Machine Translated by Google

HP BLAVATSKY

GİZLİ DOKTRİN

BİLİM, DİN VE FELSEFENİN SENTEZİ

CİLT VI

GİZEMLERİN AMACI VE UYGULAMASI
GİZLİ FELSEFENİN

STE ŞUBESİNİN ÇEŞİTLİ ÜYELERİNİN TERCÜMESİ

İkinci Arjantin Baskısının 4. İngilizce Baskısıyla karşılaştırılması

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“GERÇEKTEN DAHA YÜKSEK DİN YOKTUR”

Quetzalcoatl Psikanalitik Antropoloji Kültür Enstitüsü, AC
Portal http://samaelgnosis.net http://samaelgnosis.org

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLI

AVATRAS DOKTRİNİ

Bazı seçkin Himalaya gurularının müritleri arasında ve hatta din dışı insanlar arasında, en iyi şekilde bir efsane olarak tanımlanabilecek tuhaf bir gelenek varlığını sürdürmektedir; buna göre Kapilavastu prensi Gautama, onun ölümüne ve yakılmasına rağmen karasal bölgelerde devam etmektedir. onun fiziksel bedeni ve ondan korunan kutsal emanetler. Geleneğe göre Çinli ve Aryan Budistler ve kutsal kitaplarının metinlerine göre Tibet lamaları, Gautama'nın iki öğretisi olduğunu doğrular: biri sıradan insanlar ve onun sıradan öğrencileri için, diğeri ise "seçilmiş olanlar" veya arhatları için. Görünen o ki, Üstad'ın arhatlar tarafından sürdürülen davranış kuralı, kimsenin arhatlığın saflarına katılmasını yasaklamak değildi; ancak, uzun yıllar süren denemelerden sonra, Batılı halefinin durumunda olduğu gibi, herhangi bir ırk, kast veya sosyal konum farkı bir engel teşkil etmeden, inisiyasyona layık olduklarını gösterenler dışında, son gizemleri açıklamıyor. Arhatlar Buda ile ilgili bu geleneği insanların zihinlerinde kök salıncaya kadar yaydılar; ve insan Budalarının reenkarnasyonuna ilişkin daha sonraki Lamaist dogma da buna dayanmaktadır.

Burada konu hakkında söylenebilecek çok az şey, okültizm öğrencisini doğru yola yönlendirebilir veya yönlendirmeyebilir. Şunu belirtmekte fayda var ki, bir şeyleri kişisel olarak anladığı şekilde söylemeyi yazarın takdirine ve sorumluluğuna bırakmışken , olası hataların suçunu yalnızca yazarın üstlenmesi gerekir. Yazara doktrin öğretildi, ancak toplanan tüm gizemli ve kafa karıştırıcı verilerle ilgili tam bir yargılama özgürlüğüne sahip oldular ve aynı şekilde bunu da okuyucunun sağduyusuna bıraktılar. Burada sunulan eksik ifadeler, bazı gizli eserlerin içerdiği bilgilerin parçalarıdır, çünkü ayrıntıların açıklanması yasal değildir.

Bu gizli eserlerin verdiği gizemin ezoterik versiyonu birkaç kelimeyle özetlenebilir. Budistler, Brahmanların varsaydığı gibi, tıpkı bir insanın karmik atasının enkarnasyonu olması gibi, Buda'nın da Vişnu'nun bir avatarı olduğunu her zaman kararlı bir şekilde reddetmişlerdir. Reddetmeleri, kısmen, Tanrı Vişnu değil, tohumu içeren bir doğa ilkesi olan "Mahâ Vişnu" teriminin tam, kişisel olmayan ve geniş anlamını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. avatarizmin (Bîja), yani bu tür ilahi enkarnasyonların gücü ve nedeni. Dünyanın tüm Kurtarıcıları, Bodhisattvalar ve Avatâralar, tek bir tohumdan filizlenen kurtuluş ağaçlarıdır: Bîja veya "ahâ Vishnu." Ezoterik açıdan bakıldığında Vişnu, hem Saguna hem de Nirguna'dır (nitelikleri olsun ya da olmasın). Saguna gibi Vişnu da ekzoterik ibadet ve hayranlık alır; ve Nirguna gibi o da Evrenin manevi bilgeliğinin, yani Nirvâna'nın (1) şifresi ve özetidir ve tüm felsefi akıllar ona tapar. Bu ezoterik anlamda Lord Buddha, Maha Vishnu'nun enkarnasyonuydu .

Tamamen manevi ve felsefi bir bakış açısıyla bunu böyle görüyoruz. Ancak inisiyeler, illüzyon düzleminde, bizim buna dünyevi bakış açısı diyebileceğimiz şekilde, Buda'nın, tüm teogonilerin oluşturduğu ilkel "Işığın Yedi Oğlu" veya "Dhyân Chohans"dan birinin doğrudan enkarnasyonu olduğunu biliyorlar . ima; Görevi, bir sonsuzluktan diğerine (eonlarca), kendi himayelerine verilen bölgelerin manevi faydalarıyla ilgilenmek olan. Bu zaten Ezoterik Budizm kitabında belirtildi .

Spekülatif ve felsefi mistisizmin en büyük gizemlerinden biri (şimdi açığa çıkması gereken bir gizem) , bu tür hipostatik aktarımların derecelerindeki çalışma şekliyle ilgilidir . Ezoterik öğretiler genel kabulle dünyanın dini haline gelinceye kadar hem ilahi hem de insan enkarnasyon prosedürünün teologlar ve fizyologlar için kapalı bir kitap olarak kalması çok doğaldır. Bu öğretiler, bunları almaya yeterince hazırlıklı olmayan kişilere hiçbir zaman açık bir şekilde ifşa edilmeyecektir; ancak şunu söylemeliyiz ki, her doğumda yeni yaratılan bir ruh dogması ile geçici bir fizyolojik ruhun doğrulanması arasında, felsefi zinciri aynı doğayı oluşturan mantıksal ve rasyonel kanıtlarıyla okült öğretilerin geniş alanı genişler (2). .

Machine Translated by Google

Anlamayı bilenler için “Sır” şu sözlerle ortaya çıkıyor:
Krishna:

Arkamda pek çok doğum bıraktım ve sen de pek çok doğumu bıraktın, ey Arcuna! Ama hepsini hatırlıyorum; ama sen kendininkini hatırlamıyorsun, ah Parantapa!

Doğmamış ve ölümsüz bir varlık olmama rağmen tüm varlıkların efendisiyim ve benim olan doğayı barındırıyorum. egemenlik, ben de kendi gücüm sayesinde doğdum (3).

Ey Bharata! Ne zaman doğruluk zayıflasa ve kötülük güçlense, o zaman yeniden doğarım.

İyiyi korumak, kötüyü karıştırmak ve adaleti sağlam bir şekilde yeniden tesis etmek için. Çağdan çağa
Her yugada bu niyetle yeniden doğuyorum .

Benim ilahi doğuşumu ve ilahi eylemlerimi bu şekilde özünde bilen kişi, bedeninden ayrıldığında artık yeniden doğmayacak, benimle birleşecektir, ey Arjuna! (4).

Yani tüm avatarlar bir ve aynıdır; Onlar doğrudan soydan “Babalarının” Çocuklarıdır. “Baba” veya yedi Alevden biri, zamanla Oğul olur ve sonuç olarak sonsuzluktan beri Baba ile bir olur . Baba nedir? Her şeyin mutlak Nedeni mi? Aşılmaz Ebedi mi? Bu arada değil. Hinduların Îshvara yani Rab, Hıristiyanların ise “Tanrı”, Tek, Tek olarak adlandırdıkları Kâranâtma, yani “Nedensel Ruh”tur. Birlik açısından şöyle; ama o zaman en küçük elementali de "Bir ve Tek" olarak değerlendirebiliriz. Her insanın aynı zamanda kendi ilahi ruhu veya bireysel tanrısı vardır. Buddhi'nin yayıldığı bu ilahi Varlık veya Alev, daha düşük bir seviyede olmasına rağmen, Dhyani Buda'nın kendi insan Buda'sıyla aynı ilişki içinde olmasına rağmen, insanla birliktedir. Dolayısıyla tevhit ile çoktanrıcılığı uzlaştırmak mümkündür; Çünkü onlar Doğada varlar.

Gerçekten de Gautama, Shankara, İsa ve diğer birkaç kişi, kendi zamanlarında dünyaya geldiler ve misyonları "iyiyi kurtarmak ve kötüyü yok etmek"ti. Böylece şöyle denildi: "Ben her yugada doğdum." Ve hepsi aynı Güç tarafından doğmuşlardı.

Genel yeniden doğuş çemberinin dışında kalan bu enkarnasyonlar gerçekten de çok gizemlidir. Enkarnasyonlar üç gruba ayrılabilir: Avatarlar veya ilahi enkarnasyonlar; insanlığa yardım etme amacıyla Nirvana'dan vazgeçen nimânakayalar veya üstatlar; ve genel kitlenin, doğum ve ölüm çarkına, ortak yasaya tabi olan doğal reenkarnasyonları. Avatara, Mâyâ'nın hüküm sürdüğü katlarda üretilen doğal illüzyon içerisinde özel bir illüzyon diyebileceğimiz bir görünümdür. Usta, kendi isteği ve özgür iradesiyle bilinçli olarak yeniden doğar (5); ama sıradan insan sürüsü bilinçsizce ikili evrimin büyük yasasını takip eder.

Avatar nedir? Terimi kullanmadan önce onu anlamak önemlidir. Bu, ister Şiva, ister Vişnu, ister Âdi-Buda olarak adlandırılsın, tezahür etmiş İlahi Vasıftan, fiziksel planda nesnel bir görünüm alan ama aslında öyle olmayan bir bireyselliğin yanıltıcı biçimine bir iniştir. Bu yanıltıcı formun ne geçmişi ne de geleceği var; çünkü daha önce enkarnasyonları ya da sonraki yeniden doğuşları olmadı ve bu nedenle karma ona hiçbir şekilde müdahale etmiyor.

Gautama Buddha bir anlamda bir avataraydı; ancak bunun dogmatik gerekçelerle ileri sürülen itirazları ortadan kaldıracak bir açıklamaya ihtiyacı var. Avatara ile jîvanmukta arasında büyük fark vardır. Birincisi, daha önce de söylediğimiz gibi, karması ya da önceki enkarnasyonları olmayan yanıltıcı bir görünümdür; jîvanmukta ise kendi fazileti ile nirvânaya ulaşan kişidir.
Bir Vedantin, hem avataranın hem de jivanmukta'nın tek ve aynı durum olduğunu ve enkarnasyonların sayısına bakılmaksızın kişisel çölün yol açamayacağı bir durum olduğunu söyleyerek bu açıklamaya itiraz edecektir; çünkü Vedantin'e göre nirvanik hal eylemden yoksundur ve bu nedenle eylem yoluyla elde edilemez. Vedantinlere göre Nirvâna, ne sonuç ne de sebeptir; Nâgasena'nın tanımladığı gibi, her zaman mevcut olan, ebedi olandır ; dolayısıyla karmaya tabi olan eylemle, çölle ya da kusurla doğrudan bir ilişkisi olamaz.

Bütün bunlar doğrudur; ancak yine de her iki kavram arasında çok önemli bir fark var. Avatarı şu; jîvanmukta olur. Her iki hal arasında özdeşlik varsa, bunlara yol açan sebepler arasında hiçbir şey yoktur. Avatara, Tanrı'nın yanıltıcı bir forma inmesidir. Bir jîvanmukta, erdemler biriktirmiş olabileceği sayısız enkarnasyondan geçmiştir, ancak bu erdemler sayesinde nirvâna'ya ulaşmaz, ancak bunların ürettiği ve ona veren karma nedeniyle nirvâna'ya ulaşır.

Machine Translated by Google

Kendisini nirvana gizemine başlatacak olan ve bu meskene ulaşmasına yardım edebilecek tek kişi olan öğretmene önderlik eder ve rehberlik eder.

Shastralar, eylemlerimizle yalnızca moksha'ya veya nihai özgürlüğe ulaşabileceğimizi söylüyor; ve eğer çaba göstermezsek, ne bir kazanç elde ederiz, ne de İlahi Vasfın [Maha Guru'dan] yardımını veya faydasını görürüz. Bu nedenle, Gautama'nın belirli bir anlamda bir avatara olmasına rağmen, kendi erdemleri itibarıyla gerçek bir jivanmukta olduğunu ve sonuç olarak bir avataradan daha fazlası olduğunu biliyoruz. Kendi meziyetleriyle nirvanaya ulaştı.

Üstadların iki tür bilinçli ve gönüllü enkarnasyonları vardır:
nirmânakâyalar ve öğrencilerin deneme yolunda yürüyen şelalara aktardıkları.

Nirmânakâyaların enkarnasyonlarındaki en gizemli şey, üstadın kişiliğinin (mâyâvi'sini veya Kâma Rûpa'sını kullandığında ve Kâma Loka'da kaldığında) "Yüksek İlkeleri" devam ederken bile bir insan bedeninde enkarne olabilmesidir. nirvanik bir durum (6). Yukarıda belirtilen ifadelerin kavramı bayağılaştırmak amacıyla kullanıldığı ve bu nedenle gizemli soruyu yüce düzeyden , mutlak maneviyattan veya sadece birkaç kişinin anlayabileceği en yüksek felsefi bakış açısından ele almadığımızı belirtmek gerekir. . varmak. Ebediyen orada olmayan hiçbir şey Nirvâna'ya ulaşamaz; ama insan zihni Mutlak hakkında spekülasyon yaparken onu belirsiz bir serinin son terimi olarak görür. Bunu aklımızda tutarsak çok sayıda yanılgıdan kaçınmış oluruz. Bu manevi evrimin potansiyeli, nirvâni'nin nirvâna'ya ulaşmadan önce temas ettiği çok boyutlu maddede yatmaktadır; ancak bunun gerçekleştiği düzlem, yanıltıcı düzlemler dizisine ait olduğundan, aynı üstün düzlem olamaz. Bu konuyu araştıranların, çalışmanın asıl kaynağı olan Upanişadlar'da yer alan hazırlanmış içkiyi içmeleri gerekir. Biz burada sadece araştırmanın nasıl yürütüleceğini göstermeye çalışıyoruz ve okuyucuyu hedefe yönlendirmek için tek başına yeterli olmayan gizli olasılıklardan bazılarını göstermeye çalışıyoruz; çünkü nihai gerçek yalnızca inisiye olmuş mürit tarafından üstadın dudaklarından alınabilir.

Ancak yukarıdakilere rağmen, doğanın çokluğu öğretisine ve insan monadının çeşitli yönlerine aşina olmayanlar için anlatılanlar saçma olmasa da yine de anlaşılmaz görünecektir; ve tamamen maddi bir bakış açısıyla bakanlar için, insanın yedili bölümü. Ancak gerçeğin olasılığı, nirvâna gizemini dikkatle incelemiş olan, onun Parabrahman ile aynı olduğunu ve bu nedenle değişmez, ebedi ve bir şey değil mutlak olduğunu bilen sezgisel okültist tarafından tereddütsüz kabul edilecektir. Tüm. Ayrıca, oryantalistlerimizin tercüme ettiği gibi, bir dharmakâya'nın, yani "kalıntısız" bir nirvâni'nin, mutlak olduğu için tek gerçek bilinç olan Hiçlik'te emildiğini de biliyorlar; ve bu nedenle, nirvâni artık bir erkek, bir kadın, hatta bir kimlik olmadığı için onun Dünya'da yeniden enkarne olduğu söylenemez. Öte yandan Nirvâna'yı “kalıntılarla” elde eden nirmânakâya, kendisini tüm dış titreşimlere karşı aşılmaz bir şekilde koruyan ve dünyada reenkarne olabilmesi için bireysellik kavramını koruduğu çok ince bir bedenle kaplıdır. Dahası, her Doğulu okültist iki tür nirmânakâya olduğunu bilir: doğal ve varsayılan. Doğal nirmânakâya, nirvânanın hemen altında bir mutluluk durumuna ulaşan ustanın durumudur. Varsayılan nirmânakâya, insanlığa yardım etmek ve liderlik etmek amacıyla özverili fedakarlık yoluyla mutlak nirvânadan vazgeçen kişinin durumudur. Dharmakâya'nın bir nirvâni veya jîvanmukta olması nedeniyle, ölümden sonra herhangi bir "kalıntı" bırakamayacağı veya daha fazla enkarnasyonun mümkün olmadığı bir duruma ulaştığı için herhangi bir süptil bedene veya bireyselliğe ihtiyaç duymadığı ve dolayısıyla bu nedenle buna itiraz edilebilir. Bu nedenle reenkarne olan bireyselliğin veya Ego'nun derhal yok olması gerekir. Bu duruma, genel olarak dışsal açıklamalarla ilgili olarak durumun böyle olduğu söylenerek karşı çıkılabilir; ancak ele aldığımız durum istisnaidir ve bunun belirlenmesi, nirvâna'ya girmeden önce "kalıntılarının" (7) daha düşük düzlemlerde (8) kalmasına neden olabilecek yüksek ustaların gizli güçlerine bağlıdır; sanki saadetin daha aşağı bir derecesine ulaşmış gibi nirvâniye ulaşırlar.

Ancak, az da olsa, sanıldığından daha sık görülen, ustanın (9) testleri sırasında bilinçli ve gönüllü olarak enkarne olduğu durumlar vardır. Her insanın bir “Yüksek Benliği” ve bir astral bedeni vardır; ancak üstün ustalar dışında bunu yapabilen çok az kişi vardır.

Machine Translated by Google

Dünyevi yaşam sona erdikten sonra astral bedene veya onları canlandıran bazı ilkelere hakim olurlar. Bununla birlikte, astral bedenin rehberliği ve ustalığı ve onun ölü bir fiziksel bedenden yaşayan bir bedene aktarılması sadece mümkün olmakla kalmaz, aynı zamanda okült ve Kabalistik öğretilere göre sıklıkla meydana gelir; Her ne kadar doğal olarak bu gücün uygulanmasında çeşitli dereceler olsa da.
Bu derecelerden sadece üçünden bahsedeceğiz: En düşükten başlayarak ilki, hayatta eğitim almak ve güçlerini uygulamak konusunda pek çok engele sahip olan ustanın ölümden sonra kesintiye uğrayan çalışmalarına devam etmek için başka bir beden seçmesine izin verir. bu yeni bedende önceki enkarnasyonuna dair tüm anılarını kaybeder. İkinci derece aynı zamanda geçmiş yaşamınızın anılarını yeni bedeninize aktarmanıza da olanak tanır. En yüksek derece, bu harika yeteneğin uygulanmasında sınır tanımaz.

Bazı ortaçağ Kabalistleri, birinci dereceden okült güce sahip olan ustalara örnek olarak, 15. yüzyılda gelişen ünlü Cusa Kardinalini örnek verirler. Ezoterik doktrinler ve Kabala çalışmalarına olan derin sevgisi nedeniyle , karmik yasanın Kopernik'in bedenindeki dini zulmün intikamını almasına izin verdi. Doğru değilse bile varsayım yine de ilginçtir; ve bu tür güçlere inanan, her iki karakterin biyografilerini okuyan ve ardından Cusa Kardinali tarafından 15. yüzyıldan kalma Latince yazılmış Docta Ignorantia başlıklı ciltler dolusu eseri inceleyen herkes tarafından kolaylıkla doğru kabul edilebilir. daha sonra Kopernik'in yeni astronomik sistemini kurmasına temel oluşturacak tüm fikirleri önceden açıklıyor (10). Bu olağanüstü adam Cusa Kardinali kimdi? Fakir bir kayıkçının oğluydu; ve kendi erdemlerine, olgun yaşta okumaya başladığından beri doğuştan gelen şaşırtıcı bilgeliğine, Papa IV. Eugene'nin ayırdığı dostluktan ziyade dini kariyerine, kardinal şapkasına ve saygılı saygıya borçluydu. onu, Nicholas V ve Pius II. Cusa Kardinali 11 Ağustos 1464'te öldü; En iyi eserlerini, kendisini emir vermeye zorlayan zulüm kendisine karşı gelmeden önce yazmıştı. Usta bile bundan kaçamaz.

Alıntılanan ciltler dolusu eserde, bazıları Pascal'a, bazıları Cusa'ya ve Zohar'a atfedilen ve hakkı olarak Zohar'a ait olan şu ünlü ifade vardır: "Dünya, merkezi her yerde olan ve çevresi hiçbir yerde olmayan bir küredir." Hermes'in kitapları. Bazıları bunu başka bir şeye dönüştürdü: “Dünya, çevresi her yerde olan ve merkezi hiçbir yerde olmayan bir küredir”; Bir kardinalin sapkın tanımı ama kabalistik bakış açısından tamamen ortodoks bir tanım.

Yeniden doğuş teorisi okültistler tarafından açıklanmalı ve özel durumlara uygulanmalıdır. Bu psişik fenomenin anlaşılması, evrensel olarak yedi ilkel tanrı, dhyân chohans veya "yedi ilkel ışın" olarak adlandırılan ve daha sonra Hıristiyan dini tarafından "Tanrı'nın yedi meleği" adıyla tanınan göksel varlıklar grubunun doğru kavramına dayanmaktadır. mevcudiyet". Varlık merdiveninin en üst basamağında biçimsizdirler; ama gizli anlamımıza göre, ölümlülerin manevi kaynağı, kökeni ve matrisi olarak samimi insan hiyerarşisine ulaşana kadar yavaş yavaş nesnel dünyalara inerler. Onlarda, Sonsuz Yaşamın ve İlahi Varlığın alfa ve omegası olan Rastgele Bilincin ilk tezahürü olan bilinç filizlenir; insan, hayvan ve bitki yoluyla varoluşun tüm aşamalarından sonuna kadar aşama aşama iner. mineralin içine inişi. En gizemli ve düşündürücü mistik işaret olan çift üçgen ile temsil edilir, çünkü iki üçgenden biri yukarı, diğeri aşağı doğru düzenlenmiş ancak her ikisi de iç içe geçmiş olduğundan, fiziksel ve ruhsal yaşamı ve bilinci kapsayan çift bir semboldür. böylece bilincin iki katlı derecelenmesinin çeşitli düzlemlerini veya Brahmanlar tarafından lokas olarak adlandırılan tezahür etmiş varoluşun on dört alanını gösterirler.

Okuyucu artık fikri bir bütün olarak daha kolay anlayabilecek ve gelenek tarafından dünyanın yedi bölgesinin ve on dört dünyanın veya lokaların her birinin koruyucusu veya yöneticisi olarak yerleştirilen "Gözcülerin" ne anlama geldiğini anlayacaktır . (11). Ancak biz bunların hiçbirinden değil, insana hac yolculuğunda ölümsüz Monad'ı bahşeden “Yedi Nefes”ten bahsediyoruz.

Dzyan Kitabı Şerhi şöyle der: Alev (ya da Nefes),
Şanın Efendisi olarak kendi bölgesinden iner ve o özel planın yüce yayılımı olan bilince seslendikten sonra tekrar ilkel koltuğuna yükselir. sayısız ışınlarını (monadlarını) izler ve yönlendirir. Sadece önceki enkarnasyonlarında Yedi Erdeme (12) sahip olanları avatarlarına göre seçer. gelince

Machine Translated by Google

dinlenme, sayısız ışınlarından biriyle her birini barındırır ve... aynı zamanda "yıldırım" da Rablerin Rabbinin bir parçasıdır (13).

En eski çağlardan beri tüm Kutsal Yazılarda, insanın yedili doğası açıkça ortaya çıkar; bu, yalnızca kaba karasal düzlemdeki fiziksel tezahürü açısından ikili olarak kabul edilebilir. Mısırlılar, ilkeleri Aryanların gizli öğretilerinde sayılanlara karşılık gelen yedili doğayı biliyor ve öğretiyordu. Böylece Isis Unveiled'da şöyle demiştik :

Dinleri felsefeye dayanan Mısırlılara ve diğer halklara göre, insan sadece ruh ve bedenin birliği değil, aynı zamanda beden, ruh ve ruhun üçlü iç içe geçmesiydi. Mısırlılara göre insan şu ilkelerden oluşuyordu: Kha (fiziksel beden); Khaba (astral beden); Ka (hayvan ruhu veya yaşam prensibi); Ba (üst ruh); Akh (karasal zeka); ve fiziksel bedenin ölümünden sonra faaliyete geçmeyen Sah (mumya) (14).

Yedinci ve üstün prensip olan yaratılmamış ruh, Osiris'in genel ismiyle belirlenmişti ve Sonuç olarak her insan ölümden sonra Osiris oldu.

Ancak (spiritüalistler tarafından öğretildiği gibi değil, dünyadaki en eski Bilim tarafından açıklandığı şekliyle) ebedi reenkarnasyon ve karma yasasına ek olarak, okültistler döngüsel ve evrimsel reenkarnasyonu, yani daha önce tartıştığımız yeniden doğuş türünü de öğretmelidir. Isis Unveiled'da bunları dikkatli bir şekilde anlatıyoruz ve dünya tarihini bilmeyenler için hala anlaşılmaz durumdalar. Genel bir kural olarak bireylerin yeniden doğuşu, Kâma Loka ve Devachan'daki varoluş aralıklarından önce gelir ve birkaç istisna dışında yeniden doğuş bilinçlidir ve büyük ve ilahi bir amacı vardır. Buda ve İsa gibi manevi fetihler tarihinde ve İskender ile Napolyon gibi dünyevi fetihler tarihinde devasa bir şekilde öne çıkan bu zirvedeki karakterler, on bin yıl önce değil, zaten var olan insan türlerinin yansımalarıdır. Isis Unveiled'da ihtiyatlı bir şekilde söylendi , ancak Manvantara'nın başlangıcından bu yana art arda milyonlarca yıl boyunca. Çünkü, gerçek avataralar hariç, söylendiği gibi, bunlar aynı kırılmaz ışınlardır (monadlardır), her biri kendi Babasından veya manevi Alevinden çıkan, Devalar, Dhyân Chohans, Ohyâni-Budalar, Gezegensel Açılar vb. olarak adlandırılır. , onların prototipleri olarak sonsuzlukta parıldayanlar. Bazı insanlar onun suretinde ve benzerliğinde doğarlar; ve insanlığa fayda sağlamak için özel bir amaç olduğunda, bu adamlar, dünyamızın kaderini yönlendiren ve yöneten gizemli Güçler tarafından tekrar tekrar üretilen ilahi prototipler tarafından hipostatik olarak canlandırılır.

Şimdi Isis Unveiled'de (I, sayfa 35) söylediklerimizden daha fazlasını söyleyemeyiz ve bu yüzden kendimizi sadece şunu gözlemlemekle sınırlayacağız:

Tarih kayıtlarında, kutsal olsun, dünyevi olsun, eski dinlerin ve mitolojilerin yarı masalsı ve yarı gerçek hikayelerinde prototipi bulunmayan hiçbir seçkin karakter yoktur. Tıpkı bir yıldızın ışığının, uzayın sonsuzluğunda başımızın üzerinde çok uzak mesafelere rağmen parıldayan bir gölün sularına yansıması gibi, tufan öncesi çağlarda yaşayan insanların görüntüleri de tarihsel dönemlere yansır. geriye dönük olarak ele alabiliriz.

Ancak artık birçok yayın doktrinin bir kısmını açıkladığı ve bunların bir kısmı hatalı kavramlarla açıklandığı için, bu muğlak imayı genişletebiliriz. Çünkü bu sadece genel olarak seçkin tarihi şahsiyetlere değil, aynı zamanda halk kitlesi arasında öne çıkan ve insanlığın refahı ve ilerlemesi için işbirliği yapan parlak adamlara da atıfta bulunmaktadır. Bu olağanüstü adamların her biri, geçmiş zamanlarda kendilerinden önce benzer yeteneklere sahip olanların reenkarnasyonlarıdır; ve böylece daha önceki doğumlarında tam olarak geliştirmiş oldukları nitelik ve yetenekleri kolayca kazanırlar. Çoğunlukla döngüsel gelişimlerinin bir aşamasındaki egolardır.

Ama artık "özel durumlarla" uğraşıyoruz. Bir kişinin, reenkarnasyon döngüsü sırasında, kendi kişisel tanrısı, (tezahür düzleminde) monadının kaynağı olan ve böylece onun içinde ikamet eden, belirli amaçlar için (kap yeterince saf olduğu için) belirli amaçlar için seçildiğini varsayalım. Bu tanrı, "Cennetteki Baba", bir dereceye kadar, manevi insanın suretinde şekillendiği prototip olmakla kalmaz; ama bizim ilgilendiğimiz durumda bu aynı bireysel egodur. Bu ömür boyu süren bir teofani durumudur; ama felsefenin kabul ettiği gibi bu bir avatara değil

Machine Translated by Google

Hinduizm, jîvanmukta veya nirvâni de değildir; mistisizm alanlarında tamamen istisnai bir durumdur. Adam önceki yaşamlarında usta olmuş olabilir ya da olmayabilir; ama her halükarda saf ve bireysel bir ruhtur veya bir çocuğun bedeni seçilmişse daha önceki bir enkarnasyondaydı. Bu durumda böyle bir azizin veya Bodhisattva'nın ölümünden sonra onun astral bedeni diğer ölümlülerinki gibi parçalanmaz; ancak insan dünyasının çekim alanı ve erişim alanı içinde kalır, böylece yalnızca bir Buda, bir Shankarâchâryan veya bir İsa aynı anda birkaç insanın bedenini canlandırmakla kalmaz, aynı zamanda Ölümlülerin bayağılığının gözle görülür çadırını da canlandırabilir. yüksek bir ustanın yüksek ilkeleri tarafından canlandırılabilir.

Sanat Kumâra'nın belirli bir ışını (ilkesi), Mahâbharata döneminde Krishna'nın oğlu Pradyumna'yı ruhsallaştırdı (canlandırdı), aynı zamanda Sanat Kumâra'nın kendisi de Kral Dhritarâshtra'ya ruhsal olarak eğitim veriyordu. Ayrıca, Sanat Kumara'nın daimi gençliğin tadını çıkardığını ve "on altı yıllık ebedi gençlik" gibi, manevi durumunun kendine özgü alanı olan Jana Loka'da yaşadığını hatırlamakta fayda var.

Medyum veya medyum yaşam olarak adlandırılan yaşamda bile , fiziksel beden mekanik olarak hareket ederken veya belirli bir yerde dururken, astral beden çok uzak başka bir yerde tamamen bağımsız olarak hareket edebilir. Bu vakalara mistisizm tarihinde çok sık rastlanır; Ve eğer bu her türden vecdlerde, kehanetlerde ve vizyonlarda oluyorsa, neden aynı şey varoluşun daha yüksek ve ruhsal planlarında olmasın? Alt fiziksel düzlemde bu olasılık kabul edildiğinde, neden daha yüksek bir düzlemde de kabul edilmesin ki? Üstün ustalık durumlarında, beden iç insanın iradesine tabi olduğunda; manevi ego, kişiliğin yaşamı boyunca bile yedinci prensiple tamamen yeniden birleştiğinde; Bu, yani astral insan, dünyevi yönüyle Buddhi ve Manas'ın niteliklerini ve niteliklerini özümseyecek kadar arıtıldığında, kişilik manevi Benlik sayesinde varlığını sürdürür ve sonuç olarak dünyada bağımsız olarak yaşayabilir. . Dolayısıyla, bedenin ölümü gerçekleştiğinde, genellikle şu gizemli olay meydana gelir: Manevi ego, dharmakâya veya nirvâni olarak "kalıntısız" ve tüm dünyevi karışımlardan temizlenmiş olarak reenkarne olamaz. Ancak bu gibi durumlarda, diğer taraftan, bir dharmakâya'nın bile kişisel egosunu reenkarne edebileceği veya gerekirse reenkarne olmaya hazır olarak bizim alanımızda kalabileceği belirtilmektedir.

Çünkü böyle bir durumda Kâma Loka'da (Katolik Araf) sıradan insanın uğradığı astral bedenin parçalanması veya Proclus'un deyimiyle (15) ikinci ölüm meydana gelmez; Yalnızca kendi ruhsal ışığını yansıtacak kadar arınmış olduğundan, minimal nirvanik durumda bilinçsizce hareketsiz kalamaz veya sıradan astral kabuklar gibi tamamen parçalanamaz.

Fakat nirmânakâya (ya da “kalıntılı nirvâni”) durumunda,
insanlık.

Buda Gautama şöyle dedi: "Dünyanın acıları ve günahları üzerime düşsün (16) ve dünya kurtulsun," bugün öğrencileri tarafından zar zor anlaşılan gerçek anlamı olan bir ünlem. “Ben gelene kadar kalmasını istersem, sen ne yapıyorsun?” (17) İsa, Petrus'a astral bedende sorar. “Ben gelinceye kadar”, fiziksel bir bedende “yeniden reenkarne olana kadar” anlamına gelir. Böylece Mesih, çarmıha gerilmiş bedeninde gerçekten şunu söyleyebildi: "Ben Babamla birlikteyim ve O'nunla birim." Bu onun astralinin yeni bir şekil almasını engellemediği gibi, Yahya'nın geri dönüşünü ve geri döneceği zamanı beklemesini de engellemedi. O'na karşı çıkılsa bile onu tanıyamazdı. Ancak Üstad'ın bu sözleri Kilise'ye, fiziksel anlamda milenyumdaki nihai yargının saçma fikrini hatırlattı.

O zamandan beri belki de “Acıların Adamı” kör müritleri onu tanımadan birden fazla kez geri dönmüştür. O zamandan bu yana bu büyük “Tanrı'nın Oğlu”, kendi adına kurulan Kiliseler tarafından her gün ve her saat daha da acımasızca çarmıha gerildi. Ancak sadece yarı inisiye olan havariler onu nasıl bekleyeceklerini bilmiyorlardı ve onu tanımamakla kalmadılar, aynı zamanda her geri döndüğünde onu küçümsediler (18).

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLII

YEDİ İLKE

"Buda'nın Gizemi" diğer birçok ustaya da uygulanabilir. Zor olan, insanın "yedi ilkesinin" diğer gizemini, fiziksel olarak doğanın yedi gücünün ve entelektüel ve ruhsal olarak varlığın yedi hiyerarşisinin insandaki yansımalarını doğru bir şekilde anlamaktır. İlk bakışta aşkın ve anlaşılması güç görünse de bu doğrudur. Her ne kadar (genel anlamda) üçlü tabiatın daha iyi anlaşılabilmesi için insan, sayıları sisteme göre değişen gruplara ayrılmış olsa da, bu bölünmenin tabanı ve zirvesi her zaman aynıdır. İnsanda yalnızca üç upâdhis (temel) vardır; ancak bütünün uyumuna zarar vermeden üzerlerinde istenilen sayıda kosha (kılıf) ve yön düşünülebilir. Yani ezoterik sistem yedili bölünmeyi kabul ederken, Vedantin sistemi yalnızca beş koşayı kabul eder ve Taraka Râja Yoga bunları Âtmâ'da veya yüce prensipte sentezlenen üç upâdhi olan dörde indirir.

Bundan doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: "Manevi (veya yarı-ruhsal) bir kişilik nasıl olur da "ruhsal benliklerini" keyfi olarak değiştiren ikili veya üçlü bir hayata sahip olabilir ve yine de bir manvantara'nın sonsuzluğundaki ebedi monad olabilir?" Cevap gerçek bir okültist için kolaydır ama sıradan biri için saçma görünecektir. "Yedi ilke" elbette bölünmez bir ruhun tezahürüdür; ancak yedi ilkenin birliği ancak manvantara'nın sonunda, hepsi Tek Gerçeklik düzleminde yeniden birleştiğinde gerçekleştirilir. "Hac" devam ederken, bölünmez Alevin her yansıması, ebedi ruhun her yönü, gerçekte ait olduğu varoluş planlarından biri üzerinde hareket eder (bu da tezahür etmemiş planın kademeli farklılaşmalarıdır). Dünyevi dünyamız tüm mâyâvik veya yanılsama koşullarını karşılamaktadır ve sonuç olarak, bir müridin saf kişiliğinin kendi yüksek Benliği (Âtmâ ve Buddhi) ile bütünleşmesi durumunda, yine de başkalarının iyiliği için kendisini ayırabileceği çıkarımına varılmaktadır. Kendi ilahi monadını alır ve yanılsamanın ve geçici varoluşun dünyevi düzleminde, ödünç alınmış ve yanıltıcı bir bedende bilinçli bir yaşam sürdürür ve bu aynı zamanda iki amaca hizmet eder: kendi karmasının yok olması ve daha az gelişmiş milyonlarca insanın kurtuluşu. Eğer sorarsanız: "Bir Buda ya da bir Jîvanmukta nirvânaya geçtiğinde bilinç nerede ikamet etmeye devam eder? Nirvâni'de mi, yoksa onun "kalıntılarının" ardışık reenkarnasyonlarında, yani nirmânakâya'da mı? Bedenlenmiş bilincin , Gibbon'un dediği gibi, "gözlem ve deneyim yoluyla elde edilen bilgi" olabileceği yanıtını vereceğiz; ama bedensiz bilinç sonuç değil nedendir: bütünün bir parçasıdır, daha doğrusu sınırsız ve her yere yayılmış Işığın tezahür eden etkinliğinin kademeli ölçeğinde çeşitli yansımalarla farklılaşan bir ışınıdır. Bu nedenle bilinç her yerde mevcuttur; ve hiçbir bireyde konumlandırılamaz, merkezlenemez ve sınırlandırılamaz. Etkileri yalnızca madde bölgesine aittir. Çünkü düşünce, maddeye çeşitli şekillerde etki eden bir enerji türüdür; ancak bilincin kendisi, okült felsefenin öğrettiği gibi, içimizdeki manevi duyarlı prensibin, ilahi ruhun (veya Buddhi'nin) ve Yüksek Egomuzun en üstün niteliğidir ve madde düzlemine ait değildir. İnsanın fiziksel ölümünden sonra, eğer o bir inisiye ise, bilinç insani bir nitelikten bağımsız bir ilkeye dönüşür; Bilinçli ego, artık uzay ve zamanla sınırlı olmadığı ve duyular tarafından koşullandırılmadığı için, herhangi bir ego olmadan kendi başına bilinç haline gelir. Bu nedenle, kendini konumlandırmaya veya Buddhi'den ayrılmaya gerek kalmadan geçmiş astral insan üzerinde derinlemesine düşünme yeteneğine sahiptir. Bunun kanıtı, her ne kadar az ve eksik olsa da, rüyalarımızda başımıza gelenlerdir; çünkü eğer bilinç rüyalarımız sırasında her yerde hareket edebiliyorsa, beden ve fiziksel beyin derin uykudayken, tamamen özgür olduğunda ve fiziksel beyinle herhangi bir ilişkiye bağlı olmadığında faaliyetleri çok daha canlı olacaktır.

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLIII

BUDA'NIN GİZEMİ

Bu gizem, Gautama'nın, ilahi Bilgeliğin enkarnasyonu olmasına rağmen, yine de kendi insan bedeninde öğrenmek zorunda kalması ve gizli inzivasını terk ettiği güne kadar herhangi bir ölümlü gibi dünyanın sırlarına inisiye olması gerektiği gerçeğinde yatmaktadır. Himalayalardan, ilk kez Benares ormanında vaaz verdi. Aynı şey, on iki yaşından otuz yaşına kadar hakkında hiçbir şey söylenmeyen ve hiçbir şey bilinmeyen İsa'nın Dağdaki Vaaz'ı vaaz ettiğini gördüğümüzde de yaşandı. Gautama kendisine iletilen ezoterik öğretilerin sırrını dokunulmaz bir şekilde saklayacağına yemin etmişti; ama insan ırkının cehaletinin ve bundan kaynaklanan acıların ona ilham vermesinin yarattığı büyük acıma, onu gizliliğin sınırlarının ötesine geçmeye yöneltti. Bir yandan kurdu

Ebedi Gerçek hakkındaki ekzoterik felsefesi (“Göz Doktrini”); Ancak diğer taraftan bazı öğretileri nasıl gizli tutacağını bilememiş ve bunları yasal olanın ötesinde ifşa ederek çarpıtmalara yol açmıştır.
Sahte tanrıları devirmeye hevesli olan Buda, "Nirvâna'nın Yedi Yolu"nda arûpik dünyanın Yedi Işığının gizemlerinden bazılarını açığa çıkardı. Yarı gerçek çoğu zaman onun yokluğundan daha kötüdür.

Gerçek ve kurgu su ve yağ gibidir; asla karışmazlar.

Buda'nın yeni doktrini, ekzoterik öğretilerin dış gövdesini, onları canlandıran ruh olmadan sunduğu için feci sonuçlar doğurdu. Onu asla doğru dürüst anlamadılar; ve Güney'deki Budistler, istemsiz hatalarının arkasında insanlara karşı en derin merhameti ve sınırsız sevgiyi titreten O'nun öğretilerini reddettiler. Ancak karma, iyi ya da kötü niyeti değil, çalışmanın meyvesini hesaba katar. Tıpkı Buddha'nın “İyi Kanun”u vaaz ettiği gibi, bu, en yüce ahlak kurallarını ve görünen Evrenin eşsiz felsefi sistemini oluşturuyordu; ama yine de eğitimsiz zihinleri yanılttı ve onları, ölü mektubun hiçbir şeyin gizlenmediğine inandırdı. Üstelik yeni öğretiler, o zamana kadar ortodoks Brahman inancına sadık kalan birçok yeteneği rahatsız etti.

Böylece, ölümünden yaklaşık elli yıl sonra, "Büyük Üstat" (1) dharmakâya ve nirvâna'dan vazgeçti ve karmik amaçlar ve insan sevgisi için yeniden doğmak istedi. Onun için ölüm ölüm değildi ama “Yaşam İksiri”nde (2) söylendiği gibi onu değiştirdi.

daha parlak ışığa geçişle aniden karanlığa dalma.

Ölümün boyunduruğu kırılmıştı; ve diğer pek çok üstad gibi Buddha da, öğrencilerinin küllerini bir kalıntı olarak sakladığı ölümlü giysisini çıkardı ve felsefesi (temelli) olan Hindistan'ın en büyük Vedantin eğitmeni Shankara olarak reenkarne olana kadar ince bedenini giyerek gezegenler arası varoluşuna başladı. Buda'nınki, farklı bir açıdan da olsa, ebedi vahiy aksiyomlarında Shruti veya ilkel dini bilgelik), Ortodoks Hinduizmin aşırı coşkulu metafiziği ile Budizm'in öğretileri arasında yer alır ve ekzoterik giysisiyle umutları ve özlemleri kırbaçlar. Yaşayan ruhlar hakkında, soğuk bilgisiyle, kristal buz sarkıtları gibi, eksoterik felsefenin ilksel gerçeklerinin ana hatlarını çizdi.

Shankarâchârya yeni bir kişisel formdaki aynı Buda mıydı? Belki de okuyucunun ilgisini çeken Buda'nın "astral" bedeninin Şankara'nın fiziksel bedeninde enkarne olduğu, onun yüce ilkesi veya Atman'ın ise kendi ilahi prototipi olan "Işığın Oğlu" olduğudur. Aditi'nin zihninden doğan göksel.

Öte yandan bu, kişisel olmayan bireysellikle (şimdi Âtmâ-Buddhi-Manas olarak tam teslis monad biçimiyle) kaynaşmış eski ilahi kişiliğin, şimdi nesnel ve nesnel olan yeni bir bedene gizemli aktarımına dayanmaktadır. görünür, zaten öznel ve görünmez. Eğer eski kişilik nesnel ve görünür bir bedene aktarılırsa Mânushya-Buda durumu, öznel ve görünmez bir bedene aktarılırsa Nirmanakâya durumu ortaya çıkar. Buda'nın nirvana'da olduğu söylenir, ancak bir zamanların ölümlü aracı veya Gautama'nın süptil bedeni inisiyeler arasında hala mevcuttur; ve insanlık O'nun ilahi yardımına ihtiyaç duyduğu sürece, yani her halükarda mevcut kök ırkın sonuna kadar bilinçli varlık alanını terk etmeyecektir. Zaman zaman “astral” Gautama

Machine Translated by Google

Avataralar ve büyük azizlerle gizemli ve bizim için anlaşılmaz bir şekilde bir araya gelir ve onlar aracılığıyla hareket eder. Bunlardan bazılarının isimleri biliniyor.

Böylece Buda Gautama'nın Shankarâchârya'da reenkarne olduğu ve söylendiği gibi Ezoterik Budizm'inde Sinnet :

Shankarâchârya , her bakımdan, yeni bir bedendeki Buda'dan ne daha fazla ne de daha azdı (3).

Ancak bu ifade mistik anlamda doğru olsa da, uygun açıklamalar yapılmadan ifade edilmesi yanıltıcı olabilir. Shankara bir Buda'ydı, yani aydınlanmıştı; ama Gautama'nın "astral" egosu (ya da daha doğrusu onun bodhisattvası) gizemli bir şekilde Shankarâchârya ile ilişkilendirilmiş olsa da, o Buda'nın reenkarnasyonu değildi. Belki de aslında bu, güney Hindistan'daki bir brahmin'in yeni ve daha uygun bedeni altındaki Gautama'nın egosuydu; ancak her ikisini de barındıran Yüksek Benlik olan Atman, o zamanlar kendi kozmik küresinde olan Buda'nın yüksek Benliğinden farklıydı.

Shankara, kelimenin tam anlamıyla bir Avatara idi. Vedaların seçkin yorumcusu Sayanâchârya, onu böyle bir Avatâra olarak, Shiva'nın, Logos'un veya evrenimizin yedinci ilkesinin enkarnasyonu olarak görüyor. Gizli Doktrin, Shankarâchârya'da, O'nun ölümlü yaşamının otuz iki yılı boyunca, en yüksek ruhsal Varlıklardan birinin, Yedi ilkel Işın'dan birinin, Alev'in meskenini görür.

“Bodhisattva” ne anlama geliyor? Mahâyâna okulunun Budistleri, her Buda'nın kendisini aynı anda (hipostatik olarak veya başka şekilde) üç varoluş dünyasında, yani Kâma dünyasında (şehvet veya arzu, yeryüzündeki duyum dünyası), insan formu; bir bodhisattva olarak aşırı duyarlı Rûpa'da; ve manevi, maddi olmayan, Dhyâni-Buddha gibi. İkincisi, zaman ve mekânda ebediyen hüküm sürer; yani bir Mahâ-Kalpa'dan diğerine ve üç durumun sentetik doruğu, mutlak olduğu için mekana veya zamana bağlı olmayan bilgelik ilkesi olan Âdi-Buda'dır (4). Karşılıklı ilişkileri şu şekildedir: Dünya insan bir Buda'ya ihtiyaç duyduğunda, Dhyâni-Buddha, Dhyâna'nın (her şeye gücü yeten meditasyon ve bağlılık) gücüyle, misyonu Tanrı'nın çalışmalarını sürdürmek olan bir "Zihnin Oğlu", bir bodhisattva doğurur. Buda, fiziksel ölümünden sonra, yeni Buda'nın ortaya çıkışına kadar. Bu öğretinin ezoterik anlamı açıktır.

Basit bir ölümlü söz konusu olduğunda, onun ilkeleri yalnızca yedi kozmik ilkenin ve yedi göksel ilkenin veya süperfiziksel varlıkların hiyerarşilerinin az çok parlak bir yansımasıdır. Bir Buda'nın durumunda ilkeler hemen hemen aynıdır . Bodhisattva onda, ego ilkesi olan Kârana Sharina'nın ve ona karşılık gelen dinlenmenin yerini alır; ve dolayısıyla ezoterik felsefe şöyle der: "Dyhâna [soyut meditasyon] sayesinde Dhyâni-Buddha [bir Buda'nın ruhu veya monad'ı] bodhisattva'yı, yani astral olarak Mânushya Buddha'ya bürünmüş Ego'yu yaratır. Bu nedenle Buda geldiği nirvâna'ya döndüğü sürece Bodhisattva, Buda'nın yeryüzündeki işini sürdürmek için onun arkasında kalır. O halde, avatara Shankarâchârya'nın hayalet bedeninin alt ilkeleri Bodhisattva'ya ait olabilir.

Fakat; Buda'nın nirvanaya ulaştıktan sonra yeniden reenkarne olduğunu söylemek Hinduizm ve Budizm açısından sapkınlık olacaktır. Egzoterik Mahâyâna okulunda bile, üç "Buddh" beden (5) ele alınırken, Buda'nın dharmakâya'nın arupik ideal bedenini giydirdikten sonra sonsuza kadar duyum ve efekt dünyasını terk ettiği ve artık hiçbir şeye sahip olmadığı söylenir. ne de onunla bir ilişkisi olabilir. Ancak Mahayana ve Prasanga Mâdhyâmika okullarına göre (ikincisi ezoterizme tamamen aykırıdır ve en rasyonalisttir) ve ezoterik felsefenin öğrettiği gibi, bir Buda nirvâna'da olmasına rağmen, arkasında bir şey bırakabileceğini söylemek tamamen ortodokstur. nirmânakâya (veya bodhisattva) ondan sonra çalışacak.

Çünkü Kâla Çakra ile ilgili yorumda şöyle belirtilmektedir:

1° Ebedi ve koşulsuz Âdi-Buda. 2° Sambhogadâya-Budalar veya Dhyâni-Budalar, sonsuzluktan beri var olan ve asla kaybolmaz. Onlar Nedensel Budalardır . 3° Mânushaya-Bodhisattva'lar. Aralarındaki ilişki verilen tanımla belirlenir. Âdi-Buda Vajradhara'dır ve Dhyâni-Budalar Vajrasattva'dır; ancak kendi düzlemlerinde farklı olsalar da gerçekte aynıdırlar, çünkü biri diğeri aracılığıyla hareket eder, tıpkı bir Dhyani'nin hareket ettiği gibi.

Machine Translated by Google

bir insan Buda aracılığıyla. Adi “sınırsız zekadır”; Dhyani sadece “yüce zekadır”.
Daha sonra yeryüzünde Gautama Buddha olacak olan Phra Bodhisattva hakkında şöyle denir:

Mükemmel aydınlanmaya anında ulaşmanın tüm koşullarını yerine getirdikten sonra, her canlıya karşı sınırsız şefkatinin etkisiyle kutlu Varlık, insanın yararı için bir kez daha enkarne olmayı tercih etti.

Ezoterik öğretilere göre Budistlerin nirvâna'sı, paranirvâna'nın yalnızca üst eşiğidir; Brahmanlar için ise en yüksek iyilik, en azından bir sonraki Maha-Kalpa'ya kadar geri dönüşü olmayan son durumdur. Ancak ezoterik öğretileri reddeden ve nirvanayı hiçbir şeyin ve hiç kimsenin var olmadığı mutlak yok oluş olarak gören bazı abartılı ve dogmatik ortodoks filozoflar, onu koşulsuz bir bütün olarak gördüklerinden bu son sınırlamayı bile kabul etmeyeceklerdir . Bu soyut prensibin tüm özelliklerini anlamak için, Hinduların bu kadar kesin bir şekilde tanımladıkları “evrenin tek kalıcı durumunu” sezgisel ve tam olarak kapsadığını hissetmek gerekir: “mükemmel bilinçsizlik durumu” (çıplak Chidâkâsham veya alan) gerçeklikteki bilincin); Ancak bu durum sıradan okuyucuya paradoksal görünebilir (6).

Shankarâchârya bir avatara olarak kabul edilir (7); ve bu haliyle Güney Hindistanlı bir Brahmin'in yeni doğmuş oğlunun bedeninde enkarne oldu; ki bu, okült olduğu kadar güçlü nedenlerden dolayı, Gautama'nın kişisel astral kalıntıları tarafından canlandırılmıştır, çünkü bu ilahi Ego olmayan, fiziksel temel veya upadhi ve Ruh'a inen Ruh için uygun araç olarak seçilmiştir. bu dünya.

Shankarâchârya diyor ki:

Parabrahman Karta'dır [Purusha] ve başka Adhishtâtha yoktur (8). Ve Parabrahman prakritidir ve başka bir madde yoktur (9).

Fakat; Makrokozmos için doğru olan, mikrokozmos için de doğrudur ve bu nedenle böyle bir olasılık kabul edildiğinde Gautama'nın “astral” veya nirmânakâya'sının Tanrı'nın upâdhi'si olduğunu söyleyerek gerçeğe daha da yaklaşmış olacağız. Shankarâchârya'nın ruhu, ama bu onun reenkarnasyonu değildi.

Shankarâchârya gibi insanlar doğduğunda, ölümlü ve tezahür etmiş insanın ilkeleri doğal olarak dünyadaki en saf ve en hassas ilkeler olmalıdır; ve dolayısıyla bir zamanlar Shankara'nın öncülü olan Gautama'nın ilkeleri ona çekici geldi, çünkü Doğanın ekonomisi bu tür ilkelerin kaba durumlarından yeniden evrimleşmesine yol açmaz. Ancak, daha yüksek eterik ilkelerin, daha düşük maddi olanların (astral bedenler gibi) bazen olduğu gibi insan tarafından görülemeyeceğini ve maddi nesnelerden ziyade ayrı ve bağımsız güçler veya tanrılar olarak düşünülmesi gerektiğini aklımızda tutmalıyız. Dolayısıyla en doğru şey, Gautama Buddha'nın çeşitli ilkelerinin, bodhisattva'sının nirvâna'ya ulaşmadığını ve Shankarâchârya'nın dünyevi varlığının orta ilkelerini oluşturmak üzere bir araya toplandığını söylemek olacaktır (10).

Buda doktrinini ezoterik olarak incelemek ve varoluşun çeşitli düzlemleri arasındaki ince farkları fark etmek için açıkladıklarımızı doğru bir şekilde anlamak kesinlikle gereklidir. Bodhisattva'sı Amitâbha'ya ve Dhyâni-Buddha'sı (doğrudan Adi-Buddha'dan kaynaklanan üçlü) olarak Avalokiteshavara'ya sahip olan insan Buda Gautama'nın onları "Dhyâna" (meditasyon) yoluyla özümsediğini söyleyerek bunu daha da açıklığa kavuşturabiliriz. ve böylece bir Buda ya da "aydınlanmış kişi" oldu. Bir dereceye kadar aynı şey bütün insanlarda olur; çünkü her birimizin kendi bodhisattvası (yedili grubun üçlü bölümüne sadık kalırsak orta prensip) ve kendi Dhyâni-Buddha'sı veya Chohan'ı, "Oğul'un Babası" vardır. Göksel varlıkların yüce hiyerarşisiyle bağımız çok basittir ama biz onları asimile edemeyecek kadar zayıf ve günahkarız.

İnsan Buddha'nın (Gautama) bedensizleşmesinden altı yüzyıl sonra, koşullar tarafından daha az tercih edilmesine rağmen, onun kadar asil ve sevgi dolu başka bir reformcu, dünyanın başka bir yerinde, daha az manevi bir ırkta ortaya çıktı. Her ikisinin de elde ettiği sonuçlar büyük benzerlik göstermektedir.

Machine Translated by Google

kurtarıcılar, doğudan ve batıdan. Milyonlarca ruh, iki Üstadın öğretilerine dönüştü, ancak mezhepçiliğin her ikisine karşı uyandırdığı sinsi düşmanlar, gizli oldukları için iki kat tehlikeli olan gerçeklerin kötü niyetli çarpıtmalarıyla onları yok etti. Brahmanlar Buddha'nın aslında Vişnu'nun bir avatarası olduğunu söylediler; ancak Brahmanların inancını ihlal ettiği için Tanrı'nın kötü yönü olarak kabul edilmelidir. Bardesanlı Gnostikler ve diğerleri, İsa'nın eski ortodoks dini yok eden sahte Mesih Nebo olduğunu söylediler.

Diğer mezhepçiler onu "yeni bir narzar mezhebinin kurucusu" olarak görüyorlardı. İbranice'de naba kelimesi "İlhamdan konuşmak" anlamına gelir (11). Ancak Nebo aynı zamanda gezegenlerin Hindu monogramında Buda'yı temsil eden Merkür'dür. Bu, Talmudistlerin İsa'nın, Sir William Jones'un Gautama Buddha ile karıştırdığı gezegensel ruhtan, Dahi'den veya Merkür'ün Hükümdarı'ndan ilham aldığını iddia etmeleri gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Buda ile İsa arasında burada açıklayamadığımız başka benzerlik noktaları da vardır (12).

Her iki inisiye de, nihai bilginin doğasında bulunan güçleri eğitimsiz kitlelere iletmenin yarattığı tehlikenin bilincinde olarak, kutsal alanın en gizli yerlerini derin karanlıkta bıraktıysa, insan doğasını bilen kim onları bunun için suçlayabilir? Bununla birlikte, Gautama gelecek nesillerin iyiliği için kesinlikle gerekli olandan daha fazlasını açığa çıkarmış olsa da, ezoterik bilginin en tehlikeli kısımlarını ihtiyatlı bir gizlilik içinde tuttu ve seksen (13) yaşında, temel gerçekleri öğrettiğine ikna olarak öldü. ve dünyanın üçte birinin din değiştirmesinin tohumlarını saçmış olmak. Ancak öğrencilerine, Kendisinden daha büyük mucizeler gerçekleştirebilmeleri için "mucizeler" yaratma armağanını bahşedeceğini vaat eden İsa, öldüğünde geriye yalnızca bilgiye ulaşma yolunu yarılamış birkaç sadık öğrenci bıraktı. Bu nedenle, yalnızca sahip oldukları eksik bilgileri iletebildikleri, daha fazlasını değil, iletebildikleri bir dünyayla mücadele etmek zorunda kaldılar. Daha sonraki zamanlarda, her iki Üstadın zahiri taraftarları, öğretilen gerçekleri tamamen çarpıtacak kadar çarpıttılar. Batılı Üstat'ın mühtedileriyle ilgili olarak, söz konusu tağşişin kanıtlarına sahibiz; şu anda hiçbiri vaat edilen "mucizeleri" üretemez.

Kendi hataları ya da Efendilerinin onlara yerine getiremeyeceği bir şeyi övünerek vaat etmesi arasında bir seçim yapmak zorundadırlar (14). Her iki Üstadın kaderindeki fark nedir? Okültistler için karmanın veya İlahi Takdirin eşitsizliği gizemi Gizli Doktrin tarafından çözülür.

Aziz Pavlus'un bize söylediği gibi, bu tür şeyler hakkında alenen konuşmak "yasal değildir"; bu nedenle konuya ilişkin yalnızca kısa bir açıklama yapacağız. Fedakarlık yoluyla yeni bir hayata teslim olan ve nirvanadan vazgeçen bir üstadın, önceki varoluşlarında edindiği bilgileri kaybetmese de, ödünç alınan bedenlerde bir üst seviyeye çıkmasının mümkün olmadığını daha önce söylemiştik; çünkü bu durumda o, daha da yüksek bir küreye ait olan ve arûpik olduğundan bu dünyada hareket etmek için astral bedene sahip olmayan bir "Işığın Oğlu"nun aracı haline gelir. Bu "Işığın Oğulları" veya Dhyani-Budalar, sıradan anlamda enkarnasyon döngülerini tamamlayan ve dolayısıyla Karma'dan yoksun olan, Rûpa'larını veya formlarını uzun zaman önce terk eden önceki manvantaraların dharmakayalarıdır ve Onlar, kendilerini daha yüksek Prensiple özdeşleştirdiler. Bu nedenle, kendisini bir kurban olarak sunan ve sıradan anlamda onun için yeniden doğuş olmadığı için, evrimsel düzende herhangi bir ödül olmaksızın, dünyevi yolculuğunda yeni bedenin günahları ve hataları için acı çekmeye istekli bir nirmânakaya'ya ihtiyaç vardır. . Yüksek Benlik ya da ilahi monad bu durumda alt benliğe bağlı değildir; ancak aralarındaki bağlantı yalnızca geçicidir ve neredeyse her zaman karmik kararlara göre hareket eder. Bu, açıklaması en yüksek gizli bilgiye, Gñana'nın en yüksek İnisiyasyonuna karşılık gelen gerçek ve samimi bir fedakarlıktır. Ruhun doğrudan evrimi ve maddenin içe dönmesi yoluyla, dünyaların tezahüründeki büyük ve ilkel fedakarlık ve maneviyatın madde içinde kademeli olarak boğulması ve ölümü ile yakından ilişkilidir. Tohum "önce ölmedikçe canlanmaz"

(on beş). Bu nedenle aşağıdaki dinlerin kaynağı ve menşei olan Rig Veda'nın (16) Purusha Sûkta'sında alegorik olarak "kilosefalik Purusha"nın dünyanın kuruluşunda öldürüldüğü söylenmektedir, böylece onun kalıntılarından Evren. Bu, Hıristiyanlık da dahil olmak üzere daha sonraki çeşitli dinlerde birçok biçimde bulunan bir sembol olan Kuzu'nun kurban edilmesi sembolünün temelinden, aslında tohumundan ne fazlası ne de azıdır. Bu bir kelime oyunundan ne fazlası ne de azı. Sanskritçe'de ebedi ve "doğmamış" olanı ifade eden "Aja" (Purusha) kelimesi

Machine Translated by Google

Ruh aynı zamanda “kuzu” anlamına da gelir. Ruh, mecazi anlamda maddeye indiğinde ortadan kaybolduğu veya öldüğü için, "doğmamış" veya "kuzu"nun kurban edilmesi alegorisi buradan kaynaklanır.

Yalnızca O'nun dünyevi yaşamının titiz bilgisine karmik yasaların tam anlayışını da ekleyenler Buda'nın neden bu kurbanı seçtiğini açıkça anlayacaklardır. Ancak Gautama'nınki gibi vakalar gerçekten istisnai.

Geleneğe göre Brahminler, Shankarâchârya'nın daha sonra yaptığı gibi saf Vedik Hinduizmin dogmalarıyla uyumlu hale getirmek yerine, Gautama Buddha'ya zulmeterek ve onun öğretilerini kınayarak çok ciddi bir günah işlediler. Gautama hiçbir zaman Vedalara karşı çıkmadı; ama onun ekzoterik gelişmelerine ve önyargılı yorumlarına, çünkü ilahi sözlü vahiy (Shruti) ebedidir, bunun sonucu Vedalardır ve onu kopyalayan rishilerin kulağını incittiği gibi Gautama'nın kulağını da incitir. Gautama vahyi kabul etti; ve daha sonra Brahminlerin fantezileri tarafından hileli olarak yapılan üst üste bindirmeleri reddetmiş olsa da, öğretilerini tek gerçeğin sarsılmaz temeli üzerine kurdu. Batılı halefi örneğinde olduğu gibi. "Merhametli", "saf" ve "adil" Gautama, tüm dünyanın olmasa da Doğu hiyerarşisinin, doğum, kast veya ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanları kardeşçe kucaklayan ilk ustasıydı. Bu yüce düsturu ilk ilan eden ve onu ilk uygulamaya koyan odur. Fakirleri, ezilenleri, dışlanmışları ve sefilleri kralın ziyafetine davet eder ve o zamana kadar kendilerini bencillik ve kibirle sınırlayanları, mirastan mahrum bırakılanların gölgesiyle kirlendiklerine inananları dışarıda bırakır. toprak. . Manevi olmayan bu Brahmanlar, bu dışlanmayı bir şikâyet olarak algıladılar ve O'na isyan ettiler. O zamandan beri akranları, kendi kategorisini ve sosyal konumunu küçümseyerek, o zamana kadar alt kasttan insanların erişemediği yasak mabedin kapılarını dışlanmışlara ardına kadar açan kralların oğlu dilenci prensi unutmadılar. bireyin kendi değerini, kalıtsal doğum ve servet sıralamasının önüne koydu. Günah onlarındı ama nedeni O'nundu; ve bu nedenle "Rahman ve Kutsanmış" bu illüzyon dünyasını tamamen terk edemedi ve herkesin, hatta Brahminlerin bile günahlarına kefaret edici sebepler yarattı. "İnsanın ıstırabına maruz kalan adam" Tathagata'ya sığındıysa, "insana ızdırap çeken adam" da O'nun sınırsız ve merhametli sevgisini feda etmesinden payını aldı. Düşmanlarının günahlarının kefaretini ödemek istediği söyleniyor; ve ancak o zaman dharmakâya'nın, Jîvanmukta'nın doluluğuna "artık bırakmadan" ulaşmayı arzuladı.

Shankarâchârya'nın yaşamının sonu bizi yeni bir gizemle karşı karşıya getiriyor.
Shankarâchârya, hiçbir öğrencinin onu takip etmesine izin vermeden Himalayalar'daki bir mağaraya çekilir ve oradan da saygısız gözlerden sonsuza kadar kaybolur. Ölü? Gelenek ve popüler inançlar olumsuz tepki veriyor; ve bölgenin bazı guruları bu söylentiyi doğrudan doğrulayamasalar da inkar etmiyorlar. Ancak Gizli Doktrinin öğrettiği şekliyle gerçeği tüm gizemli ayrıntılarıyla yalnızca gurular bilir; ve bunu yalnızca büyük Dravid Ustasının bilmeye değer doğrudan öğrencilerine iletebilirler. Bu Üstat Üstadının, Himalayaların karlı zirvelerinin çok ötesinde, Shamballa Kardeşliği'nde, gizemli ve görünmez, ancak heybetli bir varlık olarak, kendi manevi varlığında astral olarak yaşadığına dair inanç hala devam etmektedir.

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLIV

BUDA'NIN “REENKANKASYONLARI”

“Yorumlar”daki “De-zhin Shegs-pa” veya “Tathâgata” (1) ile ilgili bölümün her bölümü, kamu ve özel Öğretmen olarak ikili yönü açısından ele alınan büyük filozofun hayatındaki bir yıla karşılık gelir. Uzun çalışmalar, meditasyonlar ve inisiyasyonlardan sonra, zorlu "Mükemmellik Yolu" merdiveninin tüm basamaklarını geçtiği sürece, diğer herhangi bir ustanın başarabileceği gibi aydınlanmaya ulaşan Bilge bize gösterilir. Bodhisattva, diğer herhangi bir çömezin zorlu deneyimlerine katlandıktan sonra, kendi kişisel çabası ve liyakatiyle Buda ve Nirvâni oldu, ancak bazılarının düşündüğü gibi ilahi bir doğum sayesinde değil. Ölümlü yaşamda Nirvâna'ya ulaştı çünkü önceki varoluşlarında "Dzyan Yolu"nda (bilgi, bilgelik) büyük ilerleme kaydetmişti. Zihinsel nitelikler veya entelektüel yetenekler ve soyut bilgi, yeniden doğuşta bir inisiyede varlığını sürdürür; ancak birbirini izleyen tüm aşamalardan geçerek yeni olağanüstü yetenekler edinmelidir. “Yedi değerli armağanı” (Rin-ch'enna-dün) (2) birbiri ardına elde etmelidir. Meditasyon döneminde fiziksel düzlemin tüm dünyevi olaylarını zihninizden atmalısınız. Vipashya (3), kendisinden bağımsız olarak onda en harika yetenekleri geliştirecektir. Tefekkürün dört derecesi veya Sam-tan (Sanskrit dilinde Dhyâna) bir kez kazanıldığında her şey kolaydır. Çünkü insan bireysellik düşüncesinden vazgeçtikten sonra Benliğini evrensel Benlik ile birleştirir ve deyim yerindeyse mıknatısın (Âdi-Buddha veya Anima Mundi) özelliklerini alan çelik gibi olur; ve o ana kadar gizli olan güçler onda uyanır, görünmez Doğanın gizemleri ona açığa çıkar ve Thonglam-pa'nın kahin olması, Dhyâni-Buddha olur. O zaman Lokottaradharma'nın (nedenlerin üst dünyası) tüm mistik sözcüklerini (zung veya dhâranî) bilir.

Böylece, fiziksel ölümünden yirmi yıl sonra, Tathagata, insanlara olan muazzam sevgisinden ve "dindar lütfundan" etkilenerek, cahil, kayıp insanlığa yardım etmek amacıyla paranirvâna'dan (4) vazgeçti.

Bir Yorum diyor ki:

Kurtuluş yoluna [Thar-lam] ulaşan ve reenkarnasyonlardan muaf olan kişi artık herhangi bir Tulpa'yı (5) yerine getiremez, çünkü Paranirvâni yedili Ku-Sum döngüsünü (6) kapatır; ödünç aldığı Dorjesempa'yı [Vajrasattva] Evrenselle birleştirir ve Onunla bir olur.

Vajradhara veya Vajrasattva (Tibet dilinde: Dorjechang ve Dorjedzin veya Dorjesempa) "Yüce Galip", "Gizemlerin Efendisi", "Başlangıcı veya sonu olmayan Varlık", en yüksek, kişisel Yüce Buda'dır; kısacası Budizm'in Logos'u. Vajrasattva, İkinci Dünyanın Yüce Zekası olan Dhyâni-Buddhas'ın veya Dhyân Chohans'ın lideri (Tsovo) olduğundan; ve Vajradhara (veya Dorjechang) olarak sayılan diğer her şey olarak kabul edilir. "Vajradhara ve Vajrasattva, onlar birdir ama yine de ikidirler" ve onların üstünde "Chang, yüce Tezahür Etmemiş, evrensel isimsiz Bilgelik" vardır. Vajradhara ve Vajrasattva'nın ikisi bir arada olduğu düşünülürse, bunlar en başından beri kötülüğü yenen ve bastıran, onun yalnızca dünyadaki aşağılık insanlara hükmetmesine izin veren, onu küçümseyen ve nefret edenlere değil, Güç'tür. Bu alegorinin ezoterik anlamını anlamak kolaydır. Vajradhara-Vajrasattva, ekzoterik olarak, önünde kötü ruhların titrediği, İyi Yasa'nın (Budist dini) yayılmasını engellemeyeceğine yemin eden Tanrı'dır. Dolayısıyla bu ikili karakter, kanonik ve dogmatik Tibet Budizminde Yahudiler arasında Yehova, Kabalistler arasında Metatron ve Hıristiyanlar arasında baş melek Aziz Mikail ile aynı rolü temsil eder. Gösteri basittir. Mikail “Tanrı'nın yüzünün baş meleğidir”, yani Efendisini temsil eden kişidir. Musa'ya “Yüzüm senin önünden gidecek ” (İngilizce: “varlık”), yani İsrailoğullarının huzuruna çıkacak diyor (7). “Varlığımın meleği” (İbranice: “yüzümün”) vb. (8). Katolikler, Mikail'i Mesih'le özdeşleştirirler ve onun mistik anlamda daha vahşi veya "yüzü" olduğunu varsayarlar. Bu tam olarak kuzey Budizm'deki Vajradhara veya Vajrasattva kavramıdır; çünkü Vajrasattva, Vajradhara'nın (veya Dorjechang'ın) üstün yönüyle yalnızca yedi Dhyân'a tezahür eder

Machine Translated by Google

Chohanlar ya da ilkel inşaatçılar ve ezoterik olarak bu, toplu olarak ele alınan Atman ya da "Yedi"nin yedinci prensibidir. Dışsal olarak Kâla Çakra'da onunla ilgili pek çok masal vardır (9).
Vajradhara veya Dorjechang'ın (bilgelik) ikinci arûpik dünyada ikamet ettiği söylenir, bu da onu saf ruhların birinci dünyasının Metatron'una veya bu meleğe El-Shaddai, yani her şeye kadir ve kudretli diyen Kabalistlerin briatik dünyasına bağlar. . Metatron Yunancadır.....
(Messenger) veya harika Eğitmen. Mikail, Şeytan (Ejderha) ile savaşır ve asi melekleriyle birlikte onu yener. Vajrapâni veya kötü ruhların hakimi olarak da adlandırılan Varasattva, sürekli Güneş'i ve Ay'ı (tutulmaları) yutmaya çalışan devasa Ejderha Râhu'yu yener. Hıristiyan efsanesindeki "Cennette Savaş", kötü meleklerin, iyilerin (Enoch) büyülü bilgeliğini ve "Hayat Ağacı"nın gizemini keşfetmesine dayanmaktadır. Hindu panteonlarının ve bunların türevi Budist panteonlarının ekzoterik anlatımlarını okuyan kişi, her ikisinin de Gizli Doktrinin aynı ilkel ve arkaik alegorisine dayandığını fark edecektir. Egzoterik metinlerde (Hindu ve Budist), tanrılar Yaşam Suyunu, Amrita'yı veya Bilgi İksiri'ni çıkarmak için okyanusa çekiçle vururlar. Ejderha amritanın bir kısmını çalar ve Vishnu ceza olarak onu cennetten kovar (10). Enoch'un Kitabı da bize aynı şeyi söylüyor ; ve havari Aziz Yuhanna bunu Kıyamet'te şiirleştiriyor . Ve şimdi alegori, tüm fanatik batıl inançlarıyla birlikte inanç dogmasıdır.

Daha sonra söyleyeceğimiz gibi, Tibet lamalarının kütüphaneleri, seçkin bilgelerin ayrıntılı biyografilerini içeren birçok gizli ve yarı gizli eseri içerir. Bunların pek çok pasajı kasıtlı olarak karıştırılmıştır ve diğerleri, anahtarı olmayan okuyucuyu yanıltmaktadır çünkü tek bir isim, benzer öğretiyi uygulayan farklı eğitmenleri gizlemektedir. Böylece bir dizi "yaşayan Buda" bulunur ve birçok öğretmene aynı Buda adı verilir.

Schlagintweit diyor ki:

Her insan Buda'nın bir Dhyâni-Buddha'sı ve bir Dhyâni-Bodhisattva'sı vardır. Sınırsız sayıda
birincisi aynı zamanda sınırsız sayıda ikinciyi (11) ima eder.

[Fakat eğer durum böyleyse - ismin eksoterik ve yarı ekzoterik kullanımıyla haklılaştırıldığı gibi - okuyucu Dhyâni-buddaları insan budalarından ayırmak için kendi sezgilerine güvenmeli ve büyük BUDA'ya başvurmamaya büyük özen göstermelidir. Beşinci ırkla ilgili kasıtlı olarak örtülü kitaplarda "Buda" hakkında söylenen her şey.

Bu kitaplardan birinde, yüzeysel anlamı değiştiren kelimelerin altındaki gizli anlamı çok az kişi fark edebildiğinden, yazarın kendi sorumluluğunda yazıya döktüğü tuhaf ve karanlık ifadeler açığa çıkar] (12). Otuz üç yaşında ölümlü bedeninden bıkan Shankârachârya'nın onu emekli olduğu mağarada "bıraktığı" ve onun alt kişiliğini canlandıran Bodhisattva'nın bu bedenden kurtulduğu söylenir.

işlemediği suçluluk yükünü.

Aynı zamanda şunu da ekliyor: İnsan
hangi yaşta kendi isteğiyle bedenini terk ederse, aynı yaşta ahirette iradesi dışında şiddetle ölmek zorunda kalacaktır. Yorum.

Fakat; Karma, (gizli çalışmalara böyle denir) "Mahâ Shankara"ya göre hareket edemezdi çünkü bir avatara olarak kendine ait bir egosu yoktu, gönüllü bir günah keçisi olan bir Bodhisattva'sı vardı. Dolayısıyla karma adaletsiz davranamayacağı için bu noktayı göz ardı etmeliyiz. Bu hikayede, konuya yeni başlayanların asla çözemeyeceği korkunç bir gizem yer alıyor. Ancak şu soru ortaya çıkıyor: O halde karma kimi cezalandırdı? Kim bilir cevap verir.

Birkaç yüzyıl sonra Buda'nın * * * bedeninde enkarne olduğu ve elli yıl sonra bu üstadın ölümünden sonra Tiani-Tsang adlı kişide reenkarne olduğu söylenir.
Bize bu reenkarnasyonlar hakkında herhangi bir ayrıntı verilmiyor. Sadece son Buda'nın, eylemlerini tanrıların bile kaçamayacağı karmanın kalıntılarını kurutmak zorunda olduğu ve eksik ifşa edilmesinin yanlış yorumlanmasına neden olan bazı gizemleri daha derinden gizlemek zorunda kaldığı belirtiliyor. İşte konuya ışık tutan şu paragraf:

Kralın oğlu Shramana Gautama'nın şahsında elli iki yıl erken doğdu
Zastang (13) ve Maha Shankara'nın şahsında elli yedi yıl erken emekli oldu.

Machine Translated by Google

*

dış biçiminden yoruldum. Bu cezalandırılabilir eylem, * *'nin (14) yeni biçimini, tam da terk edilmiş bedenin (16) yaşı olan otuz üç yılında (15) öldüren Kral Karma'nın öfkesini uyandırdı. Yakın yaşamında otuz iki yaşın biraz üzerindeyken öldü ve sonraki birinde, kroniklere göre (yanıltıcı bir şekilde) seksen yaşında, ancak gerçekte yüz yaşında öldü. Bodhisattva, Tiani-Tsang'ın (17) bedenini seçti ve daha sonra Sugata, Tsong-Kha-pa oldu ve böylece o da De-zhin-Shega-pa veya Tathâgata (18) oldu. Kutsanmış Kişi kendi nesline fayda sağlayabilirdi, ancak * * *'in şahsında gelecek nesillere fayda sağlayamazdı ve bu nedenle o yalnızca israfı boşaltmak için Tiani-Tsang'da enkarne oldu (19). Yedi Yol ve Dört Gerçek daha da gizlendi. O andan itibaren, Merhametli Olan, hakikat tohumlarının tohum yatağı olan Bodyul'un kalbinin baba bakımıyla özel olarak ilgilendi. Kutsanmış "kalıntılar" o zamandan beri insan Bodhisattva'larının bazı kutsal bedenlerinde barındı ve dinlendi.

Her şeyin karanlık ve gizem olduğu bu gizli eserde, yalnızca önceden eğitilmiş olanlar için yazıldığı belli olduğundan, bize başka hiçbir ayrıntı veya açıklama verilmemektedir. Orijinal metinde özel adların yerine kırmızı yıldız işaretleri konmuş ve metinde şiddetli kesintilere dikkat çekilmiştir. Buda Gautama ve Shankârachârya'nın "gerçek müritleri" (20) ona tamamlayıcı açıklamalar vermeye tenezzül etmedikçe, muammanın anahtarı okuyucunun sezgisine bırakılmıştır.

Son bölüm Buda'nın yetmiş üç yıllık yaşamının anlatıldığı yetmiş bölümün bir nevi özetidir (21). Söz konusu son bölümün son paragrafından bir alıntı:

Eşsiz merhametin Üstadı, tüm münzevilerin ritüellerini daha iyi yerine getirdikten sonra... üç gizli yerden en mükemmelini [Sang-Sum] bıraktı... ve onlardan vazgeçtikten sonra (22) [... Hlun-Chub'un (23) bir sonraki görevinin ne olacağını sordu. Insigne meditasyon yaptı ve kendi kendine bunun gelecek nesillere faydası olup olmayacağını sordu. İhtiyaçları olan, Mâyâ'nın bir yanılsama bedeni içinde görülmesiydi, hangisi?... Acıların ve ıstırapların büyük fatihi ayağa kalktı ve doğduğu yere geri döndü. Orada Sugata çok az kişi tarafından iyi karşılandı, çünkü onlar Shramana Gautama'yı tanımıyordu, Damze Yul'unkiler (24) "Shâkya [güçlü] nirvâna'da... Shuddha'lara [Shudra] bilimi verdi" diyor. Dindarlıktan doğan görkemli Varlık emekli oldu ve daha sonra karmik olarak Maha Shankata olarak ortaya çıktı. Ve o, dindarlıktan Tsong-Kha-pa'da ve sonra tekrar doğdu... Çünkü aşağılanmayı seçen kişi aşağı inmelidir ve sevmeyen kişi , karmanın onu yukarı kaldırmasına izin verir (25).

***

*** ***

Bu pasaj şüphesiz karanlıktır ve çok az kişi için yazılmıştır. Daha fazla bir şey söylemek caiz değildir, çünkü milletlerin tüm gerçeği duymaya istekli olacağı zaman henüz gelmemiştir. Eski dinler gizemlerle doludur ve bunlardan bazılarının açığa çıkması kesinlikle nefretin patlamasına, kan dökülmesine ve belki de daha kötü kötülüklere yol açacaktır. Gautama Buddha ölümünden beri nirvânaya dalmışken, Gautama Sakyamuni'nin reenkarne olmak zorunda kalmış olabileceğini bilmek yeterlidir. Bu ikili içsel kişilik, ezoterik psişenin en büyük gizemlerinden biridir.

"Üç sırrın yeri" üstün inisiyelerin müritleriyle birlikte ikamet ettiği yeri ifade eder. "Sırlar" üç mistik yetidir: Gopî, Yasodharâ ve Uptala (26) Koroslu Csomo'nun Buda'nın üç karısıyla karıştırdığı Varnâ, tıpkı diğer oryantalistlerin yoga yetisini (Shakti) Buda'nın karısı olarak kabul etmeleri gibi. kadınsı bir tanrı tarafından kişileştirilmiştir. Draupadî adı verilen ruhani fakülte de beş Pandava prensinin ortak eşiyle karıştırılmıştır.

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLV

BUDA'NIN YAYINLANMAMIŞ BİR VAAZI

(İkinci Yorumlar Kitabı'nda bulunur ve arhatlara yöneliktir).

Rahman şöyle dedi: “Ne mutlu sana, ey Bhikshus! Baspa'da (1) açıklanan varlık ve yokluk gizemini anlayan ve yokluğu tercih eden sana ne mutlu, çünkü sen gerçekten benim arhatlarımsın... Kütlesinin göle yansıdığını gören fil ve Bakar ve ayrılır çünkü bunun başka bir filin gerçek derisi olduğuna inanır, hayatın akışı içinde kendine bakıp "Bu benim... Ben benim" diyen adamdan daha akıllıdır. Çünkü "Ben", onun varlığı, on iki nidânanın değişken dünyasında değil, yokluğun dünyasında, mâyâ'nın aldatmacalarının ötesindeki tek dünyadadır... Gerçek "Ben" [Ego], Ben Evrenin hiçbir nedeni ya da yazarı yoktur, kendi başına vardır, ebedidir ve değiştirilemezliğin çok ötesindedir. Nam-Kha'nın evreni (2) şunu söylüyor: "Ben Sien-Chan'ın dünyasıyım" (3). Dört illüzyon gülerek cevap verir: "Gerçekten öyle." Ama gerçekten bilge olan, ne insanın ne de hafif bir gölge gibi içinden geçtiği evrenin gerçek olmadığını, ne de Güneş'ten gelen bir kıvılcımı yansıtan çiy damlasının aynı Güneş olmadığını fark eder... Üç şey vardır, ah. Bhikshus!, sonsuza dek aynı ve asla değişimlere veya değişikliklere maruz kalmıyor: yasa, nirvâna ve uzay (4). Üçü Birdir, çünkü ilk ikisi üçüncüdedir ve insan duygusal varoluşların kasırgası içinde olduğu sürece bu da bir mâyâdır. Şehvet ve diğer tutkuların saldırılarından kaçınmak için fiziksel bedenin ölmesi gerekli değildir. Bas-pa'nın yedi gizli ilkesini yerine getiren arhat, Dang-ma ve Lha (5) olabilir, [Kwan-yin]'in (6) kutsal sesini duyabilir ve Amitâbha'ya transfer edilen Sanghârâma'nın (7) sınırları içinde olabilir. Buda (8). Anuttara Samyak Sambodhi (9) ile birleşerek, Varlığın altı dünyasından (Rûpaloka) (10) geçebilir ve arûpa'nın üç dünyasından ilkine girebilir... Kim benim seçilmişlerimin vaaz ettiği gizli yasamı dinlerse arhatlar, onların yardımıyla Öz'ün bilgisine ve buradan mükemmelliğe ulaşacaklardır."

****

E. Burnouf ve diğer seçkin bilim adamları, “Bedenim beden değildir” ve “benim ben değilim” gibi ifadelerden Doğu psikolojisinin özün yok edilmesi üzerine kurulu olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Ancak bu durum ancak Doğu düşüncesine dair yanlış düşüncelere sahip olunması ve batıni anahtarın bilinmemesi nedeniyle sürdürülebilir. Bu cehaletin bir sonucu olarak Cousin, Burnouf'un otoritesi tarafından desteklenen, Budizm'in, Hinduizm'in aksine, mevcut prensibin kalıcılığını reddettiğini doğrulayacak kadar ileri gitti. Bu amaçla şu iki önermeyi öne sürüyor:

1. Düşünce veya ruh (11) (çünkü fakülte özneden ayrılamaz) yalnızca duyumdan doğar ve ondan sonra hayatta kalamaz. 2. Ruh kendini sürdüremez ve dikkati kendine
yönelterek yalnızca bilgi çıkarır.
birbirini takip eden ve geçici olanın dışında herhangi bir durumda kendisini görme konusundaki acizliği.

Bu, bedenlenmiş ruhu ifade eder; ama mâyâ'nın artık nüfuz sahibi olmadığı özgür ve manevi Benliğe değil. Ruh beden değildir; Bu nedenle oryantalistler buna "bedensizlik" ve hiçlik adını verirler; ve dolayısıyla Budistleri nihilistler olarak ve Vedantinleri ise, kişisel olmayan Tanrı'nın bir mite indirgendiği ve yüce amacının Tanrı olduğu inancının takipçileri olarak tanımlıyorlar.

Kişisel Olmayan (12) tarafından emilme yoluyla tüm ruhsal, zihinsel ve bedensel gücün tamamen yok olması.

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLVI

NIRVANA-MOKSHA

Gautama Buddha'nın gizli öğretilerinden birinin metninde verilen birkaç ifade, bazılarının, Doğulu üstatların ve okültistlerin üçte ikisinin, ister Buddha isterse de Üstadları olarak tanıdığı kişiye uyguladığı "materyalist" sıfatının ne kadar adaletsiz olduğunu göstermektedir. Shankarâchârya'nınkiyle. Daha önce de söylediğimiz gibi, Tibet okültistleri evrende üç ebedi şeyin var olduğunu öğrettiği için Buda'ya atfederler: Kanun, Nirvâna ve Uzay. Öte yandan Güneyli Budistler Buddha'ya göre yalnızca iki ebedi şeyin olduğunu kabul ederler: Âkâsha ve Nirvâna. Ancak akâsha, aditi (1) ile eşanlamlı olduğundan ve her ikisi de "uzay"a eşdeğer olduğundan, hiçbir çelişki yoktur, çünkü hem nirvâna hem de moksha tek bir durumdur. Kapilavastu'nun ünlü bilgesi daha sonra ikisini ebedi bir unsurda üçüncüyle birleştirir ve Dang-ma olmayan, mükemmel bir şekilde arınmış ruh olan herkes için "bu bile bir mâyâdır" diyerek bitirir.

Sorunun tamamı hatalı materyalist kavramlardan ve okült metafiziğin bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Uzayı basit bir zihinsel temsil olarak, proforma olarak var olan, ancak zihnimizin dışında gerçekliği olmayan bir şey olarak gören bilim adamı için , uzay başlı başına saf bir yanılsamadır; ve her ne kadar onu "varsayımsal" eterle doldursa da, bu onun için bir soyutlamadır. Avrupalı metafizikçilerin çoğunluğu, okült açıdan bakıldığında, "uzayı" doğru anlamaktan materyalistler kadar uzaktır; ancak kavramsal hatanın her ikisinde de önemli ölçüde farklılık gösterdiğine dikkat edilmelidir.

Antik filozofların bu konudaki kriterlerini günümüz fizik bilimlerinin kriterleriyle karşılaştırırsak, onların sadece isim ve çıkarımlarda anlaşamadıklarını, ancak en basit ifadeye indirgenmiş postülalarında anlaştıklarını görürüz. İnsanlığın başlangıcından bu yana, gizli Bilgeliğin şafağından bu yana, her çağın kahinleri, modern bilimin eterle doldurduğu bölgeleri araştırdı. Bilim dünyasının basit bir kozmik uzay olarak, soyut bir temsil olarak sahip olduğu şeye, Hint rishileri, Keldani büyücüler ve Mısırlı hiyerophantlar, her şeyin tam kökü, Doğanın tüm güçlerinin sahnesi olarak sahipti. O, tüm dünyevi yaşamın asıl kaynağıdır; bilinçli ya da bilinçsiz, akıllı ya da duygusuz, bizi görmeseler ya da ortamdan görmeseler de her yerde bizi kuşatan ve Kozmos'umuzun atomlarına nüfuz eden, bizim göremediğimiz gerçek varlıkların ve onların gölgelerinin meskenleri. fiziksel organizmanın. Okültist için "uzay" ve "evren" eşanlamlıdır. Uzayda madde, kuvvet ve ruh tek başına yoktur; bunların hepsi ve çok daha fazlası vardır. Sonsuz tek okyanusun sürekli geliş ve gidişine benzer şekilde sonsuz ve aralıksız hareketiyle, var olan her şeyi geliştiren ve emen tek unsur, tek Anima Mundi, Yaşamın Kökü (Uzay, Âkâsha veya Astral Işık). yaşar, hisseder, düşünür ve onun içinde varlığı vardır. Isis Unveiled'da söylendiği gibi uzay:

> Binlerce unsurun birleşimi ama yine de basit bir ruhun ifadesi; duyular için bir kaos ve mantık için bir Kosmos.

Manu'dan Pythagoras'a kadar kadim büyük filozoflar bu konuda böyle düşünmüşlerdir.
Platon'dan Aziz Paul'a.

> Çözünme [pralaya] sona erdiğinde, yüce Varlık [Para-Âtmâ veya Para-Purusha], her şeyin kendisi tarafından ve kendisinden var olduğu kendi kendine var olan Rab... ortaya çıkmaya kararlıdır ve olacaktır. kendi özünden çeşitli yaratıklar (2).

> [Pisagor'un] mistik on yılı (1 + 2 + 3 + 4 = 10) bu fikri ifade etmenin bir yoludur. 1, Tanrı'nın sembolüdür (3); 2 maddeyi sembolize eder; 3, monad ile dualiteyi birleştirdiği ve her ikisinin de doğasına katıldığı için fenomenal dünyayı ifade eder; 4 mükemmelliğin biçimidir ve her şeyin boşluğu anlamına gelir; ve 10 veya her şeyin toplamı, evrenin tamamını ima eder (4).

Platon'un “Tanrı”sı “Evrensel Düşünce”dir; ve Aziz Pavlus şunu söylediğinde: "Her şey ondandır, onun aracılığıyla ve onun içindedir", kesinlikle hiçbir şekilde Yehova olamayacak bir İlkeyi düşünüyordu. Pisagor dogmalarının anahtarı tüm büyük felsefelerin anahtarıyla aynıdır. Çeşitliliği ortaya çıkaran ve her şeye nüfuz eden Bir'in, çokluk içindeki birliğin genel formülüdür. Kısacası bu, kadim yayılma doktrinidir.

Speusippus ve Xenocrates, seçkin öğretmenleri Platon'la aynı fikirde olarak şunu ileri sürdüler:

Machine Translated by Google

Anima Mundi [ya da “Dünyanın ruhu”] İlahi Vasıf değil, bir tezahürdü. Bu filozoflar Bir'i hiçbir zaman canlı bir doğa olarak düşünmediler. Bizim varoluş anlayışımıza göre orijinal Bir mevcut değildi; ne de çeşitli sudur edilmiş varoluşlarla (monad ve duad) birleşene kadar üretilmiş bir varlık değildi. Tezahür eden şey, hem merkezde hem de çevrede ikamet eder, ancak o yalnızca İlahi Vasfın, dünyanın ruhunun yansımasıdır. Bu doktrinde ezoterik Budizm'in ruhunu buluyoruz (5).

Ve ayrıca ezoterik Hinduizm ve Advaita Vedantin felsefesininki de. Schopenhauer ve Hartmann yakın zamanda aynı şeyi öğrettiler. Okültistler şöyle diyor:

Psişik ve ektenik kuvvetler, “ideomotor”, “elektrobiyolojik güçler”, “gizli düşünce” ve hatta “bilinçsiz serebralizm” teorileri şu sözlerle özetlenebilir: Kabalistlerin astral ışığı (6).

Schopenhauer tüm bunları İrade adını vererek sentezlemiş ve daha sonra Hartmann'ın yaptığı gibi bilim adamlarının materyalist anlayışlarına karşı çıkmıştır. Bilinçdışı Felsefesi'nin yazarı, materyalist kavramları "içgüdüsel önyargılar" olarak adlandırıyor.

Dahası, hiçbir deneycinin maddenin kendisi üzerinde değil, onu böldüğü kuvvetler üzerinde etkide bulunabileceğini gösterir. Maddenin görünen etkileri yalnızca kuvvetin etkileridir. Buradan, sözde maddenin, "madde" kelimesiyle tanımlanan atomik kuvvetlerin toplamı olduğu sonucunu çıkarır. Bunun dışında madde bilim için anlamsız bir kelimedir (7).

Aynı şeyin “uzay”, nirvâna” ve diğer kavramlarda da yaşandığına inanıyoruz.
Deniyoruz.

Schopenhauer'in eserlerinde öne sürülen cesur teoriler ve görüşler, çoğu bilim insanınınkinden önemli ölçüde farklıdır (8). Bu cesur düşünür şunu söylüyor: “Gerçekte ne madde ne de ruh vardır. Bir taşın çekimi, insan beyninin düşüncesi kadar açıklanamaz... Eğer madde, nedenini kimse bilmeden yere düşebiliyorsa, nedenini de kimse tahmin etmeden düşünebilir... Mekanikte bile, bir anda, tamamen matematiksel olanın ötesine geçiyoruz; Tutarlılığın, yerçekiminin vb. esrarengiz kuvvetlerine geldiğimizde, insanın iradesi ve düşüncesi kadar duyularımız için gizemli olan fenomenlerle şaşırırız. Doğanın anlaşılmaz güçleriyle karşı karşıyayız. O halde , bu kadar iyi bildiğinizi sandığınız ve ona olan aşinalığınızdan tüm sonuçları çıkardığınız ve her şeyi ona atfettiğiniz o madde nerede ?... Aklımız ve duyularımız yalnızca yüzeysel olanı tam olarak bilir; ama hiçbir zaman eşyanın iç özüne ulaşamayacaktır. Kant'ın görüşü böyleydi. Eğer insan beyninde manevi bir şeyin olduğunu kabul ediyorsanız, bunu mutlaka taşta da kabul etmek zorunda kalacaksınız. Eğer ölü ve açıkça pasif olan maddeniz yerçekimine eğilimliyse veya elektrik gibi çekiyor, itiyor ve kıvılcım yayıyorsa, o da beyin gibi düşünebilir. Kısacası, ruhun her parçacığını madde eşdeğeriyle, maddenin her parçacığını da ruh eşdeğeriyle karşılayabilirdik... Dolayısıyla Hıristiyanların her şeyi ruh ve madde olarak ayırması felsefi açıdan tam değildir; ama onları irade ve tezahür olarak bölmek, böylece her şeyi ruhsallaştırmak gerekir . Hıristiyan ayrımında gerçek ve nesnel olan (beden ve madde gibi) temsile dönüştürülür ve tüm tezahürler iradedir” (9).

Bilimin konusu nesnel bakış açısından "ölü ve açıkça pasif" olabilir; ancak okültist için tek bir atom bile ölü değildir çünkü "onda hayat her zaman mevcuttur." Bu noktayı derinleştirmek isteyen okuyucuyu , şimdi nirvâna doktrinine döndüğümüz için Canlı Atomların Göçü (10) başlıklı makalemize havale ediyoruz.

Buna “ateist sistem” de denebilir, çünkü yaratılışı reddettiği için Yaratıcı olmayı, hiçbir tanrısallığı da kabul etmez. Fecit ex nihilo, materyalistler için olduğu kadar okültistler için de anlaşılmazdır, ancak bu noktada iki uç arasında tüm uyum vardır. Ancak Budistlere ve ezoterik Hindulara ateist denirse, onların günahı panteistlerin ve hatta Yahudi Kabalistlerinkiyle aynı olacaktır, ancak yine de hiç kimse ikincisine ateist demeye cesaret edemeyecek. Ekzoterik sistemler hariç

Machine Translated by Google

Talmudik ve Hıristiyan, ne eski ne de modern dünyada başka hiçbir dini felsefe, yoktan yaratılış hipotezini kabul etmedi, çünkü hepsi madde ve ruhu birlikte ebedileştirdi.

Çoğu oryantalist, Budistlerin nirvanasının yanı sıra Vedantinlerin mokshasının yok oluşla eşanlamlı olduğunu düşünüyor. Ancak bunu varsaymaktan daha büyük bir haksızlık yoktur ve dolayısıyla bu kadar derin bir yanılgının ortadan kaldırılması ve tasvip edilmemesi yerinde olur. Brahmanik-Budist sistemin bu dogma kapitalizminde, okült metafiziğin yapısı olan "varlık" ve "yokluk"un alfa ve omegası kurulmuştur. Felsefeye meraklı olanlar

dünyevi şeylerin kristalinde ruhsal şeylerin imajını gör,

Nirvana ile ilgili hatayı kolaylıkla fark edeceklerdir; Ancak somut maddi formun ayrıntılarının ötesine geçmeyenler açıklamamızın anlamını anlayamayacaktır; ve gösterilen nedenlerin mantıksal sonuçlarını anlasalar ve hatta kabul etseler bile, onlara ilham veren gerçek ruh onlardan kaçacaktır. "Nihil" kelimesi baştan beri yanlış anlaşılmış ve ezoterik felsefeye karşı bir sopa olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu nedenle okültistlerin görevi bu kelimeyi incelemek ve açıklamaktır.

Daha önce de söylendiği gibi, eğer böyle bir paradoks kavramı açıklığa kavuşturmamıza izin verirse, nirvâna ve mokşanın varlıkları yokluktadır. Nirvâna, bazı ünlü oryantalistlerin göstermeye çalıştığı gibi, tüm duyarlı varoluşun "yok olması" (11) anlamına gelir. Tıpkı bir mumun alevinin, yanıcı maddenin son atomu tükeninceye kadar yandıktan sonra sönmesi gibidir.

Ancak eski arhat Nâgasena'nın kendisiyle alay eden krala söylediği gibi: "Nirvâna vardır." Ve sonsuzdur. Ancak oryantalistler bunu inkar ediyorlar ve onların görüşüne göre nirvâna, evrensel Güç içinde yeniden soğurulmak ya da sonsuz mutluluk ve huzur değil, daha ziyade "solma, yok olma ve tamamen yok olma, yutulma değil" anlamına geliyor. Bazı Sanskritçilerin kendi görüşlerini desteklemek için alıntıladıkları ve Tirthika brahminlerinin nirvânaya verdikleri farklı yorumları ortaya koyan Lankâvatâra , ilkel bilgi kaynaklarına ve özellikle de kutsal öğretiyi öğreten Buda'nın öğretilerine yönelenler için bir otorite değildir. doktrin. Destek olarak materyalist Châr vâka'dan da alıntı yapıyorlar.

Eğer ölmekte olan Buda'ya şu sözün söylendiği Jainizm'in kutsal kitaplarını bir argüman olarak ekleseydik: "Gönderildiğin bu yıpranmış bedenden Nirvi'ye [nirvâna] yüksel...
İlk meskenine çık, ey kutlu avatara! ve bunun nihilizme taban tabana zıt göründüğünü eklersek, bunun sadece bir çelişki olduğu, Budist inancındaki bir başka çelişki olduğu söylenebilir. Üstelik, Gautama'nın müritlerine göre, Üstad bazen insanlığın ve O'nun sadık Cemaatinin iyiliği için "ilk meskeninden" yeryüzüne indiğinden, Budizm'in nihai yok oluşu kabul etmediği tartışılmazdır. Daha sonra bu öğretiyi destekleyen yetkililer bize aktarılacak. Ancak vicdani konularda erkeklerin otoritesi bizim için değersizdir, başkaları için de geçerli olmamalıdır. Eğer birisi Budist felsefesini savunuyorsa, bırakın o da Buda'nın konuştuğu ve davrandığı gibi konuşsun ve hareket etsin; ve eğer biri kendisine Hıristiyan diyorsa, bırakın Mesih'in emirlerine uysun; rahiplerinin ve mezheplerinin karşıt yorumları değil.

Budist İlmihalinde soru şu şekilde sorulur:

Soru: Budizm'in herhangi bir inanç dogması var mıdır?

C. Hayır. İster kitaplarda yazılı olsun, ister bilgeler tarafından öğretilmiş olsun, ister gelenek yoluyla aktarılmış olsun, hiçbir şeyi inanç meselesi olarak kabul etmemeye acilen mecburuz. Rab Buddha bir şeye sadece duyarak inanmamamız gerektiğini söyledi; ne de eskiliğinden dolayı geleneklerde; ne de halkın söylentilerinde; ne de yazılarda, çünkü bunlar Sabnios'un elinden çıkmış; ne de bir devadan esinlendiğinden şüphelendiğimiz fantezilerde (12); ne de formüle ettiğimiz herhangi bir hipotezden çıkarabileceğimiz çıkarımlarda; ne de bize analojik olarak gerekli görünen şeylerde; ne de yalnızca eğitmenlerimizin ve öğretmenlerimizin yetkisindedir. Ancak aklımız ve vicdanımız tarafından desteklenen sözlü veya yazılı öğretilerdeki her şeye inanmalıyız. "Bu nedenle" der Üstad, sonuç olarak, "Size duyduklarınıza sadece duymuş olmak için inanmayı değil, vicdanınız ona inandığında ona tam uygun ve verimli hareket etmenizi öğrettim." (13).

Machine Translated by Google

Nirvânanın, daha doğrusu nirvânada bulunduğumuz durumun, yok oluşun tam tersi olduğu, bize “akıl ve vicdan” tarafından dikte edilmiştir ve bu, yazar için kişisel olarak yeterlidir.
Genel okuyucu için bu gerçeğe garip gelecek şekilde daha ikna edici bir şeyler ekleyebiliriz.

Okültizme aykırı olan kaynakları bir kenara bırakırsak, Kabala, eski filozoflar için "nihil" kelimesinin, bugün materyalistlerin ona yüklediğinden tamamen farklı bir kavramı ifade ettiğinin açık ve parlak delillerini sunmaktadır. Kesinlikle "hiçbir şey" ya da "hiçbir şey" anlamına geliyordu. F. Kircher, Kabala ve Mısır Gizemleri hakkındaki çalışmasında (14) kelimenin anlamını takdire şayan bir şekilde açıklıyor. Zohar'da Sephiroth'un ilkinin (15) "Sonsuz"a eşdeğer bir isme sahip olduğunu, ancak Kabalistlerin "Ens" (16) ve "Ens olmayan" olarak birbirlerinin yerine çevirip yorumladıklarını söylüyor . sırasıyla “Varlık” ve “Olmayan” anlamına gelir. Ona Varlık adını verdiler çünkü o diğer varlıkların kökü ve kaynağıydı ve ona Yokluk adını verdiler çünkü bilinmeyen Neden, Ain-Soph, Sınırsız ve Nedensiz, eylemsiz ve tezahür etmemiş Prensip'in dünyadaki hiçbir şeyle benzerliği yoktu. Evren.

Yazar şunu ekliyor:

Aziz Dionysius'un ona Nihil adını vermesinin nedeni budur.

Bu nedenle, “nihil” kelimesi gerçekten de yokluk ya da şey olmayan sonsuz ve evrensel Prensip, Kabalistlerin En ya da Ain Soph'u ve Vedantinlerin Parabrabrahman'ı ile eşanlamlıdır.
Aziz Dionysius, inisiye Aziz Pavlus'un öğrencisiydi ve bu, Areopagit'in nihil kelimesiyle ilgili sahip olduğu doğru kavramı açıklıyor; bunun bazı teologlar ve Hıristiyan düşünürler, özellikle de derin felsefeye en yakın olanlar ilkel olanlar tarafından bile kabul edildiğini görüyoruz. pagan inisiyeleri.

"Nihil" esasen Mutlak İlahiyat'ın kendisidir, tektanrıcılığın tüm insani tutkuları büyük ölçekte antropomorfik bir varlığa indirgediği gizli ve her yerde mevcut olan Güç'tür. Bununla birleşmek, Avrupalı oryantalistlerin zannettiği gibi yok oluş değildir (17). Doğu'da nirvanik yok oluş yalnızca maddeye ilişkindir; yüceltilmiş olmasına rağmen aynı zamanda maddi olan görünen ve görünmeyen cisimlerinkine. Buda ilksel maddenin ebedi ve değişmez olduğunu ve onun aracının saf ve parlak eter, sınırsız ve sonsuz uzay olduğunu öğretti.

Formların yokluğu bir boşluk yaratmaz, aksine tüm formların temeli olur...
[Bu], eserleri, yaratılmamış Form'un (Ruh) önünde hiçbir şey olmayan, derin ve kutsal uçurumlarında tüm hareketin sonsuza kadar durması gereken Maya yaratımı olmayı ifade eder (18).

Hareket burada yalnızca yanıltıcı nesnelere ve onların sürekliliğe, dinginliğe karşıt değişimlerine gönderme yapıyor; çünkü sürekli hareket ebedi yasadır, Mutlak'ın aralıksız nefesidir.

Budist dogmalar ancak evrenselden özele giden Platoncu yöntemin izlenmesiyle derinleştirilebilir. Hepsinin anahtarı, ilahi yaşamın ve manevi etkinin rafine mistik ilkelerindedir.

Buda şöyle dedi:
Yasamı (19) bilmeyen ve bu durumda ölen kişi, mükemmel bir Samano (çileci) oluncaya kadar dünyaya geri dönmelidir. Bu amacı gerçekleştirmek için kendi içindeki Mâyâ üçlüsünü yok etmelidir (20). Tutkularını söndürmeli, Kanunla bütünleşip özdeşleşmeli (21) ve yok oluş felsefesini anlamalıdır (22).

Akademisyenlerin onun metafiziksel inceliklerine çözüm bulabilecekleri yer kesinlikle Budist edebiyatının ölü mektubunda değildir. Eskiler arasında onları yalnızca Pisagorcular anladı; Pisagor, felsefesinin ana dogmalarını, neredeyse tüm oryantalistler ve materyalistler için Budizm'in anlaşılmaz soyutlamaları üzerine kurdu.

Budist felsefesine göre yok oluş, hangi formda veya görünümde olursa olsun maddenin dağılması anlamına gelir ; çünkü suret sahibi olan her şey yaratılmıştır ve az çok sonra yok olacaktır, yani suret değiştirecektir. Dolayısıyla geçici şeyler, bize kalıcı görünseler de yanıltıcıdırlar (mâyâ); ve sonsuzluğun başlangıcı olmadığı ve sonu olmayacağı için, formların az çok uzun süreli süresi bir şimşek işaretinin süresiyle karşılaştırılabilir. Gördüklerimizi fark etmeye zaman bulamadan, biçim sonsuza kadar kaybolur; Ve kadar

Machine Translated by Google

Eterik astral bedenlerimiz, dünyevi silueti korudukları sürece maddenin yanılsamalarıdır. Budist doktrinine göre astral beden, kişinin dünyevi yaşamı boyunca erdemleri veya kusurlarıyla orantılı olarak değişir; ve bu metempsikozdur. Manevi varlık kendisini maddenin her zerresinden kesin olarak ayırdığında, o zaman ancak ebedi ve değişmez nirvanaya girer. O zaman nesnel hiçbir şeyde değil, ruhta var olur; Biçim olarak, görünüş olarak, benzerlik olarak yok edilmiştir; ve bu nedenle artık ölmeyecektir, çünkü tek başına ruh mâyâ değildir, sürekli gelip geçen formlardan oluşan yanıltıcı bir evrendeki tek Gerçekliktir.

Pisagorcular felsefelerinin ana dogmalarını Budist doktrini üzerine kurdular. Soruyorlar: "Hareket ve hayat veren, ışığın tabiatına ortak olan ruh yok edilebilir mi? Hayvanlarda akıl yetilerinden biri olan hafızayı çalıştıran bu duyarlı ruh yok olup yok olabilir mi? Whitelock Bulstrode, Pythagoras'ı ustaca savunurken bu doktrini açıklıyor ve şunu ekliyor:

"Sizin de belirttiğiniz gibi, vahşilerin ruhlarını havaya üflemelerini ve orada yok olmasını kabul etmiyorum.
Hava, onu almak için gerçekten uygun yerdir, çünkü Laertius'a göre hava ruhlarla doludur; ve Epikuros'a göre her şeyin atomları veya elementleriyle doludur. Çünkü yürüdüğümüz ve kuşların uçtuğu bu yer o kadar çok manevi doğaya sahip ki görünmez; ve bu nedenle pekala formların alıcısı olabilir, çünkü tüm cisimlerin formları böyledir; sadece etkilerini görüyor ve duyuyoruz; ve havanın kendisi de çok ince ve şu andaki algılama kapasitemizin üstünde. O zaman yüksek bölgelerin esiri nasıl olacak ve oradan inen formların etkisi ne olacak? Pisagorcular, yaratıkların ruhlarının en yüceltilmiş eterin yayılımları olduğunu, ancak formların değil, yayılımların , NEFESLERİN olduğunu iddia ederler. Tüm filozoflara göre esir bozulabilir; bozulmaz olan ise biçimden koptuğunda yok olmaktan öylesine uzaktır ki , ÖLÜMSÜZLÜK iddiasını haklı çıkarır.

"Ama bedenden ve biçimden yoksun olan şey nedir ; ölçülemez, görünmez, bölünmez olan nedir; Budistlere, var olan ve henüz olmayan nedir? "Nirvana" diye cevap veriyorlar. Mühim değil; bir bölge değil, bir eyalet (23)

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLVII

“LAM-RIN” VE “DZYAN”IN GİZLİ KİTAPLARI

Dzyan Kitabı (1) , Kiu-te'nin yedi gizli cildi üzerine Yorumlar'ın ilk cildi ve aynı adlı ekzoterik eserlerin sözlüğüdür. Tibet'teki Gelugpa lamalarının elinde, herhangi bir manastırın kütüphanesinde, sıradan insanların kullanımı için otuz beş ciltlik Kiu-te vardır; ve ayrıca bu konuda uzman eğitmenler tarafından yazılan on dört yorum ve not kitabı.

Daha doğrusu, bu otuz beş kitaba Gizli Doktrinin Popüler Versiyonu adı verilmelidir , çünkü bunlar mitler, örtüler ve hatalarla doludur. Öte yandan on dört ciltlik Şerhler
Alıntıları, açıklamaları ve kapsamlı okült terimler sözlüğüyle, Dünyanın Gizli Bilgeliği Kitabı (2) başlıklı küçük ezoterik çalışmanın tüm gelişmeleriyle birlikte, tüm okült bilimlerin gerçek bir özetini oluşturur. Görünüşe göre bu Yorumlar Tji-gad-je'li (Shigatze) Teshu Lama tarafından gizli tutuluyor ve onun gözetiminde bir kenara bırakılıyor. Kiu-te'nin kitapları nispeten moderndir ve son bin yılda basılmıştır; Yorumlar'ın ilk ciltleri çok eskidir ve orijinal silindirlerin bazı parçaları korunmuştur. Yorumlar'ın, Kiu-te'nin (3) kitaplarındaki görünüşte en muhteşem hikayelerden bazılarını açıklaması ve düzeltmesi dışında , onlarla pek ilgisi yoktur. Aralarındaki ilişki Keldani-Yahudi Kabalası ile Musa'nın kitapları arasındaki ilişkiye benzer . Avatumsaka Sûtra adlı eserin epigrafı olan bölümünde: “Arhatların ve “pratyeka Budaların” karakterinde tecelli eden yüce Âtman [Ruh] şöyle deniyor:

Çünkü başlangıçtan itibaren tüm duyarlı varlıklar gerçeği karıştırıp yanılgıyı benimsemişler ve onların iyiliği için Alaya Vijnân denilen gizli bir ilim ortaya çıkmıştır.

Bu kitapta şu soru soruluyor: "Gerçek bilgiye kim sahip?" Cevap ise şu: “Karlı Dağ'ın büyük ustaları.”

Bu "büyük ustaların" Himalayaların "karlı sıradağlarında" sayısız çağlar boyunca yaşadıkları bilinmektedir. Büyük Gurularının orada yaşadığını inkar etmek, bu guruların Himalayaların her iki yakasına dağılmış aşramlarda yaşadığına inanan milyonlarca Hintlinin gözünde saçma görünebilir. Buddha Hindistan'da âsharm'larını vaaz ettiğinde (çünkü bu büyük adamların Lamaserilerde bulunması, kısa ziyaretler dışında nadirdir), onlar şu anda işgal ettikleri noktalardaydı; ve bu, Brahminlerin Orta Asya'dan İndus'a yerleşmesinden önce bile meydana geldi. Ve daha önce, tarihsel üne ve şöhrete sahip birden fazla Aryan dvija, daha sonra ana felsefi okullarda doruğa ulaşacak şeyleri onlardan öğrenmişti. Bu öğretmenlerin çoğu Aryan münzevileri ve brahminlerdi.

Hiçbir öğrenci, çok ileri düzeyde olmadığı sürece, zahiri eserleri (4) okumaktan fayda sağlayamaz çünkü onlar, yalnızca Yorumların sağlayabileceği anlamın anahtarına ihtiyaç duyarlar . Dahası, ekzoterik Budizm'in bile doğru anlaşılmasına olumlu şekilde zarar veren bazı nispeten modern çalışmalar var. Pekin'den bonze Jinch'on'un yazdığı Budist Kozmos bunlar ; Wang Puk'un yazdığı Shing Tau-ki (5); Hisai Sûtra (6) ve diğerleri.

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLVIII

AMİTA BUDDHA KWAN-SHAI-YIN VE KWAN-YIN

"DZYAN KİTABI" NEDİR VE LAMAS TOPLULUKLARI SÖYLÜYOR TSONG-KHA-PA HAKKINDA

Yorumlara ek olarak Budaların ve Bodhisattvaların yaşamlarını anlatan birçok gizli kitap bulunmaktadır. Bu kitaplardan biri Prens Gautama hakkında, diğeri ise onun tsong-Kha-pa kişiliğindeki reenkarnasyonu hakkındadır. 14. yüzyılda gelişen bu büyük Tibetli reformcunun, Amita Buddha'nın doğrudan enkarnasyonu olduğu ve Teshu Lama'nın özel konutuna bağlı gizli Tji-gad-je (Shigatze) okulunu kurduğu söylenir. Budaların (Sang-gyas) veya Shâkya-Thub-pa'nın (Shâkyamuni) lamaik enkarnasyonlarının düzenli sistemi onda başlar. Çin Budizmi kitabının yazarı, Amida ya da Amita Buddha'yı mitolojik bir karakter olarak değerlendiriyor ve şöyle diyor:

Amita Buddha (Ami-to Fo), Kwan-yin olarak hararetle tapınılan muhteşem bir karakterdir. Kuzey Budistlerinde ise Siam, Burma ve Seylan'da bilinmiyor (1).

Muhtemel. Ancak Amida Buddha iki nedenden dolayı "muhteşem" bir karakter değildir: 1. Çünkü "Amida", "Âdi"nin senzar formudur; hem "Âdi-Buddhi" hem de "Âdi-Buddha" (2), daha önce de belirttiğimiz gibi, Sanskritçe'de yüzyıllar boyunca sırasıyla "İlkel Ruh"u ve "Bilgeliği" belirtmek için kullanılan ifadelerdir; 2. Çünkü Amida adı, Budizm'in Tibet'te yayıldığı 7. yüzyıldan itibaren son Hindu Buda'sı olan Gautama Şâkyamuni'ye uygulanıyordu. "Amitâbha" (3) kelimenin tam anlamıyla "sınırsız yaş" anlamına gelir ve En-Soph veya Ain-Soph, yani "Günlerin Eskisi" ile eşanlamlıdır; Bu, onu doğrudan Hinduların Sınırsız Adi-Buddhi'sine (4), Avrupa'nın tüm eski uluslarının Anima Mundi'sine ve Kabalistlerin Sınırsız ve Sonsuz'una bağlayan bir lakaptır. Eğer Amithabha Tibetlilerin bir kurgusu ya da Çin Budizmi yazarının söylediği gibi Wu-liang-sheu'nun yeni bir biçimi olan "muhteşem bir karakter" olsaydı, "masal" kesinlikle çok eski olurdu. Çünkü aynı yazar, eserinin başka bir bölümünde bu kitapların yer aldığını söylüyor.

Kwan-yin ve Buda Amitabha'yla birlikte Batı Cenneti efsaneleri, Konsey Konseyi'nden önceydi. Keşmir, çağımızın başlangıcından biraz önce (5),

Ve?

Kuzey ve Güney Kiliselerinde ortak olan ilkel Budist kitapları, MÖ 246 yılından öncesine aittir. C.

Tibetliler MS 7. yüzyıla kadar Budizm'i kabul etmediklerine göre Amita Buda'yı nasıl icat edebildiler? Öte yandan, Tibetliler Amitâbha'ya Od-pag-med diyorlar; bu da ilk başta Tibetlilerin bu ismi kabul etmediklerini, bunun yerine kavramını ondan aldıkları kişisel olmayan, görünmez ve bilinmeyen bir Güç'ün soyut fikrini kabul ettiklerini gösteriyor. Çince "Amitâbha"dan değil, Hindu "Âdi -Buddhi"den gelmektedir (6). Mani Kah-'bum'a (7) göre Devachan'ın (Sukhâvati) göksel tahtında oturan popüler Od-pag-med (Amitâbha) ile adı Amida Buddha olarak anılan felsefi soyutlama arasında büyük bir fark vardır. artık dünyevi Buda'ya, yani Gautama'ya geçmiştir.

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLIX

TSONG-KHA-PA. - ÇİN'DE LOHANLAR

"Tibet'te Reenkarnasyon" (1) başlıklı makalede Tsong-Kha-pa hakkında söylenebilecek her şey söylendi. Bu reformcu, Parsi bilgelerinin iddia ettiği gibi, Sakyamuni'nin nirvâna'ya ulaştıktan sonra yarattığı söylenen göksel dhyanilerden birinin veya beş göksel Buda'nın enkarnasyonu olmadığına inanıyordu; daha ziyade Amita Buddha'nın kendisinin enkarnasyonuydu. Tda-shi-Hlumpo'nun (Tashi-hlumpo) ana manastırı (2) olan Gonpa'da korunan yıllıklar, sang-gyas'ın "batı cenneti" bölgelerini terk ederek Tsong-Kha-pa'da enkarne olduğunu göstermektedir. gizli doktrinlerinin büyük çöküşünden.

Cheu'nun İyi Yasası (3) halka açıklandığı her yerde büyücülüğe veya "kara büyüye" dönüştü.
Formülleri yalnızca dvijalar, hoshang (4) ve lamalar güvenle kullanabildi.

Tson-Kha-pa zamanına kadar Tibet'te hiçbir sang-gyas (Buda) enkarne olmamıştı.
Tson-Kha-pa, büyücülüğü ciddi şekilde yasakladı ve yirmi beş Bodhisattva'dan veya Göksel Buda'dan (Dhyân Chohans) birinin varlığının insan vücudunda tanınabileceğine dair işaretler verdi (5). Bu, lamalar arasında ayrılığa yol açtı; ve hoşnutsuzlar, reforme edilmiş Lamaizme karşı yerli bonze'larla ittifak kurdular. Bugün bile Sikkim, Butan, Nepal bölgelerinde ve Tibet sınırlarında iğrenç ayinlere adanmış güçlü bir mezhep oluşturuyorlar. O zaman daha kötü bir şey oldu. Tda-shu veya teshu Lama'nın (6) izniyle ve anlaşmazlığı önlemek için birkaç yüz lohan (arhat), Çin'e, Tien-t'-ai civarındaki ünlü manastıra yerleşmek için gitti. daha sonra halk arasında büyük bir üne kavuşmuş ve günümüze kadar bunu korumuştur. Diğer lohanlar [arhan, arhat] onlardan önce gelmişti.

Tathagata'nın dünyaca ünlü müritleri, olağanüstü etkiye sahip mantraları söyleme yetenekleri nedeniyle "tatlı sesli" lakabıyla anılırlar (7).

Burada kurulan ilk lohanlar, Kali Yuga'nın (Hıristiyanlık döneminden bir yüzyıl önce) 3.000 yılı civarında Keşmir'den gelmişler (8), sonuncuları ise 1.500 yıl sonra, 15. yüzