: *Vâch*.
*** Paravairâgya** (Sánscrito).- "Absoluto desprendimiento o desinterés, completa ausencia de deseos". Es aquel estado de la mente en que sus manifestaciones se vuelven absolutamente potenciales y pierden todo poder de entrar en lo actual sin consentimiento del alma. En dicho estado toda facultad superior aparece con facilidad en la mente. (Râma Prasâd). -Véase: *Vairâgya*.
*** Paravâni** (Sánscrito).- Juez, gobernador.
*** Paravant** o **Paravat** (Sánscrito).- Sujeto a otro; dependiente de, devoto a; impotente, desvalido.
*** Parâvara** (*para-avara*) (Sánscrito).- Superior e inferior; supremo y no supremo. -Véase: *Parabrahman*.
*** Parâvarta** (Sánscrito).- Cambio, retorno.
*** Paravattâ** (Sánscrito).- Sujeción, dependencia.
*** Paravidyâ** (Sánscrito).- Supremo conocimiento, sabiduría divina; el conocimiento del Espíritu.
*** Paravîra** (Sánscrito).- Enemigo, adversario.
*** Paravrata** (Sánscrito).- Fiel a sus votos; piadoso.
*** Parâyana** (*para-ayana*) (Sánscrito).- Ultimo refugio, extremo o supremo recurso; objeto o fin supremo; materia o punto principal; aspiración suprema; último fin; salida, partida. Como adjetivo y al fin de una palabra compuesta; que tiene por objeto supremo, que considera como lo principal…, atento, devoto o enteramente consagrado a …
*** Pârâyana** (Sánscrito).- Consideración, reflexión, meditación; la meditación personificada: Saraswatî; luz.
*** Pârâyanika** (Sánscrito).- Escolar, discípulo, alumno.
*** Parâyatta** (Sánscrito).- Subordinado a la voluntad de otro.
Parâzakti (*Parasakti* o *Parashakti*) (Sánscrito).- "La grande o suprema Fuerza"; una de las seis Fuerzas de la Naturaleza; la de la luz y del calor.
Parâzara (*Parâsara*) (Sánscrito).- Un *richi* védico [a quien se atribuyen algunos himnos del *Rig-Veda*], narrador del *Vichnu-Purâna*.
Pârâzara-Purâna (Sánscrito).- Uno de los *Purânas* menores.
Pârâzarin (Sánscrito).- "Que sigue la regla de Parâzara": religioso mendicante.
*** Pârazikas** (Sánscrito).- Nombre antiguo de los persas.
*** Parazudhara** (Sánscrito).- "Que tiene una destral o hacha". -Epíteto de Ganeza.
*** Parazurâma** (Sánscrito).- "Râma con su hacha". El primero de los tres Râmas, considerado como el sexto avatar de Vcihnú.
*** Paraterâj** (Sánscrito).- El Altísimo: Brahmâ.
*** Parechti**.- Véase: *Pareza*.
*** Pareta** (Sánscrito).- Muerto, difunto.
*** Paresha** (Sánscrito).- "Rey de los muertos". Yama.
*** Pareza** (*Paresha: Para-îza*) (Sánscrito).- Señor supremo.
*** Paribâdhâ** (Sánscrito).- Turbación, dolor.
*** Paribarha** o **Parivarha** (Sánscrito).- Acompañamiento, cortejo; opulencia; lujo; insignias de la realeza.
*** Paribbajaka** (Pâli).- Véase: *Parivrajaka*.
*** Paribhâchâ** (Sánscrito).- Acuerdo, convenio, ajuste; pronóstico de una enfermedad.
*** Paribhâchana** (Sánscrito).- Conversación, plática; reproche, censura; persuasión; acuerdo, ajuste.
*** Paribhava** y **Paribhâva** (Sánscrito).- Desprecio; injuria, ofensa; maltrato; desastre, derrota.
*** Parîbhâva** (Sánscrito).- Falta de respeto.
*** Paribhavin** (Sánscrito).- Que injuria; que humilla; que hace burla o escarnio.
*** Parichad** o **Pârichad** (Sánscrito).- Espectador, asistente, concurrente; que forma parte de una asamblea; reunión, asamblea.
*** Parichada**.- Véase: *Parichad*.

*** Parichara** (Sánscrito).- Servidor, compañero.
*** Parichâraka** (Sánscrito).- Servidor.
*** Paricharikâ** (Sánscrito).- Sirvienta, servidora.
*** Paricharyâ** y **Parichârya** (Sánscrito).- Servicio, servidumbre; domesticidad; asistencia; devoción.
*** Parichaya** (Sánscrito).- Práctica, hábito, experiencia; acumulación.
*** Parichâya** (Sánscrito).- Acumulación; el fuego sagrado.
*** Parichhada** o **Parichhanda** (Sánscrito).- Cortejo, acompañamiento, compañía.
*** Parichheda** (Sánscrito).- Sección, división de un libro; distinción, diferencia; definición.
*** Parichhedana** (Sánscrito).- Sección, división de un libro.
*** Parîchti** (Sánscrito).- Investigación científica; buena voluntad; servicio.
*** Parichyuta** (Sánscrito).- Miserable, decaído, descaecido.
*** Paridâna** (Sánscrito).- Cambio, trueque.
*** Paridevanâ** (Sánscrito).- Lamentación; suceso luctuoso; motivo de llanto o de lamento.
*** Paridhi** (Sánscrito).- Circunferencia; el disco solar o lunar.
*** Paridhvansa** (Sánscrito).- Caída, ruina.
*** Paridîna** (Sánscrito).- Afligido, triste, compasivo.
*** Paridyûna** (Sánscrito).- Triste, afligido.
*** Parigata** (Sánscrito).- Envuelto, rodeado.
*** Parigha** y **Parighâta** (Sánscrito).- Acción de herir o de matar. Arma, maza.
*** Parighocha** (Sánscrito).- Resonancia, murmurio; lenguaje incoveniente.
*** Pariglâna** (Sánscrito).- Cansado, lánguido.
*** Parigraha** (Sánscrito).- Propiedad, posesión, adquisición; lo circundante, lo que rodea a uno, el medio ambiente; reunión; ocupación; tarea, negocio, empresa; esposa, familia, servidumbre, compañía; casa, hogar; honor; gracia; acción de tomar o coger; origen, punto de partida.
*** Parigrâha** (Sánscrito).- Sitio elegido para establecer uno de los fuegos sagrados.
*** Parigrihyâ** (Sánscrito).- Mujer esposa.
*** Parihâra** (Sánscrito).- Falta de respeto.
*** Parijana** (Sánscrito).- Acompañamiento, compañía, escolta, servidumbre.
*** Parijman** (Sánscrito).- "Que circula". EL fuego sagrado; la luna.
*** Parijñana** (Sánscrito).- Conocimiento, sabiduría.
*** Parijñatâ** o **Parijñatri** (Sánscrito).- Conocedor.
*** Pari-Kamma** (Pâli).- En lenguaje búdico, "preparación para la acción"; indiferencia a los frutos de la acción. Es el segundo grado del Sendero probatorio (P. Hoult). *Pari-kamma* equivale al sánscrito *Pari-karma*.
*** Parikampa** (Sánscrito).- Espanto, miedo, temblor, terror.
*** Parikânchin** y **Parikânchita** (Sánscrito).- Literalmente: "Que no tiene deseos". Asceta mendicante.
*** Parikara** (Sánscrito).- Distinción, discernimiento; la acción de empezar o emprender; muchedumbre.
*** Parikathâ** (Sánscrito).- Historia, ordinariamente ficticia; cuento, fábula, apólogo, leyenda.
*** Parikchâ** (Sánscrito).- Lodo, barro, cieno.
*** Parîkchâ** (Sánscrito).- Investigación, explotación, examen.
*** Parikchaka** (Sánscrito).- Investigador, escrutador, examinador.
*** Parikchana** (Sánscrito).- Véase: *Parîkchâ*.
*** Pariklechtri** (Sánscrito).- Agente de tortura o tormento, perseguidor.
*** Parilaghu** (Sánscrito).- Muy leve, muy sutil, diminuto, pequeñísimo.
*** Parimâna** (Sánscrito).- Medida, límite, extensión, dimensión, tamaño, duración; número, valor.
*** Parimandala** (Sánscrito).- Esfera, globo, círculo.
*** Parimukta** (Sánscrito).- Libertado, emancipado.
*** Parinâma** (Sánscrito).- Cambio de estado, alteración, modificación, transformación, metamorfosis; fin, término; resultado, consecuencia; curso, progreso, desarrollo.
*** Parinâma-vâda** (Sánscrito).- La doctrina de la evolución por medio de modificaciones sucesivas; la teoría del cambio, transformación, evolución y disolución, en virtud de la mutua acción entre dos factores (Espíritu y Materia). -(Bhagavân Dâs).
*** Parinati** (Sánscrito).- Inclinación; metamorfosis; madurez.
*** Parinaya** (Sánscrito).- Ceremonia del matrimonio.
*** Parinichthâ** (Sánscrito).- Lugar de residencia; morada, domicilio; asiento; último límite; el punto más elevado; perfección.
*** Parinichthita** (Sánscrito).- Que está en …; completamente versado en …
*** Parinirvâna**.- Véase: *Paranirvâna*.
*** Parinivrita** (Sánscrito).- Que ha alcanzado el *Nirvâna*.
*** Parinivritti** (Sánscrito).- Completa liberación de la rueda de nacimientos y muertes. (P. Hoult).

*** Paripadin** (Sánscrito).- Adversario, enemigo, rival; obstáculo.
*** Paripâna** (Sánscrito).- Protección, amparo, refugio.
*** Paripâna** (Sánscrito).- Bebida.
*** Paripanthaka** y **Paripanthin**.- Véase: *Paripadin*.
*** Paripâti** (Sánscrito).- Método, orden, sucesión.
*** Paripâtha** (Sánscrito).- Enumeración completa.
*** Pariplava** (Sánscrito).- Tembloroso, móvil; agitado.
*** Pariprazna** (Sánscrito).- Interrogación, pregunta, indagación.
*** Pariprepsu** (Sánscrito).- Deseoso de liberación.
*** Paripûrna** (Sánscrito).- Lleno.
*** Paripûrnata** y **Paripûrnatva** (Sánscrito).- Plenitud.
*** Parîra** (Sánscrito).- Fruto.
*** Pârirakchaka** (Sánscrito).- Asceta mendicante.
*** Paritâ** (Sánscrito).- Rodeado, envuelto, cubierto.
*** Paritâpa** o **Parîtâpa** (Sánscrito).- Calor, ardor; tormento que consume. -Una de las divisiones del infierno.
*** Parîtat** (Sánscrito).- Extendido en todas direcciones.
*** Paritta** (Pâli).- Textos consoladores o confortativos, pertenecientes a la literatura búdica. Tales textos se suelen recitar a los enfermos, y públicamente en tiempos de calamidad general. (Véase: Olcott, *Catec. Búdico*, pág. 78, 42da. Edic.).
*** Paritrâna** (Sánscrito).- Protección, amparo, defensa, refugio.
Parityâga (Sánscrito).- Abandono, renuncia, dejación.
*** Parityâgi** o **Parityâgin** (Sánscrito).- Abandonador, renunciador.
*** Parivâda** (Sánscrito).- Calumnia, reproche.
*** Parivâdaka** o **Parivâdin** (Sánscrito).- Calumniador, detractor, acusador.
*** Parivâha** (Sánscrito).- Inundación.
*** Parivâpita** (Sánscrito).- Rasurado, rapado, afeitado.
*** Parivâra** o **Parîvâra** (Sánscrito).- Envoltura, cubierta, forro, vaina; cortejo, acompañamiento; partidario, secuaz, prosélito.
*** Parivarha**.- Véase: *Paribarha*.
*** Parivarjana** (Sánscrito).- Acción de evitar o huir.
*** Parivarta** (Sánscrito).- Revolución, cambio, trueque; vicisitud; fuga, retirada; fin de un *Kalpa* o destrucción de un universo; el avatar de Vichnú en forma de tortuga; mansión; lugar.
*** Parîvarta**.- Véase: *Parivarta*.
* **Parivartana** (Sánscrito).- Cambio, trueque.
*** Parivatsara** (Sánscrito).- Revolución de un año.
*** Parivecha** (Sánscrito).- Preparación o distribución de alimento; círculo, especialmente un halo alrededor del sol o de la luna.
*** Pariveda** (Sánscrito).- Conocimiento completo.
*** Parivedana** (Sánscrito).- Tormento, ansiedad; miseria. -Véase: *Pariveda*.
*** Parivîta** (Sánscrito).- El arco de Brahmâ.
*** Pari-vraj, Pari-vrâja, y Pari-vrâjaka** (Sánscrito).- En lenguaje búdico es un religioso mendicante que anda errante de un lugar a otro, sin hogar propio. -1) Un brahmán en el cuarto y último grado de su vida religiosa. -2) Un *sannyâsi*. -3) El *chela* que ha pasado por su primera iniciación y ha entrado en el sendero. (P. Hoult).
*** Parivrâjya** (Sánscrito).- Condición o estado del religioso mendicante.
*** Parivridha** (Sánscrito).- Persona a quien se hace cortejo. Jefe, maestro, superior.
*** Parivritti** (Sánscrito).- Vuelto o extendido alrededor; duradero; terminado, concluído.
*** Parivritta** (Sánscrito).- Retorno, vuelta; cambio, trueque.
*** Parizichta** (Sánscrito).- Apéndice, suplemento.
*** Parizrama** (Sánscrito).- Esfuerzo; laxitud, fatiga, pena.
*** Parizraya** (Sánscrito).- Asamblea; recinto; defensa; amparo, refugio, asilo.
*** Parjanya** (Sánscrito).- Lluvia.
Parokcha (Sánscrito).- Aprehensión intelectual de una verdad. [Lo que sólo puede considerarse mentalmente (P. Hoult). -Lo que está fuera del alcance de la vista; invisible, imperceptible, ininteligible, obscuro.]
*** Parokchatâ** (Sánscrito).- Invisibilidad, imperceptibilidad.
Parsis (*Parsees*, en inglés).- Los secuaces de Zoroastro. -Este es el nombre dado a los restos de la en otro tiempo poderosa nación irania, que permanecieron fieles a la religión de sus antepasados, o sea el culto del fuego. Dichos restos, en número de unos cincuenta mil, viven hoy en la India, principalmente en Bombay y Guzerat.

*** Pârtha** (Sánscrito).- "Hijo de Prithâ". Nombre patronímico de los tres primeros príncipes pandavas, y especialmente aplicado a Arjuna.
*** Parûchya** (Sánscrito).- Aspereza en el trato; dureza de lenguaje; desabrimiento, insolencia, insulto.
*** Parva** o **Parvan** (Sánscrito).- Nudo, articulación; miembro; división, sección o capítulo de un libro; época o tiempo determinado; ocasión; momento favorable; período de tiempo; momento en que el sol entra en un signo del Zodíaco; fiesta o día consagrado. -En lenguaje védico, ciertas épocas del mes lunar.
*** Parvadhi** (Sánscrito).- La luna.
*** Parvan**.- Véase: *Parva*.
*** Pârvana** (Sánscrito).- Ceremonia en honor de los manes o antepasados, llamada por otro nombre *zrâddha*. (Véase esta palabra).
*** Parvasandhi** (Sánscrito).- Punto de unión de un *parva*; el momento preciso del novilunio o del plenilunio.
*** Parvata** (Sánscrito).- Montaña, árbol.
*** Parvatâdhâra** (Sánscrito).- La tierra.
*** Parvata-râja** (Sánscrito).- "El rey de las montañas". El Himalaya.
*** Parvatâri** (Sánscrito).- Epíteto del dios Indra.
*** Pârvati** (Sánscrito).- Nombre de la esposa de Ziva, llamada también Durgâ.
*** Paryâlocha** (Sánscrito).- Circunspección; deliberación, reflexión.
*** Paryanta** (*Pari-anta*) (Sánscrito).- "Que está más allá de los límites": fin, término, límite.
*** Paryantikâ** (Sánscrito).- Exceso, desenfreno; depravación.
*** Paryâpta** (Sánscrito).- Apto, hábil, capaz; suficiente; abundante; logrado; obtenido; completo.
*** Paryâpti** (Sánscrito).- Conclusión, fin; satisfacción; suficiencia; aptitud, capacidad.
*** Paryavsâna** (Sánscrito).- Fin, terminación.
*** Paryâya** (Sánscrito).- Circuito, vuelta, inversión; revolución del tiempo; cambio, mutación; ocasión, oportunidad; orden, método; propiedades de una substancia.
*** Paryayana** (Sánscrito).- Negligencia; pérdida de tiempo; la acción de andar alrededor.
*** Paryâyazayana** (Sánscrito).- Acción de dormir en horas reguladas.
*** Paryechanâ** (Sánscrito).- Investigación, averiguación, información.
*** Paryuchita** (Sánscrito).- Viejo, pasado, rancio, corrupto, inútil.
*** Paryudañchana** (Sánscrito).- Deuda.
*** Paryupâsana** (Sánscrito).- Culto, veneración; amistad; cortesía; acción de rodear o de estar sentado alrededor.
*** Paryupasthita** (Sánscrito).- Que está alrededor; próximo, inminente, amenazador.
*** Paryutsuka** (Sánscrito).- Muy intranquilo, pesaroso, afligido; ansioso, anheloso.
*** Pârzva** (Sánscrito).- Próximo, cercano, vecino.
*** Pârzvastha** (Sánscrito).- Asociado, compañero; uno de los actores del drama.
*** Pârzvika** (Sánscrito).- Asociado, partidario; compañero; juglar.
*** Pâsa**.- Véase: *Pâza*.
Pascua (Del hebreo *pêsaj*, tránsito).- Su término equivalente inglés, *Easter*, viene evidentemente de Ostara, la diosa escandinava de la primavera. Era el símbolo de la resurrección de toda la Naturaleza, y era adorada al principio de la estación florida. Era costumbre entre los paganos escandinavos antiguos en dicha época del año, cambiar entre sí huevos de color, llamados "huevos de Ostara", que han venido a ser los actuales "huevos de Pascua". Segun se expresa en la obra *Asgard y los Dioses*, "el cristianismo dio otro significado a esta antigua costumbre, relacionándola con la fiesta de la Resurrección del Salvador, el cual, como la vida latente en el huevo, durmió en el sepulcro durante tres días antes de que despertara a la nueva vida". Esto era lo más natural, puesto que Cristo estaba identificado con aquel mismo Sol de la primavera que se despierta en toda su gloria después de la lúgubre y prolongada muerte del invierno. [Esta misma idea, aunque ligeramente velada, la expone Goethe en la bellísima y pintoresca escena del domingo de Pascua, que figura en la primera parte del *Fausto*.] -Una de las pruebas más palmarias de la íntima relación que existe entre el cristianismo y el culto del sol y de la luna es el hecho de haber fijado irrevocablemente la Iglesia romana la fiesta de Pascua de Resurrección en el domingo (día del Sol) que sigue inmediatamente al décimocuarto día de la luna de Marzo. Los cristianos de Oriente celebraban dicha fiesta el día décimocuarto de la luna que sigue al equinoccio de primavera, cualquiera que fuese el día de la semana en que cayese. De ahí el nombre que se le dió de *quartodécimans*. Por otra parte, se ve una estrecha relación entre la fiesta pascual y la vida de la Naturaleza, en el significativo hecho de la distinción establecida entre la Pascua de Resurrección o *florida*, así llamada por celebrarse en la época de florecimiento de las plantas, y la Pascua de Pentescostés, designada vulgramente en Cataluña con el calificativo de *granada*, que se celebra siete semanas más tarde, en el tiempo en que comienza la recolección de los frutos de la tierra, por lo cual se designa en las Escrituras con el nombre de *Fiesta de las Primicias*, que celebraban solemnemente los judíos también cincuenta días después de la primera Pascua. -Véase: *Huevos de Pascua* y *Pentecostés*.

*** Pasch**.- Joven médico alemán que sacrificó valerosamente su vida para libertar al célebre alquimista Bötticher, que estaba recluído en una prisión.
Paschalis, *Martínez*.- Hombre muy instruído, místico y ocultista. Nació alrededor del año 1700, en Portugal. Viajó mucho, adquiriendo vasto saber donde pudo, en el Oriente, Turquía, Palestina, Arabia y Asia central. Era un gran cabalista. Fue maestro o iniciador del Marqués de Saint Martin, que fundó la Escuela y las Logias místicas martinistas. Segun se dice, Paschalis murió en Santo Domingo, hacia el año 1779, dejando a la posteridad varias obras excelentes.
Pasht.- Véase: *Pacht*.
Pashut (Hebreo).- "Interpretación literal". Uno de los cuatro modos de interpretar la Biblia, usado por los judíos.
Pashyantî.- Véase: *Pazyantî*.
Pashyantî-vâch.- Véase: *Pazyantî-vâch*.
Paso del Río.- Esta frase se encuentra en obras referentes a la magia medioeval. Es el nombre que se dio a un alfabeto cifrado en uso entre los rabinos cabalistas en una fecha antigua. El río a que se alude es el Chebar. El nombre en cuestión puede también hallarse en los autores latinos con la expresión *Litteræ tránsitus*.
Pastophori (Griego).- Cierta clase de candidatos a la Iniciación, los que llevaban en las procesiones públicas (y también en los templos) el sagrado féretro o lecho funerario de los dioses-soles, muertos y resucitados, de Osiris, Tammuz (o Adonis), Atis y otros. Los cristianos adoptaron su sepulcro de los paganos de la antigüedad.
*** Pastos**.- Véase: *Rito del Féretro*.
*** Pâsupatas** (Sánscrito).- Una secta de adoradores de Ziva, cuyas doctrinas consideraban los vedantinos como heréticas porque aquellos no admiten que la Deidad creó de su propia esencia el universo. En su sentir, Îzvara, el Ser supremo, es, como el alfarero, la causa eficiente, pero no la material.
*** Patâkâ** (Sánscrito).- Bandera, signo, señal, marca, símbolo; buen augurio; división de un drama.
*** Pâtaka** (Sánscrito).- Causa de caída; pecado, crimen.
*** Pâtakin** (Sánscrito).- Criminal, pecador, perverso, malvado.
*** Patala** (Sánscrito).- Masa, multitud, séquito, cortejo.
*** Patalâ** (Sánscrito).- Libro, capítulo de un libro.
Pâtâla (Sánscrito).- El mundo inferior; los antípodas; de ahí, segun la superstición popular, las regiones infernales, y filosóficamente, las dos Américas, que son antípodas de la India. También significa el Polo sur, por estar opuesto al Merú o Polo Norte. [Segun los *Purânas*, hay que establecer una distinción entre el *Naraka* (véase esta palabra) y el *Pâtâla*. El primero es el lugar de castigo para los mortales, mientras que el segundo es la región infraterrestre habitada por *nâgas, daityas, dânavas, yakchas* y demás seres que forman la "oposición" del Panteón indo. Hay siete regiones de esta especie, situadas una debajo de la otra, y cuyos nombres y orden de enumeración varían segun los diversos *Purânas* que tratan de esta materia. Segun el *Padma-Purâna,* dichas regiones son: *Atala, Vitala, Sutala, Talâtala* (o *Karatala*), *Mahâtala, Rasatâla* y *Pâtâla*. (Véase: *Lokas*). Cuéntase que el sabio Nârada, lo mismo que Orfeo, visitó estas regiones infernales, de las que hizo después una brillante descripción diciendo que, por los placeres del cuerpo y deleites sensuales de toda especie de que allí se goza, son mucho más atractivas y deliciosas que el mismo *Svarga* o cielo de Indra con su fría virtud. (Véase la explicación de esto en el artículo *Nârada*). -El *Pâtâla* propiamente dicho es una de las siete regiones del mundo inferior, y en ella reina Vâsuki, el gran dios serpiente, sobre los *nâgas*. Este "abismo" tiene en la simbología oriental el mismo múltiple significado que encontró Mr. Ralston Skinner en la palabra hebrea *shiac* en su aplicación al caso presente. En cierto sentido, el *Pâtâla* era un abismo, una tumba, el lugar de la muerte y la puerta del Hades o *Sheol* [infierno hebreo], puesto que, en las parcialmente exotéricas Iniciaciones de la India, el candidato tenía que pasar por la matriz de la vaquilla antes de dirigirse al *Pâtâla*. En su sentido no místico, son los antípodas (América). Pero en su simbolismo significa todo eso y mucho más. El mero hecho que Vâsuki, la divinidad reina en el *Pâtâla*, está representado en el Panteón indo como el gran *Nâga* (Serpiente), que fue utilizado por los dioses y los asuras a guisa de cuerda alrededor del monte Mandara [véase esta palabra], cuando batían el océano para extraer el *amrita*, agua de inmortalidad, lo relaciona directamente con la Iniciación. (*Doctr. Secr.*, III, 289-290).]
*** Pâtâlanilaya** (Sánscrito).- Habitante del infierno; demonio.
Pâtaliputra (Sánscrito).- Antigua capital de Magadha, un reino de la India oriental, actualmente identificado con Patna.
*** Pâtana** (Sánscrito).- Caída, descenso. Como adjetivo: que arroja, quita, destruye o castiga.
*** Patanga** (Sánscrito).- Pájaro, insecto alado, mariposa, palomilla.
*** Patangavritti** (Sánscrito).- Literalmente: "condición o modo de proceder de la mariposa". Irreflexión, temeridad; irreflexivo, atolondrado, temerario, arrojado.
Pâtañjala (*Pâtanjala*) (Sánscrito).- [Literalmente: "compuesto por Patañjali".] -La filosofía *Yoga:* uno de los seis *darzanas* o sistemas filosóficos de la India.
Patañjali (Sánscrito).- Fundador de la filosofía *Yoga*. La fecha que le asignan los orientalistas es el año 200 antes de J. C., y la que le fijan los ocultistas se acerca más al 700 que al 600 antes de nuestra era. Sea como

fuere, era contemporáneo de Pânini [sobre cuya *Gramática* escribió un célebre comentario titulado *Mahâbhâchya*. Además de esta obra, y de los tan renombrados *Yoga Sûtras*, o "Aforismos sobre el Yoga", compuso Patañjali un tratado de Medicina y Anatomía.]
*** Pâtava** (Sánscrito).- Habilidad, elocuencia.
*** Patets** (Zendo).- En la religión de Zoroastro, son las confesiones generales. (*Zend-Avesta*).
*** Path** (Sánscrito).- Lo mismo que la voz inglesa *Path*: Vía, camino, sendero; curso, manera.
*** Patha** (Sánscrito).- Ruta, vía camino.
*** Pâtha** (Sánscrito).- Fuego, sol.
*** Pâthadocha** (Sánscrito).- Error de texto; falsa lección o lectura.
*** Pâthaka** (Sánscrito).- Maestro, preceptor, *gurú*; estudiante, escolar; lector público de los *Purânas*.
*** Pâthana** (Sánscrito).- Enseñanza, instrucción.
*** Pâthas** (Sánscrito).- Agua.
*** Pathi** (Sánscrito).- Lectura, recitación.
*** Pathya** (Sánscrito).- Conveniente, adecuado, apropiado.
*** Pati** (Sánscrito).- Señor, dueño, marido; gobernador.
*** Pati** (Sánscrito, femenino).- Movimiento rápido; caída.
*** Pâti** (Sánscrito).- Señor; dueño, marido.
*** Patimokcha** (Sánscrito).- Véase: *Patimokka*.
*** Patimokka** (Pâli).- Equivalente al *Patimokka* sánscrito. Literalmente: "descargo". En el Budismo, es la confesión pública de los propios pecados. Una vez cada quince días, cada *bhiku* (véase esta palabra) hace ante la asamblea confesión pública de sus faltas, y recibe la penitencia que se le impone. (Olcott, *Catecismo búdico,* pág. 80).
*** Patni** (Sánscrito).- Esposa, ama de casa.
*** Patra** (Sánscrito).- Ala, hoja de planta; hoja de libro; pétalo.
*** Pâtra** (Sánscrito).- Vaso, recipiente, receptáculo; el cuerpo; lecho de un río; persona digna, merecedora, idónea.
*** Patrâñjana** (Sánscrito).- Tinta.
*** Patrasûchi** (Sánscrito).- Espina, aguijón.
*** Pâtratâ** (Sánscrito).- Capacidad, aptitud, dignidad.
*** Pâtri** (Sánscrito).- Defensor, protector; bebedor.
*** Pâtrîra** (Sánscrito).- Oblación, ofrenda.
*** Pâtrîya** (Sánscrito).- Vaso sagrado.
*** Patti** (Sánscrito).- Movimiento, marcha; soldado de a pie.
*** Pattra** (Sánscrito).- Vehículo.
*** Pâtuka** (Sánscrito).- Caduco; expuesto a caer; pendiente; precipicio.
*** Paucha** (Sánscrito).- Nombre del mes indo que corresponde a nuestro mes de diciembre-enero.
*** Pauchna** (Sánscrito).- El vigésimo octavo asterismo lunar, llamado también *Revatí*.
*** Pauna(s) punya** (Sánscrito).- Repetición, reiteración.
*** Paundra** (Sánscrito).- Literalmente: "de caña"; arundínea. Nombre de la caracola de Bhîma. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, I, 15).
*** Paura** (Sánscrito).- Ciudadano, urbano.
*** Paurâna**.- (Adjetivo derivado de *purâna*) (Sánscrito).- Antiguo, arcaico, primitivo.
*** Pauranic** (Adjetivo inglés derivado de la voz sánscrita *Purâna*).- Relativo o perteneciente a los *Purânas*.
*** Paurânika** (Sánscrito).- Brahmán versado en los *Purânas*.
*** Paurava** (Sánscrito).- Hijo o descendiente de Pûru.
*** Paurnamâsa** (Sánscrito).- Ceremonia de la luna llena.
*** Paurnamâsi** (Sánscrito).- El día del plenilunio.
*** Paurucha** (Sánscrito).- (Derivado de *purucha*, hombre, etc.) Virilidad, valor, fuerza, energía, potencia, fuerzas personales. Como adjetivo: viril, personal.
*** Paurucheya** (Sánscrito).- Personal, viril. Reunión o multitud de hombres.
*** Paurucheyatva** (Sánscrito).- Personalidad.
*** Paurvadaihika** (Sánscrito).- (De *pûrva*, anterior, y *deha*, cuerpo). Pertinente o relativo al cuerpo o a la vida anterior.
*** Pautra** (Sánscrito).- (Derivado de *putra*, hijo). "Hijo de hijo"; nieto.
*** Pautrî** (Sánscrito).- (Femenino de *pautra*). Nieta.
Pâvaka (Sánscrito).- Uno de los tres *fuegos* personificados, los primeros hijos de Abhimânim o Agni, que tuvieron cuarenta y cinco hijos: éstos, juntamente con el hijo original de Brahmâ, el padre de ellos, Agni, y los tres descendientes de éste, constituyen los cuarenta y nueve fuegos místicos. [Véase: *Doctr. Secr.*, II, 60, nota.]

Pâvaka es el fuego eléctrico. [Pâvaka es uno de los nombres de Agni, dios del fuego, y también del fuego en general. -Véase: *Los tres fuegos*.]

Pavamâna (Sánscrito).- Otro de los tres fuegos. (Véase: *Pâvaka*): el fuego producido por la frotación. [Esta palabra significa también: aire, viento. Es asimismo el nombre de ciertos *stotras*. (Véase esta palabra). -Véase igualmente: *Doctr. Secr.*, II, 60, nota; *Nirmathya* y *Los tres Fuegos*.]

Pavana (Sánscrito).- Dios del viento o del aire, supuesto padre del dios-mono Hanuman. (Véase: *Râmâyana*). [Se le conoce también con el nombre de Vâyu. *Pavana* significa, además: aire, viento, aparato o medio de purificación.]

*** Pâvana** (Sánscrito).- Purificación; purificador; medio de purificación; puro, santo.

*** Pavitra** (Sánscrito).- Agua lustral, purificador, santificador; purificación; puro, inmaculado, sin mancha o pecado; sagrado.

*** Pavo real**.- Emblema de la soberbia y de la inteligencia de cien ojos, y también de la Iniciación. Es el ave de la sabiduría y del conocimiento oculto; tiene en la cabeza una *svastika*, una corona a modo de estrella de seis y a veces siete rayos (doble triángulo); su cola representa el cielo estrellado, y en su cuerpo están escondidos los doce signos del Zodíaco, por lo cual se le denomina *Dvâdaza-kara*, el de doce manos, y *Dvâdazâkcha*, el de doce ojos. (*Doctr. Secr.*, II, 655). -Segun cuenta una tradición oriental, fue arrojado del cielo juntamente con Satán. Los yezidis, calificados de "adoradores del diablo", le tributan culto con el nombre de *Muluk-Taus*, "señor Pavo real". (Véase: *Doctr. Secr.*, II, 541). -Entre los antiguos cristianos, esta hermosa ave era símbolo de la resurrección, pues, como es sabido, se le caen todos los años las plumas al acercarse el invierno, para cubrirse con ellas de nuevo al llegar la primavera, cuando la Naturaleza parece salir de la tumba. Así es que se le encuentra en algunos monumentos cristianos de las catacumbas, junto a otras figuras que representan igualmente la resurrección y la inmortalidad. En uno de dichos monumentos, descubierto en Milán, en 1845, vése el pavo real rodeado de siete estrellas. El ave en cuestión figura asimismo entre los animales reunidos en torno a Orfeo en las pinturas cristianas que representan a este insigne poeta y tañedor de la lira.

*** Pyküll**.- En 1705, el general Payküll, que peleaba contra los suecos, cayó prisionero y fue condenado a muerte por el rey Carlos XII de Suecia. Para salvar la vida, comprometióse a fabricar todos los años un millón de escudos de oro por medio del procedimiento que le reveló un oficial polaco llamado Lubinsky, que a su vez lo aprendió de un sacerdote griego de Corinto. Aceptado el trato, se procedió a la operación con todas las precauciones que el caso requería. El rey había encargado a Hamilton, general de artillería, que vigilara atentamente los trabajos del alquimista. Este mezcló los ingredientes, junto con su tintura, en presencia de Hamilton, y les añadió cierta cantidad de plomo, y haciendo fundir las materias así preparadas, operó la transmutación, de la que resultó una masa de oro que sirvió para acuñar 147 ducados. Se acuñó, además, una medalla conmemorativa, del peso de dos ducados, que llevaba esta inscripción: *Hoc aurum arte chimicâ conflavit Holmiœ 1706, O. A. V. Payküll*. En la operación referida se hallaban presentes el general Hamilton, el abogado Fehman, el químico Hierne y otras personas revestidas de carácter oficial. Segun el informe del citado químico, bastaba una parte de la tintura solidificada para cambiar en oro seis partes de plomo. -L. Figuier, de quien he tomado estos datos, califica de "habil escamoteo" la referida transmutación, apoyándose sin duda en el informe que dio el célebre químico Berzelius, fundado en el examen de unos documentos que, *segun parece*, Payküll había entregado al general Hamilton y en los cuales revelaba su secreto. (Figuier, *L'Alchimie et les Alchimistes*).

*** Pâyu** (Sánscrito).- Organos excretores; la modificación del *Prâna* que contribuye a formarlos. (Râma Prasâd).

*** Pâyya** (Sánscrito).- Vil, ruin, despreciable.

*** Paz**.- He aquí en qué términos expresa el *Bhagavad-Gîtâ* la manera de conseguir el sosiego, la tranquilidad, la paz del ánimo, virtud que, por ser de tan alta estima, la Iglesia romana considera como uno de los "frutos del Espíritu Santo": "Consigue la paz aquel en cuyo corazón van a extinguirse los deseos, como se pierden los ríos en el mar, el cual, aunque lleno, jamás se desborda; pero muy distante de la paz está quien acaricia los deseos. -El hombre que, habiendo extirpado de su corazón toda clase de deseos, vive libre de afanes, interés y egoísmo, obtiene la paz. -Tal es la meta, la condición divina". (*Bhagavad-Gîtâ*, II, 70-72). -Cuando el Yo ha desviado su atención de los vehículos, envolturas o diversos cuerpos que ocupa hasta el punto de que éstos no pueden ya influir sobre él; cuando puede servirse de ellos segun le plazca; cuando ha llegado a ser perfecta la claridad de su visión; cuando los vehículos, no conteniendo ya en ellos vida elemental, sino únicamente la vida emanada del Yo, dejan de constituir un obstáculo a sus actividades, entonces la Paz cubre al hombre con sus alas, pues ha llegado éste al fin a que por tanto tiempo pretendía alcanzar. El hombre, unido desde entonces al Yo, no se confunde a sí mismo con sus vehículos, que no son ya para él más que los útiles que maneja a su gusto. Ha realizado esta paz que reside en el corazón del Maestro, la paz de aquel que domina en absoluto todos sus vehículos y que, por consiguiente, es señor de la vida y de la muerte. La unión de la voluntad individual con la Voluntad Una, a fin de servir a la humanidad, es para nosotros un objeto cien veces más apetecible que todos los bienes de la tierra. No vivir separado de los demás seres, sino al contrario, no hacer más que uno solo con ellos, identificándose con los mismos; no querer alcanzar él solo la paz y la felicidad, y

decir con el Buddha: "Jamás gustaré solo la paz final, antes bien siempre y en todas partes sufriré y lucharé hasta que toda la humanidad la alcance conmigo", entonces nos acercaremos a la Divinidad y recorreremos el sendero que han seguido todos los grandes Seres, y nos daremos cuenta de que la Voluntad que a él nos ha conducido es bastante poderosa para sufrir todavía, para luchar más aun, hasta que el sufrimiento y la lucha hayan cesado al fin para todos, y que todos gustemos la Paz infinita. (A. Besant, *Estudio sobre la Conciencia*).

Paz, *Toro de la* .- Véase: *Toro*.

Pâza (*Pâsa*) (Sánscrito).- Lazo o cuerda que, en algunas de sus representaciones, tiene Ziva en su diestra [para atar a los pecadores obstinados. –*Pâza* significa también: cuerda en general, lazo, nudo, bucle, etc.]

*** Pâza-pâni** o **Pâza-bhrit** (Sánscrito).- "Que tiene una cuerda en la mano". Epíteto de Ziva.

*** Pazchâttâpa** (Sánscrito).- Arrepentimiento, contricción.

*** Pazchimâ** (Sánscrito).- La región occidental.

*** Pâzupata** (Sánscrito).- Secretario de Ziva-pâzupati. La flecha milagrosa de Ziva.

*** Pazu-pati** (Sánscrito).- "Señor de los animales". Epíteto de Ziva.

*** Pazyant** (Sánscrito).- Vidente, clarividente.

Pazyantî (*Pashyantî*) (Sánscrito).- El segundo de los cuatro grados (*parâ, pazyantî, madhyamâ* y *vaikharî*) en que se divide el sonido [*vâch*] segun su diferenciación. [Véase: *Vâch*].

*** Pazyantî-Vâch**.- Véase: *Vâch*.

*** Pazyat**.- Véase: *Pazyant*.

*** Pectoral**.- Adorno de momia en forma de capillita que contiene un escarabajo, emblema de la transformación, de evolución (*devenir*), adorado por las diosas Isis y Neftis. Este amuleto, como lo indica su nombre, estaba colocado sobre el pecho del difunto. (Pierret).

*** Pedum** (Latín).- Especie de cayado o báculo, llamado *hyq* en egipcio. Junto con el *falgellum* (azote, látigo), es una insignia de mando puesta en manos de Osiris y de los Faraones.

*** Peetîâré** (Parsi).- Literalmente: "Origen de los males". Sobrenombre de Ahrimán. (*Zend Avesta*).

*** Pelava** (Sánscrito).- Tenue, sutil, ligero; tierno, delicado.

*** Pelícano**.- Uno de los principales símbolos de los rosacruces (el de grado 18vo.) es el pelícano, ave acuática que flota o se mueve sobre las aguas, como el Espíritu, y luego sale de ellas para dar nacimiento a otros seres. Más tarde fue poetizada en el sentimiento maternal de abrirse el pecho para alimentar con su propia sangre a sus siete pequeñuelos.

Peling (Tibet).- Nombre que en el Tibet se da a todos los extranjeros, especialmente a los europeos.

*** Pelo**.- Véase: *Cabello.*

*** Pelvi** (*Pahlavi* o *pehlevi*) (Persa).- Antiguo idioma iranio occidental usado en la Persia antigua durante el período de los Sasánidas (de 226 a 653 después de J. C.). Tiene mezcladas numerosas voces semíticas. El nombre *pehlvi* significa "fuerza". Se escribe de derecha a izquierda, y su alfabeto se compone de diez y nueve caracteres, que dan veintiséis valores, ventiún consonantes y cinco vocales. La dificultad de leer esta lengua proviene de la semejanza de muchas de sus letras, del cambio de valor de las letras enlazadas y de la falta de los puntos que distinguen varias de ellas. También se aplica dicha palabra a la literatura de aquella época y de un breve período posterior.

*** Penantes** o **Pennates***, Lares hercii, Etesii Meilichii*.- Espíritus de los elementos del fuego, igualmente conocidos con los nombres de diablillos, duendes, trasgos o aparecidos. Pueden producir ruidos, "manifestaciones físicas", arrojar piedras y otros fenómenos de esta índole. Lo que existe de un modo visible y palpable para nosotros en el mundo material, existe también visible y palpable en el "firmamento (el mundo de la mente) de los espíritus elementales de la Naturaleza". (*Meteorum*, cap. IV, citado por el doctor Franz Hartmann). –*Penates* (del latín *penus*, provisión de la casa, y despensa o lugar donde se guarda), son los dioses domésticos y tutelares de los antiguos romanos. Se los confunde generalmente con los dioses *lares* o domésticos (véase esta palabra), y aun con los *Cabires*, pues, segun Macrobio, fueron transportados por Dardano de la Frigia a la Samotracia, y segun se cuenta, Eneas los transportó de Troya a Italia. Estos dioses de la Samotracia eran llamados grandes dioses, buenos dioses y dioses poderosos. (Véase: *Cabires* y *Kabiri*).

*** Penot***, Gabriel*.- Alquimista francés que consagró su vida entera a la defensa de las doctrinas de Paracelso y a los principios del hermetismo, a cuyo fin no titubeó en disipar una fortuna considerable con resultados poco satisfactorios. Escribió numerosas obras acerca de estas materias y emprendió algunos viajes por Europa, y en 1617, reducido a la extrema miseria, murió en el hospital de Yverdún (Suiza).

*** Pensador***, El*.- Véase: *Manas*.

Pentaclo (Griego).- Una figura geométrica cualquiera, especialmente la conocida como doble triángulo equilátero, la estrella de seis puntas (como el pentaclo teosófico). Se llama por otro nombre "Sello de Salomón", y en tiempos aun más anteriores, "Signo de Vichnú". Es usado por todos los místicos, astrólogos, etc. [Pentaclo es una figura formada por dos triángulos equiláteros que se entrecruzan regularmente formando una estrella de *seis* puntas. Propiamente, es un objeto de *cinco* puntas llamado por otro nombre *pentagrama*. Véase: *Pantaclo, Pentácula, Pentagrama, Pentalfa* y *Sello de Salomón*.]

*** Pentaclo pitagórico** (Griego).- Una cabalística estrella de seis puntas, con un águila en el vértice y un toro y un león debajo de la cara de un hombre. Es un símbolo místico adoptado por los cristianos orientales y romanos, que colocan dichos animales junto a los cuatro evangelistas. (Véase: *Los cuatro animales*).
*** Pentácula** (Latín).- Placas de metal que tienen grabados o escritos símbolos mágicos. Son utilizadas como amuletos, encantos, etc., contra las enfermedades causadas por malas influencias astrales. (F. Hartmann).
Pentágono (Griego).- De *pente*, cinco, y *gonia*, ángulo. Es una figura geométrica plana con cinco ángulos. [El significado de esta figura es que el *Manas* es el quinto principio, y que el pentágono es símbolo del Hombre o Microcosmo, no sólo por tener cinco miembros, sino más bien por ser *consciente* o *pensante*. (*Doctrina Secreta*, II, 609). –Así el Microcosmo (Hombre) se representa como un pentágono dentro del exágono o estrella de seis puntas, símbolo del Macrocosmo o Universo. (*Id.*, I, 244). –Véase: *Makaram* y *Pañchakaram*.]
*** Pentagrama** (Del griego *pente,* cinco, y *gramme*, línea).- Llamado también "pie de bruja" (*Drufenfuss*, en alemán), y es de frecuente uso en las operaciones mágicas. Dispuesta la figura de manera que tenga una sola punta dirigida hacia arriba, significa *teurgia*, o magia blanca; y con dos puntas en dicha dirección, *goecia*, o magia negra. La palabra pentagrama es sinónima de *pentalfa*, o *pentaclo*. –Véase: *Pentaclo*.
*** Pentalfa** (Del griego *pente,* cinco, y *alpha*).- Voz sinónima de *pentaclo* y *pentagrama*.
*** Pentecostés** (Hebreo).- "Quincuagésima". Fiesta que celebra la Iglesia cristiana cincuenta días después de la Pascua de Resurrección, porque en dicho día –segun leemos en los *Hechos* (cap. II)- descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles, que al punto empezaron a hablar en diversas lenguas. Esta misma fiesta la celebraban igualmente los judíos con gran solemnidad cincuenta días después de la Pascua del Cordero, en memoria de la ley dad a Moisés en el Sinaí cincuenta días después de la salida de Egipto, razón por la cual la denominaban también "Fiesta de las Semanas", porque se celebraba siete semanas después de la Pascua. Asimismo era llamada "Fiesta de las Primicias", porque en dicho día los israelitas llevaban al templo las primicias de los frutos de sus campos. –Véase: *Pascua*.
*** Pequeñas Ruedas**.- Cada una de las siete rondas o revoluciones por que pasa la Mónada o individualidad humana a través de la serie de mundos que forman la cadena planetaria. –Véase: *Gran Rueda, Rondas,* etc.
*** Peregrino**.- Se ha dado este nombre a nuestra Mónada mientras recorre su ciclo de reencarnaciones. Es el único Principio inmortal y eterno que existe en nosotros. (*Doctr. Secr.*, I, 45).
Período brâhmana [o Período de los *Brâhmanas*].- Uno de los cuatro períodos en que los orientalistas han dividido la literatura védica.
Período geónico.- La era de los *Geonim* se halla mencionada en obras que tratan de la Cábala. Comprende el siglo noveno después de J. C. (W.W.W.).
Período mahabharático [o del *Mahâbhârata*].- Segun los mejores comentaristas indos y Swâmi Dayanand Saraswati, este período se remonta a cinco mil años antes de nuestra era.
Período mántrico [o Período de los *Mantras*].- Uno de los cuatro períodos en que se ha dividido la literatura védica.
*** Peris** (Arábigo, Persa).- La idea que nos formamos de las Hadas responde bastante a la que de las Peris tenían los árabes y persas. Se representan estas criaturas angélicas con unos contornos vagos, vaporosos, una ligereza aérea que difícilmente puede expresarse con palabras; su aspecto es bello, agraciado y lleno de una dignidad celeste, de la cual no nos podemos hacer más que una idea muy incompleta. Habitan los rayos de la luna, se alimentan del néctar de las flores y se mecen sobre nubes embalsamadas. Su vestido se parece al velo de la aurora, sus cabellos brillan como el oro, y cuando están agitados por el viento, exhalan deliciosos perfumes. Todo en ellas es para hechizar. (Christian, *Hist. De la Magie*, págs. 420-421). –Véase: *Izeds*.
Per-M-Rhu (Egipcio).- Este nombre es la admitida pronunciación del antiguo libro de la colección de lecturas místicas, llamado *Libro de los Muertos*. Se han encontrado varios papiros casi completos, y hay innumerables copias de porciones de la obra referida. (W.W.W.).
Personalidad.- En Ocultismo –que divide al hombre en siete principios, considerándolo bajo tres aspectos: hombre *divino*, *pensador* o racional y *animal* o irracional- la *Personalidad* es el cuaternario inferior, o ser puramente astro-físico; mientras que por *Individualidad* se entiende la Tríada superior considerada como una Unidad. Así, la Personalidad comprende todas las cualidades características y todos los recuerdos de una sola vida fisica, mientras que la Individualidad es el *Ego* imperecedero que se reencarna y se reviste de una personalidad tras otra. [La Personalidad está constituída por los principios humanos inferiores y perecederos, a cuyo conjunto damos el nombre de *Cuaternario inferior*. Es la simple proyección ilusoria de la Individualidad. Un mismo individuo, o sea la Mónada inmortal o Tríada superior, se reviste sucesivamente de diversas personalidades transitorias, perecederas, o en otros términos, se presenta como una *persona* distinta en cada una de sus encarnaciones. Es una de ellas es el señor A; en otra, es la señora B; en tal encarnación se presenta como un sabio, en tal otra como un magnate, y en tal otra como humilde artesano o paria. Pero, aunque cada una de las personalidades cambia o difiere de la anterior y de la siguiente, la Individualidad, a manera de hilo en que todas ellas se hallan ensartadas como las cuentas de un rosario, permanece siempre la misma, sin interrupción alguna. –Véase: *Individualidad, Nirvâna*, etc.]

*** Peru** (Sánscrito).- El fuego; el sol; el mar; montaña de oro.
Pesh-Hun (Tibet).- Término derivado del sánscrito *pizuna*, "espía". Epíteto aplicado a Nârada, el *Richi* entremetido e importuno. [Nombre que en el Ocultismo de la parte de acá de los Himalayas se da a Nârada, el "Mensajero" o *Angelos* griego. Pesh-Hun no pertenece exclusivamente a la India. Es el inteligente y misterioso poder director que da impulso y regula los ímpetus de los cielos, *Kalpas* y acontecimientos universales. Es el ajustador visible del *Karma* en una escala general; el inspirador y guía de los más grandes héroes de este *manvantara*. Se le atribuye el haber calculado y registrado todos los ciclos astronómicos y cósmicos venideros y de haber enseñado la ciencia astronómica a los primeros observadores de la bóveda estrellada. En las obras exotéricas se le dan algunos nombre muy poco halagüeños, tales como *Kali-kâraka* (Promovedor de discordias), *Kapi-vaktra* (Cara de mono) y *Pizuna* (Espía), si bien en otra parte se le llama *Deva-Brahmâ*. Williams Jones le compara a Hermes y Mercurio, y lo denomina "Mensajero de los dioses". Y como los indos le creen un gran *Richi* que "anda siempre de un lado a otro de la tierra dando buenos consejos", el doctor Kenealy ve en él uno de sus doce Mesías, lo cual no es tan desacertado como algunos imaginan. (*Doctr. Secr.*, II, 52). – Véase: *Nârada* y *Zecha*.]
*** Petaka** (Sánscrito).- Cesta, canasta; cantidad, multitud, colección.
*** Pettva** o **Pettwa** (Sánscrito).- Manteca clarificada; ambrosía.
*** Peya** (Sánscrito).- Agua, bebida, leche.
*** Peyûcha** (Sánscrito).- Leche; manteca clarificada reciente; *amrita* o ambrosía.
*** Pez**.- Véase: *Ichthus* o *Ichthys*.
*** Pezala** (Sánscrito).- Delicado, gracioso, bello, agradable, seductor; diestro, hábil.
*** Pezi** (Sánscrito).- Rayo.
*** Pezî** (Sánscrito).- Huevo; yema entreabierta.
*** Pfuel** (*Madame de*).- En 1751, esta señora con sus dos hijas fue a instalarse en Potsdam, en donde, bajo la protección y a expensas del rey Federico el Grande, se dedicó a profundas investigaciones referentes a la preparación artificial del oro por procedimientos alquímicos.
*** Phakkikâ** (Sánscrito).- Argumento, tesis, aserción; exposición lógica.
Phala [o **Phalâ**] (Sánscrito).- Retribución; el fruto o resultado de las causas. [Fruto, premio, recompensa; resultado o consecuencia; beneficio, provecho; ganacia; don, presente.]
*** Phalabhrit** (Sánscrito).- Que lleva fruto; fructífero, frugífero.
*** Phalabhûmi** (Sánscrito).- "La tierra de la recompensa", esto es: el paraíso o el infierno.
*** Phalada** (Sánscrito).- Que da fruto; que tiene consecuencias; árbol frutal.
*** Phalâgama** (Sánscrito).- "Llegada de los frutos": el otoño.
*** Phalagraha** o **Phalagrahi** (Sánscrito).- Que lleva fruto; fértil, fructífero, frugívero, provechoso.
*** Phalagrâhin** (Sánscrito).- Arbol frutal.
*** Phalahetu** (Sánscrito).- Que tiene por motivo o estímulo la recompensa.
*** Phalaka** (Sánscrito).- Hoja para escribir; resultado, ventaja, ganancia.
*** Phalâkânkchin** (Sánscrito).- Deseoso del fruto o recompensa.
*** Phalanivritti** (Sánscrito).- Realización de las consecuencias; retribución final.
*** Phalapâka** (Sánscrito).- Maduración del fruto, o plenitud de las consecuencias.
*** Phalaprada** (Sánscrito).- Que reporta fruto o provecho.
*** Phalaprâpti** (Sánscrito).- Obtención del fruto; logro de éxito.
*** Phalârthin** (Sánscrito).- Anheloso del fruto o recompensa.
*** Phalasâdhana** (Sánscrito).- Obtención de un resultado.
*** Phalâsanga** (Sánscrito).- Apego al fruto o recompensa.
*** Phalasanstha** (Sánscrito).- Que obtiene su recompensa; que alcanza su objeto.
*** Phalasindhi** (Sánscrito).- Prosperidad, buen éxito.
*** Phalayoga** (Sánscrito).- Remuneración, premio, recompensa.
*** Phalâzin** (Sánscrito).- Frugívoro, que se alimenta de frutos.
*** Phalgu** (Sánscrito).- Sin médula o meollo, sin savia; inútil, vano; débil, diminuto; rojizo.
*** Phalgû** (Sánscrito).- Nombre de una mansión lunar.
*** Phalguna** (Sánscrito).- Rojo, rojizo. Nombre de un mes indio (febrero-marzo). Epíteto de Indra y de Arjuna.
*** Phâlguna** (Sánscrito).- Epíteto de Arjuna. Es también el nombre de un mes.
*** Phâlgunânuja** (Sánscrito).- Uno de los varios nombres con que se designa la primavera.
*** Phalguni** (Sánscrito).- Nombre de una constelación.
*** Phalgunî** (Sánscrito).- El undécimo y el duodécimo asterismos lunares. El plenilunio del mes de *Phalguna* (la gran fiesta de la primavera).
*** Phalodaya** (Sánscrito).- Producción de fruto, beneficio o recompensa; alegría, felicidad, el paraíso.
*** Phalottamâ** (Sánscrito).- Fruto del estudio del *Veda*.
*** Phalya** (Sánscrito).- Botón, flor.

*** Phanâbhara, Phanâdhara** o **Phanâkara** (Sánscrito).- *Nâga* o serpiente de anteojos.
Phanes (Gnóstico).- Uno de la tríada órfica. *Phanes, Chaos* y *Chronos*. –Era también la trinidad del pueblo occidental en el período precristiano.
*** Phanipriya** (Sánscrito).- "Agradable a los *nâgas*": el viento.
*** Phanitalpaga** (Sánscrito).- Epíteto de Vichnú (que tiene por lecho la serpiente Ananta).
*** Phanîzvara** (Sánscrito).- Ananta, rey de los *nagas*.
*** Phantasmata**.- Véase: *Fantasmas*.
*** Pharpharîka** (Sánscrito).- Dulzor, sabor dulce.
*** Phelâ, Phelaka** o **Pheli** (Sánscrito).- Restos, sobras, migajas.
*** Phena** (Sánscrito).- Espuma.
*** Phenavâhin** (Sánscrito).- El rayo de Indra.
*** Phenâzani** (Sánscrito).- Indra, que con la espuma del mar derribó como herido por el rayo al asura Vritra.
*** Pherava** (Sánscrito).- Astuto, artero, malicioso, pérfido, malhechor.
*** Phi** (Sánscrito).- Pasión, cólera.
*** Philo Judæus** (Latín).- Véase: *Filón el Judío.*
Phla (Griego).- Una pequeña isla del lago Tritonia, en los días de Herodoto.
Phlegiæ.- Véase: *Flegiae*.
Pho (Chino).- El alma animal.
Phoebe (Griego).- Véase: *Febe*.
Phoebus-Apollo.- Véase: *Febo-Apolo*.
Phoreg (Griego).- Véase: *Foreg*.
Phorminx (Griego) (Forminx).- La lira de siete cuerdas de Orfeo.
Phoronede (Griego) (*Foroneda*).- Poema cuyo protagonista es Foroneo. Esta obra ha desaparecido.
Phosphoros (Griego).- *Fósforo*.
*** Phré** (Egipcio).- Nombre del dios Ra precedido del artículo *p.*
Phren (Griego) [Fren].- Término pitagórico que designa lo que nosotros denominamos *Kâma-Manas*, protegido aun por el *Buddhi-Manas*.
Phtah (Egipcio).- El dios de la muerte; similar a Ziva, el dios destructor. En la mitología egipcia posterior es un dios-sol. Es el asiento o localidad del Sol y su genio o regente oculto, en la filosofía esotérica. [Véase: *Ftah*.]
Phta-Ra (Egipcio).- Véase: *Ftah-Ra*.
Pico (*Picus*) *Juan, Conde de la Mirándola*.- Célebre cabalista y alquimista, autor de un tratado "Sobre el Oro" y de otras obras cabalísticas. Retó a Roma y a la Europa entera en su intento de probar la divina verdad cristiana en el *Zohar*. Nació en 1463, y murió en 1494. [Por su extraordinario ingenio, por sus vastísimos conocimientos y por sus altas virtudes, fue Pico de la Mirándola el asombro del mundo. El cardenal Belarmino le calificó de "máximo en ingenio y en doctrina"; Angelo Policiano, de "superior a todo excogitable elogio"; Sixto Senense, de "varón de ingenio prodigioso y *usque ad miráculum* consumadamente perfecto en todas las ciencias, artes y lenguas". Se le ha llamado también "Fénix de su siglo y aun de los siguientes", y Erasmo dijo de él que era de "índole verdaderamente divina". A los diez años era considerado como uno de los poetas y oradores más eminentes de Italia; a los catorce, se dirigió a Bolonia, en donde estudió derecho canónico a la vez que lo iba comentando; a los diez y ocho, sabía veintidós lenguas; pasó luego siete años recorriendo las principales universidades italianas y francesas. A su regreso a Roma, publicó y esparció por todo el mundo literario novecientas proposiciones sobre todo cuanto se puede saber (*de omni re scibili*), ofreciéndose a defenderlas públicamente contra todos los que pretendiesen impugnarlas, y de todos ellos triunfó. Algunos teólogos censuraron muchas de sus proposiciones, en vista de los cual el papa Inocencio VIII ordenó que se examinaran, y las trece que se hallaron dignas de reparo, Pico las defendió en una Apología que figura al principio de sus obras, acompañada de un Breve de Alejandro VI. –Es de notar que algunas de las novecientas proposiciones referidas versaban sobre la Cábala. Uno de los teólogos, declaró con autoridad magistral que todas las proposiciones de la Cábala debían ser condenadas como heréticas; y a la pregunta que le dirigió uno de los presentes acerca del significado de dicha palabra, contestó, sin detenerse, que "Cábala fue un pernicioso y maldito hereje que había escrito mil blasfemias contra Jesucristo, y que de él sus sectarios se llamaban cabalistas". –Debo hacer constar que estos datos los he tomado de un autor tan poco sospechoso como es el P. Feijoó, Maestro general de la Religión de San Benito. (*Cartas eruditas y curiosas*, tomo 2do., Carta XXIII).]
Pîdâ (Sánscrito).- Dolor, tormento; mal, daño, perjuicio.
*** Piedras animadas**.- Véase: *Betyles*.
Piedra blanca.- Signo de iniciación mencionado en el *Apocalipsis* de San Juan. Tenía grabada esta piedra la palabra *premio*, y era el símbolo de aquella palabra dada al neófito que, en su iniciación, había pasado victoriosamente por todas las pruebas de los Misterios. Era la poderosa cornalina blanca de los rosacruces medioevales, quienes la tomaron de los gnósticos. "Al que venciere le daré a comer del maná *escondido* (el conocimiento oculto que, como sabiduría *divina*, desciende de los cielos), y le daré una *piedra blanca*, y en la

piedra un nuevo nombre escrito (el "nombre de misterio" del hombre *interno* o el Ego del nuevo Iniciado), nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe". (*Apoc.*, II, 17).

Piedra filosofal, *Lapis philosophorum* (Latín).- "Piedra de los filósofos". –Término místico perteneciente a la alquimia y que tiene un significado muy distinto del que generalmente se le atribuye. La Piedra filosofal se llama también "polvo de proyección". Es el *Magnum Opus* [Grande Obra] de los alquimistas, objeto que deben ellos alcanzar a toda costa, una substancia que tiene la virtud de transmutar en oro puro los más viles metales. Místicamente, sin embargo, la Piedra filosofal simboliza la transmutación de la naturaleza animal e inferior del hombre en la naturaleza divina y más elevada. [La Obra sercreta de Chiram o Rey Hiram de la Cábala, "una en esencia, pero tres en apariencia", es el Agente universal o Piedra de los filósofos. La culminación de la Obra secreta es el perfecto hombre espiritual, en un extremo de la línea; la unión de los tres Elementos es el oculto Disolvente del "Alma del Mundo", el Alma cósmica o Luz astral, en el otro. (*Doctr. Secr.*, II, 119). –Considerada desde el punto de vista puramente material, se ha establecido una diferencia entre la piedra (o polvo) filosofal denominado *gran magisterio*, *gran elixir* o *quintaesencia*, que es la de transmutar en oro los metales viles, y la llamada *pequeña piedra filosofal, pequeño magisterio, pequeño elixir* o *tintura blanca*, que es menos perfecta que la otra y sólo puede transmutar dichos metales en plata. –La piedra filosofal se presenta en diferentes formas y colores (blanco, rojo, verde, amarillo, azul celeste, etc.) Segun Van Helmont tenía el color del azafrán en polvo, y era pesada y brillante como pedazos de vidrio; Paracelso la describe como un cuerpo sólido de color rubí oscuro, transparente, flexible, pero quebradiza a la vez. Raimundo Lull (o Lulio) la designa algunas veces con el nombre de *carbúnculus*; otros la presentan como un polvo rojo; etc. –Las propiedades esenciales que atribuyen los alquimistas a la piedra filosofal son las siguientes; transmutar en oro o plata los metales viles (plomo, mercurio, cobre, etc.); prevenir y curar toda clase de enfermedades, lo mismo agudas que crónicas, y prolongar la vida humana mucho más allá de sus límites naturales, y por esta razón se ha considerado dicha substancia, tomada al interior, como el más precioso de todos los remedios. Algunos autores espagíricos han atribuído a esta famosa piedra otra importante propiedad: la de formar artificialmente piedras preciosas, tales como diamantes, perlas y rubíes. "Habéis visto, Sire –escribía Raimundo Lull al Rey de Inglaterra-, la maravillosa proyección que hice en Londres con el agua de mercurio que yo eché sobre el cristal disuelto; formé un diamante finísimo, del cual mandasteis hacer unas columnitas para un tabernáculo". –Otras virtudes aun más apreciables desde el punto de vista intelectual y moral, se han atribuído a este raro tesoro, y es que confiere a quien lo posee el don de sabiduría, y además, así como la piedra filosofal ennoblece los más viles metales y muda los guijarros en perlas finas, así también purifica el alma del hombre y extirpa de su corazón la raíz del mal y de todo pecado. –Acerca de la cantidad de piedra filosofal que ha de emplearse para producir sus efectos, varían considerablemente las opiniones de los alquimistas. Kunckel admite que no puede convertir en oro más que dos veces su peso de otro metal. Germspreiser afirma que puede llegar de treinta a cincuenta veces. Arnaldo de Villanueva dice que una parte de ella basta para convertir en oro cien partes de metal impuro; Rogerio Bacón, cien mil partes; segun expresa Raimundo Lull en su *Novum Testamentum*; no sólo puede cambiar el mercurio en oro, sino que comunica al oro así formado la propiedad de desempeñar a su vez el papel de una nueva piedra filosofal. –La preparación de este producto se ha mantenido siempre en el mayor secreto. Verdad es que se han hecho vagas indicaciones sobre este punto, pero todas ellas están expresadas intencionalmente en un lenguaje muy obscuro, enigmático y frecuentemente contradictorio al parecer; pero "sólo entre esas contradicciones y en esas falsedades aparentes encontramos la verdad". Y no era por egoísmo que los escritores herméticos tenían tan oculto su secreto; poderosas razones aducían ellos para no profanar y hacer público un misterio tan precioso que, de ser divulgado, produciría un trastorno tremendo en la sociedad humana. "¡Pobre insensato! –exclama Artefio, apostrofando a su lector- ¿serías tan necio que creyeras que te vamos a enseñar abierta y claramente el más grande e importante de los secretos, y tomaras nuestras palabras al pie de la letra?" Muy expresivas son también las declaraciones de Arnaldo de Villanueva: "Oculta este libro en tu seno –dice- y no lo pongas en manos de los impíos, porque encierra el secreto de los secretos de todos los filósofos. No debe echarse a los puercos esta margarita, porque es un don de Dios". –Véase: *Alquimia, Tabla de Esmeralda, Bacon, Busadier, Charnock, Flamel (Nicolás), Helvecio, Kelley, Kirkeby, Luis de Neus, Lulio (o Lull), Lascaris, Martini, Paracelso,* etc.)]

*** Piedras mágicas**.- Véase: *Betyles*.

*** Piedras oraculares**.- Véase: *Betyles*.

Pigmalión (*Pygmalion*, Griego).- Célebre escultor de la isla de Chipre, que se enamoró de la estatua que había labrado, hasta el punto de que la diosa de la Belleza, apiadándose de él, cambió la estatua en mujer viviente. (Ovidio, *Metamorfosis*, 10). –Lo que se acaba de relatar es una alegoría del alma.

*** Pigmeos**.- Espíritus de los Elementos de la tierra. Son productos de un proceso de actividad orgánica que se opera en este elemento, por el cual pueden ser engendradas tales formas. Son enanos y seres completamente microscópicos, que siempre están en guerra con los gnomos. (F. Hartmann). –Véase; *Gnomos*.

Pilares de Hermes.- Lo mismo que los “Pilares de Seth” (con los cuales están identificados), sirven para conmemorar sucesos oxultos y varios secretos esotéricos simbólicamente grabados en ellos. Esto era una práctica universal. De Enoch se dice también que construyó pilares.
*** Pilares de Seth**.- Véase: *Pilares de Hermes*.
Pilares, *Los dos*.- *Jakin* (o *Jachin*) y *Boaz* estaban colocados a la entrada del Templo de Salomón, el primero a la derecha y el segundo a la izquierda. Su simbolismo se halla declarado en los rituales masónicos. [Véase: *Jachin* y *Yakin* y *Boaz*.]
Pilares, *Los tres*.- Cuando los diez *Sephiroth* están ordenados en el Arbol de Vida, dos líneas verticales los separan en tres Pilares, que son: el Pilar de la Severidad, el Pilar de la Misericordia y el Pilar de la Benignidad. *Binah, Geburah* y *Hod* forman el primero, el de Severidad; *Kether, Tiphereth, Jesod* y *Malkuth*, el Pilar central; y *Chokmah, Chesed* y *Netzach*, el Pilar de la Misericordia. (W.W.W.).
Pillaloo Codi (Tamil).- Sobrenombre que en la astronomía popular se da a las Pléyades, y que significa “la gallina y los polluelos”. Es muy curioso que los franceses den también a esta constelación el nombre de *Poussinière* [La Pollera].
*** Pimander**.- Véase; *Pymander*.
*** Pinda** (Sánscrito).- Torta alimenticia o pastel confeccionado con arroz y manteca purificada, que se ofrece a los manes o antepasados. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, I, 42). Significa también una actitud piadosa de una persona que medita.
*** Pindabhâj** (Sánscrito).- “Que participa de la torta funeraria”; en plural, los manes.
*** Pindadâna** (Sánscrito).- Ofrenda de una torta funeraria.
*** Pindaja** (Sánscrito).- Generación vivípara.
*** Pindapâta** (Sánscrito).- Comida que se recibe como limosna. Por extensión: limosna en general.
*** Pindapâtika** (Sánscrito).- Que vive de limosnas.
*** Pindâra** y **Pindasa** (Sánscrito).- Mendigo que vive de limosnas. *Pindâra* es también el nombre de un demonio-serpiente.
*** Pindâraka** (Sánscrito).- Lugar para bañarse, en la costa de Gujerat en las inmediaciones de Dvârakâ, adonde iba algunas veces Krichna, y por esta causa tenido en veneración.
*** Pindodakakriyâ** (*Pinda-udaka-kriyâ*) (Sánscrito).- Ofrenda de tortas de arroz y de agua.
*** Pindoli** (Sánscrito).- Restos de una comida, migajas.
*** Pindopanichad** (Sánscrito).- Título de un *Upanichad*.
*** Pineal**.- Véase: *Glándula pineal*.
Pingala (Sánscrito).- La grande autoridad védica sobre la prosodia y los *chhandas* [metros poéticos] de los *Vedas*. Vivió unos siglos antes de J. C. [Es también el nombre de uno de los reyes-serpientes.]
*** Pingalâ** (Sánscrito).- Es el *nâdi* (nervio u órgano conductor) y el sistema de *nâdis* que obra en la parte derecha del cuerpo; el nervio simpático derecho o las corrientes nerviosas del lado derecho de la médula espinal. “Por el lado derecho se extiende el *nâdi Pingalâ*, brillante y refulgente como un gran círculo de fuego (el sol); este producto de virtud (el *Pingalâ*) es denominado “vehículo de los dioses”. (*Uttara-Gîtâ*, II, 11). K. Laheri, en su comentario, dice: “Este *nâdi* se extiende desde la planta del pie derecho directamente hacia arriba hasta la parte superior de la cabeza, donde está situado el *sahasrâra* (o loto de mil pétalos)”. El *Idâ* y el *Pingalâ* corren a lo largo de la pared curva donde está situado el *Suchumnâ*. (Véase esta palabra). Son semilaterales, positivo y negativo, y ponen en acción la libre y espiritual corriente del *Suchumnâ*. El *Pingalâ*, lo mismo que el *Idâ*, parte de un centro sagrado situado sobre la médula oblongada, conocido con el nombre de *Triveni* (*Doctr. Secr.*, III, 547). La parte derecha del corazón, con todas sus ramificaciones, es llamada también *Pingalâ*. Para más detalles, véase: Râma Prasâd, *Las fuerzas sutiles de la Naturaleza,* cap. IV. –Véase además: *Nâdi, Idâ* y *Suchumnâ*.
*** Pino**.- Arbol favorito de Cibeles. Se le encuentra ordinariamente cerca de las imágenes de esta diosa. En sus Misterios, los sacerdotes corrían armados de tirsos que remataban en piñas adornadas con vistosas cintas. En el equinoccio de primavera se cortaba con gran pompa un pino que era llevado al templo de Cibeles. La piña se empleaba también en los sacrificios de Baco.
*** Pipâsâ** (Sánscrito).- Sed.
*** Pippala** (Sánscrito).- El árbol del conocimiento; el místico fruto de aquel árbol “sobre el cual acudían Espíritus amantes de la Ciencia”. Esto es alegórico y oculto. [Este fruto ha sido calificado de *prohibido*. (*Doctr. Secr.*, II, 103). –*Pippala* o *Azvattha* es el nombre de la higuera sagrada (*Ficus religiosa*). –Véase: *Haoma*.]
Pippalâda (Sánscrito).- Escuela de magia fundada por un adepto de este nombre, y en la cual se explica el *Atharva-Veda*.
*** Pirámides**.- Segun dice el ilustrado egiptólogo Mariette, las pirámides no eran más que monumentos funerarios. Las tres grandes pirámides de Gizeh son las tumbas de Cheops, Chefren y Micerinus; las pequeñas son sepulcros de los miembros de la familia de estos reyes. En concepto de E. de Rougé, las pirámides funerarias eran monumentos votivos relacionados con el culto solar. “El personaje principal –dice- se halla

ordinariamente representado en actitud de adoración, con el rostro vuelto hacia el mediodía; y a su izquierda hay las fórmulas de invocación al sol naciente, y a su derecha las análogas dirigidas al sol poniente". Nuevos y más detenidos estudios han venido a demostrar que las cuatro caras de tales monumentos están orientadas de modo que corresponden a los cuatro puntos cardinales, obedeciendo así a un fin astronómico. En efecto, las pirámides se hallan íntimamente relacionadas con la idea de la constelación del Gran Dragón, los "Dragones de Sabiduría" o los grandes Iniciados de la tercera y cuarta razas, y con las de las inundaciones del Nilo, consideradas como un recuerdo del gran diluvio atlántico. (*Doctr. Secr.*, II, 369). –En la construcción de la Gran Pirámide, basada en el sistema decimal (el número 10, o sea la combinación de los principios masculino y femenino), se observa un sistema de *ciencia exacta, geométrica,* numérica y astronómica, fundada en la razón integral del diámetro a la circunferencia del círculo. La construcción de las pirámides constituye el perdurable recuerdo y el indestructible símbolo del curso de los astros, así como de los Misterios e iniciaciones. En efecto: las medidas de la Gran Pirámiden coinciden con las del alegórico Templo Salomónico, emblema del ciclo de la Iniciación, como coinciden también con las del Arca de Noé y del Arca de la Alianza. (*Doctr. Secr.*, I, 333-334, y II, 487). Y realmente, dicho monumento era un santuario majestuoso en cuyos sombríos recintos se celebraban los Misterios y cuyas paredes habían sido mudos testigos de escenas de iniciación de miembros de la familia real. El sarcófago de pórfido que el profesor Piazzi Smyth había tomado por un simple depósito de grano, era la *fuente bautismal*; al salir de ella, el neófito "renacía", y quedaba convertido en adepto. (*Isis sin velo*, I, 519). –La Pirámide era igualmente símbolo del Principio creador de la Naturaleza, así como de la excelsa jerarquía de los Espíritus (*Devas, Pitris*, etc.). Simbolizaba, además, el universo fenomenal sumiéndose en el universo noumenal del pensamiento en el vértice de los cuatro triángulos, y por último simbolizaba el mundo ideal y el visible, puesto que en su figura se ven combinados el triángulo de los lados, el cuadrado de la base y el vértice, o sea la Tríada y el Cuaternario, el 3 y el 4. (*Doctrina Secreta*, I, 677).

Pirra (*Phyrrha*, griego).- Hija de Epimeteo y Pandora, que se casó con Deucalión. Después de un diluvio en que fue casi aniquilada la humanidad, Pirra y deucalión hicieron hombres y mujeres de las piedras que lanzaban en pos de ellos. [Véase: *Deucalión* y *Diluvio*.]

*** Pirrón**.- Filósofo griego que floreció en la segunda mitad del siglo IV antes de nuestra era. Su sistema consistía en dudar de todo. Al examinar una proposición cualquiera, su ánimo vacilaba entre el pro y el contra, de suerte que su juicio nunca era decisivo. Sostenía que la justicia o la injusticia, la bondad o la maldad de las acciones humanas, dependían únicamente de las leyes del país, así como de sus usos y costumbres. Este modo de discutir, sin afirmar ni negar, se llamó escepticismo o pirronismo.

Pirronismo.- La doctrina del escepticismo tal como la enseñó primero Pirrón. Su sistema era mucho más filosófico que la escueta negación de nuestros pirronistas modernos. [Véase: *Pirrón*.]

Pisâchas.- Véase: *Pizâchas*.

Pistis Sophia (Griego).- "Conocimiento-Sabiduría". Un libro sagrado de los antiguos gnósticos o primitivos cristianos. [La más grande autoridad moderna en cuestión de creencias gnósticas exotéricas, Mr. C. W. King, dice, hablando del *Pistis Sophia*, "aquel precioso monumento del gnosticismo".]

*** Pitá** (Sánscrito).- Nominativo singular de *Pitri*: Padre. –Véase: *Pitri*.

Pitágoras (*Pythagoras*, griego).- El más célebre de los filósofos místicos. Nació en la isla de Samos, hacia el año 586 antes de Jesucristo. A lo que parece, viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía de los diversos sistemas de que tuvo conocimiento. Así, estudió las ciencias esotéricas con los *bracmantes* de la India, y la astronomía y la astrología en la Caldea y el Egipto. Aun hoy día se le conoce en el primero de los citados países con el nombre de Yavanâchârya ("el maestro jonio"). Después de su regreso se instaló en Crotona, en la Magna Grecia, donde estableció una escuela [escuela itálica], a la cual muy pronto afluyeron todas las mejores inteligencias de los centros civilizados. Su padre era un tal Mnesareo de Samos, hombre instruído y de noble cuna. Pitágoras fue el primero que enseñó el sistema heliocéntrico, y era el sabio más versado en geometría de su siglo. Creó también la palabra "filósofo", compuesta de dos términos que significan "amante de la sabiduría" (*philo-sophos*). Como el más grande matemático, geómetra y astrónomo de la antigüedad histórica, así como el más eminente de los metafísicos y sabios, Pitágoras adquirió fama imperecedera. Enseñó además la doctrina de la reencarnación, tal como se profesaba en la India, y muchas otras cosas de la Sabiduría secreta. [Véase: *(Las) Diez virtudes pitagóricas* y *Versos áureos, Régimen pitagórico*, etc.]

* **Pitagorismo**.- El sistema filosófico de Pitágoras.

*** Pitakas** (Pâli).- Colecciones o grupos de libros. Véase: *Tripitakas*.

*** Pitâmaha** (Sánscrito).- Literalmente: "gran padre". Abuelo paterno.

*** Pitara**.- Véase: *Pitaras*.

Pitara-devatâ (*Pitar Devatâ*) (Sánscrito).- Los "dioses-padres"; los antecesores lunares de la humanidad. [Los *Pitara-devatâ*, o dioses-*pitris*, son llamados también "Llamas", *Asuras* o *Asura-Devatâs* (dioses), porque fueron primero dioses –y de los más elevados- antes de volverse "no-dioses", y de Espíritus celestes que eran caer convertidos en Espíritus de la Tierra (*exotéricamente*, entiéndase bien, segun el dogma ortodoxo. *Doctr. Secr.*, II, 258).]

*** Pitaras** (o **Pitara**) (Sánscrito).- Nominativo plural de *Priti*, o sea *Pitris*, castellanizando la palabra. –Los padres, antecesores [o *pitris.*] Los padres de las razas humanas. –(Véase: *Pitris*).
*** Pîtha** (Sánscrito).- El sol, el fuego, el tiempo (que todo lo absorbe); agua potable.
Pitia (*Pythia*).- Véase: *Pitonisa*.
Pitonisa o *Pythia* (Griego).- Segun los diccionarios modernos, esta palabra designa la persona que daba los oráculos en el templo de Delfos, y toda mujer a quien se suponía dotada del espíritu de adivinación, "una *hechicera*" (Webster). Esto no es verdad ni es exacto. Apoyándonos en la autoridad de Jámblico, Plutarco y otros autores, la Pitonisa era una sacerdotisa [de Apolo] elegida entre las *sensitivas*, jóvenes puras y de las clases más pobres, y colocada en un templo, en donde se ejercitaban los poderes oraculares. Allí tenía ella una habitación separada de todos, excepto del Hierofante o vidente principal, y una vez admitida, quedaba, como una monja, perdida para el mundo. Sentada en un *trípode* de bronce sobre una grieta del suelo, por la cual subían vapores embriagantes, estas exhalaciones subterráneas impregnaban todo su organismo produciendo la *manía* profética, y en este estado anormal pronunciaba ella los oráculos. Aristófanes, en *Vœstas*, I, reg. 28, denomina a la pitonisa *ventriloqua vates*, o "profetisa ventrílocua", por razón de su voz de *estómago*. Los autores antiguos situaban el alma del hombre (el *Manas* inferior) o su conciencia personal, en la boca del estómago. Así encontramos en el verso cuarto del segundo himno *nâbhânedichta* de los *Brahmanas*: "Escuchad, ¡oh hijos de los dioses!, a uno que habla por el ombligo (*nâba*), porque os llama en vuestras moradas". Este es un fenómeno de sonambulismo moderno. El ombligo era considerado en la antigüedad como "el círculo del sol", el asiento de la divina luz interior. Por esto, el oráculo de Apolo estaba en *Delphi*, la ciudad de *Delphus*, matriz o vientre, así como el asiento del templo era denominado *omphalos*, ombligo. Como es bien sabido, un gran número de sujetos mesmerizados pueden leer cartas, oír, oler y ver por dicha parte de su cuerpo. Aun hoy día existe en la India (y también entre los parsis) la creencia de que los Adeptos tienen en el ombligo llamas que aclaran para ellos todas las tinieblas y quitan el velo del mundo espiritual. Entre los zoroastrianos se les da el nombre de *lámpara de Deshtur* o "Sumo sacerdote", y entre los indos, "luz o esplendor del *Dikchita* (Iniciado)". [Véase: *Isis sin velo*, I, XXXVIII y XXXIX.]
*** Pitri**.- Véase: *Pitris* y *Pitaras*.
*** Pitridâna** (Sánscrito).- Ofrenda a los manes.
*** Pitri-devas** o **Pitri-devatâs** (Sánscrito).- Pitris divinos o *Barhichad-Pitris*. Están dotados del fuego creador físico, y son los progenitores o padres espirituales del cuerpo físico del hombre. Podían sólo crear, o mejor dicho, revestir las Mónadas humanas con sus propios *yos* astrales, pero no podían hacer al hombre a su imagen y semejanza. "El hombre no debe ser como uno de nosotros" –dicen los dioses creadores encargados de la fabricación del hombre animal inferior-, sino superior. (*Doctrina Secreta*, II, 99).
*** Pitri-griha** (Sánscrito).- Lugar de sepultura; tumba, sepulcro.
*** Pitri-jâna** (Sánscrito).- Vehículo de los Pitris. –Véase: *Uttara-Gîtâ*, II, 12, y el comentario de K. Laheri.
*** Pitrika** (Sánscrito).- Relativo a los *pitris* o antepasados; paterno.
*** Pitrikânana** (Sánscrito).- "Morada de los padres"; cementerio.
*** Pitrikriyâ** (Sánscrito).- Ofrenda a los manes o *pitris*.
*** Pitriloka** (Sánscrito).- El mundo o región de los *pitris*, *richis* y *prajâpatis*, uno de los ocho mundos.
*** Pitripati** (Sánscrito).- Rey o señor de los *pitris*: Yama, dios de la muerte y juez de los mortales. (*Doctr. Secr.*, II, 48).
*** Pitriprasû** o **Pitrisû** (Sánscrito).- El crepúsculo, por ser la hora en que aparecen los manes.
*** Pitripûjana** (Sánscrito).- Veneración o culto a los *pitris*.
*** Pitrirâja**.- Véase: *Pitripati*.
*** Pitrirna** (Sánscrito).- Deuda con los padres. La que se contrae por el hecho de haber los padres nutrido el cuerpo físico de sus hijos. (Bhagavân Dâs; *Ciencia de las emanaciones*).
Pitris [Propiamente *Pitaras*] (Sánscrito).- Los antecesores o creadores de la humanidad. Son de siete clases, tres de las cuales son incorpóreas (*arûpa*), y cuatro corpóreas. En la teología popular se dice que fueron creados del costado de Brahmâ. Tocante a su genealogía, varían las opiniones; pero, segun la filosofía esotérica, los Pitris son tal como se expone en la Doctrina Secreta. En *Isis sin velo* se dice de ellos: "Creése ordinariamente que este término indo significa los espíritus de nuestros antecesores, de personas desencarnadas, y de ahí el argumento de algunos espiritistas de que los faquires (y yoguis) y otros hacedores de prodigios del Oriente son *médium*. Esto es erróneo en más de un concepto. Los *Pitris* no son los antecesores de los actuales hombres vivientes, sino los de la especie humana o de las razas adámicas; los espíritus de razas humanas, que en la gran escala de la evolución descendente *precedieron a nuestras razas* de hombres, y fueron *físicamente*, *lo mismo que espiritualmente, muy superiores* a nuestros pigmeos. En el *Mânava Dharma Zâstra* se les da el nombre de *Antecesores lunares*." (*Isis sin velo*, I, XXXVIII). La *Doctrina Secreta* ha explicado ahora lo que cautelosamente se había adelantado en los primeros libros teosóficos.
¡Durante el *manvantara* lunar, la evolución produjo siete clases de seres, denominados *Pitris* o "Padres", por la razón de que engendraron los seres del *manvantara* terrestre. Estos seres son los antecesores de la

humanidad actual. Así, pues, los *Pitris* (Padres, Antecesores, Divinidades, espíritus o regentes lunares) son Mónadas, que habiendo terminado su ciclo de vida en la Cadena lunar, inferior a la terrestre, se encarnan en nuestro planeta y pasan a ser hombres en realidad. Son las Mónadas que entran en el ciclo de evolución en el globo A, y dando la vuelta a la Cadena de globos, desarrollan la forma humana. Al principio del período humano de la cuarta Ronda en este globo, "exudan", por decirlo así, sus *chhâyâs*, sombras o dobles astrales de las formas, parecidas a las del mono, que habían desarrollado en la tercera Ronda, y esta forma sutil, más fina, es la que sirve como modelo, alrededor del cual la Naturaleza construye al hombre físico. (*Doctrina Secreta*, I, 202-203). Los libros exotéricos indos mencionan siete clases o jerarquías de *Pitris*, tres de ellas incorpóreas, *Arûpa-Pitris*, esto es, sin forma o cuerpo, y cuatro corpóreas, *Rûpa-Pitris*, por otro nombre llamados *Barhichads*. Los primeros, denominados también *Vairâjas* o "Hijos de Virâja (Brahmâ)", son inteligentes y espirituales, mientras que los segundos son materiales y desprovistos de intelecto. Esotéricamente, los *Asuras* constituyen las tres primeras clases de *Pitris*, "nacidos en el cuerpo de la Noche", mientras que las otras cuatro fueron producidas del "Cuerpo de la Aurora", (véanse estas palabras). Se han dividido además los *Pitris* o Antecesores en dos géneros distintos: los *Barhichad-Pitris* y los *Agnichvâtta-Pitris*. Los primeros de ellos poseen el "fuego sagrado", y los segundos están privados de él. El ritualismo indo parece relacionarlos con los fuego sacrificiales y con los brahmanes "jefes de familia" (*Grihasta*). Los de la clase más elevada (esotéricamente), la de los *Agnichvâttas*, están representados, en la alegoría exotérica, como brahmanes jefes de familia, que, habiendo descuidado mantener sus sagrados fuegos domésticos y ofrecer holocaustos en sus pasadas existencias en anteriores *manvantaras*, han perdido todo derecho a recibir oblaciones con fuego; mientras que los *Barhichads*, por razón de ser brahmanes que mantuvieron los fuegos domésticos, son honrados de esta suerte aun hoy día. Pero la filosofía esotérica declara que las calificaciones originales son debidas a la diferencia que existe entre las naturalezas de ambas clases: los *Agnichvâtta-Pitris* están desprovistos de "fuego", esto es, de pasión creadora, porque son demasiado divinos y puros; en tanto que los *Barhichad-Pitris*, por ser los Espíritus lunares más estrechamente ligados con la Tierra, vinieron a ser los *Prajâpatis* inferiores; los *Elohim* "creadores" de la forma o del Adam de polvo (*Doctrina Secreta*, II, 81), esto es, del hombre físico (nuestro cuerpo) y sus principios inferiores; mientras que los *Pitris más elevados* (los *Pitris* de los *Devas*, *Mânasa-Dhyânis* o *Agnichvâtta-Pitris*), verdaderas divinidades solares representantes de la evolución intelectual, son los formadores del hombre interno, dándole la inteligencia y la conciencia (*Id.*, I, 114 y 204), sin tomar parte alguna en la creación física del hombre. Hay una doble y hasta triple serie de *Barhichads* y *Agnichvâttas*: los primeros, habiendo dado nacimiento a sus "dobles astrales" (*chhâyâs*, sombras o imágenes astrales o etéreas), renacen como hijos de Atri, y son los *Pitris* de los *daityas, dânavas* y otros seres demoníacos; mientras que los *Agnichvâttas* renacen como hijos de Marîchi (hijo de Brahmâ), y son los *Pitris* de los dioses. (*Leyes de Manú*, III, 195-196). –Por *Pitris* se entienden además los manes de los antepasados (padres, abuelos), esto es, de los ascendientes directos de una familia. A esta clase de *Pitris* de refiere el *Bhagavad-Gîtâ* (I, 42-44), al hablar de las ofrendas funerarias prescritas en los libros sagrados, ofrendas que deben practicar los jefes de familia hasta la tercera generación, el día de la luna nueva de cada mes, para asegurar en el otro mundo la felicidad de sus mayores. -¿Se referiría a los *Pitris* san Pablo al hablar de "la congregación de los *primogénitos* que están alistados en los cielos" (*Hebreos*, XII, 23)? -Véase: *Agnichvâttas, Barhichads, Dhyânis, Dioses lunares, Pitris lunares, Pitris solares, Somapas, Vairâjas*, etc.]

*** Pitris lunares**.- Los verdaderos *Pitris*, llamados generalmente *Barhichad-Pitris*. Son las entidades más adelantadas de la Cadena lunar que, al terminar ésta, entraron en la séptima Jerarquía creadora. Son los Dioses lunares o Señores de la luna, que tienen a su cargo el guiar la evolución física en la Cadena terrestre. Preparan las formas para las Mónadas ex-lunares y dan al hombre los cuatro principios inferiores (doble etéreo, *prâna, kâma* animal y el germen animal de la mente, o sea el *manas* inferior). Con ellos actúan de un modo secundario dos clases de Mónadas menos desarrolladas, indistintamente llamadas *Dhyânis* inferiores o *Pitris* solares (que en la Cadena lunar suceden inmediatamente a los *Pitris Barhichads*). La primera de dichas dos clases había desarrollado ya su cuerpo causal, y la segunda estaba a punto de formarlo, por lo que su demasiado avanzada evolución no les permitió entrar en las primeras Rondas de la cuarta Cadena planetaria (la terrestre), a la cual llegaron durante el promedio de la cuarta Ronda, en la tercera y cuarta Razas-madres. Estos *Pitris* obran bajo la dirección de Yama, dios o señor de la muerte, y por esta razón se designa a éste con el epíteto de "Señor de los Pitris" (*Pitripati*), y por esto mismo son perecederos los cuerpos y los principios inferiores que aquellos dan al hombre, puesto que Yama no puede conferir la inmortalidad. (A. Besant, *Genealogía del Hombre*).

*** Pitris solares**.- Forman una de las cuatro clases de *Mânasa-putras* o Hijos de la Mente. Son los *Dhyânis* inferiores, procedentes de la Luna, y se subdividen en dos especies. Durante el intervalo entre la Cadena lunar y la terrestre y el dilatado período de las tres y media primeras Rondas de la última, permanecieron estos *Pitris* en el *Nirvâna* lunar. La segunda subdivisión ingresó en la humanidad terrestre después de la separación de sexos en la tercer Raza; mientras que la primera subdivisión ingresó durante la cuarta Raza, la Atlántica. Son Mónadas de la Cadena lunar demasiado avanzadas para entrar en la cuarta Cadena planetaria (la terrestre)

durante las primeras Rondas, pero no lo suficiente aun para ingresar en las huestes de los *Pitris-Barhichads*. (A. Besant, *Genealogía del Hombre*).
*** Pitritarpana** (Sánscrito).- Véase: Pitridâna.
*** Pitrititthi** (Sánscrito).- Día de la luna nueva, consagrado a los manes.
*** Pitrivana** (Sánscrito).- Cementerio, bosquecillo funerario.
*** Pitrivanechara** (Sánscrito).- Ziva (que frecuenta los cementerios).
*** Pitrîya** (Sánscrito).- Perteneciente o relativo a los *Pitris* o Padres. Día *pitrîya* significa mes lunar. (Râma Prasâd).
*** Pitriyâna** (Sánscrito).- Carro mortuorio. –La vía que recorre el alma al abandonar el cuerpo físico. (P. Hoult).
*** Pitriyajña** (Sánscrito).- Culto o sacrificio a los *pitris* o manes de los antepasados.
*** Pitta** (Sánscrito).- Calor, temperatura. Sinónimo de Agni. (Râma Prasâd). Significa también bilis.
*** Pitu** (Sánscrito).- Bebida, alimento.
*** Pîtu** (Sánscrito).- "El bebedor"; el Sol, el fuego.
*** Pituitario**.- Véase: *Cuerpo pituitario*.
Piyadazi o **Piyadazî** (*Pîyadasi*) (Pâli).- "El hermoso", calificativo del rey Chandragupta (el "Sandracottus" de los griegos) y de Azoka, el rey budista, nieto suyo. Ambos reinaron en la India central entre los siglos IV y III antes de J. C. Chandragupta era designado también con el epíteto de *Devânâm-piya* (amado de los dioses). [Véase: *Âzoka* y *Chandragupta*.]
*** Pîyu** (Sánscrito).- Igual significado que *pîtu*.
*** Pîyûcha** (Sánscrito).- Ambrosía, néctar, *soma.*
*** Pîyûchamahas** y **Pîyûcharuchi** (Sánscrito).- La luna.
Pizâchas (*Pisâchas*) (Sánscrito).- Segun los *Purânas*, son demonios o malos genios creados por Brahmâ. Segun la creencia popular del Sur de la India, son espíritus, fantasmas, demonios, larvas y vampiros, generalmente hembras (*Pizâchî*), que se aparecen a los hombres. Deleznables restos de seres humanos que residen en el *Kama-loka*, a manera de cascarones y elementarios. [Orden inferior de demonios o genios maléficos, sedientos de sangre, y que participan de la naturaleza de los *râkchasas*, aunque inferiores a éstos. –Véase: *Kâmarûpa* e *Íncubos*.]
*** Pizâcha-loka** (Sánscrito).- La región habitada por los *pizâchas*, demonios o vampiros. El último de los ocho mundos, segun las escuelas *Sânkhaya* y *Vedânta*.
*** Pizuna** (Sánscrito).- Espía; cruel, malvado, vil, despreciable. –Véase: *Pesh-Hun.*
*** Plaggon** (Griego).- Pequeña muñeca de cera que representaba las personas al natural y de que se servían para los encantamientos.
Plakcha (Sánscrito).- Uno de los siete grandes *dvîpas* (continentes o islas), en el panteón indo y en los *Purânas*. [Es también el nombre de la higuera sagrada, *Ficus religiosa*, lo mismo que el de otra especie llamada *Ficus infectoria*.]
*** Planetaria,** *Cadena*.- Véase: *Cadena planetaria.*
*** Planetarios,** *Espíritus*.- Véase: *Espíritus planetarios.*
*** Planetas**.- Hay un gran número de planetas, grandes o pequeños, no descubiertos aun, pero cuya existencia conocían los antiguos astrónomos, todos ellos Adeptos iniciados. Sólo siete de nuestros planetas se hallan tan íntimamente relacionados con nuestro globo como lo está el Sol con todos los cuerpos a él sometidos en sus sistema. (*Doctr. Secr.*, I, 629). Los autores antiguos enumeraban los planetas por el orden siguiente: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, contando el Sol como planeta para fines exotéricos. Hay que recordar que la Luna y el Sol son substitutos cada uno para su correspondiente planeta secreto. (*Id.*, III, 452). Por su parte los egipcios y los indos dividían su día en cuatro porciones, cada una de las cuales se hallaba bajo la protección y el gobierno de un planeta. Andando el tiempo, cada uno de los días vino a llamarse por el nombre del planeta que regía su primera parte, la mañana. Hay siete planetas principales o primarios (de los cuales hay tres que han de quedar innominados), que son las esferas de los siete Espíritus que en ellos residen. Todos los restantes son *planetoides* más bien que verdaderos planetas. (*Id.*, I, 626-628). Cada uno de los planetas –de los cuales sólo siete eran llamados "sagrados", por ser regidos por los más altos Regentes o Dioses- es un septenario, como lo es asimismo la Cadena a que pertenece nuestra Tierra. (*Id.*, I, 176). –Los Principios que animan a los planetas y otros astros son los *Auphanim* de la Cábala, los Angeles de las esferas o Espíritus planetarios, que rigen los destinos de los hombres que nacen bajo una u otra de sus constelaciones. (*Id.,* I, 153). Todas las facultades mentales, emocionales, psíquicas y espirituales están influídas por las propiedades ocultas de la escala de causas que emanan de las Jerarquías de los Regentes espirituales de los planetas, y no por los planetas mismos. Los planetas tienen correspondencia con los principios humanos, con los metales, los días de la semana, los sonidos y los colores. Así, Marte corresponde al *Kâma-rûpa*, al hierro, al martes, a la nota *do* de la escala musical y al color rojo; el Sol corresponde al *Prâna*, al oro, al domingo, a la nota *re* y al color anaranjado; Mercurio, al *Buddhi*, al mercurio, al miércoles, al *mi* y al amarillo; Saturno, al *Kâma-Manas*, al plomo, al sábado, al *fa* y al verde; Júpiter, a la Envoltura áurea, al estaño, al jueves, a la nota

sol y al color azul; Venus, al *Manas* o mente superior, al cobre, al viernes, a la nota *la* y al índigo, y la Luna, al *Linga-zarîra*, a la plata, al lunes, al *si* y al violeta. Es de advertir que el *Âtmâ*, procediendo del Sol espiritual, no corresponde a ningún planeta visible; tampoco tiene relación alguna con ningún color o sonido, porque los incluye a todos ellos. (*Id.*, III, 452, 463). –En los primeros siglos del cristianismo se admitían como cosa corriente las buenas o malas influencias planetarias, como lo prueban de un modo incontestable ciertas *tablas astrológicas*, en donde estaban señalados los presagios felices o siniestros correspondientes a cada hora del día y de la noche; tablas que figuraban en los libros compuestos para el uso de los fieles. En la iglesia de los *Ermitani* de Padua están representados los siete planetas al lado de la Pasión y de la Resurrección. En la catedral de Rímini, unos curiosos bajorrelieves del siglo XV ofrecen a la vista, sin mezcla alguna de alegoría, los planetas Saturno, Júpiter, Venus y otros. En pleno renacimiento, la capilla Chigi, en la iglesia de Santa María del Pueblo de Roma, muestra las divinidades de los planetas, con sus atributos mitológicos, representada cada una de ellas con un ángel a su lado. (Abate Martigny, *Dict. Des Antiq. Chrét*., pág. 804). –Véase: *Cadena planetaria, Zodíaco*, etc.

Plano.- Del latín *planus* (plano, llano). Extensión del espacio o de algo contenido en él, sea en sentido físico o en el metafísico, por ejemplo, un "plano de conciencia". En Ocultismo, dicho término designa el campo o extensión de algun estado de conciencia, o del poder perceptivo de una serie particular de sentidos, o la esfera de acción de una fuerza determinada, o el estado de materia correspondiente a alguno de los extremos antes indicados. [Así, tenemos los planos físico, astral, mental, átmico, mayávico, objetivo, subjetivo, fenomenal, nouménico, etc. Hay en el Kosmos siete planos, tres de los cuales, los superiores, sólo se revelan a los Iniciados, y los cuatro restantes son: el arquetipo, el intelectual o creativo, el substancial o formativo, y el físico o material. (*Doctrina Secreta*, I, 221). Estos siete planos corresponden a los siete estados de conciencia en el hombre. Cada plano se subdivide en siete, y cada uno de estos últimos se subdivide a su vez en otros siete. –La evolución normal de la humanidad se ejecuta en tres de estos planos: el plano *físico,* el *astral* y el *mental*, llamados también "los tres mundos". En los dos planos superiores a estos tres, o sean los planos *búddhico* y *átmico*, continúa la evolución propia del Iniciado. Estos cinco planos constituyen el campo de evolución de la conciencia hasta el día en que la humanidad irá a fundirse con la Divinidad. Los dos planos siguientes, los más elevados, representan la esfera de actividad divina que todo lo rodea y envuelve, y de donde emanan todas las energías divinas que mantienen y vivifican el universo. Estos dos últimos planos, denominados *Anupâdaka* y *Âdi*, el primero, son los planos de la conciencia divina, aquellos en que se manifiesta solo el *Logos* o la trinidad de los *Logoi*, y por lo tanto escapan a nuestra comprensión. (A. Besant*, Estudios sobre la Conciencia*).]

*** Plano Âdi**.- Plano primero, primordial o supremo. La base, fundamento o sostén del universo, fuente de la cual éste recibe la vida. Es el plano de la deidad desconocida, plano superior a la comprensión humana.

*** Plano anupâdaka**.- Plano que en orden descendente viene después del plano *âdi*. Lo mismo que este último, es el campo de manifestación exclusiva del *Logos*, y como indica su nombre ("sin receptor", "que existe por sí mismo", etc.), es aquel en que "no se ha formado todavía ningun vehículo". (A. Besant, *Estudio sobre la Conciencia*).

*** Plano astral**.- Véase: *Mundo astral*.

*** Plano átmico**.- Plano del *Âtman*, llamado también *nirvánico*. Es el quinto plano, el del más elevado aspecto humano del Dios que está en nuestro interior; el plano de existencia pura, de poderes divinos en su más plena manifestación en su quíntuple universo. La conciencia átmica o nirvánica, la correspondiente a la vida en el quinto plano, es la conciencia alcanzada por numerosos Seres encumbrados, entre los cuales figuran aquellos primeros frutos de la humanidad que han completado ya el ciclo de la evolución humana y a quienes se da el nombre de Maestros, *Mahâtmas* o *Jîvan-muktas*, almas libertadas que continúan unidas con sus cuerpos físicos, a fin de ayudar al progreso de la humanidad. Estos elevados Seres han resuelto en sí mismos el problema de unir la esencia de la individualidad con la ausencia de separatividad, y viven como Inteligencias inmortales, perfectas en sabiduría, en poderes y en bienaventuranza. (A. Besant, *Sabid. Antig.*, págs. 219-220). La evolución en los planos búdhico y átmico corresponde a un período futuro de nuestra raza; pero aquellos que eligen la espinosa y ardua senda de más rápido progreso pueden recorrer anticipadamente dichos períodos finales de evolución siguiendo el sendero de la Iniciación. (*Obra citada*, págs. 219-221).

*** Plano búddhico**.- Es el cuarto plano del universo. En él hay todavía dualidad, pero no separación. Es un estado en que cada uno es él mismo, con una claridad y una intensidad viva, inaccesible en los planos inferiores, pero en que, a pesar de esto, cada uno se siente incluir a todos los demás, y ser uno con ellos, no separado e inseparable. (A. Besant, *Sab. Ant.*, pág. 217). Es el plano del poder y de la suprema sabiduría, en donde continúa la evolución humana supranormal, la que es propia del Iniciado después de la primera de las grandes Iniciaciones (*Estudio sobre la Conciencia*).

*** Plano causal o kârana**.- Véase: *Plano mental*.

*** Plano devachánico**.- Es una región del plano mental especialmente protegida, de la que todo mal y todo sufrimiento están enteramente excluídos por la acción de las grandes Inteligencias espirituales que dirigen la evolución humana, y en la cual residen, después de su estancia en el *Kâmaloka*, los seres humanos

despojados de sus cuerpos físico y astral. (A. Besant, *Sabiduría Antigua*, pág. 179). –Véase: *Devachan* y *Plano mental*.

*** Plano etéreo**.- El éter de los físicos, éter inferior, constituye uno de los subplanos o subdivisiones de nuestro plano o mundo físico; subplanos correspondientes a los cuatro diversos estados del éter, análogos y tan bien definidos como los cuatro diferentes estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, etc., y denominados respectivamente: *primer subplano etéreo* o *atómico, segundo etéreo* o *subatómico, tercer etéreo o superetéreo, y cuarto etéreo o etéreo* propiamente dicho, y colectivamente designados con el nombre de *plano etéreo.* (P. Hoult).

*** Plano físico**.- Es el plano inferior, el de la materia más o menos densa, llamado por otro nombre plano material o terrestre, que es el plano en que existe el mundo que habitamos y al que pertenece nuestro cuerpo causal.

*** Plano manásico**.- Véase: *Plano mental*.

*** Plano mayávico**.- Plano o mundo de ilusión. –Véase: *Mâyâ*.

*** Plano mental**.- Es el que corresponde a la conciencia cuando actúa como pensamiento. No es el plano de la mente tal como ésta funciona por medio del cerebro, sino tal como obra en su propio mundo, llibre de todas las trabas de la materia física. El plano mental sigue en orden ascendente el plano astral; refleja la Mente universal de la Naturaleza, y es el plano que en nuestro pequeño sistema corresponde al de la gran Mente del Kosmos. En sus regiones más elevadas existen todas las ideas arquetipos que se hallan actualmente en vías de evolución concreta; mientras que en sus regiones inferiores dichas ideas se convierten en formas sucesivas que deben reproducirse en los mundos astral y físico. Este plano es el mundo del hombre verdadero, porque la inteligencia es su atributo más característico. Las formas de pensamiento desempeñan un importante papel entre las criaturas vivientes que actúan en el plano mental. (*Sab. Ant.*, págs. 139-147). Una de las regiones de este plano es el *Devachan*.

*** Plano nirvánico**.- Véase: *Plano átmico* y *Nirvâna*.

*** Plano sûkchma**.- Es el plano de la materia sutilísima de los vedantinos, equivalente a los planos astral y mental.

*** Plantal**.- Véase: *Plaster*.

*** Plaster o Plantal**.- Término platónico para expresar el poder que moldea las substancias del universo dándoles formas apropiadas. (*Five Years of Theos.*).

Plástica, *Alma*.- Véase: *Alma plástica*.

*** Plástico**.- Calificativo empleado en Ocultismo con relación a la naturaleza y esencia del cuerpo astral, o "alma proteica". –Véase: *Alma plástica*. (Glosario de la *Clave de la Teosofía).*

Platón.- Un iniciado en los Misterios, y el más eminente filósofo griego, cuyos escritos son conocidos en el mundo entero. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Floreció unos 400 años antes de nuestra era. [Desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, a la geometría, y en él los cálculos matemáticos se unieron al entusiasmo por lo bello. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica. A la muerte de su maestro, concurrió a la escuela de Euclides, en Megara; visitó a los filosófos de la Magna Grecia y a los sacerdotes de Egipto, y más tarde fundó en Atenas una escuela, centro luminoso cuyos resplandores se difundieron a lo lejos. Considera a Dios como causa y como substancia, como el *Logos* o verbo, que contiene las ideas eternas, tipos de todas las cosas. Admite que las ideas son innatas en el alma humana. Demuestra que el alma es de origen divino y participa de la substancia divina; que es inmortal; que recibe el premio o castigo que merece por su proceder, y sostiene además que sale repetidas veces de esta vida, para volver a ella otras tantas. La moral de Platón se distingue por su gran pureza. Escribió este autor numerosas obras, entre las cuales merecen principal mención *Timeo, Fedón* o la inmortalidad del alma, *Fedro, El Banquete, Georgias, Eutifrón, Pitágoras,* las *Leyes,* la *República,* importante tratado de política cuyas reglas se ha intentado algunas veces poner en práctica. Murió en el año 348 antes de J. C.]

Platónica, *Escuela*.- Véase: *Escuela Platónica.*

*** Plava** (Sánscrito).- Balsa, almadía, barca. Prolongación del sonido de las vocales de la lectura del *Veda*; desarrollo de una idea a través de varias estancias.

*** Plavaga** (Sánscrito).- El cochero del sol.

*** Plavin o Plavîn** (Sánscrito).- Ave, pájaro.

*** Plenum** (Latín).- Véase: *Espacio* y *Plerôma*.

Plerôma (Griego).- "Plenitud". Término gnóstico adoptado para significar el mundo divino o Alma universal. El Espacio, desarrollado y dividido en serie de eones. La mansión de los dioses invisibles. Tiene tres grados. [Es el *Vehículo de la Luz* y receptáculo de todas las formas, una Fuerza difundida en todo el universo, con sus efectos directos o indirectos, que los escolásticos latinos han logrado transformar en Satán y sus obras. (*Doctrina Secreta*, II, 537).] -Segun los primitivos Padres de la Iglesia, el *Pleroma* era la mansión de las huestes de Angeles caídos. (*Doctrina Secreta*, I, 218). –El *Plerôma* es uno solo, no muchos; y sus estados de existencia

son grados del autodesenvolvimiento de la Mente universal desde la única y distinta Causa que está detrás de ella. (*Theosoph. Review*, cit. por P. Hoult).

*** Plexos**.- Véase: *Padma*.

*** Pléyades**.- Véase; *Krittikâs*.

*** Plinterias** (del griego *plynteria*).- Fiestas que en honor de Minerva se celebraban antiguamente en Atenas.

Plotino.- El más ilustre, más grande y más eminente de todos los neoplatónicos después de Ammonio Saccas, fundador de dicha escuela. Era el más entusiasta de los filaleteos o "amantes de la verdad", cuyo objeto era fundar una religión basada sobre un sistema de abstracción intelectual, lo que es verdadera Teosofía, o toda la esencia del neoplatonismo. Si hemos de creer a Porfirio, Plotino no reveló jamas el lugar de su nacimiento ni su fijación, su país natal ni su linaje. Hasta la edad de veintiocho años, nunca había podido encontrar un maestro o una doctrina que le satisficiese o llenara sus aspiraciones. Entonces acertó oír a Ammonio Saccas, y desde aquel día continuó asistiendo a su escuela. A los treinta y nueve años acompañó al emperador Giordano a la Persia y a la India, con el objeto de aprender la filosofía de estos países. Murió a la edad de sesenta y seis años, después de escribir cincuenta y cuatro libros sobre filosofía. Tan púdico era que de él se cuenta que "se sonrojaba al pensar que tenía cuerpo". Alcanzó el *samâdhi* (el supremo éxtasis o "unión con Dios", el *Ego* divino) varias veces durante su vida. Como dice uno de sus biógrafos, "hasta un punto tal llevaba su desprecio por sus órganos corporales, que se negó a hacer uso de un remedio, considerando que era indigno de un hombre emplear medios de esta clase". Leemos además que "cuando él murió, un dragón (o serpiente) que estaba debajo de su lecho, escurrióse por un agujero de la pared y desapareció", lo cual es un hecho significativo para el estudiante de simbolismo. Plotino enseñó una doctrina idéntica a la de los vedantinos, esto es, que el Espíritu-Alma que emana del Principio-Uno deífico se reunía con El después de su peregrinación. [Esta idea la expresó claramente al morir pronunciando las siguientes palabras: "Voy a llevar lo que hay de divino en nosotros a los que hay de divino en el universo". Creía también en la reencarnación, y aunque al principio rechazaba la teurgia, acabó por admitirla plenamente. Fue un hombre universalmente respetado y estimado, cuya instrucción y cuya integridad eran grandísimas. Clemente de Alejandría habla muy alto en favor suyo, y varios Padres de la Iglesia eran secretamente discípulos suyos. Sus obras fueron recopiladas por su discípulo Porfirio, que las distribuyó en seis partes llamadas *Enéadas*, porque cada una de ellas constaba de nueve libros.]

*** Plumas**.- Las plumas en la cabeza son un atributo de las Musas. Isis llevaba, como símbolo de dignidad, una corona de plumas de avestruz. (Noël).

*** Pluvio o Pluvialis** (Del latín *pluvia*, lluvia).- Epíteto que se daba a Júpiter cuando le invocaban a fin de que fertilizara la tierra por medio de lluvia. En una antigua medalla se ve a dicho dios empuñando el rayo con la mano derecha, mientras que de la izquierda cae la lluvia. En las temporadas de gran sequía los agoreros etruscos imploraban su protección llevando procesionalmente piedras consagradas. (Véase: *Lluvia*).

*** Pneuma** (Griego).- Aliento; viento, aire; alma, espíritu; voz; la síntesis de los siete sentidos.

*** Po**.- Entre los diversos pueblos de la Polinesia, es la Noche madre de todos los dioses.

*** Poderes del aire**.- Véase: *Elementos, Silfos,* etc.

*** Poderes sobrenaturales**.- Este es el nombre que con mucha impropiedad se suele aplicar a ciertos poderes que son sencillamente producto del desarrollo de fuerzas o facultades psíquicas que existen en estado latente en todos los hombres, y cuya existencia empieza a reconocer la misma ciencia oficial. Por muy extraños y sorprendentes que nos parezcan los fenómenos producidos por dichos poderes, es un error imperdonable calificarlos de sobrenaturales, milagrosos y aun diabólicos, como lo hacen todos aquellos que desconocen su natural causa productora. Lo sobrenatural, lo milagroso no existe ni puede existir, porque nada hay en realidad superior o fuera de la Naturaleza y de sus leyes. Lógico es, por lo tanto, desechar por completo el calificativo de sobrenatural, aplicado a los poderes en cuestión, substituyéndolo con el de anormal, maravilloso, extraordinario u otros que, si bien menos presuntuosos, se ajustan más a la razón y al sano criterio. –Véase: *Milagro, Magia, Yoga*, etc.

*** Poligenismo** (Del griego *polys,* muchos, y *génesis*, generación).- Doctrina que admite que los organismos provienen de gérmenes de varias clases; y aplicada al hombre, admite variedad de orígenes en la especie humana, en contraposición al monogenismo. (Véase esta palabra).

Politeismo (Del griego *polys,* muchos, y *theos*, dios).- Doctrina sustentada por los que admiten la pluralidad de dioses, a diferencia de monoteísmo, que admite la existencia de un Dios único. Por una falsa interpretación de nombres, la India y algunos otros pueblos han sido injustamente calificados de politeistas puesto que en realidad no adoran más que a un Dios único, eterno e infinito (Brahma), y las divinidades inferiores (*devas*) son meras personificaciones transitorias de astros, elementos, fuerzas o fenómenos de la Naturaleza. En lo referente a Egipto, Mr. Grébaut, en su notable estudio acerca de un himno a Ammon del museo de Bulak, se esfuerza en demostrar claramente que los dioses del panteón egipcio no son otra cosa que representaciones divinas del Ser único. "El conjunto de los dioses –dice- forma la colección de personas divinas en las cuales reside en Dios único". –(Véase: *Dioses o divinidades inferiores*).

*** Polvo de proyección**.- Uno de los varios nombres con que se designa la piedra filosofal. –(Véase: *Busadier*, *Piedra filosofal*).

Popol-Vuh.- Los libros sagrados de los guatemaltecos. Manuscritos Quichés descubiertos por Brasseur de Bourbourg.

Porfirio (*Porphyrius*).- Filosófo neoplatónico y escritor sumamente distinguido, sólo inferior a Plotino como maestro y filósofo. Nació antes de la mitad del siglo III después de J. C., en Tiro, razón por la cual era llamado Tirio, y segun se supone, pertenecía a una familia judía. Aunque completamente helenizado y pagano, su verdadero nombre Melek [o Malek] (rey) parece indicar que tenía en sus venas sangre semítica. Los críticos modernos le consideran muy justamente como el más prácticamente filosófico y el más moderado de todos los neoplatónicos. Escritor eminente, adquirió especial renombre por su controversia con Jámblico respecto a los males inherentes a la práctica de la Teurgia. No obstante, acabó por convertirse a las ideas de su adversario. Místico por nacimiento, siguió lo mismo que su maestro Plotino la disciplina *Râja-Yoga* pura, que conduce a la unión del alma con la Super-Alma o Yo superior (*Buddhi-Manas*). –Con todo, se lamentó de que a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguió alcanzar dicho estado de éxtasis hasta llegar a los setenta años, mientras que Plotino le aventajaba en ese punto. Esto era probablemente porque, así como su maestro tenía en el mayor desprecio la vida y el cuerpo físico, limitando las investigaciones filosóficas a aquellas regiones en que la vida y el pensamiento se hacen eternos y divinos, Porfirio dedicaba todo el tiempo a consideraciones sobre la aplicación de la filosofía a la vida práctica. "El fin de la filosofía es para él la moralidad", dice uno de sus biógrafos; podemos casi decir la santidad, la curación de las flaquezas humanas, comunicar al hombre una vida más pura y vigorosa. El mero saber, por verdadero que sea, no es suficiente por sí mismo, el saber tiene por objeto la *vida* en armonía con el *Nous*, "razón" –traduce su biógrafo. No obstante, como quiera que nosotros interpretamos la palabra *Nous*, no en el sentido de "razón", sino en el de "mente" (*Manas*) o el divino Ego eterno del hombre, traduciríamos la idea esotéricamente diciendo: "el saber o *conocimiento* oculto o secreto tiene por objeto la *vida* terrestre en armonía con el *Nous*, o nuestro eterno *Ego* que se reencarna", lo cual se ajustaría mejor a la idea de Porfirio, como se ajusta más a la filosofía esotérica. (Véase: Porfirio, *De Abstinentia*, I, 29). De todos los neoplatónicos, Porfirio es el que más se acercó a la verdadera Teosofía, tal como ahora la enseña la Escuela secreta oriental. Esto lo demuestran todos nuestros modernos críticos y escritores que se han ocupado de la Escuela de Alejandría, porque Porfirio "sostenía que el Alma debiera estar, todo lo posible, libre de los lazos de la materia … estar dispuesta … a separar todo el cuerpo". (*Ad Marcellam*, 34). Recomienda la práctica de la abstinencia diciendo que "nos asemejaríamos a los dioses si pudiésemos abstenernos de alimentos vegetales lo mismo que de los animales". Acepta de mal talante la teurgia y el encantamiento místico, puesto que son impotentes para jurificar el principio *noético* (*manásico*) del alma; la teurgia puede "solamente purificar la parte inferior o psíquica, y hacerla capaz de percibir seres inferiores, tales como espíritus, ángeles y dioses". (Agustín, *De Civitate Dei*, X, 9), exactamente lo mismo que enseña la Teosofía. –"No profanéis la Divinidad –añade- con las varias imaginaciones de los hombres; no injuriéis lo que es por siempre bendito (*Buddhi-Manas*), pues de lo contrario os cegaréis para la percepción de las verdades más importantes y más vitales". (*Ad Marcellam*, 18). –"Si queremos librarnos de los ataques de los malos espíritus, hemos de mantenernos libres de aquellas cosas sobre las cuales tienen poder los malos espíritus, porque éstos no atacan el alma pura que no tiene afinidad con ellos". (*De Abstin.*, II, 43). Esta es también nuestra enseñanza. Los Padres de la Iglesia consideraban a Porfirio como el enemigo más acérrimo y más irreconciliable con el cristianismo. Por último, y una vez más como en la moderna Teosofía, Porfirio –y con él todos los neoplatónicos, segun San Agustín- "ensalzaban a Cristo a la vez que menospreciaban el cristianismo"; Jesús, afirmaban ellos, como afirmamos nosotros, "nada dijo por su parte contra las divinidades paganas, pero obraba milagros con ayuda de ellas". "No podían llamarle, como sus discípulos, Dios, pero le honraban como a uno de los hombres más buenos y sabios". (*De Civit. Dei*, XIX, 23). No obstante, "ni aun en el calor de la controversia parece haberse pronunciado apenas una palabra contra la vida privada de Porfirio. Su sistema prescribía la pureza … y él la practicaba". (Véase: *Diccion. De Biografía cristiana*, tomo IV, "Porfirio").

*** Porta***, Juan Baustista*.- Alquimista italiano, que, entre otros valiosos descubrimientos que se le deben, figura la manera de reducir los óxidos metálicos y de preparar las flores (óxido) de estaño, así como la de colorear la plata, la formación del árbol de Diana, etc.

*** Poseidonias**.- Fiestas que celebraban los antiguos griegos en honor de Poseidón (Neptuno).

Poseidonis.- Ultimo resto del gran continente atlántico. Se hace referencia a la isla Atlántida de Platón como un término equivalente en filosofía esotérica. [Poseidonis es el "tercer paso" de Idaspati o Vichnú, segun el místico lenguaje de los libros sagrados. (*Doctr. Secr.*, II, 809).]

*** Posesión**.- Es el apoderamiento del ánimo de una persona por un "espíritu" generalmente malo, que, obrando sobre ella como *agente interno*, influye sobre la misma de un modo insistente y a veces irresistible. (Véase: *Obsesión*).

Postel*, Guillermo*.- Adepto francés que nació en Normandía, en el año 1510. Su gran saber llegó a oídos de Francisco I, que le envió a Oriente en busca de manuscritos secretos. Allí fue Postel admitido e iniciado en una

Fraternidad oriental. A su regreso a Francia, adquirió gran celebridad. Fue perseguido por el clero, y por último encarcelado por la Inquisición, pero sus hermanos de Levante le libraron de su calabozo. Su *Clavis Absconditorum*, clave de las cosas ocultas y olvidadas, es muy famosa.

Pot-Amun.- Segun se dice, es un término copto. Es el nombre de un sacerdote e hierofante egipcio que vivió en tiempo de los primeros Tolomeos. Diógenes Laercio dice que dicho nombre significa "el que está consagrado a Amun", dios de la sabiduría secreta, como lo fueron Hermes, Thoth y Nebo en la Caldea. Debe ser así, puesto que en la Caldea los sacerdotes consagrados a Nebo llevaban también el nombre de este dios, y eran denominados Neboim, o "Abba Nebu", como se les designa en algunas antiguas obras cabalísticas hebreas. Los sacerdotes tomaban generalmente el nombre de sus dioses. Creése que Pot-Amun fue el primero que enseñó Teosofía, o las nociones elementales de la Religión de la Sabiduría secreta, a las personas que no estaban iniciadas en ella.

*** Potier** (*Poterius*) *Miguel*.- Al decir de sus biógrafos, era un hombre cuya veracidad es sospechosa. Pretendía poseer los más maravillosos secretos de la Naturaleza, y se lamentaba de verse obligado a ocultarse para evitar las obsesiones de los príncipes, todos ellos deseosos de agregarle a su corte. Jactábase de poseer la piedra filosofal, y sin embargo, ofrecía comunicar la receta de su preparación mediante un estipendio. El hecho de dedicar a los rosacruces, con grandes elogios de la ciencia de éstos, su libro de *Filosofía pura*, hace pensar que en ello sólo fue inspirado por el deseo de hacer creen al público que de esta ilustre fraternidad había adquirido los secretos que pretendía explotar. Realmente, si los datos apuntados son ciertos en todas sus partes, habría motivo más que suficiente para pensar que Potier era un farsante o un impostor; pero, como quiera que a muchos otros sabios alquimistas se les ha calificado de charlatanes y visionarios, queda siempre alguna duda sobre el carácter de este personaje, duda que acaso el tiempo se encargará de desvanecer.

*** Pozo de Mimir**.- Este pozo, segun la mitología escandinava, contenía las aguas de la Sabiduría primitiva, bebiendo de las cuales Odín obtuvo el conocimiento de todos los sucesos pasados, presentes y futuros. –Véase: *Mimir*.

*** Pra-bala** (Sánscrito).- Muy fuerte, poderoso, grande, intenso, violento. Como substantivo: yema, botón, renuevo, retoño.

*** Prabandha** (Sánscrito).- Continuidad, cosa contínua.

*** Pra-bara** (Sánscrito).- El *guna* [modo o cualidad] predominante, o principio fundamental del hombre. (P. Hoult). –Véase: *Pravara*.

*** Pra-bhâ** (Sánscrito).- Brillo, esplendor, luz; belleza.

*** Prabhâ-kara** (Sánscrito).- Literalmente: "Causa o productor de luz"; el fuego, el sol, la luna.

*** Prabhâsa** (Sánscrito).- Esplendor. Uno de los ocho *Vasus* (véase esta palabra). Nombre de un lugar de peregrinación situado al O. de la India.

*** Prabhâta** (Sánscrito).- La mañana, la aurora.

*** Prabhava** (Sánscrito).- Origen, nacimiento, fuente, principio; producción; poder, grandeza, majestad, dignidad, excelencia; creador, productor, engendrador, generador; linaje, familia. –Como adjetivo: eximio, eminente, predominante. Al fin de compuesto: nacido, dimanado, procedente; predominante.

*** Prabhâva** (Sánscrito).- Poder, autoridad, grandeza, excelencia, dignidad, nobleza, supremacía, predominio; lustre, esplendor.

*** Prâbhava** (Sánscrito).- Preminencia, señorío.

*** Prabhavana** (Sánscrito).- Véase: *Prabhava.*

Prabhavâpyaya (Sánscrito).- Aquello de lo cual todo se origina y en lo cual todas las cosas se resuelven al fin del ciclo de existencia.

*** Prabhavichnu** (Sánscrito).- Poderoso, augusto, eminente, considerable; generador, productor, señor, gobernador.

*** Prabhavichnutâ** (Sánscrito).- Excelencia, autoridad, supremacía, superioridad.

*** Prabheda** (Sánscrito).- Diferencia, distinción, separación, diversidad.

*** Prâbhrita** (Sánscrito).- Presente hecho a un dios, a un príncipe, a un amigo, etc.

*** Pra-bhû** (Sánscrito).- Venir a ser, *devenir*, nacer; manifestarse, surgir, aparecer, desarrollarse.

*** Prabhu** (Sánscrito).- Señor, príncipe, gobernador, poderoso, augusto, preeminente. Vichnú.

*** Prabhutâ** (Sánscrito).- Poder, señorío.

*** Prabhûta** (Sánscrito).- Producido, nacido, surgido, aparecido, manifestado.

*** Prabodha** (Sánscrito).- Vigilia, vigilancia; inteligencia; saber.

*** Prabodhana** (Sánscrito).- Acción de despertarse a uno; acción de reavivar o reanimar algo.

Prácrito (*Prâkrita* o *Prákrito*) [De *prâkrita*, vulgar.].- Uno de los dialectos provinciales del sánscrito: "el lenguaje de los dioses", y por lo tanto, su materialización. [Es el idioma vulgar de la India que convivía con el *sánscrito* (elaborado, perfecto), del cual deriva, y que a su vez dio origen a otros dialectos, como el *pali*, que vino a ser el lenguaje sagrado del budismo en algunas partes remotas de la India. El prácrito es de uso muy frecuente en los

dramas indos, en los cuales los brahmanes y príncipes hablan el sánscrito, y los personajes de inferior categoría emplean el prácrito y otros dialectos vulgares. (Macdonell, *Historia de la Literatura Sánscrita*).]
*** Prâchandya** (Sánscrito).- Violencia, pasión.
*** Prâchâra** (Sánscrito).- Contrario a las buenas costumbres.
*** Prâchârya** (Sánscrito).- Escolar, alumno, discípulo.
Prachetas (Sánscrito).- Sobrenombre de Varuna, dios del agua, o esotéricamente, su principio. [Feliz, contento; atento; conocedor, sabio. Es también el nombre de uno de los *Prajâpatis* y de un poeta védico.]
Prâchetasas (Sánscrito).- Dakcha es hijo de los Prâchetasas, los diez hijos de Prâchinabarhis. Segun los *Purânas*, son hombres dotados de poderes mágicos, y que mientras estaban practicando austeridades religiosas, permanecieron en profunda meditación en el fondo del mar por espacio de diez mil años. –Es asimismo el nombre de Dakcha, llamado Prâchetasa. (Véase: *Doctrina Secreta*, II, 186 y siguientes). [Los Prâchetasas obtuvieron de Vichnú el don de convertirse en progenitores de la humanidad. Tomaron por esposa a Mârichâ, de la cual tuvieron un hijo, Dakcha (véase esta palabra).]
*** Prâchina** (Sánscrito).- Vuelo hacia delante o hacia el Este; oriental; anterior; primero; antiguo.
*** Prâchînabarhis** (Sánscrito).- Indra, regente del Este.
*** Prâchînatilaka** (Sánscrito).- La luna.
*** Prâchîpati** (Sánscrito).- Señor o regente del Este: Indra.
*** Prachoda** o **Prachona** (Sánscrito).- Que impele o incita.
*** Prâchurya** (Sánscrito).- Multitud, abundancia.
*** Prada** (Sánscrito).- Dador, causante, productor.
*** Pradâna** (Sánscrito).- Que da, ofrece o concede; don, donación; oblación, ofrenda; que comunica o enseña; productor.
*** Pradarzana** (Sánscrito).- Aspecto, apariencia; que muestra o indica; instrucción, enseñanza, lección.
*** Pradarzin** (Sánscrito).- Que mira o ve; que muestra o indica.
*** Pradatri** (Sánscrito).- Dador, que da, concede u otorga.
*** Pradâya** (Sánscrito).- Don, presente, oferta, ofrenda.
*** Pradeza** (Sánscrito).- Dirección, destino; lugar, sitio, región; ejemplo.
*** Pradezana** (Sánscrito).- Igual significado que *pradâya*.
*** Pradhân** (Sánscrito).- Predominio.
*** Pradhana** (Sánscrito).- Acción de herir o matar; destrucción; batalla.
Pradhâna (Sánscrito).- Materia indiferenciada, llamada en otras partes y en otras escuelas *Âkâza*, y designada por los vedantinos con el nombre de *Mûlaprakriti*, o Raíz de la materia. En suma: la Materia primordial u original. [*Pradhâna*, o sea *Mûlaprakriti* de los vedantinos, es la masa inmensa de materia en estado caótico, informe o indiferencia, la materia original, la causa material del universo, la substancia de que se forman todas las cosas de la Naturaleza; el principio increado y eterno opuesto al *Purucha* (Espíritu). En las escuelas *sânkhya* y *yoga*, la voz *Pradhâna* es sinónimo de *Prakriti*. No obstante, el autor del sistema *Vedânta* establece alguna diferencia entre las dos, aplicando el nombre de *Pradhâna* a la materia o causa material del universo, y el de *Prakriti* a la naturaleza. (*Darzana*, pág. 64). El término *Pradhâna* se emplea igualmente para designar la naturaleza *material*. Significa también: la persona o cosa principal, jefe, cabeza, etc. Algunas veces se designa con dicho nombre al Espíritu supremo, y en efecto, el *Pradhâna* es un aspecto de *Parabrahman*, segun leemos en la *Doctr. Secr.*, I, 277. –Véase: *Prakriti*.]
*** Pradhânaka** (Sánscrito).- En el sistema *sânkhya*, es la substancia primordial: *pradhâna*. (P. Hoult).
*** Pradhâna-purucha** (Sánscrito).- La persona principal; hombre eminente o de autoridad; el Principio masculino supremo; el Espíritu supremo. Epíteto de Vichnú y de Ziva.
*** Pradhânâtman** (Sánscrito).- El Espíritu supremo: Vichnú.
*** Pradhâtâ** (Sánscrito).- Preeminencia, superioridad.
*** Pradhâvana** (Sánscrito).- El viento.
*** Pradichta** (Sánscrito).- Asignado, prometido, atribuído, concedido.
*** Pradîdivas** (Sánscrito).- Brillante, refulgente.
*** Pradigdha** (Sánscrito).- Manchado, mancillado, untado.
*** Pradîpa** (Sánscrito).- Lámpara, luz; aclaración, explicación, comentario.
*** Pradîpaka** o **Pradîpakâ** (Sánscrito).- Pequeña lámpara, luz o comentario.
*** Pradîpana** (Sánscrito).- Que inflama, que enciende; un veneno mineral.
*** Pradîpta** (Sánscrito).- Encendido, ardiente, llameante, flamígero, brillante.
*** Pradîpti** (Sánscrito).- Brillo, esplendor.
*** Pradîptimat** (Sánscrito).- Brillante, refulgente, esplendoroso.
*** Pradiv** (Sánscrito).- El tercero o quinto de los cielos; antiguo, viejo, arcaico. –Véase: *Pradyaus*.
*** Pradiz** (Sánscrito).- Indicador; dirección, orden, mandato; punto o región del cielo; punto cardinal; punto intermedio entre los cuatro puntos cardinales.

*** Pradocha** (Sánscrito).- Desorden, revuelta, mal, falla, pecado. La primera parte de la noche.
*** Pradrâva** (Sánscrito).- Fuga, huída.
*** Praduchta** (Sánscrito).- Maleado, pervertido, corrompido; disoluto, libidinoso; villano, rufián.
*** Pradvichant** (Sánscrito).- Odiador; que odia, aborrece o detesta.
*** Pradyaus** (Sánscrito).- Nominativo singular de *pradiv*. (Véase esta palabra).
*** Pradyota** (Sánscrito).- Rayo de luz; brillo, luz, esplendor. Nombre de un *yakcha*.
*** Pradyotana** (Sánscrito).- El sol. Iluminación, esplendor, brillantez.
*** Pradyumma** (Sánscrito).- Literalmente: "el poderoso". Epíteto de Kâma, dios del amor. Nombre de varios personajes, de una montaña, de un río, etc. –El Yo divino manifestándose por medio del *Buddhi*. (P. Hoult).
*** Prâgabhâva** (Sánscrito).- Falta de existencia anterior.
*** Prâgalbhya** (Sánscrito).- Rango, dignidad; arrogancia, confianza en sí mismo.
*** Prâgbhâva** (Sánscrito).- Existencia anterior; cima de montaña; excelencia.
Pragna.- Véase: *Prajñâ*.
*** Prâgrahara** (Sánscrito).- Que ocupa el lugar superior; principal, jefe.
*** Prâghuna** (Sánscrito).- Huésped; hombre que pide hospitalidad.
*** Prâgiyoticha** (Sánscrito).- El *Kâma-rûpa*.
*** Praharana** (Sánscrito).- Arma, proyectil, arma arrojadiza.
*** Prahârana** (Sánscrito).- Cosa preferible.
Prahâsa (Sánscrito).- Epíteto de Ziva; nombre de un lugar de peregrinación situado al oeste de la India.
*** Prahi** (Sánscrito).- Pozo, fuente.
*** Prahîna** (Sánscrito).- Abandonado; necesitado, privado, desvanecido.
*** Prahita** (Sánscrito).- Conveniente; apto, idóneo, competente.
Prahlâda (Sánscrito).- Hijo de Hiranyakazipu, rey de los *asuras* [*daityas*]. Como era ferviente devoto de Vichnú, de quien su padre era el más acérrimo enemigo, estuvo por esta razón sujeto a crueles tormentos y castigos. Para librar de éstos a su devoto Vichnú, adoptó la forma de *Nri-Sinha* (hombre-león, su cuarto *avatar*) y así dio muerte al despiadado padre. [Prahlâda significa literalmente: alegría, bienestar, felicidad. Después de la muerte de su padre, Prahlâda fue rey de los *daityas*. (*Bhagavad-Gîtâ*, X, 30). –Véase: *Nri-Sinya*.]
*** Prahrâda** (Sánscrito).- Véase: *Prahlâda*.
*** Prahrita** (Sánscrito).- Ofrenda a los malos genios.
*** Prahuta** (Sánscrito).- Una especie de sacrificio.
*** Prahuti** (Sánscrito).- Oblación, sacrificio.
*** Prajâ** (Sánscrito).- Procreación, generación, creación; ser, criatura; hombre; raza, linaje, prole, familia. En plural (*prajâs*): hombres, gentes, generaciones, pueblo, género humano, humanidad.
*** Pra-jâgrat** (Sánscrito).- El estado de vigilia de la conciencia en las alturas búddhicas: la autoconciencia de la mente superior. (P. Hoult).
*** Prajâ-kâra** (Sánscrito).- Literalmente: "autor de la creación": el Creador.
*** Prajana** (Sánscrito).- Progenitor, procreador, generador; generación.
*** Prajanana** (Sánscrito).- Generación, procreación, el poder generador.
*** Prâja-nâtha** (Sánscrito).- Literalmente: "Señor de la creación". Epíteto de Brahmâ.
Prajâ-patis (Sánscrito).- Progenitores o procreadores; dadores de vida a todo lo que hay en esta tierra. Hay siete y diez, correspondientes a los siete y diez *Sephiroth* de la Cábala, a los *Amesha-Spentas* del mazdeísmo, etc. –Brahmâ, el Creador, es llamado *Prajâpati*, por ser la síntesis de los Señores de la existencia. [*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. Segun el *Rig-Veda*, el verdadero creador no es Brahmâ, sino los *Prajâpatis* o Señores del Ser, que son también los *Richis*. (*Doctr. Secr.*, I, 370). Leemos en las *Leyes de Manú* que Brahmâ creó primero los "diez Señores del Ser", los diez *Prajâpatis* o Fuerzas creadoras, que producen después otros siete Manús, o segun algunos manuscritos, no *Manún* [Manús], sino *Munín* [Munis], "devotos" o santos seres, que son los siete Angeles de la Presencia. (*Id.*, II, 606). –En algunos casos Brahmâ significa esotéricamente los *Pitris*: es colectivamente el *Pitâ*, "*Padre*"; simboliza personalmente los Creadores colectivos del mundo y de los hombres, esto es, del Universo con todas sus innumerables producciones de seres animados e inanimados (móviles e inmóviles). Es colectivamente los *Prajâpatis* o Señores de la Existencia. (*Id.*, II, 63). Respecto a su número, se ha dicho que son siete, diez y finalmente veintiuno; pero esto es puramente alegórico. Son diez, con Brahmâ, lo mismo que los diez *Sephiroth* del *Zohar*; pero este número se reduce a siete cuando la *Trimûrti* o Tríada cabalística se separa de los restantes. (*Id.*, I, 380). Lo propio vemos en todas las naciones, cada una de las cuales tiene sus siete y diez *Prajâpatis*. –El Ocultismo fija en siete el número de Progenitores que corresponden respectivamente a las siete Razas primordiales. Los *Prajâpatis* no son ni dioses ni seres sobrenaturales, sino Espíritus avanzados de otro planeta inferior, que renacieron en el nuestro, y que a su vez dieron origen, en la presente Ronda, a la humanidad actual. (*Id.*, II, 646). Dakcha es el jefe de los *Prajâ-*

patis. En la filosofía esotérica se hace mención de los *Prajâpatis* superiores (los *Kumâras*), que son los progenitores del verdadero Yo espiritual del hombre, y los *Prajâpatis* inferiores (*Barichad-Pitris*), que son los padres del modelo o tipo de la forma física humana, hecha a imagen de ellos. –Véase: *Brahmâ-Prajâpati, Kumâras, Manus, Manu-Svâyambhuva, Pitris*, etc.]

*** Prajâpati-loka** (Sánscrito).- Región o mundo de los *Prajâpatis*, *Richis* y *Pitris*. Es el segundo de los *lokas*, segun la clasificación de los sânkhyas y algunos vedantinos. (Véase: *Pitri-loka*).

*** Prajâpati-vâch** (Sánscrito).- Es el aspecto dual o car'acter andrógino de los principales dioses creadores. Es lo mismo que Brahmâ. (*Doctrina Secreta*, I, 461-466). –Véase: *Vâch*.

*** Prajña** o **Prâjña** (Sánscrito).- Instruído, inteligente, docto, sabio.

Prajñâ (*Pragna, Pragnya* o *Prajna*) (Sánscrito).- Sinónimo de *Mahat*, la Mente universal. Conciencia. La capacidad para la percepción [que existe en siete diversos aspectos, correspondientes a las siete condiciones de la materia. (*Doctr. Secr.*, I, 163). –Significa además: inteligencia, conocimiento, entendimiento, discernimiento; razón, juicio; sabiduría, conocimiento supremo o espiritual. "Prajñâ, el séptimo escalón de la sabiduría, cuya llave de oro hace del hombre un dios, convirtiéndole en *Bodhisattva*, hijo de los *Dhyânis*". (*Voz del Silencio*, III). –*Prajñâ* es también un sobrenombre de Sarasvatî.]

*** Prajñâ-mârga** (Sánscrito).- Véase: *Jñâna-mârga*.

*** Prajñâ-pâramitâ** (Sánscrito).- La perfección de la sabiduría, una de las seis virtudes cardinales del budismo.

*** Prajñâvâda** (Sánscrito).- Discurso sabio.

*** Prajñâvat** (Sánscrito).- Inteligente, instruído.

*** Prajñin** (Sánscrito).- Sabio, docto, inteligente.

*** Prâkâmya** (Sánscrito).- El poder de ver realizados todos los deseos, de cualquier clase que sean; condescendencia a los propios deseos. Uno de los ocho atributos de Ziva.

*** Prakarana** (Sánscrito).- Capítulo o sección de un libro; prólogo o introducción de un poema; poema de fantasía; drama.

*** Prakarcha** (Sánscrito).- Preeminencia, superioridad, supremacía.

*** Prakâza** (Sánscrito).- Luz, esplendor, claridad; evidencia, manifestación, aparición; claro, luminoso, brillante; visible, perceptible, manifiesto, notorio, evidente, público. En la filosofía sânkhya-yoga, el término *prakâza* o *prakhyâ* corresponde a *jñâna*. (Véase esta palabra).

*** Prâkâza** (Sánscrito).- Una especie de halo denominado aura humana. (Olcott, *Catec. Búd.*, 99).

*** Prakâzaka** (Sánscrito).- Brillante, luminoso; sereno, claro; lúcido.

*** Prakchâlana** (Sánscrito).- Lavado, baño.

*** Prakchaya** (Sánscrito).- Destrucción, ruina; fin, muerte.

*** Prakhya** (Sánscrito).- Visible, claro, distinto; parecido, semejante.

*** Prakhyâ** (Sánscrito).- Aspecto, apariencia. –Véase: *Prakâza*.

*** Prakhyâta** (Sánscrito).- Conocido, célebre, famoso.

*** Prakhyâti** (Sánscrito).- Celebridad, notoriedad; alabanza.

*** Prakirnaka** (Sánscrito).- Decreto, decisión promulgada.

*** Prakîrti** (Sánscrito).- Gloria, fama; loa, encomio.

*** Prâkphâlguna** (Sánscrito).- Epíteto de Brihaspati o Vriaspati.

*** Prâkphalgunî** (Sánscrito).- El undécimo asterismo lunar.

*** Prâkphalgunîbhava** (Sánscrito).- Véase: *Prâkphâlguna*.

*** Prakrama** (Sánscrito).- Progresión, progreso; principio; oportunidad.

*** Prâkrita** (Sánscrito).- Natural, usual, común, vulgar, bajo. –Véase: *Prâkrito* o *Prácrito.*

Prâkritas *creaciones*.- Véase: *Creaciones*.

Prakriti (Sánscrito).- La Naturaleza en general; la Naturaleza en contraposición al *Purucha* –la naturaleza espiritual y el Espíritu, que juntos son los "dos aspectos primitivos de la Deidad única desconocida". (*Doctr. Secr.*, I, 82). –[*Prakriti* significa la Naturaleza o el mundo material, la Materia primordial y elemental, la causa o esencia material de todas las cosas, la Materia en el más alto sentido de la palabra, desde lo más denso y grosero (el mineral) hasta lo más sutil y etéreo (el éter, la mente, el intelecto), y significa también la naturaleza espiritual, que no son más que los dos primitivos aspectos de la Divinidad Una y desconocida. (*Doctr. Secr*., I, 82). El *Purucha* y el *Prakriti* (Espíritu y Materia) en su origen son una misma cosa; pero, al llegar al plano de diferenciación, empieza cada uno de ellos su progreso evolucionario en una dirección opuesta entre sí. Así, pues, Brahma es a la vez esencialmente Espíritu y Materia. (*Id.*, I, 267, 453). El *Prakriti* es dual en la metafísica religiosa, pero, segun las doctrina esotéricas, es septenario, como todo lo del universo. (I, 39). –El *Prakriti*, o Naturaleza (la Raíz de todo), es increado, no es una producción, pero es productor. Segun el *Sânkhya-Kârikâ*, III, las producciones (*attvas*, formas o principios) del *Prakriti*, llamadas también los siete *Prakritis* o Naturalezas de *Prakriti,* son: *Mahat* (o *Mahâ-Buddhi*), *Ahamkâra* y los cinco *Tanmâtras* (I, 227, 400). Cada partícula o átomo de *Prakriti* contiene *Jîva* (vida divina), y es el cuerpo del *Jîva* que contiene; así como cada *Jîva* es, a su vez, el cuerpo del Espíritu supremo, puesto que "Parabrahman impregna a cada *Jîva*, lo mismo que a cada partícula de

Materia". (I, 569). En rigor, *Prakriti* y *Pradhâna* (véase esta palabra) no son voces sinónimas; hay alguna diferencia entre ambas. El *Prakriti* es un aspecto del *Pradhâna*; este último (*Prakriti* sutil) es la base original, la causa material, sin principio ni fin, causa no desenvuelta, no evolucionada, la Materia inmanifestada, no modificada, la primera forma del *Prakriti*; mientras que este último es el efecto manifestado, o sea la Materia manifestada, la Naturaleza material visible e invisible. (I, 595, 636). –Segun la filosofía *sânkhya-yoga*, existen dos principios igualmente increados y eternos: *Purucha* y *Prakriti* (Espíritu y Materia), que por su mutua unión dan origen a todos los seres animados e inanimados (*Bhagavad-Gîtâ*, XIII, 26). Pero difieren por completo uno de otro en que, opuestamente al *Purucha*, el *Prakriti* es inconsciente, productor, siempre activo e incesantemente sujeto a movimientos, cambios y transformaciones. El *Prakriti*, además, no es una substancia simple, como el *Purucha*, sino que está constituída por los tres *gunas* (modos, cualidades o atributos) denominados respectivamente *sattva, rajas* y *tamas*, que no son meros accidentes de la materia, sino que son de su misma naturaleza y entran en su composición, como los ingredientes que integran un producto. Los tres *gunas* están universalmente difundidos en la naturaleza *material*; existen en todas las criaturas determinando el carácter o condición individual por la proporción en que se halla en cada uno de los seres. (Véase: *Gunas*). –Gracias a su actividad y potencia productora, el *Prakriti* (Materia) puede presentarse en dos estados distintos: 1) Materia caótica, sin diferenciación o manifestación alguna (*avyakta*), esto es, la masa informe destinada a convertirse en toda clase de formas o productos materiales, y 2) Materia diferenciada o manifestada (*vyakta*), que constituye las innumerables formas o diferenciaciones accidentales y transitorias de los seres de la Naturaleza; formas o entidades que, tras una existencia más breve o más larga, mueren resolviéndose en el océano de materia informe de la cual habían surgido. Productos del *Prakriti* son, como se ha dicho, el *Buddhi, Ahamkâra* y otros principios que, por desempeñar unas funciones tan nobles y elevadas, uno se sorprende al verlos figurar entre los productos materiales; pero esto resulta muy lógico si se considera que el *Buddhi*, el primero y el más espiritual, por decirlo así, de todos ellos, es limitado, activo, sujeto a cambios y modificaciones y distinto en cada individuo, diferenciándose en esto del *Purucha* (Espíritu), que es imperecedero, inmutable y pasivo o mero espectador de las operaciones de la Naturaleza. El *Prakriti*, segun se ha dicho antes, es inconsciente, pero adquiere una conciencia aparente, un tinte de conciencia, digámoslo así, gracias a su unión con el *Purucha*, de igual modo que nos parece rojo un cristal incoloro en el cual se refleja un objeto de dicho color. La asociación de ambos principios se ha comparado con la alianza entre un paralítico (el consciente pero inactivo *Purucha*) y un ciego (el inconsciente pero activo *Prakriti*). Si el ciego lleva sobre sus hombros a su paralítico guía, entoncen pueden los dos llegar al término de su peregrinación, formando así al Hombre perfecto. –Véase: *Purucha, Pradhâna*, etc.]

*** Prakriti-guna** (Sánscrito).- Cualquiera de las tres cualidades o modos (*gunas*) de la naturaleza material (*Prakriti*).

*** Prakriti-ja** (Sánscrito).- "Nacido de la Naturaleza", natural, innato.

Prâkritika-pralaya (Sánscrito).- El *Pralaya* que sigue a la Edad de Brahmâ, cuando todo lo existente se resuelve en su primordial esencia (*Prakriti*). [Es el *Pralaya* o disolución elemental. –Véase: *Pralaya*.]

* **Prakriti-laya** (Sánscrito).- El alma que no ha logrado alcanzar la liberación y ha venido a quedar unida a la Naturaleza. En sus comentarios a los *Aforismos del Yoga* (I, XVII), Manilal Dvivedi designa con dicho nombre al "que está disuelto en el *Prakriti*, y que no se ha remontado por encima de él", o sea, al que está ligado o adherido a la materia.

Prákrito (*Prâkrita* o *Prácrito*).- Véase: *Prácrito*.

Pralaya (Sánscrito).- Es un período de obscuración o reposo (planetario, cósmico o universal); lo opuesto al *Manvantara*. (*Doctrina Secreta*, I, 397). –[*Pralaya* es el período de disolución, sueño o reposo relativo o total del universo que sobreviene al fin de un Día, de una Edad o de una Vida de Brahmâ. Pero este término no se aplica únicamente a cada "Noche de Brahmâ", o sea a la disolución del mundo que sigue a cada *Manvantara*; aplícase igualmente a cada "Obscuración" y a cada cataclismo que pone fin, por medio del fuego o por medio del agua, alternativamente, a cada Raza-madre. Hay muchas clases de *Pralaya*, pero los principales son: 1) el *Naimittika*, "ocasional" o "incidental", causado por los intervalos de los "Días de Brahmâ", durante los cuales Brahmâ (que es el Universo mismo) duerme su Noche. Este *Pralaya* es la destrucción de las criaturas, de todo cuanto tiene vida y forma, pero no de la substancia, que permanece en una condición estacionaria hasta que aparece la nueva aurora al terminar la Noche. 2) el *Prâkritika* o "elemental", que ocurre al fin de la Edad o Vida de Brahmâ, cuando todo lo existente se resuelve en el Elemento primordial, para ser modelado de nuevo al terminar aquella Noche más larga. En esta clase de *Pralaya*, el retorno de este universo a su naturaleza original es parcial y físico. 3) el *Âtyantika*, definitivo o absoluto, el cual no concierne a los mundos o al universo, sino únicamente a algunas Individualidades, siendo, por lo tanto, el *Pralaya* individual, o *Nirvâna*, después de haber alcanzado el cual no es posible ninguna otra existencia futura o ningun renacimiento hasta después del *Mahâ-Pralaya*. El *Pralaya* individual es la identificación de lo Encarnado con lo Incorpóreo, o sea el Espíritu supremo, y es un estado *mahâtmico*, ya temporal o ya hasta llegar al siguiente *Mahâ-kalpa*. En el *Bhâgavata-Purâna* se habla de una cuarta clase de *Pralaya*, el *Nitya* o perpetuo, o sea la disolución contínua, que es el cambio que se opera

de un modo imperceptible e incesante en todo lo que hay en el universo, desde el globo hasta el átomo. Es progreso y decadencia, vida y muerte. (*Doctr. Secr.*, I, 397-398; II, 72, 323). –El ocultismo admite también varias clases de *Pralaya*: hay el *Pralaya individual* de cada globo, al pasar la humanidad y la vida al próximo, habiendo siete *Pralayas* menores en cada Ronda; el *Pralaya planetario*, cuando ha llegado a su fin todo el sistema, y por último, el *Pralaya universal* (*Mahâ* o *Brahmâ-Pralaya*), al término de la Edad de Brahmâ. Estos son los *Pralayas* principales, pero hay otros muchos *Pralayas* menores. (I, 195). –El *Mahâ-Pralaya*, *Pralaya* universal o final, es la muerte del Kosmos, la reabsorción del universo. En él todas las cosas se resuelven en su original Elemento único; los mismos dioses (Brahmâ, etc.) mueren y desaparecen durante aquella dilatadísima Noche. El *Prakriti* y el *Purucha* (Naturaleza y Espíritu) se resuelven sin cualidades o atributos en el Espíritu supremo, que es el Todo. El Espíritu permanece en el *Nirvâna*, o sea *Aquello* para lo cual no hay Día ni Noche. Este *Gran Pralaya* ocurre al fin de cada Edad de Brahmâ. Todos los demás *Pralayas* son menores, parciales, periódicos y siguen a los *Manvantaras*, o Días de Brahmâ, en sucesión regular, como sigue la noche al día de cada ser terrestre. (I, 603). Así es que después de cada Día de Brahmâ viene un *Pralaya* parcial, cuya duración es la misma que la del *Manvantara*, o en otros términos: la duración de la Noche es igual que la del Día de Brahmâ. En todos estos *Pralayas* menores, los mundos permanecen en una condición estacionaria (I, 46), se hallan en un estado latente de inacción o pasividad, como dormidos, durante todo este período, para despertar de nuevo al llegar la aurora del nuevo Día. Durante la dilatada Noche de descanso o sueño del universo llamado *Pralaya* universal, cuando todas las Existencias están disueltas, la Mente universal permanece como una posibilidad de acción mental, o como aquel abstracto Pensamiento absoluto, del cual la mente es la concreta manifestación relativa (I, 70). Toda ideación cósmica cesa entonces, porque no existe nadie ni nada para percibir sus efectos (I, 350); Brahmâ, la Deidad misma, se halla en estado latente, a modo de sueño. Los variadísimos estados en que se halla diferenciada la substancia cósmica se resuelve en el estado primordial de abstracta objetividad potencial. Nuestro Kosmos y la Naturaleza entera se extinguen sólo para reaparecer en un plano más perfecto después de este larguísimo período de reposo. Los innumerables globos desintegrados son de nuevo construídos del antiguo material, y reaparecen transformados y perfeccionados para una nueva fase de vida. Segun el Ocultismo, los *Pralayas* cíclicos no son más que "Obscuraciones", durante las cuales la Naturaleza, esto es, todas las cosas visibles e invisibles de un planeta en reposo permanecen estacionarias. (Véase: *Obscuración*). –Véase también: *Mahâ-Pralaya, Manvantara, Noche de Brahmâ, Nitya-Pralaya, Nirvâna, Paranirvâna,* etc.]

*** Pralaya planetario**.- Véase: *Pralaya*.

*** Pralaya solar**.- Véase: *Pralaya*.

*** Pramâ** (Sánscrito).- Percepción sensible, conocimiento, conciencia.

*** Pramâda** (Sánscrito).- Embriaguez; estupor, torpeza; insesatez, aturdimiento; negligencia, descuido, desidia, error, negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

*** Pramâna** (Sánscrito).- Medida, límite; pauta, regla; regla de acción; modelo, ejemplo; autoridad; prueba, testimonio, evidencia, certeza; instrumento o medio de conocimiento. Los medios de conocimiento o de llegar a la verdad, segun la filosofía *sânkhyayoga*, son tres: 1) la percepción directa por medio de los sentidos; 2) la inferencia o deducción, y 3) la autoridad, revelación o experiencia ajena.

Pramantha (Sánscrito).- Un accesorio para producir el fuego sagrado mediante la frotación. Los palos utilizados por los brahmines para encender fuego por medio de la fricción. [Uno de los dos *aranî*. (Véase esta palabra).]

*** Pramâpana** (Sánscrito).- Homicidio, asesinato, mortandad, carnicería.

*** Pramâthi** o **Pramâthin** (Sánscrito).- Agitado, turbulento, fogoso, excitado, impetuoso, hostigador.

Prameya (Sánscrito).- Cosa que se ha de probar; objeto de *pramâna* (prueba o certeza).

Pram-Gimas (Lituano).- Literalmente: "Señor de todo"; un epíteto de la Deidad.

*** Pramîlâ** (Sánscrito).- Fatiga, postración; abatimiento, indolencia.

*** Pramiti** (Sánscrito).- Conocimiento adquirido.

Pramlochâ (Sánscrito).- Una *apsaras* o ninfa celeste que sedujo a Kandu. (Véase: *Kandu*). -[Indra envió a la tierra una bellísima ninfa celeste, llamada Pramlochâ para seducir al sabio Kandu y distraerle de sus devociones y penosas austeridades. Logró ella su propósito y vivió con él "novecientos y siete años, seis meses y tres días" (cifra exotérica desfigurada que representa la duración del ciclo comprendido entre la primera y la segunda Razas humanas), tiempo que transcurrió como un solo día para el sabio. Pasado este transporte, Kandu maldijo a la seductora ninfa y la repudió diciéndole: "¡Aparta, fardel de engaños e ilusiones!" Y Pramlochâ huye despavorida por los aires enjugando el sudor de su cuerpo con las hojas de los árboles. Los vientos recogieron aquel rocío viviente formando con él una masa, que Soma (la Luna) maduró con sus rayos. Gracias a esto, la masa producida por la transpiración de la ninfa fue creciendo hasta transformarse en la hechicera niña llamada Mârichâ. Este relato del *Vichnu Purâna*, como se comprende desde luego, es completamente alegórico. Kandu representa la primera Raza; es hijo de los *Pitris* y está desprovisto de mente; Pramlochâ es la Lilith inda del Adán ario, y Mârichâ, su hija, es la "nacida del sudor" y figura como símbolo de la segunda Raza de la humanidad. (*Doctrina Secreta*, II, 184-185).

*** Pramotha** (Sánscrito).- Liberación, emancipación, salvación.

*** Pramrita** (Sánscrito).- Desaparecido, muerto.
*** Pramûdha** (Sánscrito).- Extraviado, turbado, inconsciente, torpe, insensato, estúpido.
*** Pramudita** (Sánscrito).- Gozoso, alegre, contento.
*** Pramukha** (Sánscrito).- Jefe, hombre eminente; el principal, el primero, el mejor; el tiempo presente.
*** Prana** (Sánscrito).- Viejo, vetusto, antiguo.
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. Imaginemos una esponja viva desplegándose en la masa de agua que la baña, envuelve e impregna, llenando todos sus poros y circulando por su interior. En este caso, podemos por un lado considerar el océano que rodea a la esponja manteniéndose fuera de ella, y por otro, la pequeña parte de océano que la esponja ha absorbido apropiándosela. 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*). Si sacamos del agua la esponja, se seca, y entonces simboliza la muerte, lo mismo que un ser privado de vida. Segun leemos en la *Doctrina Secreta* (III, 545), el *Jîva* 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.]
*** Prânâ** o **Prânâh** (Sánscrito).- (Nominativo plural de *Prâna*).- Vida; los cinco aires, alientos o espíritus vitales; los *Prânas* menores. –(Véase: *Prâna* y *Aires vitales*).
*** Prânabhrit** (Sánscrito).- Que tiene vida, dotado de vida; vivo, viviente.
*** Pranachta** (Sánscrito).- Destruído, perdido, desaparecido, desvanecido, muerto, abandonado.
*** Prânada** (Sánscrito).- Dador de vida; el agua, la sangre.
*** Prânadhârana** (Sánscrito).- Sostenimiento o prolongación de la vida.
*** Prânahîna** (Sánscrito).- Privado de vida.
*** Prânaka** (Sánscrito).- Animal; tela, vestido.
*** Pranakarman** (Sánscrito).- Función vital.
*** Prânakâya** (Sánscrito).- La forma vital; el cuerpo etéreo. (P. Hoult).
*** Pranâla** o **Pranâlî** (Sánscrito).- Canal, reguera.
*** Prânalabha** (Sánscrito).- Conservación de la vida.
*** Pranama** o **Pranamana** (Sánscrito).- Muestra de respeto; reverencia, inclinación respetuosa de cabeza, saludo, etc.
*** Prânamaya** (Sánscrito).- Compuesto de aliento; que alienta o vive.
*** Prânamaya-koza** (*-kosha*) (Sánscrito).- El vehículo de *Prâna* (vida), o sea el *Linga-zarîra*: término vedantino. [Segun la clasificación vedantina, es el *Prâna* junto con su vehículo (Cuerpo astral o *Linga-zarîra*). (*Doctrina Secreta*, I, 181).]
*** Prânanâza** (Sánscrito).- Pérdida de la vida: la muerte.
*** Prânâpâna** (*Prâna-apâna*) (Sánscrito).- Inspiración y expiración.
*** Prânapati** (Sánscrito).- Literalmente: "señor de la vida"; el corazón.
*** Prânârthin** (Sánscrito).- Sediento de vida.
*** Prânas**.- Véase: *Prânâ*.
*** Prânasadman** (Sánscrito).- Literalmente: "residencia de la vida": el cuerpo.
*** Prânasamrodha**.- Véase: *Prâna-samyama*.
*** Prâna-samyana** (Sánscrito).- "Dominio o retención del aliento". –Véase: *Prânâyâma*.
*** Pranati**.- Véase: *Pranama*.

*** Pranâtman** [*Prâna-âtman*] (Sánscrito).- Lo mismo que *Sûtrâtman* [o *Sûtrâtmâ*], el eterno germen-hilo, en el cual se hallan ensartadas, como cuentas de rosario, las vidas personales del Ego. –[Véase: *Sûtrâtman*.]
Pranava (Sánscrito).- Una palabra sagrada, equivalente a AUM. [Alabanza; expresión glorificadora o laudatoria; la palabra o sílaba sagrada OM o AUM. –Véase: *OM, AUM y Vâch*.]
*** Prânavâyus** (Sánscrito).- Los cinco aires o alientos vitales; los cinco Pândavas; aire o aliento vital.
*** Prâna-vidyâ** (Sánscrito).- La ciencia del *Prâna* (aliento).
*** Prânvritti** (Sánscrito).- Actividad o función vital.
*** Pranaya** (Sánscrito).- Jefe, guía; conducta; manifestación; confidencia, confianza; familiaridad; favor; afecto, amor, celo; deseo; petición, solicitación.
*** Pranâya** (Sánscrito).- Libre de pasión, de amor o de deseo; recto, justo, honrado; celoso.
Prânâyâma (Sánscrito).- Dominio, restricción y regulación del aliento en la práctica del *Yoga*. [Es uno de los ejercicios preparatorios del *Yoga* superior. Consta de tres partes: 1) *Pûraka*, inspiración prolongada, reteniendo luego todo lo posible el aire en el cuerpo; 2) *Rechaka*, espiración prolongada hasta dejar tanto como sea posible vacíos los pulmones, y 3) *Kumbhaka*, suspensión de ambos movimientos respiratorios. El orden de estas tres partes es variable; algunos las exponen de la manera descrita; otros empiezan por la espiración, a la cual siguen la inspiración y la retención del aliento, y otros, en fin, enumeran estas partes por el siguiente orden: inspiración, retención del aliento y espiración. La práctica más corriente es empezar por la espiración seguida de inspiración por la misma ventana de la nariz, y suspensión del aliento seguida de espiración por la ventana nasal opuesta; volviendo luego a empezar por la inspiración, y así sucesivamente. Algunas veces se aplica el nombre de *Prânâyâma* a cada una de dichas partes aisladamente. El ejercicio del *Prânâyâma*, debidamente practicado bajo la dirección de una persona experta, es altamente beneficioso, puesto que, como se ha dicho antes, es una de las partes preliminares del verdadero *Râja-Yoga*, por cuyo medio se dominan todas las energías vitales y se someten todas ellas al Yo superior. Pero en esta misma práctica descansa asimismo el *Hatha-Yoga*, y en tal concepto los Maestros se oponen unánimemente a su ejercicio, por las funestas consecuencias que suele acarrear tanto en la parte física como en la moral del hombre. (*Doctr. Secr.*, III, 502, 509). Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, IV, 29; *Aforismos de Patañjali*, II, 29, 49, 50 y 51, y el correspondiente comentario de M. Dvivedi. Véase, además, el pasaje del *Anugîtâ* reproducido en la *Doctr. Secr.*, I, 122.]
*** Pranâza** (Sánscrito).- Perdición, pérdida, ruina, quebranto, destrucción.
*** Prâneza** (*Prâna-îza*) (Sánscrito).- Señor de la vida.
*** Prânezvara** (Sánscrito).- La quinta práctica de los yoguîs: la perseverante devoción [al Señor]. (Véase: *Aforismos del Yoga*, II, 1 y 32). –[El término *Pranidhâna* se ha interpretado también en el sentido de "obediencia", "sumisión mental", "completa dependencia" o "propio abandono" (al Señor, o Îzvara). Véase el comentario de M. Dvivedi a los *Aforismos*, I, 23 y II, 1 y 32. –Otras varias acepciones tiene dicho término: empeño, intento; efecto; empleo; atención, consideración, meditación, etc.]
*** Pranidhi** (Sánscrito).- Emisario, explorador; secuaz, prosélito. En el Budismo: oración, súplica, plegaria.
*** Prânin** (Sánscrito).- Que tiene aliento de vida; que está dotado de vida: hombre, animal, ser o criatura viviente.
*** Pranipâta** (Sánscrito).- Salutación, humillación, postración; reverencia, rendimiento; sumisión u obediencia al maestro o superior; humildad.
*** Prañjali** o **Prâñjali** (Sánscrito).- "Que hace el *añjali*", esto es, que junta en alto las manos en señal de adoración o reverencia.
*** Prapanna** (Sánscrito).- El que ha llegado, recurrido o acudido especialmente en súplica o en busca de refugio. Aparecido; ocurrido.
*** Prapâtha** (Sánscrito).- Vía, senda, camino.
*** Prapâthaka** (Sánscrito).- Lección, capítulo.
*** Prapitâmaha** (Sánscrito).- Bisabuelo. Es también un epíteto de Brahmâ y de Krichna. En plural (*Prapitâmahâs*): antecesores, antepasados, abuelos.
*** Prâpta** (Sánscrito).- Llegado, venido; logrado, obtenido, alcanzado, adquirido.
*** Prâpti** (Sánscrito).- (De *prâp*, alcanzar). Uno de los ocho *siddhis* (poderes) del *Râja-Yoga*. Es el poder de trasladarse uno mismo desde un lugar a otro, instantáneamente, por medio de la sola fuerza de voluntad; la facultad de adivinar, profetizar y curar, que es también un poder del *Yoga*. [La facultad de alcanzar un punto cualquiera, por distante que sea. *Prâpti* significa además: logro, obtención, adquisición; provecho, utilidad; lucro, ganancia, éxito feliz.]
*** Prârabdha** (Sánscrito).- Empezado, emprendido.
*** Prârabdha-Karma** (Sánscrito).- Karma empezado, llamado también "maduro" o "activo"; aquel cuyos inevitables efectos se manifiestan durante la vida presente en nuestra propia naturaleza, esto es, aquello que constituye nuestro carácter, y las múltiples circunstancias que nos rodean. (Véase: *Karma* y A. Besant, *Sabiduría Antigua*, págs. 326-342).
*** Prárambha** (Sánscrito).- Principio; el acto de empezar o emprender una obra.
*** Prasabha** (Sánscrito).- Violencia, fuerza, vehemencia; osadía, temeridad; insolencia.

*** Prasâda** (Sánscrito).- Paz, tranquilidad, serenidad, placidez; gozo, contento; suavidad, dulzura; favor, gracia; dominio de sí mismo; iluminación, claridad, pureza mental.
*** Prasakta** (Sánscrito).- Apegado, afecto, adicto, devoto; aficionado, inclinado; dedicado, consagrado.
*** Prasanga** (Sánscrito).- Apego, afición, inclinación; devoción; unión, enlace, conexión; oportunidad, ocasión; caso, suceso.
Prasanga Mâdhyamika (Sánscrito).- Una escuela búdica de filosofía del Tibet. Sigue (lo mismo que el sistema *Yogachârya*) el *Mahâyâna* o "Gran Vehículo" de preceptos; pero habiendo sido fundada mucho tiempo más tarde que la escuela *Yogachârya*, no es ni la mitad tan rígida y severa. Es un sistema semiexotérico y muy popular entre los *literator* y seglares.
*** Prasangavant** (Sánscrito).- Ocasional, incidental.
*** Prasankhyâna** (Sánscrito).- Iluminación, luz del conocimiento.
*** Prasanna** (Sánscrito).- Gracia, favor. Como adjetivo: claro, lúcido, brillante, sereno; puro, justo; amable, benigno; favorable, propicio; tranquilo, apacible; contento, gozoso, complacido.
*** Prasannachetas** (Sánscrito).- Que tiene el ánimo tranquilo, apacible o sereno.
*** Prasannâtman** (Sánscrito).- Que tiene el ánimo sosegado, sereno o benévolo; que tiene la mente apacible, lúcida o serena.
*** Prasannerâ** (Sánscrito).- Licor espirituoso.
*** Prasatta** (Sánscrito).- Satisfecho, complacido.
*** Prasatti** (Sánscrito).- Gracia, merced, favor.
*** Prashraya**.- Véase: *Prazraya*.
*** Prasiddha** (Sánscrito).- Cumplido, puesto en orden; establecido; celebrado, famoso.
*** Prasiddhi** (Sánscrito).- Exito feliz, perfección, cumplimiento, celebridad, fama.
*** Prasita** (Sánscrito).- Devoto, atento, asiduo, celoso, ansioso.
*** Prasiti** (Sánscrito).- Senda, camino, curso; alcance; dominio; continuación, duración.
*** Prasrita** (Sánscrito).- Desplegado, aparecido, salido, surgido, emanado.
*** Prasupta** (Sánscrito).- Dormido.
*** Pratâpavân** o **Pratâpavant** (Sánscrito).- Majestuoso, glorioso; poderoso; ardiente, fogoso.
*** Prathâ** (Sánscrito).- Fama, celebridad.
*** Prathama** (Sánscrito).- Primero.
*** Prathiman** (Sánscrito).- Amplitud, extensión, grandor.
*** Prathita** (Sánscrito).- Difundido, extendido; divulgado; declarado, proclamado.
*** Pratibhâ** (Sánscrito).- Brillo, esplendor; inteligencia; intuición; confianza en sí mismo. Es aquel grado de intelecto que se desarrolla sin ninguna causa especial y que puede conducir al verdadero conocimiento; corresponde a lo que generalmente se llama intuición. [Manilal Dvivedi, comentarios a los *Aforismos de Patañjali* (III, 33). –Véase: *Târaka-jñâna*.]
*** Pratibhâhâni** (Sánscrito).- Pérdida de la inteligencia, falta de sentido común.
Pratibhâsika (Sánscrito).- La vida aparente o ilusoria. [Así se llama la conciencia que se relaciona con los fenómenos ilusorios. Es el tercer grado del *Mâyâ* de los vedantinos. (P. Hoult).]
*** Pratibhâvat** (Sánscrito).- Radiante, brillante, inteligente; confiado en sí mismo. El sol, la luna, el fuego.
*** Pratichiddha** (Sánscrito).- Vedado, prohibido, rehusado; suprimido, omitido.
*** Pratichiddha-Karma** (Sánscrito).- Acto prohibido por la ley.
*** Pratichtâ** (Sánscrito).- Estado, situación, posición; lugar, residencia; asiento; base, sostén; arca, receptáculo; la tierra; celebridad; preeminencia.
*** Pratichthita** (Sánscrito).- Situado, fijo; presente; establecido.
*** Pratidhvâna** (Sánscrito).- Eco.
*** Pratigraha** (Sánscrito).- Aceptación; asentimiento; don, presente.
*** Prâtihârya** (Sánscrito).- Portento, prodigio; aparición milagrosa.
*** Pratijñâ** (Sánscrito).- Reconocimiento, distinción; determinación, resolución; promesa.
*** Pratîka** (Sánscrito).- Exterior, superficie; cara; boca; aspecto, apariencia; imagen, representación, símbolo.
*** Pratîkâza** (Sánscrito).- Imagen reflejada; aspecto, apariencia.
*** Pratîkchana** (Sánscrito).- Consideración, atención, respeto; observancia, cumplimiento.
*** Pratima** (Sánscrito).- Igual, semejante; semejanza, similitud.
*** Pratimâlâ** (Sánscrito).- Recitación de memoria y verso por verso.
*** Pratimâna** (Sánscrito).- Honor, respeto, consideración.
*** Pratimokcha** (Sánscrito).- Liberación, emancipación.
*** Pratinava** (Sánscrito).- Novísimo, reciente; joven.
*** Pratîpa** (Sánscrito).- Contrario, hostil, antagonista; refractario, invertido; desagradable, molesto.
*** Pratipad** (Sánscrito).- Dignidad; rango; inteligencia; acceso, entrada; principio; verso o estancia preliminar.

*** Pratipâdana** (Sánscrito).- Acción de entregar o remitir; acción de dar a conocer, de aclarar o de informar; acción mundana.
*** Pratipakcha** (Sánscrito).- Adversario, enemigo; rivalidad; parte contraria.
*** Pratîpata** (Sánscrito).- El primer día lunar.
*** Pratipatti** (Sánscrito).- Adquisición, obtención; percepción; inteligencia, comprensión; sabiduría, aserción.
Pratisamvid (Sánscrito).- Las cuatro "formas ilimitadas de conocimiento o sabiduría" alcanzadas por un *Arhat*, la última de las cuales es el conocimiento *absoluto* de los doce *nidânas* y el poder sobre ellos. (Véase: *Nidâna*).
*** Pratisanchara** (Sánscrito).- Con este nombre se designa la disolución (*pralaya*) incidental.
*** Pratisândhânika** (Sánscrito).- Bardo, panegirista.
*** Pratisara** (Sánscrito).- Brazalete o cinta que se usa como amuleto.
Pratisarga (Sánscrito).- Segun los *Purânas*, es la creación secundaria. [Producción, creación, emanación.]
*** Pratisparddhâ** (Sánscrito).- Emulación, rivalidad, ambición.
*** Prâtisvika** (Sánscrito).- Propio, personal.
*** Pratîta** (Sánscrito).- Convencido; resuelto; confiado; satisfecho, contento; conocido, famoso.
*** Prativachana** o **Prativachas** (Sánscrito).- Respuesta, réplica.
*** Prativâda** (Sánscrito).- Acción de abandonar, rehusar, rechazar o renunciar; renuncia, abandono, etc.
*** Prativâdin** (Sánscrito).- Que responde o replica; que contradice; desobediente; adversario; oponente; defensor, abogado.
*** Prativídhi** (Sánscrito).- Remedio o medida contra algo.
*** Prativimba** (Sánscrito).- Imagen, efigie, retrato.
*** Pratiyatna** (Sánscrito).- Que se esfuerza; activo, diligente; esfuerzo; anhelo, afán; tendencia.
*** Pratiyoga** (Sánscrito).- Oposición, antagonismo; enemistad.
*** Pratizabda** (Sánscrito).- Repercusión del sonido; eco; resonancia.
*** Prâtizâkhyas** (Sánscrito).- Antiquísimas obras que tratan de las leyes fonéticas del lenguaje de los *Vedas*.
*** Pratizraya** (Sánscrito).- Retiro, asilo, refuio, morada; recinto sagrado; asamblea; ayuda; asistencia.
*** Pratizrut** (Sánscrito).- Eco; asentimiento; promesa.
Pratyâbhâva (Sánscrito).- El estado en que se halla el *Ego* bajo la necesidad de repetidos nacimientos.
Pratyagâtmâ (Sánscrito).- Lo mismo que *Jîvâtmâ*, o *Alaya*, el Alma universal una y viviente. [El Yo interno, el Espíritu universal. (Govindâchârya).]
Pratyâhâra (Sánscrito).- Lo mismo que *Mahâpralaya*. [Significa también: abstracción o retraimiento (uno de los requisitos o partes del *Yoga*, segun se declara en los *Aforismos de Patañjali*, II, 29). Igualmente significa: compendio; sumario.]
*** Pratyak** o **Pratyanch** (Sánscrito).- Interno, subjetivo; situado o vuelto hacia atrás.
Pratyakcha (*Pratyakska*) (Sánscrito).- Percepción espiritual por medio de los sentidos. [Esta palabra tiene además las siguientes acepciones: evidencia ocular, percepción directa, conocimiento directo o inmediato, intuición, etc.; claro, patente, manifiesto, visible; directo, inmediato, intuitivo.]
*** Pratyakcha-jñâna** (Sánscrito).- Conocimiento adquirido por medio de la percepción directa.
*** Pratyakchâvagama** (Sánscrito).- Conocimiento directo, inmediato, intuitivo.
Pratyaksha.- Véase: *Pratyakcha*.
*** Pratyanîka** (Sánscrito).- Adversario, enemigo, rival.
*** Pratyartha** (Sánscrito).- Respuesta, réplica.
*** Pratyarthin** (Sánscrito).- Que replica; oponente, impugnador; hostil, enemigo, antagonista.
Pratyasarga (Sánscrito).- En la filosofía *sânkhya*, es la evolución intelectual del universo. En los *Purânas*, es la octava creación.
*** Pratyavâga** (Sánscrito).- Separación, partida; pérdida, daño, detrimento, mengua; transgresión; culpa, pecado; malestar, inquietud.
*** Pratyavayava** (Sánscrito).- Entero, completo; lleno; intacto, íntegro.
*** Pratyaya** (Sánscrito).- Conocimiento; inteligencia; noción, idea; instrumento, medio de acción; causa o agente cooperante; causa, motivo; costumbre, práctica; proceder; meditación piadosa; creencia; convicción; evidencia, certeza.
*** Pratyaya-sarga** (Sánscrito).- Creación intelectual, segun la filosofía *sânkhya*: la octava, llamada por otro nombre *Anugraha*. Es "la creación de la cual tenemos una noción (en su aspecto esotérico), o a la que damos asentimiento intelectual, en contraposición a la *creación orgánica*". (*Doctr. Secr*., I, 492).
*** Pratyeka** (Sánscrito).- Cada uno; solo, aislado, individual, personal.
Pratyeka-Buddha (Sánscrito).- Lo mismo que *Pasi-Buddha*. –El *Pratyeka-Buddha* es un grado que pertenece exclusivamente a la escuela *yogâchârya*; sin embargo, es sólo un grado de alto desarrollo intelectual, pero sin verdadera espiritualidad. Es la *letra muerta* de las leyes del *Yoga*, en que el intelecto y la comprensión desempeñan el papel más importante, añadida al riguroso cumplimiento de las reglas del desarrollo interno. Es uno de los tres senderos del *Nirvâna*, y el inferior de todos, en el cual el Yoguî –"sin maestro y sin salvar a los

demás"- por la simple fuerza de voluntad y las prácticas técnicas llega a una especia de condición de *Buddha* nominal individualmente; sin hacer bien alguno a nadie, sino obrando de una manera egoísta para su propia salvación y para él solo. Los *pratyekas* son respetados exteriormente, pero interiormente son objeto de desprecio por parte de aquellos que están dotados de apreciación sutil o espiritual. El *pratyeka* es comparado generalmente al *Khadga* o rinoceronte solitario, y es designado con el nombre de *Ekazringa-Richi* (*Ekazringa*, "que sólo tiene un cuerno", significa también rinoceronte) Santo (*richi*) egoísta solitario. "Cruzando el *sansâra* (el océano de nacimientos y muertes, o la serie de encarnaciones), suprimiendo errores, sin alcanzar por eso la perfección absoluta, el *Pratyeka-Buddha* es comparado a un caballo que cruza un río a nado sin tocar el fondo". (*Diccion. Sánscrito-chino*). Está muy por debajo de un "Buddha de Compasión". No se esfuerza más que para alcanzar el *Nirvâna*. [Los *Pratyeka-Buddhas* son aquellos *Bodhisattvas* que pugnan por conseguir (y muchas veces lo consiguen) la vestidura *Dharmakâya* después de una serie de existencias. Inquietándose muy poco por los sufrimientos de la humanidad y por ayudarla, y ateniendo únicamente a su propia bienaventuranza, entran en el *Nirvâna* y desaparecen de la vista y del corazón de los hombres. En el budismo del Norte, *Pratyeka-Buddha*, o *Buddha* egoísta, es sinónimo de egoísmo espiritual. (*Voz del Silencio*, II). –Véase: *Ekachârin, Nirmânakâya*, etc.]

*** Pratyucha** (Sánscrito).- La mañana: El sol. Nombre de uno de los *Vasus.* (Véase esta palabra).

*** Pratyûcha** (Sánscrito).- Obstáculo, impedimento.

*** Pratyupakâra** (Sánscrito).- Devolución o retorno de un servicio o favor; correspondencia a un favor; ayuda o socorro mutuo.

*** Praudhi** (Sánscrito).- Confianza en sí mismo; acción audaz.

*** Prauna** (Sánscrito).- Hábil, experto, instruído.

*** Pravâch** (Sánscrito).- Elocuente; orador; oratoria.

*** Pravada** (Sánscrito).- Orador; heraldo; proclamador.

*** Pravaha** (Sánscrito).- Movimiento hacia adelante; viento; uno de los *Maruts*. (Véase esta palabra). –"Viento *pravaha*" es la fuerza mística y oculta que da impulso a los astros y regula su curso. (*Doctrina Secreta*, II, 647).

*** Pravâha** (Sánscrito).- Corriente; río; lago; ocupación, vida activa; sucesión; flujo contínuo.

*** Pravâhaka** (Sánscrito).- Demonio, genio malo.

*** Pravâla** o **Prabala** (Sánscrito).- Retoño, renuevo, botón, yema, vástago.

*** Pravara** (Sánscrito).- Excelente, el mejor; nobleza; descendencia, prole, familia. (Véase: *Prabara*).

*** Pravarana** (Sánscrito).- Objeto digno de preferencia.

*** Pravarga** (Sánscrito).- El fuego sagrado.

*** Pravarha** (Sánscrito).- Principal, primero, jefe.

*** Pravartaka** (Sánscrito).- Autor, inventor; investigador.

*** Pravartana** (Sánscrito).- Orden, permiso; ocupación, negocio.

*** Pravartita** (Sánscrito).- Dirigido adelante; aparecido; manifestado; puesto en movimiento; continuado, seguido; ejecutado; preparado, dispuesto; emanado; realizado; producido, nacido; ocupado, interesado.

*** Praveza** (Sánscrito).- Atención; adhesión.

*** Pravezana** (Sánscrito).- Introducción, entrada.

*** Pravibhakta** (Sánscrito).- Distribuído, dividido.

*** Pravîna** (Sánscrito).- Hábil, versado, experto, familiarizado.

*** Pravîra** (Sánscrito).- Grande héroe, jefe, señor, príncipe.

*** Pravrajita** (Sánscrito).- Religioso (budista).

*** Pravriddha** (Sánscrito).- Crecido, desarrollado; nutrido; maduro; viejo; fuerte, poderoso; grande, vasto.

*** Právrita** (Sánscrito).- Cubierta; velo; manto.

*** Prâvriti** (Sánscrito).- Cercado, vallado. –Tenebrosidad espiritual. (P. Hoult).

*** Pravritta** (Sánscrito).- Manifiesto, aparecido, salido; nacido; emanado; ocupado; interesado; devoto; empezado; existente; sucedido; que intenta o se propone.

*** Pravritti** (Sánscrito).- Emanación; creación, aparición; manifestación; salida; origen, acción; actividad; energía; esfuerzo; empeño; intento; progreso, adelanto; aplicación; devoción; conocimiento; proceder; modo de obrar; hado, destino; noticia, mensaje; egoísmo; ambición; apego al mundo; labor egoísta. (Véase: *Pravritti-mârga*).

*** Pravrittijña** (Sánscrito).- Mensajero.

*** Pravritti-mârga** (Sánscrito).- Sendero de acción, opuestamente al *Nivritti-mârga* (sendero de inacción o renuncia).

*** Pravyakta** (Sánscrito).- Manifiesto, patente, evidente, visible.

*** Pravyathita** (Sánscrito).- Inquieto, movido, agitado, turbado, temeroso, afligido.

*** Prâya** (Sánscrito).- Proceder, hábito; manera de vivir; condición, estado; muerte; abundancia; pecado, culpa.

*** Prayâga** (Sánscrito).- Sacrificio, oblación; el caballo del sacrificio. Uno de los santos lugares de peregrinación: la confluencia del Ganges y del Yamunâ, en Allahâbad (India). –En la terminología de la *Ciencia del Aliento*, esta palabra se aplica a la conjunción de las corrientes derecha e izquierda del aliento. (Râma Prasâd).

*** Prayaj** (Sánscrito).- Ofrenda, oblación.
*** Prayamana** (Sánscrito).- Purificación.
*** Prayâna** (Sánscrito).- Partida, marcha, viaje; paso o tránsito a la otra vida; muerte; principio.
*** Prayas** (Sánscrito).- Placer, goce; objeto de goce o fruición.
*** Prayâsa** (Sánscrito).- Esfuerzo, conato, empeño; fatiga causada por el esfuerzo.
*** Prâyaschitta**.- Véase: *Prâyazchitta*.
*** Prayata** (Sánscrito).- Refrenado, reprimido, disciplinado; puro, purificado; piadoso.
*** Prayâta** (Sánscrito).- Partido, salido, ausentado, muerto.
*** Prayatâtman** (Sánscrito).- Puro de corazón; de alma pura.
*** Prayatna** (Sánscrito).- Esfuerzo, empeño, porfía, ahinco; voluntad; eficacia; actividad.
*** Prâyazchitta** (Sánscrito).- Expiación de una culpa; penitencia, arrepentimiento.
*** Prâyazchitta-Karma** (Sánscrito).- Karma expiatorio. (P. Hoult).
*** Prayoga** (Sánscrito).- Uso, empleo; práctica; acto; esfuerzo; consecuencia, resultado; efecto de una operación mágica; ejemplo; término de comparación; texto que constituye autoridad; principio; ejecución; plan; representación; recitación.
*** Prayojana** (Sánscrito).- Causa, motivo; móvil de una acción; objeto; intento; propósito.
*** Prayoktri** (Sánscrito).- Actor, comediante.
*** Prayuddha** (Sánscrito).- Lucha, pelea, combatiente.
*** Prayuj** (Sánscrito).- Impulso, actividad; adquisición.
*** Prayukta** (Sánscrito).- Ligado, unido; adherido; inducido, impelido; animado.
*** Prayukti** (Sánscrito).- Impulso; enlace; unión, consecuencia, resultado.
*** Prazama** (Sánscrito).- Calma, sosiego (especialmente mental); cesación; extinción.
*** Prazansâ** (Sánscrito).- Elogio, recomendación.
*** Prazânt** o **Prazânta** (Sánscrito).- Sosegado, apacible, tranquilo, indiferente.
*** Prazântamanas** (Sánscrito).- Que tiene la mente sosegada o tranquila.
*** Prazântâtman** (Sánscrito).- Que tiene el ánimo sosegado o tranquilo.
Prazâsitri (Sánscrito).- Sacerdote, heraldo del santo sacrificio.
*** Prazasta** (Sánscrito).- Laudable, meritorio; bueno, excelente, virtuoso.
*** Prazasti** (Sánscrito).- Alabanza; himno.
*** Prazlatha** (Sánscrito).- Enervado; relajado; blando.
*** Prazna** (Sánscrito).- Pregunta, interrogación.
*** Praznadûtî** (Sánscrito).- Enigma, acertijo.
*** Praznopanichad** o *Prashnopanishad* (*Prazna-upanichad*) (Sánscrito).- Uno de los *Upanichads* relacionado con los antiguos *Vedas*. Ha sido traducido y editado varias veces, una de ellas con el comentario de Zankarâchârya.
*** Prazrabdhi** (Sánscrito).- Confianza, tranquilidad de ánimo.
Prazraya (*Prashraya*) (Sánscrito).- Por otro nombre, *Vinaya*. "La progenitora de amor". Título dado a la Aditi védica. "Madre de los Dioses". [*Prazraya* significa además: conducta respectiva; modestia, humildad. –Véase: *Aditi*.]
*** Prazrita** (Sánscrito).- Modesto, humilde; secreto, misterioso.
*** Prech**a (Sánscrito).- Impulso, celo; envío; pena, aflicción.
*** Prechta** (*Pra-ichta*) (Sánscrito).- Deseado, anhelado; amado, querido.
*** Prechya** (Sánscrito).- Servidor; oficial; ministro; servicio; orden, mandato.
*** Prechyatâ** (Sánscrito).- Servidumbre; domesticidad; servicio.
Preexistencia.- Término usado para denotar que hemos vivido antes de la vida presente. Equivale a la reencarnación en lo pasado. Esta idea es objeto de burla por parte de unos; es rechazada por otros, y calificada de absurda e irracional por algunos más. No obstante, es la creencia más antigua y más universalmente admitida desde una antigüedad inmemorial. Y si esta creencia era universalmente aceptada por las más sutiles inteligencias filosóficas del mundo precristiano, seguramente no está fuera de lugar que algunos de nuestros modernos intelectuales crean también en ella, o por lo menos concedan a dicha doctrina el beneficio de la duda. La misma *Biblia* hace más de una vez alusiones a ella, como cuando San Juan Bautista es considerado como la reencarnación de Elías, y los discípulos de Jesús, al preguntar si el hombre ciego *había nacido ciego a causa de sus pecados,* lo cual equivale a decir que *había vivido y pecado antes de nacer ciego*. Como dice muy acertadamente Mr. Bonwick, era "la obra de progreso espiritual y de disciplina del alma. El sibarita sensualista se volvía pordiosero; el soberbio opresor, esclavo; la egoísta mujer a la moda, una costurera. Una vuelta de la rueda daba ocasión para el desenvolvimiento de una inteligencia y sentimientos descuidados o corrompidos, y de ahí la popularidad de la reencarnación en todos los países y en todos los tiempos… De esta suerte la expurgación del mal se efectuaba de un modo gradual, pero seguro". Verdaderamente, "una mala obra sigue al hombre pasando por cien mil transmigraciones" (*Pañchatantra*). "Todas las almas tienen un vehículo sutil,

imagen del cuerpo que conduce la pasiva alma de una mansión material a otra", dice Kapila; así como Basnage dice, hablando de los judíos: "Por esta segunda muerte no se entiende el infierno, sino lo que ocurre cuando un alma ha animado por segunda vez un cuerpo". Herodoto dice que los egipcios "son los primeros que han hablado de esta doctrina, segun la cual el alma del hombre es inmortal, y después de la destrucción del cuerpo, *entra en un ser nuevamente nacido*. Cuando, segun dicen, ha pasado por todos los animales de la tierra y del mar y de todas las aves, volverá a entrar en el cuerpo de un hombre nacido de nuevo". Esto es la *preexistencia*. Deveri demostró que los libros funerarios de los egipcios dicen claramente: "la *resurrección* no era en realidad otra cosa que una renovación, que conducía a una nueva infancia y a una nueva juventud". (Véase: *Reencarnación*).

*** Prekchâ** (Sánscrito).- Espect'aculo; vista; acción de mirar; consideración, reflexión.
*** Prekchaka** (Sánscrito).- Espectador, testigo presencial.
*** Prekchana** (Sánscrito).- Acción de mirar; mirada; ojo.
*** Prekchavant** (Sánscrito).- Considerado, prudente.
*** Prema** o **Preman** (Sánscrito).- Amor, afecto, cariño; devoción; alegría.
*** Premabandha** (Sánscrito).- Lazos o vínculos de amor.
*** Prenda de Odín**.- El ojo que dejó a Mimir, segun la mitología escandinava. (*Eddas*).
*** Prepsâ** (Sánscrito).- Deseo de alcanzar, obtener o adquirir.
*** Prepsu** (Sánscrito).- Deseoso; deseoso de lograr o adquirir.
*** Preraka** (Sánscrito).- Que incita o impulsa; impulsor, instigador.
*** Prerana** (Sánscrito).- Impulso, actividad.
*** Presagio**.- Agüero, signo o signos de sucesos futuros. Lo que se verifica en el mundo de los efectos existe en el mundo de las causas, y puede, bajo ciertas circunstancias, revelarse aun antes de entrar en el plano de los efectos. (F. Hartmann). –Aunque generalmente se consideran como sinónimas las palabras *presagio* y *augurio*, se ha establecido una distinción entre ambas. Por augurio se entienden los signos buscados e interpretados segun las reglas del arte augural; y por presagio, las señales que se ofrecen fortuitamente, y que cada cual interpreta de un modo vago y arbitrario. (Noël).
Preta (Sánscrito).- Segun la creencia vulgar, los *Pretas* son "demonios hambrientos". "Cascarones" o envolturas de hombres avaros y egoístas después de la muerte; "elementarios" que renacen como *pretas* en el *Kâma-loka*, segun las enseñanzas esotéricas. [Espectros, fantasmas, sombras o almas de difuntos. Son seres humanos que han perdido su cuerpo físico, pero que no se han despojado todavía de la vestidura de su naturaleza animal, en la que se hallan aprisionados hasta que ella se desintegra. (Annie Besant, *Sabid. Antig.*) -Habitan las regiones de las sombras, van generalmente asociados con los *bhûtas*, y, como éstos, suelen frecuentar los cementerios y animar cuerpos muertos. El culto a tales seres constituye un fetichismo grosero. "… Aquellos (hombres) cuya naturaleza es *tamásica* dan culto a las sombras (*pretas*) y a las legiones de espíritus elementales (*bhûtas*)". (*Bhagavad-Gîtâ*, XVII, 4).]
*** Pretaloka** (Sánscrito).- Una de las regiones del mundo astral: el *Kâmaloka*. En este mundo, los *Pretas* han de experimentar ciertos cambios purificadores antes de poder entrar en la vida propia del alma humana. (A. Besant, *Sabid. Antig.*, pág. 107).
*** Pretagriha** (Sánscrito).- Cementerio.
*** Pretakârya** (Sánscrito).- Ceremonia fúnebre, o para conjurar los aparecidos o las sombras de los muertos.
*** Pretanadî** (Sánscrito).- Río del infierno.
*** Pretapati** (Sánscrito).- "Señor o rey de los muertos". Yama.
*** Pretavâhita** (Sánscrito).- Poseído, atormentado por las sombras de los muertos.
*** Pretavana** (Sánscrito).- Véase: *Pretagriha*.
*** Pretya** (Sánscrito).- Después de la muerte; en el otro mundo; en la vida futura.
*** Pretya-bhâva** (Sánscrito).- La condición del alma después de la muerte del cuerpo.
*** Príapo** (Del griego *Príapos*).- Dios del apetito genésico. Aplícase también este nombre al falo o miembro viril.
*** Prichthamânsâda** (Sánscrito).- Calumniador. (Literalmente: "que os come la carne de la espalda").
*** Prichti** (Sánscrito).- Rayo de luz.
Primer punto.- Metafísicamente, es el primer punto de la manifestación, el germen de la primera diferenciación, o sea el punto en el Círculo infinito, "cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna". El punto es el Logos.
Primordial, *Luz*.- Véase: *Luz*.
Principios.- Son los elementos o esenciales originales, las diferenciaciones fundamentales, sobre y de las que se han formado todas las cosas. Empleamos dicho término para designar los siete aspectos individuales y fundamentales de la Realidad única universal en el Kosmos y en el hombre. De ahí también los siete aspectos en su manifestación en el ser humano: divino, espiritual, psíquico, astral, fisiológico y simplemente físico. [En el hombre, lo mismo que en el Cosmos o universo, se cuentan siete Principios. Cada principio humano tiene correlación con un plano, un planeta y una raza, y los principios humanos están, en cada plano, en correlación

con las séptuples fuerzas ocultas, algunas de las cuales (las de los planos superiores) tienen un poder tremendo. (*Doctrina Secreta*, I, 19). Se han expuesto diversas clasificaciones de los principios humanos. En primer lugar, tenemos la vulgarísima y elemental división binaria en cuerpo y alma, sustentada hoy día por gran número de psicólogos ortodoxos, a pesar de la división ternaria en cuerpo, alma y espíritu, claramente expresada por San Pablo (*I Tesalom*, V, 23; *Hebr.*, IV, 22) y por varios Santos Padres (Orígenes, San Clemente de Alejandría, etc.). Tenemos luego la división cuaternaria, segun se halla descrita en el sistema *Târaka-Râja-Yoga*, fundada en los cuatro principales estados de conciencia del hombre, esto es: estado despierto o de vigilia, de sueño con ensueños, de sueño profundo sin ensueños, y de éxtasis trascendente, los cuales corresponden respectivamente a los cuatro principios humanos: cuerpo físico, alma animal e intelectual, alma espiritual, y Espíritu. Hay también la división quinaria o vedantina, que considera en el hombre cinco *kozas* o envolturas llamadas *Annamaya Koza* (o cuerpo físico), *Prânamaya Koza* (que comprende el principio vital o *Prâna* y el doble etéreo o cuerpo astral), *Manomaya Koza* (alma animal y las porciones inferiores del *Manas* o principio intelectual), *Vijñânamaya Koza* (alma intelectual o esencia mental), y *Ânandamaya Koza* (alma espiritual o *Buddhi*). En esta clasificación no se halla incluído el *Âtman*, que por razón de ser universal, no lo consideran los vedantinos como principio humano. Hay, por último, la clasificación esotérica, o mejor dicho, semiesotérica, llamada *septenaria*, cuyos siete principios, empezando por el superior, se enumeran generalmente de este modo: 1) *Âtman* (Espíritu); 2) *Buddhi* (alma espiritual); 3) *Manas* (mente o alma humana); 4) *Kâmarûpa* (alma animal, asiento de los instintos, deseos y pasiones); 5) *Prâna* (vida, o sea la porción de *Jîva* que el cuerpo físico se ha apropiado); 6) *Linga-zarîra* (cuerpo astral, o doble etéreo, vehículo de la vida), y 7) *Sthûla-zarîra* (el cuerpo físico, moldeado sobre el *Linga-zarîra*) (*Doctr. Secr.*, I, 177 y II, 627). En rigor, sólo deben contarse seis Principios, puesto que el *Âtman* o *Âtmâ* no se ha de considerar como tal, puesto que es un rayo del Todo Absoluto y es la síntesis de los "seis". (*Id.*, I, 252, 357). Los materialistas acogerán sin duda con burlona sonrisa la afirmación de que existen en el hombre tantas almas, desde el momento en que se niegan a admitir una sola, considerando que el cuerpo físico constituye la totalidad del ser humano. Esto es simplemente cuestión de nombre, puesto que a la vez que los escépticos niegan con empeño la existencia del alma, tal como nosotros la expresamos, ninguno de ellos dejará de admitir que en el hombre hay un *algo*, llámese como se quiera, que es centro o asiento de los instintos, deseos y pasiones (alma animal), lo mismo que del pensamiento, de la razón o del genio (alma humana), etc. –Pero hablando en lenguaje estrictamente *esotérico*, el hombre, como unidad completa, está compuesto de cuatro Principios fundamentales y los tres Aspectos de ellos en esta tierra. En las enseñanzas semiesotéricas, estos cuatro y tres se han denominado siete Principios para facilitar su comprensión al vulgo. Los eternos Principios fundamentales son: 1) *Âtman* o *Jîva*, "Vida única" que impregna al *Trío monádico* (Uno en Tres, y Tres en Uno); 2) *Envoltura áurea*; así llamada porque el *substratum* del aura que envuelve el hombre es el universalmente difundido *Âkâza* primordial y puro, la primera película en la ilimitada extensión del *Jîva*, la inmutable Raíz de todo; 3) *Buddhi*, porque éste es un rayo del alma espiritual universal (*Alaya*), y 4) *Manas* (el *Ego* superior), porque procede del *Mahat*, "Gran Principio" o Inteligencia cósmica, primer producto o emanación del *Pradhâna* (Véase esta palabra), que contiene potencialmente todos los *gunas* (atributos). Los tres Aspectos transitorios producidos por estos cuatro Principios fundamentales, son: 1) *Prâna*, aliento de vida. A la muerte de un ser viviente, el *Prâna* vuelve a ser *Jîva*. Este aspecto corresponde al *Âtman*. 2) *Linga-zarîra* o Forma astral, emanación transitoria del Huevo o Envoltura áurea. Esta forma precede a la formación del cuerpo viviente, y después de la muerte se adhiere a éste, disipándose sólo con la desaparición de su último átomo (excepción hecha del esqueleto). Corresponde a la Envoltura áurea. 3) *Manas inferior* o Alma animal, reflexión o sombra del *Buddhi-Manas*, teniendo la potencialidad de ambos, pero dominado generalmente por su asociación con los elementos del *Kâma*. Este aspecto corresponde a los Principios fundamentales *Buddhi* y *Manas*. –Como quiera que el hombre inferior es el combinado producto de dos aspectos –físicamente, de su Forma astral, y psicofisiológicamente del *Kâma-Manas*-, no es considerado ni siquiera como un aspecto, sino como una ilusión. (*Doctr. Secr.*, III, 493, 494). –Los siete Principios humanos de la constitución septenaria corresponden a los siete Principios cósmicos, segun se expresa a continuación: *Âtmâ* corresponde al *Logos* inmanifestado; *Buddhi*, a la Ideación universal latente; *Kâma-rûpa*, a la Energía cósmica (caótica); *Linga-zarîra*, a la Ideación astral, que refleja las cosas terrestres; *Prâna*, a la esencia o energía vital, y *Sthúla-zarîra*, a la Tierra. (*Id.*, II, 631). En la constitución septenaria del hombre, no deben considerarse los diversos Principios como entidades separadas entre sí, como envolturas concéntricas y sobrepuestas a la manera de las diferentes capas de una cebolla, sino al contrario, como puntos, unidos, entremezclados en cierto modo, pero independientes uno de otro y conservando cada uno un estado esencial y vibratorio distinto; siendo siempre cada Principio inferior el vehículo de su inmediato superior, excepción hecha del cuerpo físico, que es el vehículo (*upâdhi*) de los otros seis. Por último, en esta misma clasificación, los siete Principios se agrupan en dos series, que constituyen, por una parte, la Tríada superior, o sea la Individualidad espiritual, perenne e indestructible formada por *Âtman, Buddhi* y *Manas*, y por otra, el Cuaternario inferior, o sea la Personalidad transitoria y perecedera, integrada por los cuatro Principios inferiores: el *Kâma-rûpa*, con la porción inferior o animal del *Manas*; el *Prâna*, el *Linga-zarîra* y el cuerpo físico. El hombre

real y verdadero es el *Manas* superior; es la entidad que se reencarna, llevando como rastro kármico las potencialidades buenas y malas de sus encarnaciones o vidas anteriores. Cuando el *Manas* se ha fundido en el *Âtma-Buddhi*, el hombre se ha convertido en un dios.]
*** Prîta** (Sánscrito).- Gozoso, contento, complacido, satisfecho, alegre; querido, amado.
*** Prîtamanâ(s)** (Sánscrito).- Que tiene ánimo o el corazón gozoso.
*** Prithâ** (Sánscrito).- Otro nombre de Kuntî. –Véase: *Kuntî*.
*** Prithagâtmatâ** (Sánscrito).- Distinción o discernimiento entre dos o más cosas.
*** Prithagâtmikâ** (Sánscrito).- Individualidad.
*** Prithagbhâva** (Sánscrito).- Separación, separatividad; individualidad; diferencia; diversidad; la esencia o substancia individual; cualidad individual; la naturaleza, existencia o condición diversa.
*** Prithabjana** (Sánscrito).- Hombre separado; hombre de casta inferior; persona viciosa de quien todos huyen. En lenguaje búdico, es el hombre que se separa de aquellos que aspiran a la perfección.

*** Prithagvidha** (Sánscrito).- Variado; de diversas clases o especies; aislado, separado, distribuído.
*** Prithaktva** (Sánscrito).- Diversidad, variedad, multiplicidad; divisibilidad, separatividad, separación, distinción; individualidad, simplicidad, unidad, especialidad.
*** Prithivî** (Sánscrito).- La tierra; país, reino. –Véase: *Prithivîtattva*.
*** Prithivînâtha** o **Prithivîpati** (Sánscrito).- Rey o señor de la tierra.
*** Prithivî-tattva** (Sánscrito).- Uno de los cinco *tattvas*: el *tattva* de la tierra, el éter odorífero. (Râma Prasâd). –Véase: *Tattvas*.
*** Prîti** (Sánscrito).- Alegría, gozo, contento; placer, goce, gusto; afecto, amor, amistad.
*** Prîtida** (Sánscrito).- Que inspira alegría o amor. Bufón.
*** Prîtipûrvakam** (Sánscrito).- Acompañado de amor.
*** Priya** (Sánscrito).- Amado, querido; gustoso, dulce, placentero; devoto. Como substantivo: gusto, placer, deleite, contento; amor; bondad; favor; persona amada; cosa agradable.
*** Priyachikîrchu** (Sánscrito).- Deseoso de complacer.
*** Priyakâma** (Sánscrito).- Afectuoso, benévolo.
*** Priyakrit** (Sánscrito).- Servicial, obsequioso; que hace un favor, servicio, gracia o beneficio.
*** Priyakrittama** (Sánscrito).- Superlativo de *priyakrit*: el que ofrece lo más grato, el que hace el mayor servicio o favor.
*** Priyamâna** (Sánscrito).- Que es amado; que se complace o deleita.
*** Priyamvada** (Sánscrito).- Que habla de un modo agradable; que tiene un lenguaje dulce o afectuoso.
*** Priyatâ** (Sánscrito).- Amor, cariño; ternura.
*** Priyavâdin**.- Véase: *Priyamvada*.
*** Priyavrata** (Sánscrito).- Nombre del hijo de Svâyambhûva Manu, en el Indoísmo exotérico. Denominación oculta de una de las razas primitivas, en Ocultismo. [Segun otras versiones, era uno de los dos hijos de Brahmâ y Zatarupâ. "Priyavrata, descontento de que sólo la mitad de la tierra estuviese iluminada a un tiempo por los rayos solares, siguió al sol siete veces alrededor de la tierra en su propio carro flamígero de igual rapidez, cual otro globo celeste, resuelto a convertir la noche en día". (Dowson, *Diccion. Clásico indo*).]
*** Priznî** (Sánscrito).- Rayo de luz; la tierra; la vaca Prizni de los *Vedas*. Nombre propio de una reina que llegó a ser Devakî.
*** Priznibhadra** (Sánscrito).- Epíteto de Krichna.
*** Priznigarbha** (Sánscrito).- Hijo de Prizni: nombre patronímico de Krichna.
*** Procesión**.- Término teológico para expresar la acción eterna con que el Padre produce al Verbo, y la acción con que estas dos Pesonas producen al Espíritu Santo. A esta última es a la que más comúnmente se da el nombre de *procesión*.
*** Proclo** (Griego).- Escritor y filósofo místico griego, conocido como comentador de Platón. Era designado con el sobrenombre de Diadoco. Vivió en el siglo V y murió a los 75 años de edad, en Atenas, en el año 485 después de J. C. Su último ferviente discípulo y prosélito, y traductor de sus obras, fue Thomas Taylor de Norwich, que, segun dice el Hermano Kenneth Mackenzie, "era un místico moderno que adoptó la fé pagana por ser la única verdadera, y sacrificaba palomas a Venus, una res cabría a Baco y … se proponía inmolar un toro a Júpiter", pero se lo impidió su patrona. [Proclo, filósofo neoplatónico, estudió con Plutarco y Siriano, a quien sucedió en la dirección de la escuela de Atenas. Fue tan docto en las ciencias naturales como en la teurgia. Deseoso de elevar el paganismo por medio de un sistema de interpretación mística, consideraba como revelación divina los himnos órficos y los oráculos caldeos. La mayor parte de sus obras se ha perdido, pero se conservan numerosos tratados filosóficos y comentarios a Platón.]
*** Procha** (Sánscrito).- Combustión.
*** Prochita** (Sánscrito).- Ausente, desterrado.
*** Prochthapâda** (Sánscrito).- El 26to o 27mo asterismo lunar.

*** Profecía**.- Predicción o anuncio de cosas venideras. –Véase: *Manticismo, Oráculos, Sibilas*, etc.
*** Profeta** (Del griego *próphemi*, predecir).- El que está dotado del don de profecía. –En Egipto –segun manifiesta Clemente de Alejandría- los profetas presidían los detalles del culto y habían de conocer los diez libros sacerdotales que tratan de los dioses y de los deberes sacerdotales. Cada divinidad tenía adherido a su culto un profeta. (No hay que tomar esta palabra en el sentido hebraico). –Desde las primeras dinastías había también profetisas. (Pierret, *Dict. D' Arch. Egypt*).
*** Proha** (Sánscrito).- Docto, instruído, sabio, experto; lógico, argumentador.
*** Projjâsana** (Sánscrito).- Homicidio, asesinato.
*** Projjhita** (Sánscrito).- Abandonado, dejado, evitado.
*** Prokchana** (Sánscrito).- Aspersión; inmolación de una víctima.
*** Prokchanî** (Sánscrito).- Agua para hacer aspersiones; agua bendita.
*** Prokta** (Sánscrito).- Dicho, llamado, expresado, pronunciado, declarado, mencionado, anunciado, enseñado.
Prometeo (Griego).- El *Logos* griego; el que, aportando a la tierra el fuego divino (la inteligencia y la conciencia), dotó a los hombres de razón y entendimiento. Prometeo es el tipo helénico de nuestros *Kumâras* o *Egos*, aquellos que, encarnándose en hombres, hicieron de ellos dioses latentes en lugar de animales. Los dioses (o *Elohim*) se oponían a que los hombres llegaran a ser "como uno de nosotros" (*Génesis,* III, 22) y conociesen "el bien y el mal". Por esta razón vemos en todas las leyendas religiosas que estos dioses castigan al hombre por su afán de saber. Como expresa el mito griego, por haber robado del cielo el fuego que aportó a los hombres, Prometeo fue encadenado por orden de Zeus a una roca de los montes Caucásicos. [El mito del titán Prometeo tiene su origen en la India, y en la antigüedad era el más grande y misterioso por su significado. La alegoría del fuego de Prometeo es otra versión de la rebelión de Lucifer, que fue precipitado al "abismo sin fondo" (nuestra Tierra) para vivir como hombre. Ocioso es decir que la Iglesia ha hecho de él el Angel caído. Prometeo es un símbolo y una personificación de toda la humanidad en relación con un suceso que ocurrió durante su niñez, o sea el "Bautismo por el Fuego", lo cual es un misterio dentro del gran Misterio prometeico (*Doctr. Secr.*, III, 331). –El titán en cuestión, dador del Fuego y de la Luz, representa aquella clase de *Devas* o dioses creadores, *Agnichvâttas*, *Kumâras* y otros divinos "Hijos de la Llama de la Sabiduría", salvadores de la humanidad, que tanto trabajaron en lo relativo al hombre puramente espiritual. (*Id.*, II, 99). Prometeo roba el Fuego divino para permitir que los hombres procedan de un modo consciente en la senda de la evolución espiritual, transformando así el más perfecto de los *animales* de la tierra en un dios potencial y haciéndole libre de "tomar por la violencia el reino de los cielos". De ahí la maldición que Zeus (Júpiter) lanzó contra el rebelde titán. Encadenado a una roca, Zeus lo castigó enviándole un buitre que sin cesar le iba devorando las entrañas (alegoría de los apetitos y concupiscencias), hasta que Hércules, al fin, le libró de tan cruel suplicio. Es un dios filántropo y gran bienhechor de la humanidad, a la cual elevó hasta la civilización y a la que inició en el conocimiento de todas las artes; es el aspecto divino del *Manas* que tiende hacia el *Buddhi* y se funde con él. (*Id.*, II, 438). Es también el *Pramantha* personificado, y tiene su prototipo en el divino personaje Mâtarizvan, estrechamente asociado con Agni, el dios del fuego de los *Vedas*. (*Id.*, II, 431). –El nombre Prometeo significa: "que ve el porvenir", "previsor". –Véase: *Mâtarizvan, Pramantha*, etc.]
*** Pronnata** (Sánscrito).- Encumbrado, prominente, muy alto, superior.
Propatôr (Sánscrito).- Es un término gnóstico. El "Abismo" de Bythos, o *En-Aiôr*, la Luz insondable; que es el único Existente por sí mismo y eterno, mientras que Propatôr es sólo periódico. [En el *Libro de los Números* se explica que *Ain* (*En* o *Aiôr*) es lo único existente por sí mismo, mientras que su "Abismo", el *Bythos* de los gnósticos, llamado *Propatôr*, es sólo periódico. Este último es Brahmâ, considerado como distinto de Brahma o Parabrahman. Es el Abismo, Origen de Luz, o *Propatôr*, que es el *Logos* inmanifestado, o la Idea abstracta; y no *Ain-Suph*, cuyo Rayo utiliza Adam Kadmon ("macho y hembra"), esto es, el *Logos* manifestado, el Universo objetivo, a guisa de vehículo, para manifestarse por medio del mismo. (*Doctr. Secr.*, I, 235). –Véase: *Bythos*.]
*** Propiciatorio**.- Mesa de oro purísimo que recubre el Arca de la Alianza.
*** Prota** (Sánscrito).- Atravesado, ensartado, enhebrado, enlazado, entretejido, incrustado. Vestido, tela.
*** Protea**, *alma*.- Véase: *Alma protea* y *Alma plástica*.
*** Proteiforme**.- Que cambia contínuamente de forma.
*** Protha** (Sánscrito).- Embrión, feto; andrajos, vestidos viejos. Como adjetivo: situado, fijo; notorio, famoso.
Protilo [Del griego *prôtos*, primero, e *yle*, materia].- [Neologismo empleado en química para designar la primera substancia primordial, homgénea.] 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).]

Protogonos (Griego).- El "primer nacido". Término aplicado a todos los dioses manifestados y al Sol, en nuestro sistema. [Aplícase igualmente al tiempo, a la luz, al *Logos* manifestado, al Hombre celeste o *Tetragrammaton*, que es el primer nacido de la Deidad pasiva, y la primera manifestación de aquella Sombra de la Deidad. (*Doctr. Secr.*, I, 380, y II, 626).]

Proto-îlos.- Véase: *Protilo*.

Protologoi (Griego).- Las siete Fuerzas creadoras primordiales cuando se antropomorfizaron en Arcángeles o *Logos*.

*** Protologos** (Griego).- El Hombre arquetipo, Adam Kadmon. En las escrituras exotéricas es Vichnú. En sánscrito, dicha palabra equivale a *Pûrvaja*.

*** Protoplasma** (Del griego *prôtos*, primera, y *plasma*, formación).- Substancia homogénea, sin estructura, que constituye la base física de la vida, o sea la parte esencialmente activa y viva de la célula.

*** Protoplasta**.- Lo que fue formado primeramente; un original; el primer padre.

*** Protsâha** (Sánscrito).- Esfuerzo, excitación, celo, ardor.

*** Protsâhaka** (Sánscrito).- Instigador.

*** Protsâhana** (Sánscrito).- Instigación, estímulo, acicate.

Protylo.- Véase: *Protilo*.

*** Providencia**.- Véase: *Karma-Némesis*.

Pschent [o **Skhent**] (Egipcio).- Símbolo en forma de doble corona [una blanca y otra roja], que significa la presencia de la Divinidad, tanto en la muerte como en la vida, en la tierra como en el cielo. Este *Pschent* lo llevan solamente ciertos dioses.

*** Psicagogo** (Griego).- Mago que hacía profesión de evocar las sombras de los muertos. Este nombre se aplicaba especialmente a los sacerdotes de Heraclea.

Psicofobia.- Literalmente: "miedo al alma". Término aplicado a los materialistas y a ciertos ateos, que se ponen frenéticos al oir hablar tan sólo del alma o del Espíritu.

Psicografía.- Palabra usada primeramente por los teósofos. Significa escritura bajo el dictado o la influencia del "poder anímico" de uno; aunque los espiritistas han adoptado ahora dicho término para designar la escritura producida por sus médium bajo la guía de "espíritus" que vuelven a la tierra.

Psicología.- La ciencia del alma, antiguamente: una ciencia que servía de base imprescindible para la fisiología; mientras que en nuestros días sucede al revés: la psicología está basada (por nuestros *grandes* hombres de ciencia) en la fisiología.

*** Psicomancia**.- Véase: *Necromancia*.

*** Psicomaquia**.- Alteración del alma a consecuencia de una agitación violenta, excitada por una pasión cualquiera.

Psicometría.- Literalmente: "medición del alma". El hecho de leer o de ver, no con los ojos del cuerpo, sino con el alma o con la vista interior. [El profesor Buchanan, de Louisville, ha dado el nombre de *psicometría* a la facultad por él descubierta, que permite a cierta clase de personas sensitivas recibir, de un objeto que tienen en la mano o aplicado en la frente, impresiones del carácter o aspecto del individuo o de una cosa cualquiera con que dicho objeto ha estado en contacto. Así, un manuscrito, una pintura, una prenda de vestir, una joya, etc., por antiguos que sean, transmiten al sensitivo una vívida pintura del escritor, pintor, o portador del objeto en cuestión, aunque él hubiese vivido en tiempos remotos. Es más: un fragmento de un edificio antiguo recordará su historia y hasta las escenas que acontecieron en su interior o en sus inmediaciones. Este descubrimiento prueba que todo cuanto ocurre en la naturaleza, por insignificante que sea, deja una impresión indeleble en la naturaleza física. (*Isis sin velo*, I, 182). –Véase: *Nectromancia*.]

*** Psicómetro** (Del griego *psyché*, alma, y *metron*, medida).- Nombre dado a un instrumento con el cual se ha pretendido apreciar las facultades morales e intelectuales del hombre.

* **Psicopaniquia**.- Término que daban los nestorianos al sueño de las almas después de la muerte.

*** Psicopatía**.- Desorden o perturbación de las funciones mentales.

*** Psicoplasma**.- La base física de la conciencia.

*** Psicopompo** (Griego).- Literalmente: "Conductor de almas". Sobrenombre de Hermes (Mercurio). Segun leemos en la *Odisea*, Hermes conducía al Hades (infierno) las almas de los muertos. "Marchaba a la cabeza de estas almas, como pastor al frente de su rebaño, y ellas le seguían estremecidas por las tenebrosas sendas que conducen a la noche eterna". –Véase: *Anubis*, *Beel-Zebub*, etc.

Psilos (*Psylli*, en latín).- Encantadores de serpientes de Egipto y otras partes del Africa. [Los psilos constituían un antiguo pueblo de la Libia (Africa), segun refiere Plinio. Poseían la virtud de curar la mordedura de las serpientes y de matar a estos reptiles gracias a una ponzoña natural que tenían en el cuerpo. En un vaso de bronce egipcio que se conserva en el museo de Louvre se ve la figura de un psilo que encanta a una serpiente.]

*** Psíquico**.- Pertenenciente o relativo al alma. Aplícase igualmente esta palabra a la persona dotada de la facultad de percibir formas astrales o etéreas, al clarividente o clarioyente. (P. Hoult).
Psiquis (*Psyché*, en griego).- Término actualmente usado para designar de una manera muy vaga toda clase de fenómenos mentales, v. gr., la mediumnidad, la sensibilidad superior, la receptividad hipnótica, la profecía inspirada, la simple clarividencia en la luz astral y la verdadera videncia divina; en una palabra, dicho término comprende toda fase y manifestación de los poderes y de las facultades del alma humana y del alma divina.
Psyché.- Véase: *Psiquis*.
Psylli.- Véase: *Psilos*.
Ptah.- Véase: *Ftah*.
*** Puchâ** (Sánscrito).- Especie de árbol.
*** Pûcha o Pûchâ** (Sánscrito).- El moral de la India. Nombre del *nâdi* que se dirige al oído derecho. (Râma Prasâd).
Pûchan (*Pushan*) (Sánscrito).- Una deidad védica cuyo verdadero significado permanece desconocido para los orientalistas. Es calificado como el "sustentador" o alimentador de todos los seres (desvalidos). La filosofía védica explica su significado. Hablando de dicha divinidad, el *Taittirîya Brâhmana* dice que "cuando Prajâpati formó los seres vivientes, Pûchan los nutrió". Este, por lo tanto, es la misma fuerza misteriosa que nutre al feto y a la criatura, antes de nacer, por *ósmosis* (paso recíproco de líquidos de diferente densidad a través de una membrana porosa que los separa), y que es denominada "nodriza atmosférica (o *âkâzica*)", y "padre sustentador". Cuando los *Pitris* lunares hubieron producido a los hombres, éstos permanecieron insensibles y abandonados, y es "Pûchan el que alimentó a los hombres primitivos." -Es también un nombre del Sol [y como tal es enumerado entre los doce Âdityas.]
Pukchala (*Pushkala* o *Puskala*) (Sánscrito).- Una hoja de palmera empleada en Ceilán para que pueda escribirse en ella. Todos los libros de dicho país están escritos en tales hojas de palma, y duran siglos. [Esta palabra significa además: abundante, numeroso, rico, excelente, sublime; un lugar sagrado de peregrinación (*tîrtha*). –Véase: *Puchkara*.]
Pukchkara (*Pushkara*) (Sánscrito).- Una especie de loto azul; el séptimo *Dvîpa* [continente] o zona del *Bhâratavarcha* (India). –Un famoso lago situado cerca de Ajmere [o Ajmir]. Es también nombre de varias personas. [El agua, el aire, el cielo; epíteto de Krichna, Ziva y otros; en sentido figurado, la flor del loto azul referido es el corazón. –Véase: *Pukchala*.]
*** Puchkarasraj** (Sánscrito).- Los gemelos Azvins.
*** Puchpa** (Sánscrito).- Flor.
*** Puchpachâpa** (Sánscrito).- "Que tiene un arco de flores". Epíteto de Kâma, dios del amor.
*** Puchpadanta** (Sánscrito).- Nombre del jefe de los Gandharvas o de los Vidyâdharas; nombre de un *nâga* y de un santo jaina.
*** Puchpadrava** (Sánscrito).- El néctar de las flores.
*** Puchpagiri** (Sánscrito).- "Montaña de las flores". Residencia de Varuna.
*** Puchpaka** (Sánscrito).- Florido. El carro de Kuvera. Una especie de serpiente; nombre de una montaña.
*** Puchpaketana** (Sánscrito).- Ananga o Kâma, dios del amor, que tiene un estandarte de flores.
*** Puchpamâsa** (Sánscrito).- "Estación florida"; la primavera.
*** Puchpapura** (Sánscrito).- "La ciudad de las flores": Pâtaliputra.
*** Puchparasa** (Sánscrito).- El néctar de las flores.
*** Puchpasamaya** (Sánscrito).- Véase: *Puchpamâsa*.
*** Puchpasâra** (Sánscrito).- Véase: *Puchparasa*.
*** Puchpâstra** (*Puchpa-astra*) (Sánscrito).- El dios del amor, armado de flores.
*** Puchpavat** (Sánscrito).- Florido, adornado de flores. El sol y la luna.
*** Puchpavâtî** (Sánscrito).- "Jardín de flores de oro". "Residencia de Kuvera, dios de las riquezas". –Véase: *Puchpagiri*.
*** Puchpechu** (Sánscrito).- Epíteto de Ananga o Kâma.
*** Puchya** (Sánscrito).- El octavo asterismo lunar. El mes de *Puchya*, que comprende parte de nuestros diciembre y enero.
*** Puchyalaka** (Sánscrito).- Mendigo que anda desnudo.
*** Pudgala** (Sánscrito).- Hombre, individuo; el cuerpo; la materia, el alma; el *ego* o yo que se reencarna. Como adjetivo: bello, hermoso; que tiene forma definida; dotado de propiedades. Epíteto de Ziva.
*** Puertas** y **Puerta de Binah**.- Véase: *Cincuenta Puertas de Sabiduría*.
*** Pûga** (Sánscrito).- Propiedad, facultad natural; masa, multitud; asociación, corporación.
*** Pûjâ** (Sánscrito).- Ofrenda; culto y honores divinos tributados a un ídolo, divinidad o a alguna cosa sagrada. [Culto, adoración, devoción, veneración, respeto, homenaje.]
*** Pûjaka** (Sánscrito).- Adorador.
*** Pûjana** (Sánscrito).- Culto, adoración, veneración, respeto.

*** Pûjârha** (Sánscrito).- Digno de veneración o adoración.
*** Pûjita** (Sánscrito).- Respetado, honrado; recomendado, iniciado.
*** Pûjiya** (Sánscrito).- Honorable, respetable, venerable, venerando.
*** Pula** (Sánscrito).- Grande, vasto; horripilación, estremecimiento de gozo.
*** Pulaha** (Sánscrito).- Uno de los siete *Richis* [nacido de la mente de Brahmâ.]
*** Pulaka** (Sánscrito).- Horripilación. Nombre de un gandharva.
*** Pulâka** (Sánscrito).- Rapidez, velocidad. Compendio, resumen.
Pulastya (Sánscrito).- Uno de los siete "Hijos nacidos de la mente" de Brahmâ; supuesto padre de los *Nâgas* (serpientes, y también Iniciados) y otros seres simbólicos.
*** Pumân** (Sánscrito).- Nominativo singular de *puns*. –Véase: *Puns*.
Pums.- Véase: *Puns*.
*** Punar** (Sánscrito).- Otra vez, de nuevo; además, también, aun, pero.
*** Punarâvartin** (Sánscrito).- Que vuelve o conduce de nuevo a la existencia o vida terrestre.
*** Punarâvritti** (Sánscrito).- Repetición; retorno a la existencia terrestre.
*** Punarbhava** (Sánscrito).- Renacimiento, reencarnación.
*** Punarbhavin** (Sánscrito).- El Yo que se reencarna.
*** Punarbhû** (Sánscrito).- Nueva existencia; renacimiento, reencarnación.
*** Punarjanma** o **Punarjanman** (Sánscrito).- El poder de producir o desarrollar manifestaciones objetivas; cambio de formas; renacimiento. [Véase: *Punarbhava*.]
*** Punarjanma-jaya** (Sánscrito).- Literalmente: "victoria sobre el renacimiento", esto es, el acto de librarse de futuras reencarnaciones. –(Véase: *Mocha*).
*** Punarjanma-smriti** (Sánscrito).- Memoria de los pasados renacimientos o existencias.
*** Punar-lâbha** (Sánscrito).- El acto de adquirir de nuevo o de recobrar algun bien.
*** Punar-nava** (Sánscrito).- Renovado.
*** Punar-ukta** (Sánscrito).- Dicho otra vez, repetido; superfluo; inútil.
*** Punar-uktakâ** (Sánscrito).- Repetición; tautología.
*** Punarukta-vâdin** (Sánscrito).- Que repite la misma cosa; que habla en vano.
*** Punar-ukti**.- Véase: *Punaruktatâ*.
*** Punar-vachana** (Sánscrito).- Repetición, reiteración, tautología.
*** Punarvasû** (Sánscrito).- El séptimo asterismo o mansión lunar. Epíteto de Ziva o de Vichnú.
*** Puna(s)** o **Punah**.- Modificaciones que por eufonía experimenta la voz *punar*.
*** Puna(s) Karman** y **Puna(s) Kriyâ** (Sánscrito).- Repetición, reiteración.
*** Pundarîka** (Sánscrito).- Color blanco; loto blanco.
Pundarîkâkcha [*Pundarîka-akcha*] (Sánscrito).- Literalmente: "que tiene los ojos de loto". Epíteto de Vichnú. "Gloria suprema e imperecedera", como traducen algunos orientalistas.
*** Pungava** (Sánscrito).- Toro. Al fin de una palabra compuesta significa: excelente, el mejor; héroe, príncipe, etc.
Puns o **Pums** (Sánscrito).- Espíritu, el *Purucha* [Espíritu] supremo; hombre, varón. [Véase: *Pumân*.]
*** Punstva** (Sánscrito).- Virilidad.
*** Punto central**.- El punto central del disco, de que se habla en la Cosmogenia, representa la aurora de la diferenciación, el Germen contenido en el Huevo mundano y que vendrá a ser el Universo, el Todo, el Kosmos infinito y periódico; así como el círculo simboliza la divina Unidad, de la cual todo procede y a la cual todo vuelve. (*Doctr. Secr.*, I, 31). –Con este nombre se designa también el ombligo de Vichnú, punto central de las aguas del Espacio infinito, del cual brota el loto que contiene a Brahmâ, el Universo. (*Idem.*, II, 495). –Véase: *Punto dentro de un círculo*.
Punto dentro de un círculo.- En su significado esotérico, es el primer *Logos* inmanifestado que aparece en la infinita e ilimitada extensión del Espacio representada por el círculo. Es el plano de la Infinitud y Absolutidad. Este es sólo uno de los innumerables significados ocultos de dicho símbolo, que es la más importante de todas las figuras geométricas usadas en la emblematología metafísica. Respecto a los masones, éstos han hecho del punto "un hermano individual", cuyo deber para con Dios y el hombre está limitado por el Círculo, y han añadido a Juan el Bautista y a Juan el Evangelista para acompañar el "hermano", representándolos en forma de dos líneas paralelas perpendiculares.
*** Punto Laya**.- Se le designa asimismo con el nombre de Centro *Laya* o centro neutral. *Laya* es lo que en lenguaje científico se llama "punto o línea cero", el reino de la negación absoluta, o la única Fuerza absoluta real, el nóumeno del séptimo estado de lo que, en nuestra ignorancia, denominamos y reconocemos como "Fuerza"; o bien el nóumeno de la Substancia cósmica indiferenciada, que es, de por sí, un objeto que escapa por completo a la percepción finita; la raíz y base de todos los estados de objetividad y subjetividad; el eje neutral, no uno de los numerosos aspectos, sino su centro. (*Doctr. Secr.*, I, 171). –*Punto Laya*, por lo tanto, es el punto de la materia en donde ha cesado toda diferenciación, el punto cero por donde empieza a contarse la

escala de diferenciación. Desde dicho punto abstracto procede la manifestación concreta, esto es, empieza la diferenciación de los elementos que entran en la constitución de nuestro sistema solar. Hay que advertir que no se trata de un punto matemático, sino de un estado o condición. (*Doctr. Secr.*, I, 162-169). –Segun leemos en las Estancias del *Libro de Dzyan*, "el veloz y radiante (Fohat)" produce los siete centros *Laya* (Parte I, est. VI, 2). Esto significa que, para los fines formadores o creadores, la Gran Ley contiene, o mejor dicho, modifica el perpetuo movimiento universal en siete puntos invisibles dentro del área del Universo manifestado. En el *Laya*, a pesar de todo, hay vida, de igual modo que ésta existe en el hombre que se halla en estado de muerte aparente. (*Id.*, I, 279). –Véase: *Laya*.

Puntos masoréticos, o *Vocales* (Hebreo).- O, como se denomina ahora el sistema, *Masôra*, de *Massoreh* o *Massoreth*, "tradición", y *Mâsar* "transmitir". Los rabinos que se ocuparon en la *Masohra*, llamados por esta razón masoritas, fueron asimismo los inventores de los puntos masoréticos, que, como es de suponer, dan a las palabras desprovistas de vocales de las Escrituras su verdadera pronunciación, añadiendo a las consonantes unos puntos que representan las vocales. Esto fue invención de los ilustrados y hábiles rabinos de la Escuela de Tiberias (en el siglo IX de nuestra era), los cuales haciéndolo así, han presentado una construcción enteramente nueva de los nombres y palabras principales de los libros de Moisés, aumentando aun más de esta suerte la confusión. La verdad es que este sistema no ha hecho más que añadir nuevas dificultades a las que existían antes en el *Pentateuco* y otras obras.

Punto primero.- Véase: *Primer punto*.

*** Punya** (Sánscrito).- Bueno, puro, virtuoso, justo, santo, sagrado; meritorio; hermoso; bien, bondad, justicia, virtud, mérito, buena obra.

*** Punyabhû** o **Punyabhûmi** (Sánscrito).- La tierra santa; la comprendida entre el Himâlaya y la cordillera Vindhya.

*** Punyâha** (Sánscrito).- Día sagrado o festivo.

*** Punyaka** (Sánscrito).- Acto purificatorio; acción meritoria o virtuosa.

*** Punyakarman** (Sánscrito).- Que hace obras buenas o meritorias; que practica la virtud.

*** Punyakrit** o **Punyakartri** (Sánscrito).- Que obra con rectitud; justo, bueno, virtuoso, honrado.

*** Punyaloka** (Sánscrito).- El mundo de los justos o virtuosos, el paraíso.

*** Punyaphala** (Sánscrito).- El fruto del mérito, de la virtud o de las buenas obras.

*** Puñja** (Sánscrito).- Masa, colección.

*** Pura** (Sánscrito).- Ciudad, castillo; el cuerpo físico.

*** Purâjâ** (Sánscrito).- Que existe desde tiempo antiguo.

*** Purajyotis** (Sánscrito).- La región del fuego o de Agni.

Pûraka (Sánscrito).- El acto de la inspiración o inhalación de aire; un modo de respirar regulado segun las prescripciones del *Hatha-Yoga*. [Una operación del *Prânâyâma* que consiste en llenar los pulmones con todo el aire que se pueda, haciendo una inspiración lo más profunda posible. (Râma Prasâd). –Véase: *Prânâyâma*.]

Purâna (Sánscrito).- Antiguo, arcaico; original, primitivo; primero; eterno con respecto a lo pasado; sin principio. –Véase: *Zâzvata*.

Purânas (Sánscrito).- Literalmente: "antiguos". Colección de escritos simbólicos y alegóricos, en número de diez y ocho, que se supone fueron escritos por Vyâsa, autor del *Mahâbhârata*. [Los *Purânas* son leyendas o narraciones de tiempos antiguos. Describen los poderes y hechos de los dioses, y parecen haber sido compuestos para uso de la parte menos instruída del país, que no sabía leer los *Vedas*. Un *Purâna* –dice Amara Sinha- tiene cinco puntos capitales o caracteres distintivos (*pañchalakchanas*): 1) La creación del universo; 2) su destrucción y renovación; 3) la generalogía de los dioses y patriarcas; 4) los reinados de los Manús, que forman los períodos llamados *Manvantaras*; y 5) la historia de las razas solares y lunares de reyes. El *Vichnu-Purâna* es el que mejor concuerda con tal disposición; pero los restantes distan mucho de responder exactamente a ella. -Hay diez y ocho *Purânas*, pero a éstos deben añadirse otros diez y ocho *Upa-Purânas* (*Purânas* menores o secundarios). Los primeros están clasificados en tres categorías, segun el predominio que en ellos tienen los tres *gunas*. Aquellos en los que domina la cualidad *sattva* son: el *Vichnu*, el *Nâradîya*, el *Bhâgavata,* el *Garuda*, el *Padma* y el *Varâha*. Este primer grupo lo componen los *Purânas* titulados *Vaichnavas* (de Vichnú), porque en ellos tiene este dios la preeminencia. Los *Purânas* en que prevalece la cualidad *tamas* son: el *Matsya*, el *Kûrma*, el *Linga*, el *Ziva*, el *Skanda* y el *Agni*, todos ellos dedicados al dios Ziva; y por último, aquellos en los cuales predomina la cualidad *rajas* son: el *Brahma*, el *Brahmânda*, el *Brahma-vaivarta*, el *Mârkandeya*, el *Bhavichya* y el *Vâmana*, que se refieren principalmente al dios Brahmâ. En cuanto a los *Purânas* menores, he aquí sus títulos: 1) *Sanat-Kumâra*; 2) *Narasinha* o *Nri-Sinha*; 3) *Nâradîya* o *Vrihan Nâradîya*; 4) *Ziva*; 5) *Durvâsasa*; 6) *Kâpila*; 7) *Mânava*; 8) *Auzanasa*; 9) *Vâruna*; 10) *Kâlikâ*; 11) *Zâmba*; 12) *Nandi*; 13) *Saura*; 14) *Pârâzara*; 15) *Âditya*; 16) *Mâhezvara*; 17) *Bhâgavata*, y 18) *Vâsichtha*.]

*** Purânaga** (Sánscrito).- Epíteto de Brahmâ.

*** Purâna-purucha** (Sánscrito).- El principio masculino primordial, Vichnú.

*** Purâna-samhitâ** (Sánscrito).- Colección de los *Purânas*.

*** Purâna-vid** (Sánscrito).- Que conoce las cosas pasadas.
*** Purâtala** (Sánscrito).- La región que está debajo de los siete mundos.
*** Purâtana** (Sánscrito).- Antiguo, arcaico, primitivo, original.
*** Purgatorio**.- La región o morada temporal en donde el hombre, después de abandonar el cuerpo físico, está sometido a tormentos purificadores antes de alcanzar la región celeste. El purgatorio de los católico-romanos equivale al *Kâma-loka* indo. -Véase: *Kâma-loka*.
*** Pûrna** (Sánscrito).- Lleno, pleno, completo.
*** Pûrnamâ** (Sánscrito).- La luna llena.
*** Pûrnamâsa** (Sánscrito).- Sacrificio que se practica el día de cada plenilunio.
*** Pûrnâvatâra** (Sánscrito).- Una completa o perfecta manifestación de la segunda Persona de la *Trimûrti*; un *avatâra* que procede directamente de Vichnú. (P. Hoult).
*** Pûrnimâ** (Sánscrito).- El día de la luna llena.
*** Purodhas** (Sánscrito).- Sacerdote; sacerdote familiar; sacerdote de un rey o casa real.
*** Puroga** (Sánscrito).- "Que va delante"; caudillo, jefe, guía.
Purohita (Sánscrito).- Sacerdote de familia, brahman; [limosnero].
*** Puru** (Sánscrito).- El cielo; el polen de las flores; nombre de un rey de la dinastía lunar.
*** Pûru** (Sánscrito).- Nombre de un rey, hijo de Yayati, uno de los antecesores de los arios.
Purucha (*Purusha*) (Sánscrito).- "Hombre", *hombre celeste*. Espíritu; lo mismo que Nârâyana bajo otro aspecto. El "Yo espiritual". [En la filosofía *sânkhya* se designa con este nombre al Espíritu, en contraposición a la Materia (*Prakriti* o *Pradhâna*). Es un Principio elemental, primordial, simple, puro, espiritual, consciente, eterno, increado, no productor, inmutable, inactivo, mero testigo o espectador de las operaciones del *Prakriti*, y que, "a manera de espejo cósmico, en él se refleja y revela todo el universo, o sean todos los cambios que se operan en el *Prakriti* en el curso de la evolución." (Schultz). -Segun la filosofía secreta, el *Purucha* y el *Prakriti* son los dos primitivos aspectos de la Divinidad Una y desconocida. (*Doctr. Secr.*, I, 82). En su origen, son una misma cosa; pero, al llegar al plano de diferenciación, cada uno de los dos evoluciona en una dirección opuesta, cayendo el Espíritu gradualmente en la Materia, y ascendiendo ésta a su condición original, la de una pura substancia espiritual. Ambos son inseparables, y sin embargo, siempre están separados. Lo mismo que en plano físico dos polos iguales se repelen uno a otro, mientras que dos polos contrarios se atraen mutuamente, así están el Espíritu y la Materia entre sí: son los dos polos de la misma Substancia homogénea, el Principio radical del Universo. (*Doctr. Secr.*, I, 267-268). En su condición libre, el *Purucha* es tan distinto de todo cuanto conocemos y tan por encima está del alcance de nuestra limitada comprensión, que sólo puede ser definido por medio de negaciones, v. gr., "no es esto ni aquello", "no es de tal ni cual modo". Sin embargo, puede afirmarse que es Pensamiento abstracto, sin objeto, y la Luz que ilumina la vida espiritual. Es también el Espíritu de Vida que anima a la Materia (*Prakriti*), y por su contacto le imprime actividad, de la cual se originan los sucesivos cambios que ella experimenta y que van a repercutir sobre el mismo *Purucha*. A diferencia del *Prakriti*, es simple, no compuesto, y por lo tanto, está absolutamente libre de los modos o cualidades (*gunas*) que caracterizan a la Materia. El *Purucha* es el séptimo Principio, el *Âtman*, el Sujeto o verdadero Yo; y de ahí que, segun la filosofía *Sânkhya*, sea incontable el número de *Puruchas*, pues cada cuerpo, cada ser de la creación tiene su *Purucha* particular o individual. De la unión del *Purucha* con el *Prakriti* (o sea del Espíritu con la Materia) reciben su origen todos los seres animales e inanimados. El *Purucha*, como se ha dicho antes, es inactivo, pero toda la actividad del *Prakriti* se emplea exclusivamente en favor y provecho suyo, puesto que, presentando objetos de sensación y conocimiento al Espíritu, éste atesora experiencia, llegando así al conocimiento de Sí mismo, y por consiguiente, a la liberación. -Opuestamente al *Purucha* múltiple de la filosofía *Sânkhaya*, que, como se ha expresado más arriba, es el Yo o Espíritu individual de cada ser, hay el *Purucha* único de la filosofía *Yoga*, que es el *Îzvara*, Dios o Señor supremo de nuestro Universo. -Además de los significados de Espíritu, Espíritu divino, Espíritu individual, Espíritu del universo o Alma del mundo, Espíritu radical o primordial, tiene la palabra *Purucha* muchas otras acepciones; Hombre celeste; varón; Ser o Principio masculino; causa o potencia creadora o generatriz, Creador, Principio vivificador o animador; Ser, Principio, Causa; persona, individuo, ser humano, héroe, servidor, amigo, etc. -Véase: *Pradhâma, Prakriti, Materia, Tat*, etc.]
Purucha-Nârâyana (Sánscrito).- Principio masculino primordial: Brahmâ.
*** Purucharchabha** (Sánscrito).- El mejor de los hombres, varón excelso, príncipe.
*** Puruchârtha** (Sánscrito).- El objeto de los esfuerzos humanos; uno de sus cuatro deseos o felicidades. -Véase: *Chatur-bhadra*. (P. Hoult).
*** Purucha-vyâgra** (Sánscrito).- Literalmente: "tigre entre los hombres", título honorífico que significa: varón esclarecido, héroe, príncipe, etc.
Puruchottama [*Purucha-uttama*] o *Purushottama* (Sánscrito).- Literalmente: "el mejor de los hombres". Metafísicamente, sin embargo, es el Espíritu, el Alma suprema del universo: un título de Vichnú. [Espíritu supremo, Príncipe supremo; el más excelso de los seres; hombre o varón altísimo.]

*** Purujit** (Sánscrito).- Literalmente: "Vencedor de muchos". Nombre del hermano de Kuntîbhoja. Caudillo aliado de los pândavas. -Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, I, 5.
*** Pururavas** (Sánscrito).- Hijo de Budha, hijo de Soma (la Luna) y de Ila, famoso por ser el primero que produjo fuego por medio de la fricción de dos trozos de madera, e hizo el fuego *triple*. Es un personaje oculto.
*** Purusha, Purushottama**, etc.- Véase: *Purucha, Puruchottama*, etc.
*** Pûrva** (Sánscrito).- Antigüedad, prioridad, vejez; lo pasado, cosa antigua; antiguas tradiciones. Como adjetivo: antecesor, anterior, precedente, primero, antepasado, antiguo, anciano, viejo. Como adverbio: antiguamente, anteriormente, al principio, en tiempos pasados.
*** Pûrvâ** (Sánscrito).- El Este.
*** Pûrvâbhâdrapadâ** (Sánscrito).- El vigésimo sexto asterismo o mansión lunar.
*** Pûrvâchâdâ** (*Purvashada*) (Sánscrito).- El vigésimo asterismo lunar.
*** Pûrvadeva** (Sánscrito).- Divinidad primitiva.
*** Pûrvadeza** (Sánscrito).- La región oriental.
*** Pûrvâdri** (Sánscrito).- El Monte del Este.
*** Pûrvadrichta** (Sánscrito).- Visto antes; considerado por los antiguos.
Pûrvaja (Sánscrito).- "Pregenético"; lo mismo que el *Protologos* órfico; epíteto de Vichnú. [El Espíritu viviente de la Naturaleza. (*Doctr. Secr.*, II, 114). En plural, los cuatro *Prajâpatis*; los antepasados.]
*** Pûrva-jñâna** (Sánscrito).- Literalmente: "conocimiento anterior". El conocimiento de una vida precedente.
*** Pûrvaka** (Sánscrito).- Antecesor, antepasado; anterior, siguiente.
*** Pûrva-Mîmânsâ** (Sánscrito).- "*Mîmânsâ* anterior"; una de las seis escuelas o sistemas filosóficos de la India. -Véase: *Filosofía pûrva-mîmânsa*.
*** Pûrvanivâsajñâna** (Sánscrito).- "Conocimiento de las habitaciones anteriores", esto es, de las vidas pasadas.
*** Pûrvapada** (Sánscrito).- El primer miembro de una palabra compuesta.
*** Pûrvapakcha** (Sánscrito).- La primera quincena del mes lunar; la primera parte de un argumento.
*** Pûrvaparvata** (Sánscrito).- El monte del Oriente, detrás del cual sale el sol.
*** Pûrvaphalgunî** (Sánscrito).- EL undécimo asterismo o mansión lunar.
*** Pûrvaphalgunîbhava** (Sánscrito).- El planeta Júpiter.
*** Pûrvapitâmaha** (Sánscrito).- Abuelo, antepasado, antecesor.
*** Pûrvapurucha** (Sánscrito).- Antepasado, antecesor; el Espíritu primordial: Brahma.
*** Pûrvaranga** (Sánscrito).- Prólogo de un drama.
*** Pûrvarâtra** (Sánscrito).- La primera mitad de la noche.
*** Pûrvarûpa** (Sánscrito).- Precursor; indicación, pronóstico. Como adjetivo: que tiene la forma primtiva; que es como antes.
*** Pûrvasara** o **Pûrvasâra** (Sánscrito).- Que va delante o hacia el Este.
*** Pûrvavant** (Sánscrito).- Que tiene alguna cosa precedente, o que está relacionado con ella.
*** Pûrvavid** (Sánscrito).- Que conoce lo pasado.
*** Pûrvottarâ** (Sánscrito).- El Nordeste.
*** Pûrvya** (Sánscrito).- Anterior, previo, precedente.
*** Pûshâ**.- Véase: *Pûchâ*.
*** Pushan, Pushkala, Pushkara**, etc.- Véase: *Puchan, Puchkala, Puchkara*, etc.
*** Pushtaka, Pustakî** o **Pustî** (Sánscrito).- Libro, manuscrito.
*** Put** o **Pud** (Sánscrito).- Infierno, o una clase de infierno.
*** Pûta** (Sánscrito).- Puro, purificado, limpio. Pureza, veracidad.
*** Putah** (Egipcio).- El primer padre intelectual, correspondiente al *Buddhi* o Alma espiritual. (*Doctr. Secr.*, II, 669).
*** Pûtakratu** (Sánscrito).- Sobrenombre de Indra.
*** Pûtamûrti** (Sánscrito).- Que tiene purificado el cuerpo.
*** Pûtana** (Sánscrito).- Una especie de demonio.
*** Pûtanâ** (Sánscrito).- Un demonio hembra, a quien Krichna dio muerte.
*** Pûtanâri** (Sánscrito).- "Enemigo o matador de Pûtanâ"; epíteto de Krichna.
*** Pûtapâpa** (Sánscrito).- Puro o limpio de pecado.
*** Pûtâtman** (Sánscrito).- Que tiene pura el alma; asceta.
*** Pûti** (Sánscrito).- Pútrido, corrupto, hediondo; fetidez. -Pureza, purificación. (Burnouf).
Puto o **Pûto** [o *P'u-to*] (Chino).- Una [sagrada] isla de la China, en donde Kwan-Shai-Yin y Kwan-Yin tienen numerosos templos y monasterios.
Putra (Sánscrito).- Hijo. [La etimología de este nombre es: *put*, infierno, y *tra*, que saca o hace salir. A propósito de esto, refiere el *Mahâbhârata* la historia de Mandapâla, que después de haber vivido entregado por completo a la devoción y al ascetismo, murió sin dejar sucesión y fue a parar a la morada de Yama. No viendo satisfechos sus deseos, inquirió la causa y se le dijo que habían fracasado todas sus devociones porque no

había tenido ningun hijo (*putra*) que le librara del infierno. Entonces el santo asceta tomó la forma de un ave, y con la hembra de su misma especie tuvo cuatro hijos.
*** Putraichanâ** (Sánscrito).- Deseo de prole o de tener hijos.
*** Putrechti** (Sánscrito).- Sacrificio ofrendado para tener hijos.
*** Putrî** o **Putrikâ** (Sánscrito).- Hija.
*** Putrotpâdana** (Sánscrito).- Crianza de los hijos.
Pu-tsi K'iun-ling (Chino).- Literalmente: "Salvador universal de todos los seres". Título de Avalokitezvara, y también de Buddha.
Pygmalion.- Véase: *Pigmalión*.
Pygmœi.- Véase: *Pigmeos*.
Pymander (Egipcio).- El "Pensamiento divino". El Prometeo egipcio y la personificación del *Nous* o luz divina, que aparece y alecciona a Hermes Trimegisto, en una obra hermética titulada *Pymander*.
Pyrrha.- Véase: *Pirra*.
Pyrrhonismo.- Véase: *Pirronismo*.
Pythagoras.- Véase: *Pitágoras*.
Pythia.- Véase: *Pitia* o *Pitonisa.*
Pytho (Griego).- Lo mismo que *Ob*; una influencia demoníaca o diabólica; el Ob mediante el cual, segun se dice, obran los hechiceros.

Q

Q.- Decimoséptima letra del alfabeto inglés. Es la desusada *Qoppa* eólica, y el *Koph* hebreo. Como número es 100, y su símbolo es la parte posterior de la cabeza, desde las orejas hasta la nuca. Entre los ocultistas de la Eolia representaba el símbolo de la diferenciación. [La Q no figura en el alfabeto sánscrito.]

Qabbalah (Hebreo).- La antigua Doctrina secreta caldea, compendiada en la Cábala. Es un sistema oculto transmitido hasta nosotros, por sí mismo compuesto de enseñanzas puramente orales. En otro tiempo fue una ciencia fundamental, actualmente desfigurada por las adiciones hechas durante siglos, y por las interpretaciones de las Escrituras judías, y enseña diversos métodos de interpretar las alegorías bíblicas. Al principio, tales doctrinas eran transmitidas sólo "de la boca al oído", dice el doctor W. Wynn Wescott, "oralmente del maestro al discípulo que las recibía; de ahí el nombre de *Kabbalah, Qabbalah* o *Cabbala*, de la raíz hebrea QBL, recibir. Además de esta *Kabbalah* teórica, se creó una rama práctica relacionada con las letras hebreas, como representaciones a la vez de sonidos, números e ideas". (Véase: *Gematria, Notaricon, Temura*). Tocante al libro original de la *Qabbalah* -el *Zohar*- véase más adelante. Pero el *Zohar* que poseemos en la actualidad no es el *Zohar* que, como una herencia, legó Simeón Ben Jochai a su hijo y secretario. El autor de la presente *aproximación* fue un tal Moisés de León, judío del siglo XIII. -Véase: *Cábala* y *Zohar*). [Véase también: *Simeón Ben Jochai*.]

Qadmon, Adam o **Adam Kadmon** (Hebreo).- El Hombre celeste; el Microcosmo (véase esta palabra). Es el *Logos* manifestado; el tercer *Logos*, segun el Ocultismo, o el Paradigma de la Humanidad. [Véase: *Adam Kadmon*.]

Qai-yin (Hebreo).- Lo mismo que Caín.

Qaniratha [o *Hvaniratha*] (Mazd.).- Segun las Escrituras zoroastrianas, es nuestra tierra, que, como enseña la *Doctrina Secreta*, se halla situada en el medio de los otros seis *karshwars*, o globos de la cadena terrestre. (Véase: *Doctr. Secr.*, II, pág. 802, nueva edición).

*** Qeh** (Egipcio).- La destral. -Véase: *Destral*.

*** Qedoshim** (Hebreo).- Santos, ángeles. (P. Hoult).

Q'lippoth o **Klippoth** (Hebreo).- El mundo de los demonios o cascarones; lo mismo que el Mundo aseeyático [o assiáhtico], llamado también *Olam Klippoth*. Es la residencia de Samuel, príncipe de las tinieblas, en las alegorías cabalísticas. Pero téngase en cuenta lo que leemos en el *Zohar* (II, 43a): "Para el servicio del Mundo angélico, el Santo… hizo a Samâel y sus legiones, esto es, el mundo de acción, que son, por decirlo así, las nubes que han de ser utilizadas (por los Espíritus superiores o más elevados, nuestros *Egos*) para ir montados en ellas al descender a la tierra, y servir, digámoslo así, en lugar de caballos". Esto, unido al hecho de que Q'lippoth contiene la materia de que están hechos los astros, planetas y hasta los hombres, demuestra que Samael con sus legiones es simplemente materia caótica, turbulenta, que en su estado más sutil es utilizada por los espíritus para revestirse con ella. Porque, hablando de la "vestidura" o forma (*rûpa*) de los *Egos* que se encarnan, se dice en el *Catecismo oculto* que ellos, los *Mânasaputras* o Hijos de la Sabiduría, para la consolidación de sus formas, a fin de descender a esferas inferiores, utilizan las *escorias de Swabhâvat*, o la materia plástica que hay en todo el Espacio, o en otras palabras, el *ilus* [légamo] primordial. Y estas escorias son lo que los egipcios han denominado Tifón, y los modernos europeos Satán, Samael, etc., etc. *Deus est Dœrmon inversus;* el Demonio es la *cubierta de Dios*. -(Véase: *Mundos, los cuatro*).

*** Qôran** (Arábigo).- Véase: *Korán*.

Quadrivium (Latín).- Término empleado por los escolásticos durante la Edad media para designar los cuatro últimos senderos de sabiduría, de los cuales habían antiguamente siete. Así, la gramática, la retórica y la lógica eran denominadas el *trivium*; y la aritmética, la geometría, la música y la astronomía (las ciencias obligatorias de los pitagóricos) eran designadas con el nombre de *quadrivium*.

*** Quákeros** (o *Cuáqueros*).- "Tembladores". -Nombre dado a los individuos de una secta religiosa fundada en Inglaterra por Jorge Fox, en 1647, llamada también "Sociedad de Amigos". El cuáquero se distingue por la sencillez y severidad de sus costumbres. De su religión están excluídos por completo toda clase de ceremonias y todo culto exterior, así como toda jerarquía eclesiástica. Varios de estos individuos, abstraídos en profunda meditación, entraban en una especie de entusiasmo acompañado de convulsiones y de un violento temblor de todos los miembros del cuerpo. Los cuáqueros se miraban unos a otros de una manera respetuosa, como templos vivientes del Espíritu Santo. Su celo excesivo acarreó sobre ellos violentas persecuciones y castigos que soportaban con resignación. El fundador de esta secta fue calificado de impostor, lunático, lo cual sucedía y sucede aun a todos los que van contra la corriente del día. -Veamos, pues, cuáles eran las doctrinas predicadas por Fox. ¿Cuál es -decía- el culto que los cristianos deben tributar a Dios? -Es un culto espiritual e interno, basado en la práctica de las virtudes y no en vanas ceremonias. -¿Cuál es el verdadero espíritu del cristianismo? -Reprimir las pasiones, amar a sus hermanos y preferir la muerte al pecado. -¿En qué sociedad, pues, encontramos esta religión pura e interna? ¿Será en la Iglesia romana? ¿Será en las Iglesias reformadas? -Todas ellas han renovado el judaísmo: sus liturgias, sus sacramentos, sus ritos, sus restos de las ceremonias

judaicas, expresamente abolidas por Jesucristo. De estas formalidades exteriores hacen ellas depender la justicia y la salvación. Rechazan de su seno a aquellos que no observan aquellos ritos, sin examinar si por otra parte son virtuosos, y por el contrario, reciben con honor a los más grandes malhechores con tal que se mantengan fieles a esas prácticas externas. Ninguna de esas sociedades es, pues, la verdadera Iglesia de Jesucristo, y los que desean sinceramente su salvación deben separarse de ellas, para constituir una nueva sociedad de hombres sobrios, pacientes, caritativos, austeros, castos y desinteresados. Una asociación tal será la única verdadera Iglesia de Jesucristo". -Barclay escribió una apología de los quákeros que es, sin disputa alguna, la obra mejor que se ha compuesto en favor de esta secta. -Véase, para más detalles, el *Dictionnaire historique des Cultez religieux*.

*** Quartodecimans** o **Quarto-decimans**.- En la Iglesia primitiva se denominaban así aquellos que sostenían que debía celebrarse la fiesta de Pascua el día catorce de la luna de marzo (mes de Nisan), cualquiera que fuese el día de la semana en que caía. En esto seguían el ejemplo de los apóstoles san Juan y san Felipe, de san Policarpo, san Melitón y varios otros personajes ilustres. Las Iglesias occidentales, por el contrario, admitían que dicha fiesta había de celebrarse siempre en domingo, lo cual fue causa de vivas querellas durante el pontificado de Victor III. El Concilio de Nicea (año 325) se decidió en favor de la práctica occidental. -Véase: *Pascua*.

*** Querquetulanas** (Voz derivada del latín *quercus*, encina).- Ninfas que presidían a la conservación de las encinas. Eran lo mismo que las dríadas. (Véase esta palabra).

Querubines (*Cherubim* en hebreo).- Segun los cabalistas, son un grupo de ángeles que ellos asocian con el *Sephira* Jesod. Segun las enseñanzas cristianas, son un orden de ángeles "vigilantes". El *Génesis* coloca querubines para guardar el Edén perdido, y el *Antiguo Testamento* se refiere muchas veces a ellos como guardianes de la gloria divina. Sobre el Arca de la Alianza había dos figuras de oro aladas; en el *Sanctum Sanctorum* del Templo de Salomón veíanse colosales imágenes de la misma clase de ángeles. Ezequiel los describe en poético lenguaje. Cada Querubín parece haber sido una figura compuesta de cuatro caras (de hombre, águila, león y toro), y sin duda alguna era alado. Parkhurst, *in voce Cherub*, indica que dicha palabra deriva de *K*, partícula de similitud, y R B o R U B, grandeza, majestad, señor, y por lo mismo, es una imagen de la Divinidad. Muchas otras naciones han exhibido figuras parecidas como símbolos de la Deidad; por ejemplo, los egipcios, en sus imágenes de Serapis, como describe Macrobio en sus *Saturnalia*; los griegos tenían su Hécate de tres cabezas, y los latinos tenían también imágenes de Diana con tres caras, segun nos informa Ovidio: *ecce procul ternis Hecate variata figuris*. Virgilio la describe asimismo en el Libro cuarto de la *Eneida*. Porfirio y Eusebio escriben otro tanto de Proserpina. Los vándalos tenían una divinidad provista de muchas cabezas, a la cual daban el nombre de Triglaf. Las antiguas razas germánicas tenían el ídolo Rodigast con cuerpo humano y cabezas de toro, águila y hombre. Los cabeza de león y cuatro alas. Añádanse a esto las Quimeras, las Esfinges de Egipto, Moloch, la Astarté de los sirios, y algunas imágenes de Isis con cuernos de toro y plumas de ave en la cabeza. (W.W.W.). -[Véase: *Cuatro Animales, los*.]

Quetzo-Cohuatl (Méjico).- El dios-serpiente de las Escrituras y leyendas mejicanas. Su varita y otras "marcas" prueban que era un gran Iniciado de la antigüedad, que recibió el nombre de "Serpiente" por razón de sus poderes, sabiduría y dilatada vida. Hasta el presente día las tribus aborígenes de Méjico se llaman por los nombres de varios reptiles, cuadrúpedos y aves.

*** Quey** (Chino).- Nombre que los chinos dan a los malos genios.

*** Quicunque** o **Symbolum Quicunque** (Latín).- Así se designa el Credo atribuído a San Anastasio, patriarca de Alejandría, por razón de sus primeras palabras: *Quicunque vult*.

*** Quiche,** *Cosmogonía*.- Véase: *Cosmogonía quiche* y *Popol Vuh*.

*** Quies** (Latín).- La diosa del reposo, adorada en Roma. Segun todas las apariencias, era una diosa de los muertos. Sus sacerdotes eran llamados *silenciosos*.

*** Quiescencia**.- El primer aspecto de lo Eterno. (*Doctr. Secr.*, II, 512). -Estado natural de perfección. (*Id.,* 514).

*** Quietalis** (Latín).- Sobrenombre de Plutón. Esta voz deriva de *quies*, reposo, descanso, porque la muerte nos hace gozar de un reposo profundo.

*** Quietismo**.- Llamado tambien *Molinosismo*, del nombre del fundador de esta doctrina, el sacerdote español Miguel de Molinos. -Es un estado de perfecto reposo e impasibilidad mental que se alcanza por la unificación con Dios mediante la contemplación profunda. Tiene varios puntos de semejanza con el *Yoga* indo. "El molinosismo -dice D. Rafael Urbano en su introducción a la *Guía espiritual*- es un ascetismo transcendente, y, como tal, un remedio único para el gran mal del espíritu. La religión del día era demasiado fría, inanimada y mecánica. El ideal ético del cristianismo había degenerado hasta el catolicismo romano, interesándose demasiado en la esfera material de actividad, poniendo trabas a toda libre indagación del espíritu. En vez de apoyarse en un amor al género humano, la Iglesia aspiraba a la dominación del mundo. La Iglesia extendía sus manos, no para bendecir a los pueblos y levantar a los pobres caídos en horrorosas tinieblas, sino para empuñar las armas, arrebatar cetros y encender hogueras. Molinos, sin propósito deliberado, sin osadía de ningun género, se atreve a manifestar la verdadera salvación del espíritu humano dentro de la degradación

religiosa de su época. Es un hombre que dice la verdad en uno de esos terribles momentos en que, al decir de Coleridge, es my terrible decirla". El insigne autor de la *Guía*, después de gozar de la reputación de docto y ejemplar director espiritual, y después de haber sido protegido del Papa y su cohuésped, fue perseguido y vilmente calumniado, lo mismo que sus discípulos, a quienes se llegó a calificar de "herejes, los más obscenos, impuros y deshonestos". Molinos, víctima de la odiosa intolerancia y del ciego fanatismo, pudo casi milagrosamente escapar de las llamas inquisitoriales, pero fue condenado a reclusión perpetua, y es fama que cuando llegó al convento de dominicos de san Pedro Montorio, en donde había de acabar sus días, con la entereza del justo dijo a su acompañante estas sencillas palabras: "En el día del juicio veremos, padre, de qué parte está la verdad". -La famosa obra en que Molinos expone sus doctrinas, la *Guía espiritual* -obra que compuso el autor, movido sólo por "el puro amor del aumento de la gloria divina y por el limpio y ardiente deseo de promover la perfección cristiana"- apareció en 1675, autorizada con las debidas licencias por un jesuíta, un carmelita y el general de los franciscanos, y en el transcurso de doce años se tradujo hasta veinte veces. -No se confunda a Molinos con el jesuíta español Molina, autor de la obra titulada *De Concordia Gratiœ et liberi Arbitrii* (De la concordia de la gracia y el libre albedrío), y fundador del sistema llamado "Molinismo". -Véase: *Quietistas* y *Místico*.

Quietistas.- Secta religiosa fundada por un sacerdote español llamado Molinos. Su principal doctrina era que la contemplación (un estado interno de completo reposo y pasividad) era la única práctica religiosa posible, y constituía la totalidad de las prácticas religiosas. Los quietistas eran los *hatha-yoguîs* occidentales y empleaban el tiempo tratando de apartar la mente de los objetos de los sentidos. Esta práctica se generalizó en Francia, lo mismo que en Rusia, durante la primera parte del siglo XIX. -[Véase: *Quietismo*.]

*** Quietorium** (Latín).- Nombre dado a la urna en que reposaban las cenizas de los difuntos.

*** Quilla** (Perú).- Con este nombre se designa la luna en el Perú. Los habitantes de este país tienen acerca de este astro las mismas ideas supersticiosas de los griegos y romanos. Cuando empieza a eclipsarse, la luna está enferma; si el eclipse es total, estaba moribunda o muerta, y entonces temían que al caer aplastara a toda la humanidad.

*** Quimera**.- Monstruo fabuloso nacido en Licia, de Tifón y Equidna. Tenía la cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de dragón. Su boca siempre abierta vomitaba llamas. Créese que se trataba de la representación de un volcán. -Véase: *Querubines*.

*** Química oculta**.- Título de una notable y curiosísima obra basada en las observaciones hechas, merced a su facultad de clarividencia, por A. Besant y C. W. Leadbeater. Los autores publican el resultado de sus observaciones y lo ofrecen a la consideración de los experimentadores de laboratorio, con la seguridad de que, gracias a los nuevos descubrimientos de la química, los sabios oficiales corroborarán tarde o temprano la divisibilidad de la partícula de materia a que, por creerla indivisible, dieron el nombre de átomo, y se convencerán, por directa experiencia y personal observación, de que el tal átomo es un complejo sistema de los verdaderos átomos físicos, en mayor o menor número, y en diversa pero siempre armónica disposición, segun la naturaleza del cuerpo constituído. Así es que el átomo químico debería llamarse con más propiedad *elemento químico* o *molécula elemental*. A su estructura atómica, a la peculiar ordenación de los átomos ultérrimos, deben sus respectivas propiedades los diveros cuerpos químicos. La ciencia académica vislumbra la verdad de las observaciones clarividentes expuestas en la obra que nos ocupa, siendo buena parte de ello el hecho de que los químicos Ramsey y Travers descubrieron analíticamente el metargón en 1898, tres años después de observado por Besant y Leadbeater; y recientemente el químico norteamericano Irving Langmuir ha presentado a la Academia de Ciencias de Washington una Memoria en que afirma haber descubierto un *átomo menor* que el hasta ahora tenido por tal, y al que ha dado en nombre de *cuántel*.

Quinanes.- Antiquísima raza de gigantes, acerca de los cuales existen numerosas tradiciones, no sólo entre el vulgo, sino también en la historia de la América central. La ciencia oculta enseña que la raza que precedió a nuestra propia raza humana era una raza de gigantes, que gradualmente fue decreciendo hasta llegar a la presente talla del hombre, después de haberlos casi arrebatado de la faz de la tierra las aguas del diluvio atlántico.

*** Quinaria**, *división*.- Véase: *Principios*.

*** Quincena luminosa o clara** (*Zukla*, en sánscrito).- Así se designa en la India la primera parte del mes lunar, la quincena en que va creciendo la luna, o sea desde el novilunio hasta el plenilunio. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, VIII, 24).

*** Quincena obscura** (*Krichna*, en sánscrito).- La segunda mitad del mes lunar, la quincena en que va menguando la luna, o sea desde el plenilunio hasta el novilunio siguiente. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, VIII, 25).

Quindecenviro (*Quindecemvir*, en latín).- El sacerdote romano encargado de la custodia de los libros sibilinos. [Estos sacerdotes eran en número de quince; de ahí su nombre.]

*** Quinqueviros** (*Quinquevir*, en latín).- Colegio de sacerdotes destinados a practicar sacrificios por las almas de los difuntos. (Nöel).

*** Quinta dimensión**.- En el plano mental se desarrolla una nueva facultad que permite al hombre percibir las cinco dimensiones de los cuerpos. –(Véase: *Cuarta dimensión*).
*** Quintaesencia**.- Lo más puro, sutil y refinado de una cosa; una esencia pura y concentrada, el extracto que, en una pequeña cantidad, contiene la parte más esencial y las virtudes de una substancia. Primitivamente se aplicaba este nombre al éter, por ser éste el más noble y superior de los cinco elementos de los antiguos filósofos.
*** Quinta Raza**.- Esta raza se desarrolló bajo la protección de Budha (Mercurio), pues su principal objetivo era el desenvolvimiento de la mente, y a este fin el planeta de la Sabiduría bañó con sus benéficos efluvios la cuna de la Raza. Hace ya un millón de años el Manú Vaivasvata seleccionó de entre la subraza semítica de la raza atlántica las simientes de la quinta Raza-madre, y las condujo a la imperecedera Tierra sagrada. Edad tras edad, fue modelando el núcleo de la humanidad futura. Allí se añadió el quinto sentido a los otros cuatro, quedando el hombre tal como es ahora. Allí preside el renacimiento de los grandes *Asuras*, enseñándoles a emplear en más noble objeto sus poderes. Allí congrega las más brillantes inteligencias y los más puros caracteres para que renazcan en las formas que El desarrolla. Cuando hubo establecido el tipo de su Raza, la condujo hacia el sur, al Asia Central, en donde moró por largo tiempo, fijando allí la residencia de la Raza, cuyos brotes habían de ramificarse en diversas direcciones. Entretanto, la superficie del globo cambia múltiplemente la configuración de sus tierras y mares. Van apareciendo una tras otra las tierras del continente Kraumcha, hasta que el gran cataclismo de hace 200.000 años deja la Poseidonia aislada en medio del Atlántico y los demás continentes, Europa, Asia, Africa, América y Australia tal casi como están configurados hoy día. Entonces, hace unos 850.000 años, empezó la primera gran emigración. De esta quinta Raza han aparecido ya cinco subrazas: 1) la Aria; 2) la Ariosemítica; 3) la Irania; 4) la Céltica, y 5) la Teutónica. Las subrazas sexta y séptima florecerán en el norte y sur de América. (A. Besant: *Genealogía del Hombre*). –Véase: *Razas*.
*** Quirognomonia**.- Acto de conocer el carácter o las cualidades de una persona por la configuración de la mano.
*** Quiromancia** (Del griego *cheir*, mano, y *manteia*, adivinación).- Adivinación del porvenir de una persona por la inspección de las rayas naturales de la palma de su mano. (M. Treviño). –Hay la quiromancia *física*, que trata de descubrir las relaciones que hay entre las líneas de la mano y el temperamento del cuerpo, elevándose por este medio al conocimiento de las inclinaciones del alma, y la quiromancia *astrológica*, que examina las influencias de los planetas sobre las líneas de la mano, para determinar el carácter de una persona y predecir lo que le acontecerá, calculando los efectos de dichas influencias.
*** Quirón** (*Chirón*, en griego).- Célebre centauro, hijo de Saturno (metamorfoseado en caballo) y Filira. Este ser mitológico vivía retirado en los montes, y allí, alternando con el ejercicio de la caza, adquirió vastísimos conocimientos en la gimnasia, adivinación, astronomía y medicina, en la que hizo unos progresos tales que era considerado como el mejor médico de su tiempo. Su gruta, situada al pie del monte Pelión, llegó a ser la más fabulosa escuela de toda la Grecia. Quirón enseñó la medicina a Esculapio, la astronomía a Hércules, y fue también instructor de una pléyade de renombrados héroes, tales como Aquiles, Peleo, Jasón, Meleagro, Ulises, Néstor, Eneas, etc. Herido en una pierna por una flecha envenenada con la sangre de la Hidra de Lerna, eran tan crueles sus dolores que deseaba con ansia morir, cosa que no podía lograr por ser inmortal. Condolido de sus sufrimientos, Júpiter accedió a sus deseos, y le colocó entre los signos del Zodíaco, donde figura con el nombre de Sagitario.
*** Quiroscopia**.- Véase: *Quiromancia*.
*** Quirotonía**.- Ceremonia de la Iglesia griega que consiste en imponer el obispo las manos sobre aquellos a quienes confiere órdenes sagradas o administra otros sacramentos.
Qû-tâmy (Caldeo).- Nombre del místico que recibe las revelaciones de la diosa Luna en la antigua obra caldea, traducida al árabe y vertida nuevamente por Chwolsohn al alemán, con el título de *Agricultura Nabathea*. [Véase: *Nabateos*.]
* **Qvaser** (Escandinavo).- Nombre de un personaje muy sabio, inventor de la poesía.

R

R.- Décimoctava letra del alfabeto inglés, la letra "canina", así llamada porque su modo de sonar nos recuerda el de un gruñido (por su semejanza con el gruñido del perro, los romanos llamaban a esta letra *littera canina*. Los ingleses la pronuncian *ar*, con la *r* muy poco perceptible). En el alfabeto hebreo es la letra vigésima, y su número es 200. Equivale como *Resh* (nombre de la R en hebreo) al nombre divino *Rahim* (clemencia), y sus símbolos son una esfera, una cabeza y un círculo. [En la lengua sánscrita hay la R consonante, que es la cuadragésimo primera letra de su alfabeto, y se pronuncia *ra*, pero con el sonido suave de la palabra castellana *maroma*. Hay además en dicha lengua las vocales *ri* (breve) y *rî* (larga), que se pronuncian casi como en las voces francesas *rien* y *criera* respectivamente. En las transliteraciones, la R vocal (breve o larga) se suele escribir con un puntito debajo de la misma, como en las voces *brihat*, *Krichna, ritu*, etc.; otras veces se escribe, con una pequeña *i* debajo, como en la voz *prakr*$_i$*ti*; y otras, en fin, se expresa con una *r* y el puntito debajo, pero sin la *i*, v. gr., *br̥hat, prakr̥ti, r̥ni,* que se pronuncian: *brihat, prakriti, rini*.]

Ra (Sánscrito).- Fuego, calor, combustión, quemadura; deseo, anhelo; rapidez.

*** Râ** (Egipcio).- La divina Alma universal en su aspecto manifestado –la luz siempre ardiente; es también el Sol personificado. [El dios Ra está representado con cabeza de gavilán porque el ave en cuestión está consagrada a Horus. *Ra* significa: *hacer, disponer,* y en efecto, el dios Ra dispuso y organizó el mundo, cuya materia le había deparado Ptah. (*Dict. D' Arch Egypt.*) -Véase: *Ammón*.]

*** Râ** (Sánscrito).- Don, dádiva, presente, oro.

*** Rabbi**.- Véase: *Rabino*.

*** Rabboth** (Hebreo).- Comentarios alegóricos sobre los cinco libros de Moisés. Son muy antiguos y tienen grande autoridad entre los judíos.

*** Rabhas** (Sánscrito).- Movimiento violento del alma o del cuerpo; impetuosidad, violencia, furia, rapidez. Como adjetivo: impetuoso, fiero, violento, enérgico.

*** Rabhasa** (Sánscrito).- Energía, celo, afán, deseo vehemente. –Véase, además, *Rabhas*.

Rabinos [Del hebreo *Rabbi*].- Originariamente, instructores o maestros de los sagrados Misterios o de la *Qabbalah*, más tarde, todo levita de la casta sacerdotal pasaba a ser maestro y rabino. (Véase la siguiente serie de rabinos cabalistas expuesta por W. Wynn Westcott).

1. **Rabino Abulafia** de Zaragoza. Nacido en 1240, instituyó una escuela de Cábala que recibió su nombre. Sus principales obras son: *Los Siete Senderos de la Ley* y la *Epístola al Rabino Salomón*.
2. **Rabino Akiba**.- Autor de una famosa obra cabalística, el Alfabeto de *R.A.*, que estudia cada letra como símbolo de una idea y como emblema de un sentimiento. *El Libro de Enoch* fue originariamente una parte de esta obra, que apareció a fines del siglo octavo. No era simplemente un tratado cabalístico.
3. **Rabino Azariel ben Menachem** (1160 después de J. C.).- Autor del *Comentario acerca de los Diez Sephiroth*, que es la más antigua obra puramente cabalística existente, dejando aparte el *Sepher Yetzirah*, que, aunque más antiguo, no tiene relación alguna con los *Sephiroth* cabalísticos. Fue discípulo de Isaac el Ciego, que es considerado como padre de la Cábala europea, y fue a su vez maestro del igualmente célebre R. Moisés Nachmanides.
4. **Rabino Moisés Botarel** (1480).- Autor de un famoso comentario sobre el *Sepher Yetzirah*. Enseñó que por medio de una vida ascética y del uso de invocaciones, pueden hacerse proféticos los sueños de un hombre.
5. **Rabino Chajim Vital** (1600).- El gran expositor de la Cábala tal como la enseñó R. Isaac Loria; autor de una de las obras más famosas, *Otz Chiim* o *Arbol de la Vida*, de la cual Knorr von Rosenroth ha tomado el *Libro sobre el Rashith ha Gilgalim*, revoluciones de las almas, o esquemas de reencarnaciones.
6. **Rabino Ibn Gebirol**.- Célebre rabino hebreo, autor del himno *Kether Malchuth* o Diadema Real, que apareció en el año 1050 poco más o menos. Esta obra es un hermoso poema que contiene las doctrinas cosmológicas de Aristóteles, y aun al presente forma parte del servicio judío especial de la víspera del annual gran Día de Propiciación. (Véase: Ginsburg y Sachs sobre la *Poesía religiosa de los judíos españoles*). Este autor es conocido también con el nombre de Avicebron.
7. **Rabino Gikatilla**.- Eminente cabalista que floreció allá por los años 1300. Compuso los famosos libros: *El Jardín de Nueces, La Puerta de los Puntos vocales, El Misterio del Metal brillante* y *Las Puertas de Justicia*. Insistió especialmente en el uso de la Gematría, Notaricón y Temura.
8. **Rabino Isaac el Ciego** de Posquiero.- El primero que enseñó públicamente en Europa, hacia el año 1200 de nuestra era, las doctrinas teosóficas de la Cábala.
9. **Rabino Loria** (o *Luria*, como se escribe también, y conocido asimismo con el nombre de *Ari*, sacado de sus iniciales).- Fundó una escuela de *Kabbalah* en 1560 aproximadamente. No escribió obra alguna, pero sus discípulos recogieron sus enseñanzas, y el rabino Chapim Vital las publicó.
10. **Rabino Moisés Cordovero** (1550 después de J. C.).- Autor de varias obras cabalísticas de gran reputación, a saber: *Una Luz suave, El Libro del Retiro* y *El Jardín de granados*. Esta última obra puede

leerse en latín en la *Kabbalah Denudata* de Knorr von Rosenroth, intitulada *Tractatus de Animo, ex libro Pardes Rimmonim*. Cordovero es notable por su adhesión a la parte estrictamente metafísica haciendo caso omiso de la sección relativa a la producción de fenómenos prodigiosos, a que se dedicaba el rabino Sabbatai Zevi, ocupación en la que muy poco faltó para que muriese.

11. Rabino Moisés de León (aproximadamente 1290 de nuestra era).- Compilador y primer publicador del *Zohar*, o "Esplendor", la más famosa de todas las obras cabalísticas, y casi única de la cual una gran parte ha sido traducida al inglés. Segun se afirma, este *Zohar* es, en su mayor parte, debido a la pluma del aun más célebre rabino Simeón ben Jochai, que floreció en el reinado del emperador Tito.

12. Rabino Moisés Maimónides (muerto en 1304).- Rabino hebreo de gran renombre. Este autor condenó el uso de encantos y amuletos, y se opuso al empleo cabalístico de los nombres divinos.

13. Rabino Sabbatai Zevi (nacido en 1641).- Cabalista muy famoso, que pasando más allá del dogma, adquirió una gran reputación como taumaturgo obrando maravillas por medio de los nombres divinos. En un período de su vida, pretendía ser el Mesías y cayó en manos del sultán Mohamed IV de Turquía, y le habrían condenado a muerte, pero salvó su vida adoptando la religión mahometana. (Véase: Jost en el *Judaísmo y sus sectas*).

14. Rabino Simon ben Jochai (aproximadamente del 70 al 80 después de J. C.).- Alrededor de este nombre se agrupan el misterio y la poesía del origen de la *Kabbalah* como un don de la divinidad al hombre. La tradición considera que la *Kabbalah* era una teosofía divina enseñada primero por Dios a una compañía de ángeles, y que Adán consiguió ver algunos vislumbres de su perfección; que la sabiduría se transmitió de él a Noé, de éste a Abraham, de quien los egipcios de su tiempo aprendieron una parte de la doctrina. Moisés derivó del país de su nacimiento una iniciación parcial que fue perfeccionandose por medio de comunicaciones directas con la Divinidad. De Moisés pasó a los setenta ancianos de la nación judía, y de ellos el esquema teosófico fue transmitiéndose de generación en generación. David y Salomón, especialmente, llegaron a ser maestros de esta doctrina secreta. Ninguna tentativa se hizo –nos dice la leyenda- para confiar a la escritura la sagrada ciencia hasta que Tito destruyó el segundo Templo, en cual tiempo el rabino Simon ben Jochai, escapándose de la sitiada ciudad de Jerusalén, se ocultó en una cueva, en donde permaneció por espacio de doce años, y en ella, siendo ya cabalista, recibió nuevas enseñanzas del profeta Elías. Allí Simón aleccionó a sus discípulos, y los dos principales entre éstos, el rabino Eliezer y el rabino Abba, confiaron a la escritura aquellas enseñanzas que en épocas posteriores llegaron a ser conocidas con el nombre de *Zohar*, y, seguramente fueron publicadas de nuevo en España por el rabino Moisés de León, allá por el año 1280. Durante siglos se suscitó un enconado debate entre los doctos rabinos de Europa sobre el origen de dicha leyenda, y segun parece, hemos de renunciar a toda esperanza de llegar jamás a una decisión precisa acerca de qué parte del *Zohar*, si hay alguna que lo sea, es tan antigua como Simon ben Jochai. (Véase: *Zohar*). –(W.W.W.).

*** Rab-mag** (Caldeo).- Jefe de los magos.

*** Rachana** (Sánscrito).- Arreglo, orden, disposición, preparación; escritura; composición; invención, ficción; estilo, composición literaria.

*** Rachayitri** (Sánscrito).- Autor, compositor.

*** Rachita** (Sánscrito).- Producido, preparado, hecho de; compuesto o escrito; ocupado en.

*** Rachitârtha** (Sánscrito).- Que ha logrado su objeto.

*** Râchtra** (Sánscrito).- Reino, realeza, soberanía, trono; poder; región, país; gente; azote, calamidad pública.

*** Rada** (Sánscrito).- Acción de dividir, hender, partir; diente.

*** Radana** (Sánscrito).- Véase: *Rada*.

*** Râddha** (Sánscrito).- Acabado, consumado, perfecto; iniciado, adepto.

*** Râddhânta** (Sánscrito).- Hecho establecido o consumado; verdad demostrada.

*** Râdha** (Sánscrito).- El mes *vaizâkha* (abril-mayo).

Râdhâ (Sánscrito).- [Literalmente: belleza, brillo.] -La pastora entre las *gopîs* (zagalas, pastoras) de Krichna, que era la compañera favorita del dios (mientras éste hacía vida de pastor en Vrindâvana. –Algunos autores consideran a Râdhâ como la representación del alma humana atraída a la Divinidad. (Véase: Dowson, *Dicc. Clásico-indo*). –*Râdhâ* significa además el 16to. asterismo lunar.]

*** Râdhana** (Sánscrito).- Cumplimiento; obtención; satisfacción; propiciación; medio de cumplir alguna cosa.

*** Râdhanâ** (Sánscrito).- Discurso.

*** Râdhas** (Sánscrito).- Tesoro.

*** Râdhikâ** (Sánscrito).- Forma diminutiva del nombre Râdhâ.

*** Radiante** *cuerpo*, o *Cuerpo de Luz*.- Es equivalente al "cuerpo luciforme" de los neoplatónicos. (A. Besant, *Sabid. Antig*., 45).

Râga (Sánscrito).- Uno de los cinco *klezas* (aflicciones u obstáculos) en la filosofía *yoga* de Patañjali. En el *Sânkhya-Kârikâ*, es el "obstáculo" llamado amor y deseo en el sentido físico y terreno. –Los cinco *klezas* son: *avidyâ* (ignorancia), *asmitâ* (egoísmo o egotismo), *râga* (amor, deseo), *dvecha* (aversión) y *abhiniveza* (temor de

sufrir, [apego o inclinación]). –[*Râga* significa además: pasión, afecto, amor, apego, inclinación, atracción, deseo, gusto, y, en general, es aquella manifestación de la mente que tiende a retener los objetos que ocasionan una sensación de placer. (Râma Prasâd).]
*** Râgas** (Sánscrito).- Son modos musicales, en número de ocho, y cada uno de ellos tiene varios modos menores llamados *râginîs*, que a su vez tienen varias armonías. (Râma Prasâd).
*** Râga-dvecha** (Sánscrito).- El par de opuestos constituído por el amor y el odio, apego y aversión, gusto y repugnancia, atracción y repulsión.
*** Râgâtmaka** (Sánscrito).- De naturaleza o índole pasional.
*** Râghava** (Sánscrito).- "Descendiente de Raghu". Nombre patronímico de Râma.
*** Raghu** (Sánscrito).- Un rey de la raza solar, bisabuelo de Râma.
*** Râgî** o **Râgin** (Sánscrito).- Ambicioso, anheloso; amante, apasionado, aficionado.
*** Râginî** (Sánscrito).- Femenino de *râgin*. –Véase: *Râgas*.
Ragnarök [o *Ragnaroecker*] (Escandinavo).- Una especie de entidad metafísica llamada el "Destructor" y el "Ocaso de los Dioses", cuyas dos terceras partes son destruídas en la "Batalla final", segun el *Edda*. Ragnarök está encadenado en el borde de una roca en tanto que existan algunos hombres buenos en el mundo, pero cuando todas las leyes están quebrantadas, y toda virtud y todo bien han desaparecido de él, entonces Ragnarök queda desencadenado y se le deja acarrear todos los males y desastres imaginables al mundo condenado a la destrucción.
*** Ragny**.- Sabio alquimista que, segun refiere M. Kopp en su *Historia de la Química,* obtuvo, en 1440, autorización del rey Enrique VI de Inglaterra para fabricar en sus Estados oro y elixir de larga vida. Esta autorización se hizo extensiva a otros alquimistas, tales como Kirkeby, Cobler, Trafford, Bolton, Metsle, etc.
Ragon, *J. M.*.- Francmasón, distinguido escritor y gran simbologista que trató de volver la Masonería a su anterior estado de pristina pureza. Nació en Brujas en 1789; era aun casi un muchacho cuando fue recibido en la Logia y Capítulo de los "Verdaderos Amigos", y al trasladarse a París fundó la Sociedad de los Trinósofos. Segun se dice, poseía numerosos documentos que le había entregado el famoso Conde de St. Germain, de quien adquirió todos sus notables conocimientos acerca de la Masonería primitiva. Murió en París en 1866, dejando multitud de libros escritos por él y masas de manuscritos, que legó al "Grande Oriente". De la masa de sus obras publicadas, muy pocas pueden obtenerse, mientras que otras han desaparecido por completo. Esto es debido a personas misteriosas (jesuítas, se cree), que se apresuraron a comprar toda edición que pudieron encontrar después de la muerte de su autor. En una palabra, sus obras son hoy día sumamente raras.
*** Raha** (Sánscrito).- Abandono, soledad.
*** Rahas** (Sánscrito).- Soledad, retiro; lugar solitario u oculto; confidencia; secreto, misterio, arcano.
*** Rahasa** (Sánscrito).- El mar; el cielo.
Rahasya (Sánscrito).- Un nombre de los *Upanichads*. Literalmente: esencia secreta del conocimiento. [Secreto, misterio, arcano; como adjetivo: oculto, secreto, misterioso.]
*** Rahasyavrata** (Sánscrito).- El poder de manejar las armas misteriosas o mágicas.
Rahat.- Lo mismo que *arhat*; el adepto que llega a quedar completamente libre de todo deseo en este plano, mediante la adquisición del conocimiento y de poderes divinos. [Véase: *Arahat*.]
*** Rahâta** (Sánscrito).- Consejero, ministro, secretario; espíritu, fantasma.
*** Rahita** (Sánscrito).- Libre, exento; faltado, privado, desprovisto; solo, aislado, abandonado.
Ra'hmin Seth (Hebreo).- Segun la Cábala (o *Qabbalah*), las "chispas-almas" contenidas en Adam (Kadmon) vinieron a formar tres linajes, cuyas cabezas fueron sus tres hijos. De manera que, así como la "chispa-alma" (o *Ego*) llamada Chesed se convirtió en Habel, y Geboor-ah en Qai-yin (Caín), Ra'hmin, se convirtió en Seth, y estos tres hijos se dividieron en setenta especies humanas, denominadas "raíces principales de la raza humana".
Râhu (Sánscrito).- Un *daitya* (demonio) que tenía la parte inferior del cuerpo como la cola de un dragón. Hízose inmortal robando a los dioses cierta cantidad de *Amrita* (elixir de vida divina), para cuya obtención estaban ellos batiendo el océano de leche. Impotente para privarle de su inmortalidad, Vichnú le desterró de la tierra, e hizo de él la constelación del Dragón, recibiendo su cabeza el nombre de *Râhu* y su cola el de *Ketu*, astronómicamente los nodos ascendente y descendente. Desde entonces ha sostenido con su apéndice caudal una guerra destructora contra los delatores de su hurto, el sol y la luna, y (durante los eclipses) dícese que los devora. Como se comprende, esta fábula tiene un significado místico y oculto. [Râhu es el gran Dragón que trata siempre de devorar el sol y la luna (la causa de los eclipses). –*Doctrina Secreta*, III, 388.]
*** Râhugrâha** (Sánscrito).- Eclipse.
Râhula (Sánscrito).- Nombre del hijo de Gautama Buddha.
*** Râhulasû** (Sánscrito).- El Buddha.
Râhusansparza (Sánscrito).- Véase: *Râhugrâha*.
*** Rai** (Sánscrito).- Cosa, bienes, propiedad; grito, aullido.
Raibhyas (Sánscrito).- Una clase de dioses del quinto manvantara.

Raimundo Lulio o Lull.- Véase: *Lulio*.
*** Rain** (*G. F. de*).- Jurisconsulto austríaco que en 1680 declaró que todos cuantos dudaran de la existencia de la piedra filosofal se hacían culpables del crimen de lesa majestad, atendido que muchos emperadores de Alemania habían sido entusiastas alquimistas.
*** Raivata** (Sánscrito).- Nombre de un Manú. Así se llama también la cordillera que arranca de la parte occidental del Vindhya hacia el norte.
Raivata-Manvantara (Sánscrito).- El ciclo de vida presidido por el Manú Raivata. Como es el quinto de los catorce Manús (en esoterismo, *Dhyân Chohans*), habiendo siete Manú-raíces y siete Manús-simientes para las siete Rondas de nuestra cadena terrestre de globos (véase: *Buddhismo esotérico* de A. P. Sinnet, y la *Doctrina Secreta*, tomo II, *Cronología Brahmánica*), Raivata presidía a la tercera ronda y era su Manú-raíz.
*** Raíz**.- Véase: *Raza-raíz* o *Raza-madre.*
*** Raíz de la Materia**.- Véase: *Mûla-prakriti*.
*** Raíz del Ser**.- Con este nombre se designa el primer *Logos*. (A. Besant, *Sabid. Antig.*, 52).
*** Raíz sin raíz**.- La Unica Realidad absoluta que antecede a todo ser manifestado, la Causa infinita y eterna de todo lo que fue, es y será; la Seidad, más bien que Ser; *Sat; Parabrahman*, lo Absoluto, el Todo Abstracto; el *Oeahoo* del *Libro de Dzyan*.
Râja o **râjan** (Sánscrito).- Un príncipe o rey de la India.
Râjagriha (Sánscrito).- La capital de Magadha, famosa por su conversión al Budismo en tiempos de los reyes budistas. Fue la residencia de varios soberanos, desde Bindusâra hasta Azoka, y fue la Sede del primer Sínodo o Concilio búdico, celebrado en el año 510 antes de J. C.
*** Râja-guhya** (Sánscrito).- Misterio soberano.
*** Râja-guru** (Sánscrito).- Preceptor real.
*** Rajah**.- Véase: *Rajas*.
*** Râja-hamsa** (Sánscrito).- Cisne.
*** Râjaka** (Sánscrito).- Real, soberano; brillante, espléndido.
*** Râjakîya** (Sánscrito).- Regio, soberano.
*** Râjakumâra** (Sánscrito).- Príncipe real.
*** Rajamsis** (Sánscrito).- Mundos o globos. (Véase: *Doctrina Secreta*, II, 642-658).
*** Râjan** (Sánscrito).- Príncipe, rey; un individuo de la casta militar (*kchatriya*); señor; la luna, Indra. –(Véase: *Râja*).
*** Rajani** y **Rajanî** (Sánscrito).- La noche.
*** Rajanîkara** (Sánscrito).- La luna.
*** Râjanîti** (Sánscrito).- La conducta que deben observar los reyes.
*** Râjanya** (Sánscrito).- Un individuo de la casta guerrera (*kchatriya*); la misma casta guerrera o militar, en lenguaje védico.
*** Râja-putra** (Sánscrito).- Literalmente: "hijo de rey"; príncipe real; *Kchatriya*; el planeta Mercurio.
*** Râja-putrî** y **Pâja-putrika** (Sánscrito).- Hijo de rey; princesa.
Râjarchis o *Râjarchis* [*Râja-richis*] (Sánscrito).- Los *Richis* reales o Adeptos reales, una de las tres clases de *richis* de la India, lo mismo que los Hierofantes reales del antiguo Egipto. [Santo o *richi* de casta real; un *Kchatriya* que, gracias a una vida pura y santa en la tierra, se había elevado como un santo o semidios al cielo de Indra, como Vizvâ-mitra y otros. –Véase: *Richis*.]
Rajas (Sánscrito).- "La cualidad de impureza" (esto es, diferenciación) y actividad en los *Purânas*. Una de las tres divisiones o *gunas* en las correlaciones de la materia y la naturaleza, la que representa la forma y el cambio. [Es el segundo de los tres modos, atributos o cualidades (*gunas*) del *Prakriti* (materia): la cualidad pasional, la de la acción o actividad. Sus efectos en el mundo objetivo son: movimiento y energía; en el subjetivo, se manifiesta como sufrimiento, dolor, turbación, ansiedad, inquietud, agitación, tedio, disgusto, celos, envidia, inestabilidad, confusión, ambición, deseo, pasión, amor, odio, malicia, afición a discordias y a la maledicencia, desequilibrio, intranquilidad, desorden, violencia, lucha, energía, esfuerzo y actividad. "Sabe que *rajas*, cuya naturaleza es de pasión, siendo origen de anhelos y afecciones, encadena al Señor del cuerpo por el apego a la acción … La ambición, la codicia, la actividad, el ardor en las empresas, la inquietud y el deseo del predominio de *rajas*" (*Bhagavad-Gîtâ*, XIV, 7, 12). –Es la cualidad predominante en la especie humana. Es también la cualidad que comunica impulso y movimiento en las otras dos (*sattva* y *tamas*), que por sí solas no pueden entrar en actividad, y así se ha dicho que "el Sendero se extiende desde *tamas* hasta *sattva* por medio de la lucha y aspiración" (*rajas*). –Véase: *Gunas*.]
*** Râjasa** (Sánscrito).- Adejtivo derivado de *Rajas*: pasional, activo, enérgico, violento, agitado, apasionado, instintivo.
*** Rajasânu** (Sánscrito).- Corazón, sensibilidad.
*** Râjasas** (Sánscrito).- Por otro nombre *Âbhûtarajasas*. Son divinidades incorpóreas que no tienen ni aun la sombra astral. Van siempre asociados con los *Mânasas*. (*Doctr. Secr.*, II, 93-94).

Râjasâs (Sánscrito).- Los más antiguos *Agnichvâttas*, los *Pitris* del Fuego. El "Fuego" es símbolo de la iluminación y del intelecto.
*** Râjasî** (Sánscrito).- La condición moral de una persona dominada por la pasión o el instinto.
*** Râja-sûya** (Sánscrito).- Sacrificio real. El que se celebra en el acto de la coronación de un rey.
*** Rajata** (Sánscrito).- Blanquecino, plateado; plata; marfil; constelación. Nombre de un lago y de una montaña.
*** Râjatva** (Sánscrito).- Realeza, soberanía.
*** Râja-vidyâ** (Sánscrito).- Conocimiento o sabiduría soberana, ciencia suprema.
Râja-Yoga (Sánscrito).- El verdadero sistema o ciencia referente al desarrollo de los poderes psíquicos y espirituales y a la unión con el propio Yo superior, o Espíritu supremo, como dicen los profanos. Es el ejercicio, la regulación y concentración del pensamiento. El *Râja-Yoga* es opuesto al *Hatha-Yoga*, el entrenamiento físico o psicofísiológico en el ascetismo. [El *Râja-Yoga* es el sistema de educación oculta que, por medio de la concentración mental, desarrolla las facultades superiores del hombre y los poderes psíquicos en él latentes. Este sistema parte del mundo interno, para estudiar la naturaleza interior, y por medio de ella lo domina todo, tanto lo interno como lo externo. Por la manipulación de la mente podemos ponerla bajo nuestro dominio, hacerla obrar a nuestro antojo, y obligarla a concentrar sus poderes conforme a nuestros deseos. No hay límite para el poder de la mente humana; cuanto más concentrada está, mayor poder tiene para fijarse en un punto, hasta el extremo de que el yoguî llega a un término en que las llamadas "leyes de la naturaleza" no ejercen ya influencia alguna sobre él, a causa del dominio que tiene sobre toda la naturaleza, tanto interna como externa. (Swâmi Vivekânanda, *Filosofía Yoga*). –El ejercicio del *Râja-Yoga* requiere largo tiempo y una práctica constante. Una parte de esta práctica es física, en lo referente a la alimentación, respiración, sueño, actitudes corporales, trabajo, continencia, etc.; pero la parte más importante es mental, puesto que son requisitos indispensables la atención sostenida, la concentración del pensamiento, la abstracción, la meditación, la contemplación y la devota sumisión al Señor (*Îzvara*). Los *Aforismos del Yoga* de Patañjali constituyen la más alta autoridad y el mejor libro de texto para el estudio de tan importantísima materia; pero hay que advertir que el *Yoga* sólo puede aprenderse de un modo seguro poniéndose bajo la dirección de un sabio maestro; de lo contrario, se expone a lamentables fracasos y a perder todo el fruto de sus estudios. –Hay una enorme diferencia entre el *Hatha-Yoga* y el *Râja-Yoga*, y es que el primero es puramente psicofisiológico, y el segundo es puramente psicoespiritual. (*Doctr. Secr.*, III, 503). El partidario del primero cree que la mente obedece al *prâna* (aliento), mientras que el partidario del segundo opina que el *prâna* obedece a la mente, lo cual es mucho más exacto. –Véanse los artículos: *Hatha-Yoga, Filosofía Yoga* y *Yoga*.]
*** Râjñî** (Sánscrito).- Reina, princesa; la esposa del Sol.
*** Rajobala** (Sánscrito).- Obscuridad; tinieblas.
*** Rajoguna** (Sánscrito).- La cualidad *rajas*.
*** Rajorasa** (Sánscrito).- Obscuridad.
*** Rajput**.- Véase: *Kchatriya*.
*** Râjya** (Sánscrito).- Realeza, soberanía, reino.
Râkâ (Védico).- El día de luna llena; día apropiado para ciertas prácticas ocultas. [La diosa del plenilunio.]
*** Râkâpati** (Sánscrito).- Literalmente: "esposo de Râkâ"; la luna llena.
*** Rakcha** (Sánscrito).- Cuidado, guarda, protección, conservación; protector, guardián; un preservativo especialmente una especie de brazalete o amuleto.
Râkchâ (*Râkshâ*) (Sánscrito).- Un amuleto preparado durante la luna llena o nueva.
*** Rakchâgandaka** (Sánscrito).- Una especie de talismán.
*** Rakchaka** (Sánscrito).- Guardián, protector.
*** Râkcha-loka** (Sánscrito).- Véase: *Râkchasa-loka*.
*** Rakchâmangala** (Sánscrito).- Ceremonia practicada para protección.
*** Rakchâmani** (Sánscrito).- Joya empleada como talismán.
*** Rakchana** (Sánscrito).- Guarda, protección; conservación; administración; gobierno; guardián, protector.
*** Rakchapala**.- Véase: *Rakchaka*.
*** Rakchâpratisara** (Sánscrito).- Un amuleto (para prevenir algun daño).
*** Rakchas** (Sánscrito).- Mal, daño, ofensa, detrimento, perjuicio. Nombre de cierta clase de genios o gigantes conocidos también con el nombre de *râkchasas*. (Véase esta palabra).
Râkchasas (Sánscrito).- Literalmente: "comedores de (carne) cruda", y segun la superstición popular, malos espíritus, demonios. Esotéricamente, sin embargo, son los *gibborim* (gigantes) de la Biblia, la cuarta raza de los atlantes. –[Los *râkchasas*, exotéricamente, son gigantes, titanes o espíritus enemigos de los dioses; son demonios, genios o espíritus malignos dotados de gran poder; atormentan con toda clase de males a la humanidad; frecuentan los cementerios, comen carne cruda, estorban o turban los sacrificios y cambian de forma a su albedrío. Son los ogros y antropófagos de la India. Van generalmente asociados con los *yakchas* (véase esta palabra), pero son inferiores en categoría a estos últimos. Una clase de *râkchasas* son genios servidores de Kuvera, dios de las riquezas y guardianes de sus tesoros. –Pero los *râkchasas*, considerados

como demonios en la teología popular inda, son designados con el nombre de "preservadores" más allá de los Himalayas. Este doble significado tiene su origen en una alegoría filosófica, expuesta de varias maneras en los *Purânas*. Dícese que cuando Brahmâ creó los demonios, *yakchas* y *râkchasas*, las cuales dos clases de demonios, tan pronto los que de entre ellos gritaron: "No, oh, dejémosle en salvo", fueron llamados *râkchasas* (*Vichnu-Purâna*, I, V). –El *Bhâgavata-Purâna* (III, 20) expresa de diferente modo la alegoría: "Bragmâ –dice- se transformó en noche (ignorancia) revestido de un cuerpo". Los *yakchas* y *râkchasas* lo cogieron exclamando: "No lo perdonéis, devoradlo". Brahmâ gritó: "No me devoréis, perdonadme". Esto tiene naturalmente un significado oculto. El "Cuerpo de la Noche" son las tinieblas de la ignorancia y la obscuridad del silencio y del secreto. Así es que los *râkchasas* son presentados en casi todos los casos como *Yogîs, Sâdhus* piadosos e Iniciados, ocupación algo impropia de demonios. El significado de esto, por lo tanto, es que, teniendo nosotros poder para disipar las tinieblas de la ignorancia –"devorarla"-, hemos de preservar la profanación de la verdad sagrada. "Brahmâ es sólo para los brahmanes", dice esta orgullosa casta. La moraleja de la fábula salta a la vista. (*Doctr. Secr.*, II, 174, nota). –En el período épico, los *râkchasas* son la personificación de los aborígenes de la India, hombres rudos y bárbaros que fueron subyugados por los arios. –La voz *râkchasa*, tomada como adjetivo, significa: rakchásico, perteneciente o relativo a los *râkchasas*, infernal, demoníaco.

*** Râkchasa-loka** o **Râkcha-loka** (Sánscrito).- Región o mundo de los gigantes, genios o demonios, uno de los ocho mundos o *lokas*. Es conocido asímismo con el nombre de *Nairrita-loka*. –Véase: *Lokas*.

*** Rakchasattva** (Sánscrito).- Naturaleza demoníaca.

*** Râkchasendra** (*Râkchasa-indra*) (Sánscrito).- "Señor de los *râkchasas*": Kuvera, Râvana.

Râkchasi-bhâchâ (*-bhâshâ*) (Sánscrito).- Literalmente: lenguaje de los *râkchasas*. En realidad, el lenguaje de los atlantes o gigantes antepasados de la cuarta Raza-madre.

*** Rakchin** (Sánscrito).- Protector, guardián.

*** Rakchitri** (Sánscrito).- Defensor, tutor, protector, guardián.

*** Rakta** (Sánscrito).- Teñido, colorado, rojo; adicto, devoto; apegado a las cosas mundanas; apasionado; hermoso, seductor; excitado, agitado; complacido; amante, enamorado; sangre.

*** Raktadantî** (Sánscrito).- Literalmente: "que tiene rojos los dientes". –Epíteto de Pârvatî.

*** Raktaka** (Sánscrito).- Vestidura o tela roja; hombre que tiene un apego cualquiera; hombre entregado a los placeres.

*** Raktakamala**, **Raktakumuda** y **Raktamandala** (Sánscrito).- Loto rojo.

*** Raktâkcha** (Sánscrito).- "Que tiene los ojos rojos o encendidos". Tirano, hombre cruel o bárbaro.

*** Raktâmbara** (Sánscrito).- Religioso mendicante vestido de rojo.

*** Raktanga** (Sánscrito).- El planeta Marte.

*** Raktavasana** (Sánscrito).- Véase: *Raktâmbara*.

*** Rakti** (Sánscrito).- Afecto, apego, afición.

*** Raktopala** (Sánscrito).- Loto rojo.

*** Ram** (Sánscrito).- Nominativo neutro de *Ra*. Considerado como símbolo del *tattva Agni*.

*** Ramâ** (Sánscrito).- Sobrenombre de Lakchmî.

Râma (Sánscrito).- Séptimo *avatar* o encarnación de vichnú; hijo mayor del rey Dazaratha, de la raza solar, [y Kauzalyâ, una de sus cuatro esposas.] Su nombre completo es Râma-Chandra. Es el protagonista del gran poema épico *Râmâyana*. Se casó con Sîtâ, que era el *avatar* femenino de Lakchmî, esposa de Vichnú, y fue arrebatada por Râvana, rey-demonio de Lankâ [Ceilán], lo cual suscitó la famosa guerra. [Además de este Râma, rey de Ayoghyâ, y héroe indo divinizado de que se acaba de hacer mención, hay Parazu-Râma, hijo de Jamadagni, el primero de los tres Râmas, y Bala-Râma, hijo de Vasudeva y Rohinî, y hermano mayor de Krichna. –La voz *râma* significa: agradable, seductor. –Râma-chandra apareció en el mundo al fin del *Tetrâ-yuga* o segunda edad, y su historia se halla suscintamente relatada en el *Vana-Parva* del *Mahâbhârata*, y con la mayor extensión en el citado poema *Râmâyana*. –Véase: *Râmâyana*.]

*** Râma-chandra** (Sánscrito).- El segundo y más célebre de los tres Râmas. –Véase: *Râma*.

*** Râma-dûta** (Sánscrito).- Literalmente: confidente o mensajero de Râma, epíteto de Hanumân.

*** Ramalias** (*Ramales*, en latín).- Fiestas que en honor de Baco y Ariadna se celebraban antiguamente en Roma, y en las cuales se llevaban en procesión copas cargadas de fruto.

*** Râmânujâchârya** (*Râmânuja-âchârya*: "maestro Râmânuja").- Célebre filósofo reformador del siglo XI. Nació en el año 1017 de nuestra era. Fundador de la escuela *Vizichthâdvaita* de la *Vedânta*. Escribió un valiosísimo comentario del *Bhagavad-Gîtâ*. Segun la tradición, el bendito Râmânujâchârya no es otro que Âdi Zecha mismo, encarnado en la tierra, en el *Kali-yuga*, como uno de los Salvadores espirituales de la humanidad, segun las exigencias del tiempo y del país. Hablando de él, dice la señora A. Besant: "… un gran Sabio, uno de aquellos escritores de la antigua India que se han consagrado a la enseñanza de las más sublimes Verdades espirituales, el Sabio Râmânuja". (A. Besant: *Los tres Senderos: Bhakti-mârga*). –Véase: *Zecha*.

*** Râma-setu** (Sánscrito).- "El Puente de Râma", construído para la invasión de Ceilán, segun se relata en el *Râmâyana*. Actualmente se da el nombre de "Puente de Adán" a una hilera de arrecifes situada en el estrecho que separa Ceilán del continente asiático.

*** Râmatâpanîyopanichad** (Sánscrito).- Un *Upanichad* del *Atharva-Veda*, en que el héroe indo Râma es adorado como dios supremo.

Râmâyana (Sánscrito).- Es el famoso poema épico indo que corre parejas con el *Mahâbhârata*. Parece como si este poema fuese el original de la *Ilíada*, o viceversa, con la excepción de que en el *Râmâyana* los aliados de Râma son monos, acaudillados por Hanumân, así como aves y otros animales monstruosos, todos los cuales pelean contra los *râkchasas* o demonios y gigantes de Lankâ. [El *Râmâyana* describe, como expresa su mismo nombre, "las aventuras de Râma". Es el más antiguo de los poemas épicos sánscritos, y fue escrito por Vâlmîki unos cinco siglos antes de J. C., segun se supone, y recibió su forma actual un siglo o dos más tarde. Los manuscritos de esta epopeya varían considerablemente. Hay dos textos revisados, el del Norte y el de Bengala, siendo el primero de éstos el más generalmente conocido en Europa. El *Râmâyana*, dice Michelet, no sólo es un poema, sino una especie de Biblia que contiene, además de las tradiciones sagradas, la naturaleza, la sociedad, las artes, el país indo, los vegetales, los animales, las transformaciones del año en el singular encanto de sus diversas estaciones… Lejos de ser un caos, las variedades concordantes se engalanan con un hechizo mutuo. Todo es amor allí, todo amistad y recíproco afecto; todo plegaria a los dioses, respeto a los brahmanes, a los santos y a los anacoretas, siendo en este último punto, sobre todo, inagotable el poema. –Como es de suponer, todo el *Râmâyana* es alegórico. Alude a la gran guerra entre los "Hijos de Dios" y los Hijos de la negra Sabiduría –nuestros antepasados, o entre los Adeptos atlantes y los arios. Râma es el primer rey de la dinastía divina de los primitivos arios; y Râvana es la personificación simbólica de la raza atlántica (Lankâ). Los primeros eran la encarnación de los dioses solares; los segundos lo eran de los *devas* lunares. Esta es la gran batalla entre el Bien y el Mal, entre la Magia blanca y la negra. (*Doctr. Secr.*, II, 520). He aquí expuesto de una manera muy suscinta el argumento del poema: El anciano y justo Dazaratha, rey de Ayodhyâ, deseando aligerarse del peso de la corona, disponíase a compartir el gobierno del reino con su primogénito Râma, que debía sucederle en el trono. Pero Kaikeyî, una de sus cuatro esposas, recordando al soberano el cumplimiento de una promesa, le obligó, con harto pesar suyo, a desterrar a Râma, y en su lugar poner en el trono a su hijo Bharata. Râma, obediente al mandato de su padre, se encamina a la selva de Dandaka, situada entre los ríos Yamunâ y Godâvarî, en donde había de permanecer por espacio de catorce años, acompañado de su esposa Sîtâ (hija de Janaka, rey de Mithilâ) y de su fiel hermano Lakchmana. Poco después del destierro de su amado hijo, murió el anciano rey atormentado por crueles remordimientos, pero Râma continuó viviendo en la selva todo el tiempo prescrito, a pesar de las instancias de su buen hermano Bharata para que, como hijo primogénito, fuera a ocupar el solio regio vacante por la muerte de Dazaratha. Un día, habiendo salido Râma en persecución de una gacela, el feroz Râvana, rey de los râkchasas, en disfraz de religioso mendicante, se aprovechó de la ausencia del héroe para robar a la bella Sîtâ y llevársela a su reino en un carro mágico. Râma, penetrado de dolor y desesperación al saber el rapto de su amantísima esposa, se alió con Sugrîva, rey de los monos, y con Hanumân, hijo del Viento y generalísimo del ejército del mencionado rey, para ir a libertarla de las manos de su infame raptor. Después de construir una calzada en el mar (Esta calzada o línea de arrecifes es llamada en sánscrito *Râmasetu*, "Puente de Râma". Véase: Râma-setu.), pasó por ella Râma con su numerosa hueste a la isla de Lankâ (Ceilán) y se dispuso a atacar a los terribles râkchasas y a su rey Râvana. Empeñóse un combate monstruoso, tremebundo, en que se disparaban las flechas por centenares de miles, se arrancaban de cuajo corpulentos árboles para esgrimirlos a guisa de mazas, y arrojábanse unos a otros hasta las cumbres de las montañas. Tras multitud de notables incidentes y numerosas peripecias, después de repetidos encuentros en que la suerte se decidía alternativamente en favor de una u otra parte, empezó un tremendo combate singular entre Râma y Râvana, declarándose al fin la victoria en favor de Râma, que con un dardo divino atravesó el corazón de su formidable adversario, con lo cual terminó la espantosa pelea que, ora en el cielo, ora en la tierra, duró siete días sin cesar "una hora ni un minuto". Sin pérdida de tiempo, Râma envió a Hanumân, hijo del Viento, en busca de Sîtâ que, ataviada con sus mejores galas, se presentó ante el héroe exclamando: "¡Esposo mío!" Pero éste, cuyo corazón estaba agitado por sentimientos diversos, se cubrió el rostro con su manto, y dijo estas palabras: "¡Apártate de mi vista! Nada hay de común entre los dos. ¿Es digno de un hombre de corazón, descendiente de ilustre familia, volver a tomar la esposa, después de haber vivido ésta bajo el techo de otro hombre, y cuando ha amargado la duda su alma?" Con el semblante bañado de lágrimas, la fiel y virtuosa Sîtâ respondió: "¿Por qué me hablas como a esposa vulgar en ese lenguaje ofensivo?" Dichas estas palabras, mandó encender una hoguera, y dirigió luego esta súplica al dios Agni: "Así como jamás he violado en público ni privadamente, en acciones ni palabras, en espíritu ni en cuerpo, la fe que di a mi esposo, así como mi corazón no se ha separado nunca de él; ¡protégeme, Fuego testigo del mundo, protégeme! Y después de prostenarse ante su esposo, arrojóse resueltamente a las llamas. De pronto el fuego, tomando forma corpórea, cogió en sus brazos a Sîtâ ilesa y ricamente ataviada, y presentándola a Râma exclamó: "He aquí a tu esposa: recíbela pura y sin mancilla". –Los amantes esposos, en el colmo de la dicha, trasladáronse a Ayodhyâ, en un

carro celeste. Bharata, después de abrazar cariñosamente a su hermano, le dijo: “Todo este imperio te pertenece; yo lo tenía en depósito, y ahora te lo devuelvo. Tras esto, Râma, con general regocijo, fue ungido rey, y durante un largo y glorioso reinado de justicia, labró la felicidad de su pueblo. Así termina el sexto *Kânda* (sección) del *Râmâyana*, al cual sigue el *Uttara-Kânda* (sección posterior), que es probablemente adicional. En él se relata el destierro de Sîtâ, que se hallaba encinta; destierro motivado por los celos de Râma; el nacimiento de sus dos hijos gemelos Kuza y Lava, que llevaban impresas en el cuerpo las señales de su alto origen; el reconocimiento de ellos por su padre; la comprobación de la inocencia de la madre; la reunión de ambos esposos, y, por último, la muerte de Sîtâ y su traslación al cielo. –Existen varias traducciones de esta admirable epopeya en inglés, francés, italiano, latín, etc. En Barcelona salió a luz una notabilísima versión algo libre en la importante revista científico-literaria titulada *La Abeja*, versión que desgraciadamente quedó truncada por haberse tenido que suspender, en 1870, la publicación de tan interesante revista.

*** Rambhâ** (Sánscrito).- Una ninfa (*apsara*) engendrada en el acto de batir el océano de leche. Es el modelo de la belleza femenina. El dios Indra la envió a la tierra para seducir al asceta Vizvâmitra, cuyas acerbas austeridades le tenían inquieto y temeroso. (Véase: *Vizvâmitra*).

*** Râmezvara** (Sánscrito).- Literalmente: “Señor de Râma”. Nombre de uno de los doce grandes *lingas* (véase esta palabra) que, segun se dice, erigió Râma en Râmisseram, famoso lugar de peregrinación.

Ram Mohun Roy (Sánscrito).- Célebre reformador indo que fue a Inglaterra, en donde murió en 1883.

*** Râmopâkhyâna** (Sánscrito).- “La historia de Râma”, segun se halla relatada en el *Vana-parva* del *Mahâbhârata*. Expone muchos de los hechos cantados en el *Râmâyana*, pero la lista es muy incompleta.

*** Ramya** (Sánscrito).- Placentero, agradable, atractivo.

*** Ramyâ** (Sánscrito).- La noche.

*** Rana** (Sánscrito).- Batalla, pelea; goce, deleite, placer, gusto.

*** Rana**.- En el panteón egipcio hay una diosa con cabeza de este anfibio. Es de suponer que simboliza la eternidad, lo cual explicaría el sentido de los amuletos en forma de rana. En todo caso, está relacionada con la idea del *tiempo, de largos períodos de años*, porque en cierta época servía para escribir la palabra *año*, y el renacuajo es el jeroglífico del número *cien mil*. En sentir de Choeremón, la rana expresa el retorno a la vida, la resurrección. (Pierret, *Dict. D’Arch. Egypt*).

*** Ranen** o **Rannu** (Egipcio).- Diosa de las mieses y de la abundancia. Simboliza asimismo la alimentación. Está representada con una cabeza de *urœus* (véase esta palabra) o con una cabeza humana que tiene un *urœus* en la parte superior. De esta diosa y del dios Shaï recibe el difunto la renovación de la vida. (Pierret: *Obra citada*).

*** Rasa** (Sánscrito).- Gusto, sabor, deseo, inclinación, afición; órgano del gusto. –Placer. Gozo compartido o comunicativo (Bhagavân Dâs). Belleza, sentimiento; gusto literario; estilo; savia, jugo de las plantas; jugo o líquido en general; extracto.

*** Rasâ** (Sánscrito).- La lengua (órgano del gusto); la tierra. –Sensación, sentido o sentimiento.

Râsa (Sánscrito).- Danza misteriosa de Krichna y sus *gopîs* [zagalas o pastoras], representada en una fiesta annual hasta nuestros días; especialmente en Râjastan. Astronómicamente es Krichna –el Sol-, alrededor del cual giran en círculo los planetas y los signos del Zodíaco simbolizados por las *gopîs*. Es lo mismo que la “danza circular” de las amazonas en torno de la imagen priapesca, y la danza de las hijas de Silo (*Jueces,* XXI), así como la del rey David en derredor del arca. (Véase: *Isis sin velo*, II, 45, 331 y 332).

*** Rasâdâna** (Sánscrito).- Succión, absorción. Uno de los tres ritos védicos.

*** Rasâdâra** (Sánscrito).- El Sol.

*** Rasa-guna** (Sánscrito).- Que tiene la cualidad del gusto.

*** Rasana** (Sánscrito).- Gusto, sabor; el órgano o sentido del gusto; la acción de gustar; ruido, sonido.

*** Rasântara** (Sánscrito).- Literalmente: “otro gusto, sentimiento o carácter”. Diferencia de gustos.

*** Rasâsvâda** (Sánscrito).- Dulzura, placer; la percepción del goce.

*** Rasâtala** (Sánscrito).- El infierno o mundo inferior, uno de los siete *lokas* (mundos o regiones); el quinto, contando desde lo superior a lo inferior, segun la clasificación vedantina; el del gusto; un lugar que puede percibirse mediante uno de los órganos de sentido. (*Doctr. Secr.*, III, 565-566). –En otro orden de ideas, se designa con el nombre de *Rasâtala* la porción superior del muslo. (*Uttara-Gîtâ*, II, 27). –Véase: *Loka*.

*** Rasâtmaka** (Sánscrito).- Sabroso, gustoso, jugoso.

*** Rasarvaja** (Sánscrito).- Supresión de los afectos del ánimo.

*** Râsâyana** (Sánscrito).- Alquimia; química; veneno; elixir de larga vida; alquimista. Los *râsâyanas* constituyen una secta química de la India antigua. (Swâmi Vivekânanda).

*** Rasendra** (Sánscrito).- Mercurio; piedra filosofal.

*** Râserasa** (Sánscrito).- Juego, fiesta; día festivo; deseo, sentimiento, alquimia.

Rashi.- Véase: *Râzi*.

Rasit (Hebreo).- Sabiduría.

*** Rasna** (Sánscrito).- Substancia; objeto; cosa en general.

Rasollâsâ (Sánscrito).- La primera de las ocho perfecciones físicas o *siddhis* (fenómenos) de los *hatha-yoguîs*. Es la rápida evolución, a voluntad, de los humores del cuerpo independientemente de todo alimento que provenga del exterior [o, como dice P. Hoult, es la producción de las secreciones del cuerpo sin tomar el alimento ordinario].
Rashoo [*Ras-hoo* o *Ra-shu*] (Egipcio).- Los fuegos solares formados *dentro y fuera* de las "aguas" primordiales, o substancia, del Espacio.
*** Rasya** (Sánscrito).- Sabroso, gustoso.
*** Rata** (Sánscrito).- Complacido, satisfecho, gozoso.
*** Râta** (Sánscrito).- La ofrenda del sacrificio.
*** Rath**.- Véase: *Ratha*.
*** Ratha** (Sánscrito).- Carro, vehículo; el cuerpo, como vehículo del alma y del Espíritu; miembro; pie; el que guía el carro; guerrero; héroe.
*** Rathânga** (Sánscrito).- Rueda de carro; rueda de alfarero; el disco de Vichnú-Krichna.
*** Rathânga-pâni** (Sánscrito).- Vichnú, que tiene un disco en la mano.
*** Rati** (Sánscrito).- Gozo, placer, deleite; amor; deseo; bienestar; reposo. Personificado como esposa de Kâma, dios del amor, la diosa de los placeres sexuales, la Venus inda.
*** Ratna** (Sánscrito).- Don, presente; tesoro, bienes, riquezas; joya, piedra preciosa; cosa excelente.
*** Ratna-garbha** (Sánscrito).- El mar. Epíteto de Kuvera, dios de las riquezas.
*** Ratnaketu** (Sánscrito).- Nombre de uno de los cuatro *Tathâgatas*. –(Véase esta palabra).
*** Ratna-prabhâ** (Sánscrito).- El primero de los siete infiernos del Budismo.
*** Ratnasânu** (Sánscrito).- El monte Merú.
*** Ratnasû** (Sánscrito).- La tierra.
*** Ratna-traya**.- Véase: *Tri-ratna*.
Ratnâvabhâsa-Kalpa (Sánscrito).- La edad en que habrá dejado de existir toda diferencia sexual, y el nacimiento se efectuará en la forma *anupâdaka* [sin padres], como en la segunda y tercer Razas-madres. La filosofía esotérica enseña que esto ocurrirá al fin de la sexta y durante la séptima y última Raza-madre en la presente Ronda.
*** Ratnavatî** (Sánscrito).- La tierra.
*** Râtra** (Sánscrito).- La noche.
*** Râtri** o **Râtrî** (Sánscrito).- La Noche [uno de los cuatro cuerpos de Brahmâ], el que tomó Brahmâ con el objeto de crear los *râkchasas* o pretendidos gigantes-demonios. (Véase: *(Los) Cuatro cuerpo de Brahmâ*).
*** Rau** (Escandinavo).- La diosa del mar, en la mitología escandinava.
*** Rauchya** (Sánscrito).- Nombre del décimotercer Manú, que, con el *Bhautya Manú*, corresponde a la séptima Ronda. (Véase: *Manú Svâyambhuva*).
*** Raudra** (Sánscrito).- Adjetivo derivado de Rudra; sobrenombre de Kârttikeya, dios de la guerra indo. Significa además: violento, terrible, formidable; desfavorable, no propicio; que hace llorar; la estación de los fuertes calores; cólera, rabia. En plural, una clase de malos genios o demonios.
*** Raudrî** (Sánscrito).- Esposa de Rudra.
*** Rauhineya** (Sánscrito).- El planeta Mercurio.
Raumas (*Raunasa*) (Sánscrito).- Una clase de *devas* (dioses), de quienes se dice que fueron originados de los poros de la piel de Virabhadra. Alusión a la raza preadámica denominada los "nacidos del sudor". [En el *Mahâbhârata* (XII, 10, 308) se habla de una gente llamada *raumas*, que, segun se dice, fueron creados de los poros de Vîrabhadra, terrible gigante que echó a perder el sacrificio de Dakcha. A otras tribus y razas se las representa asimismo como nacidas de igual manera. Todo esto son alusiones a la última parte de la segunda Rama-madre y principio de la tercera. (*Doctrina Secreta*, II, 71, 192, 193). -Véase: *Sacrificio de Dakcha* y *Vîrabhadra*.)
*** Raumya** (Sánscrito).- Una clase de malos genios o demonios.
*** Raurava** (Sánscrito).- Adjetivo derivado de *ruru* (antílope); inestable; inconstante. Nombre de un infierno ardiente en donde se hallan en doloroso exceso las cualidades del *tattva tejas*. (Râma Prasâd).
*** Rava** (Sánscrito).- Sonido, ruido, grito, alarido, rugido, trueno.
*** Rava** (Finlandés).- Dios supremo de los finlandeses, padre de los dioses del aire y del fuego.
Ravail [Rivail, Rivaille o Reivail.- Hipólito Denizart, 1804-1869]. Verdadero nombre del fundador del moderno espiritismo en Francia. Ravail es mucho más conocido con el seudónimo de *Allán Kardec*. [Véase: *Allán Kardec*.]
Râvana (Sánscrito).- El rey demonio (*râkchasa*), soberano de Lankâ (Ceilán), que robó a Sîtâ, esposa de Râma, hecho que condujo a la gran guerra descrita en el *Râmâyana*. [Râvana es la personificación de la raza atlántica. Se le describe como un gigante de estatura colosal, "como el pico de un monte", tenía diez cabezas y veinte brazos; y era tan grande su fuerza que podía agitar los mares y arrancar las cumbres de las montañas.

Podía asimismo cambiar de forma a voluntad. Era rey de los demonios llamados *râkchasas*, y por su gran perversidad se le puede considerar como la encarnación del mal. -Véase: *Râmâyana*.]
Ravi (Sánscrito).- Uno de los nombres del sol. [Véase: *Surya*.]
*** Raya** (Sánscrito).- Movimiento rápido; presteza, rapidez. Corriente, torrente, curso.
*** Rayi** (Sánscrito).- Riqueza, tesoro; poder. -La fase negativa de la materia, que se distingue de la positiva por su impresionabilidad. En realidad, es la materia vital más fría, así como la más caliente es llamada *Prâna*. (Râma Prasâd: *Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza*).
*** Rayimat** (Sánscrito).- Que aumenta la riqueza o el poder.
Rayo andrógino (Esoterismo).- El primer Rayo diferenciado, el segundo *Logos*; Adam Kadmon, en la Cábala; el "macho y hembra los creó" del capítulo primero del *Génesis*.
*** Rayo blanco**.- La luz. (*Doctr. Secr.*, II, 516).
*** Rayo divino**.- El *Âtman*, que procede directamente del Rayo Uno. (*Doctr. Secr.*, I, 242).
*** Rayo de Sabiduría**.- Los siete *Dhyânis*. (*Id.*, II, 201).
*** Rayos solares**.- Véase: *(Los) Siete Rayos solares*.
*** Raza**.- Véase: *Raza adámica, Raza andrógina, Raza humana, Raza-madre* o *Raza-raíz*, etc.
*** Raza adámica**.- Es la raza humana que, segun la Biblia, desciende de los simbólicos Adán y Eva. Segun la *Doctrina Secreta*, hubo antes de ésta cuatro grandes razas, cuyos nombres varían segun los diferentes pueblos y las escrituras de los mismos. (*Doctrina Secreta*, II, 5).
*** Raza andrógina**.- La raza cuyos individuos reúnen los dos sexos. Es la raza tercera. A esta raza elude el *Génesis* (I, 27) cuando dice: "Y creó Dios al hombre a su imagen … macho y hembra los creó". Como leemos en el *Libro de Dzyan*, "los grandes *Chohans* llamaron a los Señores de la Luna, a los de los cuerpos aéreos, y les dijeron: Producid Hombres, Hombres de vuestra naturaleza… Machos-hembras serán…" (Estancia III, 12).
*** Raza aria**.- Es la quinta Raza-madre. -(Véase: *Raza quinta*).
*** Raza atlántica**.- Es la cuarta Raza-madre. Desde el principio de la Raza atlántica han transcurrido muchos millones de años, y a pesor de esto encontramos los últimos atlantes mezclados aun con el elemento ario 11.000 años atrás (*Doctrina Secreta*, II, 463). -Los atlantes fueron la primera raza verdaderamente humana y terrestre. (Véase *Raza cuarta*).
*** Raza chhâyâ**.- A esta raza se refiere el *Libro de Dzyan* (Estancia IV, 15) cuando dice: "Siete veces siete sombras (*Chhâyâs*) de Hombres futuros (*amânasas*, sin mente) nacieron. Cada una de su propio color y especie. Cada una inferior a su Padre (creador). Los Padres, los Sin-huesos, no podían dar vida a seres con huesos. Su prole eran *bhûtas* (fantasmas o larvas), sin forma ni mente. Por esto son llamados Raza *chhâyâ* (sombra o imagen astral; esto es, una sombra sin sentido)." -De esta raza, andando el tiempo, y con ayuda de grandes Seres (*Dhyân Chohans*, *Pitris*, etc.), procedió el hombre físico y dotado de inteligencia.
*** Raza espiritual**.- Los diez Patriarcas prediluvianos, los *Prajâpatis* y *Sephiroth* guiados por la misma Divinidad creadora. (*Doct. Secr.*, II, 137).
*** Razas etéreas**.- Así se denominan las numerosas clases de *Dhyân Chohans* o *Devas* (entidades avanzadas de un período planetario precedente). -(*Doctr. Secr.*, II, 243). -Las tres primeras razas, o sean las de la humanidad en su período de involución o descenso, eran etéreas, formando así un tipo intermedio entre el animal y los dioses. (*Id.*, II, 707).
*** Razas humanas**.- Son en número de siete, y están íntimamente relacionadas con la doctrina de la Cadena planetaria. Admitida la séptuple naturaleza del hombre, cada uno de sus principales guarda relación con un plano, un planeta y una raza. Las Razas humanas nacen la una de la otra, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. Las subrazas siguen la misma regla. Cada Raza-madre, con sus correspondientes subrazas e innumerables subdivisiones en familias y tribus, es enteramente distinta de la Raza que la precede y de la que le sigue. Cada una de las siete Razas, así como la más mínima división de ellas, se divide en cuatro edades: de oro, de plata, de bronce y de hierro. De las siete Razas, *cinco* han aparecido ya y han completado casi su cadena terrestre; y otras *dos* tienen que aparecer todavía en esta Ronda. Nuestra quinta Raza-madre existe ya como Raza *sui géneris* y por completo independiente de su tronco-padre, desde hace un millón de años; de lo cual puede inferirse que cada una de sus cuatro subrazas precedentes ha vivido unos 210.000 años; así, cada raza-familia tiene un promedio de existencia de unos 30.000 años; y así también la raza-familia europea tiene aun bastante miles de años de vida, aun cuando las naciones, o sean las innumerables espinas que hay en ella, varían con cada "estación" sucesiva de tres o cuatro mil años. (*Doctr. Secr.*, II, 453, 454). La quinta Raza (la aria) es la que actualmente sigue su curso en nuestro globo, coexistiendo con una gran parte de la cuarta Raza (constituída por los tártaros, chinos y mongoles), y con algunos restos de la tercera (aborígenes de la Australia y hotentotes). -El curso de las Razas humanas corresponde a los grandes períodos de involución o descenso, de equilibrio y de evolución o ascenso. (Véase: *Cadena planetaria*). En el período de involución, o descenso, se desarrollaron las tres primeras Razas; en el de equilibrio se desenvolvió la cuarta Raza, y el período de evolución o ascenso corresponde a las Razas quinta, sexta y séptima. (*Doctr. Secr.*, *passim*).

Primera Raza.- Apareció bajo la protección del Sol (o más bien de Urano, que místicamente lo representa). Por residir la conciencia en el plano âtmico, estas formas fueron denominadas Raza de los Dioses, hijos del *Yoga*, (pues los *Pitris* emanaron sus sombras (*chhâyâs*) mientras se hallaban entregados a la meditación), y nacidos de sí mismos, por no haberlos procreado padres humanos. Son formas enormes, filamentosas, proteicas y etéreas, *bhûtas* sin sexo, exudadas de los etéreos cuerpos de sus progenitores. Podían estos seres estar parados, andar, correr, volar; sin embargo, no eran más que un *chhâyâ*, una sombra insensible, dotada sólo de un oído rudimentario y de una vaga conciencia del fuego. Esta Raza se reproducía por *escisión* o brote; el individuo crecía, aumentaba en tamaño, y entonces se dividía en dos mitades iguales, al principio, y en sus últimas etapas en porciones desiguales, de las que dimanaban seres más pequeños, que a su vez crecían y daban origen a nueva prole. En esta primera Raza no hubo ninguna primera subraza definida, si bien podemos indicar siete etapas de desarrollo o cambios evolucionarios. Ninguno de estos seres podía morir, "ni el fuego ni el agua podían destruirlos". El fuego era su elemento. -Esta Raza residía en la primera tierra firme que apareció en el globo, el pico del Monte Merú, el extremo del polo Norte, el comienzo de la imperecedera Tierra Sagrada, la tierra de los *devas*, llamada también *Zvetadvîpa*, la Isla Blanca o Tierra central, cuyo clima era como el de una deliciosa primavera. Esta tierra ha de ser sucesivamente la cuna de cada Raza humana bajo el Imperio de Dhruva, el Señor de la Estrella Polar, cualquiera que sea el punto adonde haya de dirigirse después de su nacimiento.

Segunda Raza.- Nació bajo la influencia del planeta Júpiter (*Brihaspati*). Los espíritus de la Naturaleza o *devas* inferiores conglomeraron en derredor de los *chhâyâs* (sombras) películas de materia más densa, formando una especie de tupida envoltura externa, y lo exterior, (el *chhâyâ*) de la primera Raza vino a ser lo interior (el doble etéreo) de la segunda. Estas formas filamentosas y de brillantes colores (amarillo de oro, anaranjado, etc.), heterogéneas en apariencia, de figura diversa, semejaban vegetales o animales, y a menudo tenían unos contornos semihumanos. Flotaban en el espacio, trepaban, deslizábanse de acá para acullá, y se llamaban con unos sonidos aflautados. La conciencia de la Mónada en esta Raza responde débilmente a la conciencia *búddhica*. Adquiere un nuevo sentido, el del *tacto,* respondiendo así a las impresiones del aire y del fuego. Esta Raza ofrecía dos principales tipos de reproducción: por expansión y brote (generación sexual), y por medio del sudor con indicios de sexualidad, por lo que se dio a sus individuos el nombre de andróginos latentes. Esta Raza pasó a residir en el segundo Continente, llamado Hiperbóreo o *Plakcha*, que ocupaba el actual norte de Asia, junto con Groenlandia y la península de Kamschatka. Formaban también parte de este continente la isla de Spitzber, Suecia y Noruega, extendiéndose por el sudoeste hasta más allá de las Islas Británicas. La bahía de Baffin era entonces tierra firme. El clima era tropical, y el suelo estaba cubierto de abundante vegetación.

Tercera Raza (Lemuriana).- Ofrece tres tipos perfectamente definidos que designaremos con los nombres de *tercera prima, tercera media* y *tercera última*. La tercera prima nació bajo el imperio de *Zukra* (Venus), gracias a cuya influencia se desarrollaron los hermafroditas, quedando las razas separadas bajo *Lohitânga* (Marte), que es la encarnación de *Kâma* o naturaleza pasional. Como todas las formas entonces existentes en la tierra, el hombre era de estatura gigantesca. Era rojo con mucha variedad de matices; tenía la frente deprimida, la nariz chata y las mandíbulas abultadas y salientes. Los divinos andróginos eran de un hermoso y espléndido tinte rojo dorado. En esta Raza se desarrolló el órgano de la visión; al principio era un ojo único en medio de la frente (llamado más tarde tercer ojo), que brillaba como una joya en su órbita; más adelante fueron dos ojos, pero éstos no tuvieron completo uso hasta la tercera subraza de la tercera Raza; y únicamente en la cuarta Raza, cuando el tercer ojo retrocedió al interior convirtiéndose en glándula pineal, añadió el sentido de la vista a los del oído y del tacto. En cuanto a la conciencia, la tercera Raza, por su contacto con *Âtma-Buddhi-Manas*, demostró trinidad. A la conciencia de los contactos del fuego y del aire, añadió los del agua. El lenguaje pasó a ser monosílabico. La reproducción era de tres tipos: en la primera subraza se efectuaba por gotas de sudor, y apenas se distinguía el signo sexual en el cuerpo; gradualmente apareció la generación ovípara (tercera y cuarta subraza), produciendo seres hermafroditas al principio, y más tarde con predominio de un solo sexo, hasta que por fin nacieron del huevo varones y hembras; en la quinta subraza empieza el huevo a quedar retenido en el seno materno, y nace la criatura débil y desvalida; por último, en la sexta y séptima subrazas ya es general la generación por ayuntamiento de sexos. El hombre de la tercera Raza era contemporáneo del pterodáctilo, del megalosauro y otros animales gigantescos. La cuna de esta Raza fue la Lemuria, llamada Zâlmali en las historias antiguas.

Cuarta Raza (Atlántica).- Fue engendrada por la tercera Raza unos ocho millones de años atrás, a cuyo fin el Manú de la cuarta Raza eligió de entre la anterior los tipos más adecuados, a quienes condujo a la imperecedera Tierra sagrada para librarlos del cataclismo lemuriano. Nació la cuarta Raza bajo la influencia de *Soma* (la Luna) y de *Zani* (Saturno); a la influencia de este último astro se debió en parte muy principal el gran desarrollo de la inteligencia concreta que caracteriza la subraza tolteca. El lenguaje era aglutinante; pero andando el tiempo adquirió flexión, y en esa modalidad se transmitió a la quinta Raza. Cuna de la cuarta Raza fue el vastísimo continente de la Atlántida. (Véase esta palabra). La inmensa mayoría de los habitantes del globo pertenece todavía a la cuarta Raza. Las siete subrazas de ésta son: 1) la Ramoahal; 2) la Tlavatli; 3) la

Tolteca; 4) la Turania; 5) la Semítica; 6) la Akkadiana, 7) la Mongólica. Entre ellas merece mencionarse, por su alto grado de civilización, la tolteca, que conocía a fondo la química, la astronomía, la agricultura y la alquimía; estaba también muy versada en la magia negra, gran parte de la cual tenía por instrumento el hábil empleo de los "rayos obscuros" de la luna, o sean las emanaciones de la porción obscura de este astro.
Quinta Raza (Aria).- Es la actual raza blanca del globo. Se desarrolló bajo la protección de *Budha* (Mercurio), pues su principal objetivo era el desenvolvimiento de la mente, y a este fin, el planeta de la sabiduría bañó con sus benéficos efluvios la cuna de la Raza. Hace ya un millón de años el Manú Vaivasvata seleccionó de entre la subraza semítica de la Raza atlántica las simientes de la quinta Raza-madre y las condujo a la imperecedera Tierra sagrada. Edad tras edad, fue modelando el núleo de la humanidad futura. Allí se añadió el quinto sentido (olfato) a los otro cuatro, quedando el hombre tal como es en el estado presente. Allí el Manú congregó las más brillantes inteligencias y los caracteres más puros para que renazcan en las formas que El desarrolla. Una vez que hubo establecido el tipo de su Raza, la condujo al Asia Central, en donde moró por largo tiempo, fijando allí la residencia de la Raza cuyos brotes habían de ramificarse en diversas direcciones. Esta Raza tiene las siguientes subrazas: 1) la Aria; 2) la Ario-semítica; 3) la Irania; 4) la Céltica; 5) la Teutónica. La sexta y la séptima floreceran en el Norte y Sur de América.
Sexta Raza.- Estará caracterizada por su desarrollo espiritual, por la adquisición del sexto sentido, o sea la clarividencia astral, y por sus tendencias unitarias. Poblará el continente *Zâha*, cuya emersión inicial ocurrirá en el punto donde actualmente se halla la América del Norte, que con antelación habrá sido cuarteada por terremotos y fuegos volcánicos.
Séptima Raza.- Se caracterizará por su completo desarrollo espiritual, por la adquisición del séptimo sentido, o sea la clarividencia mental, y por el pleno reconocimiento de la unidad. Florecerá en el séptimo continente, llamado *Pukchara*, cuyo centro ha de estar en el punto en donde se halla actualmente la América del Sur. Al terminar la vida geológica de este continente, sobrevendrá el fin de nuestro globo, cayendo en apacible sueño después del larguísimo día de trabajo y vigilia. (A. Besant -Schwarz: *Genealogía del Hombre*.) -Para conocer las relaciones existentes entre las Razas humanas y los diversos Manús, véase: *Doctrina Secreta*, II, 321-322. -Véase: *Rondas.*
*** Raza-lunar**.- Véase: *Razas solar y lunar*.
*** Raza-madre** o **Raza-raíz**.- Se llamó así a cada una de las Razas humanas en general, para diferenciarlas de las subrazas respectivas, como se diferencia el tronco de un árbol de las ramas que de él salen.
*** Raza preadámica**.- Los principales dioses y héroes de la cuarta y quinta Razas, de antigüedad más reciente, son las imágenes deificadas de estos Hombres de la tercera. Los días de su pureza fisiológica y los de su llamada Caída han sobrevivido tanto en el corazón como en la memoria de sus descendientes. De ahí la naturaleza dual que presentan estos dioses, cuyas virtudes, así como sus pecados, han sido exaltados hasta el último extremo en las biografías compuestas por la posteridad. Estas eran las razas preadámicas, y divinas, de las que la teología, para la cual todas ellas son "malditas razas de Caín", empieza ahora a ocuparse. -Las razas preadámicas del *Zohar* son la quinta Raza-madre. (*Doctrina Secreta*, II, 181-745).
*** Raza-raíz**.- Véase: *Raza-madre.*
*** Razas solar y lunar**.- Las primitivas leyendas de la historia de la India hacen mención de dos dinastías ahora perdidas en la noche de los tiempos. La primera de ellas era la dinastía de los reyes de la "raza del sol", que reinó en Ayodhyâ (actualmente Oude); y la segunda era la de la "raza de la luna", que reinó en Pruyag (Allahabad). -(*Isis sin velo*, II, 437-438).
Râzi (*Rashi*) (Sánscrito).- Una división astrológica, la sexta, referente a *Kanya* (Virgo), sexto signo del Zodíaco. [La voz *râzi* significa también signo del Zodíaco en general, y tiene además otros significados: masa, montón, conjunto, agregado, multitud, etc.]
Râzi-chakra (*Rashi-Chakra*) (Sánscrito).- El Zodíaco.
*** Razón**.- Esta nobilísima facultad humana se ha representado bajo la figura de una mujer armada y con el casco adornado con una diadema. Esta mujer pone bajo el yugo y tiene encadenado un león, símbolo de las pasiones que ella debe dominar. Detrás de la figura crece un olivo que indica que la paz del alma es el fruto de tal victoria. -La razón pura, sinónima de *Buddhi*, es la más elevada facultad del hombre, la que más le distingue del bruto y de todos los seres irracionales. Segun la definición generalmente admitida por los filósofos y naturalistas, el hombre es un "animal racional". Suprimid en él la razón, y necesariamente no quedará otra cosa que el animal. ¿Es propio, pues, de hombres dejar perder en nosotros el imperio de la razón y ahogarla por el desbordamiento de las pasiones y el desenfreno de los instintos animales? ¿Tiene el hombre derecho a destruir o atrofiar tan nobilísima facultad y privarse de su uso mediante el empleo de substancias embriagantes y soporíferas, como el alcohol, el opio, la morfina y otras por el estilo que tienden a embrutecerlo más y más? ¿Es justo, por otra parte, combatir y poner freno a la "funesta manía de pensar"? ¿Puede nadie, sea quien fuere, poner trabas al ejercicio de la razón y obligar a creer ciegamente dogmas y doctrinas que están en desacuerdo con tan elevada facultad? ¿Debe, por su parte, el hombre mirar con menosprecio ese don divino, ese don del cielo, y renunciar ni por un momento a su uso para someterse cobardemente a la fe ciega, a esa "fe del

carbonero", a esa "enfermedad mental", como la califica H. P. Blavatsky en la *Clave de la Teosofía*? Con la mano puesta sobre el corazón, responda sinceramente a estas preguntas cualquiera persona de sano criterio y libre de preocupaciones y fanatismos, cualquiera persona que se precie de ser "racional" y pueda con justicia, por lo tanto, juzgarse superior al bruto. La Teosofía, que aspira a ennoblecer al hombre desarrollando y enalteciendo sus facultades superiores, no explota jamás la credulidad humana; a nadie impone violentamente sus doctrinas ni le obliga a aceptar con ojos cerrados sus enseñanzas, sobre todo si éstas no concuerdan con los dictados de la razón y de la conciencia de cada uno. Otro tanto hace el Budismo cuando sienta que nadie ha de creer lo dicho por cualquier sabio, ni lo escrito en cualquier libro, ni lo afirmado por la tradición, a no ser que esté de acuerdo con la propia razón. (Véase: Olcott, *Catec. Búd.*, 42da. Edic., Question 196).

*** Reabsorción**.- Véase: *Pralaya*.

*** Realidad única**.- Véase: *Âtman, Parabrahman*.

*** Rebis**.- Véase: *Abesi*.

*** Recordación**.- Véase: *Memoria*.

Rechaka (Sánscrito).- Una de las prácticas del *Hatha-Yoga* durante el ejercicio del *Prânâyâma* o regulación del aliento. Consiste en tener abierta una de las ventanas de la nariz y exhalar por ella el aliento, mientras la otra ventana se mantiene cerrada; una de las tres operaciones denominadas respectivamente *Pûraka, Kumbhaka* y *Rechaka*, muy perniciosas para la salud. [Una de las prácticas del *Prânâyâma* que consiste en expeler el aire de los pulmones haciendo una expiración prolongada. (Râma Prasâd). -Véase: *Prânâyâma*.]

Reencarnación.- Es la doctrina del renacimiento, en la cual creían Jesús y los apóstoles, lo mismo que toda la gente de aquellos tiempos, pero negada ahora por los cristianos [que no parecen comprender la doctrina de sus propios evangelios, puesto que la Reencarnación es enseñada claramente en la *Biblia*, como lo es en todas las demás escrituras antiguas.] Todos los egipcios convertidos al Cristianismo, los Padres de la Iglesia y otros creían en dicha dotrina, como lo prueban los escritos de varios de ellos. En los símbolos todavía existentes, el ave con cabeza humana que vuela hacia una momia, un cuerpo, o "el alma que se une con su *sahou* (el cuerpo glorificado del *Ego*, y también la envoltura *Kâmalókica*)", es una prueba de esta creencia. "El Canto de Resurrección" que entona Isis para hacer volver a la vida a su difunto esposo podría traducirse "Canto de Renacimiento", puesto que Osiris es la Humanidad colectiva. "¡Oh! Osiris (aquí sigue el nombre de la momia osirificada, o sea el difunto), levántate de nuevo en la santa tierra (materia), augusta momia que yaces en el féretro, bajo tus substancias corpóreas"; he aquí la oración funeraria que pronunciaba el sacerdote egipcio ante el difunto. La palabra "resurrección", entre los egipcios, nunca significó la resurrección de la mutilada momia, sino del *Alma* que la animaba, el *Ego* en un nuevo cuerpo. El hecho de revestirse periódicamente de carne el Alma o el *Ego* era una creencia universal; ninguna cosa puede estar más de acuerdo con la justicia y la ley kármica. [La Reencarnación es llamada *palingenesia, metempsícosis,* transmigración de las almas, etc., y como indican estos nombres, enseña esta doctrina que el Alma, el principio viviente, el *Ego* o parte inmortal del hombre, después de la muerte del cuerpo en que residía, pasa sucesivamente a otros cuerpos, de suerte que para un mismo individuo hay una pluralidad de existencias, o mejor dicho, una existencia única de duración ilimitada, con períodos alternativos de vida objetiva y vida subjetiva, de actividad y reposo, comúnmente llamados "vida" y "muerte", comparables en cierto modo a los períodos de vigilia y de sueño de la vida terrestre; cada una de estas existencias en la tierra es, por decirlo así, un día de la Gran Vida individual. Mediante el proceso de la Reencarnación, la entidad *individual* e imperecedera, la Tríada superior, transmigra de un cuerpo a otro, se reviste de nuevas y sucesivas formas o *personalidades* transitorias, recorriendo así en el curso de su evolución, una tras otra, todas las fases de la existencia condicionada en los diversos reinos de la Naturaleza, con el objeto de ir atesorando las experiencias relacionadas con las condiciones de vida inherentes a ellas, como atesora el estudiante diversos conocimientos y experiencias en cada uno de los cursos de su vida universitaria; hasta que, una vez terminado el ciclo de renacimientos, agotadas todas las experiencias y adquirida la plena perfección del Ser, el Espíritu individual, libre por completo de todas las trabas de la materia, alcanza la Liberación y vuelve a su punto de origen, abismándose de nuevo en el seno del Espíritu universal, como gota de agua en el inmenso océano. -La filosofía esotérica afirma, pues, la existencia de un principio imperecedero e individualizado que habita y anima el cuerpo del hombre, y que, a la muerte de este cuerpo, pasa a encarnarse en otro cuerpo después de un intervalo más o menos largo de vida subjetiva en otros planos. De este modo, las vidas corporales sucesivas se enlazan como otras tantas perlas en un hilo, siendo este hilo el principio siempre viviente, y las perlas las numerosas y diversas existencias o vidas humanas en la tierra. -En los libros exotéricos del Oriente se dice que el Alma transmigra de las formas humanas a las animales y puede pasar a otras formas aun inferiores (vegetales o minerales). Esta creencia ha sido generalmente aceptada, no sólo en los países orientales, sino también en Occidente entre los prosélitos de Pitágoras y de Platón; pero la filosofía esotérica rechaza en absoluto semejante afirmación por ser irracional y porque se opone abiertamente a las leyes fundamentales de la Naturaleza. El *Ego* humano no puede encarnar sino en formas humanas, pues sólo éstas ofrecen las condiciones mediante las cuales son posibles sus funciones; no puede vivir jamás en cuerpos animales ni puede retroceder hacia el bruto porque esto sería ir contra la ley de la evolución. (Véase:

Doctr. Secr., I, 208). Este falso punto de vista es un disfraz de la enseñanza esotérica, y sólo puede admitirse en sentido alegórico, de igual modo que llamamos "tigre" al hombre de crueles instintos, "zorro" al que está dotado de mucha sagacidad y astucia, etc. Cierto es que puede un hombre degradarse y llegar a ser hasta peor, moralmente, que cualquier bruto, pero no puede hacer dar vuelta a la rueda del tiempo ni hacerla girar en dirección contraria. La Naturaleza nos abre puertas delante de nosotros, pero las que dejamos atrás se cierran irresistiblemente como una cerradura de resorte para la cual no tenemos llave. (A. Besant, *Reencarnación*). -Para formarse una verdadera idea de la Reencarnación, hay que comprender bien cuál es la parte del hombre que se reencarna; de lo contrario, se expone uno a incurrir en graves errores. Desde luego, no se trata aquí del cuaternario inferior, por cuanto éste se halla constituído por principios perecederos o transitorios que sirven para un solo renacimiento o una sola personalidad terrestre; no se trata, pues, de la naturaleza animal, de la parte que el hombre tiene de común con el bruto, esto es, el cuerpo físico, el doble etéreo, el principio vital y el centro o principio de los apetitos, deseos o pasiones. Lo que verdaderamente se reencarna es la entidad *individual* e imperecedera del hombre, la Tríada superior, constituída por *Âtma-Buddhi* y el *Manas* superior; pero como la Mónada (*Âtma-Buddhi*) es universal y no difiere en las distintas personas o individuos, de ahí que, en realidad, lo que estrictamente puede decirse que se reencarna es el *Manas*, el Pensador, el *Ego* o verdadero Hombre que, ennobleciendo y purificando su yo interior, pugna por unirse a la Mónada divina. La Reencarnación, doctrina que parece nueva entre nosotros a fuerza de ser antiquísima, es la creencia de las dos terceras partes, por lo menos, de la población total del globo, y ha sido aceptada sin reserva en todos los pasados siglos; en una palabra, es una verdad olvidada. En las escrituras sagradas de la mayor parte del Oriente se habla de la Reencarnación como de una doctrina que no tiene necesidad de pruebas ni demostraciones, como una de esas verdades corrientes e inconcusas que todo el mundo acepta sin examen ni discusión. En el *Nuevo Testamento* se encuentran varias alusiones a esta doctrina. (*Mateo,* XVII, 12, 13; *Marcos*, VI, 14-16; *Juan*, IX, 1, 2, etc.), y así la vemos plenamente admitida por numerosos Padres de la antigua Iglesia. (Véase: A. Besant: *Compendio universal de Religión y Moral*, tomo I, págs. 97 y siguientes). En el mismo occidente la creencia en la Reencarnación estaba muy arraigada en la antigüedad, como lo demuestran ciertas enseñanzas de la Mitología y numerosas obras de sabios eminentes. Muchos grandes pensadores y filósofos antiguos y modernos la han admitido sin reserva, y para probarlo no hay más que citar los nombres de Pitágoras, Platón, Empédocles, Sócrates, Kant, Schopenhauer, Shakespeare, Fichte, Herder, Lessing, Shelley, Emerson, Goethe, Hegel, Ricardo Wagner, etc., etc.; cosa que no debe extrañarnos porque la doctrina de la Reencarnación es la *única* que nos ofrece una explicación clara, lógica y satisfactoria de gran número de problemas y enigmas que ponen en tortura la inteligencia humana, tales como las diferencias de carácter, los diversos instintos, las tendencias innatas de diversas personas, el talento y las disposiciones naturales que presentan algunas de ellas para las ciencias y las artes; las enormes e irritantes desigualdades de nacimiento y fortuna, las aparentes injusticias que vemos a cada paso en la tierra, etc. De otro modo, la suerte feliz o desgraciada de los hombres no responde a ninguna idea de justicia, sino que depende sencillamente del mero capricho de una divinidad irresponsable o de las fuerzas ciegas de una Naturaleza sin alma. De todo loe expuesto se deduce que debe existir necesariamente una causa, una ley que regule de una manera justa y precisa las condiciones de cada encarnación o existencia, y esta ley es el *Karma*, doctrina gemela de la Reencarnación, ley inflexible que ajusta sabia y equitativamente a cada causa su debido efecto; es el destino de cada individuo, pero no un destino ciego o caprichoso, sino el destino ineludible, absolutamente justo y estrictamente acomodado al mérito y demérito de cada uno. En virtud de la ley kármica, las buenas o malas consecuencias de todos los actos, palabras y pensamientos del hombre reaccionan sobre él con la misma fuerza con que obraron, y así es que tarde o temprano, en la presente o en venideras existencias, cada cual recoge exactamente lo mismo que ha sembrado. Nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros pensamientos, nuestros actos, son los que, por virtud de dicha ley, nos vuelven a traer repetidas veces a la vida terrestre determinando la naturaleza de nuestros renacimientos. Todas las desigualdades, todas las diferencias que vemos en la condición de las diversas personas, son hijas de los merecimientos o de las culpas de cada uno, y por lo tanto, lo que se considera generalmente como favores o crueldades de la suerte, no es en realidad otra cosa que el correspondiente y justo premio o castigo de nuestra conducta pasada. Somos nosotros mismos quienes forjamos nuestro porvenir y labramos nuestra futura felicidad o desdicha, sin que por ello podamos bendecir ni culpar a nadie más que a nosotros mismos. No somos en manera alguna esclavos de nuestro destino, sino sus dueños y creadores; el destino es inevitablemente nuestra propia y exclusiva obra. -Véase: *Karma, Metamorfosis, Metempsícosis, Preexistencia*, etc.

*** Regenerador**.- Véase: *Ziva*.

*** Regentes**.- Todos los mundos están sujetos al Poder y a la superintendencia de unos grandes Seres llamados Regentes (Richis, Pitris, Devas o Dioses, Dhyân Chohans, Angeles, Genios, etc.). -Cuatro de estos elevados seres, que son los cuatro grandes Reyes o *Mahârâjahs*, presiden o dirigen a cada uno de los cuatro puntos cardinales, o las Fuerzas cósmicas del Norte, Sur, Este y Oeste, cada una de las cuales tiene una virtud oculta diferente. Los cristianos designan a estos Seres con los nombres de "Espíritus" o "Virtudes angélicas".

(*Doctr. Secr.*, I, 148). Estos Devas se hallan también relacionados con el Karma, por cuanto éste tiene necesidad de agentes físicos y materiales para cumplir sus decretos, tales como las cuatro clases de vientos, que ejercen buenas o dañinas influencias sobre la salud de los seres vivientes. (Id., I, 147). Los Regentes son asimismo los Poderes que gobiernan a los cuatro elementos primitivos: tierra, agua, aire y fuego (I, 151) y a los espíritus de la Naturaleza con ellos relacionados. Hay también los siete Regentes o Genios protectores que corresponden a cada uno de los siete planetas principales o sagrados (Id., 176, 454) y a otros astros (I, 484, 628); así tenemos los siete Richis o Regentes de las siete estrellas de la Osa mayor (II, 332), los Regentes de la Luna (II, 339), los Regentes o dioses protectores e instructores de cada uno de los doce signos del Zodíaco (II, 374), etc. Hay, por último, los Regentes o Patronos (*Dhyânis*) de cada división de los *Kalpas* (II, 189). Estos Seres sublimes son protectores de la humanidad, y pueden a discreción adquirir forma humana. Segun dice Mr. Leadbeater, tienen colores simbólicos que son: blanco (Este), azul (Sur), rojo (Oeste) y oro (Norte). -(Véase: Leadbeater, *Plano astral*, 105-107).

*** Régimen pitagórico**.- Abstención de alimentos de naturaleza animal.

*** Reginn** (Escandinavo).- En los *Eddas* se da este nombre al hermano de Fafner.

*** Región (o Tierra) Sagrada**.- Así se denomina el Tibet. -(*Voz del Silencio*, II).

*** Registradores kármicos**.- Véase: *Lipikas*.

*** Registros kármicos**.- Véase: *Señores del Karma*.

*** Reidgotaland** (Escandinavo).- En los *Eddas* se denomina así la moderna Jutlandia, una de las provincias de Dinamarca.

*** Rehouh** (Egipcio).- (Los doce dioses).- Segun el capítulo XVII del *Libro de los Muertos*, los dos Rehouh son Horus y Set, esto es, la personificación de la eterna lucha del bien contra el mal. Están representados por un personaje con una doble cabeza (de gavilán y de animal tifoniano). Se los denomina también los "dos leones". (*Pierret, Dict. D'Arch Egypt*.).

*** Reinos elementales**.- De los siete reinos que constituyen los eslabones de la cadena evolucionaria, hay tres llamados *elementales,* anteriores a los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y de los que no se puede hablar por varias razones, una de las cuales es que nadie, como no sea un gran vidente o una persona naturalmente dotada de intuición, podrá formarse una idea de lo que no es posible expresar con palabras. (*Doctr. Secr.*, II, 326, nota).

*** Reino de Satán**.- Con este nombre se ha llamado la Materia. (*Doctrina Secreta*, II, 246).

*** Rej** (Sánscrito).- Agni, el fuego.

Rekh-get-Amen (Egipcio).- Nombre con que se designaban los sacerdotes, hierofantes y maestros de magia, quienes, segun Lenormant, Maspero, los dos Champollions y otros, "podían practicar la levitación, andar por el aire, vivir debajo del agua, sostener una enorme carga, sufrir sin daño alguno una mutilación, leer lo pasado, predecir lo futuro, hacerse invisibles y curar diversas dolencias". (Bonwick, *Religión de la Magia*). Y añade el mismo autor: "La admisión en los Misterios no confería poderes mágicos; éstos dependían de dos cosas: de posesión de aptitudes innatas, y el conocimiento de ciertas fórmulas empleadas en circunstancias adecuadas. Exactamente lo mismo que hoy.

*** Religión**.- A pesar de la inmensa diversidad que ofrecen desde el punto de vista exterior, todas las religiones tienen un fondo común en ideas dogmáticas, filosóficas y morales. En efecto, el estudio comparado de las religiones demuestra que las enseñanzas fundamentales acerca de la Divinidad, del hombre, del universo, de la vida futura, son substancialmente idénticas en todas ellas, a pesar de su diversidad aparente. Son las mismas verdades cubiertas por el velo propio de las religiones exotéricas que las desfigura en parte. Es como una luz blanca encerrada en un farol que tiene en cada uno de sus lados un vidrio de color diferente, y segun sea el lado desde donde se mira, parece roja, azul, verde o amarilla; quítense los cristales, y todo el mundo verá la misma luz en su puro color natural. Este fondo común de todas las religiones dignas de este nombre se explica porque todas ellas dimanan de la Gran Fraternidad de Instructores espirituales, que transmitieron a los pueblos y razas las verdades fundamentales de la religión bajo la forma más apropiada a las necesidades de aquellos que debían recibirlas, así como a las circunstancias de lugar y tiempo. Por esto se ha dicho no sin fundamento que la cuestión religiosa es principalmente una cuestión geográfica; así, uno es musulmán sencillamente porque ha nacido en Arabia; católico, porque vio la primera luz en España, etc. En su misión sublime, los excelsos fundadores de religiones fueron ayudados por cierto número de individuos iniciados y discípulos de grados diversos, hombres eminentes por su saber y sus relevantes dotes morales. -Otra causa poderosa de antagonismo entre los que profesan diferentes credos religiosos son las corrupciones introducidas por sus representantes, que los modifican y cambian a su antojo, impulsados generalmente por móviles interesados y egoístas. -Véase: *Esotérico* y *Exotérico*.

Religión de la Sabiduría.- La única religión que sirve de base a todos los credos existentes en la actualidad. Aquella "fe" que, siendo primordial y revelada directamente a la especie humana por sus *Progenitores* y por los *Egos* que la instruyen (por más que la Iglesia los considere como "ángeles caídos"), no requería "gracia" alguna

ni fe *ciega* para creer, porque era *conocimiento*. (Véase: *Gupta Vidyâ* o conocimiento oculto). En esta Religión de la Sabiduría *está basada la Teosofía*.
*** Reminiscencia**.- Véase: *Memoria*.
*** Renacimiento**.- Véase: *Reencarnación*.
*** Renu** (Sánscrito).- Polvo; polen o polvo fecundante de las flores.
*** Renunciación**.- Puede referirse a diversos puntos, tales como a los regalos y comodidades de la vida, al uso de determinadas substancias (carne, alcohol, etc.) y a otras varias cosas de que se abstiene el asceta con el objeto de purificar su cuerpo y dominar su yo inferior. Otra renuncia importante para los que siguen el sendero de la acción, o *Karma-yoga*, es la del fruto de las obras. A este fin, toda obra se ha de ejecutar sin miras egoístas y sin deseo de recompensa ni en esta ni en la otra vida; de este modo las acciones dejan de engendrar *Karma* y no ligan a quien las ejecuta. La renuncia al glorioso estado del *Devachan*, con todos sus sublimes goces de la sabiduría y del amor más puro aun de mayor trascendencia y señala un rápido progreso en la evolución humana, puesto que el ser que practica semejante acto de abnegación obra impulsado por el anhelo de aplicar en beneficio de la humanidad las energías espirituales que se hubieran gastado en aquellas regiones de bienaventuranza inefable. Pero el colmo de la renuncia es la que practica aquel que, penetrado de compasión infinita hacia el mundo que gime en la tierra, lleva su abnegación hasta el extremo de que, teniendo ya en la mano el merecido premio de una serie incalculable de luchas y penalidades sufridas en el dilatadísimo curso de sus numerosas existencias, renuncia generosamente al *Nirvâna* para "desposarse generosamente con la angustia" y seguir el sendero de dolor hasta el fin de *Kalpas* sin término, con el fin de convertirse en un *Bodhisattva* o Salvador del mundo, padeciendo a su vez "sufrimientos mentales indecibles, sufrimientos por los muertos vivientes y compasión impotente hacia los hombres que gimen en kármica congoja". (*Voz del Silencio,* II y III).
*** Repa** (Sánscrito).- Cruel, salvaje; ruin, despreciable.
*** Repha** (Sánscrito).- Cruel, vil; como substantivo: pasión, sentimiento.
Rephaim (Hebreo).- Espectros, fantasmas. [Gigantes o poderosos hombres primitivos, de los cuales quizás la Evolución inferirá algun día el origen de nuestra raza actual. (*Doctr. Secr.*, I, 368 y II, 292-521).]
Resha-havurah (Hebreo, Cábala).- Literalmente: "Cabeza Blanca", de la que emana el ardiente fluído de vida e inteligencia en trescientas setenta corrientes, en todas las direcciones del universo. La "Cabeza Blanca" es el primer *Sephira*, la Corona o primera luz activa.
*** Respiración**.- En la práctica del *Yoga*, esta función fisiológica consta de tres partes: una inspiración (*pûraka*), un intervalo (*Kumbhaka*) y una espiración (*rechaka*). Cuando la respiración se verifica por la ventana derecha de la nariz, se llama *pingalâ*; cuando se verifica por ambas ventanas, *suchumnâ*, y cuando se realiza por la ventana nasal izquierda, *idâ*. La respiración por el lado derecho recibe el nombre de respiración *solar*, por razón de su naturaleza saludable; mientras que la realizada por el lado izquierdo se llama *lunar*, a causa de su caracter refrigerativo. (N. C. Paul, *en Five Years of Theosophy*). -Véase: *Prânâyâma*.
*** Resurrección del Señor**.- Véase: *Pascua*.
*** Retana** (Sánscrito).- Simiente viril.
*** Retentiva**.- Véase: *Memoria*.
*** Retra** (Sánscrito).- Simiente viril, néctar, ambrosía.
*** Retribución,** *Ley de*.- Véase: *Karma*.
Reuchlin, *Juan*.- Distinguido filósofo y filólogo alemán; eminente cabalista y ocultista. Nació en Pfortzheim en 1455, y en su primera juventud fue diplomático. En cierto período de su vida desempeñó el alto cargo de juez del Tribunal de Tubinga, donde continuó por espacio de once años. Fue amigo de Pico de la Mirándola, maestro e instructor de Erasmo, Lutero y Melanchton, y por este motivo se le califica de "Padre de la Reforma". Sufrió crueles persecuciones por parte del clero por la glorificación que hizo de la cábala hebrea. Murió en 1552 en la mayor miseria, destino común de todos los que en aquellos días atacaban la letra muerta de la Iglesia.
*** Revanta** (Sánscrito).- Nombre de quinto Manú del presente *Katpa*.
*** Revatî** (Sánscrito).- La última mansión lunar. Desígnase también con este nombre una de las *mâtris* o energías divinas.
*** Revatîbhâva** (Sánscrito).- El planeta Saturno.
*** Revelación**.- Tanto la filosofía *Sânkhya* como la *Yoga* admiten la revelación (autoridad o testimonio) como una de las tres clases de prueba, certeza o demostración de la verdad; con la diferencia de que la primera funda principalmente la certeza del conocimiento en las dos pruebas restantes, esto es, en la *percepción directa* por medio de los sentidos, y en la *inferencia o deducción*, apelando raras veces, y aun por mera forma, a la autoridad de la *revelación*. "El recto conocimiento -dice Patañjali- resulta de la percepción directa, de la indiferencia o del testimonio (autoridad o revelación)". (*Aforismos,* I, 7).
Reyes edomitas.- Esotéricamente, son las primitivas razas de hombres, mal formadas y hechas por tanteo. Algunos cabalistas los interpretan en el sentido de "chispas", mundos en formación, que desaparecen tan pronto como están formados. [Véase: *Edom.*]

*** Reyes magos**.- La hermosa leyenda de los tres reyes magos que llegaron del Oriente para adorar al niño Jesus recién nacido, y ofrecerle oro, incienso y mirra, es de origen oriental. Estos mismos dones eran los que los magos solían ofrecer a Ahura-Mazda, el primero de sus espíritus puros, y cuyo símbolo es el Sol. (Véase: E. Burnouf, *La Science des Religions*, pág. 277).

*** Rhazes**.- Célebre alquimista árabe del siglo IX. Recorrió el Oriente y España; dirigió los estudios científicos en Bagdad y en Ray; publicó dos notables enciclopedias médicas que por espacio de mucho tiempo han servido de base para la enseñanza; hizo importantes descubrimientos químicos y dio a conocer gran número de compuestos nuevos, tales como el oropimente, el rejalgar, el bórax, algunas sales de mercurio, varios compuestos arsenicales, etc. "El gran secreto de la química -decía- es más bien posible que imposible; sus misterios no se revelan sino a fuerza de trabajo y asiduidad, pero ¡que triunfo cuando el hombre puede levantar una punta del velo que cubre la Naturaleza!" -En sus escritos, llevaba la reserva y la prudencia a veces hasta un grado extremo. Al describir el procedimiento para la fabricación del aguardiente, inventado por él, empieza así: "Toma de alguna cosa desconocida la cantidad que quieras (*Recipe aliquid ignotum, quantum volueris*)".

*** Rhizômata**.- Con este nombre se han designado los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), raíces o principios de todos los cuerpos compuestos. (*Doctr. Secr.*, II, 634).

*** Ri** (Sánscrito).- Danza; caída; daño; pérdida; deseo; brillo; luz.

*** Rî** (Sánscrito).- Movimiento.

*** Rhibhavas**.- Véase: *Ribhus*.

*** Ribhu** (Sánscrito).- Literalmente: hábil, diestro. –Espíritu planetario. Uno de los cuatro Kumâras. –Epíteto de Indra y también de Agni y de los Âdityas. –En los *Purânas*, Ribhu es un hijo de Brahmâ, que estaba naturalmente dotado de la verdadera sabiduría.

*** Ribhus** o **Ribhavas** (Sánscrito).- Tres antiguos reformadores del sacrificio primitivo, hijos de Sudhanvan y llamados respectivamente: Ribhu, Vibhu (o Vibhat) y Vâja. Por su asiduidad en la práctica de buenas obras, obtuvieron poderes sobrehumanos y fueron adorados como seres de condición divina. Se ha supuesto que moran en la esfera del sol, y se ha llegado a identificarlos con los rayos del astro Rey. –Véase: *Azvins*.

*** Ribhukcha, Ribhukchan** o **Ribhukchi** (Sánscrito).- Nombre del primer Ribhu. Epíteto de Indra; el rayo o el paraíso de Indra.

*** Rich** (Sánscrito).- Estancia; dístico de los himnos del *Veda*; el *Rig-veda*; esplendor.

Richabha (*Rishaba*) (Sánscrito).- Un sabio que se supone fue el primero que enseñó las doctrinas jainas en la India. [Tuvo numerosos hijos, el mayor de los cuales fue Bharata. Después de abdicar el trono en favor de su hijo primogénito, retiróse a vivir en una ermita, en donde llevó una vida de austeridades muy acerbas. –*Richabha* o *Richabhan* significa también toro, y es el nombre del segundo signo zodiacal, Tauro. –Al fin de una palabra compuesta, *Richabha* equivale a: el mejor, jefe, señor, príncipe, principal, primero, excelente, etc. Así, *nararchabha* (*nararichabha*) significa: el mejor de los hombres, o príncipe.]

*** Richchharâ** (Sánscrito).- Mujer de mala vida.

*** Richîka** (Sánscrito).- Un *richi* descendiente de Bhrigu y esposo de Satyavatî.

Richis (*Rishis*) (Sánscrito).- Adeptos; inspirados o iluminados. En la literatura védica se emplea este término para designar a aquellos personajes por medio de los cuales fueron revelados los diversos *mantras*. [Los *Richis*, literalmente "reveladores", son santos sabios o iluminados, inspirados cantores o poetas, a quienes fueron revelados los himnos védicos. Estos sublimes personajes se distinguen por su vasto saber y santidad, y a pesar de haber completado su evolución como hombres, permanecen en las regiones superfísicas en contacto con la humanidad, a fin de ayudarla en su progreso. Hay siete órdenes de ellos, a saber: los *Brahmarchis* (*Richis* brahmánicos, o que han pertenecido a la clase sacerdotal); los *Devarchis* (*Richis* divinos o santos celestes, hijos del *Dharma* y *Yoga*, entre los cuales figuran Nârada, Bharadvâja, Vasichtha, etc.); los *Râjarchis* (*Richis* pertenecientes a la clase real, entre los cuales figura Vizvâmitra); los *Maharchis* (grandes *Richis* o santos, en número de siete, y cuyo jefe es Brighu); los *Paramarchis* (o supremos *Richis*); los *Kândarchis* (*Richis* que explican una sola parte, o *Kanda*, de los *Vedas*), y los *Zrutarchis* (*Richis* que han recibido la revelación, no directamente, sino de los *Richis* védicos). Segun leemos en la *Doctrina Secreta*, los primitivos *Richis* eran siete (los siete sabios primitivos); vivieron antes del período védico y fueron venerados como semidioses, pero hoy se puede demostrar que eran más que simple mortales, filósofos. (Obr. cit., III, 19). Hay otros grupos de diez, doce y hasta veintiún *Richis*. En las *Leyes de Manú* (VIII, 110), se hace también mención de siete grandes *Richis* (*Saptarchi*), que corresponden a las siete estrellas de la Osa mayor. En la misma obra (I, 34, 35) se mencionan diez grandes *Richis*, señores de criaturas (*Prajâpatis*), cuyos nombres son: Marîchi, Atri, Angiras, Pulastia, Pulaha, Kratu, Prachets (o Dakcha), Vazichtha, Bhrigu y Nârada. Estos tres últimos son los más eminentes, de manera que, descontando éstos, queda reducido a siete el número de los Grandes *Richis*. Segun el *Rig-Veda*, los siete Grandes *Richis* son también los *Prajêpatis* o señores de la existencia, los siete "Hijos nacidos de la mente de Brahmâ". (Véase: *Richi-Prajâpati*). En otras obras el número de los *Richis* se eleva a siete, ocho y aun más. En medio de esta confusión, evidentemente *intencionada*,

resulta clara una cosa: “Ha habido y habrá siete *Richis* en cada Raza-madre, llamada también *Manvantara* en los libros sagrados, de igual modo que hay catorce Manús en cada Ronda, siendo id’enticos los Dioses presidentes, los *Richis* y los hijos de Manú”. (*Doctrina Secreta*, II, 650, nota). Y si los Manús y los *Richis* son designados con un mismo nombre genérico, esto es debido al hecho de que todos y cada uno de ellos son las Energías manifestadas de un mismo *Logos*, los Mensajeros a la vez celestiales y terrestres de aquel Principio que se halla siempre en estado de actividad consciente durante el período de evolución cósmica, e inconsciente (desde nuestro limitado punto de vista) en el de reposo cósmico. (*Id.*, II, 324).]

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” y Arquitectos del Universo y de los seres vivientes de la tierra. Son generalmente llamados Dhyân Chohans, Devas y dioses. [Véase: *Richis*.]

*** Richirna** (*Rishirna*) (Sánscrito).- Deuda contraída con los *Richis*, por cuanto los *Richis* de la raza alimentan y nutren el cuerpo del *Jîva*. (Bhagavân-Dâs, *Ciencia de las Emociones*, pág. 137).

*** Richiyakcha** (Sánscrito).- Ofrenda a los *Richis*; esto es, la oración y el estudio del *Veda*.

*** Richta** (Sánscrito).- Herido, perdido, desgraciado. Como sustantivo: golpe, herida; destrucción; desdicha. – Nombre de un demonio a quien Vichnú dio muerte.

*** Richthausen**.- Amigo íntimo de un adepto llamado Labujardière. En 1648 heredó de éste cierta cantidad de piedra filosofal, con la que se presentó al emperador Fernando III de Bohemia, que estaba muy versado en la filosofía hermética, y en presencia del cual, después de haber tomado todas las precauciones que eran del caso, se hizo la operación transmutatoria dirigida por el conde de Rutz, director de las minas. Con un grano del polvo de Richthausen se transformaron dos libras y media de mercurio en oro, con el cual el emperador hizo acuñar una medalla que en 1797 se conservaba aun en la Tesorería de Viena. Con otra parte del mismo polvo, Fernando III hizo una nueva proyección en Praga, en 1650, y con el oro resultante se fabricó otra medalla que en el siglo pasado (XVIII) figuraba todavía en la colección del castillo imperial de Ambras, en el Tirol. En virtud de estos hechos, el emperador concedió a Richthausen el título de *barón del Caos*, y con tal nombre recorrió toda la Alemania haciendo proyecciones. Su operación más famosa fue la que en 1658 hizo ejecutar el Elector de Maguncia, quien convirtió en oro cuatro onzas de mercurio. Para más detalles, consúltese: L. Figuier: *L’Alchimie et les Alchimistes*, 3ra. Edición, pág. 248.

*** Riddha** (Sánscrito).- Próspero, rico, floreciente; vasto, grande, poderoso, fuerte.

*** Riddhi** (Sánscrito).- Perfección; prosperidad, abundancia, riqueza; poder mágico, extraordinario, sobrenatural. Sobrenombre de Pârvatî. –Véase: *Chhanda-riddhî-pâda* y *Chitta-riddhi-pâda*.

*** Riddhipâda** (Sánscrito).- En plural, los cuatro ejercicios sobre los que descansa el poder impropiamente llamado “sobrenatural”. (Budismo).

*** Riddhiprâtihârya** (Sánscrito).- Aparición extraordinaria, “sobrenatural”.

*** Riddhisâkchâtkriya** (Sánscrito).- Manifestación de un poder extraordinario o sobrenatural.

*** Ridhâ** (Sánscrito).- Falta de respeto.

Rifeos.- Segun la mitología, constituyen una cadena de montañas sobre la cual dormía el dios de corazón helado de las nieves y de los huracanes. Segun la filosofía esotérica es un verdadero continente prehistórico que de un país tropical siempre iluminado por el sol como era, ha pasado ahora a ser una desolada región situada más allá del círculo ártico.

*** Riger** (Escandinavo).- Véase: *Bifrost*.

Rig-Veda (Védico).- El más antiguo e importante de los *Vedas*. Segun se dice, fue “creado” de la boca oriental de Brahmâ. Como indica el Ocultismo, fue comunicado por grandes sabios en el lago Man (a)saravara, más allá de los Himâlayas, docenas de miles de años atras. [El *Rig-Veda* (de *rich*, celebrar, cantar, y *veda*, ciencia), es llamado así porque cada una de sus estancias es denominada un *rich*. En este “Biblia de la Humanidad”, titulada *Rig-Veda*, fueron colocadas, en los mismos albores de la humanidad intelectual, las piedras fundamentales de todos los credos y la distinta fe de cada iglesia y de cada templo que se ha erigido, desde el primero hasta el último. Los “mitos” universales, las personificaciones de Poderes divinos y cósmicos, primarios y secundarios, así como los personajes históricos de todas las religiones, tanto existentes hoy día como extinguidas, pueden encontrarse en las siete principales Divinidades y sus trescientos treinta millones de correlaciones en el *Rig-Veda*, y estas siete, con sus millones por añadidura, son los Rayos de la Unidad única e infinita. (*Doctrina Secreta*, III, 229). –Véase: *Vedas*.]

*** Rigveda-sanhitâ** (Védico).- La colección de los himnos del *Rig-Veda*.

*** Rig-vidhâna** (Védico).- Unos escritos que versan sobre la virtud mística y mágica de la recitación de los himnos del *Rig-Veda*, y aun de algunos de sus versos aislados.

*** Riju** (Sánscrito).- Recto, directo; honrado, justo.

*** Rijyâ** (Sánscrito).- Reproche, censura, vergüenza, recato, modestia.

Rik [o *Rich*].- Un verso [o estancia] del *Rig-Veda*.

*** Rika** (Sánscrito).- Corazón, alma; litigio.

Rikcha (*Riksha*) (Sánscrito).- Cada una de las veintisiete constelaciones que forman el Zodíaco. Cualquiera estrella fija o constelación. [Como adjetivo, significa: cortado, dividido.]
Rikcheza (*Rikcha-îza*) (Sánscrito).- Literalmente: "Señor de las estrellas": la luna.
*** Rikta** (Sánscrito).- Vacío; vaciado, evacuado; indigente, pobre. Como substantivo: el vacío, el desierto.
*** Riktha** (Sánscrito).- Bienes, riqueza, poder.
*** Rik-veda** (Védico).- Lo mismo que *Rig-Veda*, en que, por eufonía, se ha sustituído la *g* con una *k*.
Rimmon (Hebreo).- La granada, símbolo de la fertilidad y abundancia. Se halla en el *Antiguo Testamento*; figura en los templos sirios, y en ellos fue deidificada como emblema de la celestial madre prolífica de todo. Es también una representación de la matriz en estado de preñez. (W.W.W.).
*** Rina** o **Rna** (Sánscrito).- Deuda.
*** Rina-trayam** (Sánscrito).- Triple deuda a los *pitris* o antepasados, que dan prole; a los *devas* o dioses, que dan riquezas, y a los *richis* o maestros, que dan conocimiento. (Bhagavân Dâs, *La Ciencia de las Emociones*, pág. 222).
*** Rinda** (Escandinavo).- Una asiana (diosa), madre de Vale.
*** Ringhorne** (Escandinavo).- La nave de Balder, segun los *Eddas*.
*** Rinkha** (Sánscrito).- Marcha; danza; desliz; error.
Río del Olvido.- Véase: *Leteo*.
*** Ripley**, *Jorge*.- Eminente alquimista inglés del siglo XV. Hizo interesantes estudios acerca de la ciencia hermética. Compuso el famoso tratado de *Las Doce Puertas*, en el cual explica el procedimiento para la preparación de la Quintaesencia o Piedra filosofal, sirviénsose para ello de unos términos alegóricos que recuerdan al punto los que Goethe pone en boca de Fausto en la pintoresca escena del domingo de Pascua. Ofreció cien mil libras de oro a los caballeros de Rodas cuando esta isla fue atacada por los turcos en 1460. Su dignidad eclesiástica, como canónigo de Bridlington, no le libró de ser públicamente acusado de hechicería por sus contemporáneos.
*** Ripu** (Sánscrito).- Enemigo, adversario.
*** Ripuvaza** (Sánscrito).- Sometido a un enemigo.
Rishi.- Véase: *Richi*.
*** Rita** (Sánscrito).- Recto, justo, debido, conveniente; verdadero; propio; puro; honrado, venerado; brillante, luminoso. Como sustantivo: verdad, rectitud, justicia, fe; orden; ley divina; himno; oración. El Brillante, sobrenombre de Agni.
*** Ritambhara** (Sánscrito).- Percepción psíquica, o sea aquella facultad mediante la cual las realidades del mundo son conocidas con tanta verdad y exactitud como lo son las cosas exteriores por medio de la percepción ordinaria.
*** Ritanbhara-prajñâ** (Sánscrito).- Conocimiento intuitivo.
Ri-thlen.- Literalmente: "guardador de serpientes". Es una terrible especie de hechicería practicada en Cherrapunji, en los cerros de Khasi. El primer punto es la antigua capital de estos últimos. Segun cuenta la leyenda, hace ya algunos siglos, un *thlen* (serpiente o dragón) que habitaba una caverna y devoraba hombres y ganado, fue muerto por un San Jorge de aquel país y despedazado; cada uno de los pedazos fue enviado a un punto diferente para ser quemado. Pero el trozo que recibieron los Khasis fue conservado por éstos, y llegó a ser una especie de dios doméstico. Los descendientes de aquellos Khasis se convirtieron en *Ri-thlens* o "guardadores de serpientes", porque el trozo que conservaban se desarrolló formando un dragón (*thlen*), y desde entonces ha obsesionado a ciertas familias de brahmines de aquella comarca. Para conseguir el favor de su *thlen* y proteger su propia vida, estos "guardadores" deben muchas veces cometer asesinatos de mujeres y niños, de cuyos cuerpos cortan las uñas de los dedos del pie y de la mano, que llevan a su *thlen*, y así se entregan a muchas prácticas de magia negra relacionadas con la hechicería y nigromancia.
*** Riti** (Sánscrito).- Movimiento, marcha; flujo; tendencia; instinto; límite; frontera.
Rito del Féretro o **Pastos**.- Era éste el rito final de la Iniciación en los Misterios de Egipto, Grecia y otras partes. Los últimos y supremos arcanos de ocultismo no podían ser revelados al discípulo hasta que éste había pasado por dicha alegórica ceremonia de la *Muerte y Resurrección* a una nueva luz. El verbo griego *teleutao* - dice Vronski- significa en la voz activa "yo muerto", y en la voz media, "yo soy iniciado". Stobœus cita un autor antiguo que dice: "La mente es afectada en la *muerte*, exactamente como lo es en la *iniciación* en los Misterios; y la palabra corresponde a la palabra, lo mismo que la cosa corresponda a la cosa; porque *teleutan* es "morir", y *teleisthai* "ser iniciado". Y así, como viene a corroborarlo Mackenzie, cuando el aspirante estaba colocado en el *Pastos*, lecho o ataúd (en la India, en el *torno*, segun se ha explicado en la *Doctrina Secreta*, II, 572 y 590), "decíase simbólicamente que moría". [Véase: *Coribantes*.]
*** Ritu** (Sánscrito).- Período, época, estación del año. Los indos dividen el año en seis estaciones, de dos meses cada una, designadas con los nombres de *Vasanta* o *Kusumâkara* (primavera o estación templada, que comprende marzo-abril); *Grichma* (verano o estación calurosa, que comprende mayo-junio); *Varcha* (estación lluviosa, que comprende julio-agosto); *Zarad* (otoño, estación en que cesan las lluvias, y comprende

septiembre-octubre); *Hemanta* (invierno, estación de las nieves, y comprende noviembre-diciembre), y *Zizira* (estación del rocío y de las escarchas, que comprende enero-febrero).
*** Ritual funerario**.- Véase: *Libro de los Muertos*.
*** Rituales**.- En el Museo de Louvre se conservan diferentes papiros manuscritos llamados *Rituales* egipcios, que contienen instrucciones para las ceremonias religiosas que deben practicarse en ciertas épocas, en el acto de embalsamar cadáveres, etc.
*** Ritvij** (Sánscrito).- Sacerdote sacrificador. (Véase: *Leyes de Manú*, II, 143).
Ro y Ru (Egipcio).- La puerta o abertura, el lugar del cielo de donde procedió o nació la Luz primordial. Sinónimo de "matriz cósmica".
*** Rodana** (Sánscrito).- Corriente de agua; llanto, lágrimas.
*** Rodas** (Sánscrito).- El cielo; la tierra; en género dual (*rodasî*): el cielo y la tierra.
*** Rodha** (Sánscrito).- Obstáculo; impedimento; ribera, orilla.
*** Rodhana** (Sánscrito).- Que impide; que constituye obstáculo. Como substantivo: obstáculo, impedimento; el planeta Mercurio.
*** Rodhin** (Sánscrito).- Que dificulta; que constituye un obstáculo.
*** Rodhra** (Sánscrito).- Obstáculo, impedimento; transgresión, ofensa.
*** Rodigast**.- Véase: *Querubines*.
*** Rodolfo II**.- Uno de los soberanos que mayor protección han dispensado a la alquimia y a los sabios a ella consagrados fue Rodolfo II de Alemania, que subió al trono en 1576. Educado en España en la corte de Felipe II, adquirió en este país gran afición a la astrología y a la alquimia. Cansado pronto de las arduas tareas del gobierno del Imperio, lo confió al cuidado de sus ministros, y se encerró en el castillo de Praga para entregarse libre y exclusivamente hasta el fin de su vida a sus estudios favoritos. Las primeras lecciones de alquimia las recibió de sus médicos ordinarios, Thaddæus de Hayec, y más tarde Miguel Mayer y Martín Ruland. Todos los alquimistas, cualesquiera que fuesen su país y condición, tenían la seguridad de ser bien acogidos en la corte del emperador, que los recompensaba con largueza cuando en presencia suya ejecutaban un experimento digno de interés. Los alquimistas, por su parte, no se mostraban ingratos; dieron a su regio protector el título de *Hermes de Alemania*, y en todas partes ensalzaron sus méritos. Rodolfo, segun sus biógrafos, figuraba en el número de afortunados posesores de la piedra filosofal, lo que se comprobó cuando, después de su muerte, se encontraron en su laboratorio ochenta y cuatro quintales de oro y sesenta de plata fundidos en pequeñas masas en forma de ladrillos.
*** Roga** (Sánscrito).- Enfermedad, pena, desazón, dolor.
*** Rogaha** (Sánscrito).- Remedio, medicina.
*** Rogalakchana** (Sánscrito).- Signo o síntoma de enfermedad.
*** Rogativas**.- Las rogativas que se hacen en países cristianos son de origen pagano. Véase: *Lluvias,* etc.
Rogerio Bacon.- Celebérrimo fraile franciscano que floreció en Inglaterra en el siglo XIII. Era un alquimista que creía firmemente en la existencia de la piedra filosofal, y era también un gran mecánico, químico, físico y astrólogo. En su tratado de la *Admirable Fuerza del Arte y de la Naturaleza*, hace algunas indicaciones acerca de la pólvora, y predice el empleo del vapor como fuerza propulsora; describe, además, la prensa hidráulica, la campana de buzos y el calidoscopio. Contruyó también una famosa cabeza de bronce provista de un aparato acústico, la cual pronunciaba oráculos. [Por su vastísima inteligencia, la más grande que ha tenido Inglaterra, dióse a Rogerio Bacon el calificativo de *Doctor Admirable*. Hizo notables descubrimientos en las ciencias físico-químicas, tales como el papel que representa el aire en la combustión, las propiedades de varias sales, la acción de los lentes y de los cristales convexos, las lentes acromáticas, etc. Escribió también obras sobre alquimia (*Espejo de los Secretos*, *El Meollo alquímico*). –Véase: *Bacon*.]
*** Rohanee** o **Rohani**.- Los sufis designan con este nombre el *Âtma-Vidyâ* o Conocimiento del Espíritu.
*** Rohina** (Sánscrito).- Parte de la mañana, antes del mediodía, en que se practica la ceremonia del *zrâddha*.
*** Rohini** (Sánscrito).- El cuarto asterismo lunar, llamado el Carro.
*** Rohinî** (Sánscrito).- Véase: *Rohini*. –Una de las hijas de Dakcha, que llegó a ser la esposa favorita de Soma (Chandra), dios de la Luna. –Una de las esposas de Vasudeva (padre de Krichna) y madre de Balarama (hermano de Krichna). También es el nombre de una de las esposas de Krichna. –Véase: *Chandra*.
Rohinilâ (Sánscrito).- Antiguo nombre de un monasterio visitado por Buddha Zâkyamuni, y actualmente denominado Roynallah. Está situado cerca de Balgada, en el Behar oriental.
*** Rohinîpati o Rohinîza** (Sánscrito).- Literalmente: "Señor de Rohinî". Epíteto de Soma, regente de la Luna y esposo de Rohinî.
Rohit (Sánscrito).- Cierva. Forma asumida por *Vâch* (el *Logos* femenino y aspecto femenino de Brahmâ, que la creó de una mitad de su cuerpo), para huir de los requerimientos amorosos de su "padre", que para tal objeto se transformó en ciervo *rojo*, puesto que el color de Brahmâ es rojo. –[*Rohit* significa también rojo, y como substantivo, la hembra de algunos animales (yegua, gamo, antílope, etc.) del referido color.]

*** Rohita** (Sánscrito).- Rojo o rojizo. Un caballo rojizo, una especie de venado o antílope rojo; sangre, guerra; el arco de Indra.
Rohitaka Stupa (Sánscrito).- La *dagoba* o "stupa roja" edificada por el rey Azoka, y en la que Maitribala-râjâ alimentó con su sangre unos *yakchas* extenuados por el hambre. Los *yakchas* son unos demonios inofensivos (elementarios) llamados *punyajanas* o "buena gente". [Véase: *Yakchas*.]
*** Rohitazva** (Sánscrito).- Agni. El hijo de Harizchandra.
Rojo.- Véase: *Color rojo*.
*** Roma** (Sánscrito).- Agua; corriente de agua; agujero; pelo o cabello.
*** Romaharcha** (Sánscrito).- Erección del cabello; horripilación, estremecimiento.
*** Romaharchana** (Sánscrito).- Horripilante; conmovedor; que hace estremecer; que causa viva emoción.
*** Romaka-pura** (Sánscrito).- Era un punto del continente de la Atlántida en donde nació Asuramaya. (*Doctr. Secr.*, II, 54).
*** Romakûpas** (Sánscrito).- Poros del pelo o de la piel. Véase: *Nacido del Sudor* (*Raza*).
*** Roman** (Sánscrito).- Cabello, pelo, plumas, escamas.
*** Rondas** (Círculos, Anillos o Revoluciones).- Como se ha dicho en el artículo *Cadena Planetaria*, ésta se halla constituída por siete globos o mundos dispuestos en forma de dos arcos unidos por su extremo inferior, uno descendente (que comprende los globos designados por las letras A, B y C) y otro ascendente (que comprende los globos E, F y G), figurando el globo D (el cuarto) en el punto de unión de ambos arcos. Los siete globos de la Cadena constituyen en conjunto un agregado o cuerpo planetario que se desintegra y se forma de nuevo siete veces en el curso de la vida planetaria. Esta Cadena tiene, pues, siete encarnaciones, por decirlo así, y los resultados de cada una se transmiten a la siguiente. Estas siete encarnaciones (o *manvantaras*) constituyen la evolución planetaria, el reinado de un *Logos planetario*, y cada una de ellas se subdivide en siete períodos. Una oleada de vida, procedente del referido *Logos*, da una vuelta completa por la Cadena, y siete de estas grandes oleadas de vida, denominadas "Rondas", completan un *manvantara*. En cada una de estas Rondas o vueltas en torno de la serie de mundos que forman la Cadena planetaria, van desenvolviéndose las Mónadas o Individualidades humanas, y este desenvolvimiento se verifica por medio de oleadas sucesivas que corresponden a los diversos globos de la Cadena, siendo de advertir que así como el esquema completo de la Naturaleza a que pertenecemos se desenvuelve por medio de dicha serie de Rondas alrededor de todos los mundos, así también el desenvolvimiento de la humanidad en cada uno de los mundos se verifica a través de una serie de Razas desarrolladas por turno dentro de los límites de cada mundo. Además, cada Ronda está especialmente destinada a la preponderancia de uno de los siete "principios" humanos, en el orden regular de su gradación ascendente. (A. P. Sinnet: *Budhismo Esotérico*, págs. 82, 83). –El Aliento del *Logos* planetario despierta la vida sucesivamente en cada uno de los siete globos o mundos empezando por el globo A, en el cual hace surgir a la existencia, una tras otra, las innúmeras formas que en su totalidad constituyen un mundo. Una vez llevada la evolución hasta cierto punto en el globo A, la oleada de vida pasa al globo B, y entonces el globo A se sume lentamente en apacible sueño, y de esta suerte va pasando la oleada de un globo a otro hasta haber recorrido todo el círculo en el globo G y terminado su evolución. Sobreviene entonces un período de reposo (*pralaya*), durante el cual cesa toda actividad evolutiva exterior. Al fin de este período de reposo, empieza de nuevo la evolución exterior, principiando la segunda Ronda por el globo A, como antes, pero en un grado más elevado de desarrollo evolutivo. Este proceso se repite seis veces, pero en la séptima Ronda, o sea la última del *manvantara*, ocurre un cambio, pues el globo A, habiendo completado ya su séptimo período de vida, se desintegra de un modo gradual, sobreviene el estado de centro *laya* imperecedero, y al despuntar la aurora del siguiente *manvantara* se desenvuelve de dicho globo un nuevo globo A, como un cuerpo reciente, en el cual pasan a residir los "principios" del anterior planeta A. Así, durante un *manvantara*, cada globo tiene siete períodos de actividad, viniendo a ser cada uno de ellos a su vez el campo en donde evoluciona la vida. Si consideramos ahora un globo aislado, veremos que durante cada período de actividad evolucionan en él siete Razas-madres de una humanidad, al mismo tiempo que seis otros reinos no humanos (los tres elementales, el mineral , el vegetal y el animal), en mutua dependencia unos de otros. Estos reinos contienen formas en todos los grados de evolución, y ante ellos se extiende la perspectiva de un desenvolvimiento superior; así es que cuando el período de actividad del primer globo llega a su fin, las formas evolutivas pasan al globo siguiente para continuar allí su desarrollo, y van siguiendo su carrera progresiva de un globo a otro hasta que termina aquella Ronda, y de nuevo prosiguen su curso, Ronda tras Ronda hasta el fin de las siete Rondas o sea del *manvantara*, y una vez más continúan ascendiendo de *manvantara* en *manvantara* hasta el término de las encarnaciones de su Cadena planetaria, en que el *Logos* planetario recoge los resultados de la evolución en la serie de planetas. (A. Besant: *Sabid. Antig.*, cap. XII). –En cada Ronda hay catorce Manús, y cada uno de ellos, como patrón antropomorfizado de su Ronda o ciclo especial, es la idea personificada del Pensamiento divino, y por consiguiente es el dios especial, el creador y formador de todo cuanto aparece durante su respectivo ciclo de existencia o *manvantara*. (*Doctr. Secr.*, I, 93). –Actualmente nos hallamos en el cuarto planeta (D) y en la quinta Raza de la cuarta Ronda del presente *manvantara*, exactamente en el punto medio del esquema mayor

de nuestra evolución. –Véase, para más detalles, la *Doctrina Secreta*, la *Genealogía del Hombre*, etc. (Véanse además los artículos: *Anillos y Rondas, Cadena Planetaria, Ruedas*, etc.).

*** Ropa o Ropana** (Sánscrito).- Agitación, turbación o confusión de las ideas.

*** Roquetaillad**.- Conocido más generalmente con el nombre de Rupescissa. Famoso alquimista que expuso un procedimiento para preparar la piedra filosofal con la sal marina. Atribuyó al *magisterio mayor* la propiedad de transmutar en oro cien partes de metal impuro. (Véase: *Rosario filosófico*).

Rosacruces (Misticismo).- Este nombre se dió a los discípulos de un sabio adepto llamado Cristián Rosenkreuz, que floreció en Alemania, hacia el año 1460, y fundó una orden de estudiantes místicos, cuya primitiva historia se encuentra en la obra alemana titulada *Fama Fraternitatis* (1614), que ha sido publicada en diferentes idiomas. Los miembros de esta Orden guardaron su secreto, pero se han encontrado vestigios de ellos en diferentes sitios cada medio siglo desde las fechas apuntadas. La *Societas Rosicruciana in Anglia* es una Orden masónica, que ha adoptado la calidad de miembro en la "externa"; la *Chabrath Zereh Aur Bokher,* u Orden del G. D., que era un esquema completísimo de iniciación en Cábal y Magia superior del tipo occidental o hermético, y admite ambos sexos, es una descendiente directa de las fraternidades de Rosacruces de la Edad media, que a su vez descendían de los misterios egipcios. (W.W.W.). –[La Sociedad de los Rosacruces, que tanto ruido hizo en Alemania y Francia a principios del siglo XVII, era una fraternidad alquímica, cabalística y teosófica. De ella se tienen muy pocos datos precisos, porque era una sociedad tan secreta que sus miembros era calificados de "invisibles", con arreglo a un artículo de sus estatutos que decía así: "Esta sociedad debe mantenerse secreta por espacio de ciento veinte años". El fundador de esta fraternidad, entre cuyos miembros más esclarecidos se contaba el gran Paracelso, fue un alemán llamado Cristián Rosenkreuz, nacido en 1378 de padres nobles aunque pobres. Segun se expone en un opúsculo titulado *Fama fraternitatis Roscœ Crucis* (Manifiesto de la fraternidad Rosa-cruz), publicado en 1614 aproximadamente, a los diez y seis años trabó conocimiento con unos magos, con quienes trabajó durante cinco años. Cuando apenas contaba veinte, emprendió un largo viaje a Turquía, Palestina y Arabia. En este último país encontró unos filósofos que le comunicaron parte de sus conocimientos ocultos. En Fez tuvo ocasión de conversar con algunos cabalistas, de quienes aprendió lo que deseaba saber. De regreso a su país natal, encerróse en una gruta en donde vivió solitario hasta una edad avanzadísima, sano de cuerpo y de espíritu. Inútil es añadir que los miembros de esta Sociedad fueron objeto de crudelísimas persecuciones por parte de la Iglesia cristiana.]

*** Rosario**.- El origen de esta sarta de cuentas es antiquísimo. Los indos representaban a Padma-pâni con un rosario en el cuello. (Véase: *Padmapâni*). –Los antiguos romanos hacían uso del rosario; éste era también conocido en el Japón, Siam, Tonkín, Ceilán y otros países. Estaba igualmente en uso entre los mahometanos, de quienes lo tomó Pedro el Ermitaño para que los cruzados se sirvieran de él. Los turcos tienen un rosario compuesto de seis decenas, y otro de cien granos divididos en tres partes: mientras hacen pasar entre los dedos las cuentas de la primera treintena pronuncian treinta veces la fórmula *Soubhan lallah*, que significa Dios es digno de alabanza; en la segunda, dicen las palabras *Elham lallah*, o Gloria a Dios, y en la tercera, *Allah ecber*, o Dios es grande.

*** Rosario filosófico**.- Título de una obra de Arnaldo de Vilanova, en la cual se describe un procedimiento para preparar la piedra filosofal. En la obra referida dice su autor: "Aquel que conoce la sal y su preparación, posee el secreto oculto de los antiguos sabios".

*** Rosetta**, *Piedra de*.- En 1799, durante la expedición de Napoleón en Egipto, Mr. Boussard, oficial francés, descubrió en Rosetta una piedra cubierta con una triple inscripción en escritura jeroglífica (o lengua sagrada), demótica (o lengua egipcia vulgar) y griega. Esta famosa piedra sirvió de base para los primeros ensayos que se hicieron para descifrar la escritura egipcia.

*** Ro-sta** (Egipcio).- Literalmente: "Puerta del pasaje". Con esta expresión se designa la entrada de la tumba, al mismo tiempo que el nombre de una localidad mística mencionada con frecuencia en el *Libro de los Muertos*. Había sacerdotes afectos al culto de los dioses de Ro-sta. (Pierret, *Dict. D'Arch Egypt.*).

Rostan.- Libro de los Misterios de Rostan; una obra oculta en sánscrito.

Rowhanee, Rowhani o Er-Ruhani (Egipcio).- Es la magia del Egipto moderno, que, segun se supone, procedió de los Angeles y Espíritus, esto es, Genios, y en la cual se hace uso de misteriosos nombres de Alá. Distinguíanse dos formas: *Ilwe,* que es la magia blanca o superior, y *Suflee* y *Sheytanee*, que es la superchería o el conjuro. Difieren las opiniones acerca de la importancia de una rama de la magia llamada *Darb el Mendel*, o como la denomina Baker en inglés, el *Mendal*. Por esta expresión se entiende una forma de clarividencia artificial exhibida por un muchacho que no ha llegado a la pubertad, o por una virgen, que, por efecto de la autofascinación producida por estar con la vista fija en un recipiente lleno de tinta que tiene en la mano, con el uso simultáneo de encantaciones y vapores de incienso, ve ciertas escenas de la vida real que pasan sobre la superficie de dicho recipiente. Numerosos viajeros orientales han relatado casos de esta índole, como E. W. Lane en sus *Egipcios modernos* y sus *Mil y una Noches*, y E. B. Barker (El escritor alemán Federico Bülaw, en su erudita obra *Personajes enigmáticos e Historias misteriosas*, tomo III, págs. 243 y siguientes, reproduce un interesantísimo caso de esta clase de predicción sacado de la obra de Burke titulada *Anecdotes of the Aristocracy and Episodes in Ancestral Story*, tomo I, págs. 124 y

siguientes.) Tales incidentes se han introducido también en muchas obras de ficción, tales como el *Buque fantasma* de Mayrrat, y una idea análoga ha sido entretejida con la historia de *Rosa María* y *La Piedra de berilo*, poema compuesto por Rosetti. Para una superficial tentativa explicación del fenómeno, véase: *Quaterly Review*, No. 117. (W.W.W.).

*** Ru** (Sánscrito).- Sonido, ruido, grito, gemido; batalla; miedo, alarma; corte, división. –Véase: *Ro*.

Ruach (Hebreo).- Aire y también Espíritu; el Espíritu, uno de los "principios humanos" (*Buddhi-Manas*). [Entre los cabalistas y ocultistas, *Ruach* es el Alma espiritual (*Buddhi*). (Véase: *Doctrina Secreta*, I, 262). Por espacio de varios siglos ha reinado una lamentable confusión en el ánimo de los cabalistas occidentales, quienes denominan *Ruach* (Espíritu) a lo que nosotros llamamos *Kâma-rûpa*; mientras que para nosotros *Ruach* sería el alma espiritual o *Buddhi*, y *Nephesh* el cuarto principio, el alma vital o animal. Eliphas Levi incurre en el mismo error. (*Doctrina Secreta*, II, 670, nota). –(Véase: *Nephesh* y *Neshamah*).]

Ruach Elohim (Hebreo).- El Espíritu de los dioses; corresponde al Espíritu Santo de los cristianos. –Significa también: viento, aliento y agua corriente. (W.W.W.).

*** Rua'h** (Hebreo).- Espíritu.

*** Rübezahl** (Alemán).- Véase: *Number Nip.*

*** Ruch** (Sánscrito).- Luz, esplendor, brillo, belleza; deseo; explosión de alegría o regocijo.

*** Ruc*h*** (Sánscrito).- Cólera, ira, furor.

*** Rucha** (Sánscrito).- Véase: *Ruch*.

*** Ruchaka** (Sánscrito).- Adorno, atavío; guirnalda; un perfume; objeto de buen augurio. Como adjetivo: bello, hermoso, brillante, virtuoso, agradable.

*** Ruchi** (Sánscrito).- Luz, brillo, rayo de luz; lustre, belleza; deseo; pasión; sed; hambre; atención fija en un objeto.

*** Ruchira** (Sánscrito).- Brillante, bello; vistoso; agradable; dulce. Lo que brilla, agrada o seduce.

*** Ruchita** (Sánscrito).- Lo placentero; cosa grata; resolución; intención; bello, agradable.

*** Ruchya** (Sánscrito).- Lo placentero, gustoso o grato; marido, amante.

*** Rud** (Sánscrito).- Llanto; pesar, aflicción, dolor.

*** Rudatha** (Sánscrito).- Perro; discípulo; estudiante.

*** Ruddha** (Sánscrito).- Impelido; obstruído.

*** Rûdha** (Sánscrito).- Elevado, encumbrado.

*** Rûdhi** (Sánscrito).- Crecimiento; brote; producción; notoriedad.

*** Rudhira** (Sánscrito).- Sangre; el planeta Marte. Como adjetivo: rojo.

*** Rudimento**.- En ocultismo, equivale a Elemento.

Rudra (Sánscrito).- Uno de los epíteto del dios Ziva, el Destructor. [Rudra es una forma de Ziva. En el *Rig-Veda* no se encuentra el nombre de Ziva, y el Dios correspondiente a éste es Rudra. (*Doctrina Secreta*, II, 648). –En el *Yajur-Veda Blanco* aparece por primera vez Rudra como el gran Dios (*Mahâdeva*), cuyo símbolo es el *lingam* (véase esta palabra). En el *Rig-Veda,* Rudra es llamado "aullador" o "gemidor", divinidad a un tiempo benéfica y maléfica, el Sanador y el Destructor. En el *Vichnu-Purâna* es el dios que nace de la frente de Brahmâ, que se divide en varón y hembra, y es el padre de los Rudras o Maruts. En los *Vedas*, es el *Ego* divino que aspira a volver a su estado puro y deífico, y al mismo tiempo el *Ego* divino aprisionado en la forma terrestre, cuyas violentas pasiones hacen de él el "aullador", el "terrible". (*Doctrina Secreta*, II, 578). –Véase: *Rudras*.]

Rudras (Sánscrito).- Los "poderosos"; los señores de los tres mundos superiores. Una de las clases de espíritus "caídos" o que se encarnan. Todos ellos nacieron de Brahmâ [segun el *Vichnu-Purâna*, mientras que en otras partes leemos que los once Rudras son hijos de Kazyapa y Surabhi. En la *Doctrina Secreta* se dice que los Rudras son hijos de Rudra; y constituyen las siete manifestaciones de Rudra-Ziva, el dios destructor y también el gran Yoguî y asceta (II, 173). Son unos semidioses inmensamente poderosos y tienen que nacer en cada edad, esto es, se reencarnan en cada *manvantara* (II, 242), con un nombre distinto en cada "período" (II, 651). –La mitad de ellos son brillantes y benévolos, y los demás son negros y feroces. Su número es de once y se llaman: Ajaikapâd, Ahivradhana, Aparâjita, Virûpâkcha, Surezvara, Jayanta, Bahurûpa, Tryambaka, Savitra, Hara y Rudra. Se los ha designado también con la denominación de los "diez alientos vitales (*prana*), con el corazón (*manas*) como undécimo" (II, 578). Otros autores dicen que los Rudras personifican las once distinciones de Ziva (sabiduría, bondad, poder, valor, justicia, verdad, etc.). El jefe de todos ellos es Hara o Zañjkara, que es el mismo Ziva. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, X, 23). En el *Rig-Veda* los Rudras son identificados con los Maruts, aunque bajo otro aspecto, viniendo a ser personificaciones de los vientos, y teniendo relación con los vientos y las tempestades. De ahí su nombre, que significa "lloradores" o "gemidores", de la raíz *rud* (llorar, gemir) y hace alusión al rumor del viento.]

*** Rudrabali** (Sánscrito).- Ofrenda en honor de los Rudras.

*** Rudra-loka** (Sánscrito).- El mundo celeste de Rudra (Ziva).

*** Rudrânî** (Sánscrito).- Esposa de Rudra.

*** Rudâri** (Sánscrito).- Sobrenombre de Kâma.

*** Rudra-sâvarna** (Sánscrito).- Nombre del décimo Manú. (Véase: *Manu-Svâyambhuva*).
*** Rudra-Ziva** (Sánscrito).- El dios destructor, y también el Gran Yoguî y asceta, antecesor de todos los Adeptos. Llamado el "primero" y el "último", es el patrón de las Razas-madres tercera, cuarta y quinta. (*Doctr. Secr.*, II, 528, nota). Vichnu, el dios conservador, se transforma en Rudra-Ziva, el destructor. (*Id.*, I, 573).
*** Rueda**.- Expresión simbólica para representar un mundo o globo. La "Gran Rueda" es la duración total de nuestro ciclo de existencia o *mahâkalpa*, esto es, la revolución completa de nuestra cadena especial de siete globos o esferas, desde el principio hasta el fin. Las "Ruedas pequeñas" significan las Rondas, de las cuales hay siete también. (*Doctr. Secr.*, I, 72, nota). –La palabra "rueda" se aplica igualmente a los ciclos repetidos de acaecimiento o de manifestación, tales como los estados alternativos de nacimiento y muerte (véase: *Samsâra*), así como a los de actividad y reposo del universo designados con los nombres respectivos de *manvantara* y *pralaya*, que constituyen la "Rueda de Brahma". (Powis Hoult).
*** Rueda de Brahmâ**.- Véase: *Rueda*.
*** Ruha** (Sánscrito).- Que crece, aumenta o se agranda.
*** Ruj** (Sánscrito).- Enfermedad.
*** Rujâ** (Sánscrito).- Ruptura; destrucción; enfermedad.
*** Rujakâra** (Sánscrito).- Uno de los sentimientos o *bhâvas* expresados por la poesía (el mal del amor).
*** Ruk** (Sánscrito).- Hombre rico, dadivoso, liberal, espléndido.
*** Rûkcha** (Sánscrito).- Seco, árido, áspero, acerbo, desagradable; rudo, adusto, severo.
*** Rukma** (Sánscrito).- Oro.
*** Rukpratikriyâ** (Sánscrito).- Curación de las enfermedades; medicina práctica.
Runas (Escandinavo).- El idioma y los caracteres rúnicos constituyen la lengua y el alfabeto del misterio y sacerdotales de los antiguos escandinavos. Las *runas* derivan de la voz *rûna*, secreto. De consiguiente, ni la lengua ni los caracteres pueden comprenderse ni interpretarse bien sin poseer la clave de los mismos. Así es que mientras las runas escritas, que constan de dieciséis letras, son conocidas, las antiguas, compuestas de trazos y signos, son indescifrables. Se les ha dado el nombre de caracteres mágicos. "Es evidente –dice E. W. Anson, verdadera autoridad en materia de tradiciones y creencias de los antiguos escandinavos- que las runas, debido a varias causas, fueron, aun en Alemania, consideradas propiamente como misteriosas y dotadas de una virtud sobrenatural". Segun se dice, fueron inventadas por Odín. [Estos caracteres se grababan sobre tablas o bastones de madera llamados bastones rúnicos. También se denominan *runas* los mismos conocimientos transmitidos de esta manera. (Los *Eddas*, traducción de A. de los Ríos).]
*** Rundikâ** (Sánscrito).- Poder extraordinario o sobrenatural; mensajera; medianera; umbral, campo de batalla.
Rûpa (Sánscrito).- Cuerpo; una forma cualquiera, aplicado aun este término a las formas de los dioses, que son subjetivas para nosotros. [Forma, figura, cuerpo, imagen, aspecto exterior, apariencia, color; naturaleza, natural, carácter, condición; representación; señal; particularidad; circunstancia; belleza; idea. –*Kâmarûpa*: forma causada por el deseo; *Mâyâvi-rûpa*: forma ilusoria causada por la voluntad y la imaginación de una persona que conscientemente proyecta su propio reflejo astral, como el de cualquiera otra forma. (F. Hartmann).]
*** Rûpa-devachan** (Sánscrito).- Las cuatro subdivisiones inferiores del *Devachan* pertenecen al mundo de forma, y en ellas cada pensamiento se presenta al punto como una forma.
*** Rupaka** (Sánscrito).- Forma, figura; figura retórica; representación dramática.
*** Rûpa-pitris** (Sánscrito).- Las cuatro jerarquías corpóreas de *Pitris*: los *Barichads*. –(Véase: *Pitris*).
*** Rûpâstra** (*Rûpa-astra*) (Sánscrito).- Literalmente: "que tiene por arma la belleza". Epíteto de Kâma.
*** Rûpa-tattva** (Sánscrito).- Indole, natural, carácter, propiedad esencial. –"La esencia de la forma". (P. Hoult).
*** Rûpavat** (Sánscrito).- Dotado de forma; una figura; bello; bien hecho.
*** Rûpin** o **Rûpya** (Sánscrito).- Véase: *Rûpavat*.
Ruta (Sánscrito).- Nombre de una de las últimas islas de la Atlántida, que quedó destruída siglos antes de la de Poseidonis, la "Atlántida" de Platón. [*Ruta*, en sánscrito, significa también "grito".]
Rutas (Sánscrito).- Antiguo pueblo que habitaba la antes mencionada isla o continente del Océano Pacífico.
* **Ruzadvapus** (Sánscrito).- Que tiene un cuerpo brillante.
*** Ruzat** (Védico).- Brillante, refulgente.

S

S.- La décimanona letra del alfabeto inglés [y vigésima segunda del castellano]; numéricamente, *sesenta*. En hebreo, es la letra décimoquinta, *Sámej*, considerada como letra sagrada, porque "el sacro nombre de Dios es *Sámej*". Su símbolo es un pilar o columna, y un huevo fálico. En geometría oculta, está representada como un círculo con dos diámetros en forma de cruz ⊕. En la cábala las "divisiones del *Gran-Eden* o paraíso" se hallan distribuídas de un modo similar. [En sánscrito, es la letra cuadragésimo sexta y la tercera sibilante del alfabeto. Suena lo mismo que la *s* castellana, mientras que de las otras dos letras sibilantes, la primera, que en las transliteraciones se expresa generalmente con una *ṣ, ṣh, sh, s, z* o *ç,* suena casi como la *z* sibilante de los andaluces o como la *ç* francesa de *macon*, y la segunda, que se expresa con los signos *sh* o *s* (lo cual se presta a continuas confusiones), suena como la *ch* francesa de *machine*. –Véase el artículo: *CH*.]

*** Sa** (Sánscrito).- Símbolo del proceso de inspiración. El *zakti*, modificación receptiva de la materia vital, es también llamado *Sa*. (Râma Prasâd). –En composición, al principio de la palabra, equivale a *con, juntamente con, dotado de,* etc.; v. gr. *sabîja* (*sa-bîja*) significa "con semilla". –Véase: *saha* y *sam*.]

Sa o **Hea** (Caldeo).- Es la síntesis de los siete dioses en la mitología babilónica.

*** Sâ** (Egipcio).- Véase: *Sacerdotisas*.

*** Sabacias**.- Fiestas que celebraban los frigios en honor de Baco, llamado por otro nombre Sabacio. Consistían tales fiestas en danzas, carreras y transportes frenéticos.

*** Sabâdha** (Sánscrito).- Penoso, opresivo; desventajoso.

*** Sábado de las Brujas**.- Véase: *Aquelarre*.

*** Sabaísmo**.- Véase: *Sabeísmo*.

Sabalâswas.- Véase: *Zabalâzvas*.

*** Sabali** (Sánscrito).- Crepúsculo.

*** Sabândhava** (Sánscrito).- Igual significado que *Svabândhava*. (Véase esta palabra).

*** Sabandhu** (Sánscrito).- Pariente deudo, allegado; de la familia.

Sabao (Griego).- Nombre gnóstico del genio de Marte.

Sabaôth (Hebreo).- Un ejército o una hueste; de *sâbâ*: ir a la guerra. De ahí el nombre del dios de la guerra: el "Señor de Sabaôth [o de los ejércitos]".

*** Sabbannu** (Pali).- Equivalente a la voz sánscrita *sarvajña*. –Véase esta palabra.

Sabda o **Shabda**.- Véase: *Zabda*.

Sabda Brahman.- Véase: *Zabda-Brahman*.

Sabeísmo.- La religión de los antiguos caldeos. Estos, aunque creían en un Principio deífico, impersonal, universal, no lo mencionaban jamás, pero tributaban culto a los dioses y regentes del Sol, de la Luna y de los planetas, considerando como sus símbolos respectivos a los astros y otros cuerpos celestes.

*** Sabelianismo**.- Doctrina herética de Sabelio, africano del siglo III, fundada en la creencia de un solo Dios que se revela bajo tres nombres diferentes, negando, por tanto, la distinción de las tres Personas y el misterio de la Santísima Trinidad, segun lo admite la Iglesia cristiana.

Sabeos.- Llamados astrólatras; los que adoran a los astros, o mejor dicho, a sus "regentes". –Véase: *Sabeísmo*.

Sabhâ (Sánscrito).- Asamblea; un sitio para reuniones sociales o políticas. También *Mahâsabhâ*, "cúmulo de cosas maravillosas (mâyâvicas o ilusorias)", la dádiva de Mayâsur a los pândavas. (*Mahâbhârata*). [*Sabhâ* significa asimismo: casa, morada.]

*** Sabhâjana** (Sánscrito).- Honor que se tributa a alguno.

*** Sabhâsad** (Sánscrito).- Persona que concurre a una reunión o asamblea.

*** Sabhâsthânu** (Sánscrito).- Jugador asiduo.

*** Sabhya** (Sánscrito).- Fidedigno, respetable; concurrente a una asamblea. –Uno de los cinco fuegos mencionados en las *Leyes de Manú*, III, 100.

Sabiduría.- La "esencia misma de la sabiduría se halla contenida en el No-Ser", dicen los cabalistas; pero éstos aplican también tal término al Verbo o *Logos*, el Demiurgo, por el cual el Universo fue llamado a la existencia. "La única Sabiduría está en el Sonido", dicen los ocultistas; y por otro lado, por *Logos* se da a entender el Sonido, que es la parte fundamental del *Âkâza*. Como dice el *Zohar* o "Libro de Esplendor": "Es el Principio de todos los Principios, la Sabiduría misteriosa, la Corona de todo lo que hay de más elevado" (*Zohar*, III, fol. 288, *Qabbalah* de Myer). Y se ha explicado que "sobre el *Kether* [la Corona] está el *Ayin*, o *Ens*, esto es, *Ain*, la Nada". Se le llama así porque no sabemos, ni es posible saber, *lo que existe en aquel Principio*, porque … *está por encima de la misma Sabiduría*". (Id., III, fol. 288). Esto prueba que los verdaderos cabalistas concuerdan con los ocultistas en que la esencia, o aquello que *existe* en el principio de Sabiduría, está aun más arriba que la Sabiduría más elevada.

*** Sabîja** (*sa-bîja*) o **Savîja** (Sánscrito).- Literalmente: "con semilla". Véase: *Sabîja-Samâdhi*.

Sabîja-Samâdhi (Sánscrito).- Literalmente: "*Samâdhi* con semilla", u objetivo. Meditación consciente, o sea aquel estado de concentración mental en que, si bien la mente se halla libre de transformaciones (*vrittis*), es consciente de aquello con que se identifica, y por esta razón se llama consciente (*samprajñâta*) o *sabîja*, porque hay la semilla que, siguiendo su curso, puede convertirse en varias distracciones que alejan a uno de la condición de *Samâdhi*. Esta forma de *Samâdhi* es inferior al *nirbîja-Samâdhi*, o sea *Samâdhi* "sin semilla" o inconsciente, verdadero estado de Yoga supremo. Esta clase de concentración, la *sabîja*, se designa también con los nombres de *Samprajñâta-Samâdhi* y *Savikalpa-Samâdhi*. (Comentario de M. Dvivedi a los *Yoga Sûtra* de Patañjali). –Véase: *Nirbîja-Samâdhi, Nirvikalpa-Samâdhi* y *Asamprajñâta-Samâdhi*.

Sabios cristianos o **Científicos cristianos**.- Término nuevamente inventado para designar a aquellos que practican el arte de curar por medio de la *voluntad*. Dicho nombre es impropio, puesto que tanto el budista como el judío, el indo o el materialista, pueden practicar esta nueva forma de *Yoga* occidental con igual éxito, con la sola condición de dirigir y dominar su voluntad con suficiente firmeza. Los "científicos mentales" constituyen otra escuela rival. Estos operan mediante la negación universal de toda enfermedad y de todo mal imaginable, y pretenden silogísticamente que por cuanto el Espíritu universal no puede estar sujeto a los achaques y padecimientos de la carne, y puesto que cada átomo es Espíritu y está *en* el Espíritu, y dado que, finalmente, tanto los curadores como los curados están todos ellos absorbidos en este Espíritu o Divinidad, no hay ni puede haber enfermedad cualquiera que sea. Esto no impide, en modo alguno, que tanto los sabios cristianos como los científicos mentales sucumban a la dolencia y padezcan enfermedades crónicas del cuerpo, exactamente lo mismo que los demás mortales.

*** Sabios o científicos mentales**.- Véase: *Sabios cristianos*.

Sacerdotisas.- Todas las religiones antiguas tenían sus sacerdotisas en los templos. En Egipto eran designadas con el nombre de *Sâ*, y servían el altar de Isis, así como en los templos de otras diosas. *Canephoræ* era el nombre que daban los griegos a las sacerdotisas consagradas que llevaban las canastillas de los dioses durante las fiestas públicas de los Misterios de Eleusis. Había profetisas en Israel lo mismo que en Egipto, adivinas de sueños e intérpretes de oráculos. Herodoto, además, hace mención de las *hieródulas*, vírgenes o monjas consagradas al Júpiter tebano, que eran generalmente las hijas del Faraón, y otras princesas de la Casa real. Los orientalistas hablan de la esposa de Cefrenes, constructor de la llamada segunda Pirámide, la cual era sacerdotisa de Toth. (Véase: *Monjas*).

Sacrarium (Latín).- Nombre dado al aposento de las casas de los antiguos romanos, en donde se guardaba la divinidad particular a la que la familia rendía culto. Igualmente se llamaba *sacrarium* el ádito de un templo.

*** Sacrificio**.- En los libros sagrados de la India y otros países se prescribe la práctica de los sacrificios de diversas clases. Por la palabra sacrificio se entienden las ceremonias religiosas generalmente acompañadas de oblaciones u ofrendas (arroz, manteca, reses, etc.) en honor de las divinidades y en beneficio de los manes de los antepasados, de los brahmanes, de los pobres, etc. Hay sacrificios de orden material y otros de índole inmaterial, tales como el estudio o la lectura del *Veda*, la práctica de austeridades, el recto y desinteresado cumplimiento de las obras, el sacrificio de la sabiduría, etc. "No deben abandonarse los actos de sacrificio, limosna y austeridad, puesto que son medios de purificación para el sabio". (*Bhagavad-Gîtâ*, XVIII, 5). Véase: *Yajña, Mahâyajña*, etc.

*** Sacrificio de sí mismo**.- Uno de los deberes más elevados del teósofo es el propio *sacrificio*, o sea el dar a los otros más que a sí mismo. Este rasgo altruístico es lo que ha distinguido de una manera tan preeminente a Buddha, a Jesús y otros de los más grandes Maestros de la humanidad, y que por sí solo ha bastado para granjearles el respeto y agradecimiento perpetuos de las generaciones sucesivas. Pero el propio sacrificio debe practicarse con discernimiento, puesto que si se ejecuta de un modo injusto y a ciegas, sin considerar las consecuencias, puede a menudo no sólo resultar vano tal acto de abnegación, sino hasta perjudicial. No hay que olvidar que una de las reglas fundamentales de la Teosofía es la justicia consigo mismo, considerándose como una unidad de la humanidad colectiva, no más que los otros, pero tampoco menos, excepto cuando, gracias al sacrificio de uno mismo, podemos beneficiar a muchos. Nadie tiene el derecho de dejarse morir de hambre para que otro pueda alimentarse, a no ser que la vida de este último sea más útil, a muchos que la suya propia; pero es deber suyo el sacrificar su propio bienestar y regalo, y trabajar por los demás si éstos son incapaces de hacerlo por sí mismos. La Teosofía practica la abnegación, el sacrificio de los propios afectos e intereses, porque el altruísmo es una parte integrante del propio desarrollo; pero no el sacrificio temerario e inútil, ni tampoco justifica el fanatismo. (*Clave de la Teosofía*, págs. 237 y siguientes, 2da. Edición inglesa).

*** Sacrificio**, *Ley de*.- Es una ley tan universal en el reino del Espíritu, como lo es la ley kármica en el reino de la Materia. El Espíritu se desarrolla mediante esta ley de Sacrificio, de igual modo que evoluciona el cuerpo merced a la ley de acción y reacción llamada Karma. El espíritu vive y triunfa por el sacrificio, como prospera y evoluciona el cuerpo gracias a una actividad sabiamente dirigida. De ahí las siguientes declaraciones cuyo sentido es completamente espiritual: "Quien ama su vida, la perderá; y quien desprecia su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna" (*Juan*, XII, 25), y esta otra: "Más bienaventurada cosa es dar que recibir". (*Hechos*, XX, 35). –El sacrificio consiste en prodigar la propia vida en provecho de los demás. Esta ley, que

produce el desenvolvimiento del Espíritu, es también aquella por la cual los mundos son creados y sostenidos. Todas las religiones, bajo símbolos diversos, colocan al sacrificio en los comienzos de la manifestación divina. Por un acto de sacrificio espontáneo, impone el *Logos* un límite a su vida infinita y se hace manifiesto para la emanación del Universo. Por el sacrificio se mantiene este Universo, y finalmente, por el sacrificio el hombre alcanza la perfección. Esta efusión del Espíritu divino que da nacimiento a un universo, hace del sacrificio la ley de la Vida, y nos da a comprender que, para el Logos, el sacrificio no es algo esencialmente penoso, sino una espontánea y gozosa efusión de vida para que otros participen de ella. Para el hombre, el sacrificio no representa tampoco dolor alguno, a menos que haya desacuerdo entre la naturaleza superior, cuyo gozo consiste en dar, y la inferior, cuya satisfacción es recibir y guardar. En el hombre verdaderamente espiritual, perfecto, no existe tal desacuerdo, y por lo tanto, no hay para él sacrificio doloroso por arduo y duro que sea. "Ser un portador de la luz del *Logos*, un mensajero de su compasión, un obrero de su reino: he aquí lo que parece ser la única vida digna de ser vivida. Acelerar la evolución humana, servir la buena Ley, aligerar una parte de la pesada carga del mundo: esto es lo que parece ser la alegría del mismo Señor". (*Sabiduría Antigua*, 378). Siendo el Espíritu la emanación directa de la Vida divina, es una fuente alimentada por un manantial inagotable; cuanto más se derrama al exterior, tanto más se recibe. En los mundos materiales, todo está ligado por la cadena sin fin de la causa y del efecto, viniendo a ser el efecto una nueva causa, y así sucesivamente hasta lo infinito; "el mundo está ligado por la acción" (*Bhagavad-Gîtâ*, III, 9), y cada acción realizada es un nuevo lazo. Pero la acción ejecutada como formando parte de la actividad divina, cuando aquel que la ejecuta no es más que el agente que nada busca y nada desea para sí mismo como un yo separado, una acción tal ofrecida como sacrificio, no liga a su autor, porque entonces es el Todo quien obra por medio de la parte, y no la parte que obra por sí misma. La acción liga al hombre, "excepto aquella que se hace por sacrificio". (*Id.*, III, 9). Tal es la vía que conduce a la libertad. La materia liga por la actividad egoísta; el Espíritu libra por la actividad a guisa de sacrificio. El Espíritu triunfa así de la materia; el Hombre inmortal triunfa de sus cuerpos, y la voluntad humana se unifica con la Voluntad divina. "A El nos abandonamos" (*Corán*, II, 83), y el hombre ofrece su cuerpo como "un sacrificio vivo, santo y acepto a Dios" (*Romanos*, XII, 1). (A. Besant: *The Universal Text book of Religion and Morals*, parte I, págs. 121 y siguientes). –Para llevar a la práctica la ley de Sacrificio, se recomienda que todos los días, antes de empezar la labor cotidiana, uno mismo haga de sí la ofrenda a Aquel a quien dedicó su vida. Su primer pensamiento será la consagración de todo su ser y de todas sus facultades y energías a su Señor. Luego ofrecerá en sacrificio todos los pensamientos, palabras y obras de la vida diaria en servicio de la Divinidad y de los venerandos Maestros que activan y dirigen la evolución humana, y como expresión de la Voluntad divina, aceptará con ánimo inalterable todo cuanto le acontezca: suerte próspera o adversa, pesares o alegrías, todo lo ofrecerá en sacrificio. Añadiremos, por último, que en la ley del sacrificio, que un Maestro ha denominado "key de la evolución del hombre", radican algunas de las más profundas verdades del Ocultismo. (Véase: Annie Besant: *Sabiduría Antigua*, todo el cap. X).

*** Sach** (Sánscrito).- Véase *Sat*, cuya *t* se ha convertido en *ch* por eufonía.

Sacha Kiriya (Sánscrito).- Entre los budistas es un poder análogo a un *mantra* mágico entre los brahmanes. En una energía prodigiosa que puede ejercitar un adepto cualquiera, sacerdote o laico, y "eficaz en extremo cuando va acompañada del *bhâvanâ* (meditación)". Consiste en relatar "los actos meritorios (de uno) ejecutados en este existencia o en alguna otra anterior", segun opina y expone el Rev. Mr. Hardy, pero que en realidad depende de lo intenso de la voluntad de uno, juntamente con una fe absoluta en sus propios poderes, bien sea de *yoga* –voluntario- o bien de alguna oración, como sucede tratándose de musulmanes o cristianos. *Sacha* significa "verdadero" y *Kiriyang* "acción". Es el *poder del mérito*, o de una santa vida.

*** Sachakchus** (*Sa-chakchus*) (Sánscrito).- Literalmente: "con ojos". Que tiene ojos, dotado de vista. Que ve claro.

*** Sacharâchara** (*sa-chara-achara*) (Sánscrito).- Literalmente: "juntamente lo móvil y lo inmóvil". Lo móvil y lo inmóvil; lo animado y lo inanimado.

*** Sach-chid-ânanda** (Sánscrito).- Véase: *Sat-chit-ânanda*.

*** Sach-chid-anza** (Sánscrito).- Una partícula de la Inteligencia suprema; la inteligencia.

*** Sachetas** (Sánscrito).- Dueño de su pensamiento.

*** Sad**.- Véase *Sat*, cuya *t* se ha convertido, por eufonía, en *d.*

*** Sadâ** (Sánscrito).- Siempre, continuamente, sin cesar.

*** Sâda** (Sánscrito).- Decaimiento, postración; pérdida, menoscabo, muerte. Clarificación de un líquido que forma poso.

*** Sadâbhavya** (Sánscrito).- Atento, siempre presente.

*** Sadâchâra** (Sánscrito).- Buena conducta u observancia; virtuoso, que tiene buena conducta.

*** Sadâ-gati** (Sánscrito).- Literalmente: "que siempre se mueve". El viento; el Sol; el Espíritu universal; la vía eterna, el camino del paraíso; constancia.

Sadaikarûpa (Sánscrito).- La esencia de la naturaleza inmutable.

*** Sadana** (Sánscrito).- Residencia; mansión, casa; lugar, asiento.

*** Sâdana** (Sánscrito).- Que causa postración, fatiga o agotamiento. Como substantivo: mansión, casa; asiento, lugar.
*** Sâdânanda** (Sánscrito).- Literalmente: "siempre gozoso". Epíteto de Vichnú.
*** Sadarpa** (Sánscrito).- Altanero, soberbio, orgulloso.
*** Sadas** (Sánscrito).- Sesión, asamblea, reunión.
*** Sad-asad-bhâva** (Sánscrito).- Realidad e irrealidad; existencia e inexistencia; verdad e ilusión.
*** Sad-asat** (*Sat-asat*) (Sánscrito).- Ser y no-ser; existente e inexistente; verdadero e ilusorio; bueno y malo.
*** Sadasat-phala** (Sánscrito).- Buenos y malos frutos o resultados.
*** Sadâsukha** (Sánscrito).- Felicidad o bienaventuranza eterna.
*** Sadâtana** (Sánscrito).- Eterno, perpetuo. Epíteto de Vichnú.
*** Sadaya** (Sánscrito).- Compasivo, blando, tierno, benévolo, afable.
*** Sadâyogin** (Sánscrito).- El eterno Yoguî. Epíteto de Vichnú o de Krichna.
*** Sadbhâva** (Sánscrito).- Esencia, existencia real; realidad, verdad; bondad; honradez; afecto.
*** Sadbhûta** (Sánscrito).- Verdadero.
*** Sâdbhuta** (Sánscrito).- Sorprendido, admirado, maravillado.
*** Saddharma** (Sánscrito).- La buena Ley.
*** Sadeva** (Sánscrito).- Acompañado o protegido por los dioses.
*** Sadguna** (Sánscrito).- Dotado de buenas cualidades; bueno, virtuoso.
*** Sâdha** (Sánscrito).- Ejecución, realización, cumplimiento.
*** Sâdhaka** (Sánscrito).- Util.
*** Sâdhakapitta** (Sánscrito).- La temperatura del corazón de la que se dice que es la causa de la inteligencia y del entendimiento. (Râma Prasâd).
*** Sâdhana** (Sánscrito).- Ejecución, acabamiento, cumplimiento; substancia, materia o material de que se hace una cosa; medios de ejecución o de obtención; causa; poder; obra pía. Entiéndese también por *sâdhana* o *samâdhi-prâpti* el conjunto de medios para alcanzar el estado de *samadhi*.
*** Sâdhanta** (Sánscrito).- Mendigo.
*** Sâdhârana** (Sánscrito).- Carácter común a muchos; ley común, regla o prescripción general. Como adjetivo: común, general.
*** Sadharma(n)** o **Sadharmin** (Sánscrito).- Sometido a la misma ley o a las mismas condiciones; que tiene iguales deberes, o las mismas cualidades; similaridad, de naturaleza igual; similar, virtuoso.
*** Sâdharmya** (Sánscrito).- Semejanza, igualdad, paridad o comunidad de condición.
*** Sadhi** (Sánscrito).- El fuego; Agni.
*** Sadhî** (Sánscrito).- Dotado de inteligencia.
*** Sâdhibhûta** (Sánscrito).- Juntamente con el supremo Ser; en que reside el Ser supremo o el Alma universal.
*** Sâdhika** (Sánscrito).- Sueño profundo.
*** Sadhis** (Sánscrito).- Meta, objeto, fin; punto o lugar de reposo.
*** Sâdhiyajña** (Sánscrito).- Juntamente con el supremo Sacrificio; en quien reside el primer sacrificio.
*** Sâdhu** (Sánscrito).- Bueno, puro, justo, recto, virtuoso; agradable, hermoso, excelente. Como substantivo: un muni, un santo.
*** Sâdhubhâva** (Sánscrito).- Bondad, rectitud, justicia; virtud; honradez; excelencia.
*** Sâdhuka** (Sánscrito).- Casta vil o degradada.
*** Sâdhuvritti** (Sánscrito).- Las buenas costumbres, buena conducta; reglas morales y religiosas.
*** Sâdhvasa** (Sánscrito).- Terror.
Sâdhya (Sánscrito).- Uno de los nombres de los "doce grandes dioses" creados por Brahmâ. Dioses Kósmicos; literalmente: "sacrificadores divinos". Los *sadhyas* desempeñan un importantísimo papel en ocultismo. [Santo, puro, perfecto. Los dioses kósmicos son una clase de divinidades inferiores que habitan el *Bhuvar-loka*, región intermedia entre el cielo y la tierra. En las *Leyes de Manú* (III, 195) se dice que son descendientes de los *Somasads*, hijos de Virâj (el divino Principio masculino); mientras que, segun los *Purânas*, son hijos de Dharma y Sâdhyâl hija de Dakcha. Originariamente parecen haber sido personificaciones de los ritos y preces de los *Vedas*.]
*** Sâdhyasiddi** (Sánscrito).- Cumplimiento, acabamiento, el hecho de llevar a cabo una cosa; prueba; establecimiento de una conclusión.
*** Sâdi** (Sánscrito).- Cochero; guerrero.
Sadik (o **Sadic**).- Idéntico al Melchisedech bíblico, que los místicos adoradores de la Biblia identifican con Jehovah y Jesucristo. Pero una vez probada la identidad del Padre Sadik, resulta igualmente probada la identidad con Cronos-Saturno.
*** Sâdita** (Sánscrito).- Postrado, decaído, abrumado, exhausto por fatiga; devastado, destruído.
*** Sadocha** (Sánscrito).- Culpable, vicioso; defectuoso, imperfecto.
*** Sadrikcha** (Sánscrito).- Parecido, semejante.

*** Sadriza** (Sánscrito).- Tal, semejante, parecido; igual, idéntico, mismo; conforme, comparable.
*** Sâdrizya** (Sánscrito).- Semejanza, parecido, paridad.
Saduceos.- Una secta [judaica] constituída por los secuaces de Zadok, discípulo de Antígono Saccho. Se les acusaba de haber negado la inmortalidad del alma (personal) y la resurrección del cuerpo (físico y personal). Eso mismo hacen los teósofos, si bien ellos no niegan ni la inmortalidad del *Ego* ni la resurrección de todas sus numerosas y sucesivas vidas, que sobreviven *en la memoria del Ego*. Pero juntamente con los saduceos -una secta de ilustrados filósofos, que eran a todos los demás judíos lo que los cultos e ilustrados gnósticos eran a los restantes griegos durante los primeros siglos de nuestra era- negamos rotundamente la inmortalidad del alma *animal* y la resurrección del cuerpo físico. Los saduceos eran los hombres sabios e instruídos de Jerusalén y desempeñaban los más elevados cargos, tales como de sumos sacerdotes y jueces, mientras que los fariseos eran casi todos, desde el primero hasta el último, los poco escrupulosos hipócritas de Judea.
*** Sadus** (Caldeo).- En la mitología caldea, son una clase de espíritus o genios.
*** Sandvritta** (Sánscrito).- Buen natural; de buen natural; de buenas costumbres.
*** Saenhrimmer** (Escandinavo).- El cerdo que hay en el Walhall, del que comen todos los días los guerreros que mueren en el campo de batalla, y que, sin embargo, siempre está entero. (*Eddas*).
Safekh (Egipcio).- Escríbese también *Sebek* y *Sebakh*. Dios de las tinieblas y de la noche, que tiene por emblema el cocodrilo. En la leyenda y transformación tifoniana es idéntico a Tifón. Está relacionado con Osiris y Horus, y es el gran enemigo de ambos en la tierra. Con frecuencia vemos que se le llama el "triple cocodrilo". En astronomía es idéntico a Makara o Capricornio, el más místico de todos los signos del Zodíaco.
Saga (Escandinavo).- La diosa "que canta las gestas de los dioses y héroes", y a quien los negros cuervos de Odín revelan la historia de lo pasado y de lo futuro, segun el *Edda* de los antiguos escandinavos. [Véase: *Edda* y *Skaldas*.]
*** Sagadgada** (Sánscrito).- Balbuciente.
*** Sagandha** (Sánscrito).- Odorífero.
*** Sagani**.- Elementales o espíritus de la Naturaleza. Hablando de los cuerpos, de esta clase de espíritus, Paracelso dice: "Hay dos clases de carne: una que viene de Adam, y otra que no viene de Adam. La primera es material y grosera, visible y tangible para nosotros; la otra es intangible y no está hecha de tierra… Un ser que no desciende de Adam puede pasar a través de la materia sólida sin causarle daño alguno. Tanto los seres que no descienden de Adam como los que descienden de él están organizados y tienen su cuerpo substancial, pero hay tanta diferencia entre la substancia que compone sus cuerpos respectivos, como la que hay entre la Materia y el Espíritu. Sin embargo, los elementales no son propiamente espíritus, porque tienen carne, sangre y huesos; viven y propagan su especie, comen y hablan, trabajan y duermen, etc. Son seres que ocupan un lugar entre los hombres y los espíritus, pareciéndose a los primeros en su forma y organización, y a los últimos en la rapidez de su locomoción. Carecen de principios superiores, y por lo tanto no son inmortales y, cuando mueren, perecen como los animales. Ni el agua ni el fuego puede dañarlos, y no pueden ser encerrados en nuestras prisiones materiales. Están, sin embargo, sujetos a enfermedades. Sus costumbres, acciones, formas y maneras de hablar, etc., no son muy diferentes de las de los seres humanos, pero hay muchísimas variedades. Tienen sólo intelecto animal, y son incapaces de desarrollo espiritual. Estos espíritus de la Naturaleza no son animales; tienen razón y lenguaje como el hombre; tienen mente; pero no alma espiritual… Tienen hijos, y éstos son como ellos. Y así como el hombre está hecho a imagen de Dios y está más cerca de Dios, los espíritus elementales están hechos a imagen del hombre y están más cerca del hombre". (*Lib. Phil.*, II, citado por Franz Hartmann en *Los Elementales*).
Sagara (Sánscrito).- Rey [de Ayodhyâ, de la raza solar], padre de sesenta mil hijos, que, por haberle faltado el respeto al sabio Kapila, fueron reducidos a cenizas por una sola mirada de los ojos de éste. [Véase: *Kapila*.]
Sâgara (Sánscrito).- El océano. [El río Ganges recibió el nombre de Sâgara en honor del rey Sagara.]
*** Sâgarâlaya** (Sánscrito).- El dios Varuna, que tiene por residencia el mar.
*** Sagarbha** (Sánscrito).- Hermano.
Sagardagan (Sánscrito).- Uno de los cuatro senderos que conducen al *Nirvâna*.
*** Sagotra** (Sánscrito).- Linaje, parentezco.
Sagrada Ciencia.- Véase: *Ciencia Sagrada*.
Sagradas Escrituras asirias.- Los orientalistas muestran siete de tales libros: los Libros de Mamit, del Culto, de las Interpretaciones, de Ida al Hades, dos libros de Oraciones (*Kanmagarri* y *Kanmikri*: Talbot) y el *Kantolita*, el perdido Salterio asirio.
Sagrado Corazón.- En Egipto, es el de Horus; en Babilonia, el del dios Bel, y el lacerado corazón de Baco en Grecia y otras partes. Su símbolo era el *persea* (árbol de Persia y de Egipto). Su fruto que tiene forma de pera, y su semilla especialmente, se parecen por su forma a un corazón. Se le ve algunas veces sobre la cabeza de Isis, madre de Horus, con el fruto abierto por el medio dejando ver perfectamente la semilla acorazonada. Los católico-romanos han adoptado desde entonces el culto del "Sagrado Corazón" de Jesús y de la Virgen María.
Sagrario.- Véase: *Sacrarium*.

*** Saguna** (Sánscrito).- Literalmente: "con *gunas*". Dotado de atributos, modos o cualidades (*gunas*).
*** Saha** (Sánscrito).- Paciente, que sufre. -En composición como prefijo, significa: con, juntamente. Véase: *sahaloka*.
*** Sahabhâva** (Sánscrito).- Coexistencia.
*** Sahabhâvin** (Sánscrito).- Coexistente; compañero, asociado.
*** Sahadeva** (Sánscrito).- Literalmente: "que tiene a Dios consigo". Nombre del más joven de los cinco príncipes pândavas. Hijo de Mâdrî, segunda esposa de Pându, pero engendrado místicamente por Dasra, segundo de los hermanos gemelos Azvins. Estaba muy versado en la ciencia astronómica.
*** Sahaja** (Sánscrito).- Literalmente: "Nacido con". Congénito, natural, nativo, original; estado o disposición original o natural.
*** Sahakâri-kârana** (Sánscrito).- Causa concomitante o instrumental.
Sahaloka (Sánscrito).- "El mundo de sufrimientos" o de los que padecen; cualquier mundo habitado del quilio-cosmos (de la voz griega *chilai*, mil, y *cosmos*, mundo). [La tierra, el mundo de los hombres.]
Sahampati (Sánscrito).- Mahâ o Parabrahm.
*** Sâhankâra** (Sánscrito).- Lleno de egoísmo; egoísta.
Saharakcha (Sánscrito).- El fuego de los asuras; nombre de un hijo de Pavamâna, uno de los tres principales fuegos ocultos.
*** Saharcha** (Sánscrito).- Gozo, alegría; envidia, rivalidad, emulación.
*** Sahârda** (Sánscrito).- Amigo íntimo, afecto, de corazón.
*** Sahas** (Sánscrito).- Fuerza, vigor; luz, brillo; el mes de *agrahâyana*; la estación de invierno.
*** Sâhasa** (Sánscrito).- Fuerza, vigor, violencia; prisa, prontitud; castigo.
*** Sahasâna** (Sánscrito).- Paciente; que sufre; sacrificio, ofrenda.
*** Sahasika** (Sánscrito).- Violento, o ejecutado con violencia; infligido como castigo; ladrón, bandido.
*** Sahasra** (Sánscrito).- Mil.
*** Sahasrabâhu** (Sánscrito).- Que tiene mil brazos.
*** Sahasradriz** (Sánscrito).- Que tiene mil ojos. Epíteto de Indra.
*** Sahasrakcha** (Sánscrito).- Véase: *Sahasradriz*.
*** Sahasrakirana** (Sánscrito).- "Que despide mil rayos de luz". El Sol.
*** Sahasrapad** (Sánscrito).- "De mil pies". Epíteto de Brahmâ.
*** Sahasrapâda** (Sánscrito).- El Sol, Vichnú.
*** Sahasrâra** (Sánscrito).- Que tiene mil pétalos (u hojas).
*** Sahasrâra-padma** (Sánscrito).- Loto de mil hojas o pétalos, uno de los siete principales *padmas* o plexos del cuerpo. Es el loto (*chakra* o plexo) superior, situado en la parte más alta de la cabeza (en el cerebro, o en la misma glándula pineal, como suponen algunos), y del cual parte el *suchumnâ*. (Véase esta palabra). Es el séptimo y más elevado centro que ha de vivificarse antes de alcanzar la completa iluminación.
*** Sahasrâra-patra** (Sánscrito).- Loto.
*** Sahâstitâ** (*sahâ-stitâ*).- Coexistencia.
*** Sahâyatâ** (Sánscrito).- Cualidad o condición de compañero o asociado; compañía, reunión, asociación.
*** Sahita** (Sánscrito).- Acompañado, asociado, unido.
*** Sahitya** (Sánscrito).- La ciencia de retórica y poética.
*** Sahobala** (Sánscrito).- Violencia; agresión violenta.
*** Sahora** (Sánscrito).- Asceta; hombre paciente y virtuoso.
*** Sahou** (Egipcio).- El cuerpo glorificado del *Ego*. -Véase: *Reencarnación*. -Es también el nombre egipcio de la momia. (Pierret: *Dict. D'Arch. Egypt.*).
*** Sahridaya** (Sánscrito).- Que tiene corazón o valor.
*** Sahya** (Sánscrito).- Igual, adecuado, proporcionado; dulce, agradable.
*** Saiddhântika** (Sánscrito).- Relativo a una verdad demostrada, o que depende de ella.
*** Saikatika** (Sánscrito).- Que vive en la duda o el error.
Saint Germain, *Conde de*.- Los escritores modernos hablan de él como un personaje enigmático. Federico II de Prusia solía decir de él que era un hombre a quien nadie había podido llegar a comprender. Muchas son sus ”biografías", y todas ellas son a cual más descabellada y extravagante. Algunos le consideraban como un dios encarnado; para otros era un hábil judío alsaciano. Lo único que se sabe de cierto es que el conde de Saint Germain (cualquiera que fuese su verdadero nombre patronímico) tenía derecho a su nombre y título, porque había comprado una propiedad llamada *San Germano*, en el Tirol italiano, y había pagado al Papa el título. Era de una gallardía y finura no comunes; su inmensa erudición y sus facultades linguistícas eran innegables, pues hablaba el inglés, el italiano, el francés, el español, el portugués, el alemán, el ruso, el sueco, el danés y muchas lenguas eslavas y orientales con la misma facilidad que su lengua nativa. Era inmensamente rico; jamás recibía una moneda de nadie -en realidad no aceptó nunca un vaso de agua ni partió pan con persona alguna-; antes al contrario, hacía los más extraordinarios presentes de soberbia joyería a todos sus amigos y

aun a las familias reales de Europa. Su talento como músico era maravilloso, tocaba todos los instrumentos, pero el violín era el favorito. "Saint Germain rivalizaba con el mismo Paganini", decía de él un belga octogenario, en 1835, después de oir al "*genoese maestro*". "Es Saint Germain resucitado que toca el violín en el cuerpo de un esquelo italiano", exclamaba un barón italiano que había oído tocar a ambos. -Nunca pretendió poseer poderes espirituales, pero dio pruebas de tener derecho a tales pretensiones. Solía pasar en un éxtasis profundo de 37 a 49 horas sin despertar, y entonces sabía todo cuanto tenía que saber, y demostraba el hecho vaticinando lo venidero sin equivocarse jamás. El fue quien profetizó ante los reyes Luis XV y Luis XVI y la infortunada María Antonieta. Numerosos testigos vivientes había aun en el primer cuarto de este siglo (téngase en cuenta que el original de esta obra lleva la fecha del 1892) que testificaban su maravillosa memoria; podía Saint Germain leer una hoja de papel por la mañana, y aunque no hacía más que pasar por ella apenas ligeramente la vista, repetía su contenido sin equivocar una sola palabra algunos días después. Sabía escribir con ambas manos a la vez, redactando con la derecha una composición poética, y con la izquierda un documento diplomático de suma importancia. Leía cartas selladas, sin necesidad de tocarlas, mientras se hallaban todavía en la mano del portador de ellas. Fue el más grande adepto en punto a transmutación de metales, haciendo oro y los diamantes más prodigiosos; artes que, segun afirmaba él, había aprendido de ciertos brahmanes de la India, que le enseñaron la cristalización ("vivificación") artificial del carbono puro. Como expresa nuestro hermano Kenneth Mackenzie, "en 1780, habiendo ido a visitar al embajador francés a La Haya, hizo pedazos con un martillo un soberbio diamante de su propia manufactura, y cuyo duplicado, fabricado por él mismo, acababa de vender a un joyero por la suma de 5.500 luises de oro". En 1772, en Viena, era amigo y confidente del conde Orloff, a quien había él socorrido y salvado en San Petesburgo en 1762, cuando se hallaba comprometido en las famosas conspiraciones políticas de aquella época; llegó a ser también íntimo amigo de Federico el Grande de Prusia. Como es de suponer, tuvo numerosos enemigos; por lo tanto, no es de admirar que todas las hablillas inventadas acerca de él sean ahora atribuídas a sus propias confesiones; por ejemplo, que contaba más de quinientos años de edad; que pretendía tener intimidad personal "con el Salvador y sus doce apóstoles, y que reprendió a Pedro por su mal genio", lo cual estaba algo en pugna con lo anterior en cuestión de tiempo si él hubiese pretendido tener *sólo* quinientos años de edad. Si Saint Germain dijo que "habían nacido en la Caldea y declarado poseer los secretos de los sabios y magos egipcios", hubiera dicho la verdad sin hacer ninguna reivindicación milagrosa. Iniciados hay, y no los más altos precisamente, que se hallan en condiciones de recordar más de una de sus vidas pasadas. Pero tenemos buenas razones para saber que Saint Germain no pudo jamás haber pretendido tener "intimidad personal" con el Salvador. Sea como fuere, el conde de Saint Germain fue indudablemente el más grande Adepto oriental que Europa ha visto durante las últimas centurias. Pero Europa no le conoció. Tal vez algunos le reconozcan en el próximo *Terreur* que afectará toda la Europa, cuando venga, y no una sola nación. [Este misterioso personaje apareció en Europa en el siglo XVIII y a principios del XIX, en Francia, Inglaterra y otros países. -H.P. Blavatsky, Glosario de la *Clave de la Teosofía*.]

Saint Martin, *Luis Claudio de*.- Nació en Francia (Ambroise), en 1743. Un gran místico y escritor que cursó sus estudios filosóficos y teosóficos en París durante la Revolución. Fue ferviente discípulo de Jacobo Boehme, y estudió bajo la dirección de Martínez Paschalís, y por último fundó una Logia mística semimasónica, "el Rito Rectificado de St. Martin", que tenía siete grados. Fue un verdadero teósofo. En la actualidad, algunos ambiciosos charlatanes de París le están parodiando, y se hacen pasar por iniciados martinistas, deshonrando así el nombre del último Adepto. [Véase: *Martinistas*.]

*** Sainya** (Sánscrito).- Ejército, hueste.

*** Sairandhrî** o **Sairindhrî** (Sánscrito).- Sirvienta o camarera; mujer de casta degradada. Epíteto de Draupadî durante su servidumbre. (Véase: *Mahâbhârata*).

*** Sairibha** (Sánscrito).- El *Svarga* o paraíso de Indra.

Sais (Egipcio).- Lugar donde se encontró el famoso templo de Isis-Neith, en el cual estaba la siempre velada estatua de Neith (Neith e Isis eran nombres sinónimos), con la célebre inscripción: "Ya soy todo lo que ha sido, es y será, y ningun mortal quitará mi velo". (Véase: *Sirio*).

Saka (Sánscrito).- Literalmente: "el Uno", o *Eka*. Este término se emplea para designar al "Dragón de Sabiduría", o las deidades que se manifiestan, consideradas de un modo colectivo.

Saka.- Véase: *Zaka*.

*** Sâka**.- Véase: *Zâka*.

Sâka-dwîpa.- Véase: *Zâka-dwîpa*.

*** Sakala** (Sánscrito).- Completo, entero; divisible; que tiene partes.

*** Sakalavidyâmaya** (Sánscrito).- Que tiene todo conocimiento.

*** Sakâma** (*sa-kâma*) (Sánscrito).- Con deseo; acompañado de deseo.

*** Sakâma-tapas** (Sánscrito).- Devoción, austeridad, mortificación o sacrificio acompañado de deseo egoísta.

*** Sakarmaka** (Sánscrito).- Que tiene resultados o consecuencias; que tiene un objeto.

*** Sakatânna** (Sánscrito).- Alimento impuro.

*** Sakchatkarana** (Sánscrito).- Representación mental. (Sinónimo de *samyana*. -Véase: *Aforismos de Patañjali*, III, 18).
*** Sâkchî** o **Sâkchin** (Sánscrito).- Testigo ocular, observador, espectador.
*** Sakha** (Sánscrito).- Amigo, compañero, camarada.
*** Sâkhi** (Sánscrito).- Amigo, compañero.
*** Sakhitva, Sakhya** o **Sâkhya** (Sánscrito).- Amistad.
Sakhâyaditthi (Sánscrito).- La ilusión de la personalidad; la errónea idea de que "yo soy yo", un hombre o una mujer de tal o cual nombre, una entidad independiente, en lugar de ser una parte inseparable del Todo. (*Voz del Silencio*, I).
*** Sakra**.- Véase: *Zakra*.
Sakridâgâmin (*Sakradagamin*) (Sánscrito).- Literalmente: "El que recibirá nacimiento (sólo) una vez más" antes de alcanzar el *Nirvâna*; el que ha entrado en los senderos segundo y cuarto que conducen al *Nirvâna* y ha casi obtenido la perfección. [Véase: *Kutîchaka*.]
Sakshi.- Véase: *Zazî* o *Zazin*.
Sakta (Sánscrito).- Apegado, adicto, aficionado, aplicado, dedicado, ocupado, atento, devoto. -Véase: *Zakta*.
Sakti o **Shakti**.- Véase: *Zakti*.
Sakti-dhara.- Véase: *Zakti-dhara*.
Sakwala.- Es una *bana* o "palabra" pronunciada por Gautama Buddha en sus instrucciones orales. *Sakwala* es un sistema mundano, o más bien solar, de los cuales hay un número infinito en el universo, y que denota el espacio hasta donde se extiende la luz de cada sol. Cada *Sakwala* contiene tierras, infiernos y cielos (que significan buenas y malas esferas, siendo nuestra tierra considerada como un infierno, en Ocultismo); llega a la plenitud de su vida, entra luego en decadencia, y por último es destruído en períodos que se repiten con regularidad en virtud de una ley inmutable. En la tierra, enseñó el Maestro que ha habido ya en ella cuatro grandes "continentes" (la Tierra de los Dioses, Lemuria, Atlántida y el actual "continente" dividido en las cinco partes de la *Doctrina Secreta*) y que habían de aparecer aun tres más. Los primeros "no comunicaban uno con otro", sentencia que demuestra que Buddha no hablaba de los actuales continentes conocidos en su tiempo (puesto que *Pâtâla* o América era perfectamente conocida de los antiguos indos), sino de las cuatro formaciones geológicas de la tierra, con sus cuatro distintas razas-*raíces* que ya han desaparecido.
Sâkya.- Véase: *Zâkya*.
Sâkyamuni Buddha.- Véase: *Zâkyamuni Buddha*.
Salamandras.- Nombre que daban los rosacruces a los elementales del fuego. El animal en cuestión, lo mismo que su nombre, tiene una significación sumamente oculta, y es muy usado en poesía. Dicho nombre es casi idéntico en todos los idiomas. Así, en griego, latín, francés, español, italiano, etc., es *Salamandra*, en inglés, *Salamander*, en persa *Samandel*, y en sánscrito *Salamandala*. -[Espíritus que viven en el elemento del fuego. (Franz Hartmann).]
Salmalî.- Véase: *Zalmali*.
*** Salmon**.- Eminente médico y alquimista francés que floreció en la primera mitad del siglo XVII. Compiló en una obra titulada *Bibliotèque des Philosophes chimiques* multitud de selectos tratados sobre el arte hermético, entre ellos *La Tabla de Esmeralda* de Hermes, seguida del comentario de Hortulano; *La Suma de la Perfección*, de Geber; *La Turba de los Filósofos*, de Artefio; *Flamel, El Trevisano, Las doce Claves de Filosofía*, de Basilo Valentín; *El Triunfo hermético*, *La Luz saliendo de las Tinieblas*, el *Azoht, Los siete Capítulos* atribuídos a Hermes, etc. En el prefacio de esta rara y curiosa colección expone el autor importantes observaciones acerca de la alquimia. Hablando de los enigmas y de las embrolladas explicaciones con que se ha descrito la preparación de la piedra filosofal, dice textualmente: "Si los filósofos hubiesen querido enseñar de un modo claro su Magisterio, e intentado hacer inteligible a todo el mundo lo que han escrito, no habría necesidad de hacer una vasta colección de las obras para exponer su ciencia. El más breve de sus tratados nos hubiera instruído plenamente, y a ellos les hubiera sido fácil hacernos tan sabios como ellos mismos con muy pocas palabras. (Prefacio de la 3ra. Edición, París, 1741, páginas CVII y CVIII). Todos estos filósofos han escrito en un lenguaje muy obscuro para no profanar y hacer pública una cosa tan preciosa, que, si fuese conocida, causaría un desorden y trastornos prodigiosos en la sociedad humana. Escribieron sólo para los hijos de la Ciencia, esto es, para los que están iniciados en sus misterios, y por esta razón es muy difícil para los aprendices entender y descifrar unos libros que de intento han embrollado con enigmas y llenado de contradicciones. Y aunque principalmente del Padre de las Luces debemos esperar la revelación de tan grande Misterio, lo cierto es que sólo por entre tales contradicciones y mentiras aparentes encontramos la verdad; sólo en medio de estas espinas cogeremos esta rosa misteriosa. No podríamos entrar en los ricos jardines de las Hespérides para ver en él este bello árbol de oro y coger los frutos tan preciosos, sino después de vencer al dragón que vela sin cesar e impide la entrada. No podemos ir a la conquista de este vellocino de oro sino por las agitaciones y los escollos de este mar desconocido, pasando por entre estas rocas, y después de haber dominado a los espantables monstruos que lo guardan. (Páginas IV y V)… Aquellos que son bastante felices para adquirir el

conocimiento de este arte y la posesión de este raro tesoro, por malvados y viciosos que fuesen antes, están cambiados en sus costumbres y se vuelven hombres de bien; de suerte que, no teniendo nada más que desear en este mundo, no suspiran más que por Dios y la bienaventuranza eterna, que sin cesar tienen ante sus ojos, y exclaman como el profeta: "Señor, sólo me falta la posesión de vuestra gloria para estar plenamente satisfecho". (Id., XX).

*** Sam** (Sánscrito).- Prefijo equivalente a con, juntamente, dotado, provisto o acompañado de. -Véase: *Sa*.

*** Sam** (Egipcio).- Sacerdote que desempeñaba un importante papel en las ceremonias funerarias. Era jefe de los sacerdotes de Fta en Menfis durante la sexta dinastía. Sus insignias habituales eran la piel de pantera y la trenza que colgaba de su espalda. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt.*).

Sama (Sánscrito).- Una de las "flores de santidad" (*bhâva puchpas*). *Sama* es la quinta, o sea la "resignación". Hay ocho de tales flores, a saber: clemencia o caridad, domino de sí mismo, afecto (o amor a los otros), paciencia, resignación, devoción, meditación y veracidad. *Sama* es también la represión de toda perturbación mental. [Esta palabra significa además: igualdad, identidad, semejanza, indiferencia, ecuanimidad, compensación; y como adjetivo: idéntico, inalterable, ecuánime, equilibrado, imparcial, indiferente, desapasionado, recto, llano, etc.]

*** Samâ** (Sánscrito).- Año.

*** Sâma** (Sánscrito).- Igualdad, identidad, semejanza.

*** Samabhihâra** (Sánscrito).- Repetición, reiteración; exceso, demasía.

*** Samabuddhi** (Sánscrito).- "De ánimo igual". Ecuánime, equilibrado, imparcial, indiferente.

*** Samâchâra** (Sánscrito).- Uso aprobado; conducta honrosa; relato, relación.

*** Samâcharan** (Sánscrito).- Que hace o ejecuta; ejecutor, hacedor, autor.

*** Samachittatva** (Sánscrito).- Igualdad de ánimo, ecuanimidad.

*** Samada** (Sánscrito).- Ebrio, furioso.

*** Samâdâna** (Sánscrito).- Observancias o prácticas diarias de los budistas.

*** Samadarzana** (Sánscrito).- Que lo ve o mira todo con imparcialidad o de un modo igual.

*** Samadarzin** (Sánscrito).- Que ve lo mismo; que lo ve o mira todo por igual, con imparcialidad o con iguales ojos; que ve la identidad del Espíritu universal.

Samâdhâna (Sánscrito).- Aquel estado en que el yoguî no puede ya desviarse del sendero del progreso espiritual; en que todo lo terrestre, excepto el cuerpo físico, ha cesado de existir para él. [Es la cualidad que hace al estudiante incapaz, por naturaleza, de apartarse del recto camino. Todos los móviles egoístas que tientan al hombre a desviarse del camino elegido pierden su dominio sobre él, y éste se va perfeccionando hasta un grado tal que, a la voz del deber, puede, sin vacilar en lo más mínimo, emprender cualquiera ocupación mundana con la certeza de volver a su vida habitual una vez cumplida la tarea que se impuso a sí mismo. (*El Hombre, Fragmentos de una Verdad olvidada,* pág. 239).]

Samâdhi (Sánscrito).- Es un estado de arrobamiento extático completo. Dicha palabra deriva de las voces *sam-âdha*, "posesión de sí mismo". Quien posee un poder tal es capaz de ejercer un absoluto dominio sobre todas sus facultades, así físicas como mentales. Es el supremo grado del *Yoga*. [El *Samâdhi* (contemplación extática o supraconciencia) es aquel estado en que la concentración mental llega a un punto tan extremo que la mente así fija se unifica con el objeto en que se halla concentrada (o sea el Espíritu), cesando o suspendiéndose todas sus transformaciones, y el asceta pierde la conciencia de toda individualidad, incluso la suya propia, y se convierte en el Todo. El *Samâdhi* es una estado en que la conciencia se halla tan disociada del cuerpo que éste permanece insensible. Es un estado de enajenamiento o de éxtasis, en que la mente es por completo consciente de sí misma, y del cual vuelve ésta al cuerpo con los conocimientos o experiencias que ha adquirido en aquel estado superfísico, recordándolos una vez que se ha sumido de nuevo en el cerebro físico. (A. Besant, *Introducción al Yoga*, pág. 18). -El *Samâdhi* es de dos clases: *Savikalpa* (*sabîja* o *Samprajñâta-Samâdi*) y *nirvikalpa* (*nirbîja* o *asamprajñâta-Samâdhi*). El primero, generalmente hablando, es aquel en que la mente se halla en reposo temporalmente, sin estar por completo absorbida en el Espíritu, y el segundo, el más elevado, es aquel en que, gracias a un supremo desprendimiento total, se halla enteramente absorbida en el Espíritu y le ve en todas partes. Estando entonces la mente aniquilada, por decirlo así, sólo el Espíritu brilla en toda su gloria natural, y el yoguî adquiere la omnisciencia intuitiva. El *Samâdhi* es el fin y el objeto del *Yoga*, y aun se ha dicho: "*Yoga* es *Samâdhi*". –Véase: *Savikalpa, Nirvikalpa, Sabîja, Nirbîja, Samprajñâta* y *Asamprajñâta-Samâdhi*, *Yoga*, etc.]

Samâdhîndriya (Sánscrito).- Literalmente: "la raíz de la concentración"; la cuarta de las cinco raíces, llamada *Pañcha-indriyâni* [cinco *indriyas* o sentidos], que, segun se declara en la filosofía esotérica, son los agentes en la producción de una vida altamente moral, que conduce a la santidad y liberación. Cuando éstas se han alcanzado, las dos *raíces espirituales* que están latentes en el cuerpo (*Âtma* y *Buddhi*) echan retoños y flores. *Samâdhîndriya* es el órgano de la contemplación extática en las prácticas del *Râja-yoga*.

*** Samâdhi-prâpti** (Sánscrito).- Medios para alcanzar el estado de *Samâdhi*. (Véase: *Sâdhana*).

Samael (Hebreo).- Nombre cabalístico del Príncipe de aquellos malos espíritus que representan encarnaciones de los vicios humanos; el Angel de la Muerte. De esto se ha desarrolado la idea de Satán. (W.W.W.). [De Samael se dice que bajo el disfraz de serpiente, sedujo a Eva en el paraíso; de él se cuenta también que engendró a Caín.]
*** Samâgama** (Sánscrito).- Aproximación, llegada; reunión, asamblea, concurso.
*** Samâgata** (Sánscrito).- Reunido, congregado, juntado, encontrado.
*** Samâgati** (Sánscrito).- Véase: *Samâgama*.
*** Samagra** (Sánscrito).- Todo, entero, completo, pleno.
*** Samâhâra** (Sánscrito).- Reunión, colección, conjunto; abreviación; composición de las palabras, sobre todo por yuxtaposición.
*** Samâhita** (Sánscrito).- Firme, fijo; inmutable, inalterable; equilibrado; recogido, atento.
*** Samâhriti** (Sánscrito).- Combinación, abreviación; resumen, compendio.
*** Samâhvaya** (Sánscrito).- Convocación, llamamiento; provocación, desafío; lucha, pelea.
*** Samaja** (Sánscrito).- Reunión de animales o de ignorantes.
*** Samâja** (Sánscrito).- Reunión, multitud; asamblea; elefante.
Samajna (Sánscrito).- Literalmente: "Sabio iluminado (o luminoso)". Traducido verbalmente, *Samgharama Samajna*, el famoso *vihâra* [monasterio] situado cerca de Kustana (China), significa: "monasterio del Sabio luminoso".
*** Samajñâ** o **Samâjñâ** (Sánscrito).- Reputación, renombre.
*** Samajyâ** (Sánscrito).- Reunión, asamblea; reputación.
*** Samakâla** (Sánscrito).- El tiempo favorable para una cosa.
*** Samâkula** (Sánscrito).- Turbio, confuso.
*** Samala** (Sánscrito).- Suciedad, impureza, inmundicia; sucio, inmundo, impuro.
*** Samalambha** (Sánscrito).- El Todo-lleno, (*Uttara-Gîtâ*, I, 37).
*** Samâlî** (Sánscrito).- Ramillete, guirnalda.
*** Samamatra** (Sánscrito).- De la misma medida, de igual tamaño.
*** Samamaya** (Sánscrito).- De igual naturaleza, del mismo origen.
*** Sâman** (Sánscrito).- Canto, himno; canto sagrado; himno védico.
*** Samana** (Pali).- Término equivalente al sánscrito *Zramana*.
Samâna (Sánscrito).- Uno de los aires o alientos vitales (*Prânas*) que mantienen la acción química en el cuerpo animal. [Segun expone Manilal Dvivedi en su Coment. a los *Aforismos de Patañjali*, el asiento del *Sâmana* se halla alrededor del ombligo, en donde ejecuta la función digestiva conservando el fuego interno. Cuando se practica el *Samyana* sobre el *Samâna*, este fuego puede verse en todo el cuerpo, que por esta causa se vuelve resplandesciente (*Aforismos,* III, 40). Se ha observado que este resplandor es más perceptible en torno de la cabeza, entre ambas cejas, y en el ombligo. Segun se ha dicho, esto es la base del aura magnética de los seres vivientes. En el glosario de las *Fuerza sutiles de la Naturaleza*, dice Râma Prasâd que el *Samâna* es aquella manifestación vital o corriente nerviosa que, segun se supone, causa en el vientre la absorción y distribución del alimento en todo el cuerpo. Leemos además en el *Anugîtâ*: "El lenguaje se produce en el cuerpo por medio de *Prâna* y luego se tranforma en *Apâna*, y asimilándose después al *Udâna* (u órganos físicos del lenguaje), se fija en el *Samâna* (en el ombligo en forma de sonido, como causa material de todas las palabras, añade el comentarista Arjuna Mishra). (Véase: *Doctrina Secreta*, I, 122). *Samâna* significa también: igual, semejante, igual a sí mismo, idéntico, siempre el mismo, virtuoso.]
Samaneos (o *Shamanos*).- Una especie de sacerdotes magos, o como dicen algunos, sacerdotes hechiceros de la Tartaria o Mongolia. No son budistas, sino sectarios de la antigua religión *Bhon* del Tibet. Viven principalmente en la Siberia y en los países limítrofes. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser samaneos. Todos ellos son *magos*, o mejor dicho, sensitivos o médium artificialmente desarrollados. Hoy día, aquellos que actúan como sacerdotes entre los tártaros, son por regla general muy ignorantes, y están muy por debajo de los faquires en punto a saber y educación. [Es posible que los samaneos sean los descendientes de los filósofos conocidos antiguamente con el nombre de *brachmanes*, confundidos muchas veces con los brahmanes. Creen otros que los samaneos son los *gimnosofistas* de que hablan los antiguos.]
Samanera (Pali).- Novicio o postulante para el sacerdocio búdico.
*** Samanismo**.- Culto del espíritu, la más antigua religión de la Mongolia.
*** Samanta** (Sánscrito).- Límite, término; de todas partes; universal.
*** Sâmanta** (Sánscrito).- Restrictivo; limítrofe.
Samanta-bhadra (Sánscrito).- Literalmente: "Sabio universal". Nombre de uno de los cuatro *Boddhisattvas* de la Escuela *Yogâ-châryа* del *Mâhâyana* (o Gran Vehículo) de Sabiduría de dicho sistema. Hay cuatro *Boddhisattvas* terrestres, y tres celestiales. Los cuatro primeros sólo actúan en las razas actuales, pero hacia la mitad de la quinta Raza-Madre apareció el quinto *Bodhisattva*, que, segun una leyenda esotérica, fue Gautama

Buddha, pero que, habiendo aparecido demasiado temprano, tuvo que desaparecer corporalmente del mundo por algun tiempo.
*** Samantabhuj** (Sánscrito).- Agni, el fuego.
Samanta-prabhâsa (Sánscrito).- Literalmente: "esplendor universal" o luz deslumbradora. Nombre bajo el cual cada uno de los quinientos *Arhats* perfectos reaparece como Buddha en la tierra.
*** Samantât** (Sánscrito).- En todas partes, por doquiera; en totalidad, completamente, enteramente.
*** Samanuvrta** (Sánscrito).- Dedicado, devoto, consagrado a.
*** Samanvita** (Sánscrito).- Unido, acompañado, relacionado; dotado, lleno, rico.
*** Sâmanya** (Sánscrito).- Brahmán versado en el conocimiento del *Sâma-Veda*.
Sâmânya (Sánscrito).- Comunidad o mezcla de cualidades, una noción abstracta de género, tal como la humanidad [igualdad de medida; carácter genérico, propiedad común; género, especie, generalidad. Como adjetivo: común, general, universal.]
*** Samanyu** (Sánscrito).- Airado, colérico, inquieto.
*** Samañjasa** (Sánscrito).- Propio, bueno, correcto, bien hecho; virtuoso, experimentado; apropiación; destino.
*** Samâpa** (Sánscrito).- Sacrificio en honor de los dioses.
*** Samâpana** (Sánscrito).- Acción de llegar, alcanzar u ocupar; adquisición, ganancia; meditación profunda; acabamiento; destrucción.
Samâpatti (Sánscrito).- Absoluta concentración, en el *Râja-Yoga*; el proceso de desarrollo mediante el cual la completa indiferencia (*sama*) es alcanzada (*âpatti*). Este estado es el último grado de desarrollo antes de lograr la posibilidad de entrar en el *Samâdhi*. [Râma Prasâd, en su obra *Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza,* traduce dicho término en el sentido de *intuición*, y define ésta como aquel estado mental en que se hace posible recibir la reflexión de los mundos subjetivo y objetivo. (*Obr. Cit.*, pág. 168 de la 2da. Edic. ingl.) -*Samâpatti* significa además: encuentro, incidente, alcance, obtención, el hecho de pasar a ser o de convertirse; adquisición de la indiferencia o ecuanimidad. –Véase: *Intuición*.]
*** Samâpta** (Sánscrito).- Acabado, completo, íntegro, cabal, perfecto.
*** Samâpti** (Sánscrito).- Adquisición; cumplimiento; reconciliación; la plena posesión del desprendimiento.
*** Samara** (Sánscrito).- Encuentro, conflicto, lucha.
*** Samârambha** (Sánscrito).- Principio; empresa.
*** Samârohana** (Sánscrito).- El Oriente.
*** Samartha** (Sánscrito).- Apto, capaz, hábil, idóneo, adecuado, correspondiente.
*** Samarthana** (Sánscrito).- Decisión, juicio; reconciliación; objeción; perseverancia en una empresa difícil.
*** Samarthatâ** (Sánscrito).- Aptitud, capacidad.
Sâmarthya (Sánscrito).- Capacidad, aptitud, pericia; poder, fuerza, eficacia; valor.
*** Samarûpya** (Sánscrito).- De igual forma.
*** Samaryada** (Sánscrito).- Limítrofe, vecino; limitado; que lleva buena conducta.
*** Samâsa** (Sánscrito).- Composición; combinación; contracción; abreviación; un término compuesto.
*** Samâsâdya** (Sánscrito).- Realizable; fácil de abordar o de acometer.
*** Samâsanna** (Sánscrito).- Próximo, vecino, contiguo.
*** Samâsañjana** (Sánscrito).- Unión; adherencia; adhesión, apego.
*** Samâsatas** (Sánscrito).- Brevemente, sumariamente, en resumen.
*** Sâmâsika** (Sánscrito).- Palabra compuesta.
*** Samasta** (Sánscrito).- Contraído; compuesto; tomado en conjunto.
*** Samastha** (Sánscrito).- Uniforme, igual; en equilibrio.
*** Samasupti** (Sánscrito).- El sueño universal, esto es, el fin de un *kalpa*, la destrucción de un universo.
*** Samatâ** (Sánscrito).- Ecuanimidad, igualdad de ánimo.
*** Samatha** (Sánscrito).- Uno de los procesos en virtud de los cuales se extingue la pasión y se alcanza el conocimiento. Consiste en atenuar la pasión llevando una vida sana y esforzándose continuamente en subyugar los sentidos. (Olcott, *Catec. Búd*., 51, 52). –Véase: *Vidarsama*.
*** Samatirikta** (Sánscrito).- Excesivo, desmesurado.
*** Samatîta** (Sánscrito).- Pasado, transpuesto, transcurrido.
*** Samatva** (Sánscrito).- Igualdad, identidad, ecuanimidad.
*** Sanmavasthita** (Sánscrito).- Que está o que reside por igual; que está; presente; dispuesto; inmóvil.
*** Samavatâra** (Sánscrito).- Un *prayâga* o lugar de *peregrinación*.
*** Samavâya** (Sánscrito).- Yuxtaposición; relación íntima o inseparable; conexión; inherencia, agregado, conjunto, combinación. Una de las categorías lógicas.
*** Samâvâya** (Sánscrito).- Multitud; gran número o cantidad.
*** Samavâyi-kârana** (Sánscrito).- Causa substancial o material, combinado con la cual, o incluyéndolo, se produce el efecto.

*** Sâma-Veda** (Védico).- Literalmente: “La Escritura, o *Zâstra*, de la paz”. Uno de los cuatro *Vedas*. [“De los *Vedas* soy el *Sâma-Veda*” –dice el glorioso Krichna en el *Bhagavad-Gîtâ* (X, 22). En efecto, el *Sâmaveda* es el principal de los cuatro libros de los *Vedas*, tenido en mucha estima por los brahmanes, por cuanto sus himnos fueron compuestos para ser cantados durante las ceremonias religiosas. Es propiamente el *Veda* del canto en el más elevado sentido de la potencia de la música. –Véase: *Vedas*.]
*** Samaveta** (Sánscrito).- Reunido, encontrado, congregado.
*** Samâvicha** (Sánscrito).- Poseído, dotado; congregado.
*** Samâvrita** (Sánscrito).- Velado, cubierto, rodeado, envuelto; preso; caído; entrado; llegado a; visitado, recurrido; elegido; afligido; dedicado, relativo o perteneciente a.
*** Samâvritta** (Sánscrito).- Discípulo que ha terminado sus estudios y se ha despedido de su maestro.
Samaya (Sánscrito).- Un precepto religioso. [*Samaya* tiene muchas otras acepciones: reunión o lugar de reunión; relación; trato, convenio, contrato, obligación, condición; afirmación por juramento; declaración; conclusión demostrada; prueba; juicio; ordalia; ley, doctrina, regla; orden, uso, costumbre; caso, suceso; circunstancia; límite; tiempo; tiempo propicio, oportunidad, ocasión favorable, etc.]
*** Samayâ** (Sánscrito).- En tiempo debido o fijado; segun lo convenido.
*** Sâmayachârika-sûtras** (Sánscrito).- Reglas para los usos y prácticas de la vida diaria.
*** Samâyatta** (Sánscrito).- Basado en, o dependiente de.
*** Samâyoga** (Sánscrito).- Unión, conexión; contacto; reunión, conjunto; multitud. Todo lo que es conexo: causa, origen, motivo, objeto, fin.
*** Samâyukta** (Sánscrito).- Unido, asociado, acompañado, rodeado; juntado, relacionado; ordenado, dispuesto; puesto en contacto; dotado, provisto.
*** Samâyuta** (Sánscrito).- Juntado, unido, adherido; dotado, adornado, relacionado.
*** Samazraya** (Sánscrito).- Refugio, protección, abrigo.
*** Sambandhin** (Sánscrito).- Pariente, deudo, allegado; aliado, amigo, compañero.
*** Sambhâcha** (Sánscrito).- Conversación, plática, coloquio.
S’ambhala o **Sambala**.- Véase: *Zambhala*.
*** Sambhâra** (Sánscrito).- Unión; aproximación; preparación; composición; provisión; colección; posesión; propiedad; plenitud; abundancia: alto grado.
*** Sambhava** (Sánscrito).- Origen, nacimiento; causa, producción; aparición; ser, existencia, coexistencia; unión; posibilidad.
*** Sambhâvita** (Sánscrito).- Conjetura, suposición. Como adjetivo: Bien nacido; honrado; engreído, orgulloso; satisfecho; glorificado; dotado de buen sentido.
*** Sambheda** (Sánscrito).- División; separación; ruptura; clase, especie.
*** Sambhîta** (Sánscrito).- Asustado, atemorizado.
*** Sambhoga** (Sánscrito).- Posesión; goce, placer; unión carnal; empleo, uso.
Sambhogakâya (Sánscrito).- Una de las tres “Vestiduras” gloriosas, o cuerpos, obtenidos por los ascetas en el “Sendero”. Algunas sectas consideran este cuerpo como el segundo, mientras que otras lo consideran como el tercero de los *Buddhakchetras* o formas de Buddha. Significa literalmente: “Cuerpo de Compensación”. (Véase: Glosario de la *Voz del Silencio*, III). –De tales *Buddhakchetras* hay siete, de los cuales los de *Nirmânakâya*, *Sambhogakâya* y *Dharmakâya* pertenecen al *Trikâya* o triple cualidad. [El *Sambhogakâya* posee todo el grande y completo conocimiento de un Adepto y todas las cualidades de un *Nirmânakâya*, pero con el brillo adicional de “tres perfecciones”, una de las cuales es la completa obliteración de todo cuanto concierne a la tierra. (Glosario de la *Voz del Silencio*). –Véase: *Dharmakâya* y *Nirmânakâya*.
*** Sambhrâma** (Sánscrito).- Confusión, turbación, agitación; prisa, celo; asiduidad; error, divagación; extravío.
*** Sambhrânta** (Sánscrito).- Confuso, agitado, inquieto; perplejo; extraviado.
*** Sambhu** (Sánscrito).- Pariente. –Véase: *Zambhu*.
*** Sambhû** (Sánscrito).- El principio masculino; la fase positiva de la materia. Uno de los títulos del dios Ziva. (Râma Prasâd).
*** Sambhûta** (Sánscrito).- Nacido, producido, originado de; hecho o compuesto de; existente; convertido; provisto de; igual; adecuado.
*** Sambodha** (Sánscrito).- Aviso, instrucciones; explicación; comprensión, inteligencia.
*** Sambodhana** (Sánscrito).- Percepción, entendimiento; recuerdo; llamamiento; aviso.
*** Sambhodi** (Sánscrito).- Véase: *Bodhi*.
Samgha.- Véase: *Sangha*.
*** Samhâra**.- Véase: *Sanhâra*.
*** Samîchîna** (Sánscrito).- Exacto; correcto, propio, debido, conveniente.
*** Samiddha** (Sánscrito).- Ardiente, encendido, llameante.
*** Samîkcha** (Sánscrito).- Examen, inspección; circunspección; inteligencia; la naturaleza de una cosa; la materia pura, en el sistema *sánkhya*. Un suplemento del *Veda* que trata de los modos del sacrificio.

*** Samîkchana** (Sánscrito).- Examen, investigación.
*** Samîpa** (Sánscrito).- Vecino, próximo; contiguo; proximidad, presencia.
*** Samîpatâ** (Sánscrito).- Proximidad, vecindad.
*** Samîra** (Sánscrito).- Viento; viajero.
*** Samita** (Sánscrito).- Venido; reunido; contiguo; conexo.
*** Samiti** (Sánscrito).- Unión, junta, asamblea; lucha.
*** Samitiñjaya** (Sánscrito).- Vencedor, victorioso.
*** Samitri** o **Samittri** (Védico).- El sacerdote encargado de los *arant*. –(Véase esta palabra).
*** Samîya** (Sánscrito).- De igual naturaleza u origen.
*** Samkalpa**.- Véase: *Sankalpa*.
Samkhâra (Pali).- Véase: *Sankâra*.
*** Samlaya** (Sánscrito).- Desaparición; disolución.
*** Sammajjana** (Sánscrito).- Fusión o absorción mutua.
Samma-sambuddha (Pali).- Recuerdo de todas las encarnaciones por las que ha pasado uno. Es un fenómeno de la memoria que se obtiene por medio del *Yoga*. –Un título del Sr. Budda, el "Señor de mansedumbre y resignación"; significa "iluminación perfecta".
*** Sammâsambuddha.-** Véase: *Samyaksambuddha*.
*** Sammoha** (Sánscrito).- Confusión; turbación; desorden o extravío mental: error; ilusión, ceguedad, ofuscamiento, obcecación; aturdimiento; perplejidad; pérdida del conocimiento.
*** Sammrichta** (Sánscrito).- Limpiado, purificado.
*** Sammûddha** (Sánscrito).- Turbado, confuso; engañado; alucinado; ofuscado; perplejo.
*** Sâmnî** (Sánscrito).- Especie de metro usado en el *Veda*.
Samotracia (Griego).- Isla del Archipiélago griego, famosa por los Misterios que en ella se celebran, quizás los más antiguos establecidos en nuestra presente Raza. Los Misterios de Samotracia tenían fama en todo el mundo.
Samotracios (Griego).- Nombre con que se designaban los cinco dioses adorados en la isla de Samotracia durante los Misterios. Son considerados como idénticos a los Cabires, Dióscuros y Coribantes. Sus nombres eran místicos, denotando a Pluto, Ceres o Proserpina, Baco y Esculapio, o Hermes.
*** Sampad** (Sánscrito).- Dote, cualidad, condición, estado; aumento; prosperidad; felicidad, bienestar; adquisición; riqueza; perfección.
*** Sampâda** (Sánscrito).- Llegada, alcance; obtención, logro.
*** Sampâdana** (Sánscrito).- Adquisición, obtención.
*** Sampadvara** (Sánscrito).- Príncipe, rey.
*** Sampajñâna** (Sánscrito).- Un poder de iluminación interior.
*** Sampâka** (Sánscrito).- Razonador, lógico; imprudente, disoluto; pequeño, vil; mal educado.
*** Sampanna** (Sánscrito).- Dotado, provisto; próspero, completo.
*** Samparâya** (Sánscrito).- Porvenir, lo venidero; adversidad; guerra; hijo.
*** Samparâyaka** (Sánscrito).- Guerra, batalla.
*** Samparka** (Sánscrito).- Unión, mezcla, contacto; unión sexual.
*** Sampâta** (Sánscrito).- Caída; vuelo; movimiento rápido; junta, reunión; encuentro; colisión.
*** Sampatti** (Sánscrito).- Reunión, junta, asamblea; buena suerte.
*** Sampazyan** (Sánscrito).- Que mira, percibe, atiende, observa o examina.
Sampluta (Sánscrito).- Bañado, inundado; cubierto, lleno.
*** Samprajñâta** (Sánscrito).- Consciente; con conciencia. Es lo mismo que *savikalpa* y que *sabîja*. (Véase estas palabras).
*** Samprajñâta-Samâdhi** (Sánscrito).- Contemplación consciente. Es aquella clase de *Samâdhi* en que, si bien la mente se halla libre de transformaciones, es consciente de aquello con que se identifica, y por esta razón este *Samâdhi* se llama consciente o "con semilla" (*sabîja*). En tal estado la mente está en reposo tan sólo temporalmente, de modo que no está por completo absorbida en el Espíritu. Es un estado inferior al del *asamprajñâta-Samâdhi*. (Manilal Dvivedi). –Véase: *Samâdhi* y *Asamprajñata-Samâdhi*.
*** Samprakirtita** (Sánscrito).- Declarado, llamado, calificado.
*** Sampratichthâ** (Sánscrito).- Lugar; fundamento, base, asiento, sostén; duración; conservación.
*** Sampravritta** (Sánscrito).- Salido; presentado; aparecido; pasado; acabado.
*** Sampûrna** (Sánscrito).- Lleno, completo.
*** Samraj** (Sánscrito).- Señor del universo: gobernador, soberano. Epíteto de Indra, Varuna, etc.
Samrakchana (Sánscrito).- Preservación; defensa.
*** Samriddha** (Sánscrito).- Engrandecido; perfecto; completo; rico; próspero, floreciente; vasto, abundante; poseído; dotado; acabado; aumentado, crecido.
*** Samriddhi** (Sánscrito).- Acrecentamiento; éxito; prosperidad, supremacía.

*** Samrodha** (Sánscrito).- Obstáculo; retención.
Samsâra.- Véase: *Sansâra*.
Samskâra.- Véase: *Sanskâra*.
Samtam (Tibet).- Igual significado que *Dhyâna* o meditación.
*** Samuchchhraya** (Sánscrito).- Elevación, altura; oposición, enemistad. En Budismo, es el cuerpo.
*** Samudâchâra** (Sánscrito).- Intención, designio.
*** Samudâgama** (Sánscrito).- Conocimiento.
*** Samudaya** (Sánscrito).- Ascención, subida; reunión, multitud, esfuerzo; batalla.
*** Samudbhava** (Sánscrito).- Nacimiento; origen.
*** Samuddharana** (Sánscrito).- Elevación; destrucción.
*** Samuddhartri** (Sánscrito).- Salvador, libertador, redentor.
*** Samuddhata** (Sánscrito).- Encumbrado, enaltecido; altanero, orgulloso.
*** Samudgama** (Sánscrito).- Ascención; producción, nacimiento.
*** Samudra** (Sánscrito).- Mar, océano.
*** Samudyama** (Sánscrito).- Esfuerzo; celo; ardor.
*** Samûha** (Sánscrito).- Colección; multitud.
*** Samûhya** (Sánscrito).- El fuego sagrado; el lugar donde se le pone.
*** Samukha** (Sánscrito).- Elocuente.
*** Samupâzrita** (Sánscrito).- Atento, aplicado; refugiado; que recurre.
*** Samutkrama** (Sánscrito).- Ascenso, subida, encumbramiento.
*** Samuttha** (Sánscrito).- Salido, nacido; originado; resultante.
*** Samutthâna** (Sánscrito).- Elevación, auge, crecimiento, desarrollo; ejecución de una obra.
*** Samvâda** (Sánscrito).- Conversación, coloquio, plática.
*** Samvadana** (Sánscrito).- Conversación; encanto, hechizo; fórmula mágica.
Samvara (Sánscrito).- Una deidad adorada por los tántrikas.
Samvarta (Sánscrito).- Un *Kalpa* menor. Un período en la creación después del cual sobreviene una aniquilación parcial del mundo. [La revolución de un *Kalpa*.]
Samvarta-Kalpa (Sánscrito).- El *Kalpa* o período de destrucción; lo mismo que *Pralaya*. Cada Raza-madre y cada subraza están sujetas a tales *Kalpas* de destrucción; la quinta Raza-madre tiene sesenta y cuatro de estos cataclismos periódicamente, a saber: cincuenta y seis por el fuego, siete por el agua, y un pequeño *Kalpa* por vientos o ciclones.
Samvat (Sánscrito).- Nombre de una era cronológica inda, que se supone empezó 57 años antes de J. C.
Samvatsara (Sánscrito).- Año; su revolución.
*** Samveda** (Sánscrito).- Conciencia; conocimiento.
*** Samvega** (Sánscrito).- Agitación, prisa; celo; empeño; deseo vehemente.
*** Samvid** (Sánscrito).- Inteligencia, conciencia, conocimiento; sentimiento de placer; acuerdo, convenio; consentimiento; asentimiento; signo, señal; nombre, denominación; uso establecido.
*** Samvigna** (Sánscrito).- Agitado, turbado; movido; conmovido; sobresaltado; amedentrado.
*** Samvignamânasa** (Sánscrito).- Que tiene el ánimo conturbado.
*** Samvit** (Sánscrito).- Conciencia, talento; visión.
*** Samvrita** o **Sanvrita** (Sánscrito).- Cubierto, velado, protegido, rodeado, acompañado; lleno; oculto; restringido; reprimido, cauto, cuidadoso.
Samvriti o **Sanvriti** (Sánscrito).- Falso concepto; el origen de la ilusión. [Acción de cubrir u ocultar; secreto.]
Samvritisatya (Sánscrito).- La verdad mezclada con falsos conceptos (*samvriti*); el reverso de la verdad absoluta o *Paramârthasatya*, autoconciencia en la absoluta verdad o realidad. [Véase: *Paramârthasatya*.]
*** Samvritta** (Sánscrito).- Epíteto de Varuna. –Llegado, venido, acercado; venido a ser; sucedido, pasado; vuelto.
*** Samvritti** (Sánscrito).- Posesión; estado de aquel que se halla dotado de algo.
*** Samvyâna** (Sánscrito).- Envoltura, cubierta, vestido.
*** Sâmya** (Sánscrito).- Igualdad, semejanza, identidad; equilibrio, ecuanimidad, imparcialidad.
Samyagâjîva (Sánscrito).- Mendicidad para fines religiosos: la verdadera profesión. Es el cuarto sendero (*mârga*), el voto de pobreza, obligatorio para todo monje o *arhat*. [Medio de existencia honrada.]
Samyagdrichti (Sánscrito).- Habilidad para discutir la verdad. El primero de los ocho senderos (*mârgas*) del asceta.
Samyakkarmânta (Sánscrito).- El último de los ocho *mârgas* (senderos). Estricta pureza y observación de honestidad, desinterés y abnegación, cualidad característica de todo *arhat*.
Samyaksamâdhi (Sánscrito).- Letargo mental absoluto. El sexto de los ocho *mârgas* (senderos); la plena obtención del *Samâdhi*.

Samyak-sambuddha (Sánscrito).- O **Sammâsambuddha**, como se pronuncia en Ceilán. –Literalmente: el Buddha de verdadero y armónico conocimiento, y el tercero de los diez títulos de Zâkyamuni. [El Buddha enteramente perfecto; el "Maestro de Perfección" (*Voz del Silencio*, II).]
*** Samyama** o **Sanyama** (Sánscrito).- Continencia, disciplina, dominio, sujeción, restricción, refrenamiento. En el sistema *Yoga* de Patañjali, *Samyama* es el nombre que se da a los tres procesos de *dhârâna* (atención fija y sostenida), *dhyâna* (meditación) y *samâdhi* (contemplación extática) considerados colectivamente. (*Aforismos*, III, 4). –Cuando estos procesos, los más elevados del *Yoga*, se practican sucesivamente aplicándolos a un solo y mismo objeto en un tiempo cualquiera, esto da por resultado el *samyama*, o sea el perfecto dominio de los sentidos y de la mente inferior, y gracias a él se alcanza la luz del conocimiento, así como diversos poderes extraordinarios. (Véase: *Afor. De Patañjali*, III, 16 y sig.).
*** Samyamana** (Sánscrito).- Acción de domar, dominar o refrenar.
*** Samyamanî** (Sánscrito).- La región del cuerpo llamada *Yama-loka*, o Región de la Muerte, situada cerca del oído derecho (la sien o región temporal), así denominada porque una leve lesión recibida en ella puede causar la muerte. (*Uttara-Gîtâ*, II, 21).
*** Samyamat** (Sánscrito).- Juez.
*** Samyamin** (Sánscrito).- Continente, disciplinado; austero; que se domina a sí mismo.
*** Samyata** (Sánscrito).- Dominado, vencido, reprimido, refrenado, disciplinado, subyugado.
*** Samyatâtman** (Sánscrito).- Que se domina a sí mismo, que tiene subyugado al yo.
*** Samyatendriya** (-*indriya*) (Sánscrito).- Que tiene refrenados los sentidos.
*** Sâmyâvasthâ** (Sánscrito).- Estado de equilibrio de los tres *gunas* (modos o cualidades).
*** Samyoga** (Sánscrito).- Conjunción, unión; alianza; relación; combinación; conexión; afinidad; coherencia.
*** Samyuga** (Sánscrito).- Combate, guerra.
*** Samyuj** (Sánscrito).- Unido, asociado; dotado.
*** Samyukta** (Sánscrito).- Juntado, unido; perteneciente; relativo; dotado, lleno, provisto.
Samyuttaka Nikaya (Pali).- Obra búdica, compuesta principalmente de diálogos entre Buda y sus discípulos.
Sana (Sánscrito).- Uno de los tres *Kumâras* esotéricos, cuyos nombres son: Sana, Kapila y Sanatsujâta, misteriosa tríada que contiene el misterio de la generación y reencarnación.
Sana o **Sanaischara** (Sánscrito).- Lo mismo que Sani o el planeta Saturno. En el Panteón indo, es hijo de Sûrya, el Sol, y de Sañjñâ, la conciencia espiritual, hija de Vizvakarman, o más bien de Chhâyâ, la sombra que deja Sañjñâ detrás. Literalmente, Sanaischara significa: "el que se mueve lentamente".
Sanaka (Sánscrito).- Una planta sagrada cuyas fibras se tejen para fabricar vestiduras amarillas para los sacerdotes budistas.
*** Sananda** (Sánscrito).- Nombre de uno de los cuatro hijos de Brahmâ. (Véase: *Kumâras*).
Sânanda (*Sa-ânanda*) (Sánscrito).- "Con felicidad"; gozoso, acompañado de goce o felicidad.
Sânandi-Samâdhi (Sánscrito).- *Samâdhi* o contemplación acompañada de goce o felicidad. (Véase: *Aforismos de Patañjali*, I, 17).
*** Sanas** (Sánscrito).- Inmundicia, suciedad, excremento.
*** Sanat** (Sánscrito).- Uno de los nombres o títulos de Brahmâ, el Creador. (*Doctr. Secr.*, I, 125).
*** Sanâtana** (Sánscrito).- Eterno, perpetuo, permanente. Epíteto de Brahmâ, Vichnú y Ziva. Nombre de uno de los principales *Kumâras*.
Sanat-Kumâra (Sánscrito).- El más excelso de los siete *Kumâras*, el *Vaidhâtra*, los primeros de los cuales son denominados Sanaka, Sananda, Sanâtana y Sanat-Kumâra. Todos estos nombres designan calificaciones de los grados del intelecto humano. [Véase: *Doctrina Secreta*, I, 494.]
Sanat-Sujâtiya (Sánscrito).- Una obra que trata de las enseñanzas de Krichna, tal como están en el *Bhagavad-Gîtâ* y el *Anugîtâ*.
Sancha-Dwîpa.- Véase: *Sañcha-Dwîpa*.
*** Sanchita** y **Sanchita-Karma**.- Véase: *Sañchita* y *Sañchita-Karma*.
Sanchoniaton (Griego).- Un autor precristiano que escribió sobre la *Cosmogonía fenicia* y cuyas obras han desaparecido. Filo Biblo (*Philo Byblus*) reproduce solamente los llamados fragmentos de Sanchoniaton.
Sandalphon (Hebreo).- El cabalístico Príncipe de los ángeles, emblemáticamente representado por uno de los *Querubines* del Arca.
*** Sandeha** (Sánscrito).- Duda, incertidumbre; confusión; peligro.
*** Sandeza** (Sánscrito).- Orden; información; instrucciones; mensaje.
*** Sandezahara** (Sánscrito).- Mensajero; portador de órdenes o de nuevas.
*** Sandhâ** (Sánscrito).- Combinación, composición; unión, reunión; conjunto, agregado. Estado o condición estable y permanente.
*** Sandhâna** (Sánscrito).- Unión, asociación; combinación; ajuste, arreglo.
*** Sandhânîta** (Sánscrito).- Adherido, ligado; ajustado, adaptado.
*** Sandhabhâchya** (Sánscrito).- Lenguaje parabólico o enigmático.

*** Sandhi** (Sánscrito).- Unión, conjunción; alianza, coalición; combinación; intervalo o tiempo de reposo; período de unión de dos *yugas* o *manvantaras*. –La conjunción de las fases positiva y negativa de una fuerza; es sinónimo de *Suchumnâ*; la conjunción de dos *tattvas*. Cuando un *tattva* pasa a otro, interviene el *Âkâza*. En realidad, no puede haber cambio de un estado de materia a otro sin que intervenga este omnipenetrante *tattva*. Este estado que interviene no es, sin embargo, el *Sandhi*. Mediante la conjunción táttvica se produce siempre un nuevo conjunto *Tattva*, lo cual está indicado por la duración del aliento. Así, cuando se unen el *Agni* y el *Vâyu*, la duración es en alguna parte entre estos dos. Una cosa parecida ocurre con los otros *tattvas*. Si las fases positiva y negativa en un objeto aparecen en regular sucesión inmediata durante algun tiempo, podrá decirse que están en conjunción (*Sandhi*). Pero si viniendo de opuestas direcciones se neutralizan la una a la otra, el resultado de ello es el *Âkâza* o *Suchumnâ*. Como se ve, hay muy poca diferencia, y a veces ninguna, entre los estados de *Âkâza*, *Sandhi* y *Suchumnâ*. Si el *Âkâza* permanece estacionario, es *Suchumnâ*; si el *Suchumnâ* tiende hacia la producción, pasa a ser *Âkâza*. En realidad, *Âkâza* es aquel estado que precede inmediatamente a cualquier otro estado táttvico de existencia. (Râma Prasâd, *Las fuerzas sutiles de la Naturaleza*. –Véase: *Suchumnâ*).

*** Sandhikâ** (Sánscrito).- Destilación.

*** Sandhyâ** (Sánscrito).- Un período entre dos *yuga*s, mañana y tarde; una cosa que aparece entre otras dos uniéndolas. Literalmente: “crepúsculo”; el período entre un completo *Manvantara*, o un “Día”, y un completo *Pralaya*, o una “Noche de Brahmâ”. [El intervalo que precede a cada *Yuga* se llama un *Sandhyâ*, compuesto de tantos centenares de años como millares hay en el *Yuga*; y lo que sigue a este último es denominado *Sandhyânza*, y es de igual duración, como nos enseña el *Vichnu-Purâna*. “El intervalo entre el *Sandhyâ* y el *Sandhyânza* es el *Yuga* denominado *Krita, Tretâ,* etc. Los [cuatro] *Krita, Tretâ, Dvâpara* y *Kali* constituyen una gran Edad, o sea un agregado de cuatro Edades; un millar de estos agregados forman un Día de Brahmâ; y *catorce Manús reinan dentro de dicho término*”. (*Doctr. Secr.*, II, 322, nota). –Por *Sandhyâ* se entiende también: meditación, contemplación, reflexión, y con este mismo nombre se designan igualmente las oraciones o deberes piadosos de la mañana, del mediodía y de la noche. (Véase: *Leyes de Manú*, II, 69).

Sandhyânza (*Samdhyâmsa* o *Samdhyâmsha*) (Sánscrito).- Un período que sigue a un *Yuga*. [El crepúsculo de un *Yuga*.] (Véase *Sandhyâ*).

*** Sandigdha** (Sánscrito).- Obscuro, dudoso, incierto, ambiguo.

*** Sandigdhamati** (Sánscrito).- Escéptico.

*** Sandigdhârtha** (Sánscrito).- Significado dudoso.

*** Sandihana**.- Véase: *Sandigdha*.

*** Sandita** (Sánscrito).- Ligado, afecto, adicto.

*** Sandoha** (Sánscrito).- Reunión, multitud.

*** Sanga** (Sánscrito).- Apego, afición, inclinación; interés; deseo; devoción; reunión, asamblea; mezcla; confluente.

*** Sangama** (Sánscrito).- Reunión, concurso; encuentro; unión conyugal; asociación; conjunción.

*** Sangara** (Sánscrito).- Contrato, convenio; compromiso; empeño, obligación.

Sangha o **Samgha** (Sánscrito).- Asamblea o corporación de sacerdotes, llamada también *Bhikshu Sangha*; la palabra “iglesia”, usada para traducir el término en cuestión, no expresa su verdadero significado. [Por *Sangha* se entiende principalmente la congregación o fraternidad de los discípulos del Buddha, o sea la Iglesia búdhica. El *Sangha* constituye el tercer punto del *Triatna*. (Véase esta palabra). *Sangha* significa además: multitud, reunión, grupo, coro, asamblea, legión.

Sanghai-Dag-po (Tibet).- El “Señor oculto”; calificativo de aquellos que se han absorbido e identificado con lo Absoluto. Este término se aplica a los “nirvânis” y a los “jîvanmuktas”.

*** Sanghâta** (Sánscrito).- Masa, agregado, montón; unión, combinación; organismo, cuerpo. –La imaginación. El tercer infierno ardiente.

*** Sangin** (Sánscrito).- Apegado, afecto, inclinado; interesado; anheloso, deseoso.

*** Sangraha** (Sánscrito).- Orden, encadenamiento; marcha; dirección, gobierno; bien; bienestar; reunión, colección, masa, conjunto, totalidad; conjunto de elementos componentes de algo; suma; adquisición; comprensión.

*** Sangrâma** (Sánscrito).- Batalla, pelea; hueste, ejército; asamblea popular.

*** Sangre**.- La sangre es la vida del hombre, y segun afirma Leví, “es la primera encarnación del fluído universal, la *luz vital* materializada. Su nacimiento es la más maravillosa de todas las maravillas de la Naturaleza; vive sólo transformándose perpetuamente, porque es el Proteo universal. Procede de principios en los cuales no existía la más mínima cantidad de ella, y se convierte en carne, huesos, cabellos, uñas… lágrimas y sudor. No está sujeta a la corrupción ni a la muerte. Cuando desaparece la vida, empieza la sangre a descomponerse, y si sabéis reanimarla e infundirle vida mediante una nueva magnetización de sus glóbulos, la vida volverá a ella otra vez. La substancia universal, con su doble movimiento, es el grande arcano del ser; la sangre es el grande arcano de la vida; y, como dice Ramatsariar, “contiene todos los misteriosos secretos de la existencia; ningun

ser viviente puede existir sin ella. –El comer sangre es profanar la grande obra del Creador". Siguiendo la ley universal y tradicional, Moisés prohibía también comer la sangre de las reses. –Segun varios autores que tratan de esta materia, la sangre tiene poderosas virtudes ocultas, que los magos y hechiceros utilizan para sus reprobables prácticas. "Es la sangre un fluído muy singular, que produce en lo interior fuerza de la fuerza. Si la herida la saca violentamente del cuerpo, hará al exterior más fieros estragos", dice Goethe en los Paralipómenos del *Fausto*, y segun se expresa en un viejo aforismo citado por Rodolfo Steiner, "lo que tiene poder sobre tu sangre, tiene poder sobre ti". (El *Significado oculto de la Sangre,* por R. Steiner). –Escribe Paracelso que con los vapores de la sangre puede uno evocar cualquier espíritu que deseemos ver; porque sus emanaciones suministran a ciertos espíritus (de los muertos o de los elementos) los materiales necesarios para que aparezcan temporalmente de un modo *visible*. Esta afirmación la corroboran diferentes hechos: los hierofantes de Baal se inferían profundas incisiones en el cuerpo, y con su propia sangre producían apariciones objetivas y tangibles. Una cosa análoga hacían los sacerdotes de la antigüedad, los afiliados a cierta secta en Persia, las hechiceras de Tesalia, los *yakuts* de Siberia, con sus sacrificios cruentos, y otros muchos, especialmente en algunos puntos de Bulgaria y Moldavia. –(Véase: *Isis sin velo*, II, 567 y siguientes).

*** Sangyas** (Tibet).- Nombre tibetano de Buddha.

Sangye Khado (Sánscrito).- La reina de los *Khados* o genios femeninos; las *dâkinîs* de los indos, y las *lilith* de los hebreos.

*** Sanhâra** o **Samhâra** (Sánscrito).- Concentración, contracción; colección; compendio; reabsorción; disolución; conclusión; destrucción; fin; confusión. –Una de las divisiones del infierno.

*** Sanhita** (Sánscrito).- Colección.

*** Sanhitâ** (Sánscrito).- Gramaticalmente, es la unión de dos letras, o *Sandhi*. –Universalidad; discurso, conjunto de palabras; colección de textos; colección de himnos, oraciones o invocaciones; así, *Rigveda-Sanhitâ* es la colección de los himnos del *Rig-Veda*.

*** Sanhûti** (Sánscrito).- Clamor, tumulto.

*** Sani** (Sánscrito).- Don, ofrenda; honor tributado; petición, solicitación. Punto del horizonte.

Sanjnâ.- Véase: *Sañjñâ*.

*** San Jorge**.- Véase: *Apap, Dragón*, etc.

*** San Josafat**.- Este príncipe, protagonista de la historia de Barlaam y Josafat, es de origen indo, y en realidad no es otro que Buddha. Dicho nombre, como está perfectamente demostrado, es una corrupción de *Boddhisattva*, calificativo muy conocido del célebre reformador indo. Josafat fue elevado a la categoría de santo, lo mismo en la Iglesia griega que en la romana, celebrándose su festividad, en la primera de ellas, el día 26 de agosto, y en la última, el 27 de noviembre. Que el fundador de una religión oriental *atea* haya sido encumbrado a santo cristiano es uno de los hechos más estupendos de la historia religiosa. (A. A. Macdonell, *Historia de la Literatura sánscrita*, cap. XVI). –En corroboración de lo dicho, y para más detalles, véase: *Isis sin velo,* II, páginas 579-581, y Emilio Burnouf, *La Ciencia de las Religiones*, tercera edición francesa, págs. 254-255. Este último autor afirma que el original sánscrito de las diferentes versiones de la historia de *Barlaam* y *Josafat* es el *Lalita-vistâra*, que existía ya en el siglo III antes de nuestra era, siendo de notar que todos los nombres sánscritos han sido substituídos, en las versiones, por nombres siríacos, y que el protagonista del relato no es otro que el Buddha Zâkyamuni.

*** San José** *el Carpintero*.- Véase: *Tvachtri*.

*** Sankalpa** (Sánscrito).- Intención, designio, idea, propósito, resolución, voluntad; deseo; imaginación; persuasión. La facultad imaginativa que forma planes para el porvenir. Por medio del *Sankalpa* únicamente es como el universo conserva su apariencia.

*** Sankara** (Sánscrito).- Confusión, mezcla. –*Varna-sankara*, mezcla o confusión de castas. –Véase: *Zankara*.

*** Sankhya** (Sánscrito).- Batalla, combate, guerra.

*** Sankhyâ** (Sánscrito).- Examen racional, razonamiento; cálculo; número; cuenta; enumeración; nombre, denominación.

Sânkhya (Sánscrito).- Véase: Filosofía *sânkhya*. [Esta palabra significa también: partidario del sistema *sânkhya*; perteneciente o relativo al número, a la enumeración, al razonamiento, etc.]

Sânkhya-kârikâ (Sánscrito).- Una obra que contiene los aforismos de la escuela de filosofía *sânkhya* de Kapila. [Esta colección de 72 aforismos, compuestos por Îzvara Krichna, es el libro texto de la susodicha escuela. Hay varios comentarios de esta obra, los más importantes de los cuales son: el *Sânkhya-Bhâchya* de Gaupada, el *Sânkhya Chandrika* de Narayana Tirtha, el *Tattva Kaumudi* de Bhachaspati Mizra, y el *Sânkhya Kaumudi* de Râma Krichna Bhattâchârya.]

*** Sankhyâna** (Sánscrito).- Cálculo, cómputo, cuenta; ciencia; numeración; teoría; sistema; enumeración.

Sânkhya-yoga (Sánscrito).- El sistema Yoga expuesto por la escuela filosófica *Sânkhya*. [El sistema *Sânkhya* y el *Yoga*. La expresión *Sânkhya-Yoga*, que se encuentra en algunos pasajes del *Bhagavad-Gîtâ* y del libro II del *Mahâbhârata*, parece indicar una especie de mezcla o fusión de ambos sistemas. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, V, 4,

5). –En algunos casos (XIII, 24, etc.), *Sânkhya-yoga* se usa en el sentido de *Jñâna-yoga*, devoción o sendero de conocimiento, en contraposición a *Karma-yoga*, devoción o sendero de acción.]
Sanna.- Véase: *Saññâ*.
*** Sannibha** (Sánscrito).- Semejante, similar, parecido.
*** Sannivichta** (Sánscrito).- Situado, asentado, puesto, colocado; fijo, sentado; presente.
*** Sannyâsa** (Sánscrito).- Esya palabra es sinónima de *Tyâga*. Las dos significan: renuncia, abandono, dejación. Pero propiamente, *sanyâsa* se aplica a la renuncia o abandono de la acción, a la abstención de obrar tratándose de actos relacionados con el deseo. (*Bhagavad-Gîtâ*, XVIII, 2). Véase: *Tyâga*.
Sannyâsî o **Sannyâsin** (Sánscrito).- [Literalmente: "renunciador".] Asceta indo que ha obtenido el más elevado conocimiento místico; cuya mente está fija sólo en la verdad suprema, y que ha renunciado por completo a todo lo mundano y lo terreno. [*Sannyâsî* es el asceta que practica la renuncia, esto es: vive en el retiro y renuncia a todos los actos y a todos los goces del mundo para consagrarse exclusivamente a la contemplación y al conocimiento espiritual. –Véase: *Âzrama*.]
*** San Pedro**.- Considerando a Cristo como un mito solar, dice Dupuis: "Bajo el nombre de Pedro, reconoceremos al antiguo Jano, con sus llaves y su barca, a la cabeza de las doce divinidades de los doce meses, cuyos altares están a sus pies". (*Origen de todos los Cultos*, cap. IX). Esta cita tiene estrecha relación con el siguiente pasaje de *La Vía Perfecta* de la doctora Anna Kingsford: "Con los ojos del entedimiento el alma mira adentro y afuera, y esta cualidad característica del alma se ha representado bajo la imagen de Jano, la divinidad de dos caras". Jano es también el guardián de la puerta, como lo es Pedro en la tradición católica; motivo por el cual la puerta se ha llamado *janua*, y el primer mes con que comienza el año, *jannuarius* (enero). –Véase: *La Vía Perfecta*, Introducción.
Sansâra o **Samsâra** (Sánscrito).- Literalmente: "rotación"; el océano de nacimientos y muertes. Los renacimientos humanos representados como un círculo contínuo, una rueda siempre en movimiento. [Vida o existencia mundana; ciclo de existencias; transmigración; vida transmigratoria; ciclo o rueda de nacimientos y muertes; la rotatoria corriente de la existencia *individual*; paso de una existencia a otra; las vicisitudes del mundo, de la vida y muerte; el proceso mundano.]
*** Sansâragamana** (Sánscrito).- El curso de la transmigración.
*** Sansâramârga** (Sánscrito).- El camino de la vida.
*** Sansarana** (Sánscrito).- Transmigración; tránsito de una existencia a otra.
*** Sansarga** (Sánscrito).- Mezcla, unión, conexión; contacto; participación, asociación, comunidad de bienes; trato, relación; sensualidad; apego a las cosas exteriores.
*** Sansâri** (Sánscrito).- El que está sujeto a la vida transmigratoria, a la rueda de nacimientos y muertes (*sansâra*).
Sánscrito o **Sanskrito**.- Lenguaje clásico de los brahmanes, *jamás conocido ni hablado en su verdadera forma sistematizada* (dada más tarde *aproximadamente* por Pânini), excepto por los brahmanes iniciados, por ser eminentemente un "lenguaje de misterio". Actualmente ha degenerado en el llamado prácrito (*prâkrita*). [El sánscrito, como lo indica su nombre, es el lenguaje llevado a la perfección. En el sánscrito, lo mismo que en el hebreo y otros alfabetos, cada letra tiene su significado oculto y su razón de ser; es una causa y un efecto de una causa precedente, y la combinación de éstas produce muchas veces un efecto sumamente mágico. Las vocales, especialmente, contienen las potencias más ocultas y formidables (*Doctrina Secreta*, I, 121). –La raíz del sánscrito, muy erróneamente llamado "hermano mayor" del griego, en lugar de madre, fue el primer lenguaje, actualmente la lengua de los Misterios de los Iniciados, de la quinta Raza. Las lenguas semíticas son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo. (*Idem*, II, 210). –De un autógrafo de Mr. Leupol, miembro de *l' Academie de Stanislas* y coautor del *Dictionnaire classique sanscrit-fran*ç*ais*, copio textualmente los siguientes párrafos: "*Gardons le latin, c'est l'idiome de notre sang; le grec, c'est le dialecte de notre esprit; mais allons jusqu'd cette admirable parler des premiers temps de nôtre race, la langue sancrite. –C'est la sœur aniée de toutes nos langues; et nous serions des parvenus bien ingrats si nous laissions misérablement perir celle qui s'est depouillée pour nous rendre riches… J'éprouve une vraie tristesse en voyant l'Eglise se tenir sur la reserve à propos de cette langue et de cette litterature, qui lui fourniraient des arguments solides et de nombreux moyens d'action. N'est-ce pas un pêtre, un réligieux, un missionnaire, un français, le peré Paulin de Saint Berthelemy, qui le premier fit imprimer una grammaire Sanscrite, en 1790, à Rome, avec approbation du Sacre Collége et sur les instances de la Congrégation établie* de propaganda fide, *laquelle supporte tous les frais de l' entreprise?*"- Doloroso es reconocer que, a pesar de ser el sánscrito, el griego y el latín las tres lenguas clásicas por excelencia, la primera de éstas sea, en España principalmente, objeto, no ya de indiferencia, sino de viva y enconada hostilidad, puesto que, salvo honrosísimas excepciones, la mayor parte de los filólogos de este país han aunado sus esfuerzos para desprestigiar y disminuir la altísima importancia de dicha lengua, hasta el punto que uno de tales filólogos, segun afirma el Dr. Gelabert en su *Manual de Lengua Sanskrita*, ha sostenido que su estudio *sólo puede*

utilizarse en el campo limitado de las comparaciones del griego y del latín, hasta afirmar que *en vano se esfuerzan ciertos gramáticos para demostrar lo contrario, en prólogos pomposos y con miras interesadas*. Y añade el citado Dr. Gelabert en una nota: "La lengua sanskrita -segun se ha declarado con escándalo en una cátedra de Madrid, por quien se atribuye además la misión de Mecenas de los estudios filológicos- es como uno de esos establecimientos de comercio declarados en quiebra (*sic!*) que, para avalorar el género y atraer a los incautos, colocan un ridículo enano, un fantoche, gigantón o mamarracho, en el dintel de sus respectivas puertas. ¡A qué extremos pueden conducir los prejuicios y apasionamientos fanáticos de ciertos sabios!

*** Sansiddha** (Sánscrito).- Perfecto, consumado, cumplido; feliz; emancipado.

*** Sansiddhi** (Sánscrito).- Perfección; éxito; resultado, bienaventuranza, felicidad, beatitud, santidad.

Sanskâra o **Samskâra** (Sánscrito).- De *sam* y *krî*; literalmente: mejorar, refinar, perfeccionar, impresionar. En la filosofía inda se usa este término para designar las impresiones dejadas en la mente por las acciones individuales o circunstancias exteriores, y susceptibles de ser desarrolladas en alguna futura ocasión favorable, y aun en un renacimiento venidero. El *sanskâra* designa, por lo tanto, los gérmenes de propensiones e impulsos procedentes de nacimientos anteriores, para ser desarrollados en esta o futuras encarnaciones (*jammas*). En el Tibet, el *Sanskâra* es denominado *doodyed*, y en la China se la designa como acción o *karma*, o por lo menos, como relacionado con éste. Estrictamente hablando, es un término metafísico, que en las filosofías exotéricas se define de varios modos; por ejemplo, en Nepaul, como ilusión; en el Tibet como noción, y en Ceilán, como discernimiento. El verdadero significado es tal como se ha expresado antes, y como tal se halla relacionado con el *Karma* y sus operaciones. *Sanskâra* es uno de los cinco *Skandhas* o atributos, en el Budismo: las "tendencias de la mente". (Véase: *Skandhas*). [En la filosofía *Yoga*, *Sanskâra* significa impresión; la marca o huella dejada sobre una cosa por otra, marca que alguna vez puede ser llamada a la vida; las impresiones en la materia mental que producen los hábitos; los mismos hábitos adquiridos. Dicha palabra tiene además los siguientes significados: preparación; ordenación; cultivo; educación; purificación; sacramento; consagración; cualquier rito o ceremonia; facultad anímica; concepto intelectual; los conceptos (en lenguaje búdico), etc. -La voz *sanskâra* es sinónima de *Vâsana* (Râma Prasâd).]

*** Sansparza** (Sánscrito).- Toque, contacto; choque; impresión; comunión.

*** Sanstha** (Sánscrito).- Que está, que vive, mora o reside; que está contenido o concentrado; que pertenece; que descansa en; que depende de; que está poseído de; que participa de; que está unido a.

*** Sansthâ** (Sánscrito).- Estación; estabilidad; fijeza; estado, condición; forma; manifestación; aparición; regla; naturaleza, carácter; orden establecido; conclusión, fin, término; muerte. Como adjetivo: situado, residente; asentado; establecido; fijo.

*** Sansthâpana** (Sánscrito).- Establecimiento, restablecimiento, restauración.

*** Sanstuti** (Sánscrito).- Elogio, loa, alabanza.

*** Sant** (Sánscrito).- Bueno, justo; honrado; puro; real; noble; excelente, etc. -Véase: *Sat*.

Santa.- Véase: *Zânta* y *Zânti*.

Santa Llama.- Véase: *Llama santa*.

*** Santamas** (Sánscrito).- Obscuridad profunda y general.

*** Santán** (Sánscrito).- Continuidad, serie no interrumpida; ramificación; conexión; transición; propagación; producción; sucesión, prole.

*** Santâpa** (Sánscrito).- Calor, ardor; pena o pasión que consume.

*** Santâpana** (Sánscrito).- Ardiente; que causa viva pena o una gran pasión. Nombre de una de las flechas de Kâma.

*** Sântapana** (Sánscrito).- Especie de penitencia expuesta en las *Leyes de Manú* (XI, 212).

*** Santapta** (Sánscrito).- Afligido, atribulado; dolor, pesar.

*** Santata** (Sánscrito).- Que se prolonga; perpetuo, eterno.

Santati (Sánscrito).- Progenitura, linaje, prole. [Significa también: extensión, perpetuidad, sucesión no interrumpida, serie contínua.]

*** Santi** (Sánscrito).- Don, donación.

Santo de los santos.- Los asiriólogos, los egiptólogos y los orientalistas en general prueban que el lugar en cuestión existía en todos los templos de la antigüedad. El gran templo de Bel-Merodach, cuyos lados miraban a los cuatro puntos cardinales, tenía en su último extremo un "Santo de los santos" oculto por un velo a la vista de los profanos; allí, "al principio del año se sienta el divino rey del cielo y de la tierra, el señor de los cielos". Segun Herodoto, había allí la imagen de oro del dios con una mesa también de oro enfrente, como la mesa hebrea de los panes de la proposición, y sobre la cual parece haber sido colocado alimento. En algunos templos había asimismo "un pequeño cofre o arca con dos tablas grabadas de piedra en él." (Myer, *Qabbalah*). En suma, está ahora bastante bien probado que el "pueblo elegido" no tenía ninguna cosa original propia, sino que todos los detalles de sus ritos y religión habían sido copiados de otras naciones más antiguas. Las *Hibbert Lectures* del profesor Sayce y otros prueban esto de sobra. La historia del nacimiento de Moisés es la de Sargón, el babilonio, que precedió a Moisés unos dos mil años; y no es de extrañar, como nos dice el doctor Sayce, que el

nombre de Moisés, *Mosheh*, tenga relación con el nombre del dios-sol babilónico como el "héroe" o "jefe". (*Hib. Lect.*, páginas 46 y siguientes). "Las clases sacerdotales -dice Mr. J. Myer- estaban divididas en sumos sacerdotes, los adictos o ligados a ciertas divinidades, como los levitas hebreos; ungidores o purificadores; los *kali*, "ilustres" o "ancianos"; los adivinos, y el *Makhkhu* o "Grande", en el cual el profesor Delitzch ve al *Rab-mag* [Jefe de los magos] del *Antiguo Testamento*… Los acadios y los caldeos guardaban un sábado o día de descanso cada siete días; tenían también días de acción de gracias, y días para la mortificación y oración; había sacrificios de vegetales y animales, de carnes y vino… El número siete era especialmente sagrado… El gran templo de Babilonia existía mucho antes del año 2250 antes de nuestra era. Su "Santo de los Santos" estaba dentro del santuario de Nebo, el profético dios de la Sabiduría". De los acadios, el dios Mardak pasó a los asirios, habiendo sido antes Merodach, "el misericordioso", de los babilonios, único hijo e intérprete de la voluntad de Ea o Hea, la gran Deidad de la Sabiduría. En una palabra, los asiriólogos han quitado el velo a todo el sistema del "pueblo *escogido*".

*** Santocha** (Sánscrito).- Contento, felicidad, bienestar.

*** Santos**, *los Cuatro*.- Los cuatro *Mahârâjas* o *devas* que presiden los cuatro puntos cardinales; ángeles o regentes que gobiernan las fuerzas cósmicas del N., S., E., O., y que, segun la tradición cristiana, son respectivamente los arcángeles Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel.

*** Santuchta** (Sánscrito).- Satisfecho, contento, alegre, feliz, gozoso, tranquilo.

*** Sântva** o **Zântva** (Sánscrito).- Ardiente sentimiento o esfuerzo de conciliación (Bhagavân Dâs). -Aplacamiento, mitigación; consuelo; confortación.

*** Sanjoyanas** (Pali).- Cadenas u obstáculos para el progreso. Son diez: Ilusión del yo (*Sakkâya ditthi*); duda (*Vizikicchâ*); subordinación a ritos supersticiosos (*Sâlabbata-parâmâsa*); sensualidad, pasiones corporales (*Kâma*); odio, malos sentimientos (*Patigha*); amor a la vida en la tierra (*Rûparâga*); deseo de vida en un cielo (*Arûparâga*); soberbia (*Mâna*); justicia segun la propia estimación (*Uddhacca*), e ignorancia (*Avijjâ*). -Véase: Olcott, *Catec. Búd.*, Quest. 245).

*** Sanzaya** (Sánscrito).- Duda, incertidumbre; vacilación.

*** Sanzayâtman** (Sánscrito).- Que duda; sumido en la duda; de mente, ánimo o alma dudosos; irresoluto o vacilante; escéptico.

*** Sanzita** (Sánscrito).- Acabado, cumplido; atento; diligente, celoso; dispuesto; resuelto, determinado.

*** Sazitavrata** (Sánscrito).- Diligente o celoso en el cumplimiento de sus votos o deberes; que guarda estrictamente un voto; de resolución firme; de rígidos votos.

*** Sanzrita** (Sánscrito).- Juntado, unido; relacionado; mezclado; inclinado; refugiado; perteneciente o relativo a; que está, vive o reside; contenido; dado; entregado.

*** Sanzuddha** (Sánscrito).- Purificado, limpio, puro.

*** Sanzuddha-kilbicha** (Sánscrito).- Limpio de pecado.

*** Sanzuddhi** (Sánscrito).- Pureza, purificación.

Sañcha-dwîpa (Sánscrito).- Una de las siete grandes islas [o continentes]. (*Sapta-Dwîpa*).

*** Sañchaya** (Sánscrito).- Acumulación, colección; montón; amontonamiento; acopio, multitud.

*** Sañchhinna** (Sánscrito).- Destruído, destrozado; arrancado, extirpado; traspasado.

*** Sañchita** (Sánscrito).- Acumulado, amontonado.

*** Sañchita-Karma** (Sánscrito).- Karma acumulado. (Véase: *Karma*).

*** Sañjaya** (Sánscrito).- Cochero (*sûta*) del rey Dhritarâchtra. Desempeña el papel de relator en el sagrado poema *Bhagavad-Gîtâ*. Dotado, por especial favor del sabio Vyasa, del don de percepción celeste, pudo enterarse del interesante coloquio entre el bendito Krichna y el príncipe Arjuna, así como de los más minuciosos detalles de la pelea, de todo lo cual informa luego al ciego rey.

*** Sañjîva** (Sánscrito).- El primer infierno ardiente.

Sañjñâ (Sánscrito).- Conciencia espiritual. La esposa de Sûrya, el Sol. [Significa también: conciencia, inteligencia, percepción; idea; buen sentido; nombre, designación, etc.]

*** Sañjñita** (Sánscrito).- Llamado, denominado, titulado.

Sañnâ o **Sanna** (Pali).- Uno de los cinco *Skandhas*: el atributo de las ideas abstractas.

*** Sapakcha** (Sánscrito).- Partidario, sectario.

*** Saparyâ** (Sánscrito).- Honor, adoración.

*** Sapatna** (Sánscrito).- Rival, enemigo, adversario.

*** Sapatrâkarana** (Sánscrito).- Aflicción, pesar; angustia.

*** Sapatrâkrita** (Sánscrito).- Afligido, apesarado; herido.

*** Sapatrâkriti** (Sánscrito).- Pena o aflicción extrema.

*** Sapenah Madunad** (Zendo).- Literalmente: "Absorbido en la excelencia". Epíteto de Ormuzd. (*Zend Avesta*).

*** Sapetman** (Zendo).- Sobrenombre de Zoroastro. (*Zend-Avesta*).

*** Saphala** (*sa-phala*) (Sánscrito).- Literalmente: "con fruto". Que tiene frutos; fecundo, fructífero, productivo.

Saphar (Hebreo).- Sepharim; uno de aquellos llamados en la Cábala: *Sepher, Saphar* y *Sipur*, o "Número, Números y Numerado", por cuya mediación fue formado el mundo.
*** Sapinda** (Sánscrito).- Pariente admitido al acto de ofrecer a los manes o antepasados la torta sagrada en el *zrâddha*. (Véase: *Pinda*).
Sapta o **Saptan** (Sánscrito).- Siete.
Sapta Buddhaka (Sánscrito).- Una reseña que figura en el *Mahânidâna Sûtra* de *Sapta Buddha*, los siete Buddhas de nuestra Ronda, de los cuales Gautama Zâkyamuni es esotéricamente el quinto, y exotéricamente, como un velo, el séptimo.
*** Saptadaza** (Sánscrito).- Decimoséptimo; que tiene diecisiete.
*** Saptadazan** (Sánscrito).- Diecisiete.
*** Saptadhatu** (Sánscrito).- Los siete elementos del cuerpo (quilo, sangre, carne, grasa, médula, hueso y simiente viril).
*** Saptadîdhiti** (Sánscrito).- "De siete rayos". Epíteto de Agni.
Sapta-dwîpa (Sánscrito).- Las siete sagradas islas o "continentes", segun los *Purânas*. [Llámase así también la Tierra, por estar constituída por siete grandes islas o continentes. -Véase: *Jambu-dwîpa*.]
*** Saptajihva** (Sánscrito).- "De siete lenguas". Epíteto de Agni.
*** Saptaka** (Sánscrito).- Siete; séptimo.
Sapta-loka (Sánscrito).- Las siete regiones superiores, empezando desde la tierra hacia arriba.
*** Saptama** (Sánscrito).- Séptimo.
*** Saptamî** (Sánscrito).- El séptimo día de la quincena.
Saptaparna (Sánscrito).- [Literalmente, "siete hojas"] o la "séptuple". -Una planta sagrada de siete hojas [*Echites scholaris*], que da su nombre a una famosa cueva, un *vihâra*, en Râjâgriha, actualmente cerca de Buddhagaya, en donde el Señor Buddha solía meditar y enseñar a sus *arhats*, y donde, después de su muerte, se celebró el primer Sínodo. Dicha cueva tiene siete cámaras, y de ahí su nombre. En esoterismo, *Saptaparna* es el símbolo del "séptuple Hombre-Planta", [esto es: el hombre, constituído por siete Principios.]
Saptarchi (*Sapta-richi*) (Sánscrito).- Los siete *Richis*. Como estrellas, forman la constelación de la Osa Mayor, y como tales, han recibido el nombre de *Rikcha* y *Chitra-zikhandinas*, de brillante penacho. [En plural, *saptarchis*, o propiamente *saptarchayas*, son los siete principales *Richis*, llamados Atri, Angiras, Kratu, Pulastya, Pulaha, Marîchi y Vazichtha. Los siete *Richis* marcan el tiempo y la duración de los sucesos en nuestro ciclo de vida planetario. Son tan misteriosos como sus supuestas esposas, las Pléyades o Krittikâs (*Doctr. Secr.*, II, 579). -Con el nombre de *Saptarchi* o *Saptarikcha* desígnanse también las siete estrellas de la Osa Mayor. -Véase: *Ambâ*.]
*** Saptarikcha**.- Véase: *Saptarchi*.
Sapta Samudra (Sánscrito).- Los "siete océanos". Estos tienen un significado oculto en un plano superior.
*** Saptasapti** (Sánscrito).- Literalmente: "Que tiene siete caballos". -Epíteto del Sol.
*** Sapta-sindhava** (Védico).- Los "siete Ríos sagrados". Es término védico. En las obras escritas en zendo son denominados *Hapta Heando.* Estos ríos se hallan estrechamente relacionados con las enseñanzas esotéricas de las Escuelas de Oriente, y tienen una significación muy oculta. -[Véase: *Sapta-sindhu*.]
*** Sapta-sindhu** (Védico).- Esta palabra, cuyo plural es *Sapta-sindhava*, y significa la Heptapotamia (los siete ríos), esto es, el Indo medio y sus afluentes.
*** Saptatantu** (Sánscrito).- Ofrenda, sacrificio.
Sapta Tathâgata (Sánscrito).- Los siete principales *Nirmânakâyas* entre los innumerables antiguos guardianes del mundo. Sus nombres se hallan inscritos en un pilar heptagonal que hay en una cámara secreta en casi todos los templos búdicos de la China y del Tibet. Los orientalistas están en un error al pensar que éstos son "los siete sustitutos budistas para los Richis de los brahmanes". Véase: *Tathâgata-gupta*.
*** Saptâzva**.- Véase: *Saptasapti*.
Sar o Saros (Caldeo).- Un dios caldeo, de cuyo nombre, representado por un horizonte circular, tomaron los griegos su término *Saros*, ciclo.
*** Sara** (Sánscrito).- Marcha, movimiento; agua, lago, estanque.
*** Sâra** (Sánscrito).- Esencia, parte esencial; fuerza, vigor; el viento; agua; riqueza; propiedad; aptitud. Como adjetivo: bueno, distinguido.
*** Saraghâ** (Sánscrito).- Abeja.
*** Sâragha** (Sánscrito).- Miel.
*** Saraja** o **Sâraja** (Sánscrito).- Manteca.
*** Saraka** (Sánscrito).- Que va o marcha; camino; directriz del movimiento, bebida espirituosa; el cielo; el aire.
Saramâ (Sánscrito).- Segun los *Vedas*, es la perra de Indra y madre de los dos perros llamados Sârameyas. Saramâ es la "vigilante divina" del dios, y es la misma que guardaba "el dorado rebaño de estrellas y rayos solares"; lo mismo que Mercurio, el planeta, y el Hermes griego, llamado Sârameyas. [Saramâ recobró las vacas robadas por los *panis*, mito que, segun se ha supuesto, significa que Saramâ viene a ser la aurora, y que

las vacas representan los rayos solares arrebatados por la noche. (Dowson, *Diccionario clásico indo*). -Véase: *Panis*.]
*** Sâranam** (Pali).- Refugio; guía. En la primera de estas acepciones es sinónimo de *Nirvâna*. (Véase: *Tisarana*).
Saraph (Hebreo).- Una serpiente voladora.
*** Saras** (Sánscrito).- Agua; lago, estanque.
*** Sarasa** y **Sarasî** (Sánscrito).- Extensión de agua. *Sarasa* (*sarasî*) significa también: dotado de sabor, sabroso.
*** Sarasija** (Sánscrito).- "Nacido en el agua": loto.
*** Sarasvat** (Sánscrito).- "Parecido a un lago"; mar, río; como adjetivo: sabroso, sápido, jugoso.
Sarasvatî (Sánscrito).- Lo mismo que Vâch, esposa e hija de Brahmâ, producida de una de los dos mitades de su cuerpo. Es la diosa del lenguaje, así como de la Sabiduría y del Conocimiento sagrado o esotérico. También se la designa con el nombre de Zrî. [Sarasvatî o Saraswatî, esposa de Brahmâ, es la diosa del lenguaje, y además una de la divinidades del sacrificio. Dicha palabra significa también río en general, y en particular el río Saraswatî, actualmente llamado Sarsûti, cuyas aguas se pierden en las arenas del desierto, al E. de Delhi.]
Sarcófago (Del griego *sarkós,* carne, y *phagein*, comer).- Un sepulcro de piedra para depositar en él un cadáver. Se ha encontrado en Licia el *lapis assius*, piedra con la cual se fabrican los sarcófagos y que tiene la propiedad de consumir los cuerpos en muy pocas semanas. En Egipto se construían sarcófagos con varias otras clases de piedra, tales como basalto negro, granito rojo, alabastro y otros materiales, que sólo servían como receptáculos exteriores de los féretros de madera que contenían las momias. Los epitafios de algunos de ellos son notables, por ser altamente morales, y ningun cristiano podría desear cosa mejor. Uno de estos epitafios, que data de miles de años antes del año primero de nuestra era, dice así: "Yo he dado agua al sediento y vestido al desnudo. No he causado daño a nadie". Otro dice: "He practicado actos deseados por los hombres y los prescritos por los dioses". La belleza de algunas de estas tumbas puede juzgarse por el sarcófago de alabastro de Oimeneftah I, en el Museo de sir John Soane, en Lincoln's Inn. "Fue labrado de un solo bloque de alabastro fino, y tiene 9 pies y 4 pulgadas de largo, por 22 a 24 pulgadas de ancho y 27 a 32 de alto… Por la parte exterior veíanse puntitos y motitas grabados, que en otro tiempo se habían llenado de cobre azul para representar el cielo. Fuera de los límites de esta obra estaría intentar describir las maravillosas figuras que adornan dicho sepulcro por dentro y por fuera. Gran parte de nuestros conocimientos sobre mitología popular dimana de tan precioso monumento, con sus centenares de figuras que representan el juicio final y la vida de ultratumba. Dioses, hombres, serpientes, plantas y animales simbólicos vense allí esculpidos con suma pulcritud". (*Ritos funerarios de los egipcios*). [Otros sarcófagos existen adornados con gran riqueza. Los del rey Ai y de Seti I presentan un resumen de todas las escenas funerarias de las tumbas. Sus cuatro caras están cubiertas de esculturas. El de Taho es una obra maestra que los grabadores no se cansan de admirar. Las escenas de que están adornados estos monumentos se refieren al curso nocturno del sol en las regiones subterráneas. En los sarcófagos más recientes figuran grabadas leyendas mitológicas relativas a los genios funerarios, a Isis y Neftis, etc., en tanto que sobre el pecho se cierne el gavilán con cabeza humana, símbolo del alma. -(Pierret, *Dict. 'd Arch. Egypt*.)]
*** Sarga** (Sánscrito).- Creación, emanación, emisión, producción, generación; criatura, cosa creada; prole, linaje; origen, nacimiento; mundo; naturaleza; carácter; orden; especie; multitud; legión; resolución; propósito, capítulo o canto de un poema épico.
Sargón (Caldeo).- Un rey babilónico. Se ha descubierto ahora que fue el prototipo de Moisés y la arquilla de juncos que se halló en el Nilo.
*** Sariputra** (Sánscrito).- Literalmente: "Hijo de Sari". Sobrenombre de uno de los principales discípulos de Buddha; el San Pedro del budismo. Su verdadero nombre era Upatisya.
Sarîra o **Sharira**.- Véase: *Zarîra*.
Sarîsripa (Sánscrito).- Serpiente, reptil, insecto que se arrastra, "lo infinitamente pequeño".
*** Sarjana** (Sánscrito).- Emanación, emisión, creación, producción; cesión, dejación, abandono.
*** Sarku** (Caldeo).- Literalmente: "la raza de la luz"; la de los dioses, en contraposición a la raza de tinieblas llamada *zahmat gagnedi*, o raza caída, esto es, la de los hombres mortales.
*** Saros**.- Véase: *Sar*.
*** Sârpa** (Sánscrito).- Serpetino; propio de la serpiente.
Sarpas (Sánscrito).- Serpientes, cuyo rey era Zecha (Sesha), la Serpiente, o más bien un aspecto de Vichnú, que reinaba en *Pâtâla*. [Hay una notable diferencia, *esotéricamente*, entre las palabras *Sarpa* y *Nâga*, aunque una y otra se usan indistintamente. *Sarpa*, serpiente, viene de la raíz *srip*, arrastrarse, y es designada con el nombre de *ahi*, de *hâ*, abandonar. Los *sarpas* fueron producidos de los cabellos de Brahmâ, los cuales, a causa de su espanto al ver a los *yakchas*, a quienes había creado horribles a la vista, se le cayeron de la cabeza, convirtiéndose cada cabello en una serpiente. Son llamados *"Sarpa* porque se arrastran, y *ahi* porque abandonaron la cabeza". (Wilson, I, 83). Pero los *nâgas*, segun las alegorías, a pesar de su cola serpentina, no se arrastran, sino que se ingenian para andar, correr y luchar. (*Doctrina Secreta*, II, 192). Los *sarpas* son de un orden inferior a los *nâgas*. -Véase: *Nâgas*.]

*** Sarparaja** (Sánscrito).- Literalmente: "Rey de los *nâgas* o serpientes". Título de Vâsuki.
Sarpa-rajñî (Sánscrito).- La Reina de las serpientes, segun los *Brâhmanas*. [El *Aitareya Brâhmana* da a la Tierra el nombre de *Sarparajñî*, "Reina-Serpiente" y "Madre de todo lo que se mueve". (*Doctr. Secr.*, I, 103).]
*** Sârpî** (Sánscrito).- El noveno asterismo lunar.
*** Sarva** (Sánscrito).- Todo, entero; universal; todos, todo, todas las cosas, el mundo entero, el universo, el gran Todo.
*** Sârva** (Sánscrito).- De todos; común a todos.
*** Sarvabhâvena** (Sánscrito).- Con toda el alma; de todo corazón.
*** Sarvabhrit** (Sánscrito).- Sostén del universo.
Sarvaga (Sánscrito).- Literalmente: "Que todo lo sacrifica". Epíteto de Buddha, que en un anterior *jataka* (vida o encarnación) sacrificó su reino, su libertad y aun su vida para salvar a los demás.
*** Sarvadarzin** (Sánscrito).- Que todo lo ve.
Sarvaga (Sánscrito).- La suprema substancia del mundo. [Literalmente: "que va a todas partes"; omnipenetrante; Brahmâ Ziva; el alma; el agua.]
*** Sarvagata** (Sánscrito).- Que va a todas partes; extendido en todos los lugares; omnipresente, omnipenetrante: universal; que le llena todo.
*** Sarvahara** (Sánscrito).- Que todo lo arrebata.
*** Sarvajanîna** (Sánscrito).- Que concierne a todos los hombres.
*** Sarvajit** (Sánscrito).- Que triunfa de todo; invencible, irresistible.
*** Sarvajña** (Sánscrito).- Que lo sabe todo; omnisciente; dotado de conocimiento infinito; un Buddha. Sinónimo de la voz pali *sabbannu*.
*** Sarvaka** (Sánscrito).- Todo.
*** Sarvakâmin** (Sánscrito).- Que tiene todo cuanto él desea.
*** Sarvakâmya** (Sánscrito).- Que tiene todo cuanto se puede apetecer.
*** Sarvakartri** (Sánscrito).- Autor de todo; supremo Hacedor; Brahmâ.
Sarva-mandala (Sánscrito).- Nombre aplicado al "Huevo de Brahmâ".
*** Sarvamaya** (Sánscrito).- Total, universal; que se refiere al todo.
*** Sarvamûchaka** (Sánscrito).- "Que todo lo arrebata". El tiempo.
*** Sarvânga** (Sánscrito).- La colección de miembros: el cuerpo entero.
*** Sarvapriya** (Sánscrito).- Universalmente amado; que ama todo o a todos.
*** Sarvârthâtâ** (Sánscrito).- La totalidad de las cosas.
*** Sarvasaha** (Sánscrito).- "Que lo soporta todo": la Tierra.
*** Sarvasannâha** (Sánscrito).- "Que une todos los seres entre sí": el Alma o Espíritu universal.
*** Sarva-sâra** (Sánscrito).- Título de uno de los *Upanichads*.
*** Sarvathâ** (Sánscrito).- De todos modos; por todos los medios; en cualquier lugar o condición; completamente.
Sarvâtman o **Sarvâtmâ** (Sánscrito).- El Alma suprema; el Espíritu omnipenetrante. [El Espíritu universal; la Super-Alma. *Doctrina Secreta*, I, 117/]
Sarvatomukha (Sánscrito).- Que tiene el rostro vuelto en todas direcciones; Brahmâ, de cuatro caras.
*** Sarvatra**.- Véase: *Sarvathâ*.
*** Sarvaveda** (Sánscrito).- Brahmán que ha leído todo el *Veda*.
*** Sârvavedya** (Sánscrito).- Brahmán que conoce todos los *vedas*.
*** Sarvavid** (Sánscrito).- Que lo sabe o conoce todo, omnisciente.
*** Sarva-vyâpi** (Sánscrito).- Omnipresente; omnipenetrante.
*** Sarvesha**.- Véase: *Sarveza.*
Sarveza [*Sarva-îza*] (Sánscrito).- "Señor del universo". El Ser supremo; el que rige o gobierna todas las acciones y fuerzas del universo. [Véase: *Sarvezvara*.]
*** Sarvezvara** (*sarva-îzvara*) (Sánscrito).- Rey universal, Señor supremo o del universo. -Sinónimo de *Sarveza*.
*** Sârvika** (Sánscrito).- Universal, concerniente a todo.
*** Sarvîya** (Sánscrito).- Relativo o concerciente a todos.
*** Sâsmita** (*sa-asmita*) (Sánscrito).- Literalmente: "con egotismo". Tratándose de meditación, es aquella en que se conserva el sentimiento o la conciencia del ser personal (egotismo). Véase: *Aforismos de Patañjali*, I, 17.
Sat (Sánscrito).- La única siempre presente Realidad en el mundo infinito; la Esencia divina que *es,* pero de la cual no se puede decir que *existe*, por cuanto es la Abolutidad, la *Seidad* misma. [En general, *sat* significa ser, existencia, esencia, realidad, lo real; el mundo real; bien, bondad, pureza, verdad, cualquiera cosa buena o útil; *Âtman*, lo Absoluto. Como adjetivo: existente, real, presente, viviente; verdadero, bueno, puro, justo, armónico, útil, provechoso, excelente, respetable, etc.]
*** Sât** (Sánscrito).- Este sufijo expresa la materia de que está formada o constituída una cosa, o el estado a que se halla reducida: así *bhasmasât* (de *bhasman*, ceniza, y *sât*), significa: reducido a cenizas.

*** Satán** (Hebreo).- 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.

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*.

*** Sata-rûpa**.- Véase: *Zata-rûpa*.

*** Sat-asat**.- Véase: *Sad-asat*.

*** Satata** (Hebreo).- Eterno, perpetuo, contínuo. Como adverbio: siempre, constantemente.

*** Satattva** (Sánscrito).- Propiedad natural; esencia; naturaleza.

*** Satata-yukta** (Sánscrito).- Siempre devoto; en contínuo estado de unión mística.

*** Sat-Chid-Ânanda** (Sánscrito).- "Existencia, inteligencia y felicidad". *Satchitânanda* [o *Sachchidanánda*, como se suele escribir por razón de eufonía] se usa a menudo en las Escrituras indas como nombre abstracto de Brahma, siendo la *Trimûrti* las manifestaciones concretas de aquellos tres atributos. (A. Besant*, Sabiduría Antigua*, 215, nota).

*** Sati** (Egipcio).- Esta diosa, juntamente con otra llamada Anouke, forman una tríada con el dios egipcio Khonoum.
Satî o **Satti** (Sánscrito).- [*Suttec*, en inglés]. -Cremación de una viuda viva junto con su marido difunto; costumbre ahora felizmente abolida en la India. -Literalmente: "esposa casta y virtuosa".
*** Satkâra** (Sánscrito).- Hospitalidad, agasajo, buen trato, buena acogida; atención, respeto, homenaje.
*** Satkarana** (Sánscrito).- Literalmente: "la buena acción": cremación de un cadáver.
*** Satkriyâ** (Sánscrito).- Deberes de hospitalidad; homenaje o respeto debido; acto virtuoso o piadoso; acto purificatorio; ceremonia funeraria.
*** Sâtmatâ**.- Véase: *Sâtmya*.
*** Sâtmya** (Sánscrito).- Unidad de esencia con; connaturalización o identidad con. -El sistema terapéutico oriental se funda en el *sâtmya*, o sea la connaturalización o identidad del medicamento con el yo. (Bhagavân Dâs: *La ciencia de las Emociones*).
*** Satpurucha** (Sánscrito).- Hombre bueno o excelente.
*** Sattâ** (Sánscrito).- La "Existencia única". Brahma (neutro). [Ser, existencia; bondad, excelencia.]
*** Sattama** (Sánscrito).- Superlativo de *sat*; el mejor de todos, el más excelente, etc. -Véase: *Sat*.
*** Sattâ-sâmânya** (Sánscrito).- Ser universal o común.
Sati.- Véase: *Satî*.
*** Sattra** (Sánscrito).- Presente, regalo; ofrenda, oblación, sacrificio; casa, hospital, casa de beneficencia; albergue; abrigo, vestido.
Sattva (Sánscrito).- Inteligencia, entendimiento; reposo en el conocimiento divino. Sigue generalmente a la voz *Bodhi* cuando se emplea como palabra compuesta, v. gr., *Bodhisattva*. [*Sattva* tiene numerosas acepciones: Ser, existencia, realidad; substancia, cosa, objeto; estabilidad, equilibrio; placidez; bondad; pureza; verdad; energía, fuerza, poder, potencia vital; luz; poder iluminador; naturaleza; carácter; firmeza; resolución; armonía; ritmo; ánimo, corazón; mente, alma, pensamiento, espíritu; vida, conducta. Entre los estudiantes de Ocultismo de la Escuela *Âryâsanga* se da el nombre de *Sattva* a la Mónada dual, o *Âtma-Buddhi*. (*Doctrina Secreta*, I, 98, nota). A veces equivale a *Antahkarana*. En otros casos, se interpreta en el sentido de conocimiento puro. *Sattva*, o *Satwa*, como escriben algunos incorrectamente, es la primera de las tres cualidades (*gunas*) del *Prakriti*, la cualidad de bondad, pureza, armonía, luz, etc., y que es causa de todo conocimiento e iluminación. -Véase: *Gunas* y *Bhagavad-Gîtâ*, XIV, 5 y siguientes, etc.]
*** Sattva-guna** (Sánscrito).- La cualidad de *Sattva*; conocimiento intuitivo conciente. (Manilal Dvivedi, Coment. Al *Aforismo*, I, 16).
*** Sattvakartri** (Sánscrito).- Creador de seres.
*** Sattva-loka**.- Véase: *Satyaloka*.
*** Sattvâpatti** (Sánscrito).- Esta palabra es equivalente a *Mokcha* o *Kaivalya*. (M. Dvivedi, Introd. A los *Aforismos de Patañjali*).
*** Sattva-pradhâna** (Sánscrito).- Predominio de la cualidad *sattva*.
*** Sattvapradhânmâyâ** (Sánscrito).- Naturaleza con predominio de la cualidad *sattva*.
*** Sattvastha** (Sánscrito).- Firme en la cualidad *sattva*. Adicto a la verdad; fijo en la Realidad; dotado de carácter.
*** Sattvavat** o **Sattvavant** (Sánscrito).- Dotado de carácter enérgico; resuelto, animado, valeroso, vivo.
*** Sâtvvika** (Sánscrito).- (Adjetivo derivado de *sattva*).- Bueno, verdadero, justo, puro, virtuoso, perfecto; enérgico, armónico, etc. (Véase: *Sattva*). Que tiene desarrollada la cualidad *sattva*.
Satya (Sánscrito).- La Verdad suprema. [Verdad; veracidad, sinceridad; fidelidad; realidad. Como adjetivo: verdadero, verídico, sincero; fiel; real, existente. -Véase: *Satyas*.]
*** Satyaka** (Sánscrito).- Verdadero, verídico: Nombre de varón.
*** Sâtyaki** (Sánscrito).- "Hijo o descendiente de Satyaka". Nombre patronímico de Yuyudhâna, heróico guerrero aliado a los Pândavas (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 17).
Satya-loka (Sánscrito).- El mundo de la sabiduría y pureza infinitas; la mansión celestial de Brahmâ y de los dioses. [La mansión de la Verdad, una de las esferas subjetivas de nuestro sistema solar. (*Five Years of Theosophy*). -El séptimo cielo. -Véase: *Lokas*.]
*** Satyankâra** (Sánscrito).- Ratificación, verificación.
Satyas (Sánscrito).- Uno de los nombres de los doce grandes dioses.
Satyasangara (Sánscrito).- Verídico. Epíteto de Kuvera.
*** Satyasankâza** (Sánscrito).- Verosímil.
*** Satyatâ** (Sánscrito).- Verdad; veracidad.
*** Satyât nâsti paro Dharma** (o *Satyân nâsti …* (como se escribe por eufonía).- "No hay religión más elevada que la Verdad". Lema del Mahârâjah de Benarés, adoptado por la Sociedad Teosófica.
*** Satyavâdin** (Sánscrito).- Verídico, sincero.
*** Satyavat** (Sánscrito).- Conforme a la verdad. -Nombre propio.

*** Satyavâz** o **Satyavazas**.- Véase: *Satyavâdin*.
*** Satyavrata** (Sánscrito).- Adicto a la verdad.
*** Satyavritta** (Sánscrito).- Que obra conforme a la verdad.
Satya-Yuga (Sánscrito).- La Edad de Oro, o la Edad de la verdad y pureza; el primero de los cuatro *Yugas*, llamado también *Krita-Yuga*. (Véase: *Yugas*).
*** Saubhadra** (Sánscrito).- "Hijo de Subhadrâ". Nombre patronímico de Abhimanyu, hijo de Arjuna y Subhadrâ. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 6).
*** Saubhâgya** (Sánscrito).- Buena fortuna; el cuarto *yoga* astronómico.
*** Saucha**.- Véase: *Zaucha*.
*** Sauchthava** (Sánscrito).- Exceso, demasía; gran cantidad; excelencia, superioridad; ligereza, rapidez. Una parte del drama.
*** Sauhitya** (Sánscrito).- Satisfacción, saciedad, plenitud.
*** Sauhrida** y **Sauhridya** (Sánscrito).- Amistad.
*** Saukara** (Sánscrito).- Adjetivo derivado de *sûkara* (puerco); cínico.
*** Saukchmya** (Sánscrito).- Pequeñez, sutileza, tenuidad.
*** Saukhya** (Sánscrito).- Placer, goce, voluptuosidad.
*** Saumadatti** (Sánscrito).- Literalmente: "Hijos de Somadatta". Nombre patronímico de un guerrero aliado de los Kurûs. (Véase: *Somadatta*).
*** Saumedika** (Sánscrito).- Un sabio; un hombre dotado de un poder extraordinario o sobrenatural.
*** Saumika** (Sánscrito).- (De *soma*, la luna). -Sacrificio del día de la luna llena.
*** Saumya** (Sánscrito).- Favorable, propicio; apacible, sereno, dulce; grato; benévolo, benigno, amable.
*** Saumyatva** (Sánscrito).- Dulzura, bondad; amabilidad, suavidad, benevolencia; calma, serenidad; placidez.
*** Saumyavapus** (Sánscrito).- Que tiene amable o plácido aspecto.
*** Sauptica** (Sánscrito).- Somnífefro; relativo al sueño.
*** Saura** (Sánscrito).- Mes de treinta días solares; fuego solar; relativo al sol; solar; un adorador del sol.
*** Saura-Purâna** (Sánscrito).- Uno de los *Purânas* menores. (Véase: *Purânas*).
*** Sauri** (Sánscrito).- Regente del planeta Saturno.
*** Saurî** (Sánscrito).- Esposa de Sûrya (el Sol).
*** Saurika** (Sánscrito).- El paraíso de los dioses.
*** Sauti** (Sánscrito).- Nombre del sabio que recitó el *Mahâbhârata* a los *richis* en el bosque de Naimicha.
*** Sautra** (Sánscrito).- Brahmán versado en los *Sûtras*.
*** Sautrândika** (Sánscrito).- Sectario de los *Sûtras*; una de las escuelas de filosofía búdica.
*** Sauvastika** (Sánscrito).- Referente a la ceremonia del *svasti*; sacerdote familiar; limosnero.
*** Sava** (Sánscrito).- Extracción o expresión del zumo del *soma*; Soma o la Luna; generación; cierto ritos sacrificiales; sacrificio.
*** Savaka** (Pali).- Equivalente al sánscrito *Zrâvaka*. (Véase esta palabra).
*** Savana** (Sánscrito).- Extracción del *soma*; este mismo jugo y su libación; sacrificio; generación. Los tres *savanas* (*trichavana*) son los tres tiempos del día (mañana, mediodía y noche). Véase: *Trichavana*.
*** Savarna** (Sánscrito).- De la misma casta, especie o color.
*** Savarnâ** (Sánscrito).- Esposa de Vivasvat (el Sol).
*** Sâvarna** (Sánscrito).- El octavo Manú.
*** Sâvarni** (Sánscrito).- Hijo de Savarnâ.
*** Savichâra** (Sánscrito).- "Con deliberación", deliberativo, reflexivo. Intuición meditativa. (Râma Prasâd).
*** Savichâra-Samâdhi** (Sánscrito).- Meditación o concentración deliberativa o reflexiva. (*Aforismos de Patañjali*, I, 17, 44).
*** Savija**.- Véase: *Sabîja*.
*** Savijñâna** (Sánscrito: *Sa-vijñâna*).- Junto con el superconocimiento.
*** Savikalpa** (Sánscrito: *Sa-vikalpa*).- Con conciencia; consciente.
*** Savikalpa-samâdhi** (Sánscrito).- *Samâdhi* consciente. Equivalente al *samprajñâta-Samâdhi* o con semilla (*sa-bîja*).
*** Savîkâra** (Sánscrito: *Sa-vikâra*).- Con modificación, cambio o alteración.
*** Savitarka** (Sánscrito: *Sa-vitarka*).- Con deliberación, raciocinio o argumentación; deliberativo, razonador. Una especie de intuición: la intuición verbal. (Râma Prasâd).
*** Savitarka-Samâdhi** (Sánscrito).- Meditación o concentración argumentativa, razonadora o deliberativa. Cuando la mente aprehende una palabra y medita sobre su significación y forma, así como sobre el conocimiento de la relación de ambas, y de este modo se absorbe en el objeto de su pensamiento, se efectúa el *savitarka-samâdhi*. (Coment. De Manilal Dvivedi al *Aforismo*, I, 42).
*** Savitri** (Sánscrito).- Productor, progenitor, generador, padre. El sol. Uno de los *Âdityas*.

*** Sâvitrî** (Sánscrito).- Rayo solar o haz de estos rayos; célebre himno de Vizvâmitra en honor del sol. Sobrenombre de Umâ o Pârvatî, esposa de Ziva; nombre propio de la mujer de Satyavat; el cordón sagrado.
*** Sâvitrisûtra** (Sánscrito).- El cordón sagrado.
*** Savya** (Sánscrito).- Izquierdo, siniestro; contrario, adverso.
*** Savyâsâchin** (Sánscrito).- "Hábil con la mano izquierda", ambidextro. Epíteto de Arjuna. (*Bhagavad-Gîtâ*, XI, 93).
*** Sâyana** o **Sâyanâcharya** (Sánscrito).- Célebre comentador del *Rig-Veda*.
*** Scaiolæ** (Latín).- Poderes espirituales, cualidades, virtudes que dependen de la calidad y cantidad de los elementos que los producen. Tales poderes son el pensamiento, el amor, el odio, la imaginación, la esperanza, el temor, etc. (F. Hartmann).
Scheo (Egipcio).- El dios que, juntamente con Tefnant y Seb, habita el *Aanru*, la región llamada "del renacimiento de los dioses".
Schesu-Hor (*Schesoo-Hor*) (Egipcio).- Literalmente: "los servidores de Horus"; el pueblo primitivo que se estableció en Egipto, y era ario.
*** Schetan** (Zendo).- Sobrenombre de Ahriman. (*Zend Avesta*).
*** Schevá** o **Sheva** (Hebreo).- Son dos puntos verticales (:) que se marcan debajo de una consonante para denotar ausencia de vocal (*schevá* simple). Unas veces no se pronuncia, como al fin de una sílaba (*schevá* quiescente), y otras tiene el sonido de una *e* brevísima, como al principio de una sílaba. En ciertos casos va acompañado de una vocal breve (*schevá* compuesto).
*** Schmieder**.- Distinguido profesor de filosofía de Halle, que en una obra titulada *Historia de la Alquimia*, publicada en 1832, recogió con el mayor cuidado todos los hechos de transmutación de los metales, y no vacila en declarar que a menos de recusar en todos los casos la autoridad del testimonio humano, hay que reconocer que se ha encontrado el secreto de hacer oro. (Luis Figuer: *L'Alchimie et les Alchimistes*, 3ra. Edic., pág 91).
*** Séance** (Francés).- Véase: *Sesión*.
Seb (Egipcio).- El Saturno egipcio, padre de Osiris e Isis. Esotéricamente, el único Principio antes de la creación, y que por su significado está más cerca de Parabrahman que de Brahmâ. Desde la segunda dinastía existían ya inscripciones de él, y en los museos se ven estatuas de Seb representado con el *cisne* u *oca negra* que puso en su cabeza el huevo del mundo. Nout o Neith, la "Gran Madre", y sin embargo, la "Virgen Inmaculada" es la esposa de Seb; ella es la diosa más antigua que se registra en la historia, y se la encuentra en monumentos de la *primera* dinastía, a la cual Mariette Bey asigna la fecha de cerca de 7000 años antes de J. C. (En los textos se llama a Seb "padre de los dioses"; éstos nacieron de Nout (el cielo) y Seb (la tierra). A Seb se le representa muchas veces echado en tierra, con los miembros cubiertos de follaje, mientras que el cuerpo de Nout se encorva formando bóveda encima de él. (Pierret: *Dictionn. D'Archeol. Égypt.*).
*** Sebek** (Egipcio).- Dios solar egipcio representado con cabeza de cocodrilo, que tiene por remate el disco del sol y cuernos de carnero.
*** Secha** o **Sesha**.- Véase: *Zecha* y *Ananta Zecha*.
Sedecla (Hebreo).- La *obeah* femenina [hechicera o pitonisa] de Endor.
*** Sedj** (Zendo).- *Dew* o genio autor de los males. (*Zend Avesta*).
*** Sefekh**.- Véase: *Sevekh*.
*** Segunda muerte**.- Para comprender de la manera debida esta importantísima y pavorosa cuestión, sobre la cual tan diversas opiniones se han emitido, hay que recordar primero algunos puntos capitales. Sabido es que el *Manas* es dual: su porción superior tiende a elevarse hacia el *Buddhi*, mientras que la inferior gravita hacia abajo, hacia los principios inferiores y más materiales. Estas dos porciones se hallan unidas por el *Antahkarana*, línea imaginaria o punto de comunicación entre el *Manas* inferior y el superior, o sea entre el *Ego* humano y el *Ego* divino, que son dos durante la vida humana, para convertirse en un solo *Ego* en el *Devachan* o en el *Nirvâna*. Por medio de este puente se transmiten al *Ego* superior las emanaciones más nobles y espirituales del alma humana personal, las únicas que sobreviven, y sólo injertándose así sólidamente al *Ego* personal en la Mónada (verdadero "Arbol de la Vida eterna"), y fundiéndose la naturaleza moral con el *Ego* divino, es como el *Ego* personal adquiere la inmortalidad. Por el contrario, el Alma kármica humana, el Alma personal de un ser humano envilecido y perverso, que nunca ha tenido otros pensamientos que los relacionados con el yo animal, no teniendo, a la muerte del cuerpo, nada que transmitir al *Ego* superior, ni cosa alguna que añadir a la suma de las experiencias recogidas de pasadas encarnaciones, esta Alma personal, encontrando roto el puente que une el *Manas* inferior con el superior, queda separada del *Ego* y condenada a sobrevivir como entidad aislada, como *kâma-rûpa*, "cascarón vacío" o criatura "sin alma", y esta separación es para siempre, a menos que, mediante un supremo y definitivo esfuerzo, consiga el hombre establecer de nuevo el puente de comunicación entre el *Ego* inferior y el superior. (*Doctrina Secreta*, III, 523). -La expresión "segunda muerte" se aplica a varias muertes por que deben pasar los "Principios" durante su encarnación. Así tenemos: 1) la muerte del cuerpo físico; 2) la muerte del alma animal (o *Manas* inferior) en el *Kâma-loka*; 3) la muerte del *Linga-zarîra* astral, que sigue a la del cuerpo, y consiste en la desintegración y desaparición completa de sus partículas astrales, y 4) la

muerte metafísica del *Ego* superior, el inmortal, cada vez que "cae en la materia" o sea encarna en una nueva personalidad. Pero, esotéricamente hablando, la "segunda muerte" es la *muerte* del Alma, esto es, su separación del *Ego* superior en la tierra durante la vida de una persona. Esto es una verdadera muerte (aunque con posibilidades de resurrección) que no muestra huella en una persona y, sin embargo, la deja moralmente un cadáver viviente. (*Id.*, 516). Toda persona irrevocablemente materialista es un Hombre muerto, un autómata viviente, por muy grande que sea la potencia cerebral de que se halle dotado. (*Id.*, 513). -En los casos de "segunda muerte" se va aniquilando gradualmente el *Manas* inferior entronizado en el *Kâma-rûpa*; pero esta aniquilación no significa simplemente discontinuación de la vida humana en la tierra, porque la tierra es el *Avîtchi*, y el peor *Avîtchi* posible. Expelido por siempre de la conciencia de la Individualidad el *Ego* se reencarna, los átomos físicos y las vibraciones psíquicas de la entonces separada personalidad se reencarnan inmediatamente en la misma tierra en una criatura inferior y aun más abyecta, en un ser que sólo tiene de humano la forma, sufriendo una larga serie de reencarnaciones inmediatas cada vez peores y más ruines en el plano animal, si persiste en su carrera de crimen y perversidad. (*Id.*, 523). Algunos de estos seres degradados, los que han nacido ya "sin alma", llegan a convertirse en invisibles aunque poderosos vampiros. (*Id.*, 527). -Véase: *Reencarnación*.

Seidad (*Be-ness*, en inglés).- Término inventado por los teósofos para expresar de una manera más exacta el significado esencial de la intraducible palabra *Sat*. Esta última voz [sánscrita] no significa "Ser", porque presupone un sentimiento o alguna conciencia de existencia. Pero como el término *Sat* se aplica únicamente al Principio absoluto, a la Presencia universal, desconocida y siempre incognoscible que el panteísmo filosófico postula en el Kosmos, denominándolo base radical del Kosmos y el Kosmos mismo, la palabra "Ser" no era adecuada para expresarlo. En efecto, la voz *Sat* no es siquiera la "Entidad incomprensible", como traducen algunos orientalistas, puesto que no es una Entidad ni tampoco una no-Entidad, sino ambas cosas a la vez. Es, segun se ha dicho, absoluta *Seidad*, no Ser; el Todo único, sin segundo, indiviso e indivisible; la Raíz de la Naturaleza visible e invisible, objetiva y subjetiva, que ha de percibirse por medio de la más elevada intuición espiritual, pero que jamás debe ser plenamente comprendida.

*** Seidur** (Escandinavo).- Nombre que los antiguos islandeses daban a la más antigua y terrible forma de magia, que se operaba sobre el fuego, por medio de la poesía o de ciertos cantos. Las víctimas de estas execrables prácticas quedaban obsesionadas por la idea de que todo el resto de su vida debía ser un encadenamiento de desdichas.

Seir Anpin, o **Zauir Anpin** (Hebreo).- En la *Kabbalah*, es "el Hijo del Padre oculto", el que reúne en sí mismo todos los *Sephiroth*. Adám Kadmon, o el primer "Hombre celeste" manifestado, el *Logos*.

*** Sejem** y **Sejet**.- Véase: *Sekhem* y *Sekhet*.

Sekhem o **Sejem** (Egipcio).- Lo mismo que *Sekten*.

Sekhet o **Sejet** (Egipcio).- Véase: *Pacht*.

Sekhet-hetepet o **Sejet-hetepet** (Egipcio).- Los Campos Elíseos.

Sekten (Egipcio).- El *Devachan*; el lugar de recompensa después de la muerte; es un estado, no una localidad. [Véase: *Devachan*.]

*** Seik** (Egipcio).- Diosa sobre cuya cabeza figura un escorpión. Es una forma de Isis.

*** Self** (Inglés).- Véase: *Yo*.

Sello de Salomón.- Es el doble triángulo [entrelazado] simbólico adoptado por la Sociedad Teosófica y por muchos teósofos. Por qué debe llamarse "Sello de Salomón", es un misterio, a no ser porque llegó a Europa procedente de Irán, donde se refieren tantas historias acerca de este personaje mítico y del mágico sello usado por la gente de aquel país para coger los *djins* y aprisionarlos en viejas botellas. Pero este sello o doble triángulo es designado también en la India con el nombre de "Signo de Vichnú" y puede verse en las casas de todas las aldeas como un talismán contra el mal. El triángulo era sagrado y se usaba como signo religioso en el extremo Oriente algunos siglos antes de que Pitágoras lo proclamase la primera de las figuras geométricas, así como la más misteriosa de todas. Se le encuentra en la pirámide y en el obelisco, y está lleno de significación oculta, como lo están realmente todos los triángulos. Así, el pentagrama en el triple triángulo, y el de seis puntas es el *hexalpha*. (Véase: *Pentaclo* y *Pentagrama*). -La dirección que señala un triángulo determina su significado. SI está dirigido hacia arriba significa el elemento masculino y el *fuego divino*; si hacia abajo, el elemento femenino y las *aguas* de la materia; si hacia arriba, pero con una raya o barra que cruza la punta, significa el *aire* y la luz astral; si hacia abajo, con una raya o barra, la *tierra* o materia grosera, etc. Cuando un sacerdote cristiano griego, al bendecir, tiene juntos el pulgar, el índice y el dedo medio, hace simplemente el signo mágico, mediante el poder del triángulo o de la "trinidad". [El doble triángulo "significa las seis direcciones del Espacio, la unión y fusión del Espíritu puro con la Materia, de lo *Arûpa* y lo *Rûpa*, de los cuales son un símbolo los triángulos, y el *Zrî-Antara* de los brahmanes. (*Doctrina Secreta*, I, 143).

*** Sello del Corazón**.- Véase: *Doctrina del Corazón* y *Svastika*.

*** Sello de Verdad** o **Verdadero Sello**.- Nombre que se ha dado a la "Doctrina del Corazón". Es un símbolo que se encuentra encabezando casi todas las obras esotéricas. (*Voz del Silencio*, II).

*** Semana Santa**.- Es la gran época del año cristiano. "Todo el oficio del Sábado santo es de una belleza verdaderamente ideal y de una filosofía profunda -dice Emilio Burnouf-. No puedo reproducirlo aquí cual yo quisiera, pero invito a todos cuantos se ocupan en el estudio de las religiones a seguirlo con el libro en la mano y el espíritu abierto. Si en la memoria guardan el recuerdo de las grandes ceremonias védicas, las encontrarán aquí enteras, en medio de oraciones que les recordarán los más bellos cantos de nuestros antepasados arios. Allí verán las "puertas eternas" de recinto sagrado, por donde ha de pasar "el rey glorioso"; el fuego divino y la vida que yacen todavía en el cáliz (*samudra*) bajo la figura de Jonás; la luz indefectible del Padre; el Espíritu, penetrando en el vaso bautismal como una virtud misteriosa; el fuego naciendo por el frotamiento del pedernal, que en Occidente ha reemplazado los *Aranî*, y luego el cirio, gran símbolo pascual. En los antiguos tiempos de la Iglesia, la ceremonia del fuego y del cirio se efectuaban el domingo, en el segundo nocturno, entre las tres y las seis de la mañana, a la hora del alba, puesto que en el día del equinoccio el sale a las seis. El fuego, excitado por el frotamiento, sirve para encender el cirio pascual; el diácono, vestido de blanco, toma una caña (el *vetasa* de los himnos), en cuyo extremo superior hay tres bujías que representan los tres fuegos del recinto védico; los enciende uno tras otro con el fuego nuevo, diciendo cada vez: "la luz de Cristo". Luego se enciende el cirio pascual, en el que la cera reemplaza la manteca del sacrificio, la "madre abeja", la vaca de los indos. Por último aparecen el Cristo, bajo su verdadero nombre de *Agnus*, que puede bien ser *Agni* bajo una forma latina. Recítase entonces la oración siguiente, enque se halla expuesta la mística de todo el rito pascual: "¡Oh noche verdaderamente feliz, que ha despojado a los egipcios (*Dasyus,* en el Veda) y enriquecido a los hebreos (arios)! ¡Noche en que las cosas celestes se asocian a las terrestres, y las divinas a las humanas! Rogámosle, Señor, que este cirio, consagrado en honor de tu nombre, permanezca indefectible para destruir las tinieblas de esta noche, y que recibido en olor de suavidad, se mezcle con los luminares de lo alto." Que el astro que por la mañana aporta la luz (*lucifer matutinus*) encuentre sus llamas: este astro, digo, que no se pone nunca, que vuelto de las religiones inferiores, ha lucido sereno sobre el linaje humano." (E. Burnouf, *La Science des Religions*, 3ra. Edic., páginas 232 y siguientes). Véase: *Pascua*.

Senâ (Sánscrito).- Es el *zakti* o aspecto femenino de Kârttikeya; es llamado también Kaumâra. [*Senâ* significa también: ejército, hueste, línea de batalla; arma, flecha.]

*** Senânî** (Sánscrito).- Caudillo o jefe de ejército.

*** Sendero**.- Leemos en la *Voz del Silencio*: "No puedes recorrer el Sendero antes que tú te hayas convertido en el Sendero mismo". Este Sendero -dice el comentario- se halla mencionado en todos los tratados místicos. Como declara Krichna en el *Dhyaneswari*: "Cuando se percibe este Sendero…, ya parta uno hacia las magnificencias del Oriente, o en dirección de las cámaras de Occidente, *sin moverse … está el viajero en este camino*. En este Sendero, a cualquier lugar donde uno se dirija, *aquel lugar* se convierte en *el propio yo de uno mismo*. "Tú eres el Sendero", se le dice al adepto *gurú*, y éste último lo dice al discípulo después de la iniciación. "Yo soy el camino y la vía", dice otro Maestro [Jesús]." -Este enigma se explica teniendo en cuenta que la palabra "Sendero" alude a los grados del progreso interno individual en el curso del discipulado, al desarrollo progresivo del individuo en la vía ascendente de la espiritualidad. -Los grados o etapas de esta evolución se han dividido en dos grupos, constituyendo los del primero el *Sendero probatorio*, y los del segundo, el Sendero propiamente dicho, o *Sendero del Discipulado*, que se describirán en sus lugares respectivos.

*** Sendero de acción**.- Véase: *Karma-yoga* o *Karma-mârga*.

*** Sendero de conocimiento**.- Véase: *Jñâna-yoga* o *Jñâna-mârga*.

*** Sendero de devoción**.- Véase: *Bhakti-yoga* o *Bhakti-mârga*.

*** Sendero del Discipulado**.- Va precedido del *Sendero Probatorio*, y se entra en él por la puerta de la Iniciación cuando el hombre está preparado para recibirla. Está constituído por cuatro etapas o grados distintos, y la entrada de cada uno de ellos está guardada por una iniciación. El primer grado se llama *Parivrâjaka* (el de religioso mendicante y que lleva una vida errabunda, sin hogar, porque no considera la tierra como su morada); los budistas dan a este grado el nombre de *zrotâpatti*: "el que ha entrado en la corriente"); el segundo grado se denomina *Kutîchaka*, o sea el hombre que construye una cabaña y alcanza un lugar de paz; entre los budistas se le da el nombre de *Sakridâgâmin* ("el que sólo renacerá una vez más"); el tercer grado es el *Hamsa* ("Cisne"), el que comprende bien "Yo soy *Aquel*"; en términos búdicos es *Anâgâmin*, o sea el estado de aquellos que han llevado el dominio de sí mismos hasta un punto tal que ya no han de renacer en este mundo; y por fin, el cuarto grado, *Paramahamsa* ("el que está más allá de la Individualidad o del Yo"); los budistas dan a este grado el nombre de *Arhat*, el Digno, el Santo, el Venerable, que se ha acondicionado para gozar de la perfecta sabiduría, mostrar compasión infinita por los ignorantes y afligidos, así como un amor inmenso a todos los seres. (A. Besant, *Sabid. Antig.*, cap. XI; y Olcott, *Catec. Búd.*, *Quest.* 189). -Véase: *Sendero Probatorio*.

*** Sendero de la mano derecha**.- Es el sendero elegido por aquellos que practican la Magia para fines benéficos, nobles y altruístas (Magia blanca). Se llama también “Sendero blanco”.

*** Sendero de la mano izquierda**.- Es el opuesto al de la mano derecha; esto es, el que siguen los que practican la Magia negra sólo para fines malos y egoístas y para la satisfacción de sus deseos personales. Se denomina también "Sendero negro".
*** Sendero de Dolor**.- Llamado también "Sendero de Renuncia" o "Sendero secreto".
*** Sendero Patente** o de Liberación.- El Sendero *patente*, uno de los dos en que se divide el Sendero Uno, conduce a la bienaventuranza egoísta, despreciada por los Buddhas de Compasión. El Buddha que elige este Sendero abandona toda relación posible con la tierra y aun todo pensamiento con ella relacionado, y olvidando así para siempre al mundo, no puede ya coadyuvar a la salvación de la humanidad; ésta es sacrificada al bienestar del Buddha egoísta, en quien está muerta la compasión. (Véase: *Sendero secreto*).
*** Sendero Probatorio**.- Constituye una de la etapas del desarrollo del alma en el curso de su evolución, la que precede al Sendero del Discipulado. Como indica su nombre, la entrada en este Sendero convierte al hombre en un discípulo o *chela* en período de prueba. Entonces el neófito se aparta del camino ordinario de la evolución para buscar al Maestro que ha de guiar sus pasos a los largo de la áspera y angosta senda que conduce a la Liberación. –Cuatro son las cualidades que debe proponerse adquirir el chela en estado de prueba: 1) *Viveka*, o discernimiento entre lo real y lo irreal; 2) *Vairâgya*, o indiferencia por todas las cosas exteriores, ilusorias y pasajeras; 3) *Chatsampatti*, esto es, los seis atributos mentales que se requieren antes de que el neófito pueda entrar en el Sendero propiamente dicho. Estos seis atributos son: a) *Zama*, dominio del pensamiento; b) *Dama*, gobierno de las palabras y acciones; c) *Uparati*, tolerancia; d) *Titikcha*, paciencia; e) *Zraddhâ*, fe, y f) *Samâdhâna*, equilibrio mental, ecuanimidad. La 4ta y última cualidad que debe adquirir el chela es el *Mumukcha* o deseo de liberación, el anhelo del alma por la unión con la Divinidad. Al llegar a este grado, el hombre se halla dispuesto ya para la iniciación, y para "entrar en la corriente". (Véase: *Sendero del Discipulado*). –Para más detalles, consúltese: *Sabiduría Antigua*, cap. XI.
*** Senderos de Perfección**.- Son los tres senderos que conducen a la unión divina (*Yoga*): 1) *Karma-mârga* o *Karma-yoga* (sendero de acción), 2) *Jñâna-mârga* o *Jñâna-yoga* (sendero de conocimiento), y 3) *Bhakti-mârga* o *Bhakti-yoga* (sendero de devoción). Estos tres Senderos se hallan perfectamente descritos en el *Bhagavad-Gîtâ* y en la excelente obra de A. Besant: *Los tres Senderos de Perfección*.
*** Sendero de Progreso rápido**.- El hombre que ha entrado "en la corriente" experimenta un aceleramiento muy considerable en su evolución, lo cual obedece al rápido desarrollo de sus facultades superiores; sus existencias son agitadas y tormentosas, puesto que en las escasas vidas que le quedan, debe satisfacer todas las deudas kármicas acumuladas en su pasado, acreciendo la cuantía de los pagos en proporción del vencimiento que se acerca.
*** Sendero de Renuncia**.- Véase: *Sendero de Dolor* y *Sendero Secreto*.
*** Sendero Secreto**.- Opuestamente al Sendero patente, hay el Sendero Secreto. Este último, llamado también Sendero de "Renuncia", conduce al sacrificio de uno mismo, y es "el escogido por los Buddhas de Perfección que han sacrificado el YO a los *yos* más débiles". (*Voz del Silencio*, II). Por esta razón se le denomina "Sendero de Dolor". Como se lee en la *Voz del Silencio*, II, conduce al *Arhan* a sufrimientos mentales indecibles; sufrimientos por los muertos vivientes, y compasión impotente por los hombres que gimen en Kármica congoja. El *Bodhisattva* que ha ganado la batalla, que en la mano tiene el premio de la victoria, y sin embargo, dice en su compasión divina: "En provecho de otros abandono este gran premio", efectúa la mayor Renuncia… El Sendero secreto conduce igualmente a la felicidad *paranirvânica*, pero al fin de *Kalpas* sin cuento; de *Nirvânas* ganados y perdidos por piedad y compasión inmensa hacia el mundo de mortales engañados… Pero se ha dicho: "el último será el más grande".
*** Sendivogius***, Miguel*.- Famoso alquimista de la Moravia. Hizo numerosas transmutaciones, pero las que mayor celebridad le dieron son las dos que efectuó en Praga ante el duque Federico de Wurtemberg en 1605. Publicó un *Tratado del Azufre,* y se le atribuyen además varias obras herméticas, entre ellas el *Tratado de la Sal, tercer principio de las cosas minerales,* y la *Lámpara de la Sal de los filósofos*.
Sentidos.- Los diez órganos del hombre. En el Panteón exotérico y en las alegorías del Oriente, son las emanaciones de los diez dioses menores, los *Prajâpatis* o "progenitores" terrestres. Se les da el nombre de "sentidos elementarios" en contraposición a los cinco sentidos físicos y a los siete superfísicos. En Ocultismo están estrechamente relacionados con varias fuerzas de la Naturaleza y con nuestros organismos *internos*, llamados *células* en fisiología. [Los sentidos son las facultades por medio de las cuales el hombre se pone en relación con el mundo exterior recibiendo las impresiones de las cualidades de los cuerpos. Como se ha visto en el estudio de las *Razas humanas*, cada Raza desarrolla su correspondiente sentido; así es que la actual Raza, la quinta, posee cinco sentidos, o sean los de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. La sexta Raza desarrollará el sexto, o sea la clarividencia astral o vista psíquica, cuyo órgano material será el cuerpo pituitario, y la séptima desarrollará el séptimo, la clarividencia espiritual o visión espiritual inferior, cuyo órgano será la glándula pineal. (Véase: *Indriyas* y *Razas humanas*).
Senzar.- Nombre místico del lenguaje secreto sacerdotal, o sea del "lenguaje del Misterio" de los Adeptos iniciados en todo el mundo. [La lengua sacerdotal (*senzar*), además de tener su alfabeto propio, puede ser

expresada por medio de varios sistemas de escritura cifrada, cuyos caracteres participan más de la naturaleza del ideograma que de las sílabas. Otro método (*lug*, en tibetano) consiste en el empleo de los números y colores, cada uno de los cuales corresponde a una letra del alfabeto tibetano (que consta de 30 letras simples y 74 compuestas), formando así un alfabeto criptográfico completo. Cuando se emplean los signos ideográficos, hay una manera definida de leer el texto, pues en tal caso los símbolos y signos usados en astrología –esto es, los doce animales del Zodíaco y los siete colores primarios, cada uno de ellos en triple gradación o matiz, a saber: claro, primario y obscuro- representan las 33 letras del alfabeto simple, en lugar de palabras y frases. Porque en este método los doce "animales", repetidos cinco veces y asociados con los cinco elementos y los siete colores, proporcionan un alfabeto completo, compuesto de 60 letras sagradas y 12 signos. Un signo colocado al principio del texto determina si el lector tiene que descifrarlo segun el sistema indo, en el cual cada palabra es simplemente una adaptación sánscrita, o si debe hacerlo con arreglo al principio chino de leer los signos ideográficos. El método más fácil, sin embargo, es aquel que permite al lector no emplear ninguna lengua especial, o emplear la que más le plazca, puesto que los signos y símbolos eran, como los guarismos o números arábigos, propiedad común o internacional entre los místicos iniciados y sus discípulos. La misma peculiaridad es característica de una de las formas de la escritura china, la cual puede ser leída son igual facilidad por cualquiera que conozca los caracteres; por ejemplo, un japonés puede leerla en su propia lengua tan fácilmente como un chino en la suya. (H. P. Blavatsky, Prefacio de *La Voz del Silencio*).]

*** Señor**.- Título honorífico que se da a la Divinidad, a los seres divinos y a otros seres dignos de gran veneración, como Vichnú, Krichna, Ziva, Izvara, Buddha, etc.

*** Señores de Compasión**.- *Nirmânakâyas* o Adeptos que renuncian a la felicidad nirvánica y forman parte de aquella Hueste invisible que vela sobre la humanidad y la protégé dentro de los límites kármicos. (Véase: *Nirmânakâya*).

*** Señores del Crepúsculo**.- Los *Pitris Barhichads*.

*** Señor de los Ejércitos**.- Uno de los títulos del Jehovah judío.

*** Señor de la Faz resplandeciente**.- Epíteto del Sol.

*** Señores del Karma**, *Los*.- Son las grandes Inteligencias espirituales que guardan los registros kármicos y ajustan las complicadas operaciones de la ley kármica. Se les designa asimismo con el nombre de *Lipikas* y *Mahârâjas*. (Véase estos nombres).

*** Señor del Loto**.- Título aplicado a los diversos dioses creadores y también a los Señores del Universo cuyo símbolo es dicha planta. (Véase: *Loto*). [Igualmente se aplica el calificativo de "Señor del Loto" (*Kumuda-pati*) a la Luna, madre de la Tierra. Segun las enseñanzas ocultas, la Luna ocupó en un precedente *manvantara* la misma posición que ocupa la Tierra en el cielo actual, y puede decirse que los "principios vitales" de la Luna han reencarnado en la Tierra. (*Estancias de Dzyan*, pág. 63).]

*** Señores de la Luna**.- Véase: *Barhichads* o *Pitris lunares.*

*** Señores de la Llama**.- Los *Agnichvâttas*.

*** Señor de Mâyâ**.- Es el *Logos* o Brahma, que para manifestarse se reviste con el velo de la ilusión. (*Mâyâ*). (*Sabiduría Antigua*, página 53).

*** Señor de Misericordia**.- Epíteto de Buddha.

*** Señor de los Hijos de la Negra Faz**.- Los *asuras* que se encarnaron en la cuarta Raza y se rebelaron contra el blanco Emperador de la "Ciudad de las Puertas de Oro". (P. Hoult).

*** Señor Primero**.- Izvara, o *Logos* solar.

*** Señor del Rebaño**.- Mencionado en el Libro de Enoch. Los cristianos ven en él a Cristo, pero los ocultistas orientales reconocerán que es el Hierofante víctima cuyo nombre –dice H. P. Blavatsky- no nos atrevemos a dar en sánscrito. (*Doctr. Secr.*, III, 88).

*** Señor de Sabiduría**.- Budha o Mercurio; Amun. (Véase: *Hijos de la Voluntad y el Yoga*).

*** Señor de Señores**.- El *Logos* planetario.

*** Señores Sublimes**, *Los siete*.- Los siete *Logos* planetarios. Las divinidades presidentes de las Cadenas planetarias. Los creadores arcángeles de los cristianos; los *ameshapentas* de los zoroastrianos. (*Estancias de Dzyan*, pág. 19).

*** Señores de la Tenebrosa Sabiduría**.- Asuras, Hijos de la Noche, el fruto de la primera Cadena planetaria. (*Estancias de Dzyan*, pág. 83).

*** Señor del Yoga**.- Epíteto de Krichna. (*Bhagavad-Gîtâ*, XVIII, 78).

Señora del Sicomoro.- Título de la diosa egipcia Neith, a la cual se presenta frecuentemente como apareciendo en un árbol y cogiendo de él el fruto del Arbol de la Vida, como también el Agua de Vida, para sus adoradores. [Véase: *Caos*.]

*** Separatividad**.- La errónea idea de que el Alma o Yo es distinto e independiente del YO único, universal e infinito. Esta ilusión se ha designado con el calificativo de "Grande Herejía". (Véase: *Voz del Silencio,* I; véase también: *Sakhâyaditthi*).

*** Sepher habanir** (Hebreo).- Libro cabalístico atribuído a Nechonia ben Hakana, contemporáneo de Herodes el Grande. Aun hoy día se hacen pasar por extractos de este libro diversos fragmentos reunidos bajo el título de *El Fiel Pastor*, ordinariamente impresos con el *Zohar* en forma de comentario. (Franck: *La Cábala,* traducción francesa, página 55).

Sepher Sephiroth (Hebreo).- Tratado cabalístico concerniente a la evolución gradual de la Deidad desde el reposo negativo a la emanación activa y creación. (W.W.W.).

Sepher Yetzirah (Hebreo).- "El Libro de la Formación". Antiquísima obra cabalística atribuída al patriarca Abraham. Esclarece la creación del Universo por analogía con las veintidós letras del alfabeto hebreo, distribuídas en una tríada, una héptada y una década, correspondiendo con las tres letras madres, A, M, S, los siete planetas y los doce signos del Zodíaco. Está escrita en el neohebraico del *Mishnah*. (W.W.W.). [Véase: *Yetzirah Sepher*.]

Sephira (Hebreo).- Una emanación de la Deidad, la generatriz y la síntesis de los diez *Sephiroth* cuando ella está a la zabeza del Arbol Sephirothal; en la *Kabbalah*, *Sephira*, o la "Sagrada Anciana", es la Inteligencia Divina (lo mismo que *Sophia* o *Metis*), la primera emanación de lo "Infinito" o *Ain-Suph*. [*Sephira* es el singular de *Sephiroth*. *Aditi* es el original de *Sephira*. (*Doctrina Secreta*, III, 91).]

Sephiroth (Hebreo).- [Plural de *Sephira*].- Son las diez emanaciones de la Deidad; la más elevada está formada por la concentración del *Ain-Soph Aur*, o Luz infinita, y cada *Sephira* produce por emanación otra *Sephira*. Los nombres de las diez *Sephiroth* son como sigue: 1) *Kether*, la Corona; 2) *Chokmah*, Sabiduría; 3) *Binah*, Inteligencia; 4) *Chesed*, Misericordia; 5) *Geburah*, Poder; 6) *Tiphereth*, Belleza; 7) *Netzach*, Victoria; 8) *Hod*, Esplendor; 9) *Jesod*, Fundamento, y 10) *Malkuth*, Reino. –El concepto de la Deidad contenido en las diez *Sephiroth* es muy sublime, y cada *Sephira* es para el cabalista una representación de un grupo de sublimes ideas, títulos y atributos, que el nombre sólo expresa débilmente. Cada *Sephira* es llamada activa o pasiva, aunque este atributo puede inducir a error; pasivo no significa retorno a la existencia negativa, y las dos palabras referidas sólo expresan la relación entre las *Sephiroth* individuales, y no una cualidad absoluta. (W.W.W.). –Para más detalles, consúltese *Doctrina Secreta*, III, 183-185.

*** Septenario**.- Es la base del orden de la Naturaleza para nuestro universo. Así, hay siete globos que constituyen la Cadena planetaria; siete Principios que integran al hombre; siete Razas y siete sentidos, de los cuales no han aparecido todavía los dos últimos; siete *Logoi*, siete centros *Laya*, etc., etc. El carácter séptuple de nuestro Kosmos lo vemos reproducido en todas sus subdivisiones en su orden descendente. El número siete es el número de la Naturaleza considerada desde el punto de vista de evolución, y basta fijarnos un poco para verlo siempre repetido, no sólo en los libros que se ocupan de la ciencia oculta en sus múltiples fases, sino también en las mismas obras de la moderna ciencia occidental; ésta reconoce siete colores, siete sonidos; y Keely, el gran redescubridor americano de la fuerza, que él llama interetérea, sin haberse jamás ocupado de ocultismo, divide a su éter en siete gradaciones también. William Crookes descubre en Europa el cuarto estado de la materia, que llama "radiante", además del cual existen otros tres, pues al *Prakriti* (Materia) se le considera como septenario en Oriente. (F. Montoliu: *Clasificación de Principios*, pág. 10, en los *Estudios Teosóficos*, serie 1ra., No. 16).

Septerium (Latín).- Una gran fiesta religiosa que se celebraba antiguamente cada nueve años en Delfos en honor de Helios, el Sol o Apolo, para conmemorar su triunfo sobre las tinieblas, o Pitón, siendo Apolo-Pitón lo mismo que Osiris-Tifón en Egipto.

Serafines (Del hebreo *Seraphim*).- Seres celestiales descritos por Isaías (VI, 2) como de forma humana con la adición de dos pares de alas. La voz hebrea ShRPIM, y fuera del caso antes citado, es traducida "serpientes", y está relacionada con la raíz verbal S h R P, consumir. Esta palabra se aplica a las serpientes en los *Números* y en el *Deuteronomio*. De Moisés se dice que enarboló en el desierto un S h R P o Serafín de bronce como un símbolo. Esta brillante serpiente es usada también como un emblema de la Luz. Compárese el mito de Esculapio, la divinidad sanadora, que, segun dicen, fue traída a Roma desde Epidauro como una serpiente, y cuyas estatuas la representan empuñando una vara en la cual hay enroscada una serpiente. (Véase: Ovidio, *Metamorfosis*, libro XV). –Los Serafines del *Antiguo Testamento* parecen estar relacionados con los *Querubines*. (Véase esta palabra). En la *Cábala* los Serafines son un grupo de poderes angélicos asignados a la *Sephira Geburah*, severidad. (W.W.W.).

*** Serapeum**.- Como quiera que todo difunto se convertía en un Osiris, Apis muerto se llamaba Osor-Api, expresión que los griegos transformaron, por aféresis, en Serapis, *Serapeum* era el nombre que se daba a la tumba de Apis. (Pierret, *Dict. D'Arch Egypt.*. –Véase: *Serapis*).

Serapis (Egipcio).- Un gran dios solar que reemplazó a Osiris en el culto popular, y en honor del cual se cantaban las siete vocales. Hacíasele parecer muchas veces en sus representaciones como una serpiente, un "Dragón de Sabiduría". Era el dios más grande del Egipto durante los primeros siglos del cristianismo. [Véase: *Serapeum* y *Osor-Apis*.]

*** Serpiente**.- El primer símbolo de la Serpiente figuraba la Perfección y Sabiduría divinas, y ha representado siempre la Regeneración psíquica y la Inmortalidad. De aquí que Hermes haya llamado a la serpiente el más

espiritual de los seres; Moisés, iniciado en la sabiduría de Hermes, siguió su ejemplo en el *Génesis*; siendo la Serpiente de los gnósticos, con las siete vocales sobre su cabeza, el emblema de las siete Jerarquías de los Creadores septenarios o planetarios. De ahí también la serpiente inda Zecha o Ananta, el Infinito, un nombre de Vichnú y primer vehículo de este dios en las Aguas primordiales. Sin embargo, lo mismo que los *Logoi* y las Jerarquías de Poderes, han de distinguirse unas de otras estas serpientes. Zecha o Ananta, el "Lecho de Vichnú", es una abstracción alegórica que simboliza el Tiempo infinito en el Espacio, que contiene al Germen y lanza periódicamente la florescencia de este Germen, el Universo manifestado: al paso que el *Ophis* gnóstico contiene el mismo triple simbolismo en sus siete vocales, como el Oeahoo de 1, 3 y 7 sílabas de la doctrina arcaica, a saber: el primer *Logos* inmanifestado, el segundo manifestado, el Triángulo condensándose en el Cuaternario o *Tetragrammaton*, y los rayos de éste en el plano material. Sin embargo, todos ellos establecen una diferencia entre la Serpiente buena y la mala (la Luz astral de los cabalistas); la primera, encarnación de la Sabiduría divina en la región de lo Espiritual, y la segunda, el Mal, en el plano de la Materia. Pues la Luz Astral, o el Eter de los antiguos paganos, es Espíritu-Materia. Comenzando en el puro plano material, se hace más grosera a medida que desciende, hasta que se convierte en *Mâyâ*, o tentadora y engañosa serpiente en nuestro plano. Jesús aceptó la serpiente como sinónimo de Sabiduría, y esto formaba parte de sus enseñanzas: "Sed prudentes como la serpiente", dice. (*Doctrina Secreta*, I, 102-103). A los sabios y a los Iniciados perfectos se les ha dado el nombre de Serpientes, y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino Misterio. (*Id.*, I, 437). –(Véase: *Nâgas, Zecha, Sod, Ananta, Urœus, Uragas,* etc.).

*** Serpiente de la Eternidad**.- El *Logos* nacido del cielo. –Ananta.

*** Serpiente de Fuego o ígnea**.- La luz superastral (esto es, noumenal), la primera radiación de la Raíz *Mûlaprakriti*, Substancia cósmica indiferenciada, que se convierte en Materia astral. Se la denomina también "Mar de Fuego". (*Doctr. Secr.*, I, 104).

*** Serpiente mundana**.- Con este nombre se ha designado la Materia.

*** Serpientes de Sabiduría**.- Véase: *Nâgas, Mahâtmâs, Adeptos, Iniciados*.

*** Sesha**.- Véase: *Zecha*.

Sesión (*Séance*) **Espiritista**.- Expresión que entre los espiritistas y teósofos ha venido a significar una reunión o sesión con asistencia de un *medium* para la producción de fenómenos, tales como la materialización de "espíritus" y otras manifestaciones.

Set o **Seth** (Egipcio).- Lo mismo que el hijo de Noé y Tifón- que es el lado obscuro de Osiris. Lo mismo que Toth y Satán, el Adversario, no el diablo, representado por los cristianos. [Véase: *Seth*.]

*** Seth** (Hebreo).- Propiamente, Seth no es un hombre, sino una *raza*. Antes de él la humanidad era hermafrodita. Siendo Seth el primer resultado (fisiológicamente) después de la "Caída", es también el primer *hombre*; y de ahí que a su hijo Enos se le llame el "Hijo del *Hombre*". Seth representa la última parte de la tercera Raza. (*Doctrina Secr.*, II, 133).

*** Sethon**, *Alejandro*, llamado el Cosmopolita.- Famoso alquimista escocés del siglo XVII. Visitó gran número de ciudades de Europa para demostrar la verdad de su arte, de una manera completamente desinteresada, como un verdadero apostolado siempre difícil y con frecuencia peligroso, y en el cual Sethon había de encontrar el martirio. En 1602, hallándose en Eukhuysen (Holanda), transmutó un trozo de plomo en un pedazo de oro de igual peso. De dicho punto pasó a Amsterdam y luego a Rotterdam, en donde se embarcó para Italia, y recorrió después la Suiza y Alemania, en donde, ante un profesor de Friburgo, Wolfgang Dienheim y varios personajes ilustres de Basilea, practicó con pleno éxito una proyección que más tarde describió detalladamente el referido profesor en su obra *De Minerali Medicina*, 1610. Antes de abandonar Basilea, hizo Sethon un segundo ensayo en casa del platero André Bletz, en donde cambió en oro varias onzas de plomo en presencia de varias personas doctas y fidedignas. De Basilea pasó a Estrasburgo –en donde hizo otra proyección de gran resonancia-, a Francfort del Mein y a Colonia. En estas ciudades convirtió a la alquimia a numerosos incrédulos y adversarios, entre ellos el cirujano Meister George, que contestando a las burlas de algunos de sus amigos, escribió: "Lo que he visto, lo he visto muy bien; lo que se ha operado con presencia de tantos testigos no es un sueño. El oro fabricado, del cual se conserva buena parte, no es una quimera. Creeré siempre a mis ojos más bien que a todas vuestras frívolas habladurías". Habiendo el duque de Sajonia oído hablar de la habilidad de Sethon, quiso tener una prueba de ella; la proyección hecha en presencia de toda la corte tuvo el mayor éxito; el oro así fabricado resistió todas las pruebas. Pero Cristián II, elector de Sajonia, hombre avaro y cruel, quiso poseer el secreto del operador. Promesas, amenazas, todo fue en vano para que éste revelara su secreto; se le sometió a terribles suplicios y finalmente le encerraron en un lóbrego calabozo, del cual pudo escapar gracias a la astucia de Miguel Sendivogius, que le sacó de su prisión y le llevó a Cracovia, en donde Sethon murió poco tiempo después a consecuencia de las crueles y prolongadas torturas que había sufrido. Este sabio ilustre dejó escrita una obra hermética titulada *Libro de los Doce Capítulos*, que Sendivogius hizo imprimir en Cracovia, con este epígrafe: *Divi leschi genus amo*.

*** Sevâ** (Sánscrito).- Servicio, favor, ayuda, honra, culto, adoración; veneración; devoción; asistencia; uso, empleo; práctica; ejercicio.
*** Sevana** (Sánscrito).- Servicio, favor, ayuda.
Sevekh o **Sevej** (Egipcio).- Dios del tiempo; Cronos; lo mismo que Sefekh. Algunos orientalistas traducen dicho nombre dándole el sentido de el "Séptimo".
*** Séverin**, *Pedro*.- Sabio insigne que se dedicó con ardor a continuar y desarrollar el sistema de Paracelso.
*** Sevi** o **Sevin** (Sánscrito).- Que vive en; que frecuenta; que sirve, honra o venera; que busca; que habita, visita, emplea, usa, goza, etc.
*** Sevitva** (Sánscrito).- Frecuentación; residencia; retiro, culto, servicio.
*** Sezvara** (Sánscrito).- (*Sa-îzvara*). Literalmente: "con Señor", "con Dios"; deísta. –Es lo contrario de *anîzvara*. (Véase esta palabra).
*** Sezvara sânkhya** (Sánscrito).- El sistema de filosofía *Sânkhya* teísta, esto es, la filosofía *yoga* de Patañjali.
*** Shabda**.- Véase: *Zabda*.
Shaberon (Tibet).- Los *Shaberon* o *Khubilgan* (o *Khubilkhans*) mogoles son las reencarnaciones de Buddha, segun los lamaístas; grandes santos y *Avatars*, por decirlo así.
Shaddai, *El* (Hebreo).- Un nombre de la Deidad hebrea, ordinariamente traducido Dios Todopoderoso, que se encuentra en el *Génesis, Exodo, Ruth* y *Job*. Su equivalencia en griego es *Kurios Pantokrator*; pero, por la derivación griega, significa más bien "el derramador", pues *shad* expresa "mama" o "pecho", y en efecto, *shdi* se emplea también para designar "una madre que cría". (W.W.W.).
*** Shakti**.- Véase: *Zakti*.
*** Shakya**.- Véase: *Zâkya*.
*** Shâlmali**.- Véase: *Zâlmali*.
*** Shama**.- Véase: *Zama*.
*** Shamael**.- El *aspecto* obscuro del *Logos*. (*Doctr. Secr.*, II, 26). Véase: *Samael*.
Shamanes.- Véase: *Samaneos*.
Shamanismo.- Véase: *Samanismo*.
*** Shammars** (Tibet).- Lo mismo que Casquetes rojos o *Dugpas*. (Véase esta palabra).
Shânâh (Hebreo).- El año lunar.
Shangna (Sánscrito).- Nombre misterioso aplicado a un ropaje o "vestidura" en un sentido metafísico. Ponerse la "vestidura Sangna" significa la adquisición de la Sabiduría secreta y la Iniciación. (Véase el Glosario de la *Voz del Silenc*., II). [Literalmente: "Vestidura de la Iniciación" de los neófitos. Dice Edkins que este "tejido de hierba" fue importado del Tibet a la China bajo la dinastía Tong. "Cuando nace un *Arhan* se encuentra esta planta brotando en un paraje puro", dice la leyenda china, como la tibetana. (*Obra citada*).]
*** Shankara**.- Véase: *Zankara*.
*** Shankarâchârya**.- Véase: *Zankarâchârya*.
*** Shankhinî**.- Véase: *Zankhinî*.
*** Shânta**.- Véase: *Zânta*.
*** Shânti**.- Véase: *Zânti*.
*** Sharîra**.- Véase: *Zarîra*.
*** Shâstra**.- Véase: *Zâstra*.
*** Shatachakra**.- Véase: *Zatachakra*.
Shedim (Hebreo).- Véase: *Siddim*.
Shekinah (Hebreo).- Título aplicado por los cabalistas a la décima *Sephira*; pero por los judíos a la nube de gloria que permanecía sobre el lugar de Misericordia en el Santo de los Santos. No obstante, segun enseñan todos los rabinos del Asia Menor, su naturaleza es mucho más elevada, puesto que *Shekinah* es el velo de *Ain-Soph*, lo Infinito y lo Absoluto; por lo tanto, es una especie de *Mûlaprakriti* cabalístico. (W.W.W.). –[*Shekinah* es también la Gracia divina (*Doctr. Secr.*, II, 226), la Luz primordial, Luz eterna en el mundo del espíritu (II, 554); Substancia primordial emanada por la Luz infinita. (I, 379), etc.]
Shemal (Caldeo).- Samâel, el espíritu de la tierra, el genio y regente que preside a ella.
Shemhamphorash (Hebreo).- El nombre separado. 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.
Sheol (Hebreo).- El infierno en el panteón hebreo; una región de sosiego e inactividad, distinta del *Gehenna*. (Véase esta palabra).
*** Sheva**.- Véase: *Zecha*.
Shesha.- Véase: *Schevá*.
*** Shiac** (Hebreo).- Abismo. Igual significado que *Pâtâla*.
*** Shibboleth**.- Palabra hebrea que significa espiga, arroyo, etc. Segun leemos en *Jueces*, XII, 4-6, "juntando Jefté a todos los varones de Galaad, peleó contra Efraim, y los de Galaad hirieron a Efraim, porque habían

dicho: Vosotros sois fugitivos de Efraim, vosotros sois galaaditas entre Efraim y Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a Efraim, y cuando alguno de los de Efraim que había huído decía: ¿Pasaré? Los de Galaad le preguntaban: ¿Eres tú efrateo? –Si él respondía "No", entonces le decían: Pues di Schibboleth. Y él decía Siboleth, porque no podía pronunciar aquella suerte. Entonces le echaban mano y le degollaban. Y así murieron cuarenta y dos mil de los de Efraim".

Shien – Sien o **Shin – Sien** (Chino).- Un estado de bienaventuranza y libertad del alma, durante el cual puede el hombre viajar en espíritu a donde le plazca. (Véase: *Voz del Silencio*, II).

Shiitas (Persa).- Secta musulmana que, rechazando la tradición o *Sunnah*, coloca al profeta Ali más alto que Mahoma.

Shîla (Pali).- La segunda virtud de las diez *Pâramitâs* de perfección. Perfecta armonía en las palabras y obras. [Esta voz equivale a la sánscrita *Zîla*.]

Shinto (Japón).- La antigua religión japonesa antes del budismo, basada en el culto de los espíritus y antepasados.

*** Shishta**.- Véase: *Zichta*.

*** Shiva** o **Siva**.- Véase: *Ziva*.

*** Shivâgama**.- Véase: *Zivâgama*.

*** Shobhanam**.- Véase: *Zobhana*.

Shoel-ob (Hebreo).- El que consulta "espíritus" familiares; un nigromante o brujo, un evocador de los muertos o de sus fantasmas.

*** Shoo**.- Véase: *Shu*.

*** Shraddhâ**.- Véase: *Zraddhâ*.

*** Shravana**.- Véase: *Zravana*.

Shu (*Shoo*, en la transliteración inglesa) (Egipcio).- Una personificación del dios Ra; representado como el "Gran Gato de la cuenca de Persea en Anu".

Shûdâla Mâdan (Tamil).- El vampiro, o fantasma de cementerio.

*** Shûdra**.- Véase: *Zûdra*.

Shûle Mâdan (Tamil).- Elemental que, segun dicen, ayuda a los "juglares" a hacer crecer el mango (árbol) y ejecutar otras maravillas.

*** Shunya**.- Véase: *Zûnya*.

Shutukt (Tibet).- Monasterio colegiado, que tiene gran fama en el Tibet, y contiene más de treinta mil monjes y estudiantes.

*** Shvetaketu**.- Véase: *Zvetaketu*.

*** Sî** (Védico).- La tierra.

Sibac (Quiché).- La caña de cuya médula fue creada la tercera Raza de hombres, segun la Escritura de los guatemalteses titulada *Popol Vuh*.

Sibikâ (Sánscrito).- El arma de Kuvera, dios de la riqueza (una deidad védica residente en el *Hades*, y por lo tanto, una especie de Pluto), arma fabricada de las partes del divino esplendor de Vichnú, y limada por Vizvakarman, el dios iniciado.

*** Sibilas**.- Antiguamente se daba este nombre a ciertas mujeres a quienes se atribuía el conocimiento de lo venidero y el don de predicción. Hácese mención de la de Delfos, de Eritrea, de Cumas, de Libia y otras. Segun parece, las sibilas profetizaron el gran temblor de tierra que conmovió la isla de Rodas, puesto que Pausanias dijo con tal motivo que *era demasiado cierta la predicción de la Sibila*.

*** Sicomoro**.- *País del Sicomoro* es uno de los nombres del antiguo Egipto. En uno de estos árboles Nout vertió en el alma del difunto la bebida de la inmortalidad.

*** Siddha** (Sánscrito).- Santo, bienaventurado, afortunado; varón perfecto; ser humano que por su alto grado de perfección, saber y santidad ha alcanzado una condición semidivina; un ser semidivino, asceta, yogui o adepto dotado de poderes extraordinarios; vidente, adivino; poder extraordinario o sobrenatural; arte mágica. Como adjetivo: cumplido, perfecto, consumado; establecido; conocido; afortunado; feliz; alcanzado, logrado, válido; dispuesto; santificado. –En plural, los *Siddhas* son santos y sabios que han llegado a una condición casi divina; se da igualmente este nombre a una jerarquía de *Dhyân Chohans*. Son popularmente conocidos como *Mahâtmas* o Adeptos elevados. (Véase: *Aforismos de Patañjali*, III, 32).

*** Siddhagangâ** (Sánscrito).- El Ganges celeste.

Siddhânta (Sánscrito).- Cualquiera obra docta sobre astronomía o matemáticas, en la India. [Conclusión, demostración.]

*** Siddhântin** (Sánscrito).- Sectario de la doctrina *Mîmânsâ*.

*** Siddharasa** (Sánscrito).- Alquimista; mercurio. Metálico, mineral.

Siddhârtha (Sánscrito).- Nombre de Gautama Buddha.

Siddhâsana (Sánscrito).- Una de las actitudes o posturas prescritas en las prácticas del *Hatha-Yoga*.

Siddha-Sena (Sánscrito).- Literalmente: “jefe de los *Siddhas*”. Epíteto de Kârttikeya, el “joven misterioso” (*Kumâra-guha*).
Siddhis (Sánscrito).- Literalmente: “atributos de perfección”; poderes fenomenales que, gracias a su santidad, adquieren los yoguîs. [*Siddhis*: facultades psíquicas, poderes anormales o extraordinarios del hombre. Un grupo de ellos comprende las energías psíquicas mentales inferiores, groseras; el otro requiere la más elevada educación de los poderes espirituales. Dice Krichna en el *Zrîmad Bhagavad*: “Aquel que vive consagrado a la práctica del *Yoga*, que ha subyugado sus sentidos y concentrado su mente en Mí (Krichna), es un Yoguî a quien todos los *siddhis* están prontos a servir”. La palabra sánscrita *siddis* es sinónima de la voz pali *iddhi*. (*Voz del Silencio*, I, Nota 1). –En su comentario a los *Aforismos de Patañjali*, M. Dvivedi enumera ocho *siddhis* o más elevados poderes ocultos, que son: *animâ* (el poder de asimilarse uno mismo con un átomo), *mahimâ* (el de dilatarse en el espacio), *laghimâ* (el de volverse tan ligero como un copo de algodón), *garimâ* (el de volverse tan pesado como el cuerpo más grave), *prâpti* (el de llegar a cualquier parte, hasta la luna), *prâkâmya* (el de ver realizados todos los deseos), *ichatva* (la facultad de crear), y *vazitva* (el poder de dominarlo todo) (*Obra citada*, III, 45). –“Estos poderes extraordinarios –añade el mencionado comentarista- no se adquieren en una sola vida, y pueden ser resultado de los efectos acumulados durante varias existencias”. Esto explica lo expuesto en el *Aforismo* 1ro. del libro IV: “Los poderes anormales se obtienen por nacimiento, por la virtud de ciertas hierbas, de encantos, de austeridades, o por el *Samâdhi*”. –*Siddhi* significa también: perfección, éxito feliz, bienestar, prosperidad, ventura; logro o realización de un objeto deseado; efecto, consecuencia, resultado; conclusión, consumación, cumplimiento, ejecución; fin; fruto, producto, recompensa; facultad psíquica; poder extraordinario, divino o suprafísico obtenido por el desarrollo espiritual o por la práctica del *Yoga*. –Véase: *Poderes sobrenaturales*.]
Siddim (Hebreo).- Los cananeos, segun se dice, adoraban como divinidades a estos malos poderes, cuyo nombre mismo significa “derramadores”, y de ello tomó su denominación un valle. Parece existir alguna relación entre éstos, como tipos de la fértil Naturaleza, y las Isis y Diana de Efeso, provistas de numerosos pechos. En los *Salmos*, (CVI, 37) dicha palabra es traducida en el sentido de “demonios”, y leemos que los cananeos derramaron la sangre de sus hijos y de sus hijas. El título de ellos parece venir de la misma raíz ShD, de la cual deriva el nombre divino Shaddai. (W.W.W.). –El arábigo *Shedim* significa “Espíritus de la Naturaleza”, Elementales; son los *efrits*, del Egipto moderno y los *djins* de la Persia, India, etc.
Sideral.- Cualquier cosa referente a los astros, pero también, en Ocultismo, a diversas influencias emanadas de tales regiones; por ejemplo: “fuerza sideral”, tal como la enseñaba Paracelso, y cuerpo sideral (luminoso), etéreo, etc.
*** Sidkaegg** (Escandinavo).- Odín.
Si-dzang (Chino).- Nombre chino del Tibet; mencionado en la Biblioteca Imperial de la capital de Fo Kien, como el “gran centro de Sabiduría secreta”, 2.207 años antes de J. C. (*Doctr. Secr.*, I, 271).
*** Siebenfreund**, *Sebastián*.- Alemán del siglo XVI. Fue iniciado en los procedimientos herméticos por un anciano fraile de un convento de Verona, quien al morir le comunicó el secreto de cierto polvo para la transmutación de los metales y para la curación de las enfermedades, como tuvo ocasión de comprobarlo en Hamburgo curando como por ensalmo a un gentilhombre escocés atormentado por un violento ataque de gota. Obró varias transmutaciones de metales, entre otras la que ejecutó en presencia de dos estudiantes de Wittemberg; para ello tomó una cuchara de cinc, la frotó con su polvo de proyección, calentóla en un hornillo, y quedó transformada en oro. Murió asesinado por unos envidiosos que pretendían apoderarse de su polvo maravilloso.
*** Siete**.- Véase: *Septenario*.
*** Siete Centros Laya** (*Los*).- Véase: *Laya* y *Punto o Centro Laya*.
*** Siete Claves** (*Las*).- Las que hay para interpretar las alegorías contenidas en la *Biblia*, así como en las religiones paganas, en los misterios de la Cosmogonía, en la Guerra de los Cielos, en los Angeles caídos, etc., etc. (Véase: *Doctr. Secr.*, III, 193).
*** Siete Dioses creadores** (*Los*).- Los siete Elohim correspondientes a los siete *Prajâpatis* de los indos, a los siete *Khnûmû* de los egipcios y los siete *Amshaspends* de los zoroastrianos. (*Doctrina Secreta*, III, 191, nota).
*** Siete Grandes Islas** (*Las*).- Las siete islas (*dvîpas*) pertenecientes al continente de la Atlántida, destruídas por una serie de cataclismos ocurridos a largos intervalos de tiempo. (*Estancias de Dzyan*, pág. 96).
*** Siete Hijos-Hermanos** (*Los*).- Representan y personifican las siete formas del magnetismo cósmico, llamadas en Ocultismo práctico los “Siete Radicales”, cuya cooperativa y activa producción son, entre otras energías, la Electricidad, el Magnetismo, el Sonido, la Luz, el Calor, la Cohesión, etc. (*Doctr. Secr*., I, 169).
*** Siete Mundos de Mâyâ** (*Los*).- Son los siete globos de la Cadena planetaria, y también las siete Rondas.
*** Siete Océanos** (*Los*).- Véase: *Sapta Samudra*.
*** Siete Principios** (*Los*).- Véase: *Principios*.
*** Siete Radicales** (*Los*).- Véase: *(Los*) *Siete Hijos-Hermanos*.
*** Siete Ramas del Saber** (*Las*).- Véase: *Vidyâ*.

*** Siete Rayos o Poderes primitivos** (*Los*).- Son los siete dioses o ángeles primitivos, o *Dhyân Chohans*, más tarde adoptados por los cristianos con el nombre de los "Siete Angeles de la Presencia". (*Doctr. Secr.*, III, 369).
*** Siete Rayos Solares (místicos)** (*Los*).- Los nombres de estos siete Rayos –que son: Suchumnâ, Harikeza, Vizvakarman, Vizvatryarchâs, Sannaddha, Sarvâsu y Svarâj- son todos místicos, y cada uno de ellos tiene su distinta aplicación en un distinto estado de conciencia; para fines ocultos. La totalidad de los siete Rayos diseminados por el sistema solar constituye, por decirlo así, la base física del Eter de la ciencia; base en la cual la luz, el calor, la electricidad, etc., las Fuerzas de la ciencia ortodoxa, están en correlación para producir sus efectos terrestres. En cuanto a los efectos psíquicos y espirituales, éstos emanan y tienen su origen en el *upâdhi* (base) suprasolar, esto es, en el *Âkâza* o Eter de los ocultistas. (*Doctr. Secr.*, I, 561, nota).
*** Siete Resplandecientes** (*Los*).- Son los siete *Logos* planetarios o *Logos* creadores.
*** Siete Richis** (*Los*).- Véase: *Saptarchi*.
*** Siete Ríos sagrados** (*Los*).- Véase: *Saptasindhava*.
*** Siete Ruedas** (*Las*).- Los siete globos de nuestra Cadena planetaria.
*** Sifa** (Escandinavo).- En el *Edda* de Sturleson se denomina así una adivina o sibila, abuela de Odín. A Thor se le llama también esposo de Sifa.
Sige (Griego).- "Silencio". Nombre adoptado por los gnósticos para significar la raíz de donde proceden los Eones de la segunda serie. [Véase: *Eón*.]
Sighra o **Sighraga** (Sánscrito).- Padre de *Moru*, "que vive todavía gracias al poder del *Yoga*, y se manifestará al principio de la edad *Krita* a fin de restablecer a los *Kchattriyas* en el décimonono *Yuga*", segun dicen las profecías *purânicas*. "Moru" significa aquí "Morya", la dinastía de los soberanos budistas del Pataliputra, que empezó con el gran rey Chandragupta, abuelo del rey Azoka. Es la primera dinastía búdica. (*Doctr. Secr.*, I, 378).
Sigina.- Véase: *Sygina*.
*** Signo de la Cruz**.- Mr. Martillet ha probado en su libro *El signo de la Cruz antes del Cristianismo* (París, 1866) que esta señal era usada como emblema religioso en una porción de pueblos europeos, asiáticos y africanos antes del cristianismo. El séptimo rey del noveno *ki* en China, leemos en la obra de Pauthier, se llamó *Hien Yuen* por haber hecho la balanza "poniendo juntos los dos trozos de madero, el uno derecho y el otro al través, a fin de honrar al Altísimo". "El símbolo, dice Cantú en su *Historia Universal*, fue siempre la cruz; ésta se halla muy frecuentemente en Egipto como signo hierático de la vida; como signo de salvación, fue trazada en la frente de los arrepentidos de Jerusalén (*Ezequiel,* IX); en Palenque, ciudad mejicana tan antigua que ni siquiera los primeros conquistadores tuvieron conocimiento de ella, se la encontró colocada en el santuario como objeto de culto". (*Historia universal,* tomo VII, pág. 707). En su erudita obra *Los Nombres de los Dioses,* págs. 317 y siguientes, dice E. Sanchez Calvo: "Hay noticia, en el mundo antiguo, de la cruz que señalaban en el aire los sacerdotes etruscos, apuntando con sus bastones a los cuatro puntos cardinales del espacio, residencia del espíritu, habitación de los vientos. Esta cruz circunscripta por el círculo representaba el universo, pero incluída en él, representaba el conjunto de las cosas, el infinito, el espacio, el soplo, el espíritu de vida, todo. Es la cruz, por lo visto, el símbolo más antiguo de la vida, originada en el soplo universal, e individualizada en la respiración de los seres… La cruz fue, pues, símbolo del espíritu o del soplo, y figura de sus cuatro puntos cardinales, y como tal, emblema de la vida y de la muerte… Hasta una tribu de gaspesianos en el Canadá adoraba la cruz y designaba la dirección de los vientos, a la llegada de los europeos". –Mucho antes de que la cruz o su signo fuese adoptado como símbolo del cristianismo, dicho signo era usado como señal de reconocimiento entre los adeptos y neófitos, siendo éstos últimos denominados *Chrests* –de *Chrestos*, el hombre de la tribulación y del dolor. Dice Eliphas Lévi: el signo de la cruz adoptado por los cristianos no les pertenece exclusivamente. Es también cabalístico, y representa las oposiciones y el equilibrio cuaternario de los elementos. Vemos por el versículo oculto del *Paternoster*… que había primitivamente dos maneras de hacerlo, o cuando menos dos fórmulas muy diferentes para expresar su significado: una reservada a los sacerdotes e iniciados; la otra para los neófitos y los profanos. Así, por ejemplo, el iniciado, llevando la mano a la frente, decía: *A ti*, y luego añadía: *pertenecen*, y continuaba, llevando la mano al pecho: *el reino*; después al hombro izquierdo: *la justicia*; al hombro derecho: *y la misericordia*. Juntaba luego las manos, añadiendo: *por los ciclos generadores. Tibi sunt Malchut et Geburah et Chesed per œnas*. –Signo de la cruz absoluta y magníficamente cabalístico, que las profanaciones del gnosticismo lo han hecho perder por completo, a la Iglesia militante y oficial. (*Dogme et Rituel de la Haute Magie*, II, 88). –La "Iglesia militante y oficial" hizo más: habiéndose apropiado de lo que jamás le perteneció tomó únicamente lo que el "Profano" tenía: el significado cabalístico de los Sephiroth *masculino* y *femenino*. Nunca perdió el significado *interno* y superior, puesto que jamás lo poseyó, a pesar de las tercerías de Eliphas Lévi en favor de Roma. El signo de la cruz adoptado por la iglesia latina era fálico desde el principio, mientras que la de los griegos era la de los Neófitos, los *Chrestoi.* (*Doctr. Secr.*, II, 593). –Véase: *Cruz, Cruz del Calvario*, etc.
Sigurd (Escandinavo).- El héroe que mató a Fafnir, el "Dragón"; asó su corazón y lo comió, tras lo cual vino a ser el más sabio de los hombres. Esto es una alegoría referente a la iniciación y al estudio oculto.

*** Sihla** (Sánscrito).- Olíbano, incienso.
Silfos.- Nombre rosacruz de los elementales de aire. [Elementales que residen en las regiones montañosas (no en el aire). (F. Hartmann). –Véase: *Elementales*.]
*** Silvanos**.- Término genérico que comprende los faunos, los sátiros, silenos y otras divinidades campestres. (Noel).
*** Silvestres**.- Elementales que residen en los bosques: los *Dusü* de San Agustín; faunos. (F. Hartmann).
Simbolismo.- Expresión pictórica de una idea o de un pensamiento. La *escritura* primitiva no tenía al principio caracteres, sino símbolos que representaban toda una frase o sentencia. El símbolo, pues, es una parábola registrada, y la parábola un símbolo hablado. El lenguaje escrito chino no es más que una escritura simbólica, siendo un símbolo cada una de sus millares de letras. (Véase: *Krâm*).
Simeón-ben-Jochai.- Adepto rabino, autor del *Zohar*. [Véase: *Rabino Simón-ben-Jochai*.]
*** Simha** (Sánscrito).- Véase: *Sinha*.
Simón Mago.- Un muy grande gnóstico y teurgo samaritano, llamado “el gran Poder de Dios”.
Simorgh (Persa).- Lo mismo que el alado Siorgh, especie de grifo gigantesco, medio fénix, medio león, que, segun las leyendas iranias, está dotado de poderes oraculares. Simorgh era el guardián de los antiguos Misterios persas. Se espera que reaparecerá al fin del ciclo en forma de ave-león de gigantescas proporciones. Esotéricamente figura como símbolo del ciclo manvantárico. Su nombre arábigo es *Rakshi*.
*** Sin** (Caldeo).- Nombre caldeo de la Luna o *Deus Lunus*, puesto que en Babilonia este astro era una divinidad masculina, que presidía la ciudad de Ur. *Sin* es también idéntico al dios *Anu* de la trinidad caldea. (*Doctr. Secr.*, II, 65). En inglés, la voz *sin* equivale a pecado
Sinai (Hebreo).- El monte Sinaí, el *Nissi* del *Exodo* (XVII, 15), lugar de nacimiento de casi todos los dioses solares de la antigüedad, tales como Dionysos, nacido en Nissa o Nysa, Zeus de Nysa, Baco y Osiris (Véanse estas palabras). Algunos pueblos antiguos creían que el Sol era hijo de la Luna, que a su vez fue un Sol en otro tiempo. *Sin-ai* es el “Monte de la Luna”, y de ahí la conexión.
Sing Bonga.- El espíritu del Sol, entre las tribus Kolarianas.
Singha.- Véase: *Sinha*.
Sinha o **Simha** (*Singha*) (Sánscrito).- León; la constelación del León. [El quinto signo del Zodíaco indo, correspondiente a nuestro *Leo*. Para tener una ligera idea del gran significado oculto de esta palabra, consúltese el artículo *Los doce signos del Zodíaco*, publicado por T. Subba Row en *Five Years of Theosophy*.]
Sinika (Sánscrito).- *Sinita* y *Sinika*, como variantes de esta palabra. El *Vichnu-Purâna* la presenta como el nombre de un futuro sabio que será instruído por aquel que llegará a ser Maitreya al fin del *Kalî-Yuga*, y añade que éste es un gran misterio.
Sinîvâlî (Sánscrito).- El primer día de la luna nueva, grandemente relacionado con las prácticas ocultas de la India.
*** Sin-Yin** (Chino).- Sello o Doctrina del Corazón, la doctrina esotérica, la única verdadera. (*Doctr. Secr.*, III, 425, y *Voz del Silencio*, II. –Véase: *Doctrina del Ojo*).
*** Sioefna** (Escandinavo).- Nombre de una de las asianas. (*Eddas*).
*** Siorgh**.- Véase: *Simorgh*.
Siphra Dtzeniouta (Caldeo).- El Libro del Misterio Oculto: una de las divisiones del *Zohar*. (Véase: Mathers, *Kabbalah Unveiled*).
Sipra (Sánscrito).- Sudor; la luna.
*** Siprâ** (Sánscrito).- Nombre de un río.
*** Sirâ** (Sánscrito).- Vaso tubular, cordón nervioso, tendón.
*** Sirenas**.- Elementales que cantan. *Melusinœ*. Son mitad mujeres y mitad peces, y son atraídas a las aguas, viviendo en ellas con frecuencia. (Fr. Hartmann). –Estas ninfas del mar, de las cuales se cuentan tres ordinariamente, tenían de mujer la cabeza o la parte superior del cuerpo, y de ave lo restante, y así se las ve representadas en los antiguos monumentos y las describen los mitólogos. Otras veces, aunque inapropiadamente, se las pinta como monstruos cuya parte superior es de mujer, y la inferior de pez. Vivían en las escarpadas rocas de la orilla del mar, entre la isla de Caprea y la costa de Italia. Con sus melodiosos cantos y el encanto de sus palabras, las asturas sirenas atraían a los viajeros y navegantes para perderlos. La tierra de aquellos alrededores estaba toda ella blanca de los huesos de los infelices que así perecieron. Varios comentaristas creen que la fábula del dulce canto de las sirenas representa los peligros del sensualismo, y por esto, sin duda, se ha sacado la etimología del nombre Sirena del griego *seira*, que significa *cadena*.
Sirio.- [Del latín *Sirius* o del griego *Seírios*, ardiente]. En egipcio *Sothis*. La estrella del Can; adorada por los egipcios y venerada por los ocultistas; por los primeros, porque su helíaca salida con el sol era una señal de la benéfica inundación del Nilo, y por los últimos, porque está misteriosamente asociado con Toth-Hermes, dios de la Sabiduría, y Mercurio, en otra forma. Así, Sothis-Sirio tenía, y tiene aun, una mística y directa influencia sobre todo el cielo *viviente,* y está relacionado con casi todos los dioses y diosas. Era “Isis en el cielo”, y llamado *Isis-Sothis*, porque Isis estaba “en la constelación de Can”, como se declara en los monumentos. “Creíase que el

alma de Osiris residía en un personaje que anda a grandes pasos delante de *Sothis*, cetro en mano y con un látigo en el hombro". Sirio es también Anubis y se halla directamente relacionado con el anillo "No pases más allá de mí"; es, además, idéntico a Mithra, el dios persa del Misterio, y a Horus, y hasta a Hathor, denominada algunas veces la diosa Sothis. Estando en conexión con la Pirámide, Sirio se hallaba, por lo tanto, relacionado con las iniciaciones que se efectuaban en ella. Dentro del gran templo de Denderah existía antiguamente un templo consagrado a Sirio-Sothis. En suma, no todas las religiones derivan de Sirio, la estrella del Can, como pretendía probar el egiptólogo francés Dufeu, pero Sirio-Sothis se ha encontrado indudablemente relacionado con todas las religiones de la antigüedad.

Sishta.- Véase: *Zichta*.

*** Sisithrus**.- Véase: *Sihthrus*.

Sistema de Bardesano.- Véase: *Bardesanio* o *Bardesiano* (*Sistema*).

Sistema de Basílides.- Véase: *Basilidiano* (*Sistema*).

*** Sistema solar**.- Todos los planetas visibles colocados por los astrónomos en nuestro sistema solar pertenecen a él, excepto Neptuno. También pertenecen a él otros desconocidos de la ciencia, así como "todas las lunas que todavía no son visibles por objetos inmediatos". Los planetas sólo obran en nuestra conciencia. Los Regentes de los siete planetas secretos no tienen influencia alguna en esta tierra, como tiene esta tierra sobre otros planetas. El sol y la luna son los que realmente producen no sólo un efecto mental, sino también físico. El efecto del sol sobre la humanidad está relacionado con el *Kâma-Prâna*, con los más físicos elementos que hay en nosotros; es el principio vital que favorece el desarrollo. El efecto de la luna es principalmente *Kâma-Manâsico*, o psicofisiológico; obra sobre el cerebro fisiólogico o la mente cerebral. (*Doctr. Secr.*, III, 563).

Sisthrus (Caldeo).- Segun Beroso, es el último de los diez reyes de la dinastía de los reyes divinos, y el "Noé" caldeo. Así como Vichnú pronostica el próximo diluvio a Vaivasvata Manú, y previniéndole, le ordena fabricar un arca, en la cual se salvan él y siete *Richis*, así también el dios Hea pronostica lo mismo a Sisithrus (o Xisuthrus), ordenándole preparar una nave y salvarse él con unos pocos escogidos. Continuando con la serie, casi 800.000 años más tarde, el Señor Dios de Israel repite el aviso a Noé. ¿Cuál es el primero, pues? La historia de Xisuthrus, descifrada poco ha de las tablas asirias, viene a corroborar lo que del Diluvio caldeo dijeron Beroso, Apolodoro, Abideno, etc., etc. (Véase tabla 11, en el *Relato del Génesis Caldeo* de G. Smith, págs. 263 y siguientes). Esta tabla 11ra., comprende todos los puntos tratados en los capítulos VI y VII del *Génesis*: los dioses, los pecados de los hombres, la orden de construir un arca, el Diluvio, la destrucción del linaje humano, la paloma y el cuervo despedidos del arca y, por último, el Monte de Salvación en Armenia (Nizir-Ararat); todo está allí. Las palabras "el dios Hea oyó, y su hígado se encolerizó, porque sus hombres habían corrompido su pureza", y la historia de la destrucción de toda su simiente fueron grabadas en tablas de piedra muchos millares de años antes de que los asirios las reprodujeran en sus ladrillos cocidos, y aun éstos, con toda seguridad, son anteriores al *Pentateuco*, "escrito de memoria" por Esdras, apenas cuatro siglos antes de J. C. [Véase: *Diluvio*.]

Sistro [Del griego *seîstron* y del latín *sistrum*].- En egipcio, *Ssesh* o *Kemken*. Instrumento músico, hecho comúnmente de bronce, pero otras veces de oro o plata, de forma circular, provisto de un mango y cuatro varillas metálicas, que sonaban como cascabeles. La parte alta tenía por adorno una figura de Isis o de Hathor. Era un instrumento sagrado que se usaba en los templos con el objeto de producir, por medio de su combinación de metales, *sonidos* y *corrientes magnéticas.* Hasta hoy ha sobrevivido en la Abisinia cristiana con el nombre de *Sanasel*, y los buenos sacerdotes lo emplean para "expeler demonios de las casas y otros lugares, acto muy comprensible para los ocultistas, por más que provoque la risa de los escépticos orientalistas. La sacerdotisa ordinariamente tenía dicho instrumento cogido con la mano derecha durante la ceremonia de la *purificación del aire,* o la "conjuración de los elementos", como diría E. Lévi, en tanto que los sacerdotes empuñaban el sistro con la mano izquierda, utilizando la derecha para manipular la "llave de la vida": la cruz *ansata* o *Tau*.

Sisumara.- Véase: *Zizumâra*.

Sîtâ.- Véase: *Zîtâ*.

Siva o **Shiva**.- Véase: *Ziva*.

*** Sivâgama** o **Shivâgama**.- Véase: *Zîvâgama*.

*** Siva-Rudra**.- Véase: *Ziva-Rudra*.

*** Skada** (Escandinavo).- Esposa de Nivord. (*Eddas*).

*** Skaldas** (Escandinavo).- Poetas errantes del Norte, parecidos a los bardos y trovadores del Occidente. Sus poemas se llaman *Sagas*. (*Eddas*).

*** Skanda** (Sánscrito).- Llamado también Kârttikeya; segundo hijo de Ziva; es el dios correspondiente a nuestro planta Marte, y por lo mismo, el dios de la guerra y caudillo de las huestes celestiales. Es uno de los Kumâras. (Véase: *Kârttikeya, Kumâra* y *Kumâras*).

Skandha o **Skhanda** (Sánscrito).- Literalmente: "haces" o grupo de atributos; toda cosa finita, inaplicable a lo eterno y a lo absoluto. En todo ser humano viviente hay cinco –esotéricamente siete- atributos conocidos con el nombre de *Pañcha Skandhas*, y son: 1) forma (*rûpa*); 2) percepción (*vidâna*); 3) conciencia (*sañjñâ*); 4) acción

(*sanskâra*), y 5) conocimiento (*vidyâna*). Estos *skandhas* se juntan al nacimiento del hombre y constituyen su personalidad. Después de la madurez de tales atributos, éstos empiezan a separarse y debilitarse, lo cual va seguido del *jarâmarana*, esto es, la decrepitud y la muerte. –[*Skandhas* son los atributos cuyo agregado constituye la *personalidad*, esto es: los atributos de cada personalidad, que después de la muerte forman la base, por decirlo así, para una nueva reencarnación kármica. Los *Skandhas* son los gérmenes de vida en todos los siete planos del ser y constituyen la totalidad del hombre subjetivo y objetivo. Cada vibración que producimos es un *Skandha*. Los *Skandhas* están íntimamente unidos a las pinturas de la Luz astral, que es el medio ambiente de las impresiones, y los *Skandhas*, o vibraciones, relacionadas con el hombre subjetivo u objetivo, son los vínculos que atraen el *Ego* que se reencarna, los gérmenes dejados atrás cuando este *Ego* entra en el *Devachan* y que han de ser recogidos otra vez y agotados por una nueva personalidad. Un cambio mental, o un vislumbre de la verdad espiritual, puede hacer convertir repentinamente un hombre a la verdad, hasta en la misma hora de su muerte, creando así buenos *skandhas* para la próxima vida. Los últimos actos o pensamientos del hombre producen un efecto enorme sobre su vida futura, pero aun tendría que sufrir por sus culpas, y ésta es la base de la idea de un arrepentimiento de última hora. Pero los efectos kármicos de la vida pasada deben continuar, porque el hombre, en su nuevo nacimiento, ha de recoger las impresiones vibratorias dejadas en la Luz astral. Los *Skandhas* son kármicos y no kármicos. Pueden producir Elementales por un *kriyâzakti* inconsciente. Cada Elemental lanzado por el hombre ha de volver a él tarde o temprano, puesto que es su propia vibración. Los Elementales son pensamientos encarnados, buenos o malos; permanecen cristalizados en la Luz astral y son atraídos de nuevo a la vida cuando el que los originó vuelve a la vida terrestre. Los Elementales se cogen como una enfermedad y, por lo tanto, son peligrosos tanto para uno mismo como para los demás. (*Doctr. Secr.*, III, 587-588).

*** Skenfare** (Escandinavo).- Segun los *Eddas,* es el caballo del Día.

*** Skidblaner** (Escandinavo).- La nave de los Asios. (*Eddas*).

*** Skoegula** (Escandinavo).- Nombre de una las Valkirias. (*Eddas*).

*** Skoeld** (Escandinavo).- Descendiente de Odín, que dio nombre a un linaje. (*Eddas*).

Skrymir (Escandinavo).- Uno de los famosos gigantes de los *Eddas*.

*** Sleipner** (Escandinavo).- El caballo de Odín, engendrado por Loke. (*Eddas*).

Sloka.- Véase: *Zloka*.

*** Smara, Smarana** o **Smârana** (Sánscrito).- Acción de recordar, recuerdo, memoria.

*** Smârta** (Sánscrito).- Relacionado con el *smiriti*; canónico, legal; que profesa o sigue el *smriti*.

Smârtava (Sánscrito).- Brahmanes *smârta*. Una secta fundada por Zankarâchârya.

*** Smaya** (Sánscrito).- Asombro; orgullo.

*** Smera** (Sánscrito).- Aparición, manifestación; aparente, visible, manifiesto, abierto.

*** Smrita** (Sánscrito).- Recordado; citado; declarado; enseñado; mencionado, transmitido.

Smriti (Sánscrito).- De la voz *Smriti* "Memoria", una hija de Dakcha. Son reseñas tradicionales, comunicadas oralmente. En la actualidad, son los escritos legales y ceremoniales de los indos; en oposición y, por lo tanto, menos sagrado que los *Vedas*, que son *Zruti* (*Sruti*) o "revelación". [*Smriti* es la facultad de memoria retentiva. (Râma Prasâd). –Memoria, recuerdo, reminiscencia; inspiración; tradición. Cualquier libro que constituya autoridad, excepto los *Vedas*.]

*** Smritihetu** (Sánscrito).- Causa que produce el recuerdo.

*** Smritimat** (Sánscrito).- Dotado de buena memoria.

*** Smiritivibhrama** (Sánscrito).- Divagación o confusión de la memoria.

*** Smritivibhranza** (Sánscrito).- Turbación de la memoria.

*** Smritiviruddha** (Sánscrito).- Prohibido por las reglas del *smriti*.

*** Smritizâstra** (Sánscrito).- Tratado o código que contiene la tradición escrita.

*** Smritiyupasthâna**.- En lenguaje búdico, es la aplicación de la memoria.

*** Snâna** (Sánscrito).- Baño.

*** Snapana** (Sánscrito).- Baño, ablución, lavado.

*** Snâtaka** (Sánscrito).- Amo de casa que ha cumplido la ceremonia del baño después de terminar sus estudios o noviciado.

*** Snâtakas** (Sánscrito).- Cierta clase de brahmanes mendicantes. (Véase: *Leyes de Manú*, XI, 1 y 2).

*** Snâyin** (Sánscrito).- Que se baña, que se lava.

*** Snâyu** (Sánscrito).- Tendón, músculo.

*** Sneha** (Sánscrito).- Amor, afecto, ternura; grasa, aceite.

*** Snigdha** (Sánscrito).- Oleoso, mantecoso; suave, blando, dulce, amable.

*** Snotra** (Escandinavo).- Nombre de una de las asianas. (*Eddas*).

* **Sobrenatural**.- No puede haber en la Naturaleza cosa alguna *sobrenatural,* es decir, por encima o fuera de la Naturaleza, o sea de la LEY, que es única y absoluta. Lo que las religiones llaman *misterios* y *milagros* son

simplemente aplicaciones o manifestaciones de la Ley que superan a nuestro saber y comprensión actuales. Enseña la Teosofía que no existe ni puede existir el milagro, y que negar un hecho nuevo porque nos parezca extraordinario, o declararlo imposible *a priori*, es una simple prueba de ignorancia. No concluyen las *posibilidades* allí donde se detienen nuestra ciencia y nuestros alcances intelectuales; aumentemos la primera y desarrollemos los segundos y veremos ensancharse indefinidamente el círculo de las posibilidades. (A. Arnould, *Creencias fundamentales del Buddhismo*, III). Nada existe sobrenatural, y por muy extraño y sorprendente que sea un fenómeno siempre se efectúa con arreglo a las leyes de la Naturaleza. Sabemos por experiencia que en la actualidad el hombre conoce sólo una parte muy mínima de esas leyes, y, por lo tanto, suceden muchas cosas que no alcanza a explicarse. Sin embargo, apoyándonos en la analogía y en la observación directa, estamos completamente seguros de que las referidas leyes son inmutables, y que siempre que ocurre un fenómeno para nosotros inexplicable la falta de explicación es debida a nuestra ignorancia de estas leyes y no a ninguna contravención de las mismas. (W. Leadbeater, *Vislumbres de Ocultismo*, pág. 213). –Véase: *Milagro*.

Sociedad Teosófica o "Fraternidad Universal".- Fundada en 1875, en Nueva York, por el coronel H. S. Olcott y la señora H. P. Blavatsky, ayudados por W. Q. Judge y varias otras personas. Su objeto declarado fue al principio la investigación científica de los fenómenos llamados "espiritistas", después de los cual fueron expuestos sus tres principales objetos, a saber: 1) La Fraternidad humana, sin distinción de raza, color, religión o condición social; 2) El estudio serio de las antiguas religiones del mundo para fines de comparación y la selección de entre ellas de una moral universal, y 3) El estudio y desenvolvimiento de los poderes *divinos* latentes en el hombre. En el momento presente la Sociedad Teosófica tiene más de 250 Ramas diseminadas en todo el mundo, la mayor parte de las cuales están en la India, en donde se halla establecido además su Centro principal. Se compone de varias grandes Secciones: la India, la Americana, la Australiana y las Secciones europeas (Estos datos se refieren al año 1892, fecha en que se publicó en inglés el Glosario Teosófico. A fines del año 1921, esta Sociedad estaba integrada por 35 Sociedades Nacionales con 1.337 Ramas, además de 13 Ramas en distintos países, no constituídas todavía en Sección Nacional, formando un total de 40.572 miembros, de los cuales 7.092 ingresaron durante el expresado año 1921.) -[Véase: *Teosofía* y *Objetos de la Sociedad Teosófica*.]

Sod (Hebreo).- Un "Arcano" o Misterio religioso. Los Misterios de Baal, Adonis y Baco, todos ellos dioses solares, que tienen serpientes como símbolos, o como en el caso de Mithra, una "serpiente solar". Los antiguos judíos tenían también sus *Sod*, símbolos no excluídos, puesto que tenían ellos la "serpiente de bronce" elevada en el Desierto, siendo esta serpiente particular el Mithra persa, símbolo de Moisés como iniciado, pero con toda seguridad no se pensó nunca representar con ella al Cristo *histórico*. "El Secreto (*Sod*) del Señor es con los que le temen", dice David (*Salmos*, XXV, 14). Pero en el original hebreo se lee así: "Sod Ihoh (o los Misterios) de Jehovah son para aquellos que le temen". Tan atroz es el *Antiguo Testamento* mal traducido, que el versículo 7 del Salmo XXXIX, que dice en el original: "Al (El) es terrible en el gran *Sod* de los *Kedeshim* (los *Galli*, los sacerdotes de los Misterios internos judíos), dice así en la mutilada traducción: "Dios es grandemente de temer en la *asamblea de los santos*". Simeón y Leví tenían su *Sod*, repetidas veces mencionado en la Biblia. "Oh alma mía –exclama el moribundo Jacob-, no entres en su secreto (*Sod,* en el original), en su compañía", esto es, en la *Sodalidad* de Simeón y Leví (*Génesis*, XLIX, 6). Véase: Dunlap, *Sôd*, *los Misterios de Adoni*.

Sodales (Latín).- Los miembros de los Colegios sacerdotales. (Véase: Freund, *Latin. Lexicon*, IV, 448). Cicerón nos dice también (*De Senectude*, 13) que "las *Sodalidades* estaban constituídas en los Misterios ideos de la MADRE PODEROSA". Aquellos que estaban iniciados en el *Sod* eran designados con el nombre de "Compañeros".

Sodálico, *Juramento*.- Véase: *Juramento sodálico*.

*** Soecgvaback** (Escandinavo).- Un lugar del cielo. (*Eddas*).

Soham [*So'ham* o *So aham*] (Sánscrito).- Literalmente: "Aquello yo (soy)". Esta expresión mística representa la *involución*. [Es una fórmula que expresa la identidad del Yo individual con el Yo único universal.]

Sokaris (Egipcio).- Un dios del fuego; deidad solar de muchas formas. Es Ptah-Sokaris cuando el símbolo es puramente cósmico, y "Ptah-Sokaris-Osiris" cuando es fálico. Esta deidad es hermafrodita; el sagrado toro Apis es su hijo, concebido en ella por medio de un rayo solar. Segun la *Historia del Oriente* de Smith, Ptah es un "segundo Demiurgo", una emanación del primer "Principio creador" (el primer *Logos*). El Ptah enhiesto, con cruz y cayado, es el "creador de los huevos del sol y de la luna". Pierret opina que representa la Fuerza primordial que precedió a los dioses y "creó los astros, y los huevos del Sol y de la Luna". Mariette Bey ve en él la "*Sabiduría* divina diseminando los astros en la inmensidad", lo cual está corroborado por el *Targum* de Jerusalén, que declara que "los egipcios llamaban Ptah a la Sabiduría del Primer Intelecto".

Sokhit (Egipcio).- Una deidad a quien estaba consagrado el gato.

*** Sol**.- Este astro es a la vez Espíritu y Materia (*Doctrina Secreta*, I, 521), es un perenne manantial de vida, que, como la luz, emana de él sin cesar. Como "dador de vida" que es, conserva y sustenta todas las criaturas (I, 313), y es el corazón de todo el sistema solar (I, 590-591). Es asimismo fuente de calor y electricidad. Pero el sol que nosotros vemos, estrella central de nuestro sistema, es sólo una reflexión, sombra o cáscara del verdadero sol central espiritual (I, 700). Esta reflexión, como una cosa concreta exterior, es un *Kâma-rûpa*, pues

todos los soles forman el *Kâma-rûpa* del Kosmos. Para su propio sistema, el Sol es *Buddhi*, por ser la reflexión y el vehículo del verdadero Sol, que es *Âtmâ*, invisible en este plano. En esta reflexión están todas las fuerzas Foháticas (electricidad, etc.) (III, 562). –En todas las religiones populares exotéricas, el Sol ha tenido un aspecto dual, que fue antropomorfizado por los profanos; así, el Sol era Osiris-*Tifon*, Ormuzd-*Ahrimán*, Bel Júpiter y *Baal*, el luminar dador de la vida y de la *muerte*, y así, un mismo pilar, monolito, pirámide, torre o templo, originariamente erigido para glorificar el primer principio o aspecto, andando el tiempo le vemos convertirse en templo de un ídolo, o lo que es aun peor, en fálico emblema en su forma más grosera y brutal. El *Lingam* de los indos tiene su significado espiritual y altamente filosófico, mientras que los misioneros no ven en él más que un "emblema indecente" (III, 288). –El Sol es emblema de la bienhechora divinidad que da la vida; es la manifestación exterior del séptimo Principio de nuestro sistema planetario. –Jehovah es el Sol, y por lo tanto, lo es también el Cristo de la Iglesia romana (III, 323). Por más que los cristianos califican de idolatría el culto del sol, su religión se halla enteramente basada en el culto solar y lunar (I, 417). El jesuíta Cornelio de Lápide, en su *Sermon sur la Sainte Vièrge*, pone en boca de San Bernardo las siguientes palabras dirigidas a la Virgen María: "El Sol-Cristo vive en ti, y tú vives en él" (I, 431). –Véase: Dupuis, *Origen de todos los cultos*, capítulo IX y XII. –En todo el Egipto el Sol era el símbolo divino por excelencia, y su luz era considerada como la manifestación visible y material de Dios. Osiris es llamado Alma del Sol; la luz solar era, pues, el cuerpo, es decir, la manifestación sensible de la Divinidad. El Sol era personificado de un modo general por el dios Ra; el Sol naciente, por Horus, y el Sol poniente, por Toum (o Tum). –Algunas divinidades secundarias simbolizaban otros aspectos del astro. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt.*). –Véase: *Sûrya, Sistema solar, Solsticios, Pascua,* etc.

*** Sol espiritual**.- El sol oculto o invisible, del cual es sólo una reflexión o sombra el Sol visible de nuestro sistema solar; así como este último da luz y vida a los planetas que constituyen dicho sistema, el verdadero Sol invisible y espiritual da vida a los reinos espiritual y psíquico de todo el Kosmos o universo. (*Doctrina Secreta*, I, 521). Se ha aplicado este título a *Paramâtman* (III, 510). –(Véase: *Sol, Viril*, etc.).

*** Solimán** (Arábigo).- Nombre que los musulmanes dan a Salomón.

*** Solsticios**.- El culto cristiano –dice Emilio Burnouf- está distribuído segun la marcha del sol y de la luna. El nacimiento de Cristo coincide con el solsticio de invierno; la Pascua sigue de cerca al equinoccio de primavera. En el solsticio de verano se celebra la fiesta del Precursor y se encienden las fogatas llamadas fuegos de San Juan. Las demás fiestas se hallan distribuídas metódicamente en las otras partes del año, siguiendo un orden comparable con el de las ceremonias védicas. Hay que notar –añade el mismo autor- que el solsticio de invierno ocurre cuatro días antes de Navidad, y el de verano cuatro días antes de la fiesta de San Juan. El día de Pascua está regulado por el equinoccio, puesto que ocurre el domingo que sigue al plenilunio después del equinoccio de primavera. Es, pues, probable que las fiestas de Navidad y San Juan sean muy antiguas, que coincidieran primitivamente con los solsticios. Siendo de cincuenta segundos por año la precesión de los equinoccios, resulta que cuatro días corresponden aproximadamente a 7000 años; pero lo cuatro días no pueden ser completos. (E. Burnouf, *La Ciencia de las Religiones*, 3ra. Edición francesa, pág. 232). –Véase: *Semana Santa*.

Soma (Sánscrito).- La luna [*Chandra*], y también la bebida sagrada confeccionada con el zumo de la planta de dicho nombre, usada en los templos para producir un estado de éxtasis. *Soma*, la luna, es el símbolo de la Sabiduría secreta. En los *Upanichads*, dicha palabra se emplea para designar la materia densa (con una asociación de humedad) capaz de producir vida bajo la acción del calor. (Véase: *Soma-bebida,* y *Chandra*).

Soma-bebida.- Preparada con una rara planta montañesa [*Asclepias ácida*, o *Sarcostema viminalis*, segun otros] por los brahmanes iniciados. Esta bebida sagrada de la India corresponde a la ambrosía o néctar de los griegos que bebían los dioses del Olimpo. En la iniciación de Eleusis los *mystes* bebían también una taza de *Kykeón*. Quien bebe dicho licor alcanza fácilmente *Bradhna* o el lugar de esplendor (el cielo). El *Soma* conocido de los europeos no es la genuina bebida, sino su sustituto, puesto que únicamente los sacerdotes iniciados pueden gustar el verdadero *Soma*, y hasta los mismos reyes y râjas, al practicar un sacrificio, reciben el sustituto de tal bebida. Haug, segun su propia confesión, en su *Aitareya Brâhmana*, manifiesta que no era el *Soma* lo que él probó y encontró nauseabundo, sino el zumo extraído de las raíces del *Nyagradha*, planta o arbusto que crece en los collados de Poona. Se nos ha informado positivamente que la mayor parte de los sacerdotes sacrificiales del Dekhan han perdido el secreto del verdadero *Soma*. No se le puede encontrar ni en los libros rituales ni por medio de la información oral. Los verdadero secuaces de la primitiva religión védica son escasos, y son éstos los supuestos descendientes de los *Richis*, los reales *Agnihotris*, los iniciados de los grandes Misterios. La sagrada bebida es conmemorada también en el Panteón indo, puesto que se la denomina Soma-rey. A aquel que bebe de ella se le hace participar del reino celeste; queda lleno de su esencia, de igual modo que los apóstoles cristianos y sus conversos quedaron llenos del Espíritu Santo y limpios de sus pecados. El *Soma* hace del iniciado un nuevo hombre; renace y se transforma, y su naturaleza espiritual vence a la física; concede el divino poder de la inspiración y desarrolla hasta lo sumo la facultad de clarividencia. –Segun la explicación exotérica, el *Soma* es una planta, pero al mismo tiempo es un ángel. Une fuertemente el "espíritu" superior, *interno* del hombre, cuyo espíritu es un ángel como el místico *Soma*, con su "alma irracional", o cuerpo

astral, y así unidos gracias al poder de la mágica bebida, se remontan juntos por encima de la naturaleza física y participan, durante la vida, de la beatitud y de las inefables glorias del cielo. –Así el *Soma* indo es místicamente y bajo todos conceptos lo mismo que la cena eucarística es para los cristianos. La idea es idéntica. En virtud de las preces sacrificiales –*mantras*- supónese que tal licor se transforma inmediatamente en el verdadero *Soma*, o ángel, y aun en el mismo Brahmâ. Algunos misioneros se han expresado con grande indignación acerca de esta ceremonia, y mucho más al ver que los brahmanes emplean generalmente *una especie de licor espirituoso* como sustituto. Pero ¿acaso los cristianos creen menos fervientemente en la transubstanciación del vino común en la sangre de Cristo porque este vino resulte ser más o menos espirituoso? ¿No es la misma la idea del símbolo relacionado con ello? Pero dicen los misioneros que esta hora del *Soma* bebida es la hora de oro de Satán, que acecha en el fondo de la taza sacrificial inda. (*Isis sin velo*). –[Hay una planta cuyo jugo fermentado enardece el ánimo del hombre y llena de nuevo vigor su cuerpo; este licor, llamado *Soma*, es sagrado en todos los pueblos arios. El dios Agni reside en él; en él está presente, aunque invisible, segun afirman, como un dogma, los poetas védicos. El vaso o cáliz que lo contiene encierra, pues, la sangre de la víctima inmolada. En la ceremonia del alimento sólido se halla representado por una composición de harina y manteca, en la cual está presente el mismo Agni. Los sacerdotes, y después de éstos los convidados al banquete divino, participaban del festín sagrado, en el cual cada uno recibía su parte de la hostia, y la comían como un manjar escogido. El efecto moral de esta comunión era extraordinario, puesto que siendo Agni la vida y el pensamiento, aquellos en quienes se incorpora se hacen partícipes de una misma vida y de un mismo pensamiento, hermanos por la carne y por el espíritu. (Burnouf, *La Ciencia de las Religiones*, 223-225). –Además de las acepciones de la luna, o dios de la luna, y otras expuestas, la voz *Soma* significa también: savia, cielo, atmósfera, etc. –Véase: *Eucaristía, Pan y Vino,* etc. Véase asimismo la erudita obra de E. Sanchez Calvo: *Los Nombres de los Dioses*, págs. 392-395.]

*** Somabhû** (Sánscrito).- "Hijo de Soma". Título de Budha.

*** Somadatta** (Sánscrito).- Nombre de un rey de los bâkîkas, que habitaban el país situado entre el Sutlej y el Indo. El hijo de este rey, llamado Saumadatti, era aliado de los Kuravas. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 8).

*** Somadhâra** (Sánscrito).- El cielo, el aire.

*** Somagarbha** (Sánscrito).- Epíteto de Vichnú.

Soma-loka (Sánscrito).- Una especie de morada lunar, donde reside el dios Soma, regente de la luna. La mansión de los *pitris* lunares, o *Pitri-loka* [uno de los ocho mundos. –Véase: *Loka*.]

*** Somanâtha** (Sánscrito).- Literalmente: "Señor de la Luna". –Nombre de un famoso *lingam* o emblema de Ziva, erigido en la ciudad de Somnât Pattan, en Gujerat. (Dowson, *Dicc. Clásico indo*).

Somapa (Sánscrito).- Una clase de *pitris* lunares. Véase: *Trisuparna*. [Literalmente, *somapa* significa: "bebedor de *Soma*" que ofrece el sacrificio; sacerdote, brahmán.]

*** Somasads** (Sánscrito).- Hijos de Virâj, y antecesores de los Sâdhyas. (*Leyes de Manú*, III, 195).

*** Somasiddhânta** (Sánscrito).- Título de un sistema teológico adoptado por ciertos sectarios de Ziva. Nombre propio de un Buddha.

*** Somasiddântin** (Sánscrito).- Sectario de la doctrina *Samasiddhânta*.

*** Somasindhu** (Sánscrito).- Epíteto de Vichnú.

*** Somasut** (Sánscrito).- Sacerdote que extrae el *soma*.

*** Somatîrtha** (Sánscrito).- Lugar de peregrinación en el Oeste de la India.

*** Soma-vanza** (Sánscrito).- La dinastíal lunar de los príncipes descendientes del Soma, el primero de los cuales fue Budha, hijo de Soma y regente del planeta Mercurio. Segun el *Vichnû-Purâna*, la lista de príncipes de la raza lunar empieza con Atri, el *Richi*, siguiendo después de éste Soma, la Luna, Budha, etc. (Véase: *Chandra-Vanza*).

*** Somayajin** (Sánscrito).- Que ofrece en sacrificio el *soma*.

*** Sombra**.- Se aplica este nombre a los vehículos transitorios de la Mónada; el cuerpo físico o la personalidad, el *Manas* inferior o alma animal, sombra del *Ego divino*, etc. (*Voz del Silencio*, II, y *Doctr. Secr.*, III, 514). –Véase: *Umbra* y *Umbrátiles*.

*** Son** (Escandinavo).- Uno de los cubos donde estaba el licor de la poesía. (*Eddas*).

*** Sonaka** (Sánscrito).- Nombre de un célebre *muni* mencionado en las *Leyes de Manú*, III, 16.

Sonambulismo.- Literalmente: "andar dormido", o sea el hecho de moverse, obrar, escribir, leer y ejecutar cada función de la conciencia en estado de vigilia, durante el sueño de uno, con olvido completo del hecho al despertar. Este es uno de los grandes fenómenos psicofisiológicos, el menos comprendido, por ser el más desconcertante y del cual sólo el ocultismo tiene la clave.

*** Sonido**.- Enseña la ciencia esotérica que cada sonido en el mundo visible despierta su sonido correspondiente en los reinos invisibles, e impele a la acción a una u otra fuerza en el lado oculto de la Naturaleza. Además, cada sonido corresponde con un color y con un número (una potencia espiritual psíquica o física) y con una sensación en el mismo plano. Todos éstos hallan un eco en cada uno de los elementos allí desarrollados, y aun en el plano terrestre, en las Vidas que pululan en la atmósfera terrena, incitándolas de este

modo a la acción. Así es que una oración, a no ser que sea pronunciada *mentalmente* y dirigida al "Padre" de uno mismo, en el silencio y la soledad de su "retiro", debe tener a menudo resultados más desastrosos que benéficos, desde el momento que se considera que las masas son completamente ignorantes de los poderosos efectos que ellas así producen. Para que produzca buenos efectos, la oración debe ser pronunciada por "uno que sepa el modo de hacerse oír en silencio", cuando, dejando de ser una oración, se convierta en mandato. ¿Por qué nos enseñan que Jesús prohibía a sus oyentes ir a las sinagogas públicas? Debemos suponer que tenía para ello algun motivo, el mismo motivo que induce al ocultisto experto a impedir que sus discípulos vayan a sitios excesivamente concurridos, iglesias, sesiones espiritistas, etc., a menos que estén en simpatía con la concurrencia. (*Doctr. Secr.*, III, 451). En la misma obra citada (I, 606) se lee lo siguiente: Decimos y sostenemos que el sonido es, entre otros, un poder oculto tremendo, una fuerza estupenda, cuya potencialidad más insignificante, dirigida por el conocimiento oculto, no podría ser contrarrestada por la electricidad engendrada por un millón de Niágaras. Puede producirse un sonido de tal naturaleza que levantaría en el aire la pirámide de Cheops, o haría revivir a un moribundo o a un hombre que fuese a exhalar el último suspiro, comunicándole nuevo vigor y energía. Porque el sonido engendra, o más bien atrae y reúne los elementos que producen *ozono* cuya fabricación está por encima del poder de la química; pero está dentro del límite de la alquimia. Puede hasta *resucitar* un hombre o un animal cuyo "cuerpo vital" astral no haya sido separado de un modo irreparable del cuerpo físico por la ruptura del cordón ódico o magnético. La que estas líneas escribe *ha sido salvada tres veces de la muerte* mediante este poder. Por otra parte, ¿qué es la fuerza etérea descubierta por John Worrel Keely, de Filadelfia, y qué es el llamado motor Keely? ¿Qué es lo que obra como formidable generador de fuerza tremenda, de ese poder capaz no sólo de arrastrar una máquina de 25 caballos, sino hasta de levantar en alto toda la maquinaria? Todo esto se ha realizado con sólo pasar por un diapasón un arco de violín, segun se ha probado repetidas veces. Los fenómenos presentados por el referido inventor durante estos últimos años han sido maravillosos, casi milagrosos, en el sentido de *sobrehumano*. (*Doctr. Secr.*, I, 606).

Son-kha-pa (Tibet).- Escríbese también *Tsong-Kha-Pa*. Célebre reformador tibetano del siglo XIV, que introdujo en su país un Budismo purificado. Era un gran Adepto que no pudiendo presenciar por más tiempo la profanación de la filosofía búdica por los falsos sacerdotes que hacían de ella un objeto de tráfico, puso violentamente fin a tal estado de cosas promoviendo una oportuna revolución y el destierro de 40.000 falsos monjes y lamas del país. Es considerado como un *avatar* de Buddha, y es el fundador de la secta de los *gelupka* (o "casquetes amarillos") y de la Fraternidad mística relacionada con sus jefes. El "árbol de las diez mil imágenes" (*Khoom-boom* o *Koumboum*), segun se dice, surgió de la larga cabellera de este asceta, que, después de haberla dejado tras él, desapareció para siempre de la vista de los profanos.

Sooniam [o *Soonium*].- Una ceremonia mágica que tiene por objeto hacer pasar una enfermedad de una persona a otra. Es magia negra o hechicería.

*** Sopâka** (Sánscrito).- Hombre de clase abyecta y despreciable, cuyo oficio es ejecutar a los criminales. (*Leyes de Manú*, X, 38).

Sophia (Griego).- Sabiduría. El *Logos* femenino de los gnósticos; la Mente universal, y el Espíritu Santo femenino, segun otros [los primitivos cristianos (*Doctr. Secr.*, I, 219). La Sabiduría divina personificada. *Sophia* es también Aditi con sus siete hijos; "la Virgen celestial". (Id., III, 158, 192).]

Sophia Achamôth (Griego).- Hija de Sophia. Personificación de la Luz astral o plano inferior del Eter.

Sortes Sanctorum (Latín).- "La práctica sagrada de echar suertes para fines de adivinación", ejercida por el clero cristiano primitivo y medieval. San Agustín, que no "desaprueba este método de conocer el porvenir, con tal de no utilizarlo para objetos mundanos, lo practicaba él mismo". (Vida de San Gregorio de Tours). Pero "si era practicado por laicos, herejes o paganos", de cualquiera especie, el *sortes sanctorum* se convertía –si creemos a los buenos y piadosos Padres- en *sortes diabolorum* o *sortilegio* (hechicería).

Sosiosh [o **Sosiosch**] (Zendo).- El Salvador mazdeísta, que, como Vichnú Maitreya, Buddha y otros, se espera que aparecerá montado en un caballo blanco al fin del ciclo para salvar a la humanidad. (Véase: *S'ambhala*). – [En el último año de su aparición, el hombre vivirá sin comer, y aunque estará en el mundo, hará revivir a los muertos, y después los cuerpos del mundo serán puros. (*Zend-Avesta*).]

*** Sothis** (Egipcio).- Nombre de la estrella Sirio, consagrada a Isis. Su orto helíaco, que marcaba el comienzo del año, era el punto de partida del año civil. Sothis era considerada como la reina de 36 constelaciones que presidían sucesivamente a las 36 décadas. Una parte del templo de Denderah estaba consagrada a la celebración de la salida de Sothis. Había en Assuan un templo dedicado a Isis-Sothis. (Pierret, *Dict. D' Arch. Egypt*).

Sowan (Pali).- El primero de los "cuatro senderos" que conducen al *Nirvâna* en la práctica del *Yoga*.

Sowani (*Sowanee,* en la transliteración inglesa) (Pali).- El que ha entrado en el sendero del *Sowan*.

*** Spachta** (Sánscrito).- Evidente, manifiesto, patente.

*** Spanda** o **Sphurana** (Sánscrito).- Un movimiento vibratorio, una oscilación del péndulo, una revolución dentro de un radio, un movimiento limitado, que necesariamente se hace rítmico por efecto de la limitación en el espacio y en el tiempo. (Bhagavan Dâs, *La Ciencia de la Paz*, pág. 201).

*** Spardhâ** (Sánscrito).- Emulación, rivalidad, lucha.
Sparsa.- Véase: *Sparza*.
Sparza (*Sparsa*) (Sánscrito).- El sentido del tacto. [Toque, contacto, choque, impresión, relación, sensación, todo lo que causa dolor; don, presente.]
*** Sparzâ** (Sánscrito).- Mujer de malas costumbres.
*** Sparza devas** (Sánscrito).- *Devas* dotados de tacto. (*Doctrina Secreta*, III, 566). Véase: *Karatala*.
*** Sparzana** (Sánscrito).- Tacto, contacto; don, presente; el viento.
Spenta Armaita (Zendo).- El genio femenino de la tierra; la "pura hija de Ahura Mazda". Entre los mazdeístas, *Spenta Armaita* es la Tierra personificada. [La palabra en cuestión se escribe también *Espendarmad* y *Sapamdomad*. Es la más santa y más pura entre las primeras puras criaturas; humilde, sabia, liberal y hace fecunda la tierra. (*Zend-Avesta*).]
*** Sphâla** (Sánscrito).- Vibración, temblor.
*** Sphâra** o **Sphura** (Sánscrito).- Véase: *Sphâla*.
*** Sphota** (Sánscrito).- Lo revelado. Una cosa indescriptible que existe eternamente aprate de las letras que forman una palabra, y sin embargo está inseparablemente en conexión con ella porque se *revela* en la pronunciación de dicha palabra. (Manilal Dvivedi, Coment. a los *Aforismos de Patañjali*, III, 17).
*** Sphurana**.- Véase: *Spanda*.
*** Sphurti** (Sánscrito).- Agitación, temblor, vibración.
*** Sphurtimat** (Sánscrito).- Tembloroso, palpitante; que tiene el corazón tierno y sensible.
*** Spíritus animalis** (Latín).- Véase: *Espíritu animal*.
*** Spíritus vitæ** (Latín).- Véase: *Espíritu de vida*.
*** Sprihâ** (Sánscrito).- Deseo, afán, anhelo; deleite, placer.
Sraddha, Sraddhâ o **Shraddha**.- Véase: *Zraddhâ*.
Srâddha.- Véase: *Zrâddha*.
Srâddhadeva.- Véase: *Zrâddhadeva*.
Srama y **Sramana**.- Véase: *Zrama* y *Zramana*.
Srastara (Sánscrito).- Un lecho formado de una esterilla o una piel de tigre, sobre la cual se han esparcido *darbha, kuza* y otras hierbas, usadas por los ascetas (gurús y chelas), y extendida en el suelo.
Sravah (Mazdaíta).- Los *Amshaspends* en su aspecto más elevado.
Srâvaka.- Véase: *Zrâvaka*.
*** Srichta** (Sánscrito).- Emitido, emanado, producido, creado, engendrado, fundado; abandonado; suelto.
Scrichti (Sánscrito).- Igual significado que *Sarga*.
Sringa-Giri.- Véase: *Zringa-Giri*.
*** Sriñjayas** (Sánscrito).- Sobrenombre de los pânchâlas (habitantes del país de Pânchâla).
Sri-pâda.- Véase: *Zrî-pâda*.
Sri Sankarâchârya.- Véase: *Zrî Zankarâchârya*.
*** Sriti** (Sánscrito).- Vía, camino, sendero; curso, carrera.
Srivatsa.- Véase: *Zrî-vatta*.
Sriyantra.- Véase: *Zrî-yantra*.
Srotâpatti.- Véase: *Zrotâpatti.*
*** Srotas** (Sánscrito).- Corriente, río, canal, curso de agua; orificio del cuerpo; órgano de los sentidos. (Véase: *Zrotas*).
Srotriya.- Véase: *Zrotriya*.
*** Stabdha** (Sánscrito).- Terco, tenaz, profiado, obstinado, recalcitrante, inmóvil, firme.
Stan-gyour.- Una obra sobre magia. (*Isis sin velo*, I, 580).
*** Stannar**.- Nombre que dió Paracelso al doble astral de los minerales.
*** Stah**.- Véase: *Sthita*.
*** Sthairya** (Sánscrito).- Firmeza, constancia, estabilidad, solidez; tranquilidad.
Sthâla Maya.- Véase: *Sthûla Mâyâ*.
*** Sthâman** (Sánscrito).- Fuerza, poder.
Sthâna (Sánscrito).- Lo mismo que *Ayâna*. Lugar o mansión de un dios. [Esta palabra tiene varias acepciones: lugar, mansión en general; habitación, residencia; estación; continuación; duración; estado, condición, posición; rango, calidad; forma, aspecto; esfera, dominio; asiento, base, fundamento.]
*** Sthânu** (Sánscrito).- Permanente, estable, fijo, inmóvil.
*** Sthâpana** (Sánscrito).- Casa, establecimiento; organización; abstracción mental.
Sthâvara (Sánscrito).- De *sthâ*, estar o permanecer inmóvil. Término aplicado a todo objeto consciente, senciente, privado del poder de locomoción, fijo o arraigado como los árboles y las plantas; mientras que todos los seres sencientes, que añaden el movimiento a cierto grado de conciencia, son denominados *jangama*, de

gam, ir, moverse, etc. [*Sthâvara* significa también: duradero, permanente, establece, inanimado; vegetal, montaña, etc.]
Sthâvirâh o **Sthâviranikaya** (Sánscrito).- Una de las primitivas escuelas filosóficas contemplativas, fundada 300 años antes de J. C. En el año 247 antes de la era cristiana se dividió en tres secciones: la *Mahâvihâra Vâsinâh* (Escuela de los Grandes Monasterios); *Jetavaniyâh* y *Abhayagiri Vâsinâh*. Es una de las cuatro ramas de la Escuela *Vaibhâchika*, fundada por Kâtyâyana, uno de los más grandes discípulos del señor Gautama Buddha, autor del *Abhidharma Jñâna Prasthâna Zâstra*, y que, segun se espera, reaparecerá como un Buddha. (Véase: *Abhayagiri*, etc.) Todas estas escuelas son altamente místicas. Literalmente, *Sthâviranikaya* es traducido en el sentido de "Escuela del Presidente o *Chairman*" (*Chohan*).
*** Sthira** (Sánscrito).- Duro, sólido, firme, fuerte, tenaz; constante, asiduo; resuelto; fiel, seguro; duradero; estable, inmutable, fijo, permanente; substancioso, nutritivo.
*** Sthira-buddhi** (Sánscrito).- De mente o ánimo fuerte, resuelto; de firme entendimiento.
*** Sthira-chetas** (Sánscrito).- Resuelto, decidido, firme, constante, asiduo.
Sthirâtman [*Sthira-âtman*] (Sánscrito).- Eterno, supremo, aplicado al Alma o Espíritu universal.
*** Sthiratva** (Sánscrito).- Firmeza, constancia, perseverancia, fijeza, solidez.
*** Sthita** (Sánscrito).- Presente, situado; aplicado; entregado, ocupado, atento; sostenido, firme, fijo; establecido; residente; afirmado; perseverante; determinado; mantenido; dirigido; subsistente.
*** Sthitadhî** (Sánscrito).- De mente o pensamiento fijo o firme.
*** Sthitaprajñâ** (Sánscrito).- Firme en el conocimiento o en la sabiduría.
Sthiti (Sánscrito).- El atributo de la conservación; estabilidad [duración, continuación, persistencia, perseverancia, permanencia, fijeza, firmeza, constancia; situación, estado, posición, condición, rango; fin, término, límite, meta; lugar, sitio, morada; conducta, proceder, regla; uso, costumbre; virtud; rectitud; devoción; aplicación; ocupación máxima; existencia; ocurrencia.]
Sthûla (Sánscrito).- Materia diferenciada y condicionada. [Denso, grosero, pesado, macizo, sólido; ignorante, estólido.]
*** Sthûlabhûta** (Sánscrito).- Elemento grosero o compuesto.
*** Sthûladeha** (Sánscrito).- Cuerpo grosero.
*** Sthûlalakcha** o **Sthûlalakchya** (Sánscrito).- Liberal, generoso; instruído; bien educado.
*** Sthûla Mâyâ** (Sánscrito).- Grosero, concreto, y por lo tanto, diferenciado; una ilusión.
Stûla sarîram o **sharîram**.- Véase: *Ethûla zarîra*.
Sthûla zarîra (Sánscrito).- En metafísica, el cuerpo grosero o físico. [El cuerpo denso, grosero, en contraposición a otros principios más sutiles y elevados. (Râma Prasâd).]
Sthûlopâdhi [*Sthûla-upâdhi*] (Sánscrito).- Un "principio" que corresponde a la tríada inferior del hombre; esto es: el cuerpo, la forma astral y la vida, en el sistema *Târaka Râja Yoga*, que enumera sólo tres principios principales en el hombre. El *Sthûlopâdhi* corresponde al estado de *jâgrat*, o estado conciente de vigilia.
*** Stoma** (Sánscrito).- Himno, canto de alabanza.
*** Stotra** (Sánscrito).- Alabanza, elogio; himno; cierta clase de recitaciones.
*** Stotri** (Sánscrito).- Panegirista, adorador.
*** Strî** (Sánscrito).- Mujer, hembra.
Stupa (Sánscrito).- Un monumento cónico en la India y Ceilán, erigido sobre reliquias de Buddha, *Arhâts* u otros grandes hombres. [Llámase también tope, dagoba, túmulo, montículo, etc.]
*** Stuti** (Sánscrito).- Elogio, alabanza, loa; gloria, himno, cántico.
*** Su** (Sánscrito).- Prefijo equivalente a bien, bueno, bello, muy, mucho. Expresa también el grado superlativo. Es lo contrario de *dur* o *dus*.
*** Subhâchita** (Sánscrito).- Bien dicho, elocuente. Como substantivo: elocuencia.
*** Subhadra** (Sánscrito).- Próspero, feliz, afortunado. Epíteto de Vichnú.
*** Subhadrâ** (Sánscrito).- Literalmente: "Muy propicia". Hermana de Krichna, quien la dió por esposa al príncipe Arjuna, primo suyo, a fin de estrechar de este modo la amistad entre los dos. El hijo de Subhadrâ era Abhimanyu, conocido igualmente con el nombre patronímico de Saubhardra. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, I, 18).
*** Subhaga** (Sánscrito).- Feliz, afortunado; bello; ilustre, distinguido.
Subhâva (Sánscrito).- Ser; la substancia que se forma a sí misma, o aquella "substancia que da substancia a sí misma". (Véase el *Ekasloka Zâtra* de Nâgârjuna). Explicada paradójicamente, como "la naturaleza que no tiene naturaleza propia", y también como aquello que es *con* y *sin* acción. (Véase: *Svabhâvat*). Este es el *Espíritu sin Substancia*, la causa ideal de las potencias que actúan en la obra de la evolución formativa (no "creación" en el sentido que ordinariamente se da a esta palabra); potencias que a su vez se convierten en causas reales. Segun las palabras usadas en las filosofías *Vedânta* y *Nyaya*: *nimitta*, la causa eficiente, y *upâdâna*, la material, se hallan coeternamente contenidas en *Subhâva*. Segun dice una esloca sánscrita: "Dignísimo entre los ascetas aquel que gracias a su potencia (la de la "causa eficiente"), cada cosa creada *viene por su propia naturaleza*".

*** Subjetivo**.- Relativo a nuestro modo de sentir o pensar, y no al objeto en sí mismo; relativo o perteneciente al sujeto, en oposición al mundo exterior. –Véase: *Objetivo*.
*** Subplano**.- Cada *plano* contiene siete subdivisiones llamadas *subplanos*, el primero o más íntimo de los cuales es denominado subplano *atómico*. (Véase: *Plano*).
*** Subplano atómico**.- La más elevada o íntima subdivisión de cada plano o mundo. Denota la materia en el más intenso estado de vibración o substancia en la forma más sutil de que es susceptible en aquel plano. (Powis Hoult).
Substancia.- Los teósofos usan esta palabra en un sentido dual, calificando la substancia como perceptible e imperceptible, y haciendo una distinción entre las substancias material, psíquica y espiritual (véase: *Zudda Sattva*), en substancia *ideal* (esto es, existente en los planos superiores), y en substancia real. [Algunas veces substancia es sinónimo de materia. (*Doctr. Secr.*, I, 309). –Véase: *Substancia* y *Materia*).]
*** Substancia y Materia**.- Frecuentemente se usan como sinónimos estos dos términos. Para evitar confusiones, la palabra *materia* debería aplicarse al agregado de objetos de posible percepción, y la palabra *substancia*, a los nóumenos. (*Doctr. Secr.*, I, 350). Así llamaremos Materia a la que corresponde a los planos o modos inferiores a *Anupâdaka*, reservando el término substancia para los planos *Adi* y *Anupâdaka*. (M. Treviño, *Metaquímica*).
*** Substancia radical precósmica**.- Esta substancia, designada también con el nombre de *Mûlaprakriti*, es aquel aspecto de lo Absoluto que sirve de base a todos los planos objetivos de la Naturaleza. (*Doctr. Secr.*, I, 43).
*** Súcubos**.- (Del latín *succuba*, que está acostado debajo). En la literatura oculta de la Edad Media figuran muchos casos de *íncubos* y *súcubos*, algunos de los cuales se han aparecido de un modo visible y tangible; otros, aunque invisibles, fueron tocados y sentidos. Estos casos son al presente mucho más numerosos de lo que generalmente se cree. Pero estos *espíritus* pueden "materializarse" sólo cuando concurren las condiciones indispensables. Así es que únicamente son sentidos durante un estado de enfermedad, y desaparecen cuando el paciente recobra la salud, porque de una constitución sana no pueden extraer los elementos necesarios para su materialización. Los íncubos y súcubos son, pues, producto de un estado física y moralmente enfermo. La imaginación morbosa crea una imagen, la voluntad de la persona la hace objetiva, y el aura nerviosa puede hacerla substancial, a la vista y al tacto. Además, una vez creada la imagen, ésta atrae hacia sí misma influencias correspondientes del alma del mundo. (F. Hartmann, *Los Elementales*). –(Véase: *Incubos* y *Pizâchas*).
*** Suchama** (*Sushama*) (Sánscrito).- Igual, bien unido; entero; bello, agradable; que no obstruye.
Suchi.- Véase: *Zuchi*.
*** Suchirâyus** (Sánscrito).- Que vive mucho tiempo; muy viejo; un Dios en general.
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*).]
*** Suchupta** (*Sushupta*) (Sánscrito).- Bien o profundamente dormido.
*** Suchupti** (*Sushupti*) (Sánscrito).- Sueño profundo, sueño sin ensueños; aquel estado de ánimo en que las manifestaciones de la mente experimentadas en el sueño están en reposo. (Râma Prasâd).
Suchupti Avasthâ (Sánscrito).- Sueño profundo; uno delos cuatro aspectos del *Prânava*.
*** Sûdana** (Sánscrito).- Matador, destructor.
*** Sudânta** (Sánscrito).- Bien dominado; cuyas pasiones se hallan dominadas. Un budista.
Sudarzana (Sánscrito).- Nombre del disco de Krichna; un arma flamígera que desempeña un importante papel en las biografías de Krichna. [Una de las siete fabulosas montañas alrededor del Merú. Literalmente: "Hermoso a la vista".]
*** Sudarzanî** (Sánscrito).- Femenino de *Sudarzana*: la ciudad de Indra, Amarâvati.
*** Sudâya** (Sánscrito).- "Buen presente", limosna.
Sudda-Sattva.- Véase: *Zudda-sattva*.

Suddhodana.- Véase: *Zuddhodana*.
Sudhâ (Sánscrito).- Alimento de los dioses, análogo al *amrita*, substancia que confiere la inmortalidad. [El agua del Ganges; el néctar de las flores.]
*** Sudhâkara** (Sánscrito).- La luna.
*** Sudharman** (Sánscrito).- Asamblea de los dioses.
*** Sudi** (Sánscrito).- La porción clara del mes lunar.
S'udra.- Véase: *Zudra*.
*** Suduchkara** (*Su-dus-kara*) (Sánscrito).- Muy difícil de hacer o de ejecutar.
*** Sudurâchâra** (Sánscrito).- De muy malas costumbres, de pésima conducta; muy depravado; muy perverso.
*** Sudurdarza** (Sánscrito).- Muy difícil de ver o de percibir.
*** Sudurlabha** (Sánscrito).- Muy difícil de obtener o de encontrar.
Sudyumna (Sánscrito).- Epíteto de Ilâ (o Idâ), vástago de Vaivasvata Manú y su hermosa hija que surgió del sacrificio que celebró él cuando quedó solo después del Diluvio. Sudyumna era una criatura andrógina, varón durante un mes y hembra durante otro. [Esta leyenda evidentemente hace referencia al origen de la dinastía lunar. (Dowson: *Dicc. Clásico-indo*).]
*** Sueños** (*Somnia* en latín).- Las influencias invisibles astrales que una persona puede ejercer sobre otra durante un sueño. Una persona puede de este modo hacer que otra sueñe lo que ella quiere que perciba; o los cuerpos astrales de los vivos pueden ser impresionados para que hagan promesa de practicar ciertas cosas al despertar, y cuando despiertan cumplen lo prometido. (F. Hartmann: *Los Elementales*). –Véase: *Espíritu*.
*** Sufí**.- Véase: *Sufismo*.
Sufismo (Es la raíz de *sophia*, sabiduría).- Una secta mística de Persia, algo parecida a la de los vedantinos. Aunque muy fuerte en número, nadie más que los hombres muy inteligentes se adhieren a ella. Pretenden tales sectarios, y muy justamente, la posesión de la doctrina y filosofía esotéricas del *verdadero* mahometismo. La doctrina sufi (o sofi) se halla en gran parte relacionada con la teosofía, por cuanto predica un solo credo universal, así como el respeto exterior y la tolerancia en favor de toda fe popular *exotérica*. Está igualmente en contacto con la masonería. Los sufís tienen cuatro grados y cuatro períodos de iniciación: 1) probatorio, con una estricta observancia externa de los ritos musulmanes, pero explicando al candidato el significado oculto de cada dogma y ceremonia; 2) de entrenamiento metafísico; 3), el grado de "Sabiduría", en el cual el candidato es iniciado en la más íntima naturaleza de las cosas; y 4), la Verdad final, en que el adepto alcanza poderes divinos y la completa unión con la Deidad única universal en el *éxtasis* o *Samâdhi*.
Sugata (Sánscrito).- Uno de los títulos del Señor Buddha, título que tiene numerosos significados [siendo uno de ellos el de "Bienvenido". (Burnouf).]
*** Sughocha** (Sánscrito).- Dulcísono; que suena fuerte o bien. Nombre de la caracola de Nakula. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 16).
*** Sugrîva** (*Su-grîva*) (Sánscrito).- Literalmente: "de hermoso cuello". –Un rey-demonio que, destronado por su hermano, fue instalado de nuevo en su trono por Râma. Sugrîva con su consejero Hanumán y un ejército de simios fueron los fieles aliados de Râma en la guerra contra Râvana, rey de Lankâ (Ceilán) y raptor de la bella Sîtâ, esposa de Râma. (Véase: *Râmâyana*).
*** Suhrid** (Sánscrito).- Amigo, aliado.
*** Sujana** (Sánscrito).- Bien nacido, de buena familia; respetable, bueno, honrado.
*** Sujanatva** (Sánscrito).- Bondad, generosidad.
*** Sukala** (Sánscrito).- Liberal.
*** Sukara** (Sánscrito).- Fácil, cómodo.
*** Sukarman** (Sánscrito).- Que obra bien; virtuoso, justo, honrado. Uno de los *yogas* astronómicos.
*** Sûkchma** (Sánscrito).- Sutilidad, tenuidad, finura, pequeñez; sutil, tenue, fino, pequeño.
*** Sûkchmatva** (Sánscrito).- Igual significado que *Sûkchma*.
Sûkchma-zarîra (*Sûkshma Sarira*) (Sánscrito).- El cuerpo ilusivo, como en estado de ensueño, análogo al *Manasarûpa* o cuerpo mental. Es la vestidura de los dioses, o de los *dhyânis* y *devas*. Se escribe también *Sukshama Sharira*, y es llamado *Sukchmopâdhi* por los yoguîs de la Escuela *Târaka-Râja-Yoga*. [*Sûkchma-Zarîra* significa literalmente "cuerpo sutil o astral".]
Sûkchmopâdhi [*Sûkchma-upâdhi*] (Sánscrito).- En el sistema *Târaka-Râja-Yoga* es el "principio" que contiene el *Manas* superior e inferior y el *Kâma*. Corresponde al *Manomaya-Koza* de la clasificación vedantina, y al estado de *Svapna*. (Véase: *Svapna*).
*** Sukha** (Sánscrito).- Gozo, goce, placer, deleite; alegría; felicidad, bienaventuranza, gloria, placidez, sosiego, tranquilidad de ánimo.
Sukhab (Caldeo).- Uno de los siete dioses babilónicos.
*** Sukhada** (Sánscrito).- Que causa placer.
*** Sukhadhara** (Sánscrito).- El paraíso.

Sukhavatî (Sánscrito).- [Literalmente: “Tierra pura o feliz”.] -El paraíso occidental del populacho no educado. La noción popular es que hay un paraíso occidental de Amithâba en que los santos y los hombres buenos se deleitan en goces físicos hasta que el Karma los lleva una vez más al ciclo del renacimiento. Esta es una exagerada y errónea noción del *Devachán*. [Leemos en el *Evangelio de Buddha* (LX, el *Amithâba*): 13. “Hay en el Occidente una región paradisíaca llamada “Tierra pura” llena de oro, plata y piedras preciosas. Allí corren aguas puras sobre cauces de arenas auríferas entre veredas cubiertas de lotos. Oyese una música que causa deleite, llueven flores tres veces al día; las aves proclaman, cantando armoniosamente, las excelencias de la religión, y en el espíritu de los que oyen sus dulcísimos acentos se despierta el recuerdo del *Buddha*, del *Dharma* y del *Sangha*. Allí no puede germinar mal alguno, y el mismo nombre del infierno es desconocido. Aquel que pronuncia con fervor y devoción las palabras “*Amitâbha Buddha*” se transporta a esta feliz región y, cuando se avecina la muerte, el Buddha se le aparece con una corte de discípulos santos, y gusta de una tranquilidad perfecta.]
*** Sukhî** o **Sukhin** (Sánscrito).- Feliz, dichoso, afortunado; contento, bienaventurado.
Suki (Sánscrito).- Una hija del *richi* Kazyapa y esposa de Garuda, rey de las aves y vehículo de Vichnu. Suki es la madre de los papagayos, lechuzar y cuervos.
Sukra.- Véase: *Zukra*.
*** Sukrit** (Sánscrito).- “Que obra bien”; virtuoso, justo; feliz, afortunado.
*** Sukrita** (Sánscrito).- Buena obra o acción, virtud, mérito, acto meritorio o virtuoso. Como adjetivo: bien hecho, bueno, justo, virtuoso, meritorio, hermoso.
*** Sukriti** (Sánscrito).- Buena conducta, buen proceder.
*** Sukritin** (Sánscrito).- Que obra bien; bienhechor, virtuoso, justo, honrado; prudente; afortunado, feliz.
*** Sulabha** (Sánscrito).- Fácil de obtener, de alcanzar o de realizar.
*** Sulakchana** (Sánscrito).- Que tiene señales de buen augurio.
*** Suma** (Sánscrito).- Flor.
*** Su-mahat** (Sánscrito).- Muy grande.
*** Sumana** (Sánscrito).- Agradable, que deleita el ánimo.
*** Sumanas** (Sánscrito).- Que deleita el pensamiento; que tiene el corazón bueno o feliz; un dios, un sabio o pandita.
*** Sumangala** (Sánscrito).- De muy buen augurio; muy feliz.
*** Sumata** (Sánscrito).- Bien pensado; amistoso.
*** Sumati** (Védico).- Himno, plegaria. Benevolencia, afecto, amistad.
*** Sumedhas** (Sánscrito).- Que concibe bien; inteligente.
Sumeru (Sánscrito).- Lo mismo que *Merú*, la montaña del mundo. El prefijo *su* implica elogio y exaltación del objeto o nombre personal que le sigue.
Summerland (Inglés).- [Literalmente: “Tierra de verano”.] -Nombre dado por los fenomenalistas y espiritistas americanos a la tierra o región habitada por sus “espíritus” después de la muerte. Al decir de Andrew Jackson Davis, está situada en la Vía Láctea o más allá de ésta. Se la describe como una región que tiene ciudades y hermosos edificios, un salón de Congreso, museos y bibliotecas para la instrucción de las crecientes generaciones de jóvenes “espíritus”. –No se nos dice si estos últimos están sujetos a enfermedades, al decaimiento y a la muerte; pero, de no ser así, la pretensión de que el “espíritu” desencarnado de un niño, y hasta de un infante recién nacido crece y se desarrolla como un adulto, apenas se aviene con la lógica. Pero lo que se nos dice claramente es que en el *Summerland* los espíritus contraen matrimonio, engendran hijos espirituales (?) y hasta se ocupan de política. Todo esto no es sátira o exageración nuestra, pues ahí están numerosas obras de Mr. A. Jackson Davis para probarlo, por ejemplo el *Congreso Internacional de Espíritus*, si no recordamos mal el título de uno de los libros de dicho autor. Este modo groseramente materialista de considerar un espíritu desencarnado ha apartado del espiritismo y su “filosofía” a muchos de los actuales teósofos. De este modo se profana la majestad de la muerte, y su pavoroso y solemne misterio no resulta sino una farsa.
*** Sumna** (Védico).- Himno.
*** Sumukha** (Sánscrito).- Que tiene bello rostro; que tiene hermosa boca o que habla bien; es decir: un sabio, un pandita. Epíteto de Ganeza y de Garuda; nombre de un *nâga*.
*** Sunasepha**.- Véase: *Zunazephas*.
Sung-Ming-Shu (Chino).- El árbol chino del conocimiento, y árbol de la vida.
*** Sunizchita** (Sánscrito).- Bien determinado; completamente cierto o seguro; terminante, definitivo, decisivo.
*** Sunna** o **Sunnah** (Persa).- La ley o enseñanza tradicional del profeta Mahoma, que los sunnitas (o musulmanes ortodoxos) consideran de igual importancia que el Corán. (Véase: *Shiitas*).
*** Sûnrita** (Sánscrito).- Verdadero, agradable; querido; de buen augurio; próspero; lenguaje verdadero y agradable.
Sûnya y **Sûnyatâ**.- Véase: *Zûnya* y *Zûnyatâ*.

Suoyator (Finlandés).- En el poema épico de los finlandeses, es el *Kalevala*, nombre del primitivo Espíritu del Mal, de cuya saliva nació la serpiente del pecado.
*** Suparnas** (Sánscrito).- Aves divinas cuyo jefe es Garuda.
*** Suparvan** (Sánscrito).- Día de la luna en que se practican ciertas ceremonias religiosas; un dios en general.
*** Supatha** (Sánscrito).- Buen camino.
*** Suphala** (Sánscrito).- Que lleva buenos o bellos frutos.
*** Supralâpa** (Sánscrito).- Elocuencia.
*** Suprasanna** (Sánscrito).- Propicio, misericordioso.
*** Supratibhâ** (Sánscrito).- Licor espirituoso.
*** Suprayoga** (Sánscrito).- Contacto; proximidad; habilidad.
*** Supriya** (*Su-priya*) (Sánscrito).- Muy agradable. Nombre del jefe de los *Gandharvas* o músicos celestes.
*** Supta** (Sánscrito).- Dormido. Como substantivo: sueño.
Subtajñâna (Sánscrito).- Ensueño.
*** Supti** (Sánscrito).- Sueño, somnolencia; insensibilidad; parálisis.
*** Sura**.- Véase: *Suras*.
*** Surâbhâga** (Sánscrito).- Levadura, fermento.
Surabhi (Sánscrito).- La "Vaca de la abundancia"; una creación fabulosa; una de las catorce cosas preciosas producidas por el océano de leche cuando lo mazaron los dioses [para extraer el *amrita.*] La vaca en cuestión concede todo cuanto apetece su posesor. [Véase: *Kâma-dhu* o *Kâma-dhenu* y *Nandinî*.]
*** Surâchârya** (Sánscrito).- El maestro de los dioses: Vrihaspati.
*** Suradîrghikâ** (Sánscrito).- El Ganges celeste.
*** Suradhanus** (Sánscrito).- Arco iris.
*** Suradvich** (Sánscrito).- Enemigo de los dioses.
*** Suradvipa** (Sánscrito).- Elefante divino.
Suraguru (Sánscrito).- Véase: *Surâchârya*.
*** Surâjâ** (Sánscrito).- Una deidad.
Surajanî (Sánscrito).- La noche.
*** Surajyechtha** (Sánscrito).- El primero de los dioses: Brahmâ.
*** Suralâ** (Sánscrito).- El Ganges; nombre de otro río.
*** Surâlaya** (Sánscrito).- El monte Merú, el *Svarga*, cielo o paraíso.
*** Suraloka** (Sánscrito).- El mundo de los dioses, el *Svarga* o paraíso.
*** Suramâna** (Sánscrito).- Un método de calcular el tiempo.
*** Suranadî** (Sánscrito).- El río de los dioses: el Ganges celeste.
*** Surâpa** (Sánscrito).- Que bebe líquidos espirituosos; que habla bien: instruído.
*** Surâpagâ** (Sánscrito).- El río de los dioses: el Ganges.
*** Surâpâna** (Sánscrito).- Los habitantes de la India oriental.
*** Surapatha** (Sánscrito).- La vía de los dioses; la atmósfera elevada, el cielo.
*** Surapati** (Sánscrito).- El señor de los dioses: Indra.
*** Surapriya** (Sánscrito).- Amado de los dioses; Indra; Vrihaspati.
*** Surapurî** (Sánscrito).- La ciudad de los dioses: Amarâvatî.
Surarâni (Sánscrito).- Un título de Aditi, madre de los dioses o *suras*

*** Surarchi** (*Sura-richi*) (Sánscrito).- Un *richi* divino, un *devarchi*.
*** Surâri** (*Sura-Ari*) (Sánscrito).- Enemigo de los dioses; un *asura*.
Suras (Sánscrito).- Término general para designar los dioses; lo mismo que *devas;* lo contrario de *a-suras* o "no dioses". [Una clase de *devas* inferiores, relacionados al parecer, con el sol, elementales benéficos. El príncipe de estos dioses es Indra. –Véase: *Asuras*.]
*** Surasa** (Sánscrito).- Que tiene buen sabor.
Su-râsa (Sánscrito).- Una hija de Dakcha; esposa de Kazyapa y madre de mil dragones y serpientes de numerosas cabezas [*nâgas*].
*** Surasadman** (Sánscrito).- La morada de los dioses, el *svarga* o paraíso.
*** Surasindhu** (Sánscrito).- "El río de los dioses", el Ganges.
*** Surata** (Sánscrito).- Que ama mucho; que experimenta mucho placer, voluptuosidad; placeres de ánimo.
*** Suratâ** (Sánscrito).- Una divinidad.
*** Suravairin** (Sánscrito).- Véase: *Surâri*.
*** Suravartman** (Sánscrito).- La mansión de los dioses; el cielo; la atmósfera.
*** Suravîthî** (Sánscrito).- La vía de los dioses; el cielo, el aire.
*** Surazatru** (Sánscrito).- Véase: *Suravairin*.
*** Surejya** (*Sura-ijya*) (Sánscrito).- Preceptor de los dioses; Vrihaspati.

*** Surendra** (*Sura-indra*) (Sánscrito).- Indra, jefe o señor de los dioses.
*** Surendraloka** (Sánscrito).- Mundo o paraíso de Indra.
*** Surezvara** (*Sura îzvara*) (Sánscrito).- El señor de los dioses.
*** Sûrkchana** (Sánscrito).- Desdén, menosprecio, falta de respeto.
*** Surottama** (*Sura-uttama*) (Sánscrito).- El *sura* supremo; el Sol o Indra.
Sûrpa (*Surpa*) (Sánscrito).- Aventador, harnero o criba.
Surtur (Escandinavo).- El jefe de los ardientes hijos de Muspel. [La región del fuego], en los *Eddas*.
Surukâya (Sánscrito).- Uno de los "Siet Buddhas", o *Sapta Tathâgata*.
Sûrya (Sánscrito).- El Sol adorado en los *Vedas*. Hijo de Aditi (Espacio), madre de los dioses. Esposo de Sañjñâ (la conciencia espiritual). El gran dios a quien Vizvakarman, su suegro, el creador de los dioses y de los hombres, y su "carpintero", crucifica en un torno, y cortando la octava parte de sus rayos, priva su cabeza de su esplendor, creando en torno de ella una aureola obscura. Esto es un misterio de la última iniciación y una representación alegórica de la misma. [Se le designa con numerosos epítetos, tales como *Dina-kara* (Hacedor del día), *Arha-pati* (Señor del día), *Loka chakchus* (Ojo del mundo), *Karma-Sakchî* (Testigo de los actos de los hombres), *Sahasra-Kirana* (Provisto de mil rayos), *Graha-râja* (Rey de las constelaciones), etc., etc.)]
*** Sûryabhakta** (Sánscrito).- Adorador del Sol.
*** Sûryagraha** (Sánscrito).- Eclipse del sol; el nodo ascendente o descendente; Ketu, Râhu.
*** Sûryaloka** (Sánscrito).- La esfera solar. (Râma Prasâd).
*** Sûryamandala** (Sánscrito).- La parte del espacio hasta donde alcanza la influencia de los rayos del sol.
Sûryasiddhânta (Sánscrito).- Un tratado sánscrito sobre astronomía.
*** Sûryasta** (Sánscrito).- La puesta del sol.
Sûryavanza (*Sûrya-vansa*) (Sánscrito).- La raza [o dinastía] solar. *Sûryavanzi* es el que pretende descender del linaje encabezado por Ikchvâku. Así, mientras que Râma pertenecía a la dinastía Ayodhyâ de la línea Sûryavanza, Krichna pertenecía a la línea de Yadu de la raza lunar o Chandravanza, lo mismo que Gautama Buddha.
Sûryavarta (Sánscrito).- Uno de los grados o períodos del *Samâdhi*.
*** Sûryodaya** (*Sûrya-udaya*) (Sánscrito).- La salida del sol.
Sushumnâ.- Véase: *Suchumnâ*.
Sushupti.- Véase: *Sushupti*.
*** Susukha** (*Su-sukha*) (Sánscrito).- Muy feliz, muy agradable.
*** Suta** (Sánscrito).- Hijo.
*** Sûta** (Sánscrito).- Nacido, engendrado; cochero, auriga, guía o conductor de carro; bardo, poeta épico; el Sol; el hijo de un *kchatriya* y una *brâhmanî*.
*** Sutala** (Sánscrito).- Significa: "lugar bueno, excelente". (*Doctrina Secreta*, III, 565). –Uno de los siete *lokas* terrestre o infernales. (Véase: *Loka*). Segun leemos en el *Uttara-Gîtâ* (II, 26), *sutala* (o *janghâ*) es el nombre de la rodilla.
*** Sûtpara** (Sánscrito).- Destilación.
Sûtra (Sánscrito).- La segunda división de las Escrituras sagradas, dirigida a los laicos budistas. [*Sûtra* significa: aforismo, sentencia; libro de aforismos o sentencias. Hay *sûtras* védicos, brâhmánicos y búddhicos. Significa, además: guía, cordón, hilo, etc.]
Sûtra-período.- Uno de los períodos en que se divide la literatura védica.
Sûtrâtman [o *Sûtrâtma*] (Sánscrito).- 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*.]
*** Suttung** (Escandinavo).- Un hijo del gigante Giling, que en venganza de la muerte de su padre, hecha por Fialar y Galar, les quitó el licor de la poesía. (*Eddas*).
*** Suvachana** (Sánscrito).- Lenguaje bello, fácil; elocuencia.
*** Suvachas** (Sánscrito).- Elocuente.
*** Suvaha** (Sánscrito).- Que soporta bien, paciente.
*** Suvana** (Sánscrito).- El fuego; el sol, la luna.
*** Suvarchas** (Sánscrito).- Muy brillante, muy glorioso.
*** Suvarna** (Sánscrito).- De hermoso color; de buena casta; oro, riqueza; una especie de sacrificio; peso de oro de 12 a 15 gramos.
*** Suvasanta** (Sánscrito).- El día del plenilunio del mes de *Chaitra*.
*** Suvasantaka** (Sánscrito).- La fiesta de primavera.
*** Suvela** (Sánscrito).- Sumiso, humilde.

*** Suvid** (Sánscrito).- Sabio, docto, instruído.
*** Suvidhi** (Sánscrito).- Buena regla, buen precepto.
*** Suvinîta** (Sánscrito).- Bien educado.
*** Suvirûdha** (Sánscrito).- Bien crecido; fijo; profundo.
*** Suvirûdhamûla** (Sánscrito).- Que tiene las raíces muy crecidas o profundas.
*** Suvrata** (Sánscrito).- Que observa bien sus votos; que cumple bien sus deberes; piadoso, virtuoso; un novicio, un estudiante.
*** Suzarman** (Sánscrito).- Muy feliz; nombre propio de un rey.
*** Suzikha** (Sánscrito).- Agni, el fuego.
*** Suzîla** (Sánscrito).- Dotado de buen natural.
*** Suzîlatâ** (Sánscrito).- Buenas disposiciones naturales.
*** Sva** o **Swa** (Sánscrito).- Pronombre posesivo de tercera persona. Usado frecuentemente al principio de un compuesto: su, sus, de uno; propio, respectivo, correspondiente, etc.
*** Svabândhava** (Sánscrito).- Pariente, deudo o allegado de uno o propio.
*** Svabhâva** (Sánscrito).- Naturaleza, carácter, disposición o naturaleza propia, personal, particular o inherente; propio ser, natural; corazón, ánimo, alma. Véase: *Svâbhâvika*.
*** Svabhâvat** (Sánscrito).- Término explicado por los orientalistas en el sentido de "substancia plástica", lo cual es una definición inexacta. *Svabhâvat* es la materia y substancia del mundo, o más bien aquella que está detrás de ella: el espíritu y la esencia de la substancia. El nombre en cuestión viene de *subhâva*, y está compuesto de tres palabras: *su*, bueno, perfecto, puro, hermoso; *sva*, mismo, propio, idéntico; uno o sí mismo, y *bhâva*, ser o estado de ser. De él procede toda la naturaleza, y a él todo vuelve al fin de los ciclos de vida. En esoterismo es llamado "Padre-Madre", y es la esencia plástica de la materia. [*Svabhâvat* es la "Esencia plástica" que llena el universo; la raíz de todas las cosas; es, por decirlo así, el aspecto concreto búddhico de la abstracción denominada *Mûlaprakriti* en la filosofía inda; es la Esencia mística, la Raíz plástica de la Naturaleza física. (*Doctr. Secr.*, I, 125). Es un aspecto del *Akâza* (I, 697). –El *Svabhâvat* de los buddhistas es el *Mûlaprakriti* de los vedantinos, la Substancia o Esencia divina (III, 223).]
Svâbhâvika (Sánscrito).- La más antigua escuela de Buddhismo existente. Sus partidarios atribuyeron la manifestación del universo y los fenómenos de la vida al *Svabhâva* o naturaleza respectiva de las cosas. Segun Wilson, los *svabhâvas* de las cosas son "las propiedades inherentes de las cualidades por las cuales ellas obran, como calmantes, terroríficas, pasmosas, y las formas *svarûpas* son la distinción de bípedo, cuadrúpedo, pez, etc." [*Svâbhâvika* significa también: natural, que pertenece a la naturaleza particular de uno. En plural, los naturalistas (secta filosófica de los buddhistas de Nepal).]
*** Svabhû** (Sánscrito).- El que existe por sí mismo: Vichnú, Brahma.
*** Svabrâhmanyâs** (Sánscrito).- Ciertas preces así llamadas. (*Leyes de Manú*, IX, 126).
*** Svâchhandya** (Sánscrito).- Independencia, espontaneidad, libertad.
*** Svâda** (Sánscrito).- Gusto, sabor; acción de gustar o saborear.
Svadhâ (Sánscrito).- Oblación; alegóricamente llamada "esposa de los *Pitris*", los *Agnichvattas* y *Barhichads*. [Ofrenda de bebida o de alimento a los manes de los antepasados.]
*** Svadharma** (Sánscrito).- Condición, deber o derecho personal. El propio deber.
*** Svâdhichthana** (Sánscrito).- El segundo Loto de los *yoguis*, opuesto al ombligo. (Swamî Vivekânanda).
*** Svadhîna** (Sánscrito).- Dueño de sí mismo; independiente.
*** Svâdhya** (Sánscrito).- Que está pensativo o en meditación.
*** Svâdhyâya** (Sánscrito).- Estudio; la lectura del *Veda* en voz baja; lectura o estudio de los libros piadosos; la pronunciación repetida en voz baja del sagrado monosílabo (OM). (Manilal Dvivedi, Comentarios a los *Aforismos del Yoga* (II, 1).
*** Svâdu** (Sánscrito).- Sabor dulce o agradable; sabroso, dulce, agradable.
*** Svâgata** (Sánscrito).- Bienvenido; fórmula de salutación o bienvenida.
Svâhâ (Sánscrito).- Una exclamación usual que significa: "Sea para siempre", o más bien: "Así sea". Cuando se emplea en los sacrificios a los antepasados (Brahmánicos), significa: "¡Sea la raza perpetuada!".
*** Svâhâpati** y **Svâhâpriya** (Sánscrito).- Agni.
*** Svâka** (Sánscrito).- Pronombre posesivo: su, sus; propio, respectivo, correspondiente; pariente, deudo, amigo; propiedad, riqueza.
*** Svalakchana** (Sánscrito).- Marcado por sí mismo; propiedad peculiar o innata; una cosa en sí misma. (Bhagavân Dâs).
*** Svalpa** (Sánscrito).- Una mínima parte; partícula. Como adjetivo: mínimo, muy pequeño, insignificante.
*** Svâmî** o **Swâmin** (Sánscrito).- Señor, maestro; pandita.
*** Svâmya** (Sánscrito).- Maestría, cualidad de maestro.
*** Svanusthita** o **Svanuchthita** (Sánscrito).- De buena calidad; meritorio.
Svâpada (*Svapada*) (Sánscrito).- Protoplasma, células u organismos microcóspicos.

*** Svapaka** (Sánscrito).- Véase: *Zvapâka*.
Svapna (Sánscrito).- Un estado de éxtasis o ensueño. Clarividencia. –Véase: *Jâgrat* y *Suchupti*. [Uno de los tres estados de conciencia: estado de sueño.]
Svapna avasthâ (Sánscrito).- Un estado de ensueño; uno de los cuatro aspectos de *Prânava*; una práctica del Yoga.
*** Svar** o **Swar** (Sánscrito).- El éter, cielo o paraíso; gloria; belleza. *Svar* forma parte de la fórmula mística: *bhûr, bhuvas, svar*.
*** Svara** (Sánscrito).- La corriente de la oleada de vida. El Gran Aliento; el aliento humano. El Gran Aliento, en cualquier plano de vida, tiene cinco modificaciones, o sean los *Tattvas*. (Râma Prasâd). *Svara* significa además: tono, entonación; acento, nota musical.
*** 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: *Suchumnâ* (el rayo que transmite a la luna la luz solar); *Harikeza*, *Vizvakarman, Vizvatryarchas, Sannadas, Sarvâvasu* y *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.
Svarga (Sánscrito).- Una mansión celeste; lo mismo que *Indra-loka*; un paraíso. Sinónimo de *Svar-loka*. [Cielo, paraíso o paraíso de Indra, mundo celeste, mansión de los dioses y bienaventurados. Es el cielo de las religiones exotéricas de la India; aquel estado puramente subjetivo de perfecta felicidad en que se hallan las almas de los justos durante el período que media entre dos encarnaciones consecutivas. No se confunda con el *Nirvâna*.]
*** Svarga-loka** (Sánscrito).- El mundo celeste, cielo o paraíso de Indra.
*** Svargapara** (Sánscrito).- Que tiene o considera al cielo como su objeto supremo.
*** Svargeti** (Sánscrito).- Que conduce al cielo; el camino del cielo.
Svar-loka (Sánscrito).- El paraíso del monte Merú. [Lo mismo que *Svarga, Svarga-loka* y *Devachan*.]
*** Svargya** (Sánscrito).- Celeste, paradisíaco.
*** Svarnadî** (Sánscrito).- El Ganges celeste.
*** Svârochicha** (Sánscrito).- Nombre del segundo Manú. (*Leyes de Manú*, I, 61, 62).
*** Svârtha** (Sánscrito).- Riqueza, propiedad personal.
*** Svaru** (Sánscrito).- Luz solar; rayo; flecha.
*** Svarûpa** (Sánscrito).- Que tiene su propia forma propia o natural; forma personal; estado, forma o condición natural; bello, agradable.
*** Svarya** (Sánscrito).- Loable, digno de ser cantado.
Svasamvedanâ (Sánscrito).- Literalmente: "la reflexión que se analiza a sí misma"; sinónimo de *Paramartha*. [Autoconciencia, examen de conciencia.]
*** Svastha** (Sánscrito).- Que está en su condición natural; dueño de sí mismo; firme, confiado, resuelto; que está o vive en el Yo; entregado al Yo; concentrado en el Yo o en sí mismo.
*** Svasti** (*su asti*) (Sánscrito).- ¡Salve! ¡Salud! ¡Bendición! ¡Loor! ¡Gloria! ¡Felicidad!
Svastika (Sánscrito).- Segun las ideas populares, es la cruz Jaina, o la cruz "de cuatro pies" (*croix cramponée*). En las enseñanzas masónicas, "la Orden más antigua de la Fraternidad de la Cruz Mística", se dice que fue fundada por Fohi, 1027 antes de J. C., e introducida en la China cincuenta y dos años después, estando constituída por los tres grados. En la filosofía esotérica, es el diagrama más místico y antiguo. Es el "originador del fuego por la fricción, y de los "cuarenta y nueve Fuegos". Su símbolo fue impreso en el corazón de Buddha, y por esto se le ha denominado "Sello del Corazón". Se aplicó sobre el pecho de los iniciados después de la muerte de éstos, y es objeto de la más respetuosa mención en el *Râmâyana*. Esta cruz se ve grabada en todos los templos de roca y edificios prehistóricos de la India, y dondequiera que los budistas han dejado sus huellas. Se la encuentra asimismo en la China, Tibet y Siam, y entre las antiguas naciones germánicas, en forma de Martillo de Thor. Segun describe Eitel en su *Manual de Budismo Chino*: 1) Se la encuentra entre los bonpas y budistas; 2) es "una de las 65 figuras del *Zrupâda*"; 3) es "el símbolo del Budismo esotérico"; 4) "la marca especial de todas las deidades adoradas por la Escuela del Loto de la China". Finalmente, y en Ocultismo, es tan sagrada para nosotros como el *Tetraktys* pitagórico, del cual es verdaderamente el doble símbolo. [La cruz *svastika* figura a la cabeza de los símbolos religiosos de todas las naciones antiguas; es el más sagrado y místico de la India. Tiene estrecha relación y hasta identidad con la cruz cristiana; lo cual no obsta para que los misioneros digan que es el "signo del diablo". (*Doctr. Secr.*, II, 103, 104). ¿Cómo se explica, pues, que se la encuentre con frecuencia en las catacumbas de Roma, en el célebre púlpito de San Ambrosio de Milán y en tantas otras partes? Emilio Burnouf, siguiendo el parecer de los arqueólogos cristianos, opina que es la forma más antigua del signo de la cruz, porque precisamente es el que se traza en la frente de los jóvenes budistas y estaba en uso entre los brahmanes desde la más remota antigüedad. Como diagrama místico de buen augurio, lleva el nombre de *svastika*, esto es, signo de salud, porque el *svasti* era en la India lo que entre los cristianos

es la ceremonia de la salutación. Respecto al origen de este signo es fácil de reconocer: representa los dos trozos de madera que componían el *aranî*, cuyos dos extremos estaban doblados, y por su rápida rotación hacían aparecer Agni (el fuego). -Véase: E. Burnouf, *La Science des Religions*, págs. 239 y siguientes. -Véase también: *Cruz Jaina*.]

*** Svastikâra** (Sánscrito).- Bardo; heraldo; la exclamación *Svasti*.

Svastikâsana (Sánscrito).- La segunda de las cuatro principales actitudes de las 84 prescritas en las prácticas del *Hatha Yoga*.

*** Svastitâ** (Sánscrito).- Condición de bienestar.

Svâtantrya (Sánscrito).- Independencia, libertad, libre arbitrio.

*** Svâti** o **Swâtî** (Sánscrito).- Una de las esposas del Sol. Una mansión lunar. (Râma Prasâd).

Svayambhû (Sánscrito).- Término metafísico y filosófico que significa "el que se produce espontáneamente a sí mismo", o "el ser que existe por sí mismo". Un epíteto de Brahmâ. *Svayambhuva* es también el nombre del primer Manú. [Svayambhû es el Espíritu universal. (*Doctr. Secr.*, I, 83).]

*** Svayambhû-Nârayâna** (Sánscrito).- El que existe por sí mismo. (*Doctr. Secr.*, II, 136).

Svayambhû Sûnyatâ (Sánscrito).- Espontánea evolución de sí mismo; autoexistencia de lo *real en lo irreal*, esto es, del eterno *Sat* en el periódico *Asat*.

*** Svayam-vara** (Sánscrito).- Pública elección personal de esposo.

*** Sveda** (Sánscrito).- Sudor; transpiración; vapor cálido.

*** Svedaja** (Sánscrito).- Engendrado por el sudor; generación o reproducción por exudación o "gotas de sudor". (Bhagavân Dâs).

Sveta.- Véase: *Zveta*.

Sveta-dwîpa.- Véase: *Zveta-dwîpa*.

Sveta-lohita.- Véase: *Zveta-lohita*.

*** Svidra** (Escandinavo).- Un lugar del cielo. (*Eddas*).

Swedenborg, *Manuel*.- El gran vidente y místico sueco. Nació el día 29 de enero de 1688. -Hijo del doctor Gaspar Swedberg, obispo de Skara, en la Gocia occidental- y murió en Londres en Great Bath street, Clerkenwell, el día 29 de marzo de 1772. De todos los místicos, Swedenborg fue indudablemente el que más influyó en la "Teosofía", pero dejó una impresión más profunda en la ciencia oficial. Porque así como astrónomo, matemático, fisiólogo, naturalista y filósofo no tenía rival, en cuestión de psicología y metafísica estaba seguramente atrás de su tiempo. A la edad de 46 años llegó a ser "teósofo" y "vidente"; pero aunque su vida fue siempre intachable y digna de respeto, nunca fue un verdadero filántropo o un asceta. Sus facultades de clarividente, sin embargo, eran muy notables, pero no pasaron más allá de este plano de materia; todo cuanto él dice de los mundos subjetivos y de los seres espirituales es evidentemente mucho más producto de su exuberante imaginación que de su penetración espiritual. Dejó numerosas obras que, desgraciadamente, son mal interpretadas por sus partidarios.

*** Syamantaka** (Sánscrito).- La joya de Krichna.

*** Syandana** (Sánscrito).- Carro, carro de guerra, carruaje, vehículo.

*** Sygina** (Escandinavo).- La mujer de Loke. (*Eddas*).

*** Syna** (Escandinavo).- Una de las asianas. (*Eddas*).

*** Syûma** (Sánscrito).- Rayo de luz.

*** Syumna** (Sánscrito).- Placer, felicidad.

*** Syûti** (Sánscrito).- Linaje, descendencia, prole.

Syzygy (Griego).- Término gnóstico que significa un par o una pareja, activo el uno, pasivo el otro. Usado especialmente hablando de Eones.

T

T.- Vigésima letra del alfabeto inglés. En el alfabeto latino su valor era 160, y con un trazo encima significaba ciento sesenta mil. Es la última letra del alfabeto hebreo, el *Tau*, cuyos equivalentes son T, TH, y su valor numérico 400. Sus símbolos son, como *tau*, una cruz +, la armazón fundamental de la construcción, y como *tez* (T), la novena letra, una serpiente y el cesto de los Misterios eleusinos. [Es la trigésima letra del alfabeto sánscrito, que se pronuncia lo mismo que la *t* española; pero hay además en la lengua sánscrita otra *t* llamada *cerebral*, que se pronuncia tocando con la punta la de la lengua el fondo del paladar, y se designa en las transliteraciones con un punto debajo de la misma (ṭ). Hay también en el alfabeto sánscrito la *th* y la *th̤,* que se pronuncian, respectivamente, como la *t* y *ṭ*, pero acompañadas de leve aspiración. *T* es el nombre de uno de los *nâdis* que parten del corazón. (Râma Prasâd).]

*** Ta** (Sánscrito).- Néctar o ambrosía; bárbaro (no ario); hombre vil; virtud; santidad.

*** Ta** (Egipcio).- Amuleto hecho generalmente de cornalina, jaspe o cuarzo rojo, que se suspendía al cuello de la momia. El texto especial del capítulo CLVI del *Libro de los Muertos,* grabado en esta filactería, colocaba al difunto bajo la protección de Isis. (*Diccionario de Arqueología egipcia*).

Taaroa (Tahiti).- El poder creador y el principal dios de los tahitianos.

*** Taavids** o **Tahvids** (Zendo).- Fórmulas de oraciones escritas sobre papel o pergamino, que los parsis llevaban adheridas a alguna parte del cuerpo como preservativas contra todos los males. (*Zend-Avesta*).

*** Tabla Bembina**.- Véase: *Tabla Isíaca*.

*** Tabla de Cutha**.- Véase: *Cutha*.

Tabla Esmeraldina de Hermes.- Segun expresa Eliphas Levy, "esta Tabla de Esmeralda es toda la Magia en una sóla página". Pero la India tiene una sola palabra que, una vez comprendidad, contiene la "Magia entera". Esta, sin embargo, es una tabla que, segun se supone, fue encontrada por Sarai, esposa de Abraham (!) en el *cuerpo muerto de Hermes*. Así lo dicen los masones y los cabalistas cristianos. Pero en Teosofía nosotros la llamamos una alegoría. ¿No podría significar que *Sarai-Swati*, esposa de Brahmâ, o la diosa de la ciencia y sabiduría secreta, encontrando todavía mucho de la sabiduría antigua latente en el cuerpo muerto de la Humanidad, hizo revivir dicha sabiduría? Esto condujo al renacimiento de las Ciencias ocultas, durante tanto tiempo olvidadas y desatendidas en todo el mundo. La Tabla en cuestión, sin embargo, aunque contiene "toda la Magia", es demasiado larga para ser reproducida aquí. -[A pesar de lo que dice la autora de la presente obra, no podemos resistir al deseo de publicar tan curioso documento para ilustración de nuestros lectores. Dice así el texto traducido del tomo I de la *Bibliothèque des Philosophes Chimiques*, págs. 1 y 2, París, MDCCXLI:

"Es indubitable, sin mentira, cierto y muy verdadero.

" Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los Milagros de una sola cosa.

"Y como todas las cosas han procedido y proceden de uno, por la mediación de uno, así todas las cosas han nacido de esta cosa única, por adaptación.

"El Sol es su padre; la Luna es su Madre; el Viento (el Aire) lo ha llevado en su vientre; la Tierra es su nodriza. El padre de todo el *Telema* (Secreto o tesoro (Hortulano). Otros comentaristas entienden por *Telema* (o *Thelema*) la Voluntad, el *Od* de los hebreos, el *Azoth*, la Luz astral de los martinistas, etc.) de todo el mundo está aquí. Su fuerza o potencia está entera, si ella está convertida en Tierra.

"Separarás la Tierra del Fuego, lo Sutil de lo Grosero, suavemente con grande industria. Sube de la Tierra al Cielo, y de rechazo desciende a la Tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Por este medio tendrás la gloria [o luz] de todo el Mundo, y por esto toda obscuridad huirá de ti.

"Es la Fuerza fuerte de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil, y penetrará toda cosa sólida.

"Así fue creado el Mundo.

"De aquí serán y saldrán admirables adaptaciones, cuyo medio está aquí.

"Por esto he sido llamado Hermes Trimegisto, que posee las tres partes de la Filosofía de todo el Mundo.

"Lo que he dicho de la operación del Sol está cumplido y acabado."

En la misma obra citada figura el Comentario que el célebre alquimista Hortulano escribió acerca de este obscuro texto. -Véase: *Isis sin velo*, I, 507 y siguientes.]

Tabla Isíaca.- Es un verdadero monumento del arte egipcio. Representa a la diosa Isis bajo muchos de sus aspectos. El jesuíta Kircher la describe como una placa de cobre cubierta con una capa de esmalte negro y adornada con incrustaciones de plata. Estaba en posesión del cardenal Bembo, y por esto era llamada "*Tábula Bembina* o *Mensa Isíaca*". Con este título la describió W. Wynn Westcott, M. B., el cual presenta su "Historia y Significado oculto", en un tomo erudito e interesante en extremo (con fotografías e ilustraciones). Creyóse que dicha Tabla era un exvoto dedicado a Isis en uno de sus numerosos templos. En el saqueo de Roma, ocurrido en 1525, cayó en poder de un soldado, que la vendió al cardenal Bembo, y después pasó al duque de Mantua, en 1630, época en que se perdió. [Véase: *Tablilla de Bembo*.]

Tablilla de Bembo o **Mensa Isíaca**.- Es una tablilla de bronce que lleva incrustados unos dibujos en mosaico y que figura actualmente en el Museo de Turín. En otro tiempo perteneció al famoso cardenal Bembo. Su origen y fecha son desconocidos. Está cubierta de figuras y jeroglíficos egipcios, y se supone que era un adorno de un antiguo templo de Isis. El erudito jesuíta Kirchner escribió una descripción de ella, y Montfaucon tiene escrito un capítulo dedicado a la misma. (W.W.W.) -La única obra inglesa sobre la Tablilla Isíaca es debida al doctor W. Wynn Westcott, quien presenta un fotograbado que acompaña su historia, descripción y significado oculto. [Véase: *Tabla Isíaca*.]
Tab-nooth (Hebreo).- Forma; un término cabalístico.
Tad (Sánscrito).- Véase: *Tat*.
*** Tâda** (Sánscrito).- Golpe, castigo; querella, ruido.
Tad-aikya (Sánscrito).- "Unidad"; identificación o unidad con lo Absoluto. La Esencia universal incogniscible (Parabrahman) no tiene nombre en los *Vedas*, pero se alude a ella con la designación del *Tad* [*Tat*]. "Aquello".
*** Tadanantara** (Sánscrito).- Próximo, conexo, particular a.
*** Tadartha** (Sánscrito).- Que tiene aquel o tal propósito, designio o intento.
*** Tadarthîya** (Sánscrito).- Que tiene aquel o tal objeto; que tiene aquello por objeto; que se hace en honor de aquello.
*** Tadavastha** (Sánscrito).- Que se halla en esta o tal condición.
*** Tadâtman** (Sánscrito).- Que tiene la naturaleza de ello o aquello; que participa de la esencia de él o de ello; que tiene el Alma fija, absorbida o unificada con ello; aquelo cuyo Yo es sólo Aquello.
*** Tadbuddhi** (Sánscrito).- Que tiene aquel pensamiento o designio; que tiene el pensamiento en ello o aquello.
*** Taddhana** (Sánscrito).- Miserable, sin recursos.
*** Tadeo de Hayek** (Agccius).- Médico del emperador Rodolfo II de Alemania, que dio a éste las primeras lecciones de alquimia.
Tafne [o **Tewnout**] (Egipcio).- Una diosa, hija del Sol; representada con cabeza de leona.
*** Tagara** (Sánscrito).- Error, perplejidad, turbación del ánimo; objeto de los sentidos; juego.
Tahmurath (Persa).- El Adán iranio, cuyo corcel era Simorgh Anke, el grifo fénix, o cielo infinito. Una repetición o reminiscencia de Vichnú y Garuda.
Tahor (Hebreo).- Literalmente: *Mundus*, el Mundo; nombre dado a la Deidad, cuya identificación indica una creencia en el panteísmo.
That Esmun (Egipcio).- El Adán egipcio; el primer antecesor humano.
*** Tahvids**.- Véase: *Taavids*.
*** Taicha** (Sánscrito).- El mes *Paucha*, que comprende parte de nuestro diciembre y enero.
Taijasa (Sánscrito).- [*Taijasi* en el género femenino.] Radiante, luminoso, llameante (de *tejas*, fuego). Empléase algunas veces para designar el *Mânasa-rûpa* o "cuerpo de pensamiento", y también los astros. [Véase: *Manas taijasa* y *Buddhi taijasi*. -En la filosofía vedantina, *taijasa* significa el centro de conciencia cósmica de donde emanan los *Devas*.]
*** Taila** (Sánscrito).- Aceite, estoraque, benjuí, incienso.
Tairyagyonya (Sánscrito).- La quinta creación, o mejor dicho, el quinto período de la creación, la de los animales inferiores, reptiles, etc. -Véase: *Tiryaksrotas*.
Taittirîya (*Taittrîya*) (Sánscrito).- Un *Brâhmana* del *Yajur-Veda*. [Denomínase también así al *sanhitâ* (colección de himnos) del *Yajur-Veda Negro*.]
*** Tâkavana** (Sánscrito).- Miserable.
*** Takchaka** (Sánscrito).- Carpintero, fabricante, el divino artífice Tvachtri.
*** Tâkila** (Sánscrito).- Artificioso, engañoso, pícaro, bribón.
*** Takma** (Sánscrito).- Progenitura, prole, posteridad.
*** Takya** (Sánscrito).- Risible, ridículo.
*** Tala** (Sánscrito).- Lugar, superficie, terreno, suelo, llanura; fondo, estado o condición. En sentido figurado, la naturaleza íntima, la parte esencial, la causa, el fondo de las cosas. -Hay que hacer una distinción entre los *talas* y los *lokas*; los primeros son estados del intelecto cerebral, mientras que los segundos -o más exactamente los tres superiores- son espirituales. Cuanto más desciende uno en los *talas*, se vuelve tanto más intelectual y menos espiritual. Puede uno ser moralmente un hombre bueno, pero no espiritual. El intelecto puede permanecer muy estrechamente relacionado con el *Kâma*. Un hombre puede estar en un *loka* y visitar uno y hasta todos los *talas*, dependiendo su condición del *loka* a que pertenece. (*Doctrina Secreta*, III, 572).
Tâla (Sánscrito).- Epíteto de Ziva. El trono de Durgâ; una especie de palmera.
*** Talaka** (Sánscrito).- Estanque, recipiente de agua.
*** Tâla-ketu** (Sánscrito).- Literalmente: "bandera de palmera". Sobrenombre de Bhîchma y también de un enemigo a quien Krichna dio muerte.
*** Tala-loka** (Sánscrito).- El mundo inferior.

Talaponés (Siam.).- Monje o asceta budista en Siam; a algunos de estos ascetas se les atribuyen grandes poderes mágicos.
*** Talâtala** (Sánscrito).- El cuarto de los siete infiernos de los vedantinos. Corresponde al *Mahâ-loka*, o es una antítesis del mismo. (P. Hoult). -*Talâtala* o *Karatala*, como se le llama también, significa algo que puede ser cogido o tocado con la mano (de *Kara,* mano); esto es, el estado en que la materia se hace tangible. (*Doctrina Secreta*, III, 565). -El lomo es denominado *Talâtala*. (*Uttara-Gîtâ*, II, 27).
*** Talavakâra** (Sánscrito).- Con este nombre se designa al *Kena-Upanichad*.
*** Talbot**.- Véase: *Kelley*.
Talismán.- Del árabe *tilism* o *tilsam*, "imagen mágica". Es un objeto de piedra, metal o madera sagrado; frecuentemente es un pedazo de pargamino lleno de letras y figuras trazadas bajo ciertas influencias planetarias en fómulas mágicas dadas por una persona versada en ciencias ocultas a otra no versada en ellas, sea con el objeto de preservarla de algun mal, o para el cumplimiento de ciertos deseos. La más grande virtud y eficacia del talismán, sin embargo, reside en la fe de su posesor, no por razón de la credulidad de éste, o de que el talismán no tiene virtud alguna, sino porque la fe es una cualidad *dotada de un potentísimo poder creador,* y por lo tanto -de una manera inconsciente para el creyente- intensifica cien veces el poder originalmente comunicado al talismán por aquel que lo fabricó. [Antiguamente existía la creencia general de que una joya u otro objeto se podía saturar mesméricamente de influencias buenas o malas, y por más que en nuestros tiempos tal creencia se considerará como mera superstición, es indudable que dichas fuerzas pueden ser almacenadas en un objeto físico y conservarse en él por espacio de mucho tiempo. Es indudable que un hombre puede acumular su magnetismo en un objeto, de tal suerte que su grado especial de vibración irradiará de este objeto, de igual modo que la luz irradia del sol. Naturalmente, la influencia comunicada puede ser buena o mala, benéfica o dañina, segun sea el carácter o el designio del magnetizador. Cada persona tiene su clase especial de vibración mental y astral, y cualquier objeto que haya estado largo tiempo en contacto con ella está saturado de estas vibraciones, y puede a su vez irradiarlas o comunicarlas a otras personas que lleven dicho objeto o se lo pngan en íntimo contacto consigo. (C. W. Leadbeater, *Vislumbres de Ocultismo*, pág. 233-234.) -Algunos de los últimos capítulos de *Libro de los Muertos* están consagrados al estudio de talismanes o amuletos. En Egipto los había de todas clases (escarabajos, ojo simbólico, el signo de la vida, diversos animales sagrados, etc., etc.), y estaban fabricados con diversos materiales, como hematites, lapislázuli, jaspe, feldespato, etc. La mayor parte se han encontrado en la cavidad del pecho de las momias. El Museo egipcio de París es muy rico en objeto de esta naturaleza. -Véase: Pierret, *Diccion. De Archeolog. Egipc.*]
Talmidai Hakhameen (Hebreo).- Una clase de místicos y cabalistas a quienes el *Zohar* denomina "Discípulos del Sabio", y que eran *sârisim* o eunucos voluntarios, haciéndose tales por motivos espirituales. (Véase: *Mateo* XIX, 11-12, pasaje que implica un elogio de semajante acto).
Talmud (Hebreo).- Comentarios rabínicos sobre la fe judía. El *Talmud* está compuesto de dos partes, la más antigua de las cuales se llama *Mishnah*, y la más moderna, *Gemara*. Los hebreos que dan al *Pentateuco* el nombre de Ley escrita, llaman al *Talmud* Ley ora no escrita. (W.W.W.) El *Talmud* contiene las leyes civiles y canónicas de los judíos, quienes reclaman para él una gran santidad. Porque, salvo la diferencia que se acaba de establecer entre el *Pentateuco* y el *Talmud*, el primero -dicen ellos- no puede reclamar prioridad alguna sobre el último, pues ambos los recibió simultáneamente Moisés, en el monte Sinaí, de Jehovah, *que escribió el uno y comunicó oralmente el otro*.
*** Tama** (Sánscrito).- Es sufijo de superlativo. Así, de *ut*, alto, elevado, se forma *uttama*, altísimo, supremo.
*** Tâma** (Sánscrito).- Languidez, decaimiento; ansiedad, temor; deseo; vicio, defecto.
*** Tamâla** (Sánscrito).- Marcas negras que ciertos sectarios llevan en la frente. (Véase: *Tilaka*).
Tamâlapatra (*Tamâla-Pattra*) (Sánscrito).- Inmaculado, puro. Es también el nombre de la hoja del *Laurus cassia*, árbol que se considera dotado de virtudes mágicas muy ocultas. [El *tilaka* o signo frontal. -(Véase: *tamâla*).]
*** Tama-prabha** (Sánscrito).- Uno de los infiernos ardientes.
Tamarisk [*Tamaris*] o *Erica* (Egipcio).- Un árbol sagrado de Egipto, dotado de grandes virtudes ocultas. Muchos de los templos estaban rodeados de tales árboles, especialmente uno situado en Filé, sagrado entre los sagrados, porque se suponía que debajo de él yacía sepultado el cuerpo de Osiris.
Tamas (Sánscrito).- La cualidad de tinieblas, "impureza" e inercia: es también la cualidad de ignorancia, por cuanto la materia es ciega. Es un término usado en la filosofía metafísica. Es la más inferior de las tres cualidades (*gunas*) fundamentales. [En el mundo objetivo *Tamas* se manifiesta como pesantez, inercia, densidad, tenacidad y tenebrosidad. En la naturaleza interna del hombre se muestra como abatimiento, temor, zozobra, desconfianza, indecisión, indolencia, pereza, ignorancia, ofuscación, ceguedad, ilusión, error, insensatez, apatía, displicencia, torpeza, sueño, letargo, sensualismo, impudencia, dureza de corazón, etc. Es la cualidad predominante en los brutos y en los reinos vegetal e inorgánico. -"Sabe que la cualidad *Tamas*, nacida de la ignorancia, lleva a la ofuscación a todas las almas, esclavizándolas por medio del error, desidia y

letargo… La ceguedad, la inercia, el error y la ofuscación nacen del incremento de *Tamas*". (*Bhagavad-Gîtâ*, XIV, 8, 13). -Véase: *Gunas*.)
*** Tâmasa** (Sánscrito).- Tenebroso, obscuro, sombrío, ignorante, ofuscado, iluso; inerte; indolente. -Nombre del cuarto Manú.
*** Tâmasî** (Sánscrito).- La noche; Durgâ.
*** Tamata** (Sánscrito).- Que desea, anhela o suspira por alguna persona o cosa.
*** Tamisra** (Sánscrito).- Obscuridad, obscuración; obscuridad del ánimo, ignorancia; error; pecado; cólera; la porción obscura del mes, o sea desde el plenilunio al novilunio.
Tammus (Sánscrito).- Una divinidad siria adorada por idólatras hebreos lo mismo que por sirios. Las mujeres de Israel celebraban anualmente lamentaciones por Adonis (hermoso joven idéntico a Tamuz). La fiesta que se celebraba en honor suyo era solsticial, y empezaba con la luna nueva en el mes de Tammuz (julio); y se verificaba principalmente en Byblos, en Fenicia; pero celebrábase también aun en el siglo IV de nuestra era en Bethlehem; pues vemos a San Jerónimo (*Epístolas*, pág. 49) escribir sus lamentaciones con estas palabras: "¡Sobre Bethlelem, la arboleda de Tammuz, esto es de Adonis, estaba proyectando su sombra! Y en la gruta donde antes llorara el niño Jesús, era llorado por el amante de Venus." En efecto, en los Misterios de Tammuz o Adonis, transcurría una semana entera en lamentos y llanto. Las procesiones fúnebres eran seguidas de un ayuno, y más tarde de regocijos; porque después del ayuno se consideraba a Adonis-Tammuz como resucitado de entre los muertos, y por espacio de varios días seguían sin interrupción desenfrenadas orgías de júbilo, de comida y bebida, como ahora durante la semana de Pascua.
*** Tamodvâra** (Sánscrito).- La puerta de las tinieblas, el camino de la ignorancia.
*** Tamoghna** o **Tamopaha** (Sánscrito).- Literalmente: "Destructor de tinieblas". El fuego, el sol, la luna. Epíteto de Vichnú, Ziva y Buddha.
*** Tamo-guna** (*Tamas-guna*) (Sánscrito).- La cualidad (*guna*) de *Tamas*. Véase: *Gunas*.
*** Tamohara** (Sánscrito).- Literalmente: "Que arrebata o disipa las tinieblas". La luna.
*** Tamomaya** (Sánscrito).- De naturaleza tenebrosa; tenebroso, obscuro.
*** Tamopaha**.- Véase: *Tamoghna*.
Tamotud (Sánscrito).- Literalmente: "Vencedor de tinieblas". El fuego, el sol, la luna, una lámpara.
*** Tamovrit** (Sánscrito).- Cubierto de tinieblas; envuelto en las tinieblas de la ignorancia.
*** Tâmra-dvîpa**.- Véase: *Tâmra-parna*.
Tâmra-parna (Sánscrito).- Ceilán, la antigua Taprobana.
Tamti (Caldeo).- Una diosa, la misma que Belita. Tamti-Belita es el Mar personificado, la madre de la ciudad de *Erech*, la Necrópolis caldea. Astronómicamente, Tamti es Astoreth o Isthar, Venus.
Tanaim (Hebreo).- Iniciados judíos, cabalistas muy doctos de los tiempos antiguos. El *Talmud* contiene varias leyendas acerca de ellos y da los principales nombres entre los mismos.
*** Tancke,** *Joaquin*.- Este sabio doctor en medicina, que profesaba una afición especial a la alquimia, expresó en el siglo XVI su deseo de crear en todas las universidades una cátedra de Alquimia y de hacer comentar públicamente al lado de Hipócrates y Galeno a Geber y Raimundo Lull; lo que disgustó no poco a los alquimistas de profesión; segun declaró Franz Gasaman en su *Examen Alchemísticum*. (Véase: Figuier, *L'Alchimie*, 136).
*** Tandu** (Sánscrito).- Uno de los servidores de Ziva. Era habilísimo en la música e inventó la danza denominada *Tândava*. (Dowson, *Diccion. Clásico indo*).
*** Tândya, Tândaka** (Sánscrito).- El más importante de los *Brâhmanas* del *Sâma-Veda*. (Dowson, *obr. Cit.*).
*** Tanen** o **Tatenen** (Egipcio).- Forma de Ftah, frecuentemente llamado Ftah-Tanen y Ftah-Sokar-Osiris-Tanem en su carácter de dios-momia. Una diosa, forma de Hathor, es llamada también Tanen. Por último dase igualmente este nombre a una localidad frecuentemente mencionada en los textos religiosos, como residencia de Osiris o de Sokari. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt.*).
Tanga-Tango (Perú).- Un ídolo muy venerado por los peruanos. Es el símbolo del Triuno o de la Trinidad, "Uno en tres, y tres en uno", y existía antes de nuestra era.
Tanhâ (*Tanha*) (Pâli).- La sed de vida. El deseo de vivir y el apego a la vida en esta tierra. Este apego es la causa del renacimiento o la reencarnación. [Esta insaciable sed de existencia física es una fuerza y tiene en sí misma una potencia creadora tan poderosa que atrae de nuevo al ser a la vida mundana. (Olcott, *Catec. Bud. Quest.*, 133). -"Mata el amor a la vida, pero si matas al *tanhâ* (la voluntad de vivir), procura que no sea por la sed de vida eterna, sino para substituir lo pasajero con lo perdurable." (*Voz del Silencio*). Véase: *Trichna*.]
Tanjur (Tibet).- Una colección de obras búdhicas traducidas del sánscrito al tibetano y mongólico. Es el canon más voluminoso y comprende 225 grandes volúmenes sobre asuntos diversos. El *Kanjur*, que contiene los mandamientos o la "Palabra de Buddha", tiene él solo 108 volúmenes.
*** Tanmanas** (*Tat-manas*) (Sánscrito).- Que tiene la mente dirigida a aquello.
Tanmâtras (Sánscrito).- 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: los *tanmâtras* son, en uno de sus aspectos, el olfato, gusto, tacto, vista y oído. [*Tanmâtra* significa forma sutil y rudimentaria, el tipo grosero de los elementos más sutiles. Los cinco *tanmâtras* son realmente las propiedades o cualidades características de la materia y de todos los elementos; el verdadero espíritu de la palabra es "algo" o "meramente trascendental" en el sentido de propiedades o cualidades. (*Doctr. Secr.*, III, 519, nota). -Segun 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. (Véase: *Mahâbhûtas*). -*Tanmâtra* significa además: partícula sutil, átomo, etc.]

*** Tanmâtra-sarga** (Sánscrito).- Llamado también *Bhûta-sarga*. Es la segunda de las siete creaciones de los *Purânas*, la creación de los Elementos (*Tanmâtras*, principios rudimentarios), "la primera diferenciación de la substancia indiferenciada universal". (Powis Hoult).

*** Tanmaya** (*Tat-maya*) (Sánscrito).- Que está hecho o compuesto de aquello; que se convierte en uno con. (P. Hoult).

*** Tannichtha** (*Tat-nichtha*) (Sánscrito).- Atento, devoto, dedicado o entregado a ello.

Tantra (Sánscrito).- Literalmente: "regla" o "ritual". Ciertas obras místicas y mágicas, cuya principal peculiaridad es el culto del poder *femenino*, personificado en Zakti. Devî o Durgâ (Kalî, esposa de Ziva) es la energía especial relacionada con los ritos sexuales y poderes mágicos: *La peor forma de hechicería o magia negra.* [El lenguaje empleado en tales obras es altamente simbólico, y las fórmulas de credo son poco más que expresiones algebraicas sin clave alguna provechosa hasta el presente. (Râma Prasâd). La mayor parte de los *Tantras* están dedicados a una de las múltiples formas de la esposa de Ziva, y está escritos en forma de diálogo entre ambas divinidades. Estos libros son muy útiles, provechosos e instructivos; encuéntranse en ellos toda la ciencia oculta; pero pueden dividirse en tres clases; los que tratan de magia blanca, los que versan sobre magia negra y los que tratan de lo que podemos llamar magia gris, una mezcla de una y otra. Los *Tantras* contienen todo lo referente a la Magia, el lado oculto del hombre y de la naturaleza, los medios en virtud de los cuales pueden hacerse descubrimientos, los principios por cuyo medio puede el hombre crearse de nuevo a sí mismo; todo esto se halla en los *Tantras*. La dificultad del caso es que tales libros son muy peligrosos si uno no tiene un maestro que le guíe, sobre todo si trata de poner en práctica los métodos en ellos expuestos. Otra dificultad está en que las obras tántricas contienen varios "velos" que impiden ver clara y desnuda la verdad; ya sea en lo referente a la exactitud de los *chakras* y *padmas* (lotos o plexos) del cuerpo humano, o ya en lo que atañe a los colores de los diversos *tattvas*, o al verdadero número de éstos. (*Doctr. Secr.*, III, 509). Por otra parte, dichas obras usan muchas veces el nombre de un órgano del cuerpo para representar un centro astral o mental. Hay para ello alguna razón, porque todos los centros de los diversos cuerpos (físico, astral, mental) se hallan en mutua relación y correspondencia; pero ningun maestro digno de confianza permitirá que su discípulo trabaje sobre sus órganos corporales hasta que haya adquirido cierto dominio sobre los centros superiores y hasta purificado cuidadosamente el cuerpo físico. "Leed los *Tantras*, si queréis, a título de enseñanza; son en verdad interesantes, pero no los practiquéis sin una explicación aclaratoria: va en ello la salud de vuestro cuerpo". (A. Besant, *Introducción al Yoga*, 22-23).

*** Tantra-zâstra** (Sánscrito).- Una clase de obras no conocidas del todo, que versan sobre las llamadas artes y ciencias "ocultas". (Bhagavân Dâs).

Tântrika (Sánscrito).- Ceremonias relacionadas con el culto tântrico. Por razón de tener Zakti una doble naturaleza, blanca y negra, buena y mala, los *zaktas* están divididos en dos clases: los *dakchinâchâris* y los *vâmâchâris*, o sean los *zaktas* de la mano derecha, y los de la mano izquierda, esto es, magos "blancos"y "negros". El culto de estos últimos es sumamente licencioso e inmoral. [Véase: *Thugs*.]

*** Tanu** o **Tanû** (Sánscrito).- Forma, imagen, cuerpo, persona; naturaleza, la piel.

*** Tanu-bhûmi** (Sánscrito).- El período de la personalidad; uno de los períodos de la vida de un *zrâvaka* budista. (Powis Hoult).

*** Tanuja** (Sánscrito).- Hijo.

*** Tanujâ** (Sánscrito).- Hija.

*** Tanu-mânasi** (Sánscrito).- Atenuación de la mente. (P. Hoult).

Tâo (Chino).- Literalmente: "curso", "vía". Nombre de la filosofía de Lâo-Tze. [Entre los gnósticos egipcios, Tao era el genio de la Luna. (*Doctr. Secr.*, I, 631. Véase: *Taoísmo*.)]

Taöer (Egipcio).- El Tifón femenino, el hipopótamo, llamado también *Ta-ur, Ta-op-oer*, etc.; es la *Thoueris* de los griegos. Esta esposa de Tifón era representada como un monstruo hipopótamo sentado sobre sus piernas posteriores, con un cuchillo en una mano y el lazo sagrado en la otra (el *pâsa* de Ziva). Su dorso estaba cubierto de escamas de cocodrilo, y de cocodrilo era asimismo la cola que tenía. Se la denominaba también *Teb*, y por este motivo se designa también algunas veces a Tifón con el nombre de *Tebh*. En un monumento de la sexta dinastía es denominada "nodriza de los dioses". En Egipto era temida aun más que Tifón. (Véase: *Tifón*).

*** Taoísmo**.- Sistema religioso fundado por el filósofo chino Lâo-Tze (nacido en el año 604 antes de nuestra era), y que en la actualidad, junto con el Confucianismo y el Buddhismo, forma una de las tres religiones que se profesan en la China. Sus enseñanzas han llegado hasta nosotros en el *Tâo-The-King*. (Véase esta palabra).
Tâo-the-King (Chino).- "El libro de la Perfectibilidad de la Naturaleza", escrito por el gran filósofo Lâo-Tze. Es una especie de cosmogonía que contiene todas las doctrinas fundamentales de la Cosmogénesis esotérica. Así dice que en el principio no había nada más que el Espacio ilimitado e inifinito. Todo cuanto vive y es, nació en él, del "Principio que existe por sí mismo, desarrollándose de sí mismo", esto es, *Svabhâvat*. Por ser desconocido su nombre e insondable su esencia, los filósofos lo han denominado *Tâo* (*Anima Mundi*), la increada, innata y eterna energía de la Naturaleza, que se manifiesta periodicamente. La Naturaleza, lo mismo que el hombre, cuando alcanza la pureza, alcanzará el *reposo*, y entonces todo llega a ser uno con *Tâo*, que es fuente de toda bienaventuranza y felicidad. Lo mismo que en las filosofías inda y búdica, la pureza, así como la bienaventuranza e inmortalidad referidas, sólo pueden alcanzarse por medio de la práctica de la virtud y el perfecto sosiego de nuestro espiritu mundanal; la mente humana tiene que dirigir y finalmente subyugar y aun destruir la turbulenta acción de la naturaleza física del hombre, y cuanto más pronto alcance él el grado requerido de purificación moral, tanto más feliz se sentirá. (Véase: *Annales de Musée Guimet*, vols. XI y XII; *Etudes sur la Religion des Chinois*, por el Dr. Groot). Como dijo el célebre sinólogo Pauthier, "la Sabiduría humana no puede jamás usar un lenguaje más santo y profundo".
*** Tapant** (Sánscrito).- Abrasador.
*** Tapar-loka** (*Tapas-loka*) (Sánscrito).- Véase: *Tapo loka*. -Entre las cejas está situado un lugar llamado *Tapar-loka* (*Uttara-Gîtâ*, II, 31).
Tapas (Sánscrito).- "Abstracción", "meditación". -"Practicar el *tapas*" es sentarse para la contemplación. Por esto los ascetas son llamados muchas veces *tâpasas*. [*Tapas* es uno de los elementos del *Yoga* preliminar (o *Kriyâyoga*), y significa: ayuno, penitencia, austeridad, mortificación y otros medios encaminados a subyugar el cuerpo. Significa también: calor, fuego, ardor, dolor, pena; ascetismo, sacrificio, meditación, observancia religiosa, etc.]
Tâpasâ-tarû (Sánscrito).- El *Sésamum orientale*, árbol muy sagrado entre los antiguos ascetas de la China y del Tibet.
*** Tapaska** (Sánscrito).- Que practica austeridades; austero, continente.
Tapasvî [o **Tapasvin**].- Asceta o anacoreta de una religión cualquiera, sea buddhista, brahmán o taoísta. [Asceta, penitente.]
Taphos (Griego).- Tumba, el sarcófago colocado en el *Aditum* y usado para los fines de la iniciación.
*** Tapo-dhana** (Sánscrito).- Asceta.
Tapo-loka [*Tapas-loka* o *Tapar-loka*] (Sánscrito).- El dominio de los *devas* del fuego llamados *Vairâjas* [véase esta palabra]. Es designado con el nombre de "mundo de los siete sabios" y también con el de "reino de penitencia". Uno de los *chachta-loka* (seis mundos) situados encima del nuestro, que es el séptimo.
*** Tapo-yajña** (*Tapas-yajña*) (Sánscrito).- Que ofrece sacrificios de mortificación, privaciones y austeridades.
*** Tapta** (Sánscrito).- Afligido, atormentado, mortificado, castigado, abrasado, experimentado, padecido.
*** Taptakrichhra** (Sánscrito).- Una clase de penitencia expuesta en las *Leyes de Manú* (XI, 214).
Târâ [o **Târakâ**] (Sánscrito).- Esposa de Brihaspati (Júpiter), arrebatada por el Soma (la Luna); acto que condujo a la guerra de los dioses con los *asuras*. Târâ personifica el conocimiento místico como opuesto a la fe ritualista. Es la madre (por obra de Soma) de Buddha "Sabiduría". [Véase: *Budha*.]
Târaka (*Târakâ*) (Sánscrito).- Se le describe como un *dânava* o *daitya*, esto es, un "gigante-demonio", cuyas sobrehumanas austeridades como yoguî hicieron temblar a los dioses por su poder y supremacía. De él se dice que fue matado por Kârttikeya [el cual, por esta razón, ha recibido el epíteto de "Vencedor de Târaka" (*Târaka-jit*) (*Doctr. Secr.*, II, 400).]
*** Târakâ** (Sánscrito).- Nombre de una *daitya* hembra, de que se habla en el poema *Râmâyana*. (Véase: *Târâ*).
*** Târaka-jit** (Sánscrito).- Vencedor de Târaka; epíteto de Kârttikeya. (Véase: *Târaka*).
*** Târaka-jñâna** (o *pratibhâ*) (Sánscrito).- El conocimiento que salva, esto es: que conduce a la liberación final (*mokcha*). (M. Dvivedi, Comentarios a los *Aforismos del Yoga*, III, 33).
Târakâ-maya (Sánscrito).- La primera guerra en los cielos, por causa de Târâ. [Véase: *Târâ*.]
*** Târaka-yoga** (Sánscrito).- Nombre que a menudo se da al *Râja-Yoga*.
Târaka-Râja-Yoga (Sánscrito).- Uno de los sistemas de *Yoga* brahmánicos para el desarrollo del conocimiento y poderes puramente espirituales que conducen al *Nirvâna*. [Es el sistema más filosófico y de hecho el más secreto de todos, puesto que sus verdaderas enseñanzas jamás se han revelado públicamente. Es una escuela de adiestramiento puramente intelectual y espiritual. (*Clave de la Teosofía*).]
Targum (Caldeo).- Literalmente: "interpretación", de la raíz *targem*, interpretar. Son paráfrasis de las Escrituras hebreas. Algunos de los *Targums* son altamente místicos, siendo de notar que la lengua aramea (o targumática) es usada en todo el *Zohar* y otras obras cabalísticas. Para distinguir esta lengua del hebreo, llamado la "faz" de la lengua sagrada, se la designa con el nombre de *ahorayim*, la "parte posterior", cuyo

verdadero significado ha de leerse entre líneas, siguiendo ciertos métodos expuestos a los estudiantes. La voz latina *tergum*, "espalda", es derivada del hebreo, o más bien del *targum* arameo y caldeo. El *Libro de Daniel* empieza en hebreo, y es enteramente comprensible hasta el capítulo II, versículo 4, en que los caldeos (los magos iniciados) comienzan hablando al rey en arameo (no en siríaco, como está erróneamente traducido en la Biblia protestante. Daniel habla en hebreo antes de interpretar al rey en su sueño, pero el sueño mismo (cap. VII) lo explica en arameo. "Asi en Esdras, IV, V y VI, están citadas literalmente las palabras de los reyes, y todas las materias con ellas relacionadas están en arameo", dice Isaac Myer en su *Qabbalah*. Los *Targumim* son de diversas épocas, ofreciendo ya los útlimos de ellos señales del sistema masotérico, o de vocales que los cubrieron más de velos intencionados. El precepto de *Pirke Aboth* (c. I, 1): "Haz una valla al *Thorah* (ley) ha sido fielmente seguido en la Biblia lo mismo que en los *Targumin*, y sabio es quien los interprete correctamente, a menos que sea un antiguo ocultista.

*** Târkchya** (Sánscrito).- Antigua personificación del sol en forma de caballo o ave. La palabra en cuestión significa: caballo, serpiente, vehículo, carro, etc. Es también un epíteto de Garuda.

*** Tarpana** (Sánscrito).- Libación de agua fresca. (*Leyes de Manú*, II, 176).

* **Tártaro** (del griego *Tártaros*).- El infierno en general, pero especialmente el lugar de castigo destinado a los impíos y malhechores cuyos crímenes no se podían expirar. Segun relata Homero, dicha prisión es tan profunda y tan distante se halla del Hades como lo está el cielo de la tierra.

Tashilhûmpa (Tibet).- El gran centro de monasterios y colegios situado a tres horas de distancia del Tchigadze, residencia del Teshu Lama. Para los detalles, véase "Panchen Rimboche". Fue edificado en 1445 por orden de Tson-Kha-Pa.

*** Tassissudun** (Tibet).- Literalmente: "la santa ciudad de la doctrina", habitada, sin embargo, por más *dugpas* que santos. Es la capital, en Bhutan, donde reside la cabeza eclesiástica de los *bhons* -el *Dharma Râjâ*. Este, aunque públicamente es budista del Norte, es simplemente un adorador de los antiguos demonios-dioses de los aborígenes, espíritus de la Naturaleza o elementales, a quienes se daba culto en el país antes de la introducción del Buddhismo. A ningun extranjero se le permite entrar en el Gran Tibet, o Tibet occidental, y a los contados sabios que en sus viajes se arriesgan a entrar en aquellas regiones prohibidas no se les permite penetrar más allá de los países limítrofes de la tierra de Bod. Viajaron por Bhutan, Sikkhim y otros puntos de las fronteras del país, pero nada pudieron saber ni aprende del verdadero Tibet, y por consiguiente, nada del verdadero Buddhismo del Norte o Lamaísmo de Tsong-Kha-pa. Y con todo, a la vez que describen no más que los ritos y creencias de los *bhons* y los viajadores samaneos, aseguran ellos a la faz del mundo que le están exponiendo el puro Buddhismo del Norte, y comentan la gran caída que ha experimentado de su pristína pureza.

*** Tat** (Sánscrito).- Aquello, ello. "Aquello", el universo; la Existencia una. La palabra *tat* es usada en la sentencia: *Tat tvam asi*, "tú eres Aquello", esto es: Tú (Alma humana o Espíritu individual) eres el Alma o Espíritu universal; fórmula de la Escuela *Vedânta Advaita*. Como leemos en el *Bhagavad-Gîtâ*, (XVII, 23) "OM, TAT, SAT es la triple designación de la Divinidad (Brahma)", indicando su Divinidad con la sílaba OM, la universalidad con TAT, y su existencia real y eterna con SAT. 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* [o *Tat*] "Aquello", o sea todo lo que es, fue o será, todo lo que es capaz de concebir la imaginación del hombre. (*Doctr. Secr.*, I, 595).

Tat (Egipcio).- Símbolo egipcio que consiste en un palo vertical, redondo, adelgazado en el extremo superior, con cuatro barras cruzadas dispuestas en la punta. Era usado como un amuleto. La parte superior es una cruz regular equilátera. Esta , en su base fálica, representaba los dos principios de la creación, el masculino y el femenino, y estaba relacionada con la naturaleza y el cosmos; pero cuando el *tat* estaba solo, coronado con el *atf* (o *atef*), la triple corona de Horus -dos plumas con el *urœus* enfrente-, representaba al hombre *septenario*, figurando la cruz, o las dos piezas en cruz, el cuaternario inferior, y el *atf* la tríada superior. Como hace notar muy bien el Dr. Birch: "las cuatro barras horizontales… representan los cuatro fundamentos de todas las cosas, siendo el *tat* un emblema de estabilidad".

*** Tata** (Sánscrito).- Desplegado, desarrollado, desenvuelto, extendido; producido; lleno; penetrado.

*** Tâta** (Sánscrito).- Padre. Término de cariño o respeto, equivalente a: hijo mío, amigo mío; querido, amado, venerable, respetable, etc.

Tathâgata (Sánscrito).- "Uno que es como el próximo"; el que es como sus predecesores (los Buddhas) y sucesores; el próximo futuro Buddha o Salvador del mundo. Es uno de los títulos de Gautama Buddha y el más alto epíteto, por cuanto el primero y el último Buddhas fueron los *avataras* directos inmediatos de la Deidad Una. ["El que sigue las huellas de sus predecesores o de aquellos que llegaron antes que él": ésta es la verdadera significación del nombre *Tâthâgata*. (*Voz del Silencio*, III).]

Tathâgatagupta (Sánscrito).- Tathâgata secreto u oculto, o los Buddhas "guardianes" protectores: título aplicado a los *Nirmânakâyas*.

*** Tatpara** (Sánscrito).- Atento, devoto, aplicado, dedicado, consagrado, entregado por completo (o sólo) a ello.

*** Tatparâyana** (*Tat-para-ayana*) (Sánscrito).- Que tiene o considera aquello como supremo objeto; que hace de aquello su fin supremo.
* **Tatpurucha** (Sánscrito).- El Supremo Espíritu. (Powis Hoult).
Tattva [*Tattva* o *Tatwa*] (Sánscrito).- "Aquello" eternamente existente, y también los diferentes principios de la Naturaleza, en su significado oculto. *Tattva Samâsa* es una obra de filosofía *sânkhya* atribuída al mismo Kapila. Igualmente se da el nombre de *Tattva* a los abstractos principios de existencia o categorías, físicas y metafísicas. Los elementos sutiles -cinco exotéricamente, siete en la filosofía esotérica-, que son correlativos con los cinco y los siete sentidos en el plano físico; los dos últimos sentidos están todavía latentes en el hombre, pero serán desarrollados en las dos últimas razas-madres. [Véase: *Sentidos*.] -[En su famosa obra *Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza*, dice su autor: Los *Tattvas* son las cinco modificaciones del Gran Aliento. Obrando sobre la naturaleza material (*Prakriti*) el Gran Aliento la pone en cinco estados, en los cuales tiene distintos movimientos vibratorios y ejecuta diferentes funciones. El primer resultado del estado evolutivo del Parabrahman es el *Tattva* del Eter (*Akâza Tattva*). Después de éste, vienen por orden de sucesión, el *Tattva* del Aire (*Vâyu Tattva*), el del Fuego (*Tejas Tattva*), el del Agua (*Apas Tattva*) y el de la Tierra (*Prithivî Tattva*). Son también conocidos con el nombre de Grandes Elementos (*Mahâbhûtas*). –En el Glosario de la obra citada Râma Prasâd expone los diversos significados de la voz *Tattva*: 1) Un modo de movimiento; 2) El impulso central que mantiene a la materia en cierto estado vibratorio; 3) Una distinta forma de vibración. El Gran Aliento da al *Prakriti* cinco clases de extensión elemental. La primera y más importante de ellas es el *Akâza Tattva*; las cuatro restantes son el *Prithivî*, *Vâyu, Apas* y *Agni* o *Tejas*. Cada forma y movimiento es una manifestación de estos *Tattvas*, aisladamente o en conjunción, segun los casos. Pero el autor de *Las Fuerzas Sutiles*, obra basada en el famoso *Zivâgama* de carácter tántrico, expone sólo cinco *Tattvas* en lugar de los siete de las enseñanzas esotéricas. Siendo los *Tattvas* simplemente el substrato de las siete fuerzas de la Naturaleza, ¿cómo se explica eso? Hay siete formas de *Prakriti*, como enseñan el *Vichnú-Purâna*, el *Sânkhya* de Kapila y otras obras. *Prakriti* es la Naturaleza, la Materia (primordial y elemental); de consiguiente, la lógica requiere que los *Tattvas* sean también siete. Porque, ora sea que los *Tattvas* signifiquen “fuerzas de la Naturaleza”, como enseña el Ocultismo, o que, como explica Râma Prasâd, dicha palabra signifique “la substancia de la cual está formado el universo” y “el poder mediante el cual está sostenido”, todo es uno; ellos son Fuerza, *Purucha,* y Materia, *Prakriti*. Y si las formas o más bien planos de la última son siete, sus fuerzas deben ser siete también. Por consiguiente, en esoterismo, además de los cinco *Tattvas* conocidos, o inferiores, se admiten otros dos más elevados, que son: 1) el *Adi Tattva*, la Fuerza primordial universal emanada del eterno e inmutable SAT. Corresponde a la Envoltura áurea o Huevo de Brahmâ, que rodea a cada globo, así como a todo ser; es el vehículo que contiene potencialmente todas las cosas (Espíritu y Substancia, Fuerza y Materia), y 2), el *Anupâdaka Tattva*, la primera diferenciación en el plano del ser, o lo que nace por transformación de algo más elevado que él mismo. Entre los ocultistas, esta Fuerza procede del segundo *Logos* (*Doctr. Secr.*, III, 498). Los cinco *Tattvas* inferiores corresponden a los cinco sentidos actuales, dando origen a las sensaciones del oído, tacto, vista, gusto y olfato. Así, el *Akaza Tattva*, *Tattva* del Eter o Eter sonorífero, corresponde al oído; el *Vâyu Tattva*, *Tattva* del Aire o Eter tactífero, al tacto; el *Tejas* o *Agni Tattva*, del Fuego o Eter luminífero, a la vista; el *Apas Tattva, Tattva* del Agua o Eter gustífero, al gusto, y el *Prithivî Tattva*, *Tattva* de la Tierra o Eter odorífero, al olfato. –En la filosofía *sânkhya* se da el nombre de *Tattvas* a los 25 principios que integran todo ser, siendo 23 de ellos productos derivados del *Prakriti*, a saber: *Buddhi* o *Mahat, Ahankâra, Manas,* los diez *Indriyas*, los cinco *Tanmâtras* o elementos sutiles, y los cinco *Mahâbhûtas*, elementos groseros o compuestos, siendo los dos restantes el *Prakriti* y el *Purucha* o Espíritu individual. La voz *Tattva* tiene además las siguientes acepciones: esencia, principio, realidad, verdadera naturaleza de las cosas, verdad, la Esencia suprema, la Realidad absoluta (Brahma); primer principio o elemento fundamental. –Para más detalles, véase: Râma Prasâd, *Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza* y *Doctrina Secreta*, III, 497 y siguientes.]
*** Tattva-bhâva** (Sánscrito).- La naturaleza verdadera o esencial. (Powis Hoult).
*** Tattva-darzin** (Sánscrito).- Que ve la verdad, realidad o verdadera naturaleza de las cosas. (P. Hoult).
*** Tattva gnyâna** y **T. gnyânî**.- Véase: *Tattva jñâna* y *T. jñânî*.
*** Tattva jñâna** (Sánscrito).- Comprensión de la verdad, conocimiento de la verdadera naturaleza de los seres.
*** Tattva jñânî** (Sánscrito).- Conocedor o discernidor de los *Tattvas*, o sea de los principios de la naturaleza y del hombre. (*Voz del Silencio*, I).
*** Tattva-samâsa** (Sánscrito).- Un libro de texto de la filosofía *sânkhya* atribuído a Kapila.
*** Tattvatâ** (Sánscrito).- Verdad, realidad.
*** Tattvatas** (Sánscrito).- Segun la verdad o realidad, segun la verdadera naturaleza de las cosas.
*** Tattvâvabodha** (Sánscrito).- Percepción de la verdad.
*** Tattvavid** (Sánscrito).- Conocedor de la verdad, de la esencia o verdadera naturaleza de las cosas.
Tau (Hebreo).- La que ha venido a ser ahora la letra cuadrada hebrea *tau*, pero que fue siglos antes invención del alfabeto judío, la cruz con asa egipcia, la *crux ansata* de los latinos, e idéntica al *ankh* egipcio. Esta señal pertenecía exclusivamente y pertenece aun a los Adeptos de cada país. Segun lo demuestra Kenneth R. F.

Mackenzie, “era un símbolo de salvación y consagración, y como tal, ha sido adoptado como un símbolo masónico en el grado del Arco Real”. El *Tau* es también llamado cruz astronómica, y estaba en uso entre los antiguos mejicanos (como lo prueba su presencia en uno de los palacios de Palenque), lo mismo que entre los indos, que ponen el *tau* como una señal en la frente de sus *chelas*. [El *Tau* es la cruz en forma de T, y es la más antigua de todas las formas. –(Véase: *Cruz ansata* y *Cruz del Calvario*). *Tau* significa también “sendero”: “¿No has entrado en el *Tau*, el “Sendero”, que conduce al conocimiento, la Verdad cuarta?” (*Voz del Silencio*, I).

Taumaturgia.- El hecho de obrar “milagros” o prodigios, el poder de obrar prodigios con la ayuda de los dioses. Esta palabra deriva de las voces griegas *thauma*, “prodigio”, y *theurgia*, “obra divina”.

Tauro (*Taurus*, en latín).- Una constelación sumamente misteriosa del Zodíaco, relacionada con todos los dioses solares “primer-nacidos”. *Taurus* está bajo el asterismo *A*. que es su signo representativo en el alfabeto hebreo, el de *Alef*, y por lo tanto, dicha constelación es llamada la “Una”, la “Primera”, después de tal letra. De ahí, el “Primer-nacido”, para todos aquellos a quienes se hizo sagrada. El *Toro* es símbolo de fuerza y potencia creadora –el *Logos*; de ahí también los cuernos en la cabeza de Isis, aspecto femenino de Osiris y Horus. Los místicos antiguos veían la cruz *ansata* en los cuernos de Tauro (la parte superior del *Alef* hebreo) rechazando al Dragón, y los cristianos relacionaban el signo y la constelación con Cristo. San Agustín le da el nombre de “Gran Ciudad de Dios”, y lo egipcios lo denominaron “intérprete de la voz divina”, el *Apis-Pacis* de Hermonthis. (Véase: *Zodíaco*).

Taygete (Griego).- Una de las siete hijas de Atlas, la tercera, que vino a ser más tarde una de las Pléyades. Dícese que estas siete hijas representan las siete subrazas de la cuarta Raza-madre, la de los atlantes.

Tchaitya.- Véase: *Chaitya*.

Tchakchur.- Véase: *Chakchur*.

Tchakchus.- Véase: *Chakchus*.

Tchakra.- Véase: *Chakra*.

Tchandâlas.- Véase: *Chandâlas*.

Tchandragupta.- Véase: *Chandragupta*.

Tchatur Mahârâja.- Véase: *Chatur mahârâjâs*.

Tcherno-Bog (Eslavo).- Literalmente: “dios negro”; la principal divinidad de los antiguos pueblos eslavos.

Tchertchen.- Oasis del Asia central situado a unos 4.000 pies sobre el río Tchertchen Darya; verdadero foco y centro de la civilización antigua, rodeado por todas partes de innumerables ruinas, sobre el suelo y debajo de él, de ciudades, villas y cementerios de toda especie. Segun decía el coronel Prjevalski, este oasis está habitado por unas 3.000 personas, “que representan los restos de un centenar de naciones y razas actualmente extinguidas, cuyos verdaderos nombres son al presente desconocidos de los etnólogos”.

Tchhanda Riddhi Pâda.- Véase: *Chhanda-riddhi-pâda*.

Tchikitsa Vidyâ Shâstra.- Véase: *Chikitsâ-vidyâ-zâstra*.

Tchîna (Sánscrito).- Nombre de la China en las obras búddhicas, llamándose así dicho país desde la dinastía Tsin, que se estableció en el año 349 antes de nuestra era.

Tchitta Riddhi Pâda.- Véase: *Chitta-riddhi-pâda*.

Tchitta Smriti Upasthâna.- Véase: *Chitta-smriti-upasthâna*.

Teantropismo (*Theanthropism*, en inglés).- El estado de ser a la vez dios y hombre. Un divino *Avatar*. (Véase esta palabra).

Tebah (Hebreo).- Naturaleza; que mística y esotéricamente es lo mismo que sus personificados *Elohim*; siendo el mismo, a saber, 86, el valor numérico de ambas palabras: *Tebah* y *Elohim* (o *Aleim*).

Tefnant (Egipcio).- Una de las tres divinidades que habitan “la tierra del renacimiento de los dioses” y hombre buenos, esto es; *Aamru* (*Devachân*). Las tres divinidades indicadas son: Scheo, Tefnant y Seb.

*** Tejas** (Sánscrito).- Uno de los *Tattvas*: el éter luminífero o del fuego, correspondiente a la vista. Este *Tattva* se designa también con los nombres *Agni* y *Raurava*. La voz *Tejas* significa: luz, brillo, esplendor, gloria; fuego, calor; belleza; fuerza, poder; autoridad, dignidad, grandeza, nobleza; arrojo, brío, etc. Igualmente se aplica este nombre al halo o aura humana.

*** Tejasvin** (Sánscrito).- Luminoso, resplandesciente, radiante, glorioso; ardiente; fuerte; poderoso; noble, digno.

*** Tejo**.- Véase: *Tejas*.

*** Tejomaya** (Sánscrito).- Luminoso, brillante, resplandesciente, glorioso.

*** Tejo-rûpa** (Sánscrito).- Cuyo cuerpo es fuego: Brahmâ. (Powis Hoult).

*** Telepatía**.- Esta palabra deriva de los términos griegos *têle,* lejos, y *pathos*, afección, y significa: percepción extraordinaria de un fenómeno ocurrido fuera del alcance de los sentidos. (*Diccion.* De J. Alemany). Aunque el significado literal de esta palabra es “sentir a distancia”, hoy día se emplea generalmente casi como sinónima de transmisión del pensamiento, y puede ser tomada en el sentido de que expresa cualquiera imagen, pensamiento o sensación transmitidos de una persona a otra por medios no físicos que la ciencia ordinaria desconoce. Segun afirma C. W. Leadbeater en sus *Vislumbres de Ocultismo*, podemos en circunstancias favorables establecer una comunicación directa entre dos cuerpos mentales, entre dos cuerpos astrales o

entres dos cerebros etéreos, y esto nos da tres variedades de telepatía, consistiendo todas ellas en la transmisión de vibraciones, en sus respectivos niveles, expuestas quizás a ser confundidas por el observador superficial, pero muy claramente distinguibles por el clarividente educado. Así, al pensar con insistencia en una forma concreta, se emiten ondas etéreas, que, al herir el cerebro de otra persona, tienden a reproducir en él la misma imagen; pero no es la imagen misma lo que se transmite, sino un número de vibraciones que la reproducen. Este proceso tiene mucho parecido con la telegrafía sin hilos. Lo propio ocurre con las impresiones de naturaleza emocional o pasional: una persona emite una fuerte oleada de sentimiento de cualquier clase que sea, irradia cierta especie de vibración astral que tiende a reproducir tal estado de sentimiento en otras personas cuando hiere su cuerpo astral. (*Vislumbres de Ocultismo*, págs. 187 y siguiente).

Telesiognosia (Del griego *thêlesis*, voluntad, y *gnôsis*, conocimiento).- Conocimiento profundo de los efectos de la voluntad. (*Diccionario* de Alemany).

*** Telquinos**.- Son los Cabires y Titanes, en otra forma. Son también los Atlantes. El punto de su origen es Rodas, isla de formación volcánica. (*Doctr. Secr.*, II, 408-409).

Telugu.- Una de las lenguas dravidianas habladas en el Sur de la India.

*** Templos**.- Es opinión universal –dice el *Diccionario filosófico*- que los primitivos cristianos no tuvieron templos ni altares (por lo menos en el sentido de altares destinados al culto de la imagen (ídolos) o a los sacrificios cruentos en uso entre los judíos), ni cirios, ni incienso, ni agua bendita, ni ninguno de los ritos que los pastores de la Iglesia instituyeron más tarde, segun las exigencias de los tiempos y las circunstancias, y sobre todo, segun las necesidades de los fieles. Orígenes, Atenágoras, Teófilo, Justino y Tertuliano atestiguan que los primitivos cristianos abominaban de los templos y altares. No pensaban así únicamente porque los gobiernos no querían concederles al principio permiso para edificar templos, sino porque sentían aversión a todo cuanto se relacionaba con las demás religiones; y esa aversión la tuvieron durante 250 años. Así lo demuestra Minucius Félix, que vivía en el siglo III, diciendo: "Creéis (de este modo hablaba a los romanos) que ocultamos el objeto de nuestra adoración, porque no tenemos templos ni altares. ¿Por qué hemos de erigir a Dios simulacro, cuando el mismo hombre es su simulacro? ¿Qué templo le hemos de edificar si el mundo, que es obra suya, no basta para contenerle? ¿Cómo hemos de encerrar el poder de su inmensa majestad en una casa sola? Es preferible que le consagremos un templo en nuestro espíritu y en nuestro corazón". Los cristianos empezaron a construir templos en los primeros días del reinado de Diocleciano. El primero que se edificó fue en Nicomedia; luego se levantaron otros templos en otras ciudades, pero los cristianos manifestaban todavía aversión a los cirios, al incienso, al agua lustral y a los hábitos pontificales. Este aparato imponente les parecía el sello distintivo del paganismo. Tales usos los fueron adoptando poco a poco durante el reinado de Constantino y de sus sucesores; pero han cambiado después con frecuencia. (*Obra citada*, art. *Altares*).

Temura (Hebreo).- Literalmente: "Cambio". Título de una división de la *Kabalah* práctica que trata de las analogías entre las palabras, cuya relación o afinidad está indicada por ciertos cambios en la posición de las letras, o cambios mediante la substitución de una letra por otra.

*** Teocracia** (Del griego *Theós*, Dios y *Kratos*, dominio).- Gobierno de una nación por la inmediata dirección de Dios; gobierno en que el poder supremo está sometido al sacerdocio.

Teocrasia (*Theocrasy*, en inglés).- Literalmente: "Mezcla de dioses". Es el culto de varios dioses, como el de Jehovah y las divinidades de los gentiles, como en el caso de los idólatras judíos.

Teodicea [Del griego *Theós*, Dios, y *dikè*, justicia].- "Justicia divina", esto es: el privilegio de un Dios todomisericordioso y justo de afligir al inocente y condenar a los predestinados, y con todo sigue siendo una Divinidad amorosa y justa. Teológicamente es… un misterio.

Teodidacto [Del griego *Theodidaktos*].- Literalmente: "enseñado por Dios". Título aplicado a Ammonio Saccas, fundador de la Escuela ecléctica neoplatónica de los filaleteos en siglo IV, en Alejandría. [Segun se cree, la sabiduría divina le fue revelada en sus sueños y visiones. (*Clave de la Teosofía*, 3).]

*** Teofanía** (Del griego *Theophania*).- Entre los neoplatónicos, Dios en el hombre, Dios cobijando al hombre. (P. Hoult). –Manifestación o aparición de la Divinidad al hombre, especialmente la aparición de Dios a los patriarcas en forma de ángel o humana. (Diccionario de Chambers, Annandale, etc.) Segun se colige de ciertas confesiones de Platón, Proclo y otros autores de nota, los Iniciados gozaron de la teofanía, esto es, tuvieron visiones de dioses y de verdaderos Espíritus inmortales. Como dice muy bien Taylos: "la más sublime parte de la *epopteia*, o revelación final, consistía en la visión de los dioses mismos (los elevados Espíritus planetarios) revestidos de una luz refulgente". (*Doctrina Secreta*, III, 283).

Teofilantropismo (Griego).- (*Theophilanthropism*, en inglés). Amor a Dios y al hombre, o mejor dicho, en sentido filosófico, amor de Dios mediante el amor de la Humanidad. Ciertas personas que durante la primera Revolución francesa trataron de substituir el Cristianismo con la pura filantropía y la razón, se llamaban *teofilántropos*.

Teofilosofía (Griego).- Combinación de teísmo y filosofía.

Teogonía.- La génesis de los dioses; aquella rama de todas las teologías no cristianas que enseña la genealogía de las diversas deidades. Un antiguo nombre griego para lo que fue traducido más tarde como

"genealogía de la generación de Adán y los Patriarcas", siendo los últimos todos los "dioses y planetas y signos zodiacales".

*** Teología**.- Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones.

Teomancia.- Adivinación por medio de oráculos. De *theós*, Dios, y *manteia*, adivinación.

Teomaquia.- Lucha con o contra los dioses, tal como la "Guerra de los Titanes", la "Guerra en el Cielo" y la Batalla de los Arcángeles (dioses) contra sus hermanos los arque-demonios (ex dioses, *Asuras*, etc.).

Teopatía.- El hecho de sufrir por el dios de uno. Fanatismo religioso.

Teopea (Del griego *Theopœa*).- Arte mágica de dotar de vida, lenguaje o locomoción a figuras inanimadas, estatuas y otros objetos.

Teopneustia.- Revelación; algo comunicado o inspirado por un dios o ser divino. Inspiración divina [o mejor dicho, el misterioso poder de oír oralmente las enseñanzas de un dios. (*Doctrina Secreta*, III, 57).]

Teosofía [Del griego *Theosophía*].- Religión de la Sabiduría o "Sabiduría divina". El substrato y base de todas las religiones y filosofías del mundo, enseñadas y practicadas por unos pocos elegidos desde que el hombre se convirtió en un ser pensador. Considerada desde el punto de vista práctico, la Teosofía es puramente *ética divina*. Las definiciones de la misma que encontramos en los diccionarios son puros desatinos, basados en prejuicios religiosos y en la ignorancia del verdadero espíritu de los primitivos rosacruces y filósofos medievales que se titulaban teósofos. [La palabra Teosofía no significa Sabiduría de Dios, sino Sabiduría de los Dioses o Sabiduría univesal. Esta Sabiduría es la verdad interna, oculta y espiritual que sostiene todas las formas externas de la religión, y su pensamiento fundamental es la creencia de que el Universo es, en su esencia, espiritual; que el hombre es un ser espiritual en estado de evolución y desarrollo, y que la humanidad puede progresar en la vía de la evolución por medio de un ejercicio físico, mental y espiritual adecuado, haciéndole desarrollar facultades y poderes que la harán capaz de traspasar el velo externo de lo que se llama materia, y entrar en relaciones conscientes con la Realidad fundamental. La gran idea que sirve de fundamento a la Teosofía es la Fraternidad univesal, y ésta se halla basada en la unidad espiritual del hombre. La Teosofía es a la vez una ciencia, una filosofía y una religión, y su expresión externa es la Sociedad Teosófica. (*Pequeño Glosario de términos teosóficos* de A. Besant y H. Burrows.) Opuestamente a lo que muchos pueden creer, la Teosofía no es una religión nueva; es, por decirlo así, la síntesis de todas las religiones, el cuerpo de verdades que constituye el fondo de todas ellas. La Teosofía, en su actual modalidad, apareció en el mundo en el año 1875, pero la Teosofía en sí misma es tan antigua como la humanidad civilizada y pensadora. Se la ha conocido con diversos nombres que tienen igual significado, tales como *Brahma-vidyâ* (Sabiduría divina), *Para-vidyâ* (Saliduría suprema), etc. El especial motivo de su nueva proclamación en nuestros días fueron los rápidos y perniciosos progresos del materialismo en las naciones propulsoras de la civilización mundial. Por esta razón los venerandos Guardianes de la Humanidad creyeron oportuno proclamar las antiguas verdades en una forma adaptada a la actitud y desarrollo mental de los hombres de la época, y así como antes fueron reveladas una tras otra las religiones, de conformidad con el tránsito de uno a otro desenvolvimiento nacional, así en nuestros días se volvieron a proclamar las bases fundamentales de todas las religiones, de suerte que sin privar a ningun país de las especiales ventajas que su fe peculiar le proporciona, se echará de ver que todas las religiones tienen el mismo significado y que son ramas de un mismo árbol. La Teosofía se presenta además como base de filosofía de la vida, porque posee vastísimos conocimientos acerca de las grandes Jerarquías que llenan el espacio; de los agentes visibles e invisibles que nos rodean; de la evolución o reencarnación, por cuya virtud progresa el mundo; de la ley de causalidad, o de acción y reacción, llamada *Karma*; de los diversos mundos en que el hombre vive, siembra y cosecha, etc., etc., conocimientos que resuelven del modo más racional y satisfactorio los arduos enigmas de la vida que siempre conturbaron el cerebro de los pensadores con quebranto de su corazón. En el campo de la ciencia abre nuevos caminos al conocimiento. La Teosofía explica la vida, justifica las diferencias sociales entre los hombres e indica el medio de entresacar nuevos hechos del inagotable almacén de la Naturaleza. También la Teosofía da fundamentales normas de conducta aplicables a la vida humana y levanta grandes ideales que conmueven el pensamiento y el sentimiento, para redimir poco a poco la humanidad de la miseria, la aflicción y el pecado, que son frutos de la ignorancia, causa de todo mal. El dolor y la miseria desaparecerán de nuestra vida cuando sepamos trocar la ignorancia en conocimiento. Ante la Sabiduría se desvanecerán nuestras tribulaciones, porque el gozo es peculiar e inherente a la íntima naturaleza de que todos procedemos y a la que todos hemos de volver. La Teosofía, por último, no impone dogma alguno, ni fuerza a nadie a creer ciegamente las verdades que enseña; pero hace otra cosa inmensamente mejor: pone al hombre que está dispuesto para ello en estado de percibir directamente por sí mismo tales verdades mediante el desenvolvimiento de su naturaleza espiritual, y con ella el desarrollo de ciertas facultades internas latentes en la generalidad de la especie humana, que le permiten conocer el mundo espiritual y las relaciones del hombre con la Divinidad. Por el conocimiento íntimo de sí mismo el hombre se vuelve capaz de conocer la Vida universal y suprema, puesto que el Espíritu humano es una parte del Espíritu universal (Dios). – Terminaremos esta artículo con la descripción del SELLO DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA. El doble triángulo

que contiene el *Tau* o cruz egipcia es el símbolo del Universo o Macrocosmo, la manifestación de la Divinidad en el tiempo y en el espacio, el Uno desdoblándose a sí mismo en la dualidad de Espíritu y Materia. Los triángulos están entrelazados para denotar la unidad inseparable, y son dos para significar el Espíritu y la Materia, Padre y Madre. El triángulo que tiene un vértice hacia arriba es el del fuego o Espíritu, y el que lo tiene hacia abajo es el del agua o Materia. Cada triángulo, además, con sus tres lados y sus tres ángulos, simboliza la trina naturaleza de lo que representa. La triplicidad del triángulo de fuego significa: Exitencia, Conocimiento y Felicidad, o Actividad, Sabiduría y Voluntad, o Creación, Conservación y Liberación. Los lados son iguales porque "en esta trinidad ninguno es superior ni inferior, mayor ni menor que otro", porque todos son igualmente inmanentes en su naturaleza y por igual omnipresentes. La triplicidad del triángulo del agua simboliza las tres cualidades características esenciales de la materia: Inercia, Movilidad y Ritmo (o Vibración). Los doce lados iguales formados por el cruzamiento de las líneas de la figura consideradas en conjunto, representan los "doce grandes dioses" de Caldea y de otras religiones antiguas, los doce signos del Zodíaco, los doce meses del año. Mucho más se podría decir de la significación del emblema. La cruz ansata ha descendido en la Materia y está crucificado en ella, pero que ha resucitado de la muerte y permanece triunfante en los brazos del victimario ya vencido, y por esto se llama la "Cruz de Vida", y es símbolo de la Resurrección. En las pinturas egipcias se puede ver que esta cruz se aplicaba sobre los labios de la momia cuando el Alma volvía al cuerpo. La cruz ígnea, acodada o *Svastika*, es el símbolo de la energía vertiginosa que crea un Universo "abriendo huecos en el espacio", o dicho en forma menos poética, formando los torbellinos o átomos para la construcción de los mundos. La serpiente que se muerde la cola es el antiguo emblema de la Eternidad, el círculo sin principio ni fin, en el cual crecen y mueren, aparecen y desaparecen todos los universos. Tal es, en breves palabras, el simbolismo del Sello de la Sociedad Teosófica; en ingeniosa combinación resume las verdades de la Teosofía. Coronando este Sello figura en caracteres sánscritos el sagrado monosílabo OM o AUM, y alrededor del mismo, el lema del Maharâja de Benarés: *Satyât nâsti paro Dharma*. "No hay religión más elevada que la Verdad." (Extractos del folleto *¿Qué es la Teosofía?* y de otras obras de A. Besant). –Véase: *Sociedad Teosófica*.

Teosofista (*Theosphist*, en inglés).- Véase: *Teósofo*.

Teósofo.- [Del griego *Théos*, Dios, y *sóphos*, sabio: Persona que profesa la Teosofía.] Con este nombre se han denominado muchos místicos en varios períodos de la historia. Los neoplatónicos de Alejandría eran teósofos; los alquimistas y cabalistas durantes los tiempos medievales eran igualmente llamados así, como también los martinistas, los quietistas y otras clases de místicos, ya sea que obrasen de un modo independiente, o ya incorporados en una fraternidad o sociedad. Todos los verdaderos amantes de la Sabiduría y de la Verdad divinas tenían y tienen derecho a tal denominación, mejor que aquellos que, apropiándose de dicho título, viven una vida o ejecutan acciones opuestas a los principios de la Teosofía. Como dijo el hermano Kenneth R. Mackenzie, los teósofos de pasados siglos, "enteramente especulativos y que no fundaron escuelas, han ejercido sin cesar una silenciosa influencia sobre la filosofía, y sin duda alguna cuando llega el tiempo, muchas ideas así presentadas en silencio, pueden, sin embargo, dar nuevas direcciones al pensamiento humano. Una de las maneras como estas doctrinas han alcanzado no sólo autoridad sino también fuerza, ha sido entre ciertos entusiastas de los grados superiores de la Masonería. Esta fuerza, con todo, hasta un grado considerable ha desaparecido con los fundadores, y la Francmasonería moderna contiene escasos vestigios de influencia teosófica. Por muy acertadas y bellas que hayan sido algunas de las ideas de Swedenborg, Pernetti, Paschalis, Saint Martin, Marconis, Ragon y Chastanier, tienen muy poca influencia directa sobre la sociedad". Estos es cierto tratándose de los teósofos de los tres últimos siglos, pero no de los posteriores. Porque los teósofos de la presente centuria se han hecho sentir ya marcadamente en la literatura moderna, y han introducido el deseo y el afán de una filosofía en lugar de la ciega y dogmática fe de otro tiempo, entre las porciones más inteligentes de la especie humana. He aquí, la diferencia que existe entre la pasada y moderna TEOSOFIA. [Hasta hace poco tiempo se usaba indistintamente las voces "teosofista" y "teósofo", y con preferencia la primera, a pesar de que la palabra inglesa *theosophist*, segun los diccionarios de esta lengua significa "teósofo". A fin de evitar falsas interpretaciones será conveniente establecer una distinción entre ambos términos. En inglés las voces *theosoph*, *theosopher* y *theosophist* tienen un mismo significado, mientras que en castellano, segun el *Diccionario* del Dr. Delfín Donadiu, *teosofista*, significa: "partidario del teosofismo" (o sea el sistema de ciertos filósofos que creían ver las cosas de una manera sobrenatural, y segun Kant, el sistema de los filósofos que creen verlo todo en Dios); mientras que por *teósofo* se entiende el que profesa la Teosofía. Esta última palabra, por lo tanto, es la que debe usarse en la inmensa mayoría de los casos para traducir la voz *theosophist*.]

* **Teotil** (Méjico).- Nombre que antiguamente se daba en Méjico al Espíritu supremo o Gran Espíritu.

Terapeutas (del griego *therapeutés*).- Una escuela de esoteristas que constituía un grupo interior dentro del judaísmo alejandrino, y no, como se cree generalmente, una "secta". Eran "curadores" o sanadores en el sentido que algunos científicos "cristianos" y "mentales", miembros de la Sociedad Teosófica, son curadores, en tanto que son al mismo tiempo buenos teósofos y estudiantes de la ciencias esotéricas. Filón el Judío los llama

"servidore de Dios". Como está correctamente expresado en el *Diccionario de … Literatura, Sectas y Doctrinas* (tomo IV, artículo "Filón el Judío"), al hacer mención de los terapeutas: "No se ve razón alguna para pensar en una "secta" especial, sino más bien en un círculo esotérico de *illuminati*, de "sabios"… Era judíos helénicos contemplativos".

Teraph (Hebreo).- Singular de *Teraphim*.

Teraphim (Hebreo).- Lo mismo que *Seraphim*, o los dioses Cabires; imágenes de serpiente. Segun la leyenda, los primeros *Teraphim* fueron recibidos por Dardano como una dádiva, y llevados por él a Samotracia y Troya. Los oráculos-ídolos de los antiguos judíos. Rebeca los robó a su padre Labán. [Véase: *Teraph*.]

Teratología.- Nombre griego inventado por Geoffroi St. Hilaire para designar la prenatal formación de monstruos, tanto humanos como animales. [De *teras*, monstruo, prodigio, y *logos*, tratado.]

*** Teratoscopia**.- Especie de adivinación por los fenómenos que se creían milagrosos.

*** Tercer Logos**.- La Mente universal, en la que todo existe arquetípicamente, el origen de los seres, la fuente de energías formadoras, el arca donde se hallan almacenadas todas las formas ideales que han de ser producidas y elaboradas en clases inferiores de materia durante la evolución del universo. (A. Besant, *Sabiduría Antigua*). –Véase: *Logos*.

*** Tercer Ojo**.- Véase: *Glándula Pineal*.

*** Tercera Raza** o *Lemuriana*.- Véase: *Razas humanas*.

Termutis (*Thermutis*, egipcio).- La corona aspídea de la diosa Isis; es también el nombre de la legendaria hija de Faraón, que, segun se supone, salvó a Moisés de las aguas del Nilo.

*** Ternario** o **Tríada superior**.- Opuestamente al *Cuaternario inferior* (véase esta palabra), existe en el hombre el *Ternario* o Tríada superior, así llamada por estar integrada por los tres principios superiores: *Âtmâ, Buddhi* y *Manas* superior, formando la *individualidad* imperecedera, que persiste a través de las numerosas encarnaciones humanas. (Véase: *Principios* y *Tríada*).

*** Teshu Lama** (Tibet).- Una encarnación de Gautama o Amitâbha Buddha. (*Doctr. Secr.*, I, 511). La cabeza de la Iglesia tibetana. (*Five Years of Theosophy*).

*** Tethis** o **Tethys** (Griego).- Esposa del Océano. De la unión de ambos, segun la mitología griega, nacieron todos los seres y hasta los dioses. En esta alegoría, el Océano representa el Espacio infinito –Espíritu en el Caos- que es la Deidad, y Tethis, la Materia primordial en el proceso de formación. (*Doctr. Secr.*, II, 69).

* **Tetoun** (Egipcio).- Dios adorado en Nubia. Es una forma de Noum. (*Dict. D' Arch. Egypt.*).

*** Tétrada**.- Véase: *Tetrakys*.

Tetragrammaton (Griego).- El nombre de Dios compuesto de cuatro letras, su título griego. Dichas cuatro letras son en hebreo: *"yod, hé, vau, hé*", o en mayúsculas nuestras: I H V H. Su verdadera pronunciación antigua es ahora desconocida; los hebreos sinceros consideraban este nombre demasiado sagrado para el habla, y al leer las sagradas escrituras, lo sustituían con el de "*Adonai*", que significa Señor. En la *Kabbalah*, la I está asociada con Chokmah, la H con Binah, la V con Tiphereth y la H final con Malkuth. Los cristianos en general llaman I H V H Jehovah, y muchos sabios modernos versados en los estudios bíblicos lo escriben Yahveh. En la *Doctrina Secreta* el nombre Jehovah es asignado a la *Sephira* Binah tan sólo, pero esta atribución no es reconocida por la Escuela Rosacruz de cabalistas, ni por Mathers en su traducción de la *Kabbalah Denudata* de Knorr von Rosenroth; ciertas autoridades cabalistas han relacionado a Binah sólo con I H V H, pero únicamente con referencia al Jehová del Judaísmo exotérico. El I H V H de la *Kabbalah* tiene sólo una leve semejanza con el Dios del *Antiguo Testamento*. (W.W.W.). –La *Kabbalah* de Knorr von Rosenroth no es autoridad alguna para los cabalistas orientales, porque bien sabido es que, al escribir su *Kabbalah Denudata*, siguió los manuscritos modernos mejor que los antiguos (caldeos); y es igualmente bien sabido que aquellos manuscritos y documentos del *Zohar* que están clasificados como "antiguos", mencionan, y hasta algunos usan, la vocal hebrea o puntos masoréticos. Esto por sí solo haría espurios estos pretendidos libros zoháricos, por cuanto no hay vestigios directos del sistema Massorah antes del siglo décimo de nuestra era, ni la más remota huella de él antes del séptimo. (Véase: *Tetraktys*).

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*. Lo primero de todo es su Unidad, o el "Uno" bajo cuatro diferentes aspectos; luego es el número fundamental Cuatro, la Tétrada conteniendo la Década, o Diez, el número de perfección; finalmente significa 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= 10
■ ■ 2 El Inefable= 15
■ ■ ■ 3 Nombre así= 21
■ ■ ■ ■ 4= 26

10 72

Demuestra también dicho autor que “la sagrada Tétrada de los pitagóricos parece que fue conocida de los antiguos chinos”. Segun se explicó en *Isis sin velo* (I, XVI): La Década mística, resultante de la *Tettraktys*, o el 1+2+3+4=10, es una manera de expresar esta idea. 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.

Teurgia (Del griego *theourgía*).- Una comunicación con los ángeles y espíritus planetarios –los “dioses de Luz”- y medios para atraerlos a la tierra. El conocimiento del significado interno de las jerarquías de dichos espíritus y la pureza de vida son los únicos medios capaces de conducir a la adquisición de los poderes necesarios para la comunicación con ellos. Para llegar a una meta tan sublime el aspirante ha de ser absolutamente digno, puro y desinteresado. [La práctica de la Teurgia es muy poco conveniente y hasta peligrosa en la actualidad. El mundo se ha corrompido demasiado para practicar lo que sólo hombres tan santos y sabios como Ammonio, Plotino, Porfirio y Jámblico (los más instruídos de todos los teurgistas) podían intentar con impunidad. En nuestra época, la Teurgia o Magia divina y benéfica, es cosa harto predispuesta a convertirse en Goecia, o en otras palabras, en hechicería. La Teurgia es la primera de las tres subdivisiones de la Magia, que son: Teurgia, Goecia y Magia natural. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). –Véase: *Goecia, Jámblico* y *Teurgista*.]

Teurgista.- La primera escuela de Teurgia práctica (del griego *Theós*, dios, y *ergon*, obra), en el período cristiano, fue fundada por Jámblico entre ciertos platónicos alejandrinos. Los sacerdotes, sin embargo, que estaban adheridos a los templos de Egipto, Asiria, Babilonia y Grecia, y cuyo oficio era evocar a los dioses durante la celebración de los Misterios, era designados con este nombre, o su equivalente en otras lenguas, desde el primer período arcaico. Los espíritus (pero no los de los muertos, cuya evocación se llamaba *necromancia*) hacíanse visibles a los ojos de los mortales. Así, pues, el teurgista había de ser un hierofante y un hombre experto en la ciencia esotérica de los santuarios de todos los grandes países. Los neoplatónicos de la escuela de Jámblico eran denominados teurgistas, porque practicaban la llamada “Magia ceremonial”, y evocaban los *simulacra* o imágenes de los antiguos héroes, “dioses” y *daimonia* (entidades divinas, espirituales). En los raros casos en que se requería la presencia de un “espíritu” *tangible* y *visible*, el teurgista tenía que suministrar la fantástica aparición con una parte de su propia carne y sangre: tenía que practicar la *theopœa*, o la “creación de dioses”, mediante un misterioso procedimiento bien conocido de los antiguos, y quizás de algunos de los modernos *tântrikas* y brahmanes iniciados de la India. Esto es lo que se dice en el *Libro de Evocaciones* de los pagodas. Esto prueba la perfecta identidad de los ritos y del ceremonial entre la antiquísima teurgia brahmánica y la de los platónicos alejandrinos. Copiamos de *Isis sin velo*: “El brahmán *Grihasta* (evocador) debe hallarse en un estado de completa pureza antes de aventurarse a evocar a los *Pitris*. Después de haber preparado una lámpara, una cantida de sándalo-incienso, etc., y de haber trazado los círculos mágicos que le enseñó el *Guru* superior a fin de mantener alejados a los *malos* espíritus, cesa él de respirar y llama en su ayuda al *fuego* (*Kundalini*) para dispersar su cuerpo”. Pronuncia cierto número de veces la palabra sagrada, y “su alma (cuerpo astral) escapa de su prisión, desaparece su cuerpo, y el alma (imagen) del espíritu evocado desciende hasta dentro del cuerpo *doble* y lo anima”. Entonces el alma (astral) del teurgista vuelve a entrar en su cuerpo, cuyas sutiles partículas se han agregado de nuevo (al sentido objetivo), después de haber formado de ellas mismas un cuerpo aéreo para el *deva* (dios o espíritu) que él ha evocado…” Y entonces el operador dirige a este último preguntas “sobre los misterios del Ser y la transformación del *imperecedero*”. La idea popular predominante es que los teurgistas, lo mismo que los magos, obraban prodigios, tales como evocar las almas o sombras de los héroes y dioses, y otras acciones taumatúrgicas, mediante poderes *sobrenaturales*. Pero nunca fue así. Hacían esto simplemente por medio de la liberación de su propio cuerpo astral, que, tomando la forma de un dios o héroe, servía como un *medium* o vehículo, por cuyo medio podía alcanzarse y manifestarse la corriente especial que conserva las ideas y el conocimiento de dicho héroe o dios. (Véase: *Jámblico*).

*** Teurgo**.- Véase: *Teurgista*.

*** Tewnout** (Egipcio).- Diosa con cabeza de leona, tocada con el disco. Es denominada Hija del Sol, y con frecuencia está asociada con Shou. (Pierret, *Dict. D’Arch. Egypt*). –Véase: *Tafne*.

Thalassa (Griego).- El mar. [La profundidad del Mar, que esotéricamente y hasta exotéricamente es la Luna.] (*Doctr. Secr.*, II, 122). (Véase: *Thallath*).

*** Thalath**.- Véase: *Thallath*.

Thales (Griego).- El filósofo griego de Mileto (aproximadamente 600 años antes de J. C.), que enseñó que todo el universo fue producido del agua [en lo cual coincide con la doctrina védica de que el Universo surgió de las aguas], al paso que Heráclito de Efeso sostenía que fue producido por el fuego, y Anaxímenes por el aire. Thales, cuyo verdadero nombre es desconocido, tomó el suyo de Thallath, de conformidad con la filosofía por él enseñada.

Thallath (Caldeo).- Lo mismo que *Thalassa*. La diosa que personifica el mar, idéntica a Tiamat y relacionada con Tamti y Belita. La diosa que dió nacimiento a todas las variedades de monstruos primitivos, segun el relato imaginario de Beroso. [Véase: *Omorôka*.]

*** Thammux** (Hebreo).- Divinidad de que se habla en *Ezequiel*, y que se opina ser lo mismo que Adonis. Segun el rabino Maimónides, era un falso profeta de los idólatras asirios, a quien el rey condenó a muerte. Cuéntase que después de su muerte acaecieron grandes prodigios; así es que todos los años los salios lloraban a Thammuz el último día del mes del mismo nombre. (Noël).

Tharana (Sánscrito).- "Mesmerismo", o mejor dicho: éxtasis (*trance*) provocado por uno mismo, o autohipnotización; una acción que en la India es de carácter mágico y una especie de exorcismo. Literalmente: "barrer o suprimir" (malas influencias –de *tharhn*, que significa escoba, y *thârnhan*, plumero); ahuyentando los malos *bhûts* (aura dañina y malos espíritus) mediante la benéfica voluntad del mesmerizador.

*** That** (Inglés).- "Aquello", "Ello". –La existencia real única, eterna, infinita e incognoscible.

*** Thavatth** o **Thalatth**.- Véase: *Omorôka*.

Theiohel (Hebreo).- El globo habitable productor de hombres; nuestra tierra, segun el *Zohar*.

Theli (Caldeo).- El gran Dragón, del cual se dice que rodea el universo simbólicamente. En letras hebreas es T L I = 400 + 30 + 10 = 440: cuando "su cresta (letra inicial) está reprimida", decían los rabinos, queda 40, o el equivalente de *Mem*; M = agua, las aguas que están sobre el firmamento. Evidentemente la misma idea simbolizada por Zecha –la serpiente de Vichnú.

*** Themis** (Griego).- La diosa de la armonía y del orden universal. (Véase: *Némesis*).

Thero (Pali).- Un sacerdote de Buddha. Se llama también *Therunnanse*.

*** Thiasse** (Escandinavo).- Gigante, padre de Skada, esposa de Nioerd. (*Eddas*).

*** Thiotvitner** (Escandinavo).- Uno de los ríos que desembocan en el Hvergelmer. (*Eddas*).

*** This** (Inglés).- "Este", el Universo. Lo opuesto a *That*.

Thohu-Bohu (Hebreo).- De *Thou* "el Abismo", y *Bohu* "Espacio primitivo" –o Abismo del Espacio primitivo, traducido libremente como "Caos", "Confusión", etc. También se escribe y pronuncia "*tohu-bohu*".

Thomel (Egipcio).- La diosa de Justicia. Tiene vendados los ojos y empuña una cruz. Es lo mismo que la griega Themis.

Thor (Escandinavo).- De *thonar*, "tronar". Hijo de Odín y Freya [la Tierra], y jefe de todos los Espíritus elementales. Dios del trueno, *Júpiter Tonans*. La palabra *Thursday* (jueves) viene de Thor. Entre los romanos, el jueves era el día de Júpiter, *Jovis dies, Jeudi* en francés –el quinto día de la semana, consagrado también al planeta Júpiter. [Véase: *Donar* y *Martillo de Thor*.]

Thorah (Hebreo).- "Ley", redactada por la transposición de las letras del alfabeto hebreo. Del "*Thorah* secreto" se dice que antes de que *At-tee-kah* (el "Anciano de todos los Ancianos") se hubiese dispuesto y formado en miembros, preparándose para manifestarse, quiso crear un *Thorah*; y este último, luego que fue producido, se dirigió a El diciendo estas palabras: "El que desea arreglar y establecer otras cosas, debería ante todo arreglarse a Sí mismo en su propia forma". En otros términos: *Thorah*, la Ley, reprendió a su Creador desde el momento en que nació, segun lo antes expresado, que es una interpolación de algun talmudista posterior. A medida que fue creciendo y desarrollándose, la mística Ley del cabalista primitivo fue transformada por los rabinos, que la utilizaron para reemplazar en su letra muerta todo concepto metafísico; y así es que la Ley rabínica y talmúdica hace a Ain Soph y cada Principio divino subordinado a ella misma, y vuelve la espalda a las verdaderas interpretaciones esotéricas.

Thoth (Egipcio).- El más misterioso y menos comprendido de los dioses, cuyo carácter personal es enteramente distinto de todas las demás divinidades antiguas. Así como las permutaciones de Osiris, Isis, Horus y demás son tan innumerables que su individualidad está casi perdida, Thoth permanece inmutable desde comienzos de la última dinastía. Es el dios de sabiduría y de autoridad sobre todos los restantes dioses. Es el registrador y el juez. Su cabeza de ibis, la pluma y la tablilla del escribiente celestial, que anota los pensamientos, palabras y acciones de los hombres y los pesa en la balanza, le asemejan al tipo de los *Lipikas* esotéricos. Su nombre es uno de los primeros que aparecen en los monumentos más antiguos. Es el dios lunar de las primeras dinastías, maestro de Cinocéfalo –el mono con cabeza de perro que había en Egipto como símbolo y recuerdo viviente de la tercera Raza-madre. (*Doctr. Secr.*, II, págs. 184-185). Es el "Señor de Hermópolis": Jano, Hermes y Mercurio combinados. Está coronado con un *atef* y el disco lunar, y lleva en la mano el "Ojo de Horus", *el tercer ojo*. Es el Hermes griego, el dios de Sabiduría y Hermes *Trimegistus*, el "Hermes Tres veces grande", el patrón de las ciencias físicas y el patrón y verdadera alma del conocimiento oculto esotérico. Como bellamente expresa Mr. J. Bonwick, miembro de la Real Sociedad Geográfica: "Thoth … ejerce un poderoso efecto sobre la imaginación … en esta intrincada y a la vez hermosa fantasmagoría del pensamiento y sentimiento moral de aquel sombrío pasado. En vano es que nos preguntamos cómo, en la infancia de este mundo de la humanidad, en medio de la rudeza de la supuesta civilización incipiente, pudo el hombre haber soñado un ser celeste tal como Thoth. Tan delicadamente trazadas están las líneas, tan íntimamente y con tanto gusto están entretejidas, que nos parece estar contemplando un cuadro diseñado por

el genio de un Milton y ejecutado con el talento de un Rafael." Verdaderamente, algo de verdad encerraba aquel antiguo dicho: "La sabiduría de los egipcios"… "Cuando está demostrado que la esposa de Cephren, que construyó la segunda Pirámide, era una sacerdotisa de Thoth, uno ve que las ideas comprendidas en él fueron fijadas 6000 años atrás." Segun Platón, "Thoth-Hermes fue el descubridor e inventor de los números, de la geometría, de la astronomía y de las letras." Proclo, discípulo de Plotino, hablando de esta misteriosa divinidad, dice: "Preside a toda especie de condición, conduciéndonos a una inteligible esencia desde esta mansión mortal, gobernando las diversas multitudes de almas." En otras palabras: Thoth, como registrador y archivero de Osiris en el Amenti, la Sala del Juicio de los Muertos, era una divinidad psicopómpica; mientras que Jámblico indica que "la cruz con asa (el *thau* o *tau*) que Tot tiene en la mano, no era otra cosa que el monograma de su nombre." Además del *Tau*, como el prototipo de Mercurio, Thoth lleva la vara serpentina, emblema de la Sabiduría, la vara que se convirtió en Caduceo. Dice Mr. Bonwick: "Hermes era la serpiente misma en un sentido místico. Se desliza como dicho reptil, sin ruido, sin esfuerzo aparente, siguiendo el curso de los siglos. Es … una representación de los cielos estrellados. Pero es también el enemigo de la mala serpiente, porque el ibis devoró las serpientes de Egipto."

Thothori Nyan Tsan (Tibet).- Un rey del Tibet en el siglo IV. Cuéntase que durante su reinado fue visitado por cinco extranjeros misteriosos que le revelaron cómo podía utilizar para el bien de su país *cuatro objetos preciosos* que habían caído del cielo en el año 331 después de J. C., en un cofrecillo de oro y "cuyo uso nadie conocía". Tales objetos eran: 1) manos plegadas como las pliegan los ascetas budistas; 2) un *Shorten* adornado con piedras preciosas (un *Stupa* edificado sobre un receptáculo para reliquias); 3) una gema con la inscripción "*Aum mani padme hum*", y 4) el *Zamatog*, obra religiosa sobre ética, una parte del *Kanjur*. –Una voz del cielo dijo entonces al Rey que después de cierto número de generaciones cada uno sabría cuán preciosos era estos cuatro objetos. El número de generaciones expresado condujo el mundo al siglo VII, en que el Budismo vino a ser la religión aceptada del Tibet. Haciendo una concesión en favor de la licencia de la leyenda, los cuatro objetos caídos del cielo, la voz y los cinco misteriosos extranjeros pueden fácilmente ser considerados como hechos históricos. Sin duda alguna eran cinco *Arhats* o *Bikchus* llegados de la India en su viaje de proselitismo. Muchos fueron los sabios indos que, perseguidos en su país a causa de su nueva fe, buscaron refugio en el Tibet y la China.

Thrætaoma (Mazdaíta).- El Miguel persa, que luchó contra Zohak o Azhi-Danaka, la serpiente destructora. En el *Avesta*, Azhi-Danaka es un monstruo de tres cabezas, una de las cuales es humana y las otras dos de serpiente. Dahaka, que segun declaran las Escrituras zoroastrianas, procedía de Babilonia, figura como símbolo alegórico de la dinastía asiria del rey Dahaka (Az-Dahaka), que gobernó el Asia con mano de hierro, y cuyas banderas ostentaban el purpúreo signo del Dragón, *purpureum signum draconis*. Metafísicamente, sin embargo, la cabeza humana designa el hombre físico, y las dos cabezas serpentinas denotan los duales principios *manásicos*, puesto que tanto el dragón como la serpiente figuran como símbolos de la sabiduría y de los poderes ocultos.

*** Thrain** (Escandinavo).- Un enano de que se hace mención en los *Eddas*.

*** Thrudem** (Escandinavo).- Los dominios de Thor. (*Eddas*).

*** Thrudvant** (Escandinavo).- Véase: *Thrudem*.

*** Thrynhem** (Escandinavo).- Un lugar del cielo o las montañas en que habitaba Thiasse. (*Eddas*).

Thsang Thisrong Tsang (Tibet).- Un rey que floreció entre los años 728 y 787, y que invitó al pandita Rakshit, llamado *Bodhisattva* por su gran saber, a venir de Bengala y establecerse en el Tibet, con el objeto de enseñar la filosofía búddhica a sus sacerdotes.

*** Thugs**.- Asociación secreta de fanáticos ladrones y asesinos que apareció en la India en el siglo XIII. Estos sectarios estaban al servicio de Kâli o Dûrga, esposa de Ziva y diosa de la destrucción. Mataban traidoramente a sus víctimas principalmente por motivos religiosos, empleando para ello la estrangulación, el puñal o el veneno. Esta secta fue finalmente exterminada en 1826-1835.

Thûmi Sambhota (Sánscrito).- Un místico y hombre de erudición indo inventor del alfabeto tibetano.

Thummim (Hebreo).- "Perfecciones". Un ornamento del pectoral de los Sumos Sacerdotes del Judaísmo. Los rabinos y hebraístas modernos pueden muy bien pretender que no saben los combinados objetos de los *Thummim* y *Urim*; pero los cabalistas lo saben, lo mismo que los ocultistas. Eran los instrumentos de la adivinación *mágica* y de la comunicación oracular –teúrgica y astrológica. Esto lo demuestran los bien conocidos hechos siguientes: 1) En cada una de las doce piedras preciosas estaba grabado el nombre de uno de los doce hijos de Jacob, cada uno de los cuales "hijos" personificaba uno de los signos del Zodíaco, 2) Ambos eran imágenes oraculares, lo mismo que los *Teraphim*, y pronunciaban oráculos por medio de una voz, y ambos eran agentes para la hipnotización y para sumir en un estado de éxtasis a los sacerdotes que los llevaban. Los *Urim* y los *Thummim* no eran originales entre los hebreos, sino que fueron tomados, como la mayor parte de sus demás ritos religiosos, de los egipcios, entre los cuales el escarabajo místico que llevaban en el pecho los Hierofantes tenía las mismas funciones. Estos, pues, eran modos de adivinación puramente *paganos* y *mágicos*, y cuando el "Señor Dios" judío fue invocado para manifestar su presencia y expresar su

voluntad por medio de los *Urimi* gracias a encantaciones preliminares, el *modus operandi* era el mismo que el usado por todos los sacerdotes del mundo entero.

Thumos (Griego).- El alma astral, animal; el *Kâma-Manas*. *Thummos* significa pasión, deseo y confusión, y en tal sentido lo usa Homero. Dicha palabra deriva probablemente del sánscrito *Tamas*, que tiene igual significado.

*** Thund** (Escandinavo).- Uno de los ríos que desembocan en el Hvergelmer, pozo situado en medio del infierno. (*Eddas*).

*** Thûpa** (Pali).- Nombre equivalente al *Stûpa* sánscrito.

*** Thurneysser** *Leonardo*.- Su verdadero nombre era Zum Thurn. Nació en Basilea en 1530. Médico, astrólogo y artista hermético, gozó de envidiable fama en Alemania. Publicó varias obras, entre las cuales merecen mencionarse el *Pison* y la *Quinta essentia*, ávidamente buscadas en su país. Después de lograr la confianza y la generosa protección del archiduque Fernando, fue perseguido finalmente como impostor, anduvo algun tiempo errante y en la mayor miseria, y murió en un convento, siendo objeto de la conmiseración pública.

Thursars o **Hrimthursars** (Escandinavo).- Gigantes enemigos de los asios (dioses). (*Eddas*).

Tía-Huanaco (Perú).- Ruinas sumamente magníficas de una ciudad prehistórica del Perú.

Tiamat (Caldeo).- Dragón femenino que personifica al Océano; la "gran Madre" o principio viviente del Caos. Tiamat quería devorar a Bel, pero éste envió un viento que penetró en la boca abierta del dragón y lo mató.

Tiaou (Egipcio).- Una especie de estado *post mortem* devachánico.

*** Tiara papal**.- Si quieremos encontrar el modelo de la tiara papal no tenemos más que escudriñar los anales de las antiguas tablillas asirias. Invitamos al lector a fijar la atención en la obra ilustrada *Simbolismo antiguo pagano y moderno cristiano* del Dr. Inman. En la página 64 se reconocerá fácilmente el ornamento de la cabeza del sucesor de San Pedro en el gorro en uso entre los dioses y ángeles de la antigua Asiria, "en donde dicha prenda aparece coronada por un emblema de la trinidad *masculina* (la cruz cristiana)." "Podemos indicar de paso –añade el Dr. Inman- que así como los católico-romanos adoptaron la mitra y la tiara de "la maldita raza de Cam", así también adoptaron el báculo episcopal de los augures de Etruria y la forma artística con que visten ellos a sus ángeles, de los pintores y fabricantes de jarrones de la Magna Grecia y de la Italia central." (*Isis sin velo*, II, 94).

*** Tiaumatew** o **Duaumautew** (Egipcio).- Uno de los cuatro genios protectores de las entrañas. Está representado con una cabeza de chacal. (*Dict. D' Arch. Egypt.*).

*** Tichthanta** (Sánscrito).- Presente, residente, situado, instalado, afirmado.

Tichya (*Tishya*) (Sánscrito).- Lo mismo que Kaliyuga, la cuarta edad.

*** Tiempo**.- No es más que una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la Duración eterna, y no existe allí donde no existe conciencia alguna en que pueda producirse la ilusión. El Presente es sólo una línea matemática que separa aquella parte de la Duración eterna que llamamos Futuro, de aquella otra parte que denominamos Pasado. Nada hay en la tierra que tenga verdadera duración, porque nada permanece sin cambio, o sigue siendo lo mismo, durante la billonésima parte de un segundo; y la sensación que tenemos de la realidad de la división del Tiempo que se conoce como Presente viene de la confusa impresión de la momentánea vislumbre o vislumbres sucesivas de las cosas que nuestros sentidos nos comunican al pasar dichas cosas de la región de lo ideal, que denominamos Futuro, a la región de los recuerdos, que llamamos Pasado. De igual manera experimentamos una sensación de duración en el caso de la instantánea chispa eléctrica, a causa de la continuar la confusa impresión en la retina. La verdadera persona o cosa no consiste solamente en lo que vemos en cualquier momento dado, sino que está compuesta de la suma de todas sus condiciones diversas y cambiantes, -desde el momento de su aparición en forma material hasta que desaparece de la tierra. Estas "sumas totales" son las que existen desde la eternidad en lo Futuro, y pasan gradualmente por la materia para existir por toda la eternidad en lo Pasado. (*Doctr. Secr.*, I, 68, 69). Los tres períodos Presente, Pasado y Futuro son, en filosofía esotérica, un tiempo compuesto sólo en relación con el plano fenomenal, pero en el reino del nóumeno carecen de validez abstracta. Como dicen las Escrituras: "El tiempo pasado es el tiempo presente, como es también el futuro, el cual, aunque no ha entrado todavía en la existencia, sin embargo es". (Id., I, 75). –El Tiempo es una ilusión; los ciclos, las épocas, dependen de la conciencia; nosotros no estamos aquí por primera vez; los ciclos vuelven porque nosotros volvemos a la existencia consciente; los ciclos son medidos por la conciencia de la humanidad, y no por la Naturaleza. Porque somos los mismos que en las pasadas épocas, estos sucesos nos acontecen a nosotros. (Id., III, 563). El Tiempo y el Espacio son infinitos y eternos. Los dos son simplemente formas de AQUELLO que es el Todo Absoluto (Id, II, 168), formas de la Deidad Una e incognoscible (II, 399). –El Tiempo es sólo una forma de Vichnú, como dice el *Vichnu Purâna*. El *chackra* o disco de Vichnú designa la Rueda del Tiempo. (Id., II, 576). El Espacio y el Tiempo son una sola y misma cosa. No tienen nombre porque son el incognoscible AQUELLO que sólo puede ser percibido por medio de los *siete* Rayos (las siete Creaciones, los siete Mundos, las siete Leyes). (Id., II, 647). –Zecha o Ananta, el "lecho de Vichnú", es una abstracción alegórica que simboliza el Tiempo infinito en el Espacio, que contiene el Germen y emite periódicamente la florescencia de

este Germen, el Universo manifestado. (Id., I, 102). Kronos o Cronus es el Tiempo en su curso cíclico. (Id., II, 434). –Véase: *Espacio, Ananta, Kâla, Khanda-Kala, Yugas*, etc.

Tien-Hoang (Chino).- Las doce jerarquías de *Dhyânis*.

Tien-Sin (Chino).- Literalmente: "el cielo de la mente", o cielo ideal, abstracto, subjetivo. Es un término metafísico aplicado a lo *Absoluto*.

*** Tierra**.- Segun el Ocultismo oriental, la Tierra es el cuarto globo o mundo, el inferior de la Cadena planetaria, en la cual se halla designado con la letra D. Encima de él dirígense hacia arriba en ambas curvas los seis globos, tres en cada lado, o sean tres en la curva descendente y otros tres en la ascendente. (Véase: *Cadena planetaria*). La Tierra está simbolizada por la "Vaca de la Abundancia", *Kâmaduh*, que da todos los bienes. (*Bhâgavata Purâna*). Esotéricamente, nuestra Tierra es la región infernal. (*Doctr. Secr.*, I, 501 y II, 103). (Véase: *Naraka*). –Considerada desde otro punto de vista, la tierra es uno de los cinco elementos compuestos de la filosofía *sânkhya* (éter, aire, fuego, agua y tierra), correspondientes a los cinco sentidos. El *Tattva* de la tierra (*Prithivî Tattva*), llamado también éter odorífero, corresponde, como indica este último nombre, al sentido del olfato. (Véase: *Elementos, Tattvas, Bhû, Bhûmi, Prithivî, Myalba,* etc.).

*** Tierra de Adam**.- Nombre que los alquimistas occidentales dan a la materia primordial inmanifestada. (*Mûlaprakriti*).

*** Tierra sagrada**.- Con el nombre de Imperecedera Tierra sagrada se designa al primer Continente, o mejor dicho, la primera *Tierra firme*, en la cual la primera Raza fue desarrollada por los divinos Progenitores. La razón de habérsele aplicado tal nombre es que dicha Tierra no participó jamás de la suerte de los demás Continentes, por ser la única cuyo destino es durar desde el principio hasta el fin del *Manvantara* a través de cada Ronda. Es la cuna del primer hombre y la morada del último mortal *divino*, escogido como un remanente para la futura semilla de la humanidad. (*Doctr. Secr.*, II, 6).

Tifeo (*Typhœus*, en griego).- Famoso gigante que tenía cien cabezas como de serpiente o dragón, y era tenido por padre de los Vientos, como Ziva era el de los *Maruts* (también "vientos). Hizo guerra contra los dioses, y es idéntico al Tifón egipcio.

Tifón (Egipcio).- Un aspecto o sombra de Osiris. Tifón no es, como afirma Plutarco, el definido "Principio del Mal", o el Satán de los judíos, sino más bien los "principios" cósmicos inferiores del divino cuerpo de Osiris, el dios que está en ellos, siendo Osiris el Universo personificado como una ideación, y Tifón como aquel mismo Universo en su realización material. Los dos en uno son Vichnú-Ziva. El verdadero significado del mito egipcio es que Tifón es la envoltura terrestre y material de Osiris, que es el espíritu que en ella reside. En el capítulo 42do. del *Ritual* ("Libro de los Muertos"), Tifón es descrito como "Set, anteriormente llamado Thoth". Los orientalistas se hallan muy perplejos al descubrir a Set-Tifón, invocado en algunos papiros como "un dios grande y bueno", y en otros como en la encarnación del Mal. Pero ¿no es Ziva, una de las personas de la *Trimûrti* india, descrito en algunas partes como "el mejor y más generoso de los dioses", y otras veces como "un sombrío, negro, destructor, terrible y cruel dios?" Loki, el Tifón escandinavo, después de haber sido descrito en tiempos anteriores como un ser benéfico, como el dios del fuego, genio presidente del pacífico hogar doméstico, ¿no quedó súbitamente desprestigiado y convertido al punto en un poder del mal, en un Satán del infierno helado y un demonio de la peor especie? Una buena razón hay para semejante transformación invariable. En tanto que estos dioses duales, símbolos del bien y del mal necesario, de la luz y de las tinieblas, permanecen estrechamente unidos, esto es, significan una combinación de distintas cualidades humanas, o del elemento que ellas representan, son simplemente una personificación del dios *personal* ordinario. Pero, no bien están separados en dos entidades, cada una de ellas con sus dos cualidades características, se convierten respectivamente en los dos polos opuestos del bien y el mal, de luz y tinieblas; en una palabra, vienen a ser dos entidades, o más bien *personalidades* distintas e independientes. Sólo a fuerza de sofistería las Iglesias han logrado hasta hoy mantener en la mente de los pocos la deidad judía en su primitiva integridad. Si ellas hubiesen sido lógicas, habrían separado Cristo de Jehovah, la cruz y la bondad de las tinieblas y la maldad. Y esto fue lo que sucedió a Osiris-Tifón; pero ningun orientalista lo ha comprendido, y así su perplejidad va en aumento. Una vez aceptado –tal en el caso de los ocultistas- como una parte integral de Osiris, de igual modo que Ahrimán es una parte inseparable de Ahura Mazda, y la Serpiente del *Génesis*, el aspecto obscuro de los *Elohim*, fundidos en nuestro "Señor Dios", desaparece toda dificultad en la naturaleza de Tifón. Tifón es un nombre posterior a Set, posterior, pero antiguo, en realidad tan antiguo como la cuarta dinastía; puesto que en el *Ritual* se lee: "¡Oh, Tifón-Set! Yo te invoco, terrible, invisible, todopoderoso dios de los dioses, tú que destruyes y dejas desierto". Tifón pertenece indudablemente a la misma categoría simbólica que Ziva, el Destructor, y Saturno, el "dios tenebroso". En el *Libro de los Muertos*, Set, en su batalla con Thoth (la Sabiduría) –que es su contraparte espiritual- es castrado, como lo fue Saturno-Kronos, y Urano antes de él. Como Ziva está estrechamente relacionado con el toro Nandi –un aspecto de Brahmâ-Vichnú, lo poderes creador y conservador- así Set-Tifón está aliado con el toro Apis, estando ambos toros consagrados a sus respectivas deidades y aliados con ellas. Como Tifón fue originariamente adorado como una *piedra enhiesta*, el falo, así Ziva es hasta hoy representado y adorado como un *lingam*. Ziva es Saturno. En efecto, Tifón-Set parece haber

servido como un prototipo para más de un dios del ciclo ritualista posterior, incluso hasta el dios de los judíos, habiendo algunas de sus prácticas ritualistas pasado íntegramente al código de leyes y al canon de ritos religiosos del "pueblo escogido". ¿Quién de los adoradores de la Biblia sabe el origen de la víctima propiciatoria (*ez* o *aza*) enviada al desierto como una expiación? ¿Saben ellos que siglos antes del éxodo de Moisés el macho cabrío tifónico estaba consagrado a Tifón, y que sobre la cabeza de aquel macho cabrío tifónico los egipcios confesaban sus pecados, después de lo que dicho animal era enviado al desierto? "Y Aarón tomará el macho cabrío emisario (*Azâzel*) … y pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y *confesará sobre él todas las iniquidades* de los hijos de Israel … y lo enviará … al desierto." (*Levit.,* XVI). Y como el macho cabrío de los egipcios hacía expiación con Tifón, así el macho cabrío de los israelitas "hacía una expiación ante el Señor". (*Id.*, V, 10). Así, pues, si uno recuerda tan sólo que cada dios creador antropomórfico era entre los filósofos antiguos el "Dispensador de vida", y el "Dador de muerte" –Osiris y Tifón, Ahura Mazda y Ahrimán, etc.-, le será fácil comprender la afirmación hecha por los ocultistas de que Tifón no era más un símbolo del cuaternario inferior, los turbulentos y siempre en lucha principios de diferenciada materia caótica, ya sea en el Universo, o ya en el Hombre; mientras que Osiris simbolizaba la tríada espiritual superior. En el *Ritual*, Tifón es acusado de "robar la razón del alma". De ahí que se le presente luchando con Osiris y cortándole en catorce (dos veces siete) pedazos, después de lo cual, privado de su equilibrante poder de bien y luz, permanece sumido en el mal y las tinieblas. De esta suerte, la fábula contada por Plutarco se hace comprensible como una alegoría. Afirma él que, vencido en su lucha contra Horus, Tifón "huyó durante siete días montado en su asno, y escapando engendró los niños Ierosolumos e Ioudaios". Ahora bien, como Tifón era adorado en un período posterior bajo la forma de un asno, y como el nombre de este animal es A O, o (fonéticamente) I A O, remedando estas vocales el rebuzno de dicho cuadrúpedo, resulta evidente que Tifón fue intecionadamente combinado con el nombre del Dios judío, como lo denotan suficientemente los dos nombres de Judea y jerusalén, engendrados por Tifón.

*** Tikchna** (Sánscrito).- Picante, cálido, ardiente, acre, acerbo, ácido.

*** Tikhoun** (o **Tikkoun**).- Protogonos o el primer nacido de la Deidad pasiva, y la primera manifestación de la Sombra de la Deidad. (*Doctr. Secr.*, II, 28). –Véase: *Tikhun*.

Tikhun [o **Tikkun**] (Caldeo).- El Hombre manifestado o Adam Kadmon, el primer rayo del *Logos* manifestado. [El *Protogonos* (Véase esta palabra).]

*** Timeo** (*Timœus*, en griego) de Locres.- Filósofo pitagórico nacido en Locres en el siglo IV antes de J. C. Disentía algun tanto de su maestro acerca de la doctrina de la metempsícosis. Escribió un tratado sobre el Alma del Mundo, de su naturaleza y esencia, en dialecto dórico. Esta obra existe todavía. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*).

*** Tinieblas**.- Véase: *Obscuridad*.

Tiphereth (Hebreo).- Belleza; el sexto de los diez *Sephiroth*, una potencia activa masculina, correspondiente al *Vau*, V, del *Tetragrammaton* I H V H; llamado también *Melekh* o Rey, y el Hijo. En el *Sephira* central de los seis que componen el *Zauir Anpin*, el Microprosopo o Cara menor. Es traducida en el sentido de "Belleza" y "Suavidad".

*** Tirtha** (Sánscrito).- Lugar sagrado a lo largo de un río o lago, adonde van los peregrinos para hacer sus abluciones anuales. Esta palabra significa además: ciencia sagrada; escuela de filosofía; *avatara* o descenso de una divinidad.

Tîrthakas, Tîrthikas o **Tîrthyas** (Sánscrito).- "Maestros heréticos". Epíteto aplicado por los ascetas budistas a los brahmanes y a ciertos yoguîs de la India. [Los *tîrthikas* son sectarios brahmánicos que viven "más allá" del Himalaya, y son llamados infieles por los budistas de la *región o tierra sagrada*, el Tibet; y viceversa. (Véase: *Voz del Silencio*, II).]

Tîrthankara (*Tîrthankâra*) (Sánscrito).- Santos y jefes *jainas*, de los cuales hay veinticuatro. Preténdese que uno de ellos fue el *guru* [maestro] espiritual de Gautama Buddha. *Tîrthankara* es sinónimo de *jaina*.

*** Tîrthankaraj** (Sánscrito).- Sinónimo de *jaina*.

*** Tîrtharâjî** (Sánscrito).- Sobrenombre de Benarés.

*** Tîrthika** (Sánscrito).- Véase: *Tîrthakas*.

Tiryaksrota (Sánscrito).- De *tyriak*, torcido, y *srotas* "conducto" (digestivo). Nombre de la "creación" que Brahmâ hizo de hombres o seres, cuyo estómago, por razón de su posición erecta como bípedos, estaba en una posición horizontal. Esta es una invención *purânica*, ausente en Ocultismo.

Tisarana (Pali).- "Los tres guías". Se hallan expuestos en la fórmula o profesión de fe búddhica: "Yo sigo a Buddha como mi guía; sigo la Ley (o Doctrina) como mi guía; sigo a la Congregación (o Iglesia) como mi guía." (Véase: *Buddha-Dharma-Sangha* y *Trizarana*).

Tishya.- Véase: *Tichya*.

Titanes.- Gigantes de origen divino de la Mitología griega, que hicieron guerra contra los dioses. Prometeo era uno de ellos.

*** Tithi** (Sánscrito).- Un día lunar.

Titikchâ (Sánscrito).- Literalmente: "Paciencia que sufre largo tiempo [paciencia, resignación, renuncia]. Titikchâ, hija de Dakcha y esposa de Dharma (la Ley divina), es su personificación. [Extinción del deseo, acompañada de una disposición constante para renunciar a todas las cosas de este mundo. La demostración típica de esto es la falta de resentimiento por nuestros agravios. Cuando se ha alcanzado por completo esta cualidad, sobreviene en la mente una perpetua primavera de alegría que borra toda huella de ansiedad e inquietud. (*El Hombre; Fragmentos de una verdad olvidada,* pág. 239). –Es uno de los atributos mentales que se requieren antes de que el neófito pueda entrar en el Sendero propiamente dicho (del Discipulado). –Véase: *Sendero Probatorio*.

*** Titthiya** (Pali).- Escuela religiosa de la India en tiempo de Buddha. Véase: *Tîrthika*.

*** Tivra** (Sánscrito).- Grande, excesivo, extremo.

*** Tîvrasamvega** (Sánscrito).- Ardiente sentimiento de desinterés o desprendimiento.

*** Tîvravedanâ** (Sánscrito).- Pena extremada; agonía; condenación; pena del infierno.

To On (Griego).- El "Ser", el "Todo Inefable" de Platón. Aquel "a quien nadie ha visto, excepto el Hijo".

Tobo (Gnóstico).- Segun el *Codex Nazareus*, es un ser misterioso, que lleva el alma de Adán desde el Orco hasta el lugar de vida, y por esto es llamado "el libertador del alma de Adán".

Toda.- Un misterioso pueblo de la India descubierto en las inexploradas fragosidades de los cerros Nilgiri (Azules) en la Presidencia de Madrás. Su origen, idioma y religión son hasta hoy día desconocidos. Desde el punto de vista étnico, filosófico y otros, esta gente difiere por completo de los *badagas* y de los *mulakurumbas*, dos otras razas encontradas en los mismos cerros. [Esta tribu misteriosa pratica la magia negra.]

*** Todo absoluto**.- El Universo, el Kosmos infinito, el Todo infinito, AQUELLO. Véase: *Negación absoluta*.

*** Todo abstracto**.- El Ocultista oriental da este nombre a la Causa única sin causa, la Raíz sin raíz, y limita la "Primera Causa" al *Logos*, en el sentido que Platón da a éste término. (*Doctr. Secr.*, I, 43, nota).

*** Todo inconsciente**.- Parabrahman.

*** Todo infinito**.- *Ain-Suph*.

*** Tolerancia**.- Leemos en el *Dhammapada*: "Si un hombre, sea o no instruído, se considera tan superior que desprecie a los demás, se parece a un ciego que lleva una luz; ciego como es, alumbra a los otros". "Respeta las religiones de los demás, y manténte fiel a la tuya", dice el Buddhismo; pero, fuera de esta religión, todas las demás son muy intolerantes. El Cristianismo eclesiástico, considerando como demonios a todos los dioses de las restantes religiones, quisiera condenar a la perdición eterna a toda persona no cristiana. (*Clave de la Teosofía*, pág. 62). El abate Martigny, hablando de lo raro que es el sentimiento de tolerancia entre los cristianos de hoy día, atribuye esto a la estrechez de espíritu por una parte, y al olvido de los derechos de justicia por otra, y en todos los casos a una falta de conocimiento exacto y puro del verdadero espíritu del Cristianismo. (*Dict. Des Antiquités Chretiénnes*, pág. 561). La tolerancia es una las principales virtudes que debe practicar el teósofo, y así los miembros de la Sociedad Teosófica están todos ligados entre sí por sólidos lazos de mutuo respeto y amplia tolerancia. Pero esta noble virtud no debe limitarse a los miembros de dicha sociedad, sino que ha de hacerse extensiva a toda clase de personas, y por lo tanto, el teósofo ha de respetar las ideas y creencias ajenas, por muy opuestas que sean a las suyas, como se halla consignado en el primero de los objetos de la Sociedad Teosófica. Hay de deponer fanáticas intolerancias y enconados antagonismos, sobre todo en cuestiones religiosas; se ha de ver en toda religión una expresión de la Sabiduría divina. Todas las ideas, especialmente las religiosas, por deficientes y erróneas que nos parezcan, están sujetas a una ley, y tienen un lugar especial y propio en el sendero de la evolución, en consonancia con los progresos de la humanidad en general y de los individuos en particular. No hay, pues, que ser intolerante o intransigente, ni hay que alterarse ante las opiniones contrarias a las que profesamos. La consigna del teósofo es Paz, su objetivo es la Verdad, y el medio es la Tolerancia. Sin tolerancia es imposible en nuestro corazón la Fraternidad humana; sin tolerancia es imposible la Paz. (M. Treviño). –Véase: *Ortodoxia*.

Tolteca.- Es la tercera subraza de la cuarta Raza-madre, notable por el alto grado de civilización que alcanzó y por sus profundos conocimientos en la magia negra. (Véase: *Razas humanas*).

*** Tomás de Aquino**.- Este eximio personaje, elevado por la Iglesia católico-romana a la categoría de santo, tomó de los árabes la afición a los trabajos herméticos. Se le atribuyen varias proyecciones coronadas de éxito. En su *Tratado de la esencia de los minerales*, dice este alquimista; "Si proyectáis sobre cobre arsénico blanco o sublimado, veréis blanquear el cobre; si añadís entonces la mitad de plata pura, transformaréis todo el cobre en verdadera plata". Es de advertir, en honor a la verdad, que en la operación descrita no se trata de una verdadera transmutación, sino de una simple aleación de arsénico, plata y cobre. (Figuier, *L'Alchimie et les Alchimistes*, París, 1860).

Toom [*Toum* o *Tum*].- Un dios emanado de Osiris en su carácter de Gran Abismo, *Nut*. Es el dios proteo que engendra a los demás dioses, "asumiendo la forma que desea". Es Fohat. (*Doctr. Secr.*, I, 736). [Véase: *Tum*.]

Tope (*Anglo-ind.*).- Túmulo o montículo artificial que protégé las reliquias de Buddha o de algun otro grande *Arhat*. Los *topes* son llamados también *dagobas*. [Véase: *Dagobas*.]

Tophet (Hebreo).- Lugar situado en el valle de Gehenna, cerca de Jerusalén, en donde se mantenía contínuamente encendido un fuego, en el que inmolaban niños a Baal. Dicho lugar es así el prototipo del infierno cristiano, el ardiente Gehenna de dolor sin fin. [Véase: *Gehenna*.]
*** Tir-nan-Oge** (Islandia).- El paraíso celta. (P. Hoult).
*** Torah** o **Thorah** (Hebreo).- La ley mosaica, el libro de la Ley, el *Pentateuco*.
Toralva.- Véase: *Torralba*.
*** Toro**.- Entre los egipcios y los indos era el símbolo del *Logos*. En filosofía esotérica es el Espíritu que vivifica la Naturaleza creadora, o sea el Espíritu Santo. (*Doctr. Secr.*, II, 436); simboliza el poder generador de la Naturaleza. Es también el símbolo más sagrado de la quinta Raza (*Id.*, II, 562), y lo es asimismo del número 1 y de la primera letra del alfabeto hebreo, *Aleph* (*Id*., II, 582). Segun leemos en el *Dict. D'Arch. Egypt*., el Toro servía para simbolizar el papel de macho en el acto de la generación. Para expresar que el sol se sucede a sí mismo en sus diversas fases, los egipcios decían que *se engendra*, y expresaban esta idea por medio de una enérgica imagen llamándolo "fecundador (o toro) de su madre". Esta imagen está materializada por la forma itifálica del dios *Khem*. El Toro es uno de los cuatro Animales sagrados. (Véase: *Los Cuatro Animales Sagrados*; véase también: *Apis, Tauro, Richabha, Vaca* y *Zodíaco*).
*** Toro**, *Culto del*.- Véase: *Culto del Toro*.
Toro de la Paz (*Pacis Bull*).- El divino Toro de Hermontis, consagrado a Amon-Horus, así como el Toro Netos de Heliópolis lo estaba a Amon-Ra. (Véase: *Culto del Toro*).
Torralba, *Dr. Eugenio*.- Médico que vivió en el siglo XIV, y que recibió como un don de Fray Pietro, fraile dominico y gran mago, un *demonio* llamado Zequiel, para ser su fiel criado. (Véase: *Isis sin velo*, II, 60).
*** Tortuga**.- Este animal era un emblema de muerte y tinieblas entre los egipcios. En algunos textos se la substituye a la serpiente Apophis. El capítulo XXXVI del *Libro de los Muertos* tiene por objeto "rechazar la tortuga". (Pierret: *Dict. D'Arch. Egypt*.).
*** To-ser** (Egipcio).- Nombre de una región del infierno egipcio, que se ha traducido en el sentido de *tierra santa*, *tierra de preparación*. Designaba asimismo una parte de Abydos, ciudad del Alto Egipto, en donde la tradición colocaba la tumba de Osiris. (Pierret, *obra citada*).
*** Toum** o **Atoum** (Egipcio).- Por oposición a Ra (el sol salido), Toum es llamado el *sol poniente*. El uno es el sol diurno, y el otro el sol nocturno. Es lo que dice una inscripción conservada en el Louvre: "Toum, puesto en la montaña de vida (el Occidente), da la luz a los habitantes del hemisferio inferior". No por eso Toum es un dios inerte: es el precursor del sol naciente. (Pierret, *obr. cit.* –Véase: *Toom* y *Tum*).
*** Toxitis,** *Miguel*.- Sabio alquimista que hizo grandes trabajos encaminados a proseguir y desarrollar el sistema de Paracelso. (Luis Figuier).
*** Toya** (Sánscrito).- Agua.
Toyadhi (Sánscrito).- El mar.
Toyâmbudhi (Sánscrito).- Un país en cuya parte septentrional está situada la "Isla Blanca", *Zveta Dwîpa*, uno de los siete continentes o islas de los *Purânas*.
*** Trattford**.- Renombrado alquimista que en 1444 obtuvo de Enrique VI de Inglaterra el privilegio de fabricar en sus Estados oro y elixir de larga vida. (L. Figuier).
*** Trai** o **Tri** (Sánscrito).- Al principio de una palabra compuesta, significa tres.
*** Traigunya** (Sánscrito).- El conjunto de los tres modos, atributos o cualidades (*gunas*) del *Prakriti* (naturaleza material): *sattva, rajas* y *tamas*.
Trailokya o **Trilokya** [o *Tri-lokî*] (Sánscrito).- Literalmente: Las "tres regiones" o los tres mundos, [el triple mundo o el conjunto de los tres mundos]; la tríada complementaria del brahmánico cuaternario de mundos denominado *Bhuvanatraya*. El budista laico profano menciona sólo tres divisiones de cada mundo, mientras que el brahmán no iniciado sostendrá que tales divisiones son cuatro. Las cuatro divisiones de este último son puramente físicas y perceptibles por los sentidos, así como la *trailoka* del budista son puramente espirituales y éticas. La división brahmánica puede encontrarse plenamente descrita bajo el título de *Vyâhritis*, siendo la diferencia por ahora suficientemente expuesta en el paralelo que sigue:

División Brahmánica de los Mundos	División Búddhica de las Regiones
1. **Bhur**, tierra.	1. Mundo de deseo, *Kâmadhâtu* o *Kâmaloka*.
2. **Bhuvah**, cielo, firmamento.	2. Mundo de forma, *Rûpadhâtu*.
3. **Svar**, atmósfera, cielo…	
4. **Mahar**, esencia luminosa eterna…	3. El mundo sin forma, *Arûpa-dhâtu*.

Todos éstos son los mundos de los estados *post mortem*. Por ejemplo, *Kâmaloka* o *Kâmadhâtu*, la región de *Mâra*, es aquel que los cabalistas medievales y modernos denominan "mundo de la luz astral" y "mundo de cascarones". El *Kâmaloka*, lo mismo que toda otra región, tiene sus siete divisiones, la inferior de las cuales

empieza sobre la tierra, o invisiblemente en su atmósfera; las seis restantes ascienden gradualmente, siendo la superior la mansión de aquellos que han muerto a causa de un accidente o de suicidio en un arrebato de locura pasajera, o que fueron de otra manera víctima de fuerzas exteriores. Es un lugar en donde todos aquellos que han muerto antes del fin del término señalado para ellos, y cuyos principios superiores, por lo tanto, no van en seguida al estado *Devachánico*, sueñan un dulce sueño de olvido sin ensueños al término del cual, o renacen ellos inmediatamente, o pasan por grados al estado *devachánico*. *Rûpadhâtu* es el mundo celestial de *forma*, o lo que nosotros llamamos *Devachán*. Entre los no iniciados brahmanes, chinos y otros budistas, el *Rûpadhâtu* está dividido en diez y ocho *Brahmâ* o *Deva-lokas*; la vida de un alma dura allí desde medio *yuga* hasta 16.000 *yugas* o *Kalpas*, y la estatua de las "sombras" es de media *yojana* hasta 16.000 *yojanas* (¡midiendo cada *yojana* de cinco y media a diez millas!), y tales desatinos teológicos como éste procedieron de cerebros sacerdotales. Pero la Filosofía esotérica enseña que si bien para los *Egos*, de momento, cada cosa o cada uno conserva su forma (como en un ensueño), sin embargo, como *Rûpadhâtu* es una *región puramente mental* y un estado, los *Egos* mismos no tienen *forma* fuera de su propia conciencia. El Esoterismo divide esta "región" en siete *Dhyânas*, "regiones" o estados de contemplación, que no son localidades, sino representaciones mentales de éstas. *Arûpadhâtu*: esta "región" se divide a su vez en siete *Dhyânas*, aun más abstractas y sin forma, porque este "Mundo" carece de toda forma o deseo, cualquiera que sea. Es la más elevada región del *Trailokya* después de la muerte; y como quiera que es la mansión de aquellos que se hallan casi dispuestos para el *Nirvâna*, y es en realidad el verdadero umbral del estado *nirvánico*, es lógico que en el *Arûpadhâtu* (o *Arûpavachara*) no puede haber forma ni sensación ni sentimiento alguno relacionado con nuestro Universo de tres dimensiones. [Véase: *Lokatraya*.]

*** Traividyâ** (Sánscrito).- El conjunto de los tres *Vedas* más antiguos (*Rig-, Sâma-* y *Yajur-Veda*; el *Atharva-Veda* es de origen posterior); el conocimiento de los tres *Vedas*. (Véase: *Trayî-Vidyâ*).

*** Trance** (Inglés).- Extasis, rapto, arrobamiento, enajenamiento; un estado hipnótico. (Véase: *Hipnotismo, Mesmerismo, Magnetismo animal, Samâdhi*, etc.).

*** Transformaciones fundamentales,** *las siete*.- Las siete transformaciones fundamentales de los globos o esferas celestes, o mejor dicho, de sus partículas de materia constituyentes, son descritas como sigue: 1) la *homogénea*; 2) la *aeriforme* y *radiante* (gaseosa); 3) la *coagulosa* (nebulosa); 4) la *atómica*, *etérea*, comienzo de movimiento, y por lo tanto, de diferenciación; 5) la *germinal*, *ígnea* –diferenciada, pero compuesta sólo de los gérmenes de los Elementos en sus estados primordiales, teniendo siete estados cuando están completamente desarrollados en nuestra tierra; 6) la *cuádruple, vaporosa* –la Tierra futura; y 7) la *fría* –y dependiente del sol para la vida y la luz. (*Doctr. Secr.*, I, 226, 227).

*** Transformismo**.- Doctrina biológica segun la cual las especies animales y vegetales se transforman y dan origen a nuevas especies bajo la influencia de la adaptación, de tal suerte que todos los seres vivos actuales derivan por transiciones insensibles y de una manera ininterrumpida, de uno o de varios tipos primitivos. (*Diccionario de Alemany*). –Véase: *Evolución*.

*** Transmigración**.- Véase: *Reencarnación*.

*** Transmutación de los metales**.- Véase: *Alquimia, Piedra filosofal*, etc.

*** Transmutación espiritual**.- Véase: *Oración*.

*** Trarames**.- Un poder invisible que puede comunicarse con el hombre por medio de sonidos, voces, sonido de campanas, ruidos, etc. (F. Hartmann).

*** Trasadasyu** (Sánscrito).- Un sabio de clase real, y autor de varios himnos.

*** Trasarenu** (Sánscrito).- Tri-átomo, tri-diátomo. (Bhagavân Dâs). La primera cantidad perceptible. "El polvo fino que se ve cuando los rayos del sol pasan a través de una ventana, es la primera cantidad perceptible, y se llama *trasarenu*". (*Leyes de Manú*, VIII, 132).

*** Traya** (Sánscrito).- Tríada; triple, trino.

*** Trayîdharma** (Sánscrito).- La ley de los tres *Vedas*; el deber enseñado por los tres *Vedas*.

*** Trayividyâ** (Sánscrito).- El conjunto de los tres *Vedas*; el conocimiento de los tres *Vedas*. Literalmente: "el triple conocimiento". Así se designaban colectivamente los tres primeros *Vedas*. (Véase: *Traividyâ*).

Trébol o **Trifolio**.- Como el trifolio irlandés, tiene un significado simbólico, "el misterio tres en uno", como lo denomina un autor. El trébol coronaba la cabeza de Osiris, y la corona cayó cuando Tifón dió muerte al radiante dios. Algunos ven en esto una significación fálica, pero nosotros negamos tal idea en Ocultismo. Era la planta del Espíritu, Alma y Vida.

Treinta y dos Caminos de Sabiduría (*Los*) (Cábala).- El *Zohar* dice que *Chochmah* u *Hokhmah* (Sabiduría) engendra todas las cosas "por medio de (estos) treinta y dos senderos". (*Zohar*, III, 290, a). La completa explicación de ellos se encuentran en el *Sepher Yezirah*, en donde las letras y los números constituyen como entidades los Treinta y dos senderos de Sabiduría, mediante los cuales los *Elohim* construyeron todo el Universo. Porque, como se ha dicho en otra parte, el cerebro tiene una salida de *Zeir Anpin*, y es desarrollado y sale a treinta y dos caminos". *Zeir Anpin*, "Cara pequeña" o "Semblante menor", es el Adán celeste, Adam

Kadmon, u Hombre. El hombre, en el *Zohar*, es considerado como las veintidós letras del alfabeto hebreo, a las cuales se añade la década, y de ahí los treinta y dos símbolos de sus facultades o senderos.
Tres caras.- La *Trimûrti* [Trinidad] del Panteón indo; las tres personas de la Deidad Una. Dice el *Libro de los Preceptos*: "Hay dos Caras: una en *Tuchîta* (*Devachán*), y una en *Myalba* (la Tierra), y la Santa Altísima las une y finalmente absorbe las dos".
Tres cuerpos (*Los*).- Véase: *Trikâya*.
Tres fuegos (*Los*) (Ocultismo).- Nombre dada a *Âtmâ-Buddhi-Manas*, que cuando están unidos se convierten en uno. [Los tres Fuegos son: 1) *Pâvaka* o *Vaidyuta*, el Fuego eléctrico; 2) *Pavamâna* o *Nirmathya*, el Fuego producido por fricción, y 3) *Zuchi* o *Saura*, el Fuego solar. Los tres son hijos de Abhimânin (o Agni) (*Doctr. Secr.*, I, 567), y a su vez tienen cuarenta y cinco Hijos, que son sus tres Padres y el padre de éstos, Agni, constituye los cuarenta y nueve Fuegos. (*Id.*, II, 60). Nuestra Tierra y el hombre son producto de los tres Fuegos. Explicados en los planos cósmico y humano, estos tres Fuegos son: Espíritu, Alma y Cuerpo. (*Id.*, II, 258).
Tres grados *de la Iniciación* (*Los*).- Cada nación ha tenido sus religiones exotérica y esotérica, la primera de ellas para las masas, y la otra para las personas instruídas y selectas. Por ejemplo, los indos tenían tres grados con varios subgrados. Los egipcios tenían igualmente tres grados preliminares, personificados bajo los nombres de "tres guardianes del fuego" en los Misterios. Los chinos tenían su antiquísima Sociedad *Tríada*, y los tibetanos tienen aun hoy día su "triple paso", simbolizado en los *Vedas* por los tres pasos de Vichnú. En todas partes la antigüedad muestra un ilimitado respeto por la Tríada y el Triángulo, la primera figura geométrica. Los antiguos babilonios tenían sus tres grados de iniciación en el sacerdocio (que era entonces conocimiento esotérico); los judíos, los cabalistas y místicos los tomaron de los caldeos, así como la Iglesia cristiana los tomó de los judíos. "Hay Dos –dice el rabino Simón ben Jochai- en conjunción con Uno; de consiguiente hay Tres, y si ellos son Tres, luego son Uno".
*** Tres guías** (*Los*).- Véase: *Tisarana*.
*** Tres gunas** (*Los*).- El conjunto de los tres modos o cualidades del *Prakriti* (o naturaleza material). –Véase: *Gunas* y *Triguna*.
Tres mundos (*Los*).- Véase: *Trailokya* y *Tribhuvana*.
*** Tres preciosas gemas** (*Las*).- Véase: *Gemas*.
*** Tres sagrado**.- El Triángulo sagrado, que precede al *Dhâranâ*. Cada grado de desarrollo está simbolizado en el *Râja Yoga* por una figura geométrica. (*Voz del Silencio*, I). –Véase: *Triángulo*.
*** Tres senderos** (*Los*).- Llamados "Senderos de Perfección". Son los tres siguientes: 1) *Karma-mârga* (o sendero de acción); 2) *Jñâna-mârga* (o sendero de conocimiento), y 3) *Bhakti-mârga* (o sendero de devoción). –Véase: *Senderos de Perfección* y cada uno de los tres términos antes expresados.
Tretâ-Yuga (Sánscrito).- La segunda Edad del mundo, un período de 1.296.000 años. –(Véase: *Yugas*).
*** Tri** (Sánscrito).- Tres.
Tríada o los *Tres*.- Los diez *Sephiroth* son considerados como un grupo de tres tríadas: *Kether, Chochmah* y *Binah* forman la tríada suprema; *Chesed, Geburah* y *Tiphereth*, la segunda, y *Netzach, Hod* y *Yesod* la tríada inferior. El décimo *Sephira, Malkuth*, está por encima de las tres tríadas. (W. W. W.). –Lo que se acaba de decir es ortodoxa cábala occidental. Los ocultistas orientales no reconocen más que una sóla tríada: la superior, correspondiente a *Âtmâ-Buddhi* y la "Envoltura" que refleja la luz de éstos, los tres en uno, y cuentan siete *Sephiroth* inferiores, cada uno de los cuales representa un "principio", empezando por el *Manas* superior y concluyendo por el cuerpo físico, del cual *Malkuth* es el representante en el Microcosmo y la Tierra en el Macrocosmo. En todas las religiones y filosofías, la Tríada o Trinidad es el Tres en uno. (Glosario de la *Clave de la Teosofía*). Véase: *Tríada superior o espiritual*, *Trimûrti, Trinidad*, etc.
*** Triada superior o Tríada**.- Los tres Principios superiores de la constitución humana: *Âtmâ, Buddhi* y *Manas,* o mejor dicho, el fruto de este último, asimilado por los dos primeros después de cada vida terrestre, constituyen la Tríada espiritual imperecedera, la "Llama de tres lenguas que nunca muere". (*Doctr. Secr.*, I, 257). La Tríada superior es lo que constituye la *Individualidad* inmortal. (Véase: *(Los) Siete Principios, Individualidad, Ternario, Cuaternario,* etc.).
*** Triángulo**.- Esta figura geométrica, la primera de todas ellas, es el signo de los *Chelas* superiores, mientras que otra especie de triángulo es el de los altos Iniciados. (*Voz del Silencio*, I). El triángulo es el símbolo de la Deidad. (*Doctr. Secr.*, I, 46). Es también uno de los signos más arcaicos del Esoterismo oriental. (*Id.*, I, 341). En los antiguos monumentos cristianos se ha encontrado algunas veces el triángulo asociado con el monograma de Cristo. (Martigny, *Dict. Des. Antiquités Chrétiennes*, pág. 766). –Véase: *Tres sagrado*.
*** Triángulos**.- Uno de los nombres con que se designan los *Agnichvâttas*. Para el significado del *Doble triángulo* véase: *Sello de Salomón* y *Sello de la Sociedad Teosófica*, en el artículo *Teosofía*.
*** Triángulo de Luz**.- Término descriptivo aplicado a la conciencia *monádica* como objetivada en rayos de luz alrededor de la Tríada. *Âtmâ-Buddhi-Manas*. (Powis Hoult).
*** Tribhijam** (Sánscrito).- Triángulo.

Tri-bhuvana o **Tri-loka** (Sánscrito).- Los tres mundos: *Svarga, Bhûmi* y *Patâla*, o Cielo, Tierra e Infierno, segun la creencia popular. Esotéricamente, éstas son las regiones espiritual y psíquica (o astral) y la esfera terrestre. [Véase: *Trailokya*.]
*** Trichavana** (Sánscrito).- Literalmente: "Los tres *savanas*", esto es: los tres tiempos del día (mañana, mediodía y noche) y los tres sacrificios cotidianos correspondientes a ellos.
*** Trichivara** (Sánscrito).- Las tres vestiduras de los religiosos budistas.
Trichnâ (*Trishnâ*) (Sánscrito).- El quinto *Nidâna*: amor espiritual. (Véase: *Nidâna*). [Sed, deseo, afán apetito, deseo de vida; amor puro o impuro, avidez, ambición, codicia, deseo egoísta no satisfecho. –(Véase: *Vâsanâ*). Es equivalente al pâli *tanhâ*.]
*** Trichnâkchaya** (Sánscrito).- Supresión de los deseos; paciencia.
*** Tridanda** (Sánscrito).- Nombre del cordón brahmánico.
Tridandi [o *Tridandin*] (Sánscrito).- Nombre generalmente dado a una clase o secta de *sannyâsis*, que llevan constantemente en la mano una especie de porra (*danda*), que se ramifica en tres varillas en el extremo superior. Esta palabra tiene diversas etimologías y algunos dan este nombre al triple cordón brahmánico.
Tridaza (*Tri-dasha*) (Sánscrito).- Tres veces diez, o "treinta". Esta es, en números redondos, la suma del panteón indo: los treinta y tres *crores* (*Crore*, número indo equivalente a diez millones) de divinidades: los doce *Âdityas*, los ocho *Vasus*, los once *Rudras* y los dos *Azvins*, o treinta y tres *Kotis*, o sean 330 millones de dioses.
*** Tridhâ** (Sánscrito).- En tres partes, en tres veces; de tres modos; bajo tres aspectos.
*** Tridocha** (Sánscrito).- Los tres vicios del temperamento.
*** Triglaf**.- Divinidad provista de numerosas cabezas y adorada por los vándalos. (Véase: *Querubines*).
Triguna (Sánscrito).- Las tres divisiones de las cualidades inherentes a la materia diferenciada, esto es, de pura quintaesencia (*sattva*), de actividad y deseo (*rajas*) y de paralización y decadencia (*tamas*), correspondientes a Vichnú, Brahmâ y Ziva. (Véase: *Trimûrti*). –El conjunto de los tres modos o cualidades (*gunas*) de *Prakriti*. –(Véase: *Gunas*).
*** Trigunasâmyâvasthâ** (Sánscrito).- Estado de equilibrio de las tres cualidades (*gunas*).
*** Trijagat** (Sánscrito).- Véase: *Trailokya*.
Trijñâna (Sánscrito).- Literalmente: "triple conocimiento". Consta de tres grados: 1) Creencia o fe; 2) Creencia en el conocimiento teórico, y 3) Creencia en virtud del conocimiento personal y práctico.
*** Trijyâ** (Sánscrito).- Radio.
*** Trikâla** (Sánscrito).- Los tres tiempos (presente, pasado y futuro).
Trikâya (Sánscrito).- Literalmente: tres cuerpos o formas. Esta es una enseñanza sumamente abstrusa, pero que, una vez comprendida, explica el misterio de cada tríada o trinidad, y es una verdadera clave para todo triple símbolo metafísico. En su forma más simple y general se encuentra en la Entidad humana en su triple división en espíritu, alma y cuerpo, y en el universo, considerado panteísticamente, como una unidad compuesta de un Principio divino, puramente espiritual, Seres celestes (sus rayos directos), y la Humanidad. El origen de esto se halla en las enseñanzas de la prehistórica Religión de la Sabiduría, o Filosofía esotérica. El gran ideal panteístico de la Esencia desconocida e incognoscible que se transforma primero en materia subjetiva y luego en objetiva, es la base fundamental de todas estas tríadas y ternos. Así encontramos en el filosófico Budhismo del Norte: 1) *Âdi-Buddha* (Sabiduría universal primitiva); 2) los *Dhyâni-Buddhas* (o *Bodhisattvas*), y 3) los *Mânuchi Buddhas* (Buddhas humanos). En las ideas europeas encontramos lo mismo: Dios, Angeles y Humanidad, simbolizados teológicamente por el Dios-Hombre. La *Trimûrti* bramánica, y también el triple cuerpo de Ziva, en el Zivaísmo, han sido concebidos sobre la misma base, si no siguiendo por completo las líneas de las enseñanzas esotéricas. De consiguiente, no es de extrañar que se encuentre este concepto del triple cuerpo –esto es, las vestiduras de *Nirmânakaya, Sambhogakâya* y *Dharmakâya*, la más grandiosa de las doctrinas de la Filosofía esotérica –aceptado, en una forma más o menos desfigurada, por todas las sectas religiosas y explicado de una manera sumamente incorrecta por los orientalistas. Así, en su aplicación general, el triple cuerpo simboliza la estatua de Buddha, sus enseñanzas y sus *stûpas*; segun las ideas sacerdotales, se refiere a la profesión de fe búddhica llamada *Triatna*, que es la fórmula de "tomar refugio en *Buddha, Dharma* y *Sangha*". La fantasí popular hace ubicuo a Buddha, haciéndole, por lo tanto, igual a un dios antropomórfico, y rebajándolo al nivel de una divinidad gentílica, y, por consiguiente, cae en necias contradicciones, como en el Tibet y la China. Así, la doctrina exotérica parece enseñar que mientras está en su cuerpo *Nirmânakâya* (que pasó 100.000 *Kotis* (Un *Koti* equivale a diez millones) de transformaciones en la tierra), Buddha, al mismo tiempo que es un *Lochana*, (un *Dhyâni-Bodhisattva* celeste), está es su vestidura "*Sambhogakâya* de perfección absoluta", y en *Dhyâna*, o un estado que debe separarle del mundo y de todas sus relaciones; y por último, además de ser un *Nirmânakâya* y un *Sambhogakâya*, ¡es también un *Dharmakâya* "de absoluta pureza", un *Vairotchana* o *Dhyâni-Buddha* en pleno *Nirvâna*! (Véase: Eitel, *Diccionario Sánscrito-chino*). Este es el lío de las contradicciones imposibles de conciliar que divulgan los misioneros y ciertos orientalistas acerca de los *filosóficos* dogmas del Buddhismo del Norte. Si no es esto una confusión intencionada de una filosofía temida por los defensores de una religión basada en inextricables contradicciones y reservados "misterios", es producto

de la ignorancia. Como sea que el *Trailokya*, el *Trikâya* y el *Triratna* son los tres aspectos de las mismas ideas, y tienen que fundirse, por decirlo así, en uno, el asunto se halla expuesto de nuevo por separado bajo cada uno de estos títulos. Véase también con relación a esto la voz *Trizarana*. [Consúltense igualmente los artículos *Nirmânakâya, Sambhogakâya* y *Dharmakâya*.]

Tri-kûta (Sánscrito).- Literalmente: "tres picos". La montaña sobre la cual fueron erigidas Lankâ (la moderna Ceilán) y su ciudad. Se ha dicho, alegóricamente, que es una cadena montañosa que arranca del sur de Merú. Y así sin duda antes de que Lankâ quedara sumergida, dejando ahora fuera de las aguas tan sólo las más elevadas cumbres de dicha cordillera. La topografía submarina y la formación geológica deben de haber cambiado considerablemente desde el período mioceno. Existe una leyenda a propósito de esto, segun la cual Vâyu, dios del viento, rompió la cima del Merú y la arrojó al mar, y al punto se convirtió allí en Lankâ.

Trilochana (Trilcohana, por error tipógrafico en el original) (Sánscrito).- Literalmente: "de tres ojos", epíteto de Ziva. Cuéntase que un día, estando el dios en una cima del Himalaya, entregado a rígidas austeridades, su esposa le puso amorosamente la mano en su tercer ojo, que estalló de la frente de Ziva con una gran llama. Este es el ojo que redujo a cenizas a Kâma, *dios del amor* (como Mâra, el tentador), por pretender inspirarle pensamientos de su esposa durante su devota meditación.

*** Trilokî** (Sánscrito).- Véase: *Trailokya*.

Trimûrti (Sánscrito).- Literalmente: "Tres caras" o "triple forma": la Trinidad. En el panteón moderno estas tres personas son: Brahmâ, el creador; Vichnú, el conservador, y Ziva, el destructor. Pero ésta es una idea tardía, puesto que en los *Vedas* ni Brahmâ ni Vichnú son conocidos, y la trinidad védica está compuesta de Agni, Vâyu y Sûrya, o como lo explica el *Nirukta*: el fuego terrestre, el atmosférico (o aéreo), y el celeste, puesto que Agni es el dios del fuego, Vâyu el aire, y Sûrya es el Sol. Como dice *Padma Purâna*: "En el principio, el gran Vichnú, deseoso de crear el mundo entero, se convirtió en trino: creador, conservador y destructor. A fin de producir este mundo, el Espíritu supremo emanó del lado derecho de su cuerpo a sí mismo, como Brahmâ; luego, a fin de conservar el universo, produjo del lado izquierdo de su cuerpo a Vichnú; y para destruir al mundo, produjo del medio de su cuerpo eterno a Ziva. Unos adoran a Brahmâ, otros a Vichnú y otros a Ziva; pero Vichnú, uno y sin embargo trino, crea, conserva y destruye; por lo tanto, no haga el piadoso diferencia alguna entre los tres". El hecho es que todas las tres "personas de la *Trimûrti* son simplemente los tres calificativos*, gunas* o atributos del Universo de Espíritu-Materia diferenciado, que se forma a sí mismo, se conserva a sí mismo y se destruye a sí mismo, para fines de regeneración y perfectibilidad. Esta es la verdadera significación, y lo prueba el haberse hecho de Brahmâ la personificación de *Rajoguna* (La cualidad (o *guna*) *Rajas*), el atributo o cualidad de actividad, de deseo de procreación, deseo al cual se debe que el universo y todo cuanto hay en él haya sido llamado a la existencia. Vichnú es el personificado *Sattvaguna* (La cualidad *Sattva*), y la propiedad de conservación proviene de la quietud y del goce tranquilo que caracteriza el período intermedio entre el pleno desarrollo y el principio de la decadencia; mientras que Ziva, siendo el personificado *Tamoguna* (La cualidad *Tamas*) –que es el atributo de la paralización y de la decadencia final- viene a ser naturalmente el destructor. Esto es altamente filosófico bajo su máscara de antropomorfismo, como es antifilosógfico y absurdo sostener e inculcar en el mundo la letra muerta del concepto original.

Trinidad.- Todo el mundo sabe el dogma cristiano de los "tres en uno" y "uno en tres"; inútil es, por lo tanto, repetir lo que puede encontrarse en cada catecismo. Atanasio, el Padre de la Iglesia que definió la Trinidad como dogma, poca necesidad tuvo de buscar inspiración o de torturar su propio cerebro; no tuvo más que dirigirse a una de las innúmeras trinidades de los credos paganos, o a los sacerdotes egipcios, en cuyo país había vivido toda su vida. Modificó ligeramente una sola de las tres "personas". Todas las tríadas de los gentiles estaban compuestas del Padre, de la Madre y del Hijo. Transformando la tríada en "Padre, Hijo y Espíritu Santo", cambió el dogma sólo exteriormente, puesto que el "Espíritu Santo" ha sido siempre femenino y, segun todos los Evangelios gnósticos, Jesús se dirige al Espíritu Santo como "madre" suya. [Todas las Trinidades, en las religiones antiguas, tienen una DIOSA, inseparable de las mismas. El dogma de la Inmaculada Concepción no es exclusivo de la Iglesia católico-romana; es universal, pues la vemos en todas las antiguas teogonías. Unicamente cuando los estudios de Mitología comparada y los lingüistas han puesto en descubierto el concepto arcaico de la pura materia primitiva en la que comienza la evolución, gracias a la acción del Espíritu, de la que resulta el Universo manifestado (el hijo de la madre virgen), únicamente entonces ha sido cuando la Iglesia católico-romana ha convertido en dogma la concepción inmaculada de María para no encontrarse en descubierto, o sea *sin diosa*, como los demás sistemas. Sólo existe una Virgen y ésta no es ninguna mujer, es la pura abstracción de la Naturaleza, el NOUMENO, la potencialidad, el prototipo ideal inmanifestado, que duerme en el seno de lo ABSOLUTO, y al cual el rayo del mismo que inicia la evolución, lanza en el plano de la existencia manifestada, en donde se convierte en fenómenos, acciones y reflejos. (F. de Montoliu, *Estudios teosóficos*, Serie 1ra, No. 7). –Encontramos en el *Nirukta* de Yâska que los más antiguos autores védicos no admitían más que tres dioses: *Savitri, Agni* y *Vâyu*, y que todas las demás divinidades eran formas y nombres diversos de alguno de los tres, a los cuales se daban estos nombres segun la diversidad de los fenómenos naturales y de

las funciones divinas. El nombre *Savitri* significa *Productor* o Padre, y por estar su sitio en el cielo, se le da en el *Veda* el nombre de *Padre celeste*. Materialmente es el Sol, pero éste no es considerado sino como el carro o rueda de Savitri. Agni es el fuego; el mito del fuego ocupa un lugar importante en casi todas las religiones. El Agni de los himnos es el fuego en todas las acepciones directas o figuradas de esta palabra; su lugar está en la tierra, en el hogar doméstico, en el altar; es la vida y el pensamiento en cada uno de los seres que viven y piensan. Su nacimiento es místico, porque en cierto modo tiene un padre terrestre llamado *Tvachtri*, esto es *carpintero*; por otra parte, bajado del cielo de una manera misteriosa, es concebido en el seno materno por obra de *Vayu*, que es el Espíritu. Vâyu, en el sentido material, es el viento, es decir, el aire en movimiento, sin el cual no puede el fuego encenderse ni alumbrar; en el sentido metafísico es el espíritu de vida y el autor de la inmortalidad para los vivos. Tal es la primera forma bajo la cual aparece en la historia el dogma de la Trinidad: el Sol, el Fuego y el Viento. (E. Burnouf, *La Science des Religions*, 3ra. Edic., págs. 218, 219). –Véase: *Tríada, Trikâya, Trimûrti*.]

*** Trinidad humana**.- Véase: *Tríada superior*.

*** Triñchânza** (*Trinshânsha*) (Sánscrito).- La trigésima parte de un signo del Zodíaco. (Râma Prasâd).

*** Triñcharitra** (Sánscrito).- Las tres especies de costumbres o de reglas de conducta.

Tripâda (Sánscrito).- "El de tres pies"; la fiebre, personificada como provista de tres pies o estadios de desarrollo, que son: frío, calor y sudor.

*** Tripatâka** (Sánscrito).- Frente marcada con sus tres arrugas horizontales. (Véase: *Tripundra*).

Tripitaka (Sánscrito).- Literalmente: "las tres cestas" [o colecciones de libros]; nombre del canon búddhico. Está compuesto de tres divisiones: 1) la doctrina; 2) las reglas y leyes para el sacerdocio y los ascetas; 3) las disertaciones filosóficas y la metafísica, esto es, el *Abhidharma*, definido por Buddhaghosa como la ley (*dharma*) que va más allá (*abhi*) de la ley. El *Abhidharma* contiene las enseñanzas más profundamente metafísicas y filosóficas, y es el almacén de donde las Escuelas *Mahâyâna* e *Hinayâna* sacaron sus doctrinas fundamentales. Hay una cuarta división, la *Samyakta Pitaka*; pero como es una adición posterior hecha por los buddhistas chinos, no es aceptada por la Iglesia del Sur de Siam y Ceilán. [Los nombres de estos tres *Pitakas*, o grupos de libros, son: el *Vinâya Pitaka*, el *Sutta Pitaka* y el *Abhidamma Pitaka*. El primero contiene todo lo referente a la moralidad y las reglas de disciplina para el gobierno del *Sangha* o la Orden; el segundo encierra los discursos instructivos sobre ética aplicable a todos, y el tercero explica las enseñanzas psicológicas del Buddha, incluyendo las veinticuatro leyes trascendentales que explican las operaciones de la Naturaleza. (Olcott, *Catecismo Búddhico*, *Quest.*, 162, 163).]

*** Triple Deidad**.- *Chaos, Théos, Kosmos*, la Triple Deidad, es *todo en todo*; por lo tanto se dice que es masculina y femenina, buena y mala; positiva y negativa; toda la serie de cualidades opuestas. Cuando se halla en estado latente, en *Pralaya*, es incogniscible y viene a ser la Deidad incogniscible. Sólo puede ser conocida en sus funciones activas, de consiguiente, como Materia Fuerza y Espíritu *viviente*, las correlaciones y el resultado o expresión, en el plano visible, de la Unidad primaria y por siempre desconocida. (*Doctr. Secr.*, I, 370).

*** Tripta** (Sánscrito).- Satisfecho, contento, complacido.

*** Triptâtman** (Sánscrito).- Que tiene el ánimo satisfecho, contento o complacido.

*** Tripti** (Sánscrito).- Satisfacción, contento; saciedad, hartura.

*** Tripundra** y **Tripundraka** (Sánscrito).- Las tres líneas curvas horizontales trazadas en la frente de los adoradores de Ziva.

Triratna o **Ratnatraya** (Sánscrito).- "Las Tres Joyas", término técnico aplicado a la conocida fórmula "*Buddha, Dharma* y *Sangha* (o *Samgha*)", significando los dos últimos términos, segun la interpretación moderna, "ley religiosa" (*Dharma*) y "sacerdocio" (*Sangha*). La Filosofía esotérica, sin embargo, consideraría muy vaga esta interpretación. Las palabras "*Buddha, Dharma* y *Sangha*" deben pronunciarse como en los días de Gautama, el Señor Buddha, a saber: "*Bodhi, Dharma* y *Sangha*", e interpretarse en el sentido de "Sabiduría, sus leyes y sus sacerdotes", significando estos últimos "expositores espirituales" o adeptos. Buddha, empero, siendo considerado como la personificación del "Bodhi" en la tierra, un verdadero *avatar* de Âdi-Buddha, *Dharma* gradualmente vino a ser considerado como su propia ley particular, y *Sangha* como su propio sacerdocio especial. No obstante, los profanos de las enseñanzas últimas (ahora modernas) han dado pruebas de un grado de intuición natural mayor que el de los actuales intérpretes del *Dharma*, los sacerdotes buddhistas. La gente en el *Triratna* en las tres estatuas de Amitâbha, Avalokitezvara y Maitreya Buddha, esto es, en la "Luz infinita" o Sabiduría universal, un principio impersonal que es la verdadera significación de Âdi-Buddha; en el "Señor Supremo" de los *Boddhisattvas* o *Avalokitezvara*, y en Maitreya Buddha, símbolo del Buddha terrestre y humano, el "*Mânuchi Buddha*". Así, aunque el no iniciado llame a estas tres estatuas "los Buddhas del pasado, del presente y del porvernir", a pesar de esto todo prosélito del verdadero Buddhismo *filosófico* –llamado "ateísta" por Mr. Eitel- explicaría bien el término *Triratna*. El filosófo de la Escuela *Yogâchârya* diría (y podría bien decirlo) que "*Dharma* no es una persona, sino una entidad incondicionada y no derivada, que combina en sí misma los principios espirituales y materiales del universo, mientras que de *Dharma* procedió, por emanación,

Buddha [o mejor dicho, *Bodhi* "reflejado"], como la energía creadora que produjo, en conjunción con *Dharma*, el tercer factor de la trinidad, a saber: "*Samgha*", que es la comprehensiva suma total de toda vida real". *Samgha*, pues, no es ni puede ser lo que ahora se entiende que es, a saber, el actual "sacerdocio"; porque este último no es la suma total de toda vida *real*, sino tan sólo de la vida religiosa. El verdadero significado primitivo de la palabra *Samgha* o "*Sangha*" se acomoda a los *Arhats* o *Bhikshus*, o "Iniciados" tan sólo, esto es, a los verdaderos expositores del *Dharma* –la ley y sabiduría divina, que llega a ellos como una luz reflejada de la única "Luz infinita". Tal es su significado filosófico. Y, sin embargo, lejo de satisfacer a los sabios de las razas occidentales, esto parece sólo exasperarlos; puesto que E. J. Eitel, de Hong Kong, hablando de esto, hace observar lo siguiente: "¡Así el dogma de un *Triratna*, que se origina de tres primitivos artículos de fe, y que al mismo tiempo culmina en el concepto de tres personas, una trinidad en la unidad, *ha degenerado en una teoría metafísica de la evolución de tres principios abstractos*"! Y si uno de los sabios europeos más instruídos pretende sacrificar todo ideal filosófico al grosero antropomorfismo, ¿qué puede esperar el Buddhismo, con su metafísica sutil, en manos de ignorantes misioneros? [Véase: *Tisarana* o *Trizarana*.]

*** Trishnâ**.- Véase: *Trichnâ*.

Trizarana (*Trisharana*) (Sánscrito) [*Tisarana*, en pali].- Es lo mismo que *Triratna*, y es aceptado por ambas Iglesias búdicas, la del Norte y la del Sur. Después de la muerte del Buddha, fue adoptado por los concilios como una mera especie de *formula fidei*, que obliga a "refugiarse en *Buddha*, en *Dharma* y en *Sangha*" o su Iglesia, en el sentido en que esta palabra se interpreta ahora; pero no es éste el sentido en que la *Luz de Asia* habría enseñado la fórmula en cuestión. Acerca del *Trikâya*, E. J. Eitel, de Hong Kong, nos dice en su *Manual de Buddhismo Chino* que este "tricotomismo fue enseñado con relación a la naturaleza de todos los Buddhas. Siendo *Bodhi* la cualidad característica de una Buddha", estableciόse una distinción entre el *"Bodhi* esencial" como atributo del *Dharmakâya*, esto es, "cuerpo esencial"; "*Bodhi* reflejado" como atributo del *Sambhogakâya*, y "*Bodhi* práctico", como atributo del *Nirmânakaya*. Combinando Buddha en sí mismo estas tres condiciones de existencia, díjose de él que vivía a la vez en tres esferas diferentes. Esto prueba cuan mal comprendida es la enseñanza puramente panteísta y filosófica. Sin detenernos a averiguar cómo puede siquiera una vestidura *Dharmakaya* tener algun "atributo" en el *Nirvâna* –cuyo estado, lo mismo en el Brahmanismo filosófico que en el Buddhismo está demostrado que se halla absolutamente desprovisto de todo atributo tal como lo concibe el *finito* pensamiento humano-, bastaría indicar lo siguiente: 1) La vestidura *Nirmânakâya* es preferida por los "Buddhas de Compasión" a la del estado *Dharmakâya*, precisamente poque esta última impide al que la obtiene toda comunicación o relación con lo finito, o sea con la humanidad; 2) No es Buddha (Gautama, el hombre mortal, o cualquier otro Buddha personal) el que vive de un modo ubicuo en "tres diferentes esferas a la vez", sino *Bodhi*, el universal y abstracto principio de Sabiduría divina, simbolizado en filosofía por *Âdi-Buddha*. Este último es ubicuo porque es la esencia o principio universal. Es *Bodhi*, o el espíritu de la cualidad de Buddha, que habiéndose resuelto en su primordial esencia homogénea y fundido en ella, como Brahmâ (el Universo) se funde en Parabrahm, la ABSOLUTIDAD –lo que se da a entender con el nombre de "*Bodhi* esencial". Para el *Nirvânî*, o *Dhyâni-Buddha*, debe suponerse –por el hecho de vivir en *Ârupa dhâtu*, el estado *sin forma*, y en *Dharmakâya*- que es aquel "*Bodhi* esencial" mismo. Son los *Dhyâni Bodhisattvas*, los rayos primordiales del *Bodhi* universal, que viven en el *"Bodhi* reflejado en *Rûpadhâtu*, o mundo de "formas" subjetivas: y son los *Nirmânakâyas* (plural) que al cesar sus vidas de "*Bodhi* práctico" en las formas "iluminadas" o de Buddha, permanecen voluntariamente en el *Kâmadhâtu* (o mundo de deseo), ya en formas objetivas en la tierra, o ya en estado subjetivos en su esfera (el segundo *Buddhakchetra*). Esto lo hacen con el objeto de velar por la humanidad, protegerla y ayudarla. Así, no es *un solo* Buddha lo que se quiere significar, ni tampoco algun *avatar* especial de los *Dhyâni Buddhas* colectivos, sino verdaderamente *Âdi-Bodhi*, el primer *Logos*, cuyo rayo primordial es *Mahâbuddhi*, el Alma universal, ALAYA, cuya llama está en todas partes, y cuya influencia tiene una diferente esfera en cada una de las tres formas de existencia, porque –digámoslo una vez más- *es el Ser universal mismo,* o el reflejo de lo *Absoluto*. De consiguiente, si es filosófico hablar de *Bodhi*, que "como *Dhyâni Buddha* gobierna en el dominio de lo espiritual" (cuarto *Buddhakchetra* o región de Buddha), y de los *Dhyâni Bodhisattvas*, "que gobiernan en el tercer *Buddhakchetra*" o dominio de la ideación, y aun de los *Mânuchi Buddhas*, que están en el segundo *Buddhakchetra* como *Nirmânakâyas*, el aplicar la "idea de una unidad en trinidad" a tres *personalidades* es altamente antifilosófico. [Véase: *Tisarana*.]

*** Trishnâ**.- Véase: *Trichnâ* y *Tanhâ*.

*** Trishûla**.- Véase: *Trizûla*.

Trisuparna (Sánscrito).- Cierta porción del *Veda*, después de haber completamente estudiado la cual un brahmán es llamado también un *trisuparna*.

Tritemio (*Trithemius*).- Abad de los benedictinos de Spanheim; cabalista muy ilustrado y adepto en las Ciencias ocultas. Fue amigo e instructor de Cornelio Agrippa.

Tritón (Griego).- Hijo de Poseidón [Neptuno] y de Anfitrite. Su cuerpo desde la cintura para arriba era de hombre, y sus miembros inferiores eran de delfín. Segun la interpretación esotérica, Tritón pertenece al grupo

de símbolos de peces, tales como *Oannes* (Dagón), el *Matsya* o Pez-*avatar*, y los *Pisces*, segun los adoptó el simbolismo cristiano. El Delfín es una constelación llamada por los griegos *Capricornus*, y esta última es el *Makara* indo. Así tiene un significado anagramático, y su interpretación es enteramente oculta y mística, y sólo la conocen los estudiantes avanzados de Filosofía esotérica. Baste decir que es tan fisiológica como espiritual y mística. (Véase: *Doctr. Sec.*, II, 611 de la 3ra. Edic. ingl.) [Véase asímismo: *Makara* y *Makaram, Matsya* y *Oannes*.]

*** Trivarga** (Sánscrito).- Literalmente: "el triple objeto" (de la vida) o "el triple bien": *dharma* (deber), *artha* (riqueza o interés) y *Kâma* (placer). Dase también el nombre de *trivarga* a las tres condiciones, cualidades o propiedades de una cosa determinada.

*** Triveni** (Sánscrito).- Uno de los tres centros sagrados del cuerpo, situado sobre la médula oblongada. De dicho centro parten los cordones simpáticos y también *Idá* y *Pingalá*. (*Doctr. Secr.*, III, 547). –*Trivenî* es epíteto del Ganges, por tener tres confluentes.

*** Trividha** (Sánscrito).- Triple, trino, de tres clases.

Trividha-dvâra (Sánscrito).- Literalmente: "las tres puertas", que son: el cuerpo, la boca y la mente o sea: pureza del cuerpo, pureza de lenguaje y pureza de pensamieto: las tres virtudes requeridas para convertirse en un Buddha.

Trividyâ (Sánscrito).- Literalmente: "los tres conocimientos", o ciencias; los tres axiomas fundamentales en misticismo: a) la impermanencia de toda existencia, o *Anitya*; b) sufrimiento y miseria de todo cuanto vive y existe, o *Du(s)kha*; y c) toda existencia física, objetiva, tan deleznable e irreal como una burbuja de agua en un sueño, o *Anâtmâ*.

Trivikrama (Sánscrito).- Epíteto de Vichnú usado en el *Rig-Veda* con relación a los "tres pasos de Vichnú". El primer paso lo dió en la tierra, en forma de Agni; el segundo en la atmósfera, en forma de Vâyu, dios del aire; y el tercero en el cielo, en forma de Sûrya, el sol.

*** Triyama** (Sánscrito).- La noche (por tener tres velas o vigilias).

*** Triyamaka** (Sánscrito).- Las tres clases de pecado (de accion, de palabra y de pensamiento).

Triyana (Sánscrito).- "Los tres vehículos" a través del *Sansâra* (océano de nacimientos, muertes y renacimientos) son los vehículos llamados *Zrâvaka, Pratyeka Buddha* y *Bodhisattva*, o sean los tres grados del curso del *Yoga*. El término *Triyana* se usa también para designar las tres escuelas de misticismo –las Escuelas *Mahâyâna, Madhyimâyâna* e *Hinayânâ*, de las cuales la primera es el Vehículo "mayor", la segunda el "medio", y la última el "menor". Todos y cada uno de los sistemas entre los Vehículos mayor y menor son considerados como "inútiles". Por lo tanto, se ha hecho que el *Pratyeka Buddha* corresponda a la Escuela *Madhyimâyâna*, porque, segun se ha explicado, "éste (el estado *pratyeka Buddha*) se refiere a aquel que vive todo para sí mismo y muy poco para los demás, ocupando el medio del vehículo, llenándolo todo, sin dejar sitio para los otros". Tal es el candidato egoísta para el *Nirvâna*.

*** Triziras** (Sánscrito).- "Que tiene tres cabezas". Epíteto de Kuvera. El demonio de la fiebre, con sus tres estadios de frío, calor y sudor.

*** Trizringa** (Sánscrito).- Triángulo; montaña de tres picos.

Trizula (*Trishûla*) (Sánscrito).- El tridente de Ziva; tridente en general.

*** Trolde** o **Troller** (Escandinavo).- En la mitología escandinava uno de los gigantes que, segun el *Edda*, eran los enemigos de los *Ases* (dioses). Después de la propagación del Cristianismo, se dio este nombre a una especie de diablillos que se creía tomaban la figura humana.

*** Troller**.- Véase: *Trolde*.

*** Truti** (Sánscrito).- Objeto diminuto; pequeña cantidad, átomo; tiempo brevísimo: 150 *trutis* equivalen a un segundo; una medida de espacio, el que recorre el sol o la luna durante un *truti*. El *truti* es una perfecta imagen de todo el océano de *Prâna*. Es el germen astral de cada organismo viviente. (Râma Prasâd).

*** Tryambaka** (Sánscrito).- Literalmente: "de tres ojos", o "que tiene tres esposas o hermanas". Epíteto de Ziva; uno de los *Rudras*; nombre de uno de los doce grandes *lingas*. (Dowson, *Diccionario clásico indo*).

Tsanagi-Tsanami (Japón).- Una especie de dios creador, en el Japón.

*** Tsang**.- Véase: *Nyingpo*.

*** Tsi**.- El pórtico de la asamblea. (*Voz del Silencio*, I).

Tsien Sin (Chino).- El "Cielo de la Mente". La Ideación universal y *Mahat* cuando se aplica al plano de la diferenciación; así como "*Tien-Sin*" cuando se refiere a lo Absoluto.

Tsien-Tchan (Chino).- El universo de forma y materia.

Tsi-Tsai (Chino).- El "Existente por sí mismo", o la "Tenebrosidad Desconocida", la raíz del *Wuliang Sheu*, "Edad sin límites", todos ellos términos cabalísticos que eran usados en la China siglos antes de que los cabalistas hebreos los adoptaran tomándolos de la Caldea y del Egipto.

*** Tsong-kha-pa**.- Véase: *Son-kha-pa*.

*** Tsung-men** (Tibet).- Escuela esotérica, o Doctrina del Corazón, en contraposición al *Kiau-men*, Escuela exotérica, o Doctrina del Ojo. (*Voz del Sil*., II).

Tubal-Cain (Hebreo).- El Cabir bíblico, “instructor de todo artífice en hierro y bronce”, hijo de Zillah y Lamech; id’entico al griego Hefestos o Vulcano. Su hermano Jubal, el hijo de Adah y el hermano couterino de Jabal, uno de ellos padre de los “que tañen el arpa y el órgano”, y el otro padre de “aquellos que tienen ganado”, son también cabires, puesto que, segun está probado por Estrabón, los cabires (o cíclopes en cierto sentido) son los que construyeron el arpa para Cronos y el tridente para Poseidón, mientras que algunos de sus otros hermanos eran instructores en agricultura. Tubal-Caín (o Thubal-Caín) es una palabra usada en el grado de Maestro masón en el ritual y las ceremonias de los francmasones.
*** Tuchagraha** (Sánscrito).- Agni, el fuego.
*** Tuchâra** (Sánscrito).- Frío, glacial; frío, frialdad; hielo, nieve; niebla; lluvia fina y fría.
Tuchita (*Tushita*) (Sánscrito).- Una clase de dioses de gran pureza que figuran en el panteón indo. En el Buddhismo del Norte exotérico o popular es un *Deva-loka*, una región celeste en el plano material, en donde todos los *Bodhisattvas* renacen antes de descender a esta tierra como futuros Buddhas. [En plural, una clase de divinidades de orden secundario identificadas con los *Âdityas*. (Dowson, *Diccionario clásico indo*).]
*** Tûchnîm** (Sánscrito).- Silenciosamente.
*** Tuchta** (Sánscrito).- Contento, satisfecho, dichoso, feliz, gozoso, regocijado.
*** Tuchti** (Sánscrito).- Satisfacción, contento, gozo, alegría, placer.
*** Tuhinâdri** (Sánscrito).- El Himâlaya.
*** Tulâ** (Sánscrito).- Balanza. Séptimo signo del Zodíaco indo, que corresponde a *Libra*; peso de oro o de plata; igualdad, semejanza.
*** Tûla** (Sánscrito).- Cielo, atmósfera, éter; algodón.
*** Tulâdhara** (Sánscrito).- El Sol.
*** Tulâdhâra** (Sánscrito).- El signo de *Libra*; mercader, pesador.
*** Tulya** (Sánscrito).- Igual, semejante, análogo; inmutable, invariable.
*** Tulyanindâstutis** (Sánscrito).- Que mira como iguales el vituperio y el elogio; igual en el vituperio y la alabanza.
Tullia (Latín).- Hija de Cicerón, en cuya tumba, segun pretenden varios alquimistas, se encontró encendida una lámpara perpetua, colocada allí más de mil años antes. [Para más detalles, véase: *Isis sin Velo*, I, 224-228.]
Tum, *Toom* [o *Toum*].- Los “Hermanos del Tum”, antiquísima escuela de Iniciación en el Norte de la India en los tiempos de persecución búddhica. Los “*Tum B’hai*” han venido a ser ahora los “*Aum B’hai*”, escrito, sin embargo, de un modo diferente en la actualidad, habiéndose fundido en una sola ambas escuelas. La primera estaba compuesta de *Kchatriyas*, y la segunda de *brahmanes*. La palabra *Tum* tiene un doble significado: el de obscuridad (obscuridad absoluta), que como absoluta es más elevada que la más elevada y pura de las luces, y otro sentido basado en el saludo místico entre los Iniciados: “Tú eres tú, tú mismo”, equivalente al dicho “Tú eres uno con lo Infinito y el Todo”. [Véase: *Toom*.]
*** Tumula** (Sánscrito).- Tumultuoso, confuso, revuelto, estruendoso. Como substantivo: tumulto, ruido, fragor, alboroto, estruendo.
*** Tumura** (Sánscrito).- Véase: *Tumula*.
*** Tunda** (Sánscrito).- Viento.
*** Tundî** (Sánscrito).- Ombligo.
*** Tundikâ** (Sánscrito).- Véase: *Tundî*.
*** Tura** (Sánscrito).- Las notas más altas de la música, opuestas a *Komala* (Râma Prasâd).
*** Tûra** (Sánscrito).- Instrumento de música general.
*** Turaga** (Sánscrito).- Literalmente; rápido. Caballo; Espíritu.
*** Turagabrahmacharyaka** (Sánscrito).- Celibato sujeto a la regla de castidad.
*** Turanga** (Sánscrito).- Véase: *Turaga*.
*** Turanga-vaktra** (Sánscrito).- Gente con cara de caballo. Véase: *Kinnaras*. (Dowson).
*** Turanios**.- Individuos pertenecientes a la cuarta subraza (Turania) de la cuarta Raza-madre (Atlántica).
Turîya (*Turya*) (Sánscrito).- Un estado del éxtasis (*trance*) más profundo; el cuarto estado del *Târaka-Râja-Yoga*, que corresponde a *Âtmâ*, y en esta tierra al sueño *sin ensueños* –una condición causal. [Es el cuarto estado de conciencia, el que excede al de sueño sin ensueños, el superior a todos, un estado de elevada conciencia espiritual. (*Voz del Silencio*, I). –El estado de conciencia absoluta. (Râma Prasâd). –Véase: *Jâgrat, Svapna* y *Suchupts*. –*Turîya* significa además: cuarto, el cuarto; el Alma universal.]
Turîya Avasthâ (Sánscrito).- Es casi un estado nirvánico en el *Samâdhi*, que es un estado beatífico del *Yoga* contemplativo más allá de este plano. Una condición de la Tríada superior, enteramente distinta (aunque todavía inseparable) de las condiciones de *Jâgrat* (estado de vigilia), *Svapna* (ensueño) y *Suchupti* (sueño).
*** Turîya-kâ**.- Véase: *Turîya*.
*** Turîya-tîta** (Sánscrito).- La conciencia de lo Supremo. (P. Hoult).
*** Turîya-varna** (Sánscrito).- Zudra, individuo perteneciente a la cuarta casta.
*** Tûrna** (Sánscrito).- Rapidez, prontitud.

*** Tûrni** (Sánscrito).- Véase: *Tûrna*.
*** Turya**.- Véase: *Turîya* y *Tura*.
*** Tushita**.- Véase: *Tuchita*.
*** Tusta** y **Tûsta** (Sánscrito).- Polvo, átomo; objeto muy diminuto.
*** Tuttha** (Sánscrito).- Fuego.
*** Tûvara** (Sánscrito).- Sabor astringente; hombre imberbe, eunuco.
*** Tvach** o **Twach** (Sánscrito).- Piel, cuero, corteza, cubierta.
Tvachtri (*Twashtri*) (Sánscrito).- Lo mismo que Vizvakarman "el divino artista", el carpintero y armero de los dioses. (Véase: *Vizvakarman*). [El fuego plástico, uno de los aspectos de Agni. "Agni, el fuego sagrado, en su condición de *Akta* (Ungido), es idéntico a Cristo –dice el profesor Jolly-. Mâyâ, María, es su madre; Tvachtri, San José, el Carpintero de la Biblia, es su padre". Agni, el divino infante, tiene un nacimiento místico, pues, aunque tiene en cierto modo un padre terrestre, llamado *Tvachtri*, carpintero, es concebido en el seno materno por obra de Vâyu, que en su sentido material es el aire en movimiento, sin el cual no puede el fuego arder, y en el sentido metafísico es el Espíritu de vida. El fuego sagrado tiene por padre a *Tvachtri*, y por madre a la divina *Maya*. *Tvachtri* es el carpintero que prepara la hoguera y las dos piezas de madera llamadas *aranî*, por cuyo frotamiento se ha de engendrar el infante divino (el fuego). *Mayâ* es la personificación de la potencia productora bajo su forma femenina. El nacimiento de Agni es señalado al sacerdote astrónomo por la aparición de una estrella cuyo nombre es *Savanagraha*; en el momento en que la ve, el sacerdote anuncia al pueblo la buena nueva… y los pastores corren a adorar al recién nacido. Los padres colocan al niño sobre la paja (la que sirve para alimentar la primera chispa), teniendo a su lado la vaca mística (esto es, la leche y la manteca), o un asno que ha llevado sobre su lomo el fruto cuyo jugo ha dado el licor sagrado, *soma*. (Burnouf, *La Science des Religions*, págs. 221-22). Véase: *Aranî, Pramantha* y *Trinidad*.]
*** Tvak** o **Twak**.- Véase: *Tvach*.
*** Tyâga** (Sánscrito).- Abandono, renuncia, dejación, abnegación, desinterés, desprendimiento; liberalidad; sacrificio. Propiamente, segun el *Bhagavad-Gîtâ* (XVIII, 2), "renuncia o abandono del fruto de todas las obras". (Véase: *Sannyâsa*).
*** Tyâgî** o **Tyâgin** (Sánscrito).- Abandonador, renunciador; liberal.
*** Tyâgin**.- Véase: *Tyâgi*.
*** Tyakya-jîvita** (Sánscrito).- Que abandona, renuncia o desprecia la vida.
Tyndarus (Griego).- Tíndaro. Rey de Lacedemonia, supuesto esposo de Leda, madre de Cástor y Póllux, y de Helena de Troya.
Tiphœus.- Véase: *Tifeo*.
Tzaila (Hebreo).- Costilla. Véase el *Génesis* para el mito de la creación de la primera mujer de una costilla de Adán, el primer hombre. Es curioso que ningun otro mito describe cosa alguna parecida a la operación de la "costilla", excepción hecha de la Biblia hebrea. Otras palabras hebreas similares son: *Tzela,* "caída" y *Tzelem* "la imágen de Dios". Inman hace notar que los antiguos judíos eran aficionados a los juegos de vocablos, y aquí ve uno de ellos: que Adán *cayó*, por causa de una *mujer*, a quien Dios hizo *a su propia imagen,* a consecuencia de una *caída* en el costado del hombre.
Tzelem (Hebreo).- Imagen, sombra. La sombra del cuerpo físico de un hombre, y también el cuerpo astral, o *Linga-Zarîra*. –(Véase: *Tzool-ma*).
Tzim-tzum (Cábala).- Expansión y contracción, o como lo explican algunos cabalistas; "fuerza centrífuga y centrípeta".
Tziruph (Hebreo).- Una serie de combinaciones y permutaciones de las letras hebreas, designadas para mostrar analogías y guardar secretos. Por ejemplo, en la forma llamada *Atbash*, la A y la T eran substitutos, B y SH, G y R, etc. (W. W. W.). [Véase: *Ziruph*.]
Tzool-mah (Cábala).- Literalmente: "Sombra". Se declara en el *Zohar* (I, 218, a, I, fol. 117, a, col. 466), que durante las siete últimas noches de la vida de un hombre el *Neshamah*, su espíritu, le abandona, y la sombra, *Tzool-mah*, cesa de obrar, puesto que su cuerpo no proyecta sombra alguna; y cuando el *Tzool-mah* desaparece por completo, entonces *Ruach* y *Nephesh* (el alma y la vida) se van con él. Muchas veces se ha insistido en que en la filosofía cabalística no había más que tres "principios", y con el cuerpo (*Guff*), cuatro. Puédese fácilmente probar que son siete, y varias subdivisiones más porque hay el *Neshamah* "superior" y el "inferior" (el *Manas* dual); *Ruach*, Espíritu o *Buddhi*; *Nephesh* (*Kâma*), que "no tiene luz de su propia substancia", pero está asociado con el *Guff* (cuerpo); *Tzelem*, "Sombra de la Imagen"; y *D'yooknah*, Sombra de la imagen ilusoria, o *Mâyâvi Rûpa*. Vienen luego los *Zurath*, prototipos, y *Tab nooth*, la Forma; y finalmente *Tzurah*, "el supremo Principio (*Âtman*), que permanece arriba", etc., etc. (Véase: Myer, *Qabbalah*, págs. 400 y siguientes).
*** Tzong-ka-pa**.- Véase: *Tsong-ka-pa*.
Tzuphon (Hebreo).- Un nombre de Bóreas, el viento del Norte, deificado y adorado por algunos de los antiguos israelitas.

Tzurah (Hebreo).- El prototipo divino en la Cábala. En Ocultismo abarca a *Âtmâ-Buddhi-Manas*, la Tríada superior; el eterno Individuo divino. El plural de esta palabra es *tzurath*.
Tzure (Hebreo).- Casi lo mismo que *Tzurah*; el prototipo de la Imagen "*tzelem*"; un término cabalístico empleado con referencia a la llamada creación del Adán divino y humano, del cual la Cábala (o *Kabbala*) tiene cuatro tipos, que concuerdan con las Razas-madres de hombres. Los ocultistas judíos no conocían Adán alguno y, rehusando conocer en la primera Raza humana la Humanidad con su Adán, hablaban sólo de "chispas primordiales".

U

U.- Vigésima primera letra del alfabeto latino, que no tiene equivalente en hebreo. Como número, sin embargo, es considerada muy mística por los pitagóricos y por los cabalistas, por cuanto es el producto de 3x7. Estos últimos lo consideran el más sagrado de los números impares, puesto que 21 es la suma del valor numérico del Nombre divino *aeie* o *eiea*, o también así (leído al revés, *aheihe*):
Helhea
5 +10 + 5 +1 = 21
En Alquimia simboliza los veintiún días necesarios para la transformación de los metales más viles en plata. [La *u* breve es la quinta vocal del alfabeto sánscrito, así como la *û* larga es la sexta. Su pronunciación es la misma que tiene en castellano. Hay que advertir que, en palabras compuestas, la *a* final del primer término y la *u* inicial del segundo forman por coalescencia la vocal doble *o*; por ejemplo: *Prazna-upanichad* se convierte en *Praznopanichad*.]
Uasar (Egipcio).- Lo mismo que Osiris, siendo griego este último nombre. Uasar es descrito como el "Nacido del Huevo", lo mismo que Brahma. "Es el Eros que Aristófanes describe como salido del huevo, y cuya energía creadora lleva todas las cosas a la existencia; el demiurgo que hizo y anima al mundo, un ser que es una especie de personificación de Amen, el dios invisible, como Dionysos es un eslabón entre la humanidad y el Zeus Hypsistos". (Brown, *El Gran Mito dionisíaco*). Isis es llamada *Uasi* porque es el *Zakti* de Osiris, su aspecto femenino, simbolizando ambos las fuerzas vitales creadoras y vigorizantes de la Naturaleza en su aspecto de deidad masculina y femenina.
*** Uasi** (Egipcio).- Sobrenombre de Isis. -Véase: *Uasar*.
*** Ucha, uchâ**.- Véase: *Uchas*.
Uchas (*Ushas*) (Sánscrito).- La Aurora, hija del Cielo; lo mismo que la *Aurora* de los latinos y el *Eós* de los griegos. Es mencionada por primera vez en los *Vedas*, en donde su nombre es también *Ahanâ* y *Dyotanâ* (la iluminadora) y es una imagen sumamente poética y fascinadora. Es la siempre fiel amiga de los hombres, de los ricos y de los pobres, aunque se cree que ella prefiere a los últimos. Visita sonriendo la morada de todo mortal viviente. Es la virgen inmortal siempre joven, la luz del pobre y la destructora de las tinieblas. [*Uchâ* es también la vaca simbólica.]
*** Uchasî** (Sánscrito).- El crepúsculo.
*** Uchchadeva** (Sánscrito).- Literalmente: "Dios alto". Sobrenombre de Krichna.
Uchchhai(s)zravas (*Uchchaih-Sravas*) (Sánscrito).- El caballo modelo; una de las catorce cosas preciosas o joyas producidas en el acto de batir los dioses el océano. El caballo de Indra, llamado *Râjâ* (rey) de los caballos. [Literalmente: que tiene tiesas las orejas. Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, X, 27.]
*** Uchchhichta** (Sánscrito).- Desechado, abandonado; impuro; las sobras o residuos de la comida o del alimento del sacrificio, a los cuales atribuye el *Veda* virtudes divinas.
*** Uchchhochana** (Sánscrito).- Que seca, quema, abrasa o consume.
*** Uchchhrita** (Sánscrito).- Elevado, altanero, orgulloso, ingente.
*** Uchma** (Sánscrito).- Estación calurosa; primavera (correspondiente a nuestro abril-mayo).
*** Uchman** (Sánscrito).- Calor, estación calurosa.
*** Uchmapa** (Sánscrito).- Literalmente: "que absorbe el calor". Los *uchmapas* son una clase de genios, *pitris* o manes de los antepasados, que han logrado una condición sobrehumana y se alimentan del vapor mientras éstos estan calientes. (Véase: *Bhagavad-Gîtâ*, XI, 22).
*** Uchna** (Sánscrito).- Calor, la estación calurosa; caliente, ardiente, abrasador.
Uchnîcha y también **Buddhochnîcha** (Sánscrito).- Explicado en el sentido de "protuberancia en el cráneo de Buddha, formando un tupé". Esta es la curiosa descripción que dan los orientalistas; pero hay otra segun la cual el *Uchnîcha* era "originalmente" un mechón de cabello, en forma de llama o cónica, situado en la coronilla de un Buddha; representado en épocas posteriores como una excrecencia carnosa en el mismo cráneo. Esto hay que entenderlo completamente al revés, porque la filosofía esotérica diría: Originariamente era un círculo que tenía en su interior el *tercer ojo*, que en la raza humana degeneró más tarde formando una protuberancia carnosa, para desaparecer gradualmente, dejando en su lugar tan sólo una ocasional aura de color de llama, percibida únicamente por los clarividentes, y cuando la exuberancia de energía espiritual hace que el (ahora oculto) "tercer ojo" irradie su potencia magnética superflua. En este período de nuestro desarrollo racial, los "Buddhas" o Iniciados son por lo tanto los únicos que gozan plenamente de la facultad del "tercer ojo", que se halla más o menos atrofiado en todos los demás.
*** Udâhrita** (Sánscrito).- Dicho, llamado, proferido, anunciado, referido, declarado, citado, expresado.
*** Udaka** (Sánscrito).- Agua.
*** Udâlaka** (Sánscrito).- Antiguo filósofo que aparece como maestro en el *Praznopanichad*. (Dowson).
Udâna (Sánscrito).- Disertaciones extemporáneas; también *Sûtras*. En filosofía dicho término se aplica a los órganos físicos del lenguaje, tales como la lengua, la boca, la voz, etc. En la literatura sagrada en general, es el

nombre de aquellos *Sûtras* que contienen discursos extemporáneos en contraposición a los *Sûtras* que contiene sólo el asunto introducido por preguntas dirigidas a Gautama el Buddha y sus respuestas. [*Udâna* es: 1) Aquella manifestación o aire vital que nos lleva hacia arriba, y 2) Aquella manifestación por la cual la vida se retira al reposo. (Râma Prasâd). En aopyo de la primera declaración, leemos en los *Aforismos del Yoga* de Patañjali (III, 39): "Por el dominio del aire vital llamado *Udâna*, el yoguî adquiere el poder de ascención (o levitación), de sostenerse sobre el agua sin tocarla y sobre el cieno, y de andar sobre abrojos". Véase: *Etrobacia, Levitación* y *Aires vitales*.]

*** Udapâna** (Sánscrito).- Balsa, estanque, pozo, cisterna.

*** Udara** (Sánscrito).- Vientre, cavidad, seno, entrañas, matriz, estómago.

*** Udâra** (Sánscrito).- Grande, noble, generoso, excelente, sublime.

*** Udâsîna** (Sánscrito).- Indiferente, apático, neutral, pasivo, extraño, ajeno, desapasionado, imparcial.

*** Udaya** (Sánscrito).- Aparición, ascención, elevación, prosperidad; la salida del sol, de la luna o de las estrellas.

Udayana (Sánscrito).- La moderna Peshawer: "el clásico país de la hechicería", segun el viajero chino Hiouen Thsang.

Udayana Râjâ (Sánscrito).- Un rey de Kausâmbî, llamado Vatsarâjâ, que fue el primero que tuvo una estatua de Buddha hecha antes de su muerte; a consecuencia de lo cual -*dicen los católico-romanos*, que erigieron imágenes de la Virgen y de los Santos en cada esquina -"vino a ser *el iniciador de la Idolatría búdica*".

*** Udbhava** (Sánscrito).- Nacimiento, origen, producción, aparición. Al fin de un compuesto, significa: nacido, originado, dimanado, procedente.

*** Udbhijja** (Sánscrito).- Generación por fisura, separación o germinación. (Bhagavân Dâs).

*** Uddeza** (Sánscrito).- Enumeración, exposición, descripción, designación.

*** Uddezya** (Sánscrito).- Objeto, propósito, intento.

*** Uddhava** (Sánscrito).- Fiesta, aniversario. Hijo de Svayambhuva, consagrado a Bhagavat (Vichnú).

*** Udgâtri** (Sánscrito).- Un sacerdote que tenía por obligación cantar los himnos del *Sâma-Veda*.

*** Udgha** (Sánscrito).- Excelencia, prosperidad.

*** Udghâta** (Sánscrito).- Despertamiento del *Kundalini* (S. Vivekânanda). En el *Prânâyâma* es la respiración por las ventanas de la nariz. (P. Hoult).

*** Udgîtha** (Sánscrito).- Parte del *Sâma-Veda*. Así, se llama también el sagrado monosílabo OM.

Udra Râmaputra (Sánscrito).- Udra, hijo de Râma. Un asceta brahmán, que durante algunos años fue el *Guru* de Gautama el Buddha.

*** Udu** (Sánscrito).- Asterismo lunar en general.

Udumbara (Sánscrito).- Un loto de tamaño gigantesco, consagrado a Buddha: el *Nila Udumbara* o "loto azul", considerado como un presagio sobrenatural cuando quiera que florezca, porque florece una sola vez cada tres mil años. Uno de estos vegetales, segun se nos dice, floreció antes del nacimiento de Buddha, y otro, cerca de un lago al pie de los Himalayas, en el siglo décimocuarto, inmediatamente antes del nacimiento de Tsong-ka-pa, etc. Otro tanto se dice del árbol *udumbara* (*Ficus glomerata*) porque florece a intervalos de largos siglos, lo mismo que una especie de *cactus*, que sólo florece en extraordinarias alturas y se abre a la medianoche. [Dice la *Voz del Silencio:* "Los *Arhans* y los Sabios de visión sin límites son tan raros como la flor del árbol Udumbara. Nacen los *Arhans* a la hora de la medianoche, juntamente con la planta sagrada de nueve y siete tallos, la flor santa que se abre y despliega en las tinieblas surgiendo del límpido rocío y del lecho helado de las nevadas cumbres no holladas por ningun pie pecador". (*Voz del Silencio*, II).]

*** Udvega** (Sánscrito).- Temblor, agitación, emoción; inquietud; malestar.

*** Udyata** (Sánscrito).- Levantado, enhiesto, sostenido; dispuesto, preparado, armado; empezado, emprendido; ofrecido.

*** Ugra** (Sánscrito).- Fuerte, poderoso, grande, violento; cruel, terrible, feroz. Producto de la unión de un *Kchatriya* con una mujer *Zudra* o servil. (*Leyes de Manú*, X, 9). Epíteto de Rudra o de una de sus manifestaciones. (Dowson).

*** Ugradeva** (Sánscrito).- Epíteto de Ziva.

*** Ugrakarman** (Sánscrito).- Que ejecuta actos crueles.

*** Ukta** (Sánscrito).- Hablado, dicho, llamado, mencionado, revelado, declarado, expresado, manifestado, recitado, enseñado, explicado, prescrito; palabra, expresión.

*** Ulba** o **Ulva** (Sánscrito).- Matriz.

*** Ulfilas**.- Véase: *Ulphilas*.

*** Ulûpî** (Sánscrito).- Hija de Kauravya, rey de los *Nâgas*, con la cual contrajo Arjuna una especie de matrimonio.

*** Ulva**.- Véase: *Ulba*.

Ullambana (Sánscrito).- La festividad del Día de los Difuntos, prototipo del Día de Difuntos en los países cristianos. Se celebra en la China en la *séptima* luna de cada año, en que tanto los sacerdotes budistas como los taoístas dicen misas para libertar del purgatorio las almas de aquellos que murieron en la tierra o en el mar; esparcen arroz para alimentar a los *pretas* (treinta y seis clases de demonios siempre hambrientos y sedientos),

consagran altares para los antepasados domésticos … recitan *Tântras*, acompañados de mágicos castañeteos de los dedos (*mûdra*) para alegrar a los espíritus de los antepasados de siete generaciones en el *Naraka* (una especie de purgatorio o *Kâma-loka*). El autor del *Diccionario sánscrito-chino* opina que éste es el antiguo *Bhon* tibetano, el "ritual *gtorma* injertado en el culto de los antepasados confuciano", debido a haber Dharmarakcha traducido el *Ullambana-Sûtra* y haberlo introducido en la China. El nombre de *Sûtra* es seguramente una falsificación porque presenta tales ritos basándose en la autoridad de Zâkyamuni Buddha, y "lo apoya por medio de supuestas experiencias de sus principales discípulos, y diciendo que Ânanda aplacó a los *pretas* con ofrendas de alimentos". Pero, como afirma correctamente Mr. Eitel, "toda la teoría, con las ideas de oraciones intercesorias, letanías y réquiem sacerdotales y culto ancestral, es completamente extraño al antiguo Buddhismo del Sur". Y al del Norte también, si exceptuamos las sectas de Bhutan y Sikkim, de los Bhons y Dugpas; de los *casquetes rojos*, en una palabra. Como es sabido que las ceremonias del día, o días, de Todos los Santos fueron introducidas en la China durante el siglo III (262-292), y como el mismo ceremonial y ritual católico-romano para los difuntos, que se celebra el día 2 de noviembre, no existía en aquellos primeros tiempos del Cristianismo, no pudieron los chinos tomar esta costumbre religiosa de los latinos, sino que más bien éstos imitaron a los mogoles y chinos.

Uller (Esacndinavo).- El dios de la ballestería, que "viaja con patines por los plateados caminos de hielo". Es el patrono de la caza durante el período en que el sol atraviesa la constelación del Sagitario; y vive en la "Mansión de los Elfos de Luz" que está en el Sol y más allá del Asgard.

Ulom (Fenicio).- La Deidad cogniscible [o manifestada]. El universo objetivo y material, segun la teogonía de Mochus. La reflexión de la Deidad siempre oculta. El *Plerôma* de los gnósticos.

Ulphilas (Escandinavo).- Sabio que inventó un nuevo alfabeto para los godos en el siglo IV, el cual consistía en una combinación de las letras griegas con la forma del alfabeto rúnico, desde cuyo tiempo las runas empezaron a desaparecer, y su secreto fue perdiéndose gradualmente. (Véase: *Runas*). Tradujo la Biblia al gótico, conservada en el *Codex Argenteus*.

Ulûpî (Sánscrito).- Elna hija de Kauravya, rey de los *nâgas* en el *Pâtâla* (el mundo inferior, o más correctamente, los antípodas, América). Exotéricamente, Ulûpî era la hija de un rey o jefe de una tribu aborígen de los *nâgas* o *nagales* (antiguos adeptos) en la América prehistórica -Méjico muy probablemente, o Uruguay. Se casó con Arjuna, discípulo de Krichna, a quien todas las tradiciones, así orales como escritas, presentan viajando cinco mil años atrás al *Pâtâla* (los antípodas). La narración *purânica* está basada en un hecho histórico. Además, Ulûpî, como nombre, suena algo asó como "Atlan", "Aclo", etc.

*** Umâ** (Sánscrito).- Luz. Epíteto de Pârvatî; esposa de Ziva.

*** Umâ-Kanyâ** (Sánscrito).- Literalmente: "Virgen de Luz"; título que cuadra mal a su posesora, puesto que era el de Durgâ Kâlî, la diosa o aspecto femenino de Ziva. Cada otoño se ofrecía a ella carne humana; y, como Durgâ, era la patrona de los en otro tiempo asesinos *thugs* de la India, y la diosa especial de la hechicería *tântrika*. Pero en tiempos antiguos no era esto como ahora. La primera mención del título "Umâ-Kanyâ" se encuentra en el *Kena-Upanichad*; en el que la actualmente Kâlî sedienta de sangre era una diosa benévola, un ser de luz y bondad, que efectúa la reconciliación entre Brahmâ y los dioses. Ella es Sarasvatî y es Vâch. En la simbología esotérica, Kâlî es el tipo dual del alma dual; la divina y la humana, el alma de luz y la de tinieblas -del hombre.

Umbra (Latín).- [Sombra]. La sombra de un fantasma ligado a la tierra. Los antiguos pueblos latinos dividían al hombre (segun las enseñazas esotéricas) en siete principios, como lo hacían todos los sistemas antiguos y como lo hacen actualmente los teósofos. Creían ellos que después de la muerte el *Anima*, la pura alma divina, subía al cielo, una mansión de felicidad; el *Manes* (*Kâmarûpa*) descendía al *Hades* (*Kâma-loka*), y la *Umbra* (doble astral o *Linga-zarîra*) permanecía en la tierra, cerniéndose en torno de su tumba, a causa de la atracción de la materia física, objetiva y de la afinidad que con la Sombra mantenía el cuerpo terrestre dentro de los lugares que este cuerpo había impresionado con emanaciones. De consiguiente, decían ellos que no se podía ver en la tierra nada más que la imagen astral del difunto, y aun ésta desaparecía por completo con la desintegración de la última partícula del cuerpo que por tanto tiempo había sido su morada. [Véase: *Umbrátiles*.]

*** Umbrátiles** (Ocultismo).- Sombras; apariciones astrales que se hacen visibles y algunas veces tangibles (forma de modernas manifestaciones espiritistas), el *Scin-lecca* o espectro, o el *Doppelgänger* alemán de una persona. Pueden hacerse visibles atrayendo elementos materiales etéreos del cuerpo de un médium o de cualquiera otra persona en quien haya poca cohesión de sus elementos inferiores a consecuencia de algunas enfermedades o a causa de ciertas peculiaridades heredadas de su organización; o también pueden ser atraídas por los médium de la atmósfera circundante. Su vida es tomada del médium, y si se impidiera que esa vida volviese al médium, éste quedaría paralizado o muerto. (F. Hartmann).

Una (Sánscrito).- Algo que está debajo; subordinado, secundario y material.

*** Undines**.- Véase: *Ondinas*.

*** Universo**.- La Doctrina Secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de todas las cosas, lo mismo mundos que átomos, y este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable. Nuestro

"Universo" es solo uno de un número infinito de Universos, todos ellos "Hijos de la Necesidad", puesto que es un eslabón de la gran Cadena cósmica de Universos, cada uno de los cuales es un efecto con relación a su predecesor y una causa con respecto al que le sucede. La aparición y desaparición de un Universo se describen como la espiración e insipiración del "Gran Aliento" que es eterno. (*Doctr. Secr.*, I, 74). Véase: *Cosmos* y *Kosmos*.

Universo arquetipo (Cábala).- El universo ideal, sobre el cual fue construído el mundo objetivo. (W. W. W.).

*** Upa** (Sánscrito).- Prefijo equivalente a *a, hacia,* etc.

*** Upabhoga** (Sánscrito).- Goce, placer, diversión, regocijo; satisfacción; uso.

*** Upachâra** (Sánscrito).- Acción, acto; oficio, empleo; servicio; práctica; don, presente.

*** Upachâro** (Pali).- Atención, conducta. Equivalente al sánscrito *Chatsampatti*. Véase: *Sendero Probatorio*. (A. Besant, *Sabid. Antig*., pág. 398).

*** Upachâya** (Sánscrito).- El fuego del sacrificio.

Upâdâna (Sánscrito).- Causa material, como el lino es la causa del lienzo. [*Upâdâna* es la causa física y material, en contraposición a *Naimittika*, causa eficiente. *Upâdâna* significa además: afecto, apego, amor, causa en general; apego a la existencia, aquello que nos hace desear la vida en una u otra forma; así es uno de los *Nidânas*. (*Doctr. Secr.*, III, 587).]

Upâdâna Kâranam (Sánscrito).- La causa material de un efecto.

*** Upadeza** (Sánscrito).- Instrucción, aviso; iniciación; libros que contienen avisos o instrucciones referentes a la Ley (Buddhismo).

*** Upadezin** (Sánscrito).- Instructor, director, consejero, que da avisos o enseñanzas.

*** Upadhâ** (Sánscrito).- Prueba, examen, investigación; demostración.

Upâdhi (Sánscrito).- Base, vehículo o portador de alguna cosa menos material que él mismo: como el cuerpo humano es el *upâdhi* de su espíritu, el éter es el *upâdhi* de la luz, etc., etc.; un molde; una substancia que define o limita. [Apoyo, sostén; atributo o cualidad distinta de los objetos; ilusión; toda forma o modo exterior de las cosas capaz de disimular su verdadera esencia; envoltura; substitución, causa.]

*** Upâdhi mâyâvico** (Sánscrito).- La envoltura de la ilusión, aparición fenomenal.

*** Upâdhyâya** (Sánscrito).- Maestro espiritual; preceptor que enseña a leer el *Veda*.

*** Upadrachtri** o **Upadrachtâ** (Sánscrito).- Superintendente, inspector, testigo, espectador.

Upadvîpas (Sánscrito).- La raíz (base fundamental) de las islas; la tierra seca.

*** Upâdya** (Sánscrito).- Guru, maestro espiritual. (*Voz del Silencio*, III).

*** Upahata** (Sánscrito).- Perdido, disipado, destruído, arrebatado, extraviado, herido.

*** Upahatachetas** (Sánscrito).- Que tiene el ánimo extraviado.

*** Upahita** (Sánscrito).- Relacionado, dependiente; precedido; aplicado, empleado; empezado.

*** Upahrita** (Sánscrito).- Ofrecido, presentado; adquirido; ganado; emprendido.

*** Upalinga** (Sánscrito).- Presagio; hecho material que anuncia desgracia.

*** Upamâ** (Sánscrito).- Semejanza, imagen, símil, comparacion. Al fin de una palabra compuesta: semejante, parecido, igual.

*** Upamâna** (Sánscrito).- Semejanza, comparación, imagen, retrato, analogía.

*** Upamiti** (Sánscrito).- Analogía.

*** Upanayama** (Sánscrito).- Investidura con el cordón brahmánico.

Upanichad (*Upanishad*) (Sánscrito).- Traducido en el sentido de "doctrina esotérica", o interpretación de los *Vedas* por los métodos de la *Vedânta*. La tercera división de los *Vedas* añadida a los *Brahmanas* y considerada como una porción del *Zruti* o palabra "revelada". Los *Upanichads*, sin embargo, son, como documentos, mucho más antiguos que los *Brahmanas*, a excepción de dos, existentes todavía, unidos al *Rig-Veda* de los *Aitareyas*. La palabra *Upanichad* es explicada por los *panditas* indos como "aquello que destruye la ignorancia produciendo así la liberación" del espíritu, por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque *oculta*; lo mismo, por consiguiente, que indicaba Jesús cuando decía" Y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". (*Juan*, VIII, 32). De estos tratados de los *Upanichads* (que a su vez son el eco de la primitiva Religión de la Sabiduría) ha sido desarrollado el sistema *Vedânta* de la filosofía. (Véase: *Vedânta*). No obstante, por muy antiguos que sean los *Upanichads*, los orientalistas no quieren asignar al más antiguo de ellos más que una antigüedad de 600 años antes de J. C. El número admitido de estos tratados es de 150, aunque en la actualidad sólo unos 20 están libres de toda adulteración. Tratan de todas las cuestiones abstrusas, metafísicas, tales como el origen del Universo, la naturaleza y la esencia de la Deidad inmanifestada y de los dioses manifestados; la conexión primitiva y final entre el Espíritu y la Materia; la universalidad de la mente y la naturaleza del *Ego* y del Alma humana. Los *Upanichads* deben de ser mucho más antiguos que los tiempos del Buddhismo, por cuanto no muestran preferencia alguna ni sostienen la superioridad de los brahmanes como una casta; por el contrario, la (actualmente) segunda casta, la *Kchatriya*, o casta guerrera, es la más ensalzada en los más antiguos *Upanichads*. Segun expresa el profesor Cowell en la *Historia de la India* de Elphinstone: estas obras "respiran una libertad de espíritu desconocida para cualquiera obra anterior, excepto el *Rig-Veda*…

Los grandes instructores del conocimiento superior y los brahmanes están siempre representados *como yendo a los Reyes Kchatriyas para hacerse discípulos suyos*". Los "Reyes *Kchatriyas*" eran en tiempos antiguos, como los Reyes Hierofantes de Egipto, los receptáculos del supremo conocimiento y saber divino, los *Elegidos* y las encarnaciones de los tres principales Instructores divinos: los *Dhyâni-Buddhas* o *Kumâras*. Hubo un tiempo, evos antes que los brahmanes llegaran a ser una casta, y aun antes de que se escribieran los *Upanichads*, en que no había en la tierra más que un solo "labio, una sola religión y una sola ciencia, a saber: el lenguaje de los dioses, la Religión de la Sabiduría y la Verdad". Esto era antes de que los hermosos campos de esta última, invadidos por naciones de muchos lenguajes, llegaran a cubrirse con la cizaña de impostura intencionada, y diversos credos nacionales, inventados por la ambición, la crueldad y el egoísmo, rompieran en mil pedazos la única y sagrada Verdad.

*** Upanishad**.- Véase: *Upanichad*.

Upanita (Sánscrito).- El que está investido con el cordón brahmánico. Literalmente: "Llevado a un *Guru* o maestro espiritual".

*** Upânzu** (Sánscrito).- Recitación de oraciones en voz baja.

*** Upapanna** (Sánscrito).- Sucedido, acaecido, presentado, aparecido; nacido, existente; dotado, provisto; ofrecido; adecuado, conveniente, debido, natural.

*** Upapatti** (Sánscrito).- Suceso, acontecimiento; aparición; resultado.

*** Upa-purânas** (Sánscrito).- Los *Purânas* menores o secundarios. (Véase: *Purânas*).

*** Uparâga** (Sánscrito).- Acción de obscurecer u obscurecerse; eclipse; el nodo ascendente de la luna; tristeza, pesar; mala conducta; abuso.

*** Uparata** (Sánscrito).- Cesado; suspendido, abstenido; calmado, sosegado.

Uparati (Sánscrito).- Ausencia de deseos de pasar adelante; un estado del *Yoga*. [Cesación, reposo; tolerancia; el hecho de complacerse en algo; placer, felicidad. *Uparati* es la renuncia de toda religión positiva y la facultad de contemplar los objetos sin estar perturbado en lo más mínimo en el cumplimiento de la gran tarea que uno se ha impuesto. El aspirante a la ciencia espiritual no debe permitir que sus simpatías y sus servicios sean coartados por el dominio de ningun sistema eclesiástico especial, y que su renuncia de los objetos mundanos no provenga simplemente de su incapacidad de apreciar su valor. Cuando se ha alcanzado tal estado, desaparece el peligro de la tentación. Sólo están dotados de verdadera fortaleza aquellos que conservan su serenidad de ánimo ante la tentación. Es una de las perfecciones que debe adquirir el neófito. (*El Hombre*, *Fragmentos de uan Historia olvidada*, pág. 249).]

Upâsaka (Sánscrito).- *Chelas* varones, o más bien devotos. Aquellos que, sin entrar en el sacerdocio, hacen solemne promesa de guardar los principales mandamientos. [Servidor, discípulo, fiel, devoto.]

*** Upâsana** (Sánscrito).- Servicio, asistencia, sumisión; respeto, veneración, devoción; contemplación; práctica, ejercicio. La contemplación consiste en acercarse (mentalmente) al objeto de adoración a fuerza de meditar en él segun la enseñanza establecida y de permanecer largo tiempo fijo en la corriente del mismo pensamiento, como hilo contínuo de aceite que se derrama. (Zankara, pág. 267).

Upâsikâ (Sánscrito).- Devotas o *chelas* hembras.

*** Upasruti**.- Véase: *Upazruti*.

*** Upastha** (Sánscrito).- Asiento, base, fundamento.

*** Upâsti** (Sánscrito).- Servicio, especialmente el servicio divino.

*** Upa-vedas** (Sánscrito).- *Vedas* secundarios. Estas ciencias nada tienen que ver con los *Vedas* revelados; versan sobre medicina, arquitectura, ciencia militar, música y danza.

*** Upâya** (Sánscrito).- Aproximación, vía, modo; medio, recurso; ardid, maña, destreza, expediente.

*** Upâzrita** (Sánscrito).- Inclinado, aferrado, entregado; firme, fijo, atento; apoyado, fundado, descansado; refugiado.

Upazruti (*Upasruti*) (Sánscrito).- Segun los orientalistas, una "voz *sobrenatural* que se oye por la noche revelando los secretos de lo futuro". Segun la explicación del Ocultismo, la voz de alguna persona a distancia -generalmente versada en los misterios de las enseñanzas esotéricas o un adepto-; persona dotada del don de proyectar su voz y su imagen astral a una persona cualquiera, sin tener en cuenta la distancia. El *upazruti* puede "revelar los secretos de lo futuro", o puede sólo informar a la persona a quien se dirige, de algun hecho prosaico del presente; sin embargo, siempre será un *upazruti*: el "doble" o el eco de la voz de un hombre o de una mujer viviente. [*Upazruti* significa también literalmente: ciencia secundaria con respecto al *zruti* (tradición sagrada o escrita); astrología judiciaria; buena aventura.

Upekchâ (*Upekshâ*) (Sánscrito).- Literalmente: "Renunciación". En el *Yoga* es un estado de indiferencia absoluta, alcanzada por el refrenamiento de sí mismo, el completo dominio sobre los sentimientos y sensaciones mentales y físicas de uno mismo. [Desdén, indiferencia, negligencia, abandono.]

*** Upekchana**.- Véase: *Upekchâ*.

*** Upeta** (Sánscrito).- Llegado, entrado; caído; dirigido; alcanzado, logrado; sobrevenido; acompañado; dotado.

*** Uptala varna** (Sánscrito).- Poder místico. (*Doctr. Secr.*, III, 392).

Ur (Caldeo).- La principal sede del culto lunar; la ciudad babilónica en donde la Luna era la divinidad principal, y donde Abram aportó el dios judío, que está tan inextricablemente relacionado con la Luna como deidad creadora y generatriz.
Uræus (Griego).- En egipcio, *Urhek*, una serpiente y un símbolo sagrado. En él unos ven una *cobra* (*cobra capella*, serpiente venenosa del género naja) mientras que otros opinan que es un áspid. Cooper explica que "el áspid no es un *uræus*, sino un *cerastes* o especie de víbora, esto es, una víbora con dos cuernos. Es la serpiente real, que lleva el *pschent* … el *naya hâje*". El *uræus* "está alrededor del disco de Horus y forma el ornamento del gorro de Osiris, además de sombrear las cejas de otras divinidades" (Bonwick). El ocultismo explica que el *uræus* es símbolo de la iniciación y también de la sabiduría oculta, como lo es siempre la serpiente. Los dioses todos fueron patronos de los hierofantes y sus instructores. [Véase: *Atef*.]
Uragas (Sánscrito).- Son los *Nâgas* (serpientes) que residen en el *Pâtâla*, el mundo inferior o infierno, segun las ideas populares; los Adeptos, grandes Sacerdotes e Iniciados de la América Central y del Sur, conocidos de los antiguos arios; en donde Arjuna se desposó con Ulûpî, hija del rey de los *nâgas*. El Nagalismo o culto de los *Nâgas* prevalece aun hoy día en Cuba y Haití, y el Vuduísmo, rama principal del primero, ha penetrado hasta Nueva Orleáns. En Méjico los principales "hechiceros", los "hombres de medicina", son denominados *Nagals* aun en nuestros días; de igual modo que miles de años atrás los grandes sacerdotes caldeos y asirios eran llamados *Nargals*, siendo ellos jefes de los Magos (*Rab-Mag*), oficio ejercido en otro tiempo por el profeta Daniel. La voz *Nâga*, "serpiente sabia", se ha hecho universal, porque es una de las pocas palabras que han sobrevivido al naufragio de la primera lengua universal. En la América del Sur, lo mismo que en la Central y en la del Norte, los aborígenes empleaban dicha palabra desde el Estrecho de Behring hasta el Uruguay, en donde significa "jefe", "maestro" y "serpiente". La misma voz *uraga* puede haber llegado a la India y sido adoptada por su conexión, en tiempos prehistóricos, con la América del Sur y el mismo Uruguay, porque dicho nombre pertenece al americano indio nativo. El origen de los *uragas*, a juzgar por todo cuanto saben los orientalistas, puede haber sido en el Uruguay, puesto que existen leyendas acerca de ellos que sitúan a sus antecesores los *nâgas* en *Pâtâla*, los antípodas o América. [*Uragas*: serpientes, serpientes divinas: constituyen un orden de seres celestiales dotados de gran sabiduría. Leemos en el *Bhagavad-Gîtâ* (XI, 15): "En tu cuerpo, oh Dios, contemplo los dioses todos y las innúmeras variedades de seres, a la par que Brahmâ, el Señor, sentado en su trono de loto, y todos los *Richis* y *Uragas* (serpientes celestes).]
Urânides (Griego).- Uno de los nombres de los titantes *divinos*, los que se rebelaron contra Kronos; los prototipos de los ángeles "caídos" de los cristianos.
*** Urano**.- Véase: *Ouranos*.
*** Urd** (Escandinavo).- La sagrada fuente que brota bajo el fresno Yggdrasel. (*Eddas*).
*** Ûrdhva** (Sánscrito).- Que va hacia arriba; alto, elevado, erecto.
*** Ûrdhvamûla** (Sánscrito).- Que tiene arriba las raíces.
Urim (Hebreo).- Véase: *Thummim*. -Los "*Urim* y *Thummim*" tuvieron su origen en Egipto y simbolizaban las *Dos Verdades*, viéndose las dos figuras de Ra y Thmei grabadas en el pectoral del Hierofante y llevadas por él durante las ceremonias de la iniciación. Añade Diodoro que este ornamento de oro y piedras preciosas era llevado por el Sumo Sacerdote cuando emitía juicio. *Thme* (*Thmin* en plural) significa "Verdad" en hebreo. "La versión de los Setenta traduce *thummim* como *Verdad*" (Bonwick). El llorado Mr. Proctor, el astrónomo demuestra que la idea judía "deriva directamente de los egipcios". Pero Filón el Judío afirma que *Urim* y *Thummim* eran "las dos pequeñas imágenes de la Revelación y de la Verdad colocadas entre los dobles pliegues del pectoral", y pasa por alto este último con sus doce piedras, que representan los doce signos del Zodíaco, sin dar explicación alguna.
*** Ûrjita** (Sánscrito).- Noble, ilustre, esclarecido; fuerte, poderoso.
Urlak (Escandinavo).- Lo mismo que *Orlog*. (Véase esta palabra). Hado; un poder impersonal que otorga "ciegamente" dones a los mortales; una especie de Némesis.
*** Urstoff** (Alemán).- Primera materia, el principio del cual proceden todas las cosas; el origen y el fin del Universo.
*** Urû** (Sánscrito).- La parte superior del muslo. (*Uttara-Gîtâ*, II, 27).
*** Uruvela** (Pali).- Ciudad de la India antigua, situada al Sur de Patna y a orillas del Navainjana, hoy Buddha Gaya. Buddha permaneció en ella repetidas veces. Esta fue también la primitiva residencia del célebre Maha-Kazyapa, y es donde se halla situado el templo *Maha Bodhi* (*Evangelio del Buddha*).
*** Uruvilva**.- Véase: *Uruvela*.
*** Urvan** (Zendo).- Equivale al sánscrito *Buddhi*, Yo espiritual o sexto principio.
*** Urvanem**.- Véase: *Urvan*.
*** Urvasî**.- Véase: *Urvasî*.
Urvazî (*Urvasî*) (Sánscrito).- Una ninfa divina [*apsara*] mencionada en el *Rig-Veda* y cuya extremada belleza enardeció al cielo entero. Execrada por los dioses, descendió a la tierra y en ella fijó su residencia. Los amores

del Purûravas (el *vikrama* (héroe)) y la ninfa Urvazî son el asunto del famosísimo drama de Kâlidâsa titulado *Vikramorvazî*. [*Vikrama-Urvazî*.]
*** Usanas**.- Véase: *Uzanas*.
*** Ushas**.- Véase: *Uchas*.
*** Ushmapas**.- Véase: *Uchmapa*.
*** Ut** (Sánscrito).- Alto, elevado, encumbrado. *Ut*, usado como prefijo, significa: arriba, hacia arriba; fuera, más allá.
*** Utgard** (Escandinavo).- La mansión de los gigantes, en la mitología escandinava. Véase: *Asgard* y *Midgard*.
*** Utsâdana** (Sánscrito).- Destrucción, ruina, perdición, daño, ofensa, agravio.
*** Utsâha** (Sánscrito).- Fuerza, energía; poder; esfuerzo; resolución, empeño, celo, fervor; perseverancia, firmeza, confianza, aplicación; estudio, inclinación, capacidad.
*** Utsanna** (Sánscrito).- Perdido, destruído, desaparecido.
*** Uttama** (Sánscrito).- Superlativo de *ut*: altísimo, supremo, extremado, excelso, el más elevado, el mejor, sublime, principal.
*** Uttamânga** (*Uttama anga*) (Sánscrito).- El miembro más elevado: la cabeza.
*** Uttamaujas** (*Uttama ojas*) (Sánscrito).- "Que tiene extremada fuerza". Nombre de un esforzado guerrero aliado de los pândavas. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 6).
*** Uttamavid** (Sánscrito).- Que posee la suprema sabiduría.
*** Uttara** (Sánscrito).- Comparativo de *ut*: más alto o elevado; superior, posterior, siguiente. Como substantivo: superficie cubierta, consecuencia; como adjetivo al fin de compuesto: cubierto, seguido de.
*** Uttarabhâdhrapadâ** (Sánscrito).- Una mansión lunar.
*** Uttara-gîtâ** (Sánscrito).- La significación de esta palabra es la misma que la de *Anu-gîtâ*, esto es: "Canto posterior o siguiente". Segun se deduce de las primeras líneas del capítulo 1ro del *Uttara-Gîtâ*, parece que esta obra es una continuación o un nuevo desarrollo del divino poema *Bhagavad-Gîtâ*, pero algunos *panditas* o sabios muy doctos sostienen que el *Uttara-gîtâ* es un tratado filosófico independiente del *Mahâbhârata*, pero que con posterioridad fue incluído en el cuerpo de esta gran epopeya (*Subba Row*). En sentir de Râma Prasâd es una obra de carácter *tántrico*. Lo que sigue realmente después de la famosa batalla de *Kurukchetra* es el *Anu-gîtâ* (capítulos 16 a 51 del *Azvamedha Parva* del *Mahâbhârata*). -Véase la *Historia de la Gran Guerra*, por A. Besant, cap. IX.
Uttara-Mîmânsâ (Sánscrito).- EL segundo de los *Mîmânsâs*, siendo el primero de ellos el *Pûrva* (primer) *Mîmânsâ*, que forman, respectivamente, el quinto y el sexto de los *Darzanas* o Escuelas de filosofía. Los *Mîmânsâ* están incluídos en el nombre genérico de *Vedânta*, si bien es el *Uttara* (de Vyâsa) el que constituye realmente la *Vedânta*. [Véase esta palabra.]
*** Uttarâchâdhâ** (Sánscrito).- Una mansión lunar. (Râma Prasâd).
*** Uttaraphalgunî** (Sánscrito).- Otra mansión lunar.
*** Uttarâyana** (Sánscrito).- La carrera norte o curso septentrional del sol; el solsticio de invierno.
*** Uttha** (Sánscrito).- Naciente; que dimana o proviene; procedente, nacido, originado; que consiste en, que empieza con.
*** Utthita** (Sánscrito).- Salido, nacido, originado, surgido, aparecido; presentado; manifestado; ocurrido; prominente, elevado, dispuesto, dedicado.
Uzanas (*Usanas*) (Sánscrito).- "Brillante". El planeta Venus o *Zukra*; o mejor dicho, el regente y gobernador de dicho planeta. [El *guru* o instructor de los *daityas*. -Véase: *Venus* y *Lucifer*.]
*** Uzat** (o *Utchat*, segun la transcripción inglesa) (Egipcio).- Ojo. El *uzat* es de dos clases: 1) el derecho, blanco, el Sol, Ra, y 2) el izquierdo, negro, la Luna, Osiris. Los dos ojos (*uzati*) son los ojos de Horus. El *Uzat* es un amuleto de los más comunes, y su uso parece haber sido muy general en todos los períodos. De este amuleto se ocupan especialmente los capítulos CXL y CLXVII del *Libro de los Muertos*. Debajo de la cabeza de los difuntos se colocaba un disco lleno de figuras e inscripciones que hoy se denomina *hypocephalus*. Este objeto representaba la pupila del Ojo de Horus, que desde tiempo inmemorial era considerado en Egipto como origen de toda fuerza generatriz, de la reproducción y de la vida. (M. Treviño). Véase: *Cinocéfalo, Culto de la Vaca* y *Outa*.
*** Uzati** (Egipcio).- Dual de *uzat*. Los dos ojos.
Uzza (Hebreo).- Nombre de un ángel, que juntamente con Azrael, segun relata el *Zohar*, se opuso a la creación del hombre por los *Elohim*, razón por la cual éstos los aniquilaron a ambos.

V

V.- Vigésima letra del alfabeto latino. Numéricamente representa 5; por esto la V romana con un trazo encima equivale a 5.000. Los cabalistas occidentales han relacionado dicha letra con el divino nombre hebreo IHVH. El *Vau* (*Vau* o *Vav*, nombre de la V en el alfabeto hebreo) hebreo, sin embargo, teniendo numéricamente el valor de 6, sólo por ser idéntico a la W, puede alguna vez llegar a ser un símbolo apropiado para el macho-hembra y el espíritu-materia. El equivalente para el *Vau* hebreo es YO, y numéricamente 6. [La V es la cuadragésima tercera letra y la cuarta semivocal del alfabeto sánscrito. En esta lengua sustituye frecuentemente a la B, como en la voz *Vrihaspati* o *Brihaspati*, *vâhya* o *bâhya*, *vîja* o *bîja*, etc. Después de una vocal, suena como la V castellana; pero después de una consonante responde más bien a la W inglesa, y se pronuncia *u*, como en *swa, twam*, etc.]
*** Va** (Sánscrito).- Sobrenombre de Varuna; el nombre de su morada; *mantra* en honor de Varuna; fuerza, poder.
*** Vâ** (Sánscrito).- Movimiento, marcha; choque.
*** Vaca**.- La Vaca era en todos los países el símbolo de la fuerza generatriz pasiva de la Naturaleza, Isis, Vâch, Venus (madre del prolífico dios del amor, Cupido), pero al propio tiempo el del *Logos*, cuyo símbolo, entre los egipcios y los indos, vino a ser el Toro, como lo demuestran los toros indos y el Apis en los templos más antiguos. En filosofía esotérica, la Vaca es símbolo de la Naturaleza creadora, y el Toro (su hijo), el Espíritu que la vivifica, o el "Espíritu Santo", como lo demuestra el doctor Kenealy. De ahí el símbolo de los cuernos. Estos eran sagrados también entre los judíos, que colocaban en el altar cuernos de madera de Setin, cogiéndose a los cuales un criminal aseguraba su salvación. (*Doctr. Secr.*, II, 436). -Véase: *Toro*.
Vaca*, Culto de la*.- Véase: *Culto de la Vaca*.
Vaca de la Abundancia.- Véase: *Kâma-duh* y *Tierra*.
*** Vacío**.- Véase: *Vacuum*.
Vacuum (Latín).- [Vacío]. Símbolo de la Deidad absoluta o Espacio infinito, esotéricamente.
Vâch (Sánscrito).- El llamar *Vâch* "lenguaje" sencillamente, es deficiente en claridad. *Vâch* es la personificación mística del lenguaje, y el *Logos* femenino, siendo uno con Brahmâ, quien la creó de una mitad de su cuerpo, que él dividió en dos partes; ella es también uno con *Virâj* (llamada la *"Virâj* femenina"), que fue creada en ella por Brahmâ. En un sentido *Vâch* es "lenguaje" mediante el cual el conocimiento fue enseñado al hombre; en otro sentido es el "lenguaje místico secreto" que desciende sobre los *Richis* primitivos y entra en ellos, como las lenguas de fuego que, segun se dice, "se posaron sobre" los apóstoles. Porque ella es llamada, "el creador femenino", la "madre de los *Vedas*", etc., etc. Esotéricamente, es la subjetiva Fuerza creadora que, emanando de la Deidad creadora (el Universo objetivo, su "privación" o *ideación*) pasa a ser el manifestado "mundo del *lenguaje*", esto es, la *expresión concreta de la ideación*, y por consiguiente, la "Palabra" o *Logos*. *Vâch* es el Adán "varón y hembra" del primer capítulo del *Génesis*, y así es denominado "*Vâch-Virâj*" por los sabios. (Véase: *Atharva-Veda*). Ella es asimismo "la celestial Sarasvatî producida de los cielos", "una voz derivada del Brahmâ sin habla". (*Mahâbhârata*); la diosa de la sabiduría y elocuencia. Por último, es llamada *Sata-rûpa*, la diosa de *cien formas*. [Voz, lenguaje, elocución, sonido, el *Logos*, palabra, la palabra mística, el oculto poder de los *mantras*. -Segun se expresa en el *Rig-Veda* y en varios *Upanichads*, *Vâch*; la luz del *Logos* es la forma *Madhyamâ*, y el *Logos* mismo es la forma *Pazyantî*, mientras que Parabrahman es el aspecto del *Parâ* (esto es, más allá del Nóumeno y de todos los Nóumenos) de aquel *Vâch*. (*Doctr. Secr.*, I, 465-466). -Véase: *Io* e *Isis*.]
*** Vachas** (Sánscrito).- Palabra, habla, lenguaje, discurso, aviso.
*** Vachana** (Sánscrito).- Lenguaje, palabra, voz, discurso, expresión, declaración; consejo, aviso, regla, precepto, mandato.
*** Vâda** (Sánscrito).- Palabra, lenguaje, discurso, mención, afirmación, aserto, declaración, proposición, disputa, discusión, controversia; la principal forma de argumentación; sonido, música.
*** Vadana** (Sánscrito).- Boca, cara, rostro, frente, labios, fauces, garganta.
*** Vâdava** (Sánscrito).- El fuego submarino que "devora el agua del océano", haciéndole arrojar vapores que se condensarán en lluvia y nieve. (Dowson).
*** Vâdin** o **Vâdi** (Sánscrito).- Hablador, expositor, instructor, preceptor; disputador.
*** Vâhan**.- Véase: *Vâhana*.
Vâhana (Sánscrito).- Un vehiculo, el portador de algo inmaterial y sin forma. Todos los dioses y diosas son, por lo tanto, representados como utilizando *vâhanas* para manifestarse, y tales vehículos son siempre simbólicos. Así, por ejemplo, Vichnú durante los *pralayas*, tiene *Ananta* "lo infinito" (el Espacio), simbolizado por la serpiente Zecha, y durante los *manvantaras* tiene a Garuda, el gigantesco medio hombre y medio águila, símbolo del gran ciclo; Brahma aparece como Brahmâ, descendiendo hasta los planos de diferenciación sobre *Kâla-hamsa*, el "cisne en tiempo o eternidad finita". Ziva aparece como el toro *Nandi*; Osiris, como el sagrado toro *Apis*; Indra viaja montado en un elefante; Kârttikeya, en un pavo real; Kâmadeva, en *Makâra*, en otros tiempos un papagayo; Agni, el dios del Fuego universal (y también solar) que es, como son todos ellos, "un Fuego consumidor", se manifiesta como un carnero y un cordero, *Ajâ*, "el no nacido"; Varuna, como un pez, etc., etc.; mientras que el vehículo del Hombre es su cuerpo. [*Vahâna*: vehículo, carro, caballo, etc.; sinónimo de *upâdhi*.]

*** Vahni** (Sánscrito).- Epíteto de Agni (el Fuego), por llevar la ofrenda a los dioses; fuego, llama, calor; digestión; apetito.
Vaibhâchikas (Sánscrito).- Secuaces del *Vibhâcha Zâstra*, antigua escuela de materialismo; una filosofía que afirmaba que no puede formarse concepto mental alguno excepto por contacto directo entre la mente (por medio de los sentidos, tales como la vista, el tacto, el gusto, etc.), y los objetos exteriores. Existen aun hoy día *vaibhâchikas* en la India.
Vaichnava (*Vaishnava*) o **Vichnuíta** (Sánscrito).- Prosélito de alguna secta que reconoce y adora a Vichnú como a único Dios supremo. Los adoradores de Ziva son llamados *Zaivas*.
*** Vaichnavî** (Sánscrito).- *Zakti* o energía femenina de Vichnú; Dûrga.
*** Vaideha** (Sánscrito).- El hijo de la unión de un *vaizya* con una mujer brahmana. (*Leyes de Manú*, X, 11).
Vaidhâtra (Sánscrito).- Lo mismo que los *Kumâras*. ["Hijo de Vidhâtri", Hacedor o Brahmâ.]
*** Vaidhrita** o **Vaidhriti** (Sánscrito).- El vigésimo séptimo *yoga*. Hay veintisiete *yogas* en la eclíptica. "El *yoga* - dice Colebrooke- no es más que un modo de indicar la suma de las longitudes del sol y de la luna", y así es en efecto. (Râma Prasâd).
*** Vaidíka** (Sánscrito).- Védico o relativo a los *Vedas*.
Vaidyuta (Sánscrito).- El fuego eléctrico, lo mismo que *Pâvaka*, uno de los tres fuegos que, divididos, producen cuarenta y nueve fuegos místicos.
Vaihara (Sánscrito).- Nombre de un templo-caverna situado cerca de Râja-griha, donde el Señor Buddha solía retirarse para la meditación.
Vaijayanti (Sánscrito).- El collar mágico de Vichnú, imitado por ciertos iniciados entre los brahmanes del templo. Está hecho de cinco piedras preciosas, cada una de las cuales simboliza a uno de los cinco elementos de nuestra Ronda, a saber: la perla, el rubí, la esmeralda, el zafiro y el diamante, o sean: agua, fuego, tierra, aire y éter, llamados "el agregado de los cinco rudimentos elementales" -la palabra "poderes" sería quizás más correcta que "rudimentos".
Vaikharî Vâch (Sánscrito).- El lenguaje pronunciado o articulado; una de las cuatro formas del lenguaje. [Véase: *Vâch*.]
Vaikuntha (Sánscrito).- Uno de los nombres de los doce grandes dioses; de ahí *Vaikunthaloka*, la mansión de Vichnú. [Montaña o eminencia fabulosa en donde reside Vichnú (Burnouf).]
*** Vainateya** (Sánscrito).- "Hijo de Vinatâ". Nombre patronímico de Garuda, ave sagrada de gigantescas proporciones, en la cual va montado el dios Vichnú. Representa la totalidad del ciclo manvantárico. [Véase: *Garuda*.]
*** Vairâgya** (Sánscrito).- Se ha traducido esta palabra en el sentido de indiferencia, desapego, desprendimiento, indiferencia a los objetos placenteros del mundo, apatía, carencia de deseos, desapasionamiento, renuncia, y otros términos por el estilo. Patañjali, célebre autor de los *Aforismos del Yoga*, define la voz *vairâgya* diciendo: "Es el estado de ánimo (conciencia) en que se halla aquel que ha subyugado sus deseos, y no apetece los objetos de los sentidos ni los revelados por las Escrituras" (libro I, afor. 15). En su comentario sobre este punto, dice Manilal Dvivedi: Se ha creído más conveniente traducir la palabra *vairâgya* por desapego o desprendimiento mejor que por desapasionamiento, como se hace ordinariamente. Lo que atrae la mente y la hace asumir varias formas como pasiones, emociones, sensaciones, etc., no es más que *râga*, apego; y *vairâgya*, por lo tanto, es más bien la ausencia de todo apego que la ausencia de algún simple resultado de dicho apego, como pasión, etc. *Vairâgya* es efecto del verdadero discernimiento, y en sentir de Vyâsa es el "estado final del conocimiento perfecto", esto es, aquel estado en que la mente, llegando a conocer la verdadera naturaleza de las cosas, ya no será engañada más en el falso placer por las manifestaciones del *Avidyâ* (ignorancia).
*** Vairâj** (Sánscrito).- Manú, hijo de Virâj.
Vairâjas (Sánscrito).- Segun la creencia popular, son unos seres semidivinos, sombras de santos, inconsumibles por el fuego, impermeables al agua, que moran en el *Tapo-loka* [Véase esta palabra], con la esperanza de ser trasladados al *Satya-loka* (un estado más puro, que corresponde al *Nirvâna*). El término en cuestión se ha explicado en el sentido de cuerpo aéreos o sombras astrales de "ascetas, mendicantes, anacoretas y penitentes, que han completado su curso de rigurosas austeridades". En filosofía esotérica se les llama ahora *Nirmânakâyas*, estando el *Tapo-loka* en el sexto plano (hacia arriba), pero con comunicación directa con el plano *mental*. Se ha considerado a los *Vairâjas* como los *primeros dioses* porque los *Mânasa-putras* y los *Kumâras* son los más antiguos en la teogonía, puesto que se ha dicho que hasta los dioses los adoraban (*Matsya Purâna*); aquellos a quienes Brahmâ, "*con el ojo del Yoga* contemplaba en las eternas esferas, y que son *los dioses de los dioses*" (*Vâyu-Purâna*). [*Vairâjas*, literalmente: "Hijos de Virâja". Son los *Egos* ígneos pertenecientes a otros *manvantaras*. Han sido ya purificados en el fuego de las pasiones. Ellos son los que se negaron a crear; han alcanzado el séptimo Portal y rehusaron el *Nirvâna*, permaneciendo para los *manvantaras* sucesivos. (*Doctr. Secr.*, III, 570).]
*** Vairin** (Sánscrito).- Adversario, enemigo, hostil.

Vairochana (Sánscrito).- Literalmente: "El que todo lo ilumina". Un símbolo místico, o mejor dicho, una personificación genérica de una clase de seres espirituales, descritos como la encarnación de la sabiduría (*bodhi*) esencial y pureza absoluta. Estos seres moran en el cuarto *Arûpa Dhâtu* (mundo sin forma) o *Buddha-Kchetra* [región de Budda], y son los primeros, o la más elevada jerarquía de los cinco *Dhyâni Buddhas* ortodoxos. Había un *Zramana* (*Arhat*) de este nombre (véase: Eitel, *Diccionario Sánscrito-chino*), natural de Cachemira, "que introdujo el Budismo en Kustan y trabajó en el Tibet" (en el siglo VII de nuestra era). Fue el mejor traductor del Canon semiesotérico del Budismo del Norte, y contemporáneo del gran Samantabhadra. (Véase esta palabra).

Vaisâkha (Sánscrito).- Célebre mujer asceta, nacida en Srâvasti y llamada *Sudatta* "virtuosa domadora". Fue madre abadesa de un *vihâra* o convento de *upâsikâs* hembras, y es conocida como la fundadora de un *vihâra* para Zâkyamuni Buddha. Es considerada como la patrona de todas las ascetas budistas.

*** Vaisheshika**.- Véase: *Vaizechika*.

*** Vaishnava**.- Véase: *Vaichnava*.

*** Vaishvânara**.- Véase: *Vaizvânara*.

*** Vaitaranî** (Sánscrito).- Un infierno inmundo destinado a los que viven encenagados en los placeres sensuales. (Zankarâchârya: Comentario al *Bhagavad-Gîtâ*, XVI, 16).

Vaivaswata (Sánscrito).- [Nombre patronímico equivalente a "Hijo de Vivaswat (el Sol).] Nombre del séptimo Manú, antecesor de la raza postdiluviana, o sea nuestra propia humanidad (la quinta). Célebre hijo de *Sûrya* (el Sol), después de haberse salvado del Diluvio en un arca (construída por mandato de Vichnú), vino a ser el padre de Ikchvâku, fundador de la dinastía solar de reyes. (Véase: *Sûryavanza*). [Véase también: *Manu Svâyambhuva*.]

*** Vaizâka** (Sánscrito).- Nombre de un mes lunar del calendario indo, correspondiente a abril-mayo.

Vaizâkî (Sánscrito).- El día de la luna llena del mes *Vaizâka*.

Vaizechika (*Vaisheshika*) (Sánscrito).- Uno de los seis *Darzanas*, escuelas o sistemas de filosofía, fundado por Kanâda. [Véase: *Filosofía Vaizechika*.]

*** Vaizvânara** (*Vaishvânara*) (Sánscrito).- El fuego magnético que penetra al sistema solar manifestado -el aspecto más objetivo de la Vida Una (Subba Row). Significa también: fuego, calor, calor vital, calor del estómago; el sol; Agni, el dios del fuego. Con este nombre se designa muchas veces al YO. (*Doctr. Secr.*, II, 521 y 600, nota). Literalmente esta palabra significa: "Salido de *Vizvânara* (esto es, del fuego o del dios del fuego).

*** Vaizvânarî** (Sánscrito).- Una oblación particular. (*Leyes de Manú*, XI, 27).

*** Vaizya** (*Vaisya*) (Sánscrito).- Individuo perteneciente a la tercera casta inda: comerciante, agricultor, ganadero, artesano, obrero. (Véase: *Casta*).

Vajra (Sánscrito).- Literalmente: "Bastón, diamante", o cetro. En las obras indas, el cetro de Indra, parecido a los rayos de Zeus con que esta deidad, como dios del rayo, mata a sus enemigos. Pero en el Buddhismo místico, es el *cetro mágico* de los Sacerdotes iniciados, exorcistas y adeptos -el símbolo de la posesión de *Siddhis* o poderes sobrehumanos empuñado durante ciertas ceremonias por los sacerdotes y teurgistas. Es también símbolo del poder de Budda sobre los malos espíritus o elementales. Los posesores de esta vara son llamados *vajrapâni*. (Véase esta palabra). [*Vajra* significa también: rayo, centella, arma, arma de Indra (el rayo), diamante. (Véase: *Dorje*).]

Vajrâchârya (Sánscrito).- El *achârya* (*guru*, maestro) espiritual de los *yogâchâryas*. El "Supremo Señor del *Vajra*".

Vajradhara (Sánscrito).- El Supremo Buddha, entre los buddhistas del Norte. [Epíteto de Indra, "que empuña el rayo". El regente o presidente de todos los *Dhyân Chohans* o *Dhyâni Buddhas*, el más alto o supremo Buddha; personal, pero nunca manifestado objetivamente; el "Vencedor Supremo", el "Señor de todos los Misterios", el "Uno sin principio ni fin"; en una palabra, el *Logos* del Buddhismo. (*Doctr. Secr.*, III, 380, 387, 389).]

Vajrapâni (Sánscrito).- O *Manjushrî*, el *Dhyâni Bodhisattva* (como reflejo espiritual, o hijo de los *Dhyâni-Buddhas* en la tierra) nacido directamente de la forma subjetiva de existencia; una deidad adorada por los profanos como un dios, y por los iniciados como una Fuerza subjetiva, cuya verdadera naturaleza es conocida sólo de los más altos iniciados de la Escuela *Yogâchârya* y explicada por ellos. [Véase: *Alma-Diamante* y *Vajra*.]

Vajrasattva (Sánscrito).- Nombre del sexto *Dhyâni-Buddha* (de los cuales sólo hay *cinco* en el Buddhismo popular del Norte) -en la Escuela *Yogâchârya*, la cual cuenta siete *Dhyâni-Buddhas* y otros tantos *Bodhisattvas*, los "hijos de la mente" del primero. Por esta razón los orientalistas consideran a Vajrasattva como un "*Bodhisattva ficticio*". [Véase: *Humanidad*.]

*** Vâk** (Sánscrito).- La diosa del lenguaje; otro nombre de Sarasvatî. (Râma Prasâd).

*** Vakra** (Sánscrito).- Curvo, tortuoso; sugestivo. Sobrenombre de Rudra, Ziva, etc.; los planetas Marte y Saturno.

*** Vakrabhanita** (Sánscrito).- Lenguaje evasivo, palabras equívocas.

*** Vakra-bhramana** (Sánscrito).- Movimiento en espiral.

*** Vakrokti** (Sánscrito).- Véase: *Vakrabhanita*.
*** Vâkya** (Sánscrito).- Palabra, lenguaje; discurso; sentencia; proposición; aforismo.
*** Vâkya Sanyama** (Sánscrito).- Dominio sobre el lenguaje.
*** Vala** (Escandinavo).- Especie de hechicera o pitonisa. (*Eddas*).
*** Valaskialf** (Escandinavo).- El palacio de Vale. (*Eddas*).
*** Vale** (Escandinavo).- Uno de los Asios, hijo de Odín y Rinda; un hijo de Loke. (*Eddas*).
*** Valentín,** *Basilio.*- Célebre alquimista alemán, nacido en Erfurth, en 1394, y considerado como uno de los fundadores de la química y la farmacia. Entregóse con ardor al misticismo hermético, preparando así la vía a Paracelso. Escribió varias obras muy notables en las que expone sus vastísimos conocimientos químicos y alquímicos, tales como el *Carro triunfal del Antimonio, Las Doce Claves de la Filosofía*, etc. En sus escritos se encuentran numerosos logogrifos, como el siguiente: *Visitando interiora terræ, rectificandoque, invenies ocultum lapidem, veram medicinam*. Juntando las iniciales de cada palabra se encuentra el término *vitriolum*.
*** Valfader** (Escandinavo).- Sobrenombre de Odín. (*Eddas*).
*** Valkirias** (Escandinavo).- Las vírgenes que asisten a las batallas y sirven de beber a los *Enchearyars* o héroes en el *Walhalla*. Sus amadas y protectoras. (*Eddas*).
*** Vâlmîki** (Sánscrito).- Nombre del famoso autor del *Râmâyana*.
Vallabhâchârya (*Vallabâchârya*) (Sánscrito).- Nombre de un místico que fue *chela* (discípulo) de Vichnú Swâmi, y el fundador de una secta de *vaichnavas*. Sus descendientes son llamados *Gosvâmi Mahâraj*, y poseen grandes extensiones de terreno y numerosos *mandirs* (templos) en Bombay. Han degenerado en una secta vergozosamente licenciosa. [La secta de los *Mahârâjas*: Comunidad licenciosa dedicada al culto físico y cuya rama principal se halla en Bombay. El objeto de su culto es el niño Krichna. El gobierno angloindo vióse obligado varias veces a intervenir con objeto de poner coto a tales ritos y prácticas odiosas; y su *Mahârâjah* gobernador, especie de gran sacerdote, fue encarcelado más de una vez y muy justamente, por cierto. Es uno de los borrones más negros de la India. (*Glosario de la Clave de la Teosofía*).]
*** Vam** (Sánscrito).- Nombre de la letra V. Símbolo del *Apas Tattva*, de *Varî*, sinónimo de *Apas*. (Râma Prasâd). *Vam* es el sagrado monosílabo AUM (OM), pero con una diferente disposición de las letras. Desempeña un importante papel en los rituales de los *tántrikas* (una variedad de magos negros). Así como OM representa el orden de la evolución, *vam* representa el de la involución; el primero simboliza la conservación, y por lo tanto está relacionado con Vichnú; mientras que el segundo, emblema de la destrucción, está consagrado a Ziva. (*El Hombre*, pág. 70).
*** Vâma-deva** (Sánscrito).- Un *Richi* védico, autor de varios himnos.
Vâmana (Sánscrito).- Quinto *avatar* de Vichnú, y de ahí el nombre del *Enano*, cuya forma asumió aquel dios.
*** Vâmana Purâna** (Sánscrito).- Uno de los tratados llamados *Purânas*, que versa sobre el *avatar* de Vichnú en forma de Enano.
* **Vampirismo**.- Véase: *Vampirismo*.
*** Vampiros** o **brucolacos**.- Espectros o cadáveres que van por las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos. -Formas astrales que viven a expensas de las personas, de quienes extraen vitalidad y fuerza. Pueden ser los cuerpos astrales de personas vivas o de las que han muerto, pero que todavía se aferran a sus cuerpos físicos que están en la sepultura, tratando de conservarlos con el alimento que extraen de los vivos, y de esta suerte prolongar su propia existencia. Tales casos son bien conocidos, especialmente en el seudeste de Europa (Moldavia, Servia, Hungría, Grecia, Rusia, etc.). La clave para comprender la naturaleza de los vampiros es que la esfera sensitiva del hombre, de la cual el cuerpo visible es, por decirlo así, nada más que la almendra del fruto, se extiende mucho más allá de los límites del cuerpo; pero un cambio mutuo constante se verifica entre los dos. Por consiguiente, el cuerpo del muerto en quien todavía existe un resto de la vida astral, puede vampirizar a los vivos, y aun más, esto se puede verificar entre los mismos vivos. (F. Hartmann). Casos muy auténticos de vampiros pueden hallarse en las obras de Maximiliano Perty y en *Isis sin velo*. Algunas personas que no pueden ver tales vampiros, pueden sentirlos instintivamente y hasta físicamente, como un viento fríO o como una corriente eléctrica que pasa por el cuerpo. En el curioso artículo de H. P. Blavatsky publicado con el título: *El Hipnotismo y sus relaciones con otros medios de fascinación*, leemos lo siguiente: "*¿Cuál es la causa racional del Vampirismo?*" -Si se entiende por esta palabra la transmisión involuntaria de una parte de la propia vitalidad, o esencia de la vida, por medio de una especie de ósmosis oculta, desde una persona a otra, estando dotada (o más bien *afligida*) está última por dicha facultad *vampirizante*, entonces sólo puede comprenderse tal acto cuando estudiamos bien la naturaleza y esencia del "fluído áurico". Como toda otra forma oculta en la Naturaleza, este fin y procedimiento exosmósico puede convertirse en benéfico y maléfico, sea inconsciente o voluntariamente. Cuando un operador sano mesmeriza a un enfermo con el deliberado propósito de aliviarlo o curarlo, el cansancio experimentado por el primero está en proporción del alivio prestado. La endósmosis ha tenido lugar, habiéndose el operador desprendido de una parte de su aura vital en beneficio del paciente. Por otra parte, el vampirismo es un procedimiento ciego y mecánico, generalmente producido sin conocimiento del *absorbedor* ni tampoco de la persona vampirizada. Es magia

negra consciente o inconsciente, segun el caso. Porque tratándose de adeptos formados e instruídos y de hechiceros, el procedimiento se efectúa de un modo consciente y con la voluntad por guía. En ambos casos, el agente de transmisión es una facultad magnética y activa, terrestre y fisiológica en sus resultados, engendrada y producida, sin embargo, en el plano de la cuarta dimensión: el reino de los átomos". (*Estudios Teosóficos*, serie II, págs. 67 y 68). -Para más detalles, véase: *Isis sin velo* y el artículo *Kâma-rûpa*.

*** Van**.- El ciclo tártaro, de 180 años. (*Doctr. Secr.*, III, 352).

*** Vânaprastha** o **Vanaprastha** (Sánscrito).- Eremita, anacoreta. (Véase: *Âzrama*).

*** Van Helmont**, *Juan Buatista*.- Célebre médico, filósofo y alquimista belga (1577-1644). Fue autor del descubrimiento químico más importante de su siglo, o sea el descubrimiento de la existencia de los gases, sobre el cual debían erigirse más tarde las teorías de la química positiva. En una de sus obras, refiere él mismo que habiendo recibido de una persona desconocida un cuarto de grano de piedra filosofal, operó en su propio laboratorio el experimento de transmutar en oro, con aquella pequeña cantidad de polvo, ocho onzas de mercurio. Tan feliz resultado tuvo la operación que desde aquel momento se volvió acérrimo partidario de la alquimia. Hizo del *alcaest* el disolvente universal, así llamado porque disuelve todos los cuerpos "como el agua caliente derrite la nieve". (Luis Figuier).

*** Vanhem** o **Vanahem** (Escandinavo).- El país de los vanios. (*Eddas*).

*** Vanios** (Escandinavo).- Una clase de seres muy sabios, inferiores a los dioses y superiores a los hombres. (*Eddas*).

*** Vanza** (*Vansa*) (Sánscrito).- Linaje, raza, familia, dinastía.

Vara (Mazdaísta).- Término usado en el *Vendidâd*, en donde Ahura Mazda ordena a Yima construir el *Vara*. Esta palabra significa también una envoltura o vehículo, una arca (*argha*) y al mismo tiempo Hombre (verso 30). *Vara* es el vehículo de nuestros *Egos* animadores, esto es; el cuerpo humano, el alma en que está representado por la expresión una "ventana resplandesciente por sí misma *en lo interior*".

*** Vara** (Escandinavo).- Una hija de las Asianas. (*Eddas*).

Varâha (Sánscrito).- El avatar-jabalí de Vichnú; el tercero en número. [El *Varâha* da nombre a nuestro presente *Kalpa* -el *Vârâha Kalpa* o Año de Brahmâ. (*Doctr. Secr.*, I, 395). Uno de los ocho pequeños *dvîpas*.]

*** Vârâha Purâna** (Sánscrito).- El *Purâna* de la Tierra, uno de los 18 *Purânas*, aquel en que la gloria del gran *Varâha* es revelada a la Tierra por Vichnú.

*** Vâranasî** (Sánscrito).- La sagrada ciudad de Benarés.

*** Vâranâvata** (Sánscrito).- La ciudad en que pasaron sus años de destierro los príncipes *pândavas*.

Varcha (*Varsha*) (Sánscrito).- Región, llanura, una extensión de terreno situada entre las grandes coordilleras de la tierra. [Los *varchas* o divisiones del continente han recibido los nombres de *Kuru, Kinnara, Ketumâlâ, Bharata, Bhadrâzva, Românaka, Hari, Hiranmaya* e *Ilâvrita*. El *varcha* o *varchavasana* es el nombre de una especie de retiro o cuaresma búdica que dura desde el plenilunio de julio hasta el de noviembre y va seguido de una reunión general de los *bhikchus*. *Varcha* significa además: lluvia o la estación lluviosa; la India o *Jambu-dvîpa*.]

*** Varchavasana** (Sánscrito).- Véase: *Varcha*.

*** Vârchneya** (Sánscrito).- Literalmente: "Hijo o descendiente de Vrichni". Nombre patronímico de Krichna, por ser descendiente de Vrichni.

*** Varhichad**.- Véase: *Barhichad*.

Varna (Sánscrito).- Literalmente: "color". Casta, las cuatro principales castas, denominadas por Manú: *brahmánica, kchatriya, vaizya* y *zudra*, son llamadas *chatur-varna*. [*Varna* significa igualmente: raza, tinte, brillo, belleza; observación religiosa; cualidad; propiedad; elogio; modo musical; forma, figura, etc. Véase: *Casta*.]

*** Varna-dharma** (Sánscrito).- La ley propia de cada casta; el código que regula los deberes de las castas.

*** Varna-sankara** (Sánscrito).- Mezcla o confusión de castas.

*** Varsha**.- Véase: *Varcha*.

*** Vartman** (Sánscrito).- Vía, camino, sendero; curso, carrera, medio, método.

Varuna (Sánscrito).- El dios del agua, o dios marino, pero muy diferente de Neptuno, porque en el caso de ésta, la más antigua de las divinidades védicas, *Agua* significa las "Aguas del Espacio", o el cielo que todo lo rodea, el *Âkâza*, en cierto sentido. Varuna o *Uaruna* (fonéticamente) es sin duda alguna el prototipo del *Ouranos* de los griegos. Como dice Muir: "Las más grandes funciones cósmicas son atribuidas a Varuna. Dotado de ilimitable conocimiento… sostiene el cielo y la tierra, mora en todos los mundos como gobernador soberano… Hizo brillar el áureo sol en el firmamento. El viento que resuena a través de la atmósfera es su aliento. Por la operación de sus leyes, la luna sigue brillante en su curso, y las estrellas… se desvanecen misteriosamente en la luz del día. El conoce el vuelo de las aves en el cielo, los derroteros de las naves en el océano, el curso del viento que recorre grandes distancias y contempla todas las cosas que han existido o que serán hechas… Ve la verdad y la falsedad de los hombres. Instruye al *richi* Vazichta en los misterios, pero sus arcanos y los de Mitra no han de revelarse al insensato…" "Los atributos y las funciones que se atribuyen a Varuna comunican a su carácter una

elevación moral y una santidad que supera muchísimo a la atribuída a cualquiera otra divinidad védica". [Varuna anda sobre las aguas montado en un pez o monstruo marino llamado *Makara*. -Véase esta palabra.]
*** Varunî** (Sánscrito).- El vigésimo quinto asterismo lunar.
*** Vâsana** (Sánscrito).- El hábito y la tendencia engendrados en la mente por la ejecución de algun acto. (Râma Prasâd). -Vestidura, tela; habitación.
*** Vâsanâ** (Sánscrito).- Instinto material; tendencia, inclinación; impresión; deseo de vida; memoria; imaginación; seguridad; confianza en sí mismo. Segun enseña la filosofía *sânkhya*, las experiencias y los sucesos de la vida dejan en el *Buddhi* impresiones o huellas indelebles que permanecen en estado latente hasta que alguna circunstancia favorable para su manifestación o desenvolvimiento las pone en actividad. Tales impresiones llamadas *vâsanâs*, constituyen la memoria, el instinto, las tendencias y aptitudes de cada individuo. (Véase: *Trichnû*).
*** Vasanta** o **Kusumâkara** (Sánscrito).- La estacion florida o primaveral. Es la estación templada, o sean los meses comprendidos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo.
*** Vâsava** (Sánscrito).- Uno de los nombres de Indra, rey de los dioses del firmamento.
*** Vasishta**.- Véase: *Vazichtha*.
*** Vâstospati** o **Vâstochpati** (Sánscrito).- El señor de la casa, dios doméstico o protector de la casa. Una de las divinidades posteriores del *Veda*. Era el protector de los ritos sagrados y guardián de las casas (Dowson). Algunos autores opinan que es un nombre de Agni o de Indra.
*** Vasudeva** (Sánscrito).- Padre de Krichna. Pertenecía a la rama Yâdava de la raza lunar. (*Somavanza*).
*** Vâsudeva** (Sánscrito).- "Hijo o descendiente de Vasudeva". Nombre patronímico de Krichna.
*** Vâsuki** (Sánscrito).- Rey de los *Nâgas* o serpientes que moran en el *Pâtâla*. El gran "Dios serpiente". En el Panteón indo es representado como la gran serpiente que los dioses y *asuras* utilizaron como una cuerda alrededor de la montaña Mandara al batir el océano para extraer el *Amrita* o agua de inmortalidad, lo cual relaciona directamente a *Vâsuki* con la Iniciación. Es también la serpiente Zecha y asimismo Ananta, "sin fin", símbolo de la eternidad, y de consiguiente, el "Dios de la Sabiduría oculta", degradada por la Iglesia al papel de Serpiente tentadora de Satán. (*Doctr. Secr.*, III, 289-290).
*** Vasus** (Sánscrito).- Las ocho divinidades que acompañan a Indra. Son personificaciones de [elementos naturales o] fenómenos cósmicos, como lo indican sus mismos nombres: *Âpa* (agua), *Dhrwa* (estrella polar), *Soma* (la luna), *Dhara* (la tierra), *Anila* (el viento), *Anala* (el fuego), *Prabhâsa* (la aurora) y *Pratyucha* (la luz del día o sol).
*** Vâta** (Sánscrito).- Uno de los nombres de *Vâyu*, dios del viento; viento, aire, aire vital.
*** Vatireka** (Sánscrito).- Se da este nombre a la ignorancia por efecto de la cual el hombre que está en su cuerpo fisico o grosero no percibe la presencia del Espíritu, a pesar de que éste se halla siempre presente. "Aprende por medio del proceso de *Annaya* y de *Vatireka* que el Espíritu que está difundido por todo el cuerpo, está por encima de los tres estados de conciencia: vigilia, ensueño y sueño sin ensueños". (*Uttara-Gîtâ*, II, 9, y nota de D. K. Laheri).
*** Vâyava** (Sánscrito).- (De *Vâyu*). Aéreo, gaseoso.
Vâyu (Sánscrito).- Aire; el dios y soberano del aire. Uno de los cinco estados de la materia, a saber: el gaseoso; uno de los cinco elementos, llamado como el viento, *vâta*. El *Vichnu-Purâna* hace a Vâyu rey de los *gandharvas*. Es el padre de Hanumán, en el *Râmâyana*. La trinidad de los dioses místicos en el Kosmos íntimamente relacionados los unos con los otros, está constituída por "*Agni* (fuego), cuyo lugar está en la tierra; *Vâyu* (aire, o una de las formas de Indra), cuyo lugar está en el aire; y *Sûrya* (el sol), cuyo lugar está el el aire" (*Nirukta*). Segun la interpretación esotérica, estos tres principios cósmicos corresponden a los tres principios humanos: *Kâma, Kâma-Manas* y *Manas*, el sol del intelecto. [Véase: *Trimûrti* y *Trinidad*. -Uno de los *Tattvas* (véase esta palabra), el éter correspondiente al tacto (Râma Prasâd). Uno de los cinco elementos groseros (*mahâbhûtas*) de la filosofía *sânkhya*; aire, viento, aliento, aire vital. Llamado también *Pavana*, *Anila*, etc.]
*** Vâyu-Purâna** (Sánscrito).- El *Purâna* en que Vâyu expone las leyes del deber en conexión con el *Zveta-Kalpa*, y que comprende el *Mahâtmya* de Rudra. Está consagrado al elogio de Ziva y guarda relación con el *Ziva-Purâna*.
*** Vaza** (Sánscrito).- Deseo, voluntad; mando, autoridad; fuerza, poder, influencia; imperio, mandato, dominio; sumisión, obediencia.
*** Vazî** o **Vazin** (Sánscrito).- Señor, gobernador, dominador, poderoso.
Vazichtha (*Vasichta, Vasichtha* o *Vasishta*) (Sánscrito).- Uno de los siete grandes *Richis* primitivos, y un celebérrimo sabio védico. [Una de las siete estrellas de la Osa mayor.]
*** Vazitva** (*Vashitva*) (Sánscrito).- El poder de dominarlo o gobernarlo todo.
*** Vazya** (Sánscrito).- Sometido, obediente, disciplinado, sumiso, dominado, vencido.
*** Vazyâtman** (Sánscrito).- Que tiene al yo dominado o reprimido; que es dueño de sí mismo; que se vence a sí mismo.
*** Veda**.- Véase: *Vedas*.

Vedanâ (Sánscrito).- El segundo de los cinco *Skandhas* (percepciones, sentidos); el sexto *Nidâna* (véase esta palabra).
Vedângas (Sánscrito).- Ciencias sagradas consideradas como partes accesorias de los *Vedas*. Estas ciencias con seis: la primera trata de la pronunciación; la segunda, de las ceremonias religiosas; la tercera, de la gramática; la cuarte, de la prosodia; la quinta, de la astronomía; y la sexta, de la explicación de las palabras y frases difíciles de los *Vedas*. Libros accesorios. Literalmente: "ramas o miembros del *Veda*".
Vedânta (Sánscrito).- Literalmente: "el fin o corona de los *Vedas*". El principal sistema filosófico de la India. -Véase: *Filosofía vedânta*.
*** Vedântî** (Sánscrito).- Vedantino o partidario de la filosofía *vedânta*.
Vedas (Sánscrito).- La "revelación", de las Escrituras de los indos; voz derivada de la raíz *vid* "conocer" o "conocimiento divino". Son las más antiguas, así como las más sagradas obras sánscritas. Los *Vedas* (acerca de cuya fecha y antigüedad no hay dos orientalistas que estén de acuerdo), en concepto de los mismos indos, cuyos brahmanes y *panditas* debes saber más que nadie lo referente a sus propios libros religiosos, fueron primeramente enseñados oralmente por espacio de millares de años, y después compilados en las orillas del lago Mânasa-Sarovara (fonéticamente, *Mânsarevara*), más allá de los Himalayas, en el Tibet. ¿Cuándo ocurrió esto? En tanto que sus instructores religiosos, tales como Swami Dayanand Saraswati, reclaman para ellos una antigüedad de muchas décadas de siglos, nuestros orientalistas modernos no les conceden una fecha mayor, en su forma presente, que de unos mil a dos mil años antes de J. C. Compilados en su forma definitiva por Veda Vyâsa, sin embargo, los mismos brahmanes les asignan unánimemente una fecha de 3.100 años antes de la era cristiana, época en que floreció Vyâsa. Por lo tanto, los *Vedas* deben de ser tan antiguos como esta fecha. Pero su antigüedad está suficientemente probada por el hecho de que fueron escritos en una forma tan antigua de sánscrito, tan distinta del sánscrito actualmente en uso, que no existe otra obra como ellos en la literatura de esta hermana mayor de todas las religiones conocidas, como la denomina el profesor Max Müller. Unicamente los más instruídos de los *panditas* brahmanes pueden leer los *Vedas* en su forma original. Se ha sostenido que Colebrooke encontró la fecha del 1.400 antes de J. C. corroborada de un modo absoluto por un pasaje por él descubierto y que está basado en datos astronómicos. Pero si, como está demostrado unánimemente por todos los orientalistas y también por los *penditas* indos que a) los *Vedas* no son una obra individual, ni tampoco lo es uno cualquiera de los distintos *Vedas*; sino que cada *Veda* y casi cada himno y división del mismo es producción de varios autores; y que b) estos libros han sido escritos (comom *zruti*, "revelación" o no) en diversos períodos de la evolución etnológica de la raza indo-aria, entonces ¿qué prueba el descubrimiento de Mr. Colebrooke? Sencillamente, que los *Vedas* fueron *finalmente* ordenados y compilados catorce siglos antes de nuestra era; pero esto no se opone en modo alguno a su antigüedad. Antes al contrario; puesto que, como un contrapeso al pasaje aducido por Mr. Colebrooke, hay un luminoso artículo basado en datos puramente astronómicos escrito por Krichna Zâstri Godbole (de Bombay), que prueba de un modo tan absoluto y con igual evidencia que los *Vedas* deben de haber sido enseñados al menos 25.000 años atras. (Vease: *Theosophist*, volum. II, págs.238 y siguientes, agosto de 1881). Esta afirmación, si no apoyada, por lo menos no es refutada por lo que dice el profesor Cowel en el apéndice VII de la *Historia de la India* de Elphistone: "Hay una diferencia en edad entre los varios himnos, que están ahora unidos en su presente forma como en *Sanhitâ del Rig-Veda; pero no tenemos dato alguno para determinar su relativa antigüedad*, y la crítica puramente subjetiva, aparte de los datos sólidos, ha fracasado tantas veces en otros casos, que muy poco podemos confiar en alguna de sus inferencias en un campo de investigación tan recientemente abierto como el de la literatura sánscrita. [Ni una cuarta parte de la literatura védica se ha publicado todavía, y muy poco de ella se ha traducido al inglés (1866). Las controversias aun poco fundadas acerca de los poemas de Homero pueden bien servirnos de aviso para no confiar demasiado en nuestros juicios referentes a *los más primtivos* himnos del Rig-*Veda*… Cuando examinamos estos himnos … son profundamente interesantes para la historia de la mente humana, puesto que pertenecen a una fase mucho más antigua que los poemas de Homero y de Hesíodo", Los escritos védicos están todos clasificados en dos grandes divisiones exotérica y esotérica, siendo llamada la primera *Karma-Kânda,* "división de acciones y obras", y la *Jñâna-Kânda, "*división del conocimiento (divino)", los *Upanichads* (véase esta palabra), estando comprendidos en esta última clasificación. Ambas secciones son consideradas como *Zruti* o revelación. A cada himno del *Rig-Veda* va antepuesto el nombre del Vidente o *Richi* a quien fue revelado. De esta suerte resulta evidente, basándose en la autoridad de estos mismos nombres (tales como Vazichtha, Vizvâmitra, Nârada, etc.), todos los cuales pertenecen a hombres nacidos en diversos *manvantaras* y aun edades, que deben haber transcurrido siglos y tal vez milenios entre las fechas de su composición. Manú, lo mismo que otros legisladores indos, no hablan más que de tres *Vedas*, los tres que existían solamente en la época en que se compuso el *Bhagavad-Gîtâ*: el *Rig-,* el *Yajur-* y el *Sâma-Veda*; el cuarto, titulado *Atharva-Veda*, es de origen relativamente moderno. -Véase: *Traîvidyâ*.]
*** Vedavid** (Sánscrito).- Conocedor del *Veda*.
Veda Vyâsa (Sánscrito).- El compilador de los *Vedas*. [Sobrenombre de Krichna Dwaipâyana, llamado el Vyâsa.]

Veddhas (Cing.).- Nombre de una raza selvática de hombres que viven en las selvas de Ceilán. Son muy difíciles de encontrar.
*** Vedhas** (Sánscrito).- Hijos de Brahmâ; la primera generación. (*Doctr. Secr.*, II, 81). Agni; el Sol; Brahmâ, Vichnú, Ziva; hombre instruído, sagaz.
* **Védico**.- Perteneciente o relativo a los *Vedas*. Véase: *Vaidika*.
*** Vedodita** (Sánscrito).- Dicho por el *Veda;* ortodoxo.
*** Vedoveda** (Sánscrito).- Una manifestación del *Suchumnâ* (Râma Prasâd).
*** Veer** (Escandinavo).- Sobrenombre de Thor. (*Eddas*).
*** Vega** (Sánscrito).- Velocidad; fuerza; impulso; agitación; violencia; ímpetu; explosión; curso, corriente.
*** Vegetarismo** o **Vegetarianismo**.- Sistema de alimentación del cual están excluídas las substancias de origen animal (carnes y sus derivados, etc.) -El vegetariano puro es el que nutre exclusivamente de vegetales. Algunos partidarios de este sistema ingieren los productos animales que se obtienen sin destruir la vida del animal, tales como la leche y sus derivados; otros hay que se limitan a comer frutas, etc. El ocultismo considera muy favorablemente el régimen vegetariano por numerosas razones, físicas u ordinarias las unas, y de orden oculto las otras. Este régimen es mucho más apropiado a la naturaleza del hombre que el carnívoro; es considerablemente más puro y sano, y a la vez más nutritivo y fortificante. Gracias a él se evitan numerosas enfermedades, tales como la gota, el reumatismo, la apoplejía, el cáncer y otras varias. Dice el doctor Milner Fothergill: "Todas las víctimas causadas por las belicosas disposiciones de Napoleón no son nada en comparación con las miríadas de personas que han bajado a la tumba a causa de su ciega confianza en el supuesto valor alimenticio de la tajada de la vaca". Y añade sir Eduardo Saunders: "Creo que al presente el mundo tiende hacia la alimentación vegetal, la que al fin se comprenderá que es la mejor y más racional, y creo que no está muy lejano el momento en que la idea de la alimentación carnívora será una cosa detestable y repugnante para el hombre civilizado". Uno de los grandes sabios alemanes ha demostrado que cada clase de tejido animal, sea cual fuere el modo de guisarlo, conserva siempre ciertas cualidades características del animal del que formaba parte. Cuando la carne es asimilada como alimento por el hombre, transmite a éste alguna de dichas cualidades. Además, la ciencia oculta enseña y prueba que ese efecto de "animalización" en el hombre es mayor cuando la carne proviene de los animales más grandes, menor si se trata de aves, menor aun si es de pescado y otros animales de sangre fría, y mínimo cuando sólo se hace uso de vegetales. Así es que se aconseja a los estudiantes verdaderamente celosos que ingieran el alimento que tenga influencia menos pesada sobre su cerebro y su cuerpo, y cuyo efecto de estorbar y retrasar el desarrollo de la intuición, facultades internas y poderes sea el menor posible. (*Clave de la Teosofía*, 3ra. Edic., págs. 225-226). Otro grave incoveniente del uso de la carne es que incita poderosamente a la bebida, a la intemperancia y a las pasiones animales, y sabido es que el alcohol, en todas sus formas, tiene una influencia directa, marcada y muy deletérea en la condición psíquica del hombre, e impide el desarrollo de sus poderes internos. (Para más detalles, consúltese el capítulo X de la excelente obra de C. W. Leadbeater: *Vislumbres de Ocultismo*).
Vehículo de Vida (Misticismo).- El Hombre "Septenario" entre los pitagóricos, "número siete" entre los profanos. Los primeros explicaban esto diciendo que el cuerpo humano estaba compuesto de "cuatro principales elementos (principios) y que el alma es triple (la tríada superior)". (Véase: *Isis sin velo*, II, pág. 418, Nueva York, 1877). Repetidas veces se ha hecho notar que en las primeras obras de los teósofos no se mencionaba ninguna división septenaria del hombre. La cita anterior es garantía suficiente de que si bien con toda cautela ha sido abordado el asunto más de una vez, no es una teoría o invención de nuevo cuño.
*** Vehículo luciforme**.- Entre los platónicos, es el *Augoeides*, el vehículo etéreo del alma purificada, cuya parte irracional ha sido puesta bajo la completa sujeción de la racional. (C. C. Massey, *Cinco años de Teosofía*, pág. 39).
Vendidâd (Pelvi).- El primer libro (*Nosk*) de la colección de fragmentos zendos generalmente conocidos con el nombre de *Zend-Avesta*. El *Vendidâd* es una corrupción de la palabra compuesta "*Vîdaêvô-dâtem*", que significa "ley antidemoníaca", y está llena de enseñanzas acerca de la manera de evitar el pecado y el vicio por medio de la purificación moral y física, cada una de cuyas enseñanzas está basada en leyes ocultas. Es un tratado eminentemente *oculto*, lleno de simbolismo y con frecuencia de un significado completamente contrario del expresado en la letra muerta del texto. El *Vendidâd*, segun se pretende por tradición, es el único de los veintiún *Nosks* (obras) que ha escapado del *auto-da-fe* en las manos del beodo Iskander el Rûm; aquel a quien la posteridad denomina Alejandro el *Grande*, aunque este epíteto es justificable sólo cuando se aplica a la brutalidad, a los vicios y a la crueldad de este conquistador. A causa del vandalismo de este griego, la literatura y el saber han perdido muchos conocimientos inapreciables en los *Nosks* quemados por él. El *Vendidâd* mismo ha llegado hasta nosotros sólo en estado fragmentario. Los primeros capítulos son muy místicos, y por este motivo son llamados "míticos" en las traducciones de los orientalistas europeos. Los dos "creadores" del "espíritu-materia" o el mundo de diferenciación -Ahura-Mazda y Angra Mainyu (ahrimán) -son introducidos en ellos, y también Yima (el primer hombre o la humanidad personificada). La obra está dividida es *Fargards* o

capítulos, y una parte de éstos se halla dedicada a la formación de nuestro globo, o evolución terrestre. (Véase: *Zend-Avesta*).

*** Venus**.- Véase: *Lucifer*.

Venzel, Zeyler, *Agustín*.- Este monje se vio colamdo de honores y fue nombrado marqués de Reinesberg por el emperador Leopoldo I de Alemania, con motivo de haber transmutado en presencia suya estaño en oro. Verdad es -añade L. Figuier, de quien tomo esta noticia- que *algun tiempo después* se reconoció que dicha operación había sido un fracaso del adepto.

*** Veor** (Escandinavo).- Véase: *Veer*.

*** Vera** (Sánscrito).- Cuerpo.

*** Verbo**.- Véase: *Logos*.

*** Verdad**.- En el mundo finito y condicionado en que se halla el hombre, la verdad absoluta no existe bajo ningun concepto; sólo existen verdades relativas, en las que debemos buscar el apoyo que mejor se nos brinde. En todos tiempos han existido sabios que llegaron a la posesión de la verdad absoluta y a quienes, sin embargo, no era dado enseñar sino verdades relativas. Nadie en nuestra raza puede comunicar a otro la verdad total y definitiva, porque cada individuo ha de hallarla por sí mismo y en sí mismo. Cada alma debe recibir la suprema luz por sí misma con arreglo a su capacidad, y no por mediación de otra alguna. El más elevado de los Adeptos puede tan sólo revelar, de la Verdad universal, aquella parte susceptible de ser asimilada por el alma. Cuanto más elevada sea nuestra conciencia tanto más podremos ser impregnados de la Verdad. Para alcanzar el sol de la Verdad en el plano espiritual es menester trabajar muy seriamente. Sabemos que paralizando los rayos de nuestra personalidad inferior, el hombre animal que está en nosotros puede ceder su sitio al hombre espiritual; en este caso, una vez puestos en actividad, los sentidos y las percepciones espirituales experimentan un desarrollo simultáneo: ésta es la práctica actual de los grandes Adeptos, de los *Yoguîs* de la India. Para aproximarse a la Verdad, lo primero que se necesita es el amor a la Verdad por la Verdad misma, pues sin este requisito no es posible llegar a conocimiento alguno. Fuera de cierta condición elevada y espiritual del alma, por medio de la que el hombre se unifica con el Alma universal, no pueden obtenerse en este mundo sino verdades relativas, cualquiera que sea la religión o filosofía que se abrace. Lo que debemos hacer los miembros de la Sociedad Teosófica es atenernos estrictamente a nuestra divisa: "No hay religión más elevada que la Vedad". (Extractos del artículo "*¿En qué consiste la Verdad?*" , de H. P. Blavatsky, publicado en los *Estudios Teosóficos*, serie III, No. 1). -La adhesión incondicional a la Verdad es el credo del teósofo, y rendir culto a toda verdad es su ritual; y esto hay que llevarlo hasta el extremo de sacrificarse uno mismo y sus propios intereses por esta causa. Todos los miembros de la Sociedad Teosófica están lligados entre sí por una aspiración única: la investigación de la Verdad dondequiera que se halle. Estudiar, inquirir, trabajan con ahinco para llegar a la intuición verdadera, esto es, a la percepción clara y directa de la Verdad: he aquí el constante afán del teósofo; de ahí el lema adoptado por la Sociedad Teosófica: *Satyât nâsti paro Dharmah*, "No hay religión más elevada que la Verdad". (Véase: *Filaleteos*).

*** Verdades**, *Las Cuatro nobles*.- Son éstas: 1) Las penalidades de la existencia evolucionaria que acaban en nacimientos y muertes, vida tras vida; 2) La causa productora de sufrimiento, que es el deseo egoísta siempre renovado de satisfacerse uno mismo, sin poder jamás conseguir tal fin; 3) La destrucción de aquel deseo, o el apartarse uno mismo de él, y 4) El medio de obtener dicha destrucción. (Olcott, *Catecismo Búdico*, Preg. 121).

* **Vesica piscis** (Latín).- "Vejiga de Pez". Un símbolo de Cristo; es una aureola oval que circunda toda la figura erguida, y segun se supone encierra una alusión al sagrado emblema cristiano, el *ichtys*. (Véase: *Ichthus* o *Ichthys*).

*** Vestíbulos**, *Los tres*.- Hay tres vestíbulos que conducen al peregrino vencedor de Mâra, el tentador, por tres diversos estados de conciencia (*Jâgat, Svapna* y *Suchupti*) al cuarto (*Turîya*), y de allí a los siete mundos, a los mundos del eterno Reposo. EL nombre del primer Vestíbulo es *Ignorancia;* el del segundo es *Instrucción*, y el del tercero es *Sabiduría*, más allá del cual se extienden las aguas sin orillas del *Akchara*, la inagotable fuente de Omnisciencia. (*Voz del Silencio*, I).

*** Vestiduras**, *Las tres*.- Las tres vestiduras, formas o cuerpos búddhicos son denominadas respectivamente: *Nirmânakâya, Sambhogakâya* y *Dharmakaya*. (Véase: *Trikâya* y cada una de estas tres palabras).

*** Vestidura de la Iniciación-** Llamada por otro nombre *Shangna*, es la adquisición de la Sabiduría, mediante la cual se logra el *Nirvâna* de destrucción (de la personalidad). Pone término al renacimiento, pero también mata la compasión; así es que los Buddhas perfectos que están revestidos de la gloria del *Dharmakâya* no pueden ya coadyuvar a la salvación del hombre. (*Voz del Silencio*, II). (Véase: *Vestiduras, las tres*).

Vetâla (Sánscrito).- Un elemental, un espíritu que frecuenta los cementerios y anima los cadáveres.

Vetâla Siddhi (Sánscrito).- Una práctica de hechicería; medios de alcanzar poder sobre los vivos mediante la magia negra, encantamientos y ceremonias ejecutadas sobre un cuerpo humano muerto durante cuya operación es profanado el cadáver. (Véase: *Vetâla*).

*** Vettâ** (Sánscrito).- Testigo, conocedor.

*** Vettri** (Sánscrito).- Véase: *Vetta*.

*** Vi** (Sánscrito).- Prefijo que denota privación, separación, alejamiento. A veces expresa la intensidad superlativa. En algunos casos se muda en *vai*.
*** Vibhâga** (Sánscrito).- División, desunión, separación; distribución; distinción, diferenciación, diferencia; clasificación; participación; parte, clase.
*** Vibhakta** (Sánscrito).- Dividido, diviso; separado; distinto, diferente; aislado, solo; múltiple.
*** Vibhâva** (Sánscrito).- Poder, potencia; poder extraordinario o sobrehumano; propiedad, riqueza.
Vibhâvasu (Sánscrito).- Un fuego místico relacionado con el principio del *pralaya* o disolución del universo. [El fuego, el dios del fuego, el sol.]
*** Vibhrachta** (Sánscrito).- Decaído; caído; rechazado; frustrado, fracasado; privado.
*** Vibhama** (Sánscrito).- Divagación; confusión; agitación, turbación; error; desvarío; perplejidad, irresolución, indecisión.
*** Vibhranta** (Sánscrito).- Agitado, combatido; extraviado; perplejo, indeciso, vacilante; confuso; errante.
*** Vibhu** (Sánscrito).- Omnipresente; infinito; poderoso; omnipotente; eminente, excelso; señor, jefe, gobernador.
Vibhûtayah (Sánscrito).- Lo mismo que *Siddhis* o poderes mágicos.
*** Vibhûti** (Sánscrito).- Poder; perfección, excelencia, grandeza, majestad; gloria; magnificencia, esplendor; prosperidad; bienestar; riqueza, fortuna; abundancia; virtud; éxito feliz.
*** Vibhûtimat** (Sánscrito).- Poderoso, perfecto; sublime; majestuoso, excelso, glorioso, admirable.
*** Vibuddha** (Sánscrito).- Despierto.
*** Vicha** (Sánscrito).- Veneno, tósigo, ponzoña.
*** Vichâda** (Sánscrito).- Laxitud, desaliento, abatimiento, displicencia; desesperación, consternación; tristeza, angustia, zozobra, dolor; aversión, disgusto.
*** Vichâdin** (Sánscrito).- Desalentado, abatido, triste, displicente, desesperado, angustiado.
Vichakchana (Sánscrito).- Inteligente, sabio, docto, experto, hábil.
*** Vichama** (Sánscrito).- Dificultad, apuro, estrechez; pena, conflicto; infortunio, contratiempo, contrariedad, adversidad.
*** Vichamabhâva** (Sánscrito).- Estado desigual. Es una manifestación del *Suchumnâ*. En ella el aliento fluye un momento de una de las ventanas de la nariz, y un momento después, de la otra. (Râma Prasâd).
*** Vichâra** (Sánscrito).- Meditación; deliberación; pensamiento. (Véase: *Sa-vichâra*).
*** Vichaya** (*Vishaya*) (Sánscrito).- Esfera, dominio; alcance; objeto; sujeto, asunto, materia; ocupación; objeto sensible o de los sentidos; goce, placer; lugar propio.
*** Vichetas** (*Vi-chetas*) (Sánscrito).- Privado de entendimiento, juicio o razón; necio, insensato.
*** Vichîdant** (Sánscrito).- Desalentado, abatido; triste, afligido; desesperado; perplejo.
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. 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*.]
*** Vichnuíta** o **Vaichnava**.- Sectario o adorador de Vichnú.
*** Vichnu-Purâna** (Sánscrito).- Uno de los *Purânas* llamados *Vaichnavas* (o de Vichnu), en que este dios tiene la preminencia; en él Parâsana, empezando con los sucesos del *Varâha Kalpa*, expone todos los deberes. En este *Purâna* prevalece la cualidad *Sattva*.
*** Vichuva, Vichuvat** (Sánscrito).- Una manifestación del *Suchumnâ* (Râma Prasâd).
*** Vid** (Sánscrito).- Saber, conocer, distinguir; pensar, considerar, juzgar, opinar; ver, percibir, sentir. Como adjetivo, al fin de compuesto: sabedor, conocedor, inteligente, docto, versado, experto.
*** 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 única 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.).

*** Vida órfica**.- Vida pura, religiosa, iluminada por la ciencia, y una de cuyas prácticas consistía en abstenerse del uso de alimentos animales. (Véase: *Orfeo*).

*** Vida secreta**.- La vida del *Nirmânakâya*. "Sabe tú que al *Bodhisattva* que trueca la liberación por la Renuncia con el objeto de asumir las penalidades de la Vida Secreta, se le califica de "tres veces Honrado". (*Voz del Silencio*, II).

*** Videha** (Sánscrito).- Literalmente: "sin cuerpo, incorpóreo", esto es: libre de los lazos de la materia. Lo opuesto al *Prakritilaya* (ligado a la materia). (Véase: Comentarios a los *Aforismos del Yoga*, 17 y 19 del Libro I, por Manilal Dvivedi).

Vidente.- El clarividente; el que puede ver cosas visibles e invisibles -para otros- a cualquier distancia y tiempo con su vista o percepción espiritual o interna. [Véase: *Richi*.]

*** Vidhâtri** (Sánscrito).- Brahmâ, el Hacedor.

*** Vidjñâna**.- Véase: *Vijñâna* y *Chakchus*.

Vidyâ (Sánscrito).- Saber, conocimiento oculto. [Hay cuatro *Vidyâs* que forman parte de las siete ramas del saber mencionadas en los *Purânas*, y son: *Yajña Vidyâ*, o sea la práctica de los ritos religiosos con el objeto de producir ciertos resultados; *Mahâ Vidyâ*, le gran conocimiento mágico, actualmente degenerado en culto *tântrika*; *Guhya Vidyâ*, la ciencia de los *mantras* con su verdadero ritmo y entonación, de los encantamientos místicos, etc., y *Âtmâ Vidyâ*, la sabiduría verdaderamente espiritual y divina. (*Doctr. Secr.*, I, 192).]

*** Vidyâ chadakcharî** (Sánscrito).- La fórmula búdica de seis sílabas: *Om Mani Padme Hum*, es la más sagrada de todas las fórmulas orientales. Tiene siete significados distintos y puede producir siete resultados diversos segun sea la entonación que se dé a toda la fórmula y a cada una de sus letras. (*Doctr. Secr.*, III, 436).

Vidyâ-dhara (Sánscrito).- *Vidyâ-dhara* y *Vidyâ-dhari*, divinidades, masculina y femenina. Literalmente: "Posesores del conocimiento". Son también llamados *Nabhas-chara*, "que se mueven en el aire", que vuelan, y *Priyam-vada*, "melifluos". Son los silfos de los rosacruces, divinidades inferiores que habitan la esfera astral entre la tierra y el éter, y que, segun la creencia popular, son benéficos, pero en realidad son Elementales astutos, malévolos y faltos de inteligencia, o "Poderes del aire". Son representados lo mismo en Oriente que en Occidente, como teniendo trato con los hombres ("casándose con ellos", como se dice en lenguaje rosacruz. Véase: *Conde de Gabalis*). En la India se les llama asimismo *Kâma rûpins*, por cuanto *toman ellos formas a voluntad*. Entre estas criaturas se reclutan los "espíritus-esposas" y "espíritus-maridos" de ciertos médium espiritistas modernos y ciertas histéricas. Estos hacen orgulloso alarde de tener tales perniciosas relaciones (por ejemplo, la "Lily" americana, la "espíritu-esposa" de un conocido jefe de una actualmente diseminada sociedad de espiritistas, de un gran poeta y célebre escritor), y les dan el nombre de ángeles guías, sosteniendo que son los espíritus de famosos mortales desencarnados. Estos "espíritus-maridos" y "esposas" no se han originado entre los modernos espiritistas, pero han sido conocidos en el Oriente durante miles de años, en la filosofía oculta, con los nombres antes mencionados, y entre los profanos con el de *Pizâchas*.

*** Vigata** (Sánscrito).- Desvanecido, extinguido, desaparecido, alejado, separado, muerto; libre, exento, privado.

*** Vigatabhîs** (Sánscrito).- Libre de temor.

*** Vigatajvara(s)** (Sánscrito).- Libre de inquietud o dolor.

*** Vigatakalmacha(s)** (Sánscrito).- Libre o limpio de pecado.

*** Vigataspriya(s)** (Sánscrito).- Libre de deseos; indiferente.

*** Vigilantes**.- Nombre dado a ciertos Seres celestiales (*Dhyân Chohans*) que guían e inspeccionan las manifestaciones de la Vida de una Raza, Ronda o Planeta. (P. Hoult).

*** Vigilante silencioso**.- La Mónada, el *Dios interno* del hombre. (*Voz del Silencio*).

*** Vignana** y **Vignyâna**.- Véase: *Vijñâna*.

*** Viguna** (Sánscrito).- Falta de mérito, virtud o calidad; exento de cualidad; imperfecto, defectuoso.

Vihâra (Sánscrito).- Cualquier lugar habitado por ascetas o sacerdotes budistas; un templo búdico, generalmente una cueva o templo abierto en la roca. Un monasterio, o también un convento de monjas. Encuéntranse hoy día *Vihâras* edificados en los recintos de monasterios y academias para la disciplina búdica en villas y ciudades; pero en otros tiempos sólo podían encontrarse en sitios selváticos y no frecuentados, en las cimas de las montañas y en los parajes más desiertos. [*Vihâra* significa además: expansión, distracción; recreo, juego, esparcimiento; paseo; distribución, arreglo; sitio de recreo.]

Vihâraswâmin (Sánscrito).- El superior o superiora de un monasterio o convento (*vihâra*). Llamado también *Karmadâna* porque todo maestro o *guru*, por la autoridad que tiene, toma sobre sí mismo la responsabilidad de ciertos actos, buenos o malos, cometidos por sus discípulos o el rebaño a él confiado.
*** Vihita** (Sánscrito).- Dado, concedido; atribuído, señalado; establecido, constituído; prescrito; creado, instituído; dotado; provisto; fijado.
*** Vîja**.- Véase: *Bîja*.
*** Vijânan** (Sánscrito).- Inteligente, conocedor, discernidor; sabio, docto, instruído.
*** Vijânita**.- Véase: *Vijânan*.
*** Vijaya** (Sánscrito).- Victoria, conquista; botín.
*** Vijita** (Sánscrito).- Vencido, dominado, sometido. Como substantivo: victoria, conquista.
*** Vijitâtman** (Sánscrito).- Que se ha vencido a sí mismo, que ha vencido al yo inferior, que se domina a sí mismo.
*** Vijitendriya** (*Vijita indriya*) (Sánscrito).- Que tiene dominados o subyugados los órganos o los sentidos.
Vijñâna o **Vijñânam** (*Vijnânam*) (Sánscrito).- Nombre vedantino dado al principio que reside en el *Vijñânamaya Koza* (la envoltura del intelecto) y corresponde a las facultades del *Manas* superior. [*Vijñâna* es el décimo de los doce *Nidânas*. Los principales significados de los voz *Vijñâna* son: conocimiento, inteligencia, ciencia, sabiduría; experiencia, superconocimiento, intuición; discernimiento, percepción, conocimiento superior, completo o intuitivo; una especie de visión directa con los ojos del alma, merced a la cual el hombre adquiere el conocimiento claro, directo e instantáneo de la Verdad. -Véase: *Jñana* e *Intuición*.]
*** Vijñânamaya Koza** (*Vignyânamaya Kosha*) (Sánscrito).- El cuerpo causal, el segundo principio de la constitución humana segun la filosofía vedantina. Corresponde al *Manas* o Alma intelectual de la clasificación septenaria.
*** Vikâla** (Sánscrito).- Crepúsculo; anochecer.
*** Vikalpa** (Sánscrito).- Duda; vacilación; ignorancia; error, ilusión; fantasía. Imaginación compleja. (Râma Prasâd).
*** Vikâra** (Sánscrito).- Cambio, modificación, alteración; movimiento del ánimo; perturbación, desorden (mental o corporal), pasión; producción; preparación.
*** Vikârana** (Sánscrito).- Sin causa.
*** Vikâri** o **Vikârin** (Sánscrito).- Que produce o experimenta cambios o modificaciones.
*** Vikarman** (Sánscrito).- Acción mala o prohibida; inacción; cesación del acto; inactivo.
*** Vikarna** (Sánscrito).- Literalmente: "Sin orejas" o sordo. Uno de los príncipes Kurús, y el tercero de los hijos de Dhritarâchtra.
Vikârttana (Sánscrito).- "Privado de sus rayos"; un nombre del sol y emblema del neófito iniciado. (Véase: *Doctr. Secr.*, I, pág. 343, nota, de la 3ra. Edic. inglesa).
*** Vikasa** (Sánscrito).- La luna.
*** Vikrama** (Sánscrito).- Valor, arrojo; poder, fuerza; héroe.
*** Vikramakarman** (Sánscrito).- Acción valerosa, heróica.
*** Vigrânta** (Sánscrito).- Valeroso, arrojado, intrépido, animoso.
*** Vikrita** (Sánscrito).- Deshecho, modificado, alterado. Alteración, modificación, cambio; sentimiento en general.
*** Vilagna** (Sánscrito).- Suspendido, colgante; fijo, cogido, adherido.
*** Vimatsara** (Sánscrito).- Libre de envidia, de egoísmo, odio o mala voluntad.
*** Vimohita** (Sánscrito).- Turbado, confuso, extraviado, engañado; perplejo, alucinado, ofuscado.
Vimokcha (*Vimoksha*) (Sánscrito).- Lo mismo que *Nirvâna*. [Literalmente: liberación, salvación, desatadura, libertad.]
*** Vimûdha** (Sánscrito).- Confuso, turbado; perplejo; insensato, iluso, engañado, alucinado, extraviado.
*** Vimûdhabhâva** (Sánscrito).- Confusión, turbación; perplejidad.
*** Vimûdhâtman** (Sánscrito).- De ánimo confuso.
*** Vimukta** (Sánscrito).- Libre, libertado, emancipado, desligado; libre de pecado o del cuerpo, etc.
Vinâ (Sánscrito).- Una especie de gran laúd o vihuela usada en la India y el Tibet, y cuya invención se atribuye diversamente a Ziva, Nârada y otros.
Vinatâ (Sánscrito).- Una hija de Dakcha y esposa de Kazyapa (uno de los siete creadores del mundo). Produjo el huevo del cual nació Garuda, el vidente.
*** Vinaya** (Sánscrito).- Modestia, humildad, docilidad, sumisión, obediencia; disciplina, educación, cortesía; buenas maneras; retiro; apartamiento.
*** Vinâza** (Sánscrito).- Destrucción, perdición, ruina, muerte; desaparición; pérdida; quebranto; abatimiento.
*** Vinazyant** (Sánscrito).- Que perece; perecedero, destructible.
*** Vindu** (Sánscrito).- Punto; gota, mancha; señal; el signo del *anusvâra*, o sea el puntito que se pone sobre una letra o sílaba para darle un sonido nasal (de *n* o *m*), o para reemplazar al fin de una palabra una nasal no escrita. (Véase: *Anusvâra*).

*** Vinigraha** (Sánscrito).- Domino, sujeción, refrenamiento; separación, división.
*** Vinirmukta** (Sánscrito).- Libre, desligado.
*** Vinivritta** (Sánscrito).- Privado de; cesado, extinguido, desvanecido, desaparecido; vuelto; renunciado.
*** Vinivritta-Kâma** (Sánscrito).- Que tiene extinguidos los deseos.
*** Viniyata** (Sánscrito).- Sujeto, reprimido, restringido, subyugado.
*** Vinizchita** (Sánscrito).- Convincente, terminante, decisivo, determinado; cierto, seguro.
*** Vipala** (Sánscrito).- Una medida de tiempo equivalente a 2/5 de segundo. (Râma Prasâd).
*** Viparîta** (Sánscrito).- Opuesto, contrario, adverso; siniestro; falso, malo; diferente; invertido, injusto, irregular.
*** Viparyâya** (Sánscrito).- Falso conocimiento, una de las cinco manifestaciones de la mente reconocidas por el sabio Patañjali. (Râma Prasâd). Oposición; error de juicio, falso concepto; ilusión.
*** Vipazchit** (Sánscrito).- Sabio, docto, inteligente, iluminado, clarividente.
*** Vipazya** (*Vipashya*) (Sánscrito).- Abstracta meditación religiosa.
Viprachitti (Sánscrito).- Jefe de los *dânavas*: los gigantes que guerrearon contra los dioses: los titanes de la India.
*** Vipratipanna** (Sánscrito).- Confuso, turbado, aturdido, perplejo; extraviado; desviado; erróneo, falso.
*** Vîra** (Sánscrito).- Héroe, jefe; hombre, marido; hijo varón.
Virabhadra (Sánscrito).- Monstruo de mil cabezas y mil brazos, "nacido del aliento" de Ziva Rudra, símbolo que hace referencia a los "nacidos del sudor", la segunda raza de la humanidad (*Doctrina Secreta*, II, 193).
*** Virahita** (Sánscrito).- Abandonado, privado, separado, falto, desprovisto. Al fin de un compuesto: sin, falto de.
Virâj (Sánscrito).- El *Logos* indo en los *Purânas*; el Manu masculino, creado en la porción femenina del cuerpo de Brahmâ (Vâch) por dicho dios. Dice Manú: "Habiendo dividido su cuerpo en dos partes, el señor (Brahmâ) vino a ser con una de las mitades un varón, y con la otra una hembra; y en ella creó él a Virâj". El *Rig-Veda* hace surgir a Virâj del *Purucha*, y al *Purucha* de Virâj. Este último es el tipo de todos los seres masculinos, y Vâch, Satarûpa (la de cien formas), el tipo de todas las formas femeninas. [Véase: *Virât*.]
*** Virât** (Sánscrito).- O *Virâj*. -Padre inmediato de Manú, e hijo de Brahmâ. El estado *âkâsico* de la materia psíquica, de que proceden los *tattvas* mentales que constituyen a Manú. (Râma Prasâd).
*** Virâta** (Sánscrito).- Literalmente: "Sin reino" o "sin soberanía". Rey de Mateya, aliado de los pandavas y uno de los caudillos de sus huestes. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 4).
*** Virgen**.- Véase: *Devakî*.
*** Viril**.- Pequeña custodia que se pone dentro de la grande y en cuyo interior se coloca una hostia que figura el cuerpo de Cristo; a su alrededor emanan rayos dorados en todas direcciones. Por los documentos relativos a la Persia, sabemos que el viril de nuestro templos figuraba también en las ceremonias mazdeístas, en las cuales representaba a Mithra, y que Mithra no era más que la fuerza inmanente del Sol, concebido como regulador del tiempo, iluminador del mundo y agente de vida. El *Veda* de los indos confirma sobradamente esta interpretación del símbolo, y da al propio tiempo el primer sentido de la fórmula cristiana: *per quem omnia facta sunt.* (Emilio Burnouf: *El Budismo en Occidente*, artículo publicado en los primeros números de la revista *Estudios Teosóficos*).
Viruddha (Sánscrito).- Opuesto, contrario, hostil; odioso, prohibido, peligroso; detenido, impedido.
*** Virûdha** (Sánscrito).- Crecido, desarrollado, formado; profundo, ascendido.
*** Vîrya** (Sánscrito).- Virilidad; poder, fuerza, energía, vigor, empeño, tesón, celo.
*** Vîryavant** (Sánscrito).- Fuerte, potente, esforzado, animoso; poderoso; eficaz.
*** Visarga** (Sánscrito).- Emanación; creación, producción; donación; abandono, dejación; cesación, fin.
Vishnu.- Véase: *Vichnu*.
*** Vishva**.- Véase: *Vizva*.
Vishwakarman.- Véase: *Vizvakarman*.
Vishvatryarchas.- Véase: *Vizvatryarchas*.
*** Vismaya** (Sánscrito).- Pasmo, asombro, sorpresa, admiración, estupor.
*** Vismita** (Sánscrito).- Atónito, asombrado, suspenso, pasmado, maravillado.
*** Vistara** (Sánscrito).- Desarrollo, expansión, grandeza, inmensidad; abundancia; multitud; prolijidad; detalle; totalidad; narración; descripción, exposición.
*** Vistâra** (Sánscrito).- Expansión, difusión, desarrollo; extensión, propagación; especificación.
*** Vîta** (Sánscrito).- Ido, desaparecido, alejado, cesado.
*** Vîtarâga** (Sánscrito).- Libre o exento de afección, deseo, anhelo o pasión; desapasionado, indiferente, apático.
*** Vitarka** (Sánscrito).- Curiosidad, raciocinio.
*** Vitata** (Sánscrito).- Desplegado, extendido, desarrollado; propagado, difundido; promulgado; celebrado; ofrecido; ejecutado o practicado; extenso, vasto; cubierto.
*** Vittama** (Sánscrito).- Superlativo de *vid*. El más inteligente o entendido.

*** Vitteza** (Sánscrito).- (*Vitta-îza*, "Señor de las riquezas"). Nombre con que se designa a Kuvera, dios de las riquezas. (Véase: *Kuvera*).
*** Vivardhana** (Sánscrito).- Que aumente, acrece, fomenta, promueve, favorece, desarrolla; que fortalece, vigoriza. Como substantivo: aumento, desarrollo, fomento, acrecentamiento.
*** Vivarjita** (Sánscrito).- Exento, libre; privado, destituído, ajeno; no acompañado, sin mezcla; abandonado; falto, sin.
*** Vivasvant**.- Véase: *Vivaswat*.
Vivaswat o **Vivaswant** (Sánscrito).- El "Brillante", el Sol. [El que ilumina; el sol o dios de este nombre (*Bhagavad-Gîtâ*, IV, 1, 4).]
Vivan o **Viwan** (Sánscrito).- Una especie de "vehículo aéreo", como un globo aerostático, mencionado pero no descrito en las antiguas obras sánscritas, y que los atlantes y los arios antiguos parecen haber conocido y utilizado.
Viveka (Sánscrito).- Discernimiento, distinción; facultad de análisis y comparación.
*** Vivekin** (Sánscrito).- Que sabe discernir o hacer distinciones.
*** Vividha** (Sánscrito).- Vario, múltiple, diverso; de diversa especie, de diversas clases.
*** Vivikta** (Sánscrito).- Separación; soledad, aislamiento, retiro. Como adjetivo: separado, apartado, retirado, aislado, solitario; libre de, puro, claro.
*** Viviktasevin** (Sánscrito).- Que busca o frecuenta la soledad o el retiro.
*** Vivriddha** (Sánscrito).- Crecido, aumentado, desarrollado; grande, vasto, considerable, abundante, numeroso; prevalecido.
*** Viyoga** (Sánscrito).- Desunión, disyunción, separación, división; ruptura; ausencia, pérdida.
*** Viyukta** (Sánscrito).- Desligado, desprendido, desunido, dividido; suelto, separado; exento, libre, ajeno.
*** Viz** (Sánscrito).- Comunidad, tribu, pueblo, gente, especialmente la tercera casta; un individuo de la tercera casta. (Véase: *Vaizya*).
*** Vizâkhâ** (Sánscrito).- Un asterismo lunar. (Râma Prasâd).
*** Vizâla** (Sánscrito).- Grande, vasto, extenso, dilatado.
*** Vizârada** (Sánscrito).- Experto, conocedor, sabio; hábil, familiarizado.
*** Vizecha** (Sánscrito).- Variedad, diferencia, distinción, clasificación; clase, especie, individuo; peculiaridad; eminencia; superioridad.
*** Vizichta** (Sánscrito).- Separado, distinto; peculiar, especial; ilustre, distinguido, excelente; el mejor.
Vizichtadvaita (*Vizichta-dvaita*) (Sánscrito).- Literalmente: "Dualismo con diferencia". La segunda de las tres Escuelas de la *Vedânta*.
*** Vizokâ** (Sánscrito).- Exento de todo dolor. Uno de los *siddhis*. (Véase el comentario de Manilal Dvivedi al Aforismo 49 del libro III de Patañjali).
*** Vizuddha** (Sánscrito).- Purificado, puro, virtuoso; claro, brillante, completamente puro o limpio.
*** Vizuddhâtman** (Sánscrito).- Alma pura; que tiene pura el alma.
*** Vizuddhi** (Sánscrito).- Purificación, pureza.
*** Vizva** o **Vizwa** (*Vishva*) (Sánscrito).- Todo, entero, total, universal. Como substantivo: el Todo, el Universo, el mundo, el cosmos. (Véase: *Vizne*).
*** Vizvadevas** o **Vizvedevas**.- Véase: *Vizve*.
Vizvakarman (*Vishwakarman*) (Sánscrito).- "El que todo lo crea". Un dios védico, una personificación de la Fuerza creadora, descrita como el Unico "dios omnividente… el generador, ordenador, que… está por encima de la comprensión de los mortales (no iniciados)". En los himnos del *Rig-Veda* especialmente dedicados a él, dícese que "se sacrifica a *sí mismo a sí mismo*". Los nombres de su madre, "la amable y virtuosa *Yoga Siddhâ*" (*Purânas*) y de su hija *Sañjñâ* (conciencia espiritual) muestran su místico carácter. (Véase: *Doctrina Secreta*, *sub voce*). Como artífice de los dioses y forjador de sus armas, en llamado *Kâru*, "artífice", *Takchaka*, "carpintero", o "cortador de madera", etc., etc. [Es sinónimo de *Tvachtri*, y es el gran patrón de los Iniciados (*Doctr. Secr.*, II, 651). -Véase: *Tvachtri*.]
*** Vizvâmitra** (Sánscrito).- Príncipe de raza lunar e inspirado *richi*. En el *Râmâyana* se narran algunos hechos notables de su vida, entre otros sus rudas austeridades y la lucha que sostuvo contra el *muni* Vazichtha por la posesión de una simbólica vaca.
*** Vizvamûrti** (Sánscrito).- Omniforme; que existe en todas formas; que asume todas las formas; cuya forma es el universo.
*** Vizvarûpa** (Sánscrito).- De forma universal.
*** Vizvatomukha** (Sánscrito).- Que tiene la faz vuelta a todos lados; presente en todo lugar; que mira a todas partes.
Vizvatryarchâs (*Vishwatryarchas*) (Sánscrito).- El cuarto rayo solar (místico) de los siete. [Los nombres de los Siete Rayos solares, que son: *Suchumnâ, Harikeza, Vizvakarman, Vizvatryarchâs, Sannaddha, Sarvâvasu* y *Svarâj*, son todos místicos, y cada uno de ellos tiene su distinta aplicación en un distinto estado de conciencia,

para fines ocultos… La totalidad de los siete Rayos difundidos por todo el sistema solar constituye, por decirlo así, la base física del Eter de la ciencia, base en la cual la luz, el calor, la electricidad, etc., fuerzas de la ciencia ortodoxa, se relacionan entre sí para producir sus efectos terrestres. Como efectos psíquicos y espirituales, emanan del Upâdhi suprasolar, y tienen su origen en el mismo, en el Eter del ocultista o *Âkâza*. (*Doctr. Secr.*, I, 561, nota).]

*** Vizve** (Sánscrito).- Plural de *Vizva*. Los *Vizvas* constituían un gran número de dioses inferiores, de los cuales apenas queda memoria, denominados *Vizvadevas* o *Vizvedevas*, "todos los dioses", o sea la totalidad de semidioses o divinidades de orden inferior, correspondientes quizás a "Todos los Santos" de la Iglesia romana. Estaban relacionados con las ceremonias funerales. En el período *puránico* eran una clase de semidioses, en número de diez o doce, hijos de Yama o Dharma, dios de la justicia, y cuyos nombres eran: Vasu, Satya, Dakcha, Kâla, Kâma, Dhriti, Kuru, Purûravas y Mâdravas. A estos diez se añaden algunas veces otros dos, llamados: Rochaka o Lochana y Dhuri o Dhvani. (Véase: *Vichnu Purâna*).

*** Vizvezvara** (*Vizva-îzvara*) (Sánscrito).- Señor del universo.

*** Vocales**.- Véase: *Puntos masoréticos.*

Voluntad.- En metafísica y filosofía oculta, la Voluntad es lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. La *Voluntad* es el solo y único principio del Movimiento abstracto eterno o su esencia animadora. "La Voluntad -dice Van Helmont- es el primero de todos los poderes… La voluntad es la propiedad de todos los seres espirituales y se muestra en ellos tanto más activamente cuanto más libres de la materia están". Y Paracelso enseña que "la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Por no imaginarse perfectamente los hombres y no tener fe en el resultado, las artes (ocultas) son tan inciertas, siendo así que podrían ser perfectamente ciertas". Como todas las demás fuerzas, la Voluntad es *septenaria* en sus grados de manifestación. Emanando de la única, eterna, abstracta y puramente inactiva Voluntad (*Âtmâ* en *Layam*), conviértese en *Buddhi* en su estado *Alaya*, desciende más abajo como *Mahat* (*Manas*), y va bajando la escala de grados hasta llegar a ser el divino Eros, en su manifestación inferior, animal, el deseo erótico. La Voluntad como un principio eterno no es espíritu ni substancia, sino ideación eterna. Como expresó muy bien Schopenhauer en sus *Parerga*, "en pura realidad no hay ni *materia* ni *espíritu*. La tendencia a la gravitación en una piedra es tan inexplicable como el pensamiento en el cerebro humano… Si la materia puede -nadie sabe por qué- caer al suelo, puede también -nadie sabe por qué- pensar… Tan pronto, aun en mecánica, como salimos del terreno de lo puramente matemático, tan pronto como llegamos a la inescrutable adhesión, gravitación, etc., nos hallamos frente a frente de fenómenos que, para nuestros sentidos, son tan misteriosos como la Voluntad". [La Voluntad es del *Manas* superior. Es la universal tendencia armónica que actúa por medio del *Manas* superior. (*Doctr. Secr.*, III, 584). -Por medio de nuestra Voluntad manifestándose como Deseo, atraemos a nosotros o repelemos lejos los objetos que nos rodean; aquello que deseamos apasionadamente o queremos de un modo resuelto viene a nosotros. La acción de nuestra voluntad o deseo sobre los objetos y las personas que nos rodean trae la reacción de aproximación o alejamiento. Las personas llamadas "afortunadas" son aquellas que están dotadas de poderosos deseos y de voluntad enérgica; un sutil magnetismo lleva a sus manos lo que ellas anhelan. Es preciso que dicha fuerza sea sostenida y enérgica para que obra vivamente, pero obra con seguridad, y si estudiamos con atención al mundo que nos circunda, veremos claramente demostrada la existencia de esta fuerza en nosotros mismos y en los demás. Es el reflejo de la Voluntad divina en nosotros, que dice: "Sé, y he aquí que es". (Corán, II, 117). El estudiante recordará cómo habla Dante de la Divinidad, para la cual la Voluntad y el acto son una misma cosa. (A. Besant: *The universal text book of Religion and Morals*, tomo I, págs. 123-124). -La Voluntad, se ha dicho, es la Fuerza de las fuerzas; y en sentir de P. Christian, es el supremo arcano de la alta Magia. (Véase: *Oración*).]

Voluspa (Escandinavo).- Un poema titulado "Canto de la Profetisa" o "Canto de Wala".

Voodooism.- Véase: *Vuduísmo*.

Voodalak (Eslavo).- Un vampiro, un cadáver animado por sus principios inferiores y que conserva una especie de semivida en sí mismo saliendo en silencio durante la noche de su tumba, fascinando a sus víctimas vivientes y chupándoles la sangre. Las tribus moldavias, rumanas, servias y todas las esclavonias que viven en los Balcanes, como también los chechos (bohemios), moravos y otros, creen firmemente en la existencia de tales fantasmas o *espíritus* y los temen de consiguiente. [Véase: *Vampiros*.]

Votan (Méjico).- El héroe deificado de los mejicanos, y probablemente el mismo que Quetzal-Coatl; un "hijo de las serpientes", uno admitido "en el agujero de la serpiente", lo cual significa un adepto admitido en la Iniciación en la cámara secreta del Templo. El misionero Brasseur de Bourbourg pretende probar que es un descendiente de Cam, el hijo maldito de Noé. (Véase: *Isis sin velo*, I, págs. 545 siguientes). [Véase: *Wotan*.]

*** Voz**.- Véase: *Palabra, Vâch*, etc.

Vrata (Sánscrito).- Ley o poder de los dioses. [Voluntad, decreto, mandato, orden, estatuto; dominio; esfera; conducta, método de vida; elección; resolución; propósito; voto; obra santa o piadosa, devoción; observancia religiosa; deber, obligación; tarea; obediencia, servicio; ocupación. Como adjetivo al fin de compuesto: devoto, fiel, obediente; adicto; dedicado, consagrado; servidor; adorador.

*** Vratâni** (Sánscrito).- [Plural de *vrata*] "Leyes activas" de Varuna, cursos o vías de una acción natural. (Véase: Himnos del *Rig-Veda*, X, 90-91).
*** Vrichni** (Sánscrito).- Hijo de Yadu, y uno de los antecesores de Krichna, quien, por tal motivo, lleva el nombre de *Varchneya*, "descendiente de Vrichni", carnero. Como adjetivo: varonil, fuerte, potente. Nombre de una raza de príncipes descendientes de Vrichni.
*** Vriddha** (Sánscrito).- Adulto; anciano, viejo; grande, hábil, eminente, distinguido.
*** Vriddha Garga** (Sánscrito).- De *vriddha*, "antiguo", y *Garga*, un antiguo sabio, uno de los más antiguos escritores sobre astronomía.
Vriddha Mânava (Sánscrito).- Las leyes de Manú.
*** Vrihaspati**.- Véase: *Brihaspati*.
*** Vrihatsâmâ**.- Véase: *Brihat-Sâman*.
*** Vrijina** (Sánscrito).- Falta, pecado, vicio, culpa.
*** Vrikcha** (Sánscrito).- Arbol, planta.
*** Vrikodara** (*Vrika-udara*) (Sánscrito).- "Vientre de lobo". Epíteto de Bhîma, segundo de los príncipes pândavas, temible por su fiereza. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 15).
*** Vrindâ-vana** (Sánscrito).- Una selva del distrito de Mathurâ, en donde Krichna pasó su juventud, con el nombre de Gopâla, entre vaqueros. (Dowson).
*** Vrischika** (Sánscrito).- El octavo signo del Sodíaco indo, correspondiente a nuestro *Escorpio.*
*** Vrita** (Sánscrito).- Cubierto, velado; envuelto; rodeado; encerrado; oculto; lleno; dotado.
Vrita (Sánscrito).- En los *Vedas* es el demonio de la sequía y del mal tiempo, y que está contínuamente en lucha con Indra, dios del firmamento. Es la alegoría de un fenómeno cósmico.
Vrita-han (Sánscrito).- Epíteto o título de Indra; significa: "matador de Vritra".
*** Vrittayah** (Sánscrito).- Plural de *vritti*. (Véase: *Vritti*).
*** Vritti** (Sánscrito).- Estado, condición, disposición, manera de ser o de vivir; conducta, proceder; profesión, oficio, función; modificación, transformación; uso, costumbre; práctica; regla; acción; actividad, fuerza, devoción; seguimiento.
*** Vritti-nirodha** (Sánscrito).- Supresión o suspensión de las modificaciones del principio pensador. (Manilal Dvivedi).
Vuduísmo (Voodooism) o **Vudus** (*Voodoos*).- Un sistema de hechicería africana; una secta de magos negros, a la cual son muy dados los negros de Nueva Orleáns. Florece igualmente en Cuba y en América del Sur. [Véase: *Uragas*.]
*** Vyâdhi** (Sánscrito).- Enfermedad, padecimiento.
*** Vyâghra** (Sánscrito).- Tigre. Al fin de compuesto: el primero, el principal, el mejor; príncipe de.
*** Vyâhritis** (Sánscrito).- Literalmente: "ígneas", *palabras encendidas por el fuego y nacidas de él*. Las tres místicas palabras creadoras, que segun dice Manú fueron extraídas de los *Vedas* por el Prajâpati: *bhûr,* del *Rig-Veda*; *bhuvah* del *Yajur-Veda*, y *Swar*, del *Sâma-Veda* (*Manu*, II, 76). Todas tres, se dice, poseen poderes creadores. El *Satapatha Brâhmana* explica que dichas palabras son "las tres esencias luminosas" extraídas de los *Vedas* por Prajâpati ("señores de creación", progenitores), mediante el calor. "El (Brahmâ) pronunció la palabra *bhûr*, y vino a ser la tierra; *bhuvah*, y vino a ser el firmamento; y *swar*, que vino a ser el cielo". *Mahar* es la cuarta "esencia luminosa", y fue tomada del *Atharva veda*. Pero como esta palabra es puramente *mántrica* y mágica, es una, por decirlo así, conservada aparte.
*** Vyâkarana** (Sánscrito).- Gramática. Uno de los *Vedângas*. La ciencia de la gramática ha sido cuidadosamente estudiada entre los indos desde tiempos remotísimos y estudiada como una ciencia más bien que como un medio de adquirir o regular el lenguaje. (Dowson).
*** Vyakta** (Sánscrito).- Manifiesto, visible, descubierto, diferenciado, manifestado; definido, calificado.
*** Vyakta-rûpa** (Sánscrito).- Que tiene forma manifestada.
*** Vyaktaya** (Sánscrito).- (Sufijo: *ya*). Las cosas manifestadas o visibles, el mundo visible.
*** Vyakti** (Sánscrito).- Manifestación; aparición; distinción; diferenciación; variedad; individuo.
*** Vyâla** (Sánscrito).- Malvado, perverso, vicioso.
*** Vyâmizra** (Sánscrito).- Confuso, mezclado, variado, ambiguo.
*** Vyâna** (Sánscrito).- La manifestación vital que hace que cada parte del cuerpo conserve su forma. (Râma Prasâd). -Véase: *Aires Vitales*.
*** Vyâpad** (Sánscrito).- Calamidad, muerte.
*** Vyapâzraya** (Sánscrito).- Partida; acción de refugiarse; dependencia; asilo, refugio, amparo; ayuda, sostén, apoyo; asiento, fundamento; esperanza; recurso; lugar; uso; aplicación. Al fin de compuesto: que recurre, que se acoge; que confía o espera en; que se refugia en.
*** Vyapeta** (Sánscrito).- Separado, alejado; cesado; desaparecido, desvanecido.
*** Vyapetabhî(s)** (Sánscrito).- Cuyo temor se ha desvanecido; libre de temor.
*** Vyâpta** (Sánscrito).- Penetrado, llenado, impregnado.

Vyâsa (Sánscrito).- Literalmente: "*el que desarrolla o amplia*", un intérprete o más bien un *revelador*; poruqe lo que él explana, interpreta y amplía es *un misterio* para el profano. Este término fue aplicado en antiguos tiempos a los más elevados *Gurus* en la India. Hubo numerosos Vyâsas en Aryavarta; uno de ellos fue el compilador y ordenador de los *Vedas*; otro, el autor del *Mahâbhârata*, el *vigésimo octavo Vyâsa* o revelador *en orden de sucesión*, y el útlimo de nota fue el autor del *Uttara Mimânsâ*, el sexto sistema o escuela de filosofía inda. Fue asimismo fundador del sistema *Vedânta*. La fecha en que floreció, tal como lo han asignado algunos orientalistas (véanse Elphinstone, Cowel, etc.), es de 1400 antes de J. C., pero esta fecha es concerteza demasiado reciente. Los *Purânas* mencionan sólo veintiocho Vyâsas, que en varias épocas descendieron a la tierra para promulgar las verdades védicas, pero existieron muchos más. [Krichna Dwaipâyana es el más renombrado de todos ellos por la importancia de las obras que compiló, tales como el *Mahâbhârata*, la *Vedânta*, diversos *Purânas*, etc. Este personaje se casó con las dos viudas de su hermanastro el rey Vichitravîrya (que murió sin sucesión), de las cuales tuvo dos hijos: Dhritarâchtra y Pându.]

*** Vyatipâta** (Sánscrito).- Uno de los veintisiete *Yogas*. (Véase: *Vaidhrita*). (Râma Prasâd).

*** Vyatîta** (Sánscrito).- Pasado, ido; muerto.

*** Vyâtta** (Sánscrito).- Abierto.

*** Vyavahârika** (Sánscrito).- Existencia objetiva; práctica. Entre los vedantinos, realidad fenomenal, o fenómeno tal como aparecen a los hombres en las condiciones físicas normales. (P. Hoult).

*** Vyavahârika-âtma** (Sánscrito).- La vida o conciencia del plano físico. (P. Hoult).

*** Vyavasâya** (Sánscrito).- Resolución, propósito, designio, empeño; esfuerzo; tesón; celo.

*** Vyavasâyâtmika** (Sánscrito).- De naturaleza constante, fija, resuelta o determinada.

*** Vyavasita** (Sánscrito).- Resolución, propósito, intento. Como adjetivo: resuelto, decidido; dispuesto, preparado.

*** Vyavasthita** (Sánscrito).- Que está, permanece o persiste; preparado, dispuesto; situado, colocado, fijo; limitado; constante; presente; existente; dependiente; inherente, anexo; adherido, subordinado; que se halla en un estado o posición; ordenado.

*** Vyavasthiti** (Sánscrito).- Determinación, resolución; constancia, firmeza; asiduidad, perseverancia; distinción.

*** Vyâyâma** (Sánscrito).- Esfuerzo; lucha; dificultad; pena, fatiga.

*** Vyûdha** (Sánscrito).- Ordenado, dispuesto, preparado.

*** Vyutpatti** (Sánscrito).- Ciencia, conocimiento de los libros santos. Derivación de las palabras, etimología.

W

W.- Vigésima tercera letra del alfabeto inglés. No tiene equivalente en hebreo. En el Ocultismo occidental, algunos la toman como símbolo del agua celeste, mientras que M representa el agua terrestre. [Véase la letra V.]

Wala (Escandinavo).- Una profetisa en los cantos de los *Eddas* (mitología escandinava). En virtud de los encantamientos de Odín fue resucitada de su tumba y profetizó la muerte de Baldur.

Walhalla (Escandinavo).- Una especie de paraíso (*Devachan*) para los guerreros que mueren en el campo de batalla, y llamado por los antiguos escandinavos "morada de los héroes bienaventurados"; tiene quinientas puertas.

Walî (Escandinavo).- El hijo de Odín que venga la muerte de Baldur, "el bien amado".

Walkirias (Escandinavo).- Llamadas "escogedoras de los muertos". Segun la poesía popular de los escandinavos, estas diosas santifican con un beso a los héroes que sucumben en la pelea, y llevándolos del campo de batalla los conducen a las mansiones de felicidad, y a los dioses en el Walhalla. [Véase: *Valkirias*.]

Wanes (Escandinavo).- Una raza de dioses de grande antigüedad, adorados en la aurora de los tiempos por los antiguos escandinavos y más tarde por las razas teutónicas.

Wara (Escandinavo).- Una de las doncellas de la Freya del Norte; "la sabia Wara", que observa atentamente los deseos de cada corazón humano y venga toda violación de fe.

We (Escandinavo).- Uno de los tres dioses (Odín, Wili y We) que mataron al gigante Ymir (la fuerza caótica) y crearon el mundo con su cuerpo, la substancia primordial.

Werdandi (Escandinavo).- Véase: *Normas*, las tres diosas hermanas que representan lo Pasado, lo Presente y lo Futuro.

Wili (Escandinavo).- Véase: *We*.

Wittoba (Sánscrito).- Una forma de Vichnú. En su *Panteón indo* Moor presenta la imagen de Vittoba *crucificado en el Espacio*; y el Reverendo Dr. Lundy, en su *Cristianismo monumental*, sostiene que este grabado es *anterior al Cristianismo* y es el Krichna crucificado, un Salvador; y por lo tanto una concreta profecía de Cristo. (Véase: *Isis sin velo*, II 557, 558).

Wodan (Sajón).- El escandinavo Odín, Votan o Wuotan.

*** Woodoísmo**.- De *Woodoo*, secta de magos negros de Nueva Orleáns. (Véase: *Vuduísmo*).

X

X.- Esta letra es uno de los símbolos importantes de la filosofía oculta. Como número, X, representa en matemáticas la cantidad desconocida; en la numeración oculta, representa el número perfecto 10; cuando este signo está colocado horizontalmente, así , significa 1.000; el mismo X con un trazo arriba representa 10.000; y por sí mismo, en simbología oculta, es el *Logos* de Platón (el hombre como *microcosmo*) cruzado en el espacio en la forma de la letra X. La cruz dentro del círculo ° tiene además una significación aun más clara en la filosofía oculta oriental: es el Hombre dentro de su propia envoltura *esférica*. [En sánscrito no existe esta letra, pero hay una doble letra compuesta de K y CH (como en las voces *Kchatriya, Kchamî, Kchetra*, etc., que en la transliteración de Burnouf se expresa con el signo x.]

*** Xeni nephidei** (Ocultismo).- Espíritus elementales que dan a los hombres poderes ocultos sobre la materia visible y se alimentan de su cerebro, haciéndoles por esto con frecuencia locos (Ellos ayudan a los médium físicos para levantar objetos materiales sin medio visible alguno). Un gran número de médium de efectos físicos se han vuelto locos. (F. Hartmann).

Xenófilo.- Un adepto y filósofo pitagórico, a quien Luciano (*De Macrob.*), Plinio y otros atribuyen haber llegado hasta los 170 años conservando hasta el fin sus facultades. Escribió sobre música y le dieron el sobrenombre de "el Músico".

Xisusthrus [o **Xisuthrus**] (Griego).- El Noé caldeo en las tablillas asirias que así es descrito en la historia de los diez reyes por Beroso, segun Alejandro Polyhistor: "Después de la muerte de Ardates (el noveno), su hijo Xisusthrus reinó dieciocho *sari*. En este tiempo ocurrió un gran diluvio". Advertido por su deidad, en una visión, del próximo cataclismo, Xisusthrus recibió de dicha deidad la orden de construir un arca, a fin de confucir dentro de ella a su parentela juntamente con todos los diversos animales, aves, etc., y de confiarse a las invasoras aguas. Obediente a la advertencia divina, Xisusthrus, segun dice la historia, vino a hacer precisamente lo que hizo Noé muchos miles de años después de él. Despidió de las naves las aves, que volvieron a ella. Pasados unos pocos días las soltó de nuevo, y regresaron con las patas cubiertas de lodo; pero la tercera vez ya no volvieron. Encallado en la cima de una alta montaña de la Armenia, Xisusthrus desciende y erige un altar a los dioses. Aquí solamente surge una divergencia entre la leyenda politeísta y la monoteísta. Xisusthrus, después de adorar y rendir gracias a los dioses por su salvación, desapareció, y sus compañeros "no lo vieron más". La historia nos informa que, por razón de su gran piedad, Xisusthrus y su familia fueron trasladados a *vivir con los dioses*, como él mismo dijo a los sobrevivientes. Porque aunque su cuerpo había desaparecido, su voz fue oída en el aire, la que, después de enterarles del suceso, les previno que volviesen a Babilonia y tributasen el debido respecto a la virtud, a la religión y a los dioses. Esto es más meritorio que plantar vides, embriagarse con el zumo de racimos y maldecir a su propio hijo. [Véase: *Sisthrus* y *Diluvio*.]

*** Xoites** (Egipcio).- Nombre del bajo Egipto. (Pierret, *Dict. D'Arch. Egypt.*).

Y

Y.- Vigésima quinta letra del alfabeto inglés, y décima del hebreo: el *Yod*. Es la *littera Pythagoræ*, letra pitagórica y el símbolo que significa las dos ramas, o *sendas de virtud y vicio* respectivamente, que conducen la derecha a la virtud y la izquierda al vicio. En el misticismo cabalístico hebreo es el fálico miembro masculino, y además, como número, es el *diez*, el número perfecto. Simbólicamente, está representada por una mano con el dedo índice doblado. Su equivalencia numérica es diez. [Es la cuadragésima letra y primera semivocal del alfabeto sánscrito. Se pronuncia lo mismo que en castellano.]

*** Ya** (Sánscrito).- Prefijo que forma nombres abstractos neutros (como *bhûya,* naturaleza, condición, esencial), adjetivos calificativos, etc.

*** Yâdas** (Sánscrito).- Monstruo marino, animal acuático o marino.

Yâdava (Sánscrito).- "Hijo o descendiente de Yadu", de la gran raza en que nació Krichna. El fundador de este linaje fue Yadu, hijo del rey Yayâti del *Somavanza* o Raza lunar. En tiempo de Krichna -que seguramente no era un personaje *mítico*- estableciόse el reindo de Dwârakâ en Guzerat; y también después de la muerte de Krichna (3102 antes de J. C.) todos los *yâdavas* existentes en la ciudad perecieron cuando fue sumergida por el océano. Sólo unos pocos de los *yâdavas*, que se hallaban ausentes de la ciudad en el tiempo de la catástrofe, escaparon para perpetuar esta gran raza. Los Râjâs de Vijaya Nâgara figuran ahora entre el reducido número de sus representantes. [Yâdava es un sobrenombre de Krichna por ser descendiente de Yadu.]

*** Yadrichchhâ** (Sánscrito).- Accidente, casualidad, azar; capricho; independencia, libertad.

*** Yadrichchhâlâbha** (Sánscrito).- Adquisición de lo que se presenta eventualmente o por sí mismo.

*** Yadu** (Sánscrito).- Véase: *Yâdava*.

Yah (Hebreo).- El mundo, segun dice el *Zohar*, mediante el cual los *Elohim* formaron los mundos. La sílaba en cuestión es una adaptación nacional y una de las muchas formas del "nombre del Misterio" IAO. -Véase: *Iaho* y *Yâho*).

*** Yahia** (Arábigo).- Nombre de San Juan Bautista entre los musulmanes.

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.

*** Yajant** (Sánscrito).- Que adora o sacrifica; que venera.

*** Yajña** (Sánscrito).- "Sacrificio", cuyo símbolo o representación es ahora la constelación *Mriga ziras* (Cabeza de ciervo), y también una forma de Vichnu. "El *Yajña* -dicen los brahmanes- existe desde la eternidad; porque procede de lo Supremo, en el que yace latente desde *ningún principio*". Es la clave del *Trai-Vidyâ*, las tres veces sagrada ciencia contenida en los versos del *Rig-Veda*, que enseña el *Yajña* o misterios del sacrificio. Como expresa Haug en su *Introducción al Aitareya Brâhmana*, el *Yajña* existe como una invisible presencia en todos los tiempos, extendiéndose desde el *Âhavanîya* o fuego sacrificial hsata los cielos, y formando un puente o escala por cuyo medio el sacrificador puede comunicarse con el mundo de los *devas*, "y aun ascender en vida a las mansiones de ellos". Es una de las formas del *Âkâza*, dentro de la cual la mística Palabra (o su subyacente "Sonido") la llama a la existencia. Pronunciada por el Sacerdote-Iniciado o Yogui, esta Palabra recibe poderes creadores, y es comunicada como un impulso en el plano terrestre mediante una ejercitada *fuerza de voluntad*. [He aquí otros significados de la voz *Yajña*: adoración, devoción, piedad, culto; glorificación, alabanza; oración, sacrificio, oblación, ofrenda; el sacrificio personificado; Vichnú, Brahmâ.]

*** Yajñabhâjana** (Sánscrito).- Vaso sagrado.

*** Yajñakrit** (Sánscrito).- Sacrificador; sacerdote oficiante.

*** Yajñakriyâ** (Sánscrito).- Oblación, el acto de ofrenda.

*** Yajñapazu** (Sánscrito).- Animal ofrecido en sacrificio.

*** Yajñapurucha** (Sánscrito).- Vichnú.

*** Yajñâri** (Sánscrito).- Demonio enemigo de los sacrificios. Ziva.

*** Yajñasthâna** (Sánscrito).- Lugar santo.

*** Yajñasûtra** (Sánscrito).- El cordón sagrado (que distingue las tres primeras castas, Burnouf); el vínculo entre el hombre y su Dios. (P. Hoult).
*** Yajñavarahâ** (Sánscrito).- Vichnú encarnado bajo la forma de jabalí (su tercer *avatara*).
*** Yajñavâta** (Sánscrito).- Recinto sagrado.
*** Yajñavalkya** (Sánscrito).- Un célebre sabio a quien se atribuyen el *Yajur-Veda Blanco,* el *Zatapatha Brâhmana,* el *Brihad Âranyaka* y el código de leyes llamado *Yâjñavalkyasmriti* (Dowson).
*** Yajña-vidyâ** (Sánscrito).- Método de adquirir la sabiduría por medio de la debida observancia de los ritos del ritual. (P. Hoult).
*** Yajñazichta** (Sánscrito).- Los restos del sacrificio o festín sagrado.
*** Yajñiyazâlâ** (Sánscrito).- Templo, recinto sagrado.
*** Yajñopavîta** (Sánscrito).- El cordón sagrado que distingue las castas.
*** Yajñopavîtavat** (Sánscrito).- Investido del cordón sagrado.
*** Yajñopavîtin** (Sánscrito).- Véase: *Yajñopavîtavat*.
*** Yajur** o **Yajus** (Sánscrito).- Santo temor, culto; oración; himno; sacrificio; texto referente al sacrificio.
*** Yajur-Veda** (Sánscrito).- "Ciencia o tratado del sacrificio". Es el segundo de los tres *Vedas* primitivos, y está compuesto casi exclusivamente de himnos tomados del *Rig-Veda*, pero contiene además algunos pasajes en prosa que son nuevos. Su parte principal está formada por invocaciones y preces aplicables a la consagración de las víctimas del sacrificio y de los utensilios propios del mismo, lo cual hace del *Yajur-Veda* el libro del sacerdote oficiante, ordenado en una forma litúrgica para la celebración de los sacrificios.
*** Yajus**.- Véase: *Yajur*.
*** Yajvan** o **Yajwan** (Sánscrito).- Sacerdote oficiante, sacrificador.
*** Yajvanâm pati** (Sánscrito).- La luna, cuyo curso regula los sacrificios.
*** Yajyu** (Sánscrito).- Brahmán versado en el *Yajur-Veda*.
Yakin y **Boaz** (Hebreo).- Un símbolo cabalístico y masónico. Los dos pilares de bronce (*Yakin*, masculino y blanco; *Boaz*, femenino y rojo) fundidos por Hiram Abif de Tiro, llamado "el Hijo de la Viuda" para el supuesto Templo (masónico) de Salomón. *Yakin* era el símbolo de la Sabiduría (*Chokmah*), la segunda *Sephira*; y *Boaz*, el de la Inteligencia (*Binah*); el templo entre los dos, siendo considerado como *Kether*, la Corona, Padre-Madre. [Véase: *Joachin* y *Los dos Pilares*.]
Yaksha (*Yaksha*) (Sánscrito).- Una clase de demonios que, segun la creencia popular de la India, devoran hombres. Segun la ciencia esotérica, son simplemente malas influencias (elementales) que, en concepto de los videntes y clarividentes, descienden sobre los hombres, cuando están dispuestos para recibir dichas influencias, como un cometa ardiente o una estrella fugaz. [Una clase de genios o semidioses servidores de Kuvera, dios de las riquezas, y guardianes de sus tesoros. Son generalmente considerados como inofensivos y por eso son llamados *Punyajanas* (buena gente), pero algunas veces aparecen como genios o diablillos malignos (Dowson). Los *Yakchas* suelen mencionarse en el *Bhagavad-Gîtâ* juntamente con los *Râkchasas* pero éstos últimos son inferiores a aquéllos en categoría. (Véase: *Rohitaka-Stupa* y *Rakchas* o *Rakchasas*).]
*** Yakcha-loka** (Sánscrito).- Región o mundo de los elementales o demonios, uno de los ocho mundos.
*** Yakchinî** (Sánscrito).- *Yakcha* femenino. Esposa de Kuvera.
Yama (Hebreo).- Personificación de la tercera raza; raíz de Ocultismo. En el Panteón indo, Yama es asunto de dos distintas versiones del mito. En los *Vedas* es el *dios de los muertos*, un Plutón o Minos con quien moran las sombras de los difuntos (los *Kâmarûpas* en el *Kâmaloka*). Un himno habla de Yama como el primero de los hombres que murieron y el primero que pasó al mundo de bienaventuranza (*Devachan*). Esto, porque Yama es la personificación de la raza que fue la primera dotada de *conciencia* (*Manas*) sin la cual ni hay cielo ni *Hades*. Yama es representado como hijo de Vivaswat (el Sol). *Tenía una hermana gemela llamada Yamî*, que siempre le instaba, segun otro himno, a tomarla por esposa, a fin de perpetuar la especie. Lo que se ha dicho tiene una muy especial significación simbólica, que se explica en Ocultismo. Como hace observar debidamente el Dr. Muir, el *Rig-Veda* -la más grande autoridad en los primitivos mitos que dan la nota fundamental original de los temas que hay en el fondo de todas las variaciones subsiguientes- en ninguna parte se presenta a Yama "como teniendo algo que ver con el castigo de los malvados". Como rey y juez de los muertos, un Plutón en una palabra, Yama es una creación muy posterior. Hay que estudiar el verdadero carácter de Yama-Yamî a través de más de un himno y poema épico, y recoger los diversos datos diseminados en docenas de obras antiguas, y entonces podrá uno obtener un consenso de alegóricas declaraciones que se encontrarán para corroborar y justificar la enseñanza esotérica, de que Yama-Yamî es el símbolo del *Manas* dual, en uno de sus significados místicos. Por ejemplo, Yama-Yamî está siempre representado de un color *verde* y vestido de *rojo*, y como viviendo en un palacio de *cobre* y de *hierro*. Los estudiantes de Ocultismo saben a cuál de los "principios" humanos deben aplicarse los colores verde y rojo, y por correspondencia el *hierro* y el *cobre*. El "doble gobernador" -el epíteto de Yama-Yamî- es considerado en las enseñanzas exotéricas de los buddhistas chinos a un tiempo como juez y criminal, el refrenador de *sus propios* malos actos y malhechor mismo. En los poemas épicos indos Yama-Yamî es el hijo gemelo del Sol (la deidad) por mediación de *Sañjñâ* (la conciencia

espiritual); pero así como Yama es el ario "señor del día", que aparece como símbolo del Espíritu en Oriente, Yamî es la reina de la noche (tenebrosidad, ignorancia) "que abre a los mortales la senda del Occidente" - emblema del mal y de la materia. En los *Purânas* Yama tiene muchas esposas (muchas *Yamîs*) que le obligan a residir en el mundo inferior (*Pâtâla, Myalba*, etc., etc.); y una alegoría la presenta con el pie levantado, para cocear a *Chhâya*, la criada de su padre (el cuerpo astral de su madre Sañjñâ, un aspecto metafísico de *Buddhi* o *Alaya*). Como está declarado en las Escrituras indas, el alma, al abandonar su envoltura mortal, se dirige a su morada en las regiones inferiores (*Kâmaloka* o *Hades*). Una vez allí, el Registrador, el mensajero Kármico llamado *Chitragupta* (oculto o escondido esplendor), lee toda su información del Gran Registro, en el cual durante la vida del ser humano quedan impresos de un modo indeleble todos los actos y pensamientos -y, segun la sentencia pronunciada, el "alma" sube a la mansión de los *Pitris* (*Devachan*), o desciende a un "infierno" (*Kâmaloka*), o bien renace en la tierra en otra forma humana. El estudiante de filosofía esotérica conocerá fácilmente el sentido de las alegorías. [*Yama*: dios de la justicia, y místicamente el padre de Yudhichthira, primogénito de los príncipes pândavas. *Yama* significa además: muerte; represión, coerción, continencia, abstención; regla moral. Es uno de los ocho *yogângas* (requisitos o partes del *Yoga*). Véase: *Aforismos de Patañjali*, II, 29. Literalmente, Yama significa: refrenador.]

*** Yâ-mâ** (Sánscrito).- "Lo que no es". Es la inversión de *mâyâ*. (*mâyâ*: ilusión).

*** Yâmas** (Sánscrito).- Velas o vigilias. La noche está dividida en tres *yâmas*, de cuatro horas cada una.

Yamabooshee o **Yamabusi** (Japón).- Una secta japonesa de muy antiguos y venerados místicos. Son monjes "militantes" y guerreros, si es preciso, como lo son ciertos yoguîs en Rajputanta y los Lamas en el Tibet. Esta fraternidad mística habita principalmente cerca de Kioto y es célebre por sus poderes curativos, dice la *Encyclopœdia*, que traduce tal nombre en "Hermanos Eremitas". Simulan artes mágicas, y viven en los sitios apartados de los montes y en escabrosos despeñaderos, de donde salen para *decir la buenaventura* (?), escriben encantamientos y venden amuletos. Llevan una vida misteriosa y no revelan a nadie sus secretos sino después de una fastidiosa y difícil preparación por medio de ayunos y una especie de *severos ejercicios gimnásticos* (!!).

*** Yamaloka** (Sánscrito).- Región de Yama; región o esfera de la Muerte, situada cerca del oído derecho. (*Uttara-Gîtâ*, II, 21), llamada así porque en dicho sitio (la sien o región temporal) hay un punto tan delicado que una leve lesión puede causar la muerte de una persona. (Comentario de Laheri).

*** Yamapura** (Sánscrito).- Ciudad de Yama; lugar de residencia de este dios.

*** Yâmin** (Sánscrito).- Regulador.

*** Yamunâ** (Sánscrito).- Antiguo nombre del río Jumna. Confluente del Ganges, con el cual se une en Allahâbad. En la terminología de la Ciencia del Aliento, se usa esta voz para expresar el *Nâdi* izquierdo fluente. (Râma Prasâd).

*** Yâna** (Sánscrito).- Sendero, vía, curso; medio de escapar a la transmigración; vehículo; así *Mahâyâna* es el "Gran Vehículo", e *Hînayâna* el "Vehículo menor", designándose con estos dos nombres dos escuelas de estudio religioso y filosófico del Buddhismo del Norte. (*Voz del Silencio*, III).

*** Yanns**.- Véase: *Janns*.

*** Yantra** (Sánscrito).- Instrumento o máquina (rueda de alfarero, etc.); disco giratorio; especie de vaso.

*** Yasas**.- Véase: *Yazas*.

*** Yasna**.- Véase: *Yazna*.

*** Yasodhara** (Sánscrito).- Un poder místico. (*Doctr. Secr.*, III, 392).

*** Yata** (Sánscrito).- Refrenado, reprimido, cohibido, subyugado, dominado, disciplinado.

*** Yatachetas** (Sánscrito).- Que tiene reprimida o disciplinada la mente.

*** Yatachitta** (Sánscrito).- Que tiene refrenado o dominado el pensamiento.

*** Yatamâna** (Sánscrito).- Que se esfuerza o lucha.

*** Yatamânasa(s)** (Sánscrito).- Que tiene reprimido el pensamiento o la mente.

*** Yatant** (Sánscrito).- Que se esfuerza o lucha.

*** Yatâtman** o **Yatâtmâ** (Sánscrito).- Que se ha vencido o dominado a sí mismo; dueño de sí mismo.

*** Yatâtmavant** o **yatâtmavat** (Sánscrito).- Igual significado que *Yatâtman*.

*** Yâtayâma** (Sánscrito).- Que ha pasado las velas o vigilias; trasnochado; pasado, rancio; agrio; insípido; averiado, alterado.

*** Yatendriya** (*yata-indriya*) (Sánscrito).- Que tiene dominados los sentidos. (Véase: *Indriya*).

*** Yati** (Sánscrito).- Asceta, penitente; sabio, devoto; dominador de sí mismo; continente, refrenado, disciplinado; que renuncia al mundo. Una medida de tres pies.

*** Yatin** (Sánscrito).- Asceta, penitente.

*** Yatna** (Sánscrito).- Esfuerzo, celo, perseverancia.

*** Yatrâ** (Sánscrito).- Sustento, mantenimiento, medios de subsistencia; viaje; vía; curso; peregrinación, marcha; vida; medio; recurso; uso, costumbre.

Yatus o **Yâtudhânas** (Sánscrito).- Una especie de demonios de formas animales. Esotéricamente, pasiones humanas y animales.
*** Yâtya** (Sánscrito).- Un condenado.
*** Yauvana** (Sánscrito).- Juventud, mocedad.
*** Yavanas** (Sánscrito).- Nombre que en la India se ha dado a los griegos.
*** Yavanâchârya** (Sánscrito).- "Maestro jonio". Nombre con que aun hoy día se designa a Pitágoras en la India. (Véase: *Pitágoras*).
*** Yazas** (Sánscrito).- Fama, gloria, honor; nobleza; belleza, esplendor, dignidad.
Yazathas (Zendo).- Espíritus puros celestiales, a quienes el *Vendidâd* presenta una vez en otro tiempo compartiendo su *alimento* con los mortales, que así participan de su existencia.
*** Yazazvinî** (Sánscrito).- El *Nâdi* que va al oído izquierdo. (Râma Prasâd).
*** Yazna** (*Yasna*) (Pelvi).- La tercera porción de la primera de las dos partes del *Avesta* o Escritura de los parsis zoroastrianos. El *Yazna* está compuesto de letanías de la misma especie que el *Vispêred* (la segunda porción) y de cinco himnos o *gâthas*. Estos *gâthas* son los más antiguos fragmentos de la literatura zoroastriana conocida de los parsis, porque están escritos "en un dialecto especial, más antiguo que la lengua general del *Avesta*". (Darmesteter). (Véase: *Zendo*).
Yeheedah (Hebreo).- Literalmente: "Individualidad"; esotéricamente, la más elevada individualidad o *Âtmâ-Buddhi-Manas*, cuando están unidos en uno. Esta doctrina se halla en el *Libro caldeo de los Números*, que enseña una división septenaria de los "principios" humanos, así llamada, como lo hace la *Kabalah* en el *Zohar*, segun el *Libro de Salomón* (III, 104a), tal como está traducido en la *Qabbalah* de I. Myer. En el momento de la concepción, el Santo "envía un *d'yook-nak*, o el *fantasma* de una sombra imagen" como la *faz de un hombre*. Está diseñado y esculpido en el divino *tzelem*, esto es la sombra imagen de los *Elohim*. "*Elohim* creó al hombre a su *tzelem*, o imagen", dice el *Génesis* (I, 27). El *tzelem* es lo que aguarda al infante y lo recibe en el momento de su concepción, y este *tzelem* es nuestro *linga zarîra*. "El *Rua'h* forma con el *Nephesh* la verdadera personalidad del hombre", y también su *individualidad*, o, como han expresado los cabalistas, la combinación de los dos es llamada, si él (el hombre) lo merece, *Yeheedah*. Esta combinación es lo que el teósofo denomina el *Manas dual,* el *Ego superior* y el *Inferior*, unidos al *Âtmâ-Buddhi* y convertidos en uno. Porque, segun se explica en el *Zohar* (I, 205 b, 206 a, Brody Ed.): "El *Neshamah*, alma (*Buddhi*), comprende tres grados, y de consiguiente tiene tres nombres, lo mismo que el misterio superior: esto es, *Nephesh, Rua'h, Neshemah*", o el *Manas* Inferior, el *Ego* superior, y *Buddhi*, el alma divina. "Hay que notar también que el *Neshemah* tiene tres divisiones -dice la *Qabbalah* de Myer-; "la más elevada de todas es el Ye-hee-dah", o *Âtmâ-Buddhi-Manas*, el último una vez más como una unidad; "el principio medio es *Hay-yah*, o *Buddhi* y el *Manas* dual; y el tercero y último, el *Neshamah,* propiamente hablando" o Alma en general. "Ellos se manifiestan como *Ma'hshabah*, pensamiento; *Tzelem*, fantasma de la imagen; *Zurath*, prototipos (formas mayávicas, o *rûpas*), y el *D'yooknah*, sombra de la imagen fantasma. El *D'mooth*, semejanza o similitud (cuerpo físico), es una manifestación inferior" (pág. 392). Aquí, pues, encontramos el eco fiel de la ciencia esotérica en el *Zohar* y otras obras cabalísticas, una perfecta división *septenaria* esotérica. Todo teósofo que haya estudiado la doctrina esbozada primero en el *Mundo Oculto* y el *Buddhismo Esotérico* de Mr. Sinnett, y más tarde en el *Theosophist, Lucifer* y otros escritos, los reconocerá en el *Zohar*. Compárese, por ejemplo, lo que se enseña en las obras teosóficas acerca de los estados *pre* y *post mortem* de los tres principios humanos superiores y de los cuatro inferiores, con las siguientes palabras del *Zohar*: "Por razón de ser todos estos tres en un solo grupo unido como los anteriores, en el misterio de *Nephesh, Rua'h, Neshamah*, todos ellos son uno y ligados en uno solo. *Nephesh (Kâma-Manas*) no tiene luz procedente de su propia substancia; y, por esta causa está asociado con el misterio del *guff*, el cuerpo, para procurar goce y alimento y todo cuanto él necesito… *Rua'h* (el Espíritu) es lo que cabalga en el *Nephesh* (alma inferior) y la gobierna e ilumina (provee) de todo cuanto necesita (esto es, de la luz de la razón), y el *Nephesh* es el trono (vehículo) de aquel *Rua'h*. El *Neshamah* (Alma divina) pasa a aquel *Rua'h* y lo gobierna y lo ilumina con la Luz de la Vida, y aquel *Rua'h* depende del *Neshamah* y recibe la luz de él, que lo ilumina… Cuando el *Neshamah* "superior" asciende (después de la muerte del cuerpo) va a… al Anciano de los Ancianos, lo Oculto de todo lo Oculto, para recibir la Eternidad. El *Rua'h* no va [sin embargo] al *Gran Eden* (*Devachan*) porque está [mezclado con] el *Nephesh*… El *Rua'h* sube al *Eden*, pero no tan alto como el alma, y el *Nephesh* (el principio animal, el alma inferior) permanece abajo en la tumba [o *Kâmaloka*]." (*Zohar*, II, 142 a, Cremona Ed., II, fol. 63 b, col. 252). Difícil sería no reconocer en el pasaje citado nuestro *Âtmâ* (o el *Neshamah* "superior"), *Buddhi* (*Neshamah*), *Manas* (*Rua'h*), y *Kâma-Manas* (*Nephesh*) o alma animal inferior; el primero de los cuales va después de la muerte del hombre a unirse a su todo integral, el segundo y el tercero dirigiéndose al *Devachan*, y el último, o el *Kâmarûpa*, "permaneciendo en su tumba", llamada por otro nombre *Kâma-loka* o *Hades*.
Yênê, Angânta.- El significado del *Angânta Yênê* es conocido de toda la India. Es la acción de un elemental (*bhûta*) que introducido en el cuerpo sensitivo y pasivo de un médium, toma posesión de él; en otras palabras; *angânta yênê* significa literalmente "obsesión". Los indos temen tal calamidad ahora tanto como la temían

millares de años atrás. "Ningun indo, tibetano o cingalés, como no sea de inteligencia y casta inferior, no puede ver sin estremecerse de horror los signos de "mediumnidad" manifestándose en un miembro de su familia, o sin decir, como diría ahora un cristiano: "tiene al diablo". Este "don, favor divino y santa misión" -como se llama en Inglaterra y América-, en los pueblos antiguos, cunas de nuestra raza, en donde una experiencia más larga que la nuestra le ha enseñado una sabiduría más espiritual, es considerado como una horrenda desdicha". [Véase: *Médium* o *Mediumnidad*.]

Yesod (Hebreo).- La novena *Sephira*; significa: Base o Fundamento.

Yetzirah (Hebreo).- El tercero de los cuatro Mundos cabalísticos, correspondiente a los Angeles; el "Mundo de Formación", u *Olam Yetzirah*. Es denominado también *Malahayah*, o "de los Angeles". Es la mansión de todos los Genios (o Angeles) regentes que dirigen y gobiernan planetas, mundos y esferas.

Yeu (Chino).- "Ser"; sinónimo de *Subbhâva*; o "la Substancia que da substancia a sí misma".

Yggdrasil [o *Iggdrasel*] (Escandinavo).- El "Arbol Mundano de la Cosmogonia escandinava; el fresno Yggdrasil; el árbol del Universo, del tiempo y de la vida". Tiene tres raíces, que llegan hasta el frío *Hel* y de allí se extiende hasta Jotunheim, el país de los *Hrimthurses* o "Gigantes de Hielo", y al *Midgard*, la tierra y mansión de los hijos de los hombres. Sus ramas superiores se extienden hasta dentro del ciclo y su rama más elevada cubre con su sombra el Walhalla, el *Devachan* de los héroes caídos en el campo de batalla. El *Yggdrasil* es siempre fresco y verde, puesto que diariamente es regado por las Normas, las tres fatales hermanas, lo Pasado, lo Presente y lo Futuro, con las aguas de la vida de la fuente de Urd que fluye en nuestra tierra. Este árbol se secará y desaparecerá sólo el día en que se libre la postrera batalla entre el bien y el mal; cuando, prevaleciendo el primero, la vida, el tiempo y el espacio salgan de la vida, espacio y tiempo.

Todos los pueblos antiguos tenían su árbol mundano. Los babilonios tenían su "árbol de vida", que era el árbol mundano, cuyas raíces penetraban dentro del gran abismo inferior o *Hades*, cuyo tronco estaba en la tierra, y cuyas ramas superiores llegaban al *Zikum*, la más elevada mansión celeste. En lugar del *Walhalla*, colocaban ellos su follaje superior en la santa casa de Davkina la "gran madre" de Tammuz, el Salvador del mundo, el Dios sol condenado a muerte por los enemigos de la luz. [Véase: *Midgard*.]

Yi-King (Chino).- Una antigua obra china, escrita por generaciones de sabios.

Yima (Zendo).- Segun el *Vendidâd*, es el primer hombre, y por su aspecto de progenitor *espiritual* de la humanidad, es lo mismo que Yama (véase esta palabra). Sus más amplias funciones no están expresadas en los libros zendos, por razón de haberse perdido tantos de estos antiguos fragmentos, hechos desaparecer, o por haberse impedido de cualquier manera que cayeran en manos profanas. Yima *no nació*, porque representa las tres primeras razas madres humanas, la primera de las cuales es "no nacida", pero él es el "primer hombre *que muere*", porque la tercera raza, la que fue animada por los *Egos superiores* racionales, fue la primera cuyos hombres se dividieron en varón y hembra, y "el hombre vivió y murió y renació". (Véase: *Doctr. Secr.*, II, págs. 609 y siguientes de la 1ra. Edic. inglesa). [Véase: *Vendidâd*.]

*** Yins** o **Jins** (Arábigo).- Orden de seres que, segun se dice, fueron creados dos mil años antes de Adán. Eblis o Iblis, su jefe, fue arrojado del cielo por haberse negado a adorar a Adán porque éste había sido formado de tierra. Entre ellos había buenos y malos espíritus, que tomaban la forma de animales, gigantes, etc. En algunas traducciones se da a dichos seres el nombre de "genios". (Véase: *Efrits*, *Janns* y *Eblis*).

*** Yliáster**.- Materia primordial, de la cual ha sido formado el universo en el principio del tiempo. (F. Hartmann). Véase: *Iliáster*.

*** Ylu** (Asirio).- Dios.

Ymir [o *Ymer*] (Escandinavo).- La materia personificada de nuestro globo en un estado de ebullición. El monstruo cósmico en forma de gigante que en las alegorías cosmogónicas de los *Eddas* es matado por los tres creadores, los hijos de Bör, Odín, Wili y We, de quienes se dice que vencieron a Ymir y de su cuerpo crearon el mundo. Esta alegoría muestra las tres principales fuerzas de la naturaleza -separación, formación y desarrollo (o evolución)- que dominan al indómito, furioso "gigante" materia, y le obligan a convertirse en un mundo o globo habitable. Es curioso que un pueblo pagano antiguo, primitivo y falto de cultura, tan filosófico y científicamente correcto en sus ideas acerca del origen y formación de la tierra, haya aceptado, a fin de que se le considere como civilizado, el dogma de que *el mundo fue creado de la nada!* [Véase: *Oergelmer*.]

*** Yo**.- *Self*, en inglés. -Esta palabra es usada por los teósofos en tres diferentes sentidos, expresando el segundo y el tercero la misma idea que el primero, aunque con mayor limitación: 1) *Âtman*, el Espíritu único en todo. "Yo soy el YO (*Âtmâ*) situado en el corazón de todas las criaturas: soy principio, medio y fin de todos los seres". (*Bhagavad-Gîtâ*, X, 20). 2) el *Ego* superior, el Pensador, el hombre inmortal [el yo individual]; y 3) el *Ego* inferior [el yo personal.] El primero de éstos es denominado "el YO"; el segundo, "Yo superior", y el tercero. "yo inferior". "Y ahora tu *Yo* se halla perdido en el YO; tú mismo en TI MISMO, sumido en AQUEL YO, del cual tú emanaste primitivamente". (*Voz del Silencio*, I) (P. Hoult). -Hay dos *Yos* en el hombre; el superior y el inferior; el Yo impersonal y el Yo personal. El uno es divino, el otro semianimal. Entre ambos hay que hacer una gran distinción. (H. P. Blavatsky, Glosario de la *Clave de la Teosofía*). -El Yo inferior es el *Kâma-Manas*, el *Ego*

personal; en un sentido más alto, es el Cuaternario o los cuatro "Principios" inferiores. El Yo supremo es *Âtmâ* en su vehículo *Buddhi*. (A. Besant y H. Burrows, *Pequeño Glosario de términos teosóficos*). -Véase: *Ego*.
*** Yo-deva**.- El Yo que se reencarna, el Yo individual o superior. (*Voz del Silencio*, II).
*** Yo individual**.- El Ego superior, el que se reencarna. (Véase: *Yo* y *Reencarnación*).
*** Yo inferior**.- Véase: *Yo*.
*** Yo personal**.- El yo inferior o perecedero.
*** Yo silencioso**.- El yo superior, el séptimo "Principio". "No imagines que con quebrantar tus huesos y lacerar tus carnes te unas a tu "Yo Silencioso"". (*Voz del Silencio*, II).
*** Yo superior o Supremo**.- El supremo Espíritu divino que ejerce su protectora influencia sobre el hombre. La corona de la Tríada espiritual superior en el hombre. El Yo supremo es *Âtmâ*, el rayo inseparable del YO UNO y universal. Es el Dios que está *por encima* más bien que por dentro de nosotros. (Feliz el hombre que logra saturar de El su *Ego* interno. (*Clave de la Teosofía*, 149). -La idea de que el hombre en su Yo interior es uno con el Yo del universo ("Yo soy Aquello"), impregna tanto y tan profundamente todo el pensamiento indo que con frecuencia se designa al hombre: "la ciudad divinda de Brahma", "la ciudad de nueve puertas", Dios que mora en la cavidad de su corazón. En el *Mândû kyopanichad* el Yo es descrito como condicionado por el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo mental, y elevándose luego por encima de todos ellos es el Unico "sin dualidad". (A. Besant, *Sabid. Antig.*, 16 y 17).
Yod (Hebreo).- La décima letra del alfabeto [hebreo] y la primera del cuádruplo símbolo del nombre compuesto Jah-hovah (Jehovah) o *Jah-Eve*, la existencia y fuerza hermafrodita en la naturaleza. Sin las vocales posteriores, la palabra Jehovah se escribe IHVH (representando la letra *Yod* todas las tres letras inglesas *y, i,* o *j,* segunlo requiera el caso, y es masculina-femenina. La letra *Yod* es símbolo del *lingam*, u órgano masculino, en su triple forma natural, como demuestra la *Kabalah*. La segunda letra *He* tiene por símbolo el *yoni*, la matriz o "ventana -que se abre", como se lee en la *Kabalah*; el símbolo de la tercera letra, el *Vau*, es un báculo o una uña (teniendo en esto su origen el báculo episcopal), otra letra masculina, y la cuarta es lo mismo que la segunda-, significando el todo *ser o existir* bajo una de estas formas o de ambas. Así, dicha palabra o nombre es preminentemente *fálico*. Es el del dios *batallador* de los judíos, "Señor de los Ejércitos"; del "agresivo *Yod*" o *Zodh*, Caín (por permutación), que *mató a su hermano hembra,* Abel, y derramó su sangre. Este nombre, escogido entre muchos por los primtivos escritores cristianos, fue un nombre desgraciado para su religión a causa de sus asociaciones y significado original; es un *número suponiendo lo mejor*, un órgano en realidad. Esta letra *Yod* se ha convertido en *God* y *Gott* [Dios, en inglés y alemán, respectivamente. -Véase: Y.]
*** Yoddhukâma** (Sánscrito).- Deseoso de pelear.
*** Yodha** (Sánscrito).- Guerrero, combatiente.
*** Yodhana** (Sánscrito).- Combate, pelea, lucha.
*** Yodhavîra** (Sánscrito).- Guerrero, héroe (en la batalla).
Yoga (Sánscrito).- 1) Uno de los seis *Darzanas* o escuelas filosóficas de la India; una escuela fundada por Patañjali, aunque la verdadera doctrina Yoga, la única de la cual se dice que ayudó a preparar el mundo para la predicación de Buddha, es atribuída con buenas razones a un sabio más antiguo, Yâjñawalkya, autor del *Zatapatha Brâhmana*, del *Yajur Veda*, del *Brihad Âranyaka* y otras obras famosas. 2) La práctica de la meditación como medio conducente a la liberación espiritual. Por este medio se obtienen poderes psicoespirituales, y los estados de éxtasis provocados conducen a la clara y correcta percepción de las verdades eternas, tanto del universo visible como del invisible. [La palabra *yoga* significa literalmente "unión", y se usa en el sistema de Patañjali para designar la unión o armonía del yo humano o inferior con el Yo divino o superior mediante la práctica de la meditación. Gracias a esta unión mística, el hombre adquiere un completo dominio sobre el cuerpo y la mente, se libra de todas las trabas del mundo material y desarrolla ciertas maravillosas facultades psíquicas latentes en la especie humana, y que son causa de extraños fenómenos que parecen verdaderamente sobrenaturales o milagrosos a todos aquellos que desconocen su causa productora. Además del *Yoga* preliminar (*Kriyâyoga*), que comprende la mortificación (*tapas*), el estudio (*Svâdhyâya*) y la sumisión o devoción (*Pranidhâna*) al Señor, para alcanzar el *Yoga* hay que poner en práctica los ocho medios siguientes, denominados *yogângas*, de los cuales los cinco primeros son puramente preparatorios: 1) *Yama*, que comprende las siguientes reglas morales; abstención de dañar a ningun ser viviente; sinceridad; abstención de apropiarse de bienes ajenos; continencia o castidad; desinterés o renuncia a todo cuanto pueda srevir para recreo de los sentidos, 2) *Niyama*, que comprende las siguientes reglas: pureza mental y corporal; contento; mortificaciones (ayuno, etc.); estudio de los textos sagrados; propio abandono a la Divinidad. 3) *Âsana*, o sea la actitud corporal adecuada para la meditación. 4) *Prânâyâma*, dominio y regulación del aliento (*Prâna*); este ejercicio consta de tres partes: *Pûraka, Rechaka* y *Kumbhaka* (véanse estas tres palabras). 5) *Pratyâhâra*, abstracción o retraimiento de los sentidos y de la mente, apartándolos de los objetos exteriores y atrayéndolos a la mente. Gracias a estos medios, se purifica y sublima la mente, y entonces el discípulo se halla en disposición de pasar a los tres grados superiores del *Râja Yoga*, que son los siguientes: 6) *Dhâranâ*, atención sostenida o prolongada concentración de la mente en un punto único u objeto determinado. 7) *Dhyâna* o meditación, o sea

la contínua y prolongada corriente de pensamiento dirigida a un objeto determinado, hasta llegar a absorberse en él; y 8) *Samâdhi*, o contemplación extática, en cuyo grado superior, llamado *asamprajñâta samâdhi*, se llega a perder hasta la conciencia de la propia individualidad, y unificada el alma en inefable beatitud con el Yo superior, se abstrae y queda en un completo aislamiento (*Kaivalya*), que le permite transferir su esfera de acción a un plano mucho más elevado y sin límites. Estos tres últimos ejercicios se designan colectivamente con el nombre de *Samyana*. El principal objeto, la suprema aspiración del asceta que se aplica al *Yoga*, es la perfecta armonía del yo inferior con el Yo superior, la unión del hombre con la Divinidad, que siendo omnisciente, ilumina al *yoguî* permitiéndole percibir las verdades eternas del mundo visible e invisible. Para más detalles, consúltense las dos excelentes obritas: 1) *Introducción al Yoga*, por A. Besant, y *Yogasûtrâni* o *Aforismos de Patañjali* sobre el *Yoga*. -En lo referente a la acepción filosófica de la palabra *Yoga*, véase: *Filosofía yoga*. -La voz *yoga*, además de su significado de "unión", tiene otros muchos: conexión, armonía, relación; vía, método, sendero; poder místico o misterioso; encanto, hechizo, magia; misterio; devoción; doctrina, enseñanza, etc., etc. En algunos casos es sinónima de *mârga* (sendero), y así tenemos las expresiones *Karma yoga, Jñâna yoga* y *Bhakti-yoga*, que equivalen a: sendero de acción, sendero de conocimiento y sendero de devoción, respectivamente. Véase: *Tres Senderos de Perfección.* Véase también: *Râja Yoga, Filosofía Yoga* y *Vaidhrita*.]

Yogâchârya (Sánscrito).- 1) Una escuela mística. 2) Un maestro (*âchârya*) de *Yoga*, uno que ha dominado las doctrinas y prácticas de la meditación extática, la culminación de las cuales son los *Mahâsiddhis* [grandes poderes]. Es incorrecto confundir esta escuela con la escuela *Tantra* o *Mahâtantra* fundada por Samantabhadra, porque hay dos Escuelas Yokâchâryas, esotérica la una, popular la otra. Las doctrinas de está última fueron compiladas y glosadas por Asamgha, en el siglo VI de nuestra era, y en sus *tantras* y *mantras* místicos, sus formularios, letanías, hechizos y *mudrâs* [véase esta palabra], ensayados sin un *Guru*, podrían seguramente servir para fines de hechicería y magia negra, más bien que para el *Yoga* real o verdadero. Aquellos que se empeñan en escribir sobre este asunto son generalmente misioneros instruídos y enemigos de la filosofía oriental en general. De ellos no pueden esperarse opiniones imparciales. Así, cuando leemos en el *Diccionario Sánscrito-chino* de Eitel que la recitación de los *mantras* (que él denomina "hechizos"!) debe ir acompañada de música y contorsiones de los dedos (*mudrâ*), para que pueda llegarse a un estado de fijeza mental (*Samâdhi*), uno que conozca, aunque sea muy por encima, la verdadera práctica del *Yoga*, no hará más que encogerse de hombros. Tales contorsiones de los dedos, segun piensa el autor, son necesarias para alcanzar el *Samâdhi*, "caracterizado por no haber pensamiento ni aniquilación del pensamiento, y que consiste en la felicidad (*yogi*) seis veces *corporal* (*sic*) y mental, *de la cual resultaría la dotación de un poder sobrenatural de obrar milagros*." Los teósofos no estarán nunca demasiado prevenidos contra tales explicaciones fantásticas y llenas de prejuicios.

*** Yogadhâranâ** (Sánscrito).- Perseverancia en el *Yoga* o devoción; concentración o abstracción mediante el *Yoga*; fijeza en la concentración del *Yoga*.

*** Yogakchema** (Sánscrito).- Adquisición; esfuerzo, afán; seguridad; seguridad o garantía (de propiedad); prosperidad, fortuna, bienestar, felicidad.

*** Yoga-mâyâ** (Sánscrito).- El creador poder de ilusión; magia; prestiguo, hechizo, encanto.

*** Yogângas** (Sánscrito).- Partes o requisitos del *Yoga*. Son ocho: *yama* (continencia o abstención); *niyama* (observancia), *âsana* (actitud corporal), *prânâyâma* (dominio o regulación del aliento (*prâna*), *pratyâhâra* (abstracción o retraimiento), *dhâranâ* (atención sostenida o concentración), *dhyâna* (meditación) y *samâdhi* (contemplación extática). (*Aforismos de Patañjali* sobre el *Yoga*, II, 29. Véase: *Yoga*).

*** Yoga-nidrâ** (Sánscrito).- "El sueño de la meditación". Ilusión personificada. El gran poder ilusorio de Vichnú y el poder ilusorio manifestado en Devî como *Mahâ-mâyâ*, la gran ilusión. (Dowson, *Dicc. Clásico indo*).

* **Yogârûdha** (Sánscrito).- El que ha ascendido al *Yoga*; el adepto; el que se esfuerza en alcanzar el *Yoga*.

*** Yogastha** (Sánscrito).- Firme o constante en la devoción o en el *Yoga*.

*** Yoga-sûtras,** o más propiamente: **Yoga-sûtrâni** (Sánscrito).- Famosa colección de Aforismos de Patañjali que constituyen un verdadero tratado de filosofía y práctica del *Yoga*. Consta de cuatro libros, que tratan respectivamente de la Concentración (*Samâdhi*); de los medios de Concentración (*Samâdhiprâpti* o *Sâdhana*); de los Poderes (*Vibhûti*) y de la Unidad o Liberación (*Kaivalya*).

*** Yogavid** (Sánscrito).- Versado o experto en el *Yoga*. (Véase: *Yogavittama*).

*** Yoga-vidyâ** (Sánscrito).- La ciencia del *Yoga*; el método práctico de unir el Espíritu de uno mismo con el Espíritu universal. (*Five Years of Theosophy*).

*** Yogavittama** (Sánscrito).- Superlativo de *Yogavid*: "el más versado o entendido en el *Yoga*".

*** Yoga-yajña** (Sánscrito).- Que ofrece sacrificios de devoción o de prácticas piadosas.

*** Yoga-yukta** (Sánscrito).- Que se aplica al *Yoga*; sumido en la meditación.

*** Yogezvara** (*Yoga-îzvara*) (Sánscrito).- Señor del *Yoga*.

Yogi [o **Yogin**. Pronúnciese *yoguî*] (Sánscrito).- No es "un estado de felicidad seis veces *corporal* y mental como resultado de la meditación extática", segun dice Eitel; sino un estado que, una vez alcanzado, hace al que

la practica dueño absoluto de sus seis "principios", *estando él entonces sumido en el séptimo*. Dicho estado le da pleno dominio, debido a su conocimiento del YO y del *Yo*, sobre sus estados corporales, intelectuales y mentales, que, incapaces por más tiempo de crear obstáculos o de obrar sobre su *Ego* superior, le dejan libre para existir en su estado original, puro y divino. 2) Es también el nombre del devoto que practica el *Yoga*. [Hay *yoguis* de cuatro grados: 1) *Prathamkalpika*, o sea que se halla en el estado preliminar; 2) *Madhupratika*, aquel que ha alcanzado el estado *ritambharaprajña*, o sea el poder llamado *madhupratikâ* (véase esta palabra); 3) *Bhutendriyajayi*, el que ha obtenido dominio sobre los elementos y los sentidos, y en realidad sobre todas las cosas; y 4) *Atikrântabhâvantya*, el que ha alcanzado el *Kaivalya*. (Comentario de M. Dvivedi a los *Aforismos de Patañjali*, pág. 77). La voz *Yogî* tiene además el significado de: devoto, asceta, místico; partidario del sistema de filosofía *yoga*.]

*** Yoginî** (Sánscrito).- Hechicera. Las *yoginîs* son ocho demonios hembras que acompañan a Durgâ. (Dowson).

Yong-Grüb (Tibet).- Un estado de reposo absoluto, lo mismo que *Paranirvâna*.

Yoni (Sánscrito).- La matriz, el órgano femenino. [Fuente, origen; falda, regazo; lugar, asiento. Al fin de compuesto, significa: salido o nacido de. Sola o en combinación con el *Linga*, es objeto de veneración por los sectarios de los *Zaktis*. (Dowson).]

*** Yuddha** (Sánscrito).- Batalla, combate, lucha, guerra, conflicto.

*** Yudh** (Sánscrito).- Igual significado que *yuddha*.

*** Yudhâmanyu** (Sánscrito).- "Ardiente en la pelea". Jefe de gran carro y aliado de los pândavas. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 6).

*** Yudhâna** (Sánscrito).- Guerrero, combatiente.

Yudhichthira (*Yudishthira*) (Sánscrito).- Uno de los héroes del *Mahâbhârata*. El hermano mayor de los Pândavas, o los cinco príncipes de este nombre que pelearon contra sus próximos parientes los Kuravas, hijos de su tío materno. Arjuna, discípulo de Krichna, era su hermano más joven. El *Bhagavad-Gîtâ* da místicos detalles de esta guerra. Kuntî era la madre de los pândavas (Kunti era madre de los tres primeros príncipes pândavas, esto es: Yudhichthira, Bhîma y Arjuna; los dos últimos, Nakula y Sahadeva, eran también hijos de Pându, pero por parte de su otra esposa, Mâdrî. Véase el artículo *Mahâbhârata*), y Draupadî la esposa en común de los cinco hermanos (una alegoría). Pero Yudhichthira es también, lo mismo que Krichna, Arjuna y tantos otros héroes, un personaje histórico, que vivió unos 5.000 años atrás en el período en que empezaba el *Kali Yuga*. [*Yudhi-sthira* o *Yudhichthira*, como se expresa por eufonía, significa literalmente "firme en el combate". Era hijo de Kuntî, y aunque Pându era su padre putativo, fue engendrado místicamente por Dharma, dios de la justicia.]

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":

1)Krita o Satya Yuga4000
Sandhyâ 400
Sandhyânza 400
4800
2)Tretâ Yuga3000
Sandhyâ 300
Sandhyânza 300
3600
3)Dwâpara Yuga2000
Sandhyâ 200
Sandhyânza 200
2400
4)Kali Yuga1000
Sandhyâ 100
Sandhyânza 100
1200
Total ……**12000**

Esto, expresado en años de los mortales, equivale a:

4800 x 360 = 1'728.000
3600 x 360 = 1'296.000
2400 x 360 = 864.000
1200 x 360 = 432.000
Total …… 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.]

*** Yukta** (Sánscrito).- Unido; atento; ocupado, aplicado, entregado; adicto; devoto, piadoso, místico; identificado, armonizado; espiritual; dotado; destinado; establecido; activo; diligente; hábil, diestro; ejercitado, versado; acompañado; dispuesto; apto; conveniente; justo, idóneo; relativo o referente a; dependiente de; abstraído, concentrado en el Yo; recogido (en sí mismo); absorto en pensamiento; unido místicamente o espiritualmente con la Divinidad mediante la contemplación o meditación; mesurado, sobrio, moderado, regulado. Como substantivo: justo, devoto, santo, asceta; el hombre que ha roto todas sus relaciones con el mundo.

*** Yuktachechta** (Sánscrito).- Que obra o se conduce debidamente o con moderación; de moderada actividad.

*** Yuktachetas** (Sánscrito).- Que tiene concentrado el pensamiento o la mente.

*** Yuktâhâra** (Sánscrito).- Sobrio o moderado en la comida.

*** Yuktatama** (Sánscrito).- Superlativo de *yukta*. El más versado o ejercitado (en el yoga); el que mejor practica (el *yoga*).

*** Yuktâtman** (Sánscrito).- Que tiene concentrada la mente; que tiene la mente o el alma concentrada o recogida; que tiene el yo unido o armonizado con; que tiene el alma unida a Dios mediante el *yoga* (devoción o contemplación); aplicado de todo corazón o con toda el alma.

*** Yuñjant** (Sánscrito).- Que practica; que se aplica; que concentra el ánimo o la mente; que se une místicamente; perseverante.

Yurbo Adonai.- Epíteto despreciativo dado por los partidarios del *Código nazareno*, los gnósticos de San Juan, al Jehovah de los judíos.

Yürmungander (Escandinavo).- Un nombre de la serpiente Midgard en el *Edda*, cuyo hermano es el lobo Fenris, y cuya hermana es el horrible monstruo Hel, los tres hijos del malvado Loki y Angurboda (carrera de angustia), una terrible gigante. La serpiente mundana de los antiguos escandinavos, el monstruo creado por Loki pero formado por las contínuas emanaciones pútridas del cuerpo del matado gigante Ymir (la materia de nuestro globo), y que produce a su vez una contínua emanación, que sirve como un velo entre el cielo y la tierra, esto es, la Luz astral.

*** Yusuf** (Arábigo).- José, entre los musulmanes.

*** Yuvan** (Sánscrito).- Joven.

*** Yuyudhâna** (Sánscrito).- Literalmente: "combatiente". Nombre de un jefe aliado de los pândavas, llamado también Sâtyaki por ser hijo de Satyaka. (*Bhagavad-Gîtâ*, I, 4).

*** Yuyutsu** (Sánscrito).- Deseoso de pelar. Epíteto de un hijo de Dhritarachtra que en la víspera de la batalla de Kurukchetra dejó el partido de los Kuravas para unirse al de los pândavas.

Z

Z.- Vigésima sexta letra del alfabeto inglés. Como número, representa 2.000, y con un trazo encima equivale a 2.000.000. Es la séptima letra del alfabeto hebreo, *zayin* [o *dsâyin* (esta letra se pronuncia como la Z francesa)], siendo su símbolo una especie de cetro egipcio, un arma. El *zayin* es equivalente al número siete. El número veintiséis es considerado como sumamente sagrado por los cabalistas, siendo igual al valor numérico de las letras del *Tetragrammaton*, así:
Hevauheyod
5+6+5+10= 26
[En sánscrito la Z es la cuadragésimo cuarta letra y la primera de las tres sibilantes del alfabeto, que en las diferentes transliteraciones se expresa por medio de una *s* con un punto debajo *sh, sh., s', ç* o *z* (lo cual se presta a numerosas confusiones), y suena casi como la *s* silbante de los andaluces o como la ç francesa de *maçon*. (Véase el artículo S).
*** Za** (Sánscrito).- Ziva; arma; felicidad; buen augurio.
*** Zabala** (Sánscrito).- Manchado o salpicado de tintas de diversos colores; uno de los dos perros nacidos de Saramâ. Véase: *Zavala*.
*** Zabalâzvas** (*Shabalâshvas*) (Sánscrito).- Hijos de Dakcha, mil en número. (*Doctr. Secr.*, II, 288).
*** Zabda** (*Shabda*) (Sánscrito).- Sonido, ruido; voz, clamor; palabra, lenguaje, nombre, título; la palabra revelada o revelación.
*** Zabdabrahman** (Sánscrito).- "La palabra Brahma"; palabra divina; las sagradas Escrituras; la teología; los *Vedas*.
Zabulon (Hebreo).- La morada de Dios, el décimo *Devachan* en grado. De ahí Zabulon, el décimo hijo de Jacob.
Zacchai (Hebreo).- Uno de los nombres de la Divinidad.
*** Zachî** (*Sachî*) (Sánscrito).- Esposa de Indra, llamada también Indrânî y Aindrî.
Zadok (Hebreo).- Segun Josefo (*Antigüedades,* X, 8, 6), Zadok fue el primer sumo sacerdote hierofante del gran Templo de Salomón. Los masones lo relacionan con uno de sus grados.
*** Zadokitas** o *Saduceos*.- Descendientes de Zadok. (*Isis sin velo*, II, 297).
*** Zagreus**.- Uno de los nombres con que era adorado el dios Baco, a cuyo servicio estaba Orfeo, el fundador de los Misterios. (*Doctr. Secr.*, III, 280).
*** Zâhir**.- En el Islam, es el *Logos* manifestado. (P. Hoult).
*** Zaiva** (Sánscrito).- De Ziva o relativo a Ziva; zivaíta o adorador de Ziva.
*** Zaivya** (Sánscrito).- Relativo a Ziva. De la tribu de Zivi. Nombre propio de un rey. Uno de los caballos del carro de Krichna.
Zaka (*Saka*) (Sánscrito).- Segun los orientalistas, es lo mismo que los clásicos *Sacœ*. Durante el reinado de su rey Yudhichthira empezó el *Kali Yuga*.
*** Zâka** (Sánscrito).- Hierba, toda substancia herbácea comestible. Poder, fuerza. [Véase: *Zaka-dwîpa*.]
Zâka dwîpa (Sánscrito).- Uno de los siete continentes o islas mencionados en los *Purânas* (obras antiguas).
*** Zakala** (Sánscrito).- Parte, trozo, pedazo; piel; corteza, escamas de pez.
*** Zâkalâs** (Sánscrito).- Una clase de ofrendas, en número de ocho, mencionadas en las *Leyes de Manú*, XI, 200.
*** Zâkhâ** (Sánscrito).- Rama; miembro, brazo, pierna, dedo; fracción, subdivisión, ramificación; sección; clase, especie; rama de un *Veda* (o escuela védica).
Zakra (*Sakra*) (Sánscrito).- Nombre búdico de Indra.
Zakti (*Sakti* o *Shakti*) (Sánscrito).- La energía femenina activa de los dioses; en el Indoísmo popular, los *zaktis* son sus esposas o diosas; en Ocultismo, *zakti* es la corona de la Luz astral. La Fuerza y las seis fuerzas de la naturaleza sintetizadas. La Energía universal. [Un poder; la fase negativa de una fuerza cualquiera; la esposa de un dios, siendo el dios la fase positiva de la fuerza. (Râma Prasâd). –Véase: *Zaktis*.]
*** Zaktis** (Sánscrito).- Hay en la Naturaleza seis fuerzas primarias sintetizadas por la séptima. Estas fuerzas (*Zaktis*) son las siguientes: 1) *Parâzakti*. Literalmente: la grande o suprema fuerza o poder. Significa e incluye los poderes de la luz y del calor. 2) *Jñânazakti*. El poder del intelecto, de la verdadera sabiduría o conocimiento. Tiene dos aspectos, segun las manifestaciones de dicho poder estén bajo la influencia o dominio de las condiciones materiales, o bien se hallen libres de los lazos de la materia. 3) *Ichchhâzakti*. El poder de la voluntad, cuya manifestación más ordinaria es la generación de ciertas corrientes nerviosas que ponen en movimiento aquellos músculos que se necesitan para el cumplimiento del objeto deseado. 4) *Kriyâzakti*. El misterioso poder del pensamiento que le permite producir resultados externos, perceptibles, fenomenales por medio de su propia energía inherente. Los antiguos sostenían que una idea cualquiera se manifestará exteriormente si uno concentra profundamente en ella su atención. De igual modo una volición intensa irá seguida del resultado apetecido. 5) *Kundalinî Zakti*. El poder o fuerza que se mueve en una vía serpentina o

curva. Es el principio de vida universal que se manifiesta en todas las partes de la Naturaleza. Esta fuerza incluye las dos grandes fuerzas de atracción y repulsión. La electricidad y el magnetismo son manifestaciones de la misma. 6) *Mantrikâzakti*. La fuerza o poder de las letras, del lenguaje o de la música. El poder del mirífico nombre inefable es la corona de este *zakti*… Las seis fuerzas están en su unidad representadas por la Luz astral (*Daiviprakriti*, la séptima, la Luz del *Logos*). Para más detalles, véase: *Doctrina Secreta*, I, 312, 313.

Zakti dhara (*Sakti Dhara*) (Sánscrito).- Literalmente: el "que empuña una lanza", título dado a Kârttikeya por haber dado muerte a Târaka, un *daitya* o gigante-demonio. Este último, aunque demonio que era, parece que fue un Yoguî tan grande, a causa de su santidad y sus religiosas austeridades, que hacía temblar ante él a todos los dioses. Esto hace de Kârttikeya, el dios de la guerra, una especie de San Miguel.

*** Zakuotalâ** (Sánscrito).- Famoso y bellísimo drama sánscrito compuesto por Kâlidâsa, y cuya lectura sugirió a Goethe las siguientes palabras:

"¿Quieres abarcar con un solo nombre las flores de la primavera y los frutos del otoño; lo que embelesa y encanta, lo que alimenta y sacia, el cielo y la tierra? -Te nombro Zakuntalâ, y con esto queda dicho todo."

*** Zakya** (Sánscrito).- Posible, factible, hacedero, practicable.

Zâkya (*Sâkya*) (Sánscrito).- Nombre patronímico de Gautama Buddha.

Zâkyamuni Buddha (*Sâkyamuni B.*) (Sánscrito).- Nombre del fundador del Buddhismo, gran Sabio, el Señor Gautama. [Véase: *Buddha Siddhârta*.]

*** Zâkya-Thub-pa** (Tibet).- Buddha. (*Voz del Silencio*, II).

Zalmalî o **Zâlmali** (*Salmalî*) (Sánscrito).- Una de las siete zonas [o *dwîpas*]; es también una especie de árbol. [*Zâlmali* o *Shâlmali* es el nombre que en las historias antiguas se da al desaparecido continente de la Lemuria.]

Zalmat Gaguadi (Acad.).- Literalmente: "la raza obscura", la primera que cayó en degeneración segun las leyendas babilónicas. La raza *adámica*, una de los dos principales razas que existían en el tiempo de la "Caída del Hombre" (de consiguiente nuestra *tercera* Raza madre), siendo denominada la otra *Sarku*, o "raza de color claro". (*Doctrina Secreta*, II, 5).

*** Zama** (*Shama*) (Sánscrito).- Paz, sosiego, calma, tranquilidad, serenidad, placidez, tranquilidad de ánimo.

*** Zambala** (Sánscrito).- Envidia, celos.

Zambhala (*S'ambhala* o *Shambhala*) (Sánscrito).- Una localidad muy misteriosa por razón de sus asociaciones *venideras.* Una ciudad o pueblo mencionado en los *Purânas*, de donde, segun está profetizado, aparecerá el *Kalki Avatâra*. [Véase esta palabra]. El "Kalki" es Vichnú, *el Mesías montado en el Caballo Blanco* de los brahmines; Maitreya Buddha de los budistas, Sosíosh de los parsis, y Jesús de los cristianos. (Véase: *Apocalipsis*). Todos estos "mensajeros" han de aparecer "antes de la destrucción del mundo", dicen los unos; antes del fin del *Kali Yuga*, dicen los otros. En Zambhala es donde nacerá el Mesías futuro. Algunos orientalistas hacen la moderna Murâdâbâd en Rohilkhand (N. W. P.) idéntica a Zambhala. Se pronuncia *Zambhala* (*Shambhala* en inglés).

*** Zambhu** (Sánscrito).- Hombre venerable; sabio; santo. Brahmâ; Ziva.

*** Zarobhutanaya** (Sánscrito).- Epíteto de Kârttikeya y de Ganeza.

Zampun (Tibet).- El sagrado árbol de vida, que tiene muchos significados místicos.

*** Zaai** (Sánscrito).- El planeta Saturno o su regente. Véase: *Krûra-lochana*.

Zankara (*Sankara* o *Shankara*) (Sánscrito).- Epíteto de Ziva. Es también el nombre de un célebre filósofo vedantino. [Literalmente: "que causa bienestar o felicidad", nombre de Ziva como jefe de los *Rudras*. Véase: *Zankarâchârya*.

*** 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. Tocante a la debatida cuestión de si Zankarâchârya fue el mismo Buddha bajo una nueva forma personal, puede consultarse con fruto la sección del tomo III de la *Doctrina Secreta* referente al *Misterio de Buddha*, pág. 376 de la edición inglesa y 23 del tomo IV de la segunda edición castellana. (Véase: *Zrî Zankarâchârya*).

*** Zankhâvali** (*Shankâvali*) (Sánscrito).- Nombre de una droga. (Râma Prasâd).

*** Zankhinî** (Sánscrito).- Un *nâdi*, con todas sus ramificaciones, que va al ano. (Râma Prasâd).

*** Zânta** (Sánscrito).- Sosegado, tranquilo, apacible, calmado.

*** Zânti** (Sánscrito).- Paz, calma, sosiego, placidez, felicidad; bienadanza; prosperidad, beautitud.

*** Zapa** (Sánscrito).- Juramento; maldición.

*** Zara** (Sánscrito).- Flecha, saeta.

Zarana (Sánscrito).- Refugio, asilo, amparo; protección, albergue, morada, casa, lugar de refugio.

Zarathustra (Zendo).- El gran legislador y fundador de la religión conocida con los diversos nombres de Mazdeísmo, Magismo, Parsismo, Culto del Fuego y Zoroastrismo. La época del último Zoroastro (porque éste es un nombre genérico) es desconocida y quizás por esta misma razón Xanto de Lydia, el primer escritor griego

que hace mención de este gran legislador y reformador religioso, le coloca unos seiscientos años antes de la guerra de Troya. Pero ¿dónde está el historiador que pueda decirnos ahora cuándo ocurrió dicha guerra? Aristóteles y Eudoxio le asignan una fecha no menor de 6000 años antes de los días de Platón, y Aristóteles no era hombre que hiciese una afirmación sin tener buenas razones para ello. Beroso hace de él un rey de Babilonia unos 2200 años antes de J. C., pero entonces ¿cómo puede uno decir cuáles eran los números originales de Beroso antes de que sus manuscritos pasasen por las manos de Eusebio, cuyos dedos eran tan hábiles para alterar cifras, tanto en las tablas sincrónicas egipcias como en la cronología caldea? Haug asigna a Zoroastro una antigüedad no menor de 1000 años antes de J. C., y Bunsen (*Dios en la Historia*, tomo I, libro III, cap. VI, página 276) encuentra que Zarathustra Spitama vivió en tiempo del rey Vitaspa, unos 3000 años antes de nuestra era, y le describe como "una de las más poderosas inteligencias y uno de los más grandes hombres de todos los tiempos". Con tan *exactas* fechas, y con el completamente extinguido idioma del zendo, cuyas enseñanzas se hallan vertidas, probablemente de una manera más inconexa, en la traducción pelvi –una lengua que, como demostró Darmsteter, iba cayendo en desuso ya en tiempos de los Sasánidas-, con esto, decimos, nuestros sabios y orientalistas han pretendido monopolizar para ellos mismos el derecho de asignar fechas hipotéticas para el edad del santo profeta Zurthust. Pero los anales ocultos pretenden poseer las fechas exactas de cada uno de los trece Zoroastros mencionados en el *Dabistan*. Sus enseñanzas, y especialmente las del último (*divino*) Zoroastro, se difundieron desde la Bactriana hasta los medos, y desde allí, bajo el nombre de Magismo, incorporadas por los Adeptos astrónomos en la Caldea, influyeron ellas grandemente sobre las enseñanzas místicas de las doctrinas mosaicas, aun antes, quizás, de que hubiesen culminado en lo que ahora es conocido como la moderna religión de los parsis. Los mismo que Manú y Vyâsa en la India, Zarathustra es un nombre genérico para los grandes reformadores y legisladores. La jerarquía empezó con el divino Zarathustra en el *Vendîdâd* y terminó con el hombre grande pero mortal que llevaba tal título, y que ahora está perdido para la historia. Como lo demuestra el *Dabistan*, han existido muchos Zoroastros o Zarathustras. Segun refiere la *Doctrina Secreta*, tomo II, el último Zoroastro fue el fundador del Templo del Fuego de Azareksh, muchos siglos antes de la era histórica. Si Alejandro ni hubiese destruído tantas obras sagradas y preciosas de los mazdeístas, la verdad y la filosofía hubieran estado más inclinadas a convenir con la historia en conceder al vándalo griego el título de "Grande". [Véase: *Zoroastro*.]

Zarîra (*Sharîra* o *Sarîra*) (Sánscrito).- Envoltura o cuerpo. [La forma visible.]

*** Zârîra** (Sánscrito).- Corporal, corpóreo.

*** Zarman** (Sánscrito).- Protección, amparo, refugio; bienestar; alegría, gozo, felicidad.

Zarpanitu (Acad.).- La diosa que fue la supuesta madre, por parte de Merodach, de Nebo, dios de la Sabiduría. Una de las femeninas "Serpientes de Sabiduría".

*** Zastra** (Sánscrito).- Arma; flecha, saeta, hacha, espada, cuchillo.

Zâstra (*Shâstra* o *S'âstra*) (Sánscrito).- Un tratado o libro; cualquiera obra de divina o aceptada autoridad, incluyendo los libros de leyes. Un *zâstri* (*shâstrî*) significa, aun hoy día, en la India, un hombre versado en la ley divina y humana. [*Zâstra* significa además: obra científica o canónica; escritura; texto sagrado; enseñanza; ley; precepto, instrucción; doctrina, regla; las seis escuelas de filosofía.]

*** Zatabhichaj** (Sánscrito).- Una mansión lunar. (Râma Prasâd).

*** Zatachakra Nirûpana** (Sánscrito).- Título de una obra referente a la filosofía de los *tantristas*. (Râma Prasâd).

Zata-rûpa (*Sata-rûpa*) (Sánscrito).- La "de cien formas"; título aplicado a Vâch, que por ser el Brahmâ femenino asume cien formas, esto es: la Naturaleza.

*** Zatha** (Sánscrito).- Falso, engañoso; malvado.

*** Zatru** (Sánscrito).- Enemigo, adversario, rival, contrario.

*** Zatrutva** (Sánscrito).- Enemistad, hostilidad, rivalidad, antagonismo.

*** Zaucha** (*Saucha*) (Sánscrito).- Pureza, castidad; honestidad; purificación; limpieza.

*** Zauir Anpin**.- El Microprosopo. (Véase: *Tiphereth* y *Seir Anpin*).

*** Zaurya** (Sánscrito).- Heroísmo, valor, bravura.

*** Zayyâ** (Sánscrito).- Lecho, cama; sueño, reposo.

*** Zavala** (Sánscrito).- Abigarrado, de color variado; vaca de muchos colores; la vaca mística, *Kâmaduh*; observancia piadosa propia de los budistas. (Véase: *Zabala*).

*** Zazânka** (Sánscrito).- El "marcado con la liebre": la luna. (Véase: *Zazî* o *zazin*).

*** Zazî** o **zazin** (Sánscrito).- Liebre; la luna.

*** Zazin-Sûrya** (Sánscrito).- El Sol y la Luna.

*** Zasvat** o **Zazvant** (Sánscrito).- Todo, cada; mucho, muchos; eterno, perpetuo. Como adverbio: siempre, eternamente; repetidamente.

*** Zazvata** (Sánscrito).- Perpetuo; eterno; eterno respecto a lo futuro; infinito; inmortal; contínuo; inalterable, inmutable.

*** Zâzvatî** (Sánscrito).- Femenino de *zâzvata*: eterna, infinita.

Zecha (*Sesha* o *Shesha*) (Sánscrito).- *Ananta*, la gran Serpiente de la Eternidad, el lecho de Vichnú, símbolo del Tiempo infinito en el Espacio. Segun las creencias exotéricas, Zecha está representado como una serpiente (cobra) de *mil* cabezas y de *siete* cabezas; siendo la primera el rey del mundo inferior, llamado *Pâtâla*, y la última el vehículo o soporte de Vichnú en el Océano del Espacio. [A Zecha, que es también Ananta, el infinito y el "Ciclo de la Eternidad" en el esoterismo, se le atribuye el haber comunicado sus conocimientos astronómicos a Garga, el astrónomo más antiguo de la India que obtuvo su favor, y supo seguidamente todo lo concerniente a los planetas y el modo de leer los presagios. (*Doctr. Secr.*, II, 52). Véase: *Ananta, Ananta-Zecha, Charaka, Nârada, Vâsuki, Pesh-Hun*.]

*** Zecha** (Sánscrito).- Además del significado expuesto en el artículo precedente, esta palabra significa: resto, residuo, sobras, remanente.

Zelator.- El grado más inferior de todos en el sistema rosacruz exotérico; una especie de novicio o *chelâ* inferior.

Zend-Avesta [o *Zen Dawasta*] (Pelvi).- Nombre general de los libros sagrados de los parsis, adoradores del fuego o del sol, como se les llama por ignorancia. Tan poco es lo que se ha comprendido de las grandes doctrinas que se hallan todavía en los varios fragmentos que componen todo cuanto ha quedado ahora de la colección de obras religiosas, que el Zoroastrismo es llamado indistintamente Culto del Fuego, mazdeísmo, o Magismo, Dualismo, Culto del Sol, etc. El *Avesta*, tal como está ahora coleccionado, tiene dos partes, conteniendo la primera el *Vendîdâd*, el *Vispêrat* y el *Yazna*; y la segunda, denominada *Khorda Avesta*, estando compuesta de breves oraciones llamadas *Gâh, Nyâyish,* etc. *Zend* significa "comentario" o "explicación", y *Avesta* (del antiguo persa *âbâsthâ*, "ley"). (Véase: Darmsteter). Segun hace observar en una nota al pie (véase: *Int.* XXX) el traductor del *Vendîdâd*: "lo que se suele llamar "lengua Zenda", debería denominarse "lengua Avesta", por no ser el Zendo idioma en modo alguno, y si dicha palabra se usa como designación de uno, sólo puede aplicarse al pelvi". Pero entonces el mismo pelvi es sólo el idioma al cual se han traducido ciertas porciones originales del *Avesta*. ¿Qué nombre debe darse al antiguo idioma *Avesta*, y particularmente al "dialecto especial" más antiguo que el idioma general del *Avesta*" (Darmst.) en que están escritos los cinco *Gâthas* en el *Yazna*? Hasta el presente los orientalistas permanecen callados sobre este asunto. ¿Por qué no podría el Zendo ser de la misma familia, si no idéntico al *Zen-sar*, que significa asimismo el lenguaje *que explica el símbolo abstracto,* o el "lenguaje del misterio", usado por los Iniciados?

*** Zendo**.- Véase: *Zend-Avesta*.

*** Zeroâna** (Pelvi).- Es el *Chakra* o Círculo de Vichnú, emblema misterioso que, segun la definición de un místico, es "una curva de tal naturaleza que cualquiera y la menos posible de sus partes, si la curva se prolongara en una dirección cualquiera, continuaría y finalmente volvería a entrar en sí misma, formando una curva que sería la misma, o lo que llamamos círculo". No puede darse mejor definición del símbolo natural y de la naturaleza evidente de la Deidad, la cual, teniendo su circunferencia en todas partes (lo ilimitado), tiene, por lo tanto, su punto central también en todas partes; en otras palabras, existe en cada punto del Universo. (*Doctr. Secr.*, I, 139).

Zeroâna Akerne o *Zrvana Akarna* (Pelvi).- Como se halla traducido en el *Vendîdâd* (*Fargard* XIX), literalmente es el "Tiempo infinito" o "ilimitado", o "Duración en un Círculo". Místicamente, el Principio Uno sin principio ni fin en la Naturaleza; el *Sat* de la *Vedânta*; y esotéricamente, el Espacio abstracto universal sinónimo de la Deidad incogniscible. Es el *Ain-Soph* de los zoroastrianos, del cual radía Ahura Mazda, la eterna Luz del *Logos*, de la cual, a su vez, emana todo cuanto tiene ser, existencia y forma. [Véase: *Mazdeísmo*.]

Zeus (Griego).- El "Padre de los dioses". *Zeus-Zen* es el *Æther* [véase esta palabra], y por lo tanto, Júpiter era llamado Padre Æther por algunas razas latinas. [Zeus es el Júpiter de la mitología romana.]

*** Zhing** (Chino).- La materia sutil; el *Kâma-rûpa*, o cuarto principio. (*Five Years.*).

Zien (Acad.).- La Materia primordial, de *Zi*, espíritu-susbtancia, *Zicum* y *Zigarum*.

Zichta (*Sishta*) (Sánscrito).- Los grandes elegidos o Sabios, dejados después de cada *Pralaya* menor (llamado "obscuración en el *Buddhismo Esotérico* de Mr. Sinnett) cuando el globo se sume en su noche o reposo, para convertirse, a su nuevo despertar, en simiente de la próxima humanidad. Literalmente, *zichta* significa: remanente o residuo.

*** Zichya** (Sánscrito).- Discípulo, estudiante.

*** Zif** (Hebreo).- Un mes hebreo, que empieza con la luna nueva de abril.

*** Zikchâ** (Sánscrito).- Estudio; ciencia adquirida; ejercicio; uno de los seis *Vedângas*: la fonética. La ciencia que enseña la debida pronunciación y la manera de recitar los *Vedas*. Hay numerosos tratados sobre el particular. (Dowson).

*** Zikhanda** (Sánscrito).- Unos mechones de cabello que se dejan a los niños tonsurados, especialmente de la casta guerrera, en lo alto o en los lados de la cabeza.

*** Zikhandin** (Sánscrito).- "Que lleva *Zikhanda*". Nombre del hijo de Drupada, uno de los caudillos aliados de los pândavas.

*** Zikharin** (Sánscrito).- "Que tiene cumbre". Monte.

*** Zikr** (Arábigo).- Danza circular de los derviches.
Zîla (*Shîla*) (Pali).- La segunda virtud de las diez *Pâramitâs* de perfección. La perfecta armonía en las palabras y acciones. [Véase: *Pâramitâs*.] [La llave de armonía en la palabra y acción, la llave que contrabalancea la causa y el efecto, y no deja ya lugar a la acción *Kármica*. (*Voz del Silencio*, III). *Zîla* significa además: costumbre; conducta; naturaleza, carácter; tendencia, disposición; virtud; moralidad.]
*** Zîlavat** (Sánscrito).- Dotado de buen natural; moral, virtuoso.
Zio (Escandinavo).- Llamado también Tyr y Tius. En los *Eddas* es un dios que vence y encadena al lobo Fenris, cuando éste amenazaba a los mismos dioses en el *Asgard*, y perdió una mano en la lucha con el monstruo. Es el dios de la guerra y era muy adorado por los antiguos germanos.
Zipporah (Hebreo) [*Séphora*].- Literalmente, "brillante, radiante". En la alegoría bíblica del *Génesis,* Zipporah es una de las *siete* hijas de Jetró, sacerdote madianita e iniciador de Moisés, que encuentra a Zipporah (o *luz espiritual*) cerca del "pozo" (de conocimiento oculto) y la toma por esposa. [Zipporah, Zípora o Séphora es uno de los siete poderes ocultos que, segun se supone, el Hierofante tranfería al novicio no iniciado. (*Doctr. Secr.*, III, 171, nota).]
*** Zira** (Sánscrito).- Cabeza.
*** Ziras** (Sánscrito).- Cabeza; cima, punta; frente.
Zirat-banit (Caldeo).- Esposa del grande y divino héroe de las tablas asirias, Merodach. Se le ha identificado con la Succoth Benoth de la Biblia.
Ziruph (Hebreo).- Más propiamente *Tziruph*, un modo de adivinación por Temura o permutación de letras, enseñado por los cabalistas medioevales. Las escuela de rabinos de Abulafia y Gikatilla insistió muchísimo en el valor de este procedimiento de la Cábala práctica. (W. W. W.).
*** Zîtâ** (*Sîtâ*) (Sánscrito).- Hija del rey Janaka y fiel esposa del heróico Râma, y cuyo rapto dio origen a una monstruosa guerra entre Râma y el feroz raptor Râvana, rey de Lânka (Ceilán), guerra que se detalla en la grandiosa epopeya inda *Râmâyana*. (Véase: *Râmâyana*). Dícese que Zîtâ era en realidad la diosa Lakchimî en forma humana. (Dowson).
Ziva (*Siva* o *Shiva*) (Sánscrito).- Tercera persona de la *Trimûrti* o Trinidad inda. Es un dios de primer orden, y en su carácter de Destructor es más elevado que Vichnú, el Conservador, puesto que destruye sólo para regenerar en un plano superior. Nace como Rudra, el Kumâra, y es el patrón de todos los Yoguîs, siendo llamado, como tal, *Mahâ Yoguî*, el *grande asceta*. Sus títulos son expresivos: *Trilochana* "el de tres ojos", *Mahâdeva* "gran dios", *Zankara* y otros muchos más. [Véase: *Zankara, Ziva-Rudra, Mahezvara, Trimûrti, Linga,* etc.]
Ziva-Rudra (Sánscrito).- Rudra es el nombre védico de Ziva, no figurando este último en el Veda.
*** Zivâgama** (Sánscrito).- "Enseñanzas de Ziva". Título de una obra antigua, que hoy día no se encuentra en ninguna parte. El *Zivâgama* en sus detalles es una obra puramente *tântrica*, y de la práctica de sus preceptos sólo puede resultar daño, ya que la lectura irreflexiva de esta clase de obras no puede conducir al novicio en Ocultismo más que a las más desenfrenadas prácticas de la Magia negra. (*Doctr. Secr.*, III, 491). La obra de Râma Prasâd titulada *Fuerzas sutiles de la Naturaleza* está casi enteramente basada en el Zivâgama y otras obras de este género.
*** Ziva-gharmaja** (Sánscrito).- Epíteto de Kârttikeya por haber "nacido del sudor de Ziva" sin intervención de mujer. (*Doctrina Secreta*, II, 47, nota).
*** Zivaita** (Sánscrito).- Sectario o adorador de Ziva.
*** Ziva-Kumâra** (Sánscrito).- Representa alegóricamente las Razas humanas durante la génesis humana. (*Doctr. Secr.*, I, 344).
*** Ziva-loka** (Sánscrito).- "Región de Ziva". –En el ojo izquierdo y relacionado con la dirección *Ishânya* está el *Ziva-loka*, conocido con el nombre de *Manomani*… (*Uttara-Gîtâ*, II, 24).
*** Zizira** (Sánscrito).- Estación del rocío y de las escarchas. Uno de los seis *ritus* o estaciones de dos meses cada una, en que dividen el años los indos.
Zizumâra (*Sisumara*) (Sánscrito).- Un imaginario cinturón rotatorio sobre el cual se mueven todos los cuerpos celestes. Esta multitud de astros y constelaciones está representada bajo la figura de *Zizumara*, una tortuga (¡algunos dicen una *marsopa*!), dragón, cocodrilo, etc. Pero como es un símbolo de la meditación del *Yoga* del santo Vâsudeva o Krichna, ha de ser un cocodrilo, o más bien un delfín, puesto que es idéntico al *Makâra* del Zodíaco. Dhruva, la antigua estrella polar, está colocada en la punta de la cola de este monstruo sideral, cuya cabeza está dirigida hacia el sur y cuyo cuerpo se dobla formando un anillo. Más arriba a lo largo de la cola están Prajâpati, Agni, etc., y en su raíz están colocados Indra, Dharma y los siete *Richis* (la Osa mayor), etc., etc. Su significado es, naturalmente, místico.
Zloka (*Sloka*) (Sánscrito).- El metro épico sánscrito, formado de treinta y dos sílabas; versos en cuatro medias líneas de ocho, o en dos líneas de diez y seis sílabas cada uno. [Un dístico, una estancia heroica.]
*** Zobhana** (Sánscrito).- Brillante; planeta: el quinto *yoga* astronómico.
Zodíaco (Griego).- De la voz *zodion*, diminutivo de *zoon*, animal. Esta palabra es empleada con una significación dual; puede referirse al Zodíaco fijo e intelectual, o al Zodíaco movible y natural. "En astronomía –

dice Science- es un cinturón imaginario en el cielo, 16 o 18 grados de ancho, por el medio del cual pasa la vía del sol (la eclíptica)". Contiene las doce constelaciones que constituyen los doce signos del Zodíaco, y de las cuales reciben su nombre. Como la naturaleza de la *luz zodiacal* –aquella figura triangular prolongada y luminosa, que estando situada casi en la eclíptica, con su base en el horizonte y su vértice a mayores y menores alturas, sólo puede verse durante los crepúsculos matutino y vespertino- es enteramente desconocida para la ciencia, el origen y la verdadera significación y el sentido oculto del Zodíaco fueron y todavía son un misterio, para todos excepto para los Iniciados. Estos últimos han guardado bien sus secretos. Entre el caldeo contemplador de los astros y el moderno astrólogo media aun hoy día un ancho abismo; y ellos andan errantes, segun las palabras de Albumazar, "entre los polos, y los ejes celestes, entre excéntricas, centros, concéntricas, círculos y epiciclos", con vana pretensión a algo más que la *profana* habilidad humana. Con todo, algunos de los astrólogos, desde Tycho Brahe y Kepler, de astrológica memoria, hasta los modernos Zadkiels y Raphaels, han intentado hacer una ciencia maravillosa de tan escasos materiales ocultos como tenían a la mano desde Ptolomeo en adelante. (Véase: *Astrología*). Volviendo al Zodíaco astrológico propiamente dicho, sin embargo, es un círculo imaginario que pasa alrededor de la tierra en el plano del ecuador, llamándose su primer punto Aries 0 grados. Está dividido en doce partes iguales denominadas "Signos del Zodíaco", conteniendo cada una 30 grados de espacio, y en él está medida la verdadera ascención de los cuerpos celestes. Zodíaco móvil o natural es una serie de constelaciones que forman un cinturón de 47 grados de ancho, situado al norte y al sur del plano de la eclíptica. La precesión de los equinoccios es causada por el "movimiento" del sol a través del espacio, lo cual hace que las constelaciones parezcan moverse hacia adelante contra el orden de los signos a razón de 50 y 1/3 segundos por año. Un simple cálculo demostrará que a dicha razón la constelación de Tauro (*Aleph* en hebreo) se hallaba en el primeri signo del Zodíaco al principio del *Kali Yuga*, y por consiguiente el punto equinoccial caía allí. En este tiempo también Leo estaba en el solsticio de verano, Scorpio en el equinoccio de otoño y Acuario en el solsticio de invierno, y estos hechos forman la clave astronómica de la mitad de los misterios religiosos del mundo, incluso el esquema cristiano. El Zodíaco fue conocido en la India y el Egipto durante incalculables edades, y el conocimiento de los sabios (magos) de estos países, con respecto a la influencia oculta de las estrellas y de los cuerpos celestes sobre nuestra tierra, fue mucho mayor de lo que la astronomía profana puede jamás esperar alcanzar. Si, aun hoy día, en que la mayor parte de los secretos de los Asuramayas y de los Zoroastros se han perdido, está aun ampliamente demostrado que los horóscopos y la astrología judiciaria están muy lejos de estar basados en la ficción, y si hombre tales como Kepler y hasta sir Isaac Newton creían que los astros y las constelaciones influían en el destino de nuestro globo y sus humanidades, no se requiere de gran esfuerzo de fe para creer que unos hombres que estaban iniciados en los misterios de la Naturaleza, lo mismo que en astronomía y astrología, supiesen de una manera precisa de qué modo las naciones y la humanidad, las razas todas, lo mismo que los individuos, pudiesen ser afectados por los llamados "signos del Zodíaco". [He aquí los nombres sánscritos que dieron los antiguos escritores indos a los doce signos del Zodíaco: 1) *Mecha* (Aries); 2) *Richabha* (Tauro); 3) *Mithuna* (Géminis); 4) *Karkâtaka* (Cáncer); 5) *Simha* (Leo); 6) *Kanyâ* (Virgo); 7) *Tulâ* (Libra); 8) *Vrischika* (Escorpio); 9) *Dhanus* (Sagitario); 10) *Makara* (Capricornio); 11) *Kumbha* (Acuario); y 12) *Mîna* (Piscis). –Véase el interesante artículo de T. Subba Row titulado *Los doce signos del Zodíaco*, que apareció en la selecta colección de *Five Years of Theosophy*.]

Zohak o *Azhi Dâhaka*.- La personificación del Diablo o Satán bajo la forma de serpiente, en el *Zend Avesta.* Esta serpiente tiene tres cabezas, una de las cuales es humana. El *Avesta* describe al *Zohak* diciendo que mora en la región de Bauri o Babilonia. En realidad *Zohak* es el símbolo alegórico de la dinastía asiria, cuya bandera llevaba el purpúreo signo del dragón. (*Isis sin velo*, II, 486, nota).

Zohar o *Sohar*.- Un compendio de la Teosofía cabalística, que comparte con el *Sepher Yetzirah* la reputación de ser el más antiguo tratado que existe sobre las doctrinas religiosas esotéricas hebreas. La tradición asigna su paternidad literaria al rabino Simeón ben Jochai (año 80 después de J. C.), pero la crítica moderna se inclina a creer que su antigüedad que no pasa del 1280, año en que ciertamente fue editado y publicado por el rabino Moisés de León, de Guadalajara, en España. Consulte el lector los datos referentes a estos dos nombres. En *Lucifer* (tomo I, pág. 141) se encontrarán también notas relativas a esta cuestión: nuevos argumentos para dilucidar este punto pueden hallarse en las obras de Zunz, Graetz, Jost, Steinscheneider, Frankel y Ginsburg. La obra de Frank (en francés) sobre la Cábala puede ser consultada con provecho. La verdad parece hallarse en un término medio, esto es, que si bien Moisés de León fue el primero que presentó el volúmen como un todo, sin embargo una gran parte de algunos de sus tratados constitutivos están compuestos de ilustraciones y dogmas tradicionales que han llegado hasta nosotros desde la época de Simeón ben Jochai y del segundo Templo. Porciones hay de las doctrinas del *Zohar* que llevan el sello de la civilización y del pensamiento caldeo, al cual la raza judía ha estado expuesta en el cautiverio de Babilonia. Pero, por otra parte, para rebatir la teoría de que dicha obra es antigua en su totalidad, es de advertir que en ella se hace mención de las Cruzadas; que se hace una cita de un himno compuesto por Ibn Gebirol, del año 1050 de nuestra era: que del afamado autor, Simeón ben Jochai, se habla como de un hombre más eminente que Moisés; que menciona los puntos vocales, que no empezaron a usarse hasta que el rabino Mocha (año 570 después de J. C.) los introdujo para fijar la

pronunciación de las palabras como una ayuda para sus discípulos, y por último, que hace mención de un cometa, que por la evidencia del contexto puede probarse que apareció en 1264. –No existe traducción inglesa alguna del *Zohar* como un *todo*, ni siquiera una latina. Las ediciones hebreas que pueden obtenerse son las de Mantua, 1558; de Cremona, 1560, y de Lublin, 1623. La obra de Knorr von Rosenroth titulada *Kabbala Denudata* incluye varios de los tratados del *Zohar,* pero no todos, en hebreo y latín. Mac-Gregor Mathers ha publicado una versión inglesa de tres de estos tratados, el *Libro del Misterio Escondido,* la *Santa Asamblea Mayor* y la *Menor*, y su obra incluye una introducción original al asunto. –Los principales tratados incluídos en el *Zohar* son: "*El Midrash Oculto*", "*Los Misterios del Pentateuco*", "*Las Mansiones y Moradas de Paradise y Gaihinnom*", "*El Pastor fiel*", "*El Secreto de los Secretos*", "*Discurso del Anciano en Mishpatim*" (castigo de las almas), "*El Januka* o *Discurso del Joven*" y "*El Tosephta y Mathanithan*", que son ensayos adicionales sobre la Emanación y los *Sephiroth*, además de los tres importantes tratados mencionados antes. En este almacén puede encontrarse el origen de todos los desarrollos posteriores de la enseñanza cabalística. (W. W. W.).

*** Zoka** (Sánscrito).- Dolor, pena, aflicción, angustia, tristeza.

*** Zoofagia**.- Alimentación animal. Véase: *Vegetarismo*.

*** Zoolatría**.- El culto a los animales.

Zoroastro.- Forma griega de Zarathustra. (Véase: *Zarathustra*).

*** Zraddadhâna** (Sánscrito).- Dotado o lleno de fe.

Zraddhâ (*Sraddha*) (Sánscrito).- Fe, confianza; respeto; reverencia.

Zrâddha (*Srâddha*) (Sánscrito).- Devoción a la memoria y cuidado por el bienestar de los *manes* de los parientes difuntos. Un rito *post mortem* en favor de los parientes recién fallecidos. [Servicio fúnebre; ceremonia en honor de dos dioses o de los *manes*; ofrenda sagrada en honor de los difuntos; la ceremonia en la que se les presenta esta ofrenda. –Véase: *Pârvana* y *Leyes de Manú*, III, 122-123.]

Zrâddhadeva (Sánscrito).- Epíteto de Yama, dios de la muerte y rey del *Hades* o mundo inferior.

*** Zraddhâmaya** (Sánscrito).- Constituído o lleno de fe.

*** Zraddhâvant** (Sánscrito).- Rico de fe; fiel; creyente.

*** Zraddhâyopeta** (*Zraddhâ-upeta*) (Sánscrito).- Dotado de fe.

Zrama (Sánscrito).- Acción, ejercicio fatigoso; laxitud.

*** Zrâma** (Sánscrito).- Mes; tiempo.

Zramana (*Srâmana*) (Sánscrito).- Sacerdote budista, asceta mendicante y aspirante al *Nirvâna*, "el que ha de poner un freno a sus pensamientos". La voz *Saman*, ahora "*Zaman*", es una corrupción de esta primitiva palabra. [Cuando de la teoría pasan los oyentes (*zrâvakas*) a la práctica del ascetismo se convierten en *zramanas*, "practicantes". *Voz del Silencio*, III.

*** Zrâmanera** (Sánscrito).- Novicio budista.

Zrâvaka (*Srâvaka*) (Sánscrito).- Literalmente: "el que hace oír"; pero en el buddhismo denota un discípulo o *chela*. [*Zrâvaka* (de la raíz *zru*): "*oyente*", o sea el estudiante que concurre a las enseñanzas religiosas. (*Voz del Silencio*, III). Véase: *Zramana*.]

*** Zravana** (Sánscrito).- Oreja; oído; audición; servicio; domesticidad. Una mansión lunar (la 23ra.). (Râma Prasâd).

*** Zrâvana** (Sánscrito).- Mes que corresponde a nuestro julio-agosto.

*** Zrâvanî** (Sánscrito).- El día de la luna llena del mes *Zrâvana*.

*** Zrayana** (Sánscrito).- Refugio; asilo; retiro.

*** Zrechtha** (Sánscrito).- Superlativo de *zrî*: el mejor; el más anciano, poderoso o grande; excelente, encumbrado, afortunado, hermoso, etc. Como substantivo: rey, príncipe; grande hombre, magnate.

*** Zreyas** (Sánscrito).- Comparativo de *zrî*: mejor, preferible; distinguido, excelente; grato, hermoso, afortunado, próspero. Como substantivo: lo bueno o mejor; bien; felicidad, bienestar, prosperidad, beneficio; provecho; salvación.

*** Zrî** (Sánscrito).- Prosperidad, fortuna; felicidad; bienestar, bienaventuranza; belleza; ornamento; gloria; riqueza; tesoro; inteligencia: poder sobrehumano; satisfacción; dignidad, grandeza; poder; posición elevada; majestad; soberanía. Zrî o Lakchimî es la esposa de Vichnú, diosa de la prosperidad y abundancia. *Zrî*, antepuesto a nombres de personas o cosas es un signo de respeto que equivale a divino, bienaventurado, santo, venerable, glorioso, bendito, etc. –(Véase: *Sarasvatî*).

*** Zrîmant** o **Zrîmat** (Sánscrito).- Próspero, feliz; hermoso; espléndido; rico; afortunado; bienaventurado; glorioso; perfecto.

*** Zringa Giri** (*Sringa Giri*) (Sánscrito).- Un grande o rico monasterio sobre el cerro de los Ghâts occidentales en Mysore (India meridional); el principal *matham* de los brahmanes *Smârtas* y *adwaitas*, fundado por Zankarâchârya. Allí reside la cabeza religiosa (llamándose la última de éstas Zankarâchârya) de todos los *adwaitas* vedantinos, a quien muchos atribuyen grandes poderes anormales.

*** Zrinvant** (Sánscrito).- Oyente.

Zrîpâda (*Srî-pâda*) (Sánscrito).- La huella o impresión del pie de Buddha. Literalmente: "el paso o pie del Maestro o Señor exaltado". [Véase: *Chakra*.]
*** Zrita** (Sánscrito).- Situado, puesto; contenido, refugiado; entrado; caído; partícipe; aplicado; ocupado; inclinado; elegido.
Zrîvatsa (*Srivatsa*) (Sánscrito).- Una marca mística llevada por Krichna, y adoptada igualmente por los jainas.
Zrîyantra (*Sriyantra*) (Sánscrito).- El doble triángulo o sello de Vichnú, llamado también "Sello de Salomón", y adoptado por la Sociedad Teosófica.
Zrî Zankarâchârya (*Sri Sankarâchârya*) (Sánscrito).- El gran reformador religioso de la India y maestro de la filosofía *Vedânta* –el más grande de todos estos maestros, considerado por los *adwaitas* (no-dualistas) como una encarnación de Ziva y un hacedor de milagros. Estableció numerosos *mathams* (monasterios), y fundó la más docta de las sectas entre los brahmanes, denominada *Smârtava*. Las leyendas acerca de él son tan numerosas como sus escritos filosóficos. A la edad de treinta y dos años fue a Cachemira, y al llegar a Kedâranath en los Himalayas, entró en una cueva solo, de donde jamás volvió. Sus secuaces pretenden que no murió, sino que únicamente se retiró del mundo. [Véase: *Zankarâchârya* y *Zrî*.]
*** Zrotas** o **Srotas** (Sánscrito).- Oído; órgano de los sentidos; corriente de agua.
Zrotâpatti (*Srotâpatti*) (Sánscrito).- Literalmente: "el que ha entrado en la corriente, esto es, la corriente o la vía que conduce al *Nirvâna*, o de un modo figurado, al océano nirvánico. Es lo mismo que *Sowani*. [Una vez haya hollado tu pie el lecho de la corriente nirvánica, en esta o en alguna vida venidera, no tienes ante ti más que otros siete nacimientos. (*Voz del Silencio*, III). –El nombre *Zrotâpatti* indica el primero de otros tres senderos, llamados respectivamente el segundo *Sakridagâmin*; el tercero *Anagâmin*, y el cuarto *Rahat* o *Arhat*. (*Id.*)]
*** Zrotra** (Sánscrito).- Oído, la fase auditiva de la materia vital.
Zrotriya (*Srotriya*) (Sánscrito).- Denominación de un brahmán que practica los ritos védicos que él estudia, a diferencia del *Vedavit*, o sea el brahmán que los estudia sólo teóricamente.
*** Zruta** (Sánscrito).- Oído, escuchado, revelado. Como substancia: cosa oída o revelada: la Escritura, etc.
*** Zrutavant** (Sánscrito).- Oyente; que escucha, que oye.
Zruti (*Sruti*) (Sánscrito).- Tradición sagrada recibida por revelación. Los *Vedas* son tal tradición, a diferencia del *Smriti* (véase esta palabra). [*Zruti* significa además: revelación; los textos sagrados, las santas Escrituras reveladas, los *Vedas*; relato, noticia; voz, sonido; tradición o doctrina santa.]
*** Zrutimat** (Sánscrito).- Dotado de oído; que tiene oídos.
*** Zubha** (Sánscrito).- Belleza; bien; felicidad; bienestar; prosperidad; bendición; paz; salud; gracia; encanto. Como adjetivo: agradable, bueno; hermoso; feliz; próspero; recto; justo; verdadero; puro; sereno; radiante; glorioso.
*** Zuch** (Sánscrito).- Dolor, pena, tristeza, llanto, lamento; gemido.
Zuchi (*Suchi*) (Sánscrito).- Uno de los nombres de Indra; y también del tercer hijo de Abhimânin, hijo de Agni; esto es, uno de los *cuarenta y nueve* fuegos primordiales. [*Zuchi* significa también: limpio, puro, claro, honesto, santo, virtuoso.]
*** Zuchna** (Sánscrito).- Deseante; el fuego; el sol. Un enemigo de Indra. (Véase: *Vritra*).
*** Zuddha** (Sánscrito).- Puro, claro, blanco; limpio de todo pecado; sin faltas; solo, completamente solo.
Zuddha Sattva (*Sudda Satwa*) (Sánscrito).- Una substancia no sujeta a las cualidades de la materia; una substancia luminífera e invisible (para nosotros), de la cual están formados los cuerpos de los Dioses y los más elevados *Dhyânis*. Filosóficamente, *Zuddha Sattva* es un estado consciente de egoidad espiritual, más bien que una esencia. [Véase: *Paramapada*.]
Zuddhodana (*Suddhodana*) (Sánscrito).- Rey de Kapilavastu; padre de Gautama el Señor Buddha.
*** Zuddhi** (Sánscrito).- Pureza, purificación; claridad; verdad.
Zûdra (*Sûdra, Shudra* o *S'udra*) (Sánscrito).- La última de las cuatro castas que salieron del cuerpo de Brahmâ. La "casta servil", que surgió del pie de la deidad. [Siervo, criado, individuo de la cuarta clase, la inferior; individuo dedicado a la servidumbre y a los oficios más viles.]
*** Zukla** (Sánscrito).- Blanco, luminoso, claro, brillante. Luz, brillantes; la primera mitad del mes lunar, o sea desde el novilunio hasta el plenilunio; la quincena luminosa o brillante. Este período es adecuado para el progreso espiritual. (Véase: *Krichna* y *Quincena luminosa*).
Zukra (*Sukra* o *Shukra*) (Sánscrito).- Un nombre del planeta Venus, llamado también Uzanas. En esta personificación Uzanas es el *Guru* y preceptor de los *Daityas* (los gigantes de la tierra) en los *Purânas*.
*** Zukra-Uzanas** (Sánscrito).- Véase: *Chandra-vanza*.
Zumyad Yasht (Zendo).- O *Zamyad Yasht*, como escriben algunos. Uno de los fragmentos mazdeístas conservados. Trata de cuestiones metafísicas y de seres, especialmente de las *Amshaspends* o *Amesha Spenta* -los *Dhyân Chohans* de los libros *Avesta*.
*** Zuma** o **Zuni** (Sánscrito).- Perro.
Zunazephas (*Sunasepha*) (Sánscrito).- El "Isaac" *puránico*, hijo del sabio Richika, que le vendió por cien vacas al rey Ambaricha, para un sacrificio y "holocausto" a Varuna, en sustitución del hijo del rey Rohita, consagrado

por su padre al dios. Cuando ya estaba tendido sobre el altar, Zunazephas es salvado por el *richi* Vizvâmitra que pide a sus propios cien hijos que ocupen el lugar de la víctima y al negarse ellos, los degrada reduciéndolos a la condición de *Chândâlas*. Después de lo cual el Sabio enseña a la víctima un *mantram* cuya repetición induce a los dioses a su rescate, y luego adopta a Zunazephas por su hijo mayor. (Véase: *Râmâyana*). Existen diferentes versiones de esta historia.

Zûnya (*Sûnya*) (Sánscrito).- Ilusión, en el sentido de que toda existencia no es más que un fantasma, un sueño, una sombra. [Vacío, vacuidad, los espacios celestes; cero; falta o ausencia de toda cosa; desierto.]

Zûnyatâ (*Sunyatâ*) (Sánscrito).- Vacío, vacuidad; el espacio; la nada. El nombre de nuestro universo objetivo en el sentido de su irrealidad e ilusión.

*** Zûnyavâdin** (Sánscrito).- Filósofo que profesa la doctrina de la vacuidad, esto es, de que todo nace de la nada y a la nada vuelve.

Zuñi.- Nombre de cierta tribu de indios americanos occidentales, un antiquísimo resto de una raza más antigua aun. (*Doctrina Secreta*, II, 665).

*** Zûra** (Sánscrito).- El sol; héroe; león; valiente; esforzado.

*** Zûratâ** (Sánscrito).- Heroísmo; vigor; valor, intrepidez.

Zûrpa (*Sûrpa*) (Sánscrito).- Aventador, [harnero, criba; una medida.]

*** Zvan** o **Zwan** (Sánscrito).- Perro.

*** Zvapâka** (Sánscrito).- Literalmente: “comedor de carne de perro”; paria, hombre degradado y de ínfima clase.

*** Zvazura** (Sánscrito).- Suegro, padre político.

Zveta (*Sveta*) (Sánscrito).- Una serpiente-dragón; un hijo de Kazyapa. [Blanco; brillante, caballo blanco.]

Zveta-dvîpa (Sánscrito).- Literalmente: Isla o continente blanco; uno de los *Sapta-dvîpas*. El coronel Wilford pretendía identificarlo con la Gran Bretaña, pero se engañó. [Véase: *Razas humanas, Primera Raza*.]

*** Zvetaketu** (*Shvetaketu*) (Sánscrito).- Nombre de un antiguo filósofo, a quien se representa, en el *Chândogya Upanichad*, leyendo el Brahmavidyâ con su padre Gautama. (Râma Prasâd).

Zveta-lohita (*Sveta-lohita*) (Sánscrito).- Nombre de Ziva cuando éste apareció en el 29no. como un “Kumara del color de la luna”.

*** Zveta-padma** (Sánscrito).- Loto blanco.

*** Zvetaratha** (Sánscrito).- El planeta Venus.

*** Zvetavâhana** (Sánscrito).- Arjuna; la luna; el *Makara*.

*** Zvetavâsas** (Sánscrito).- Religioso mendigo vestido de blanco.

*** Zyâla** (Sánscrito).- Cuñado, hermano político.

*** Zyâvâzva** (Sánscrito).- Nombre de un poeta vedantino.

Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C.

Portal http://samaelgnosis.net Contacto icq@samaelgnosis.net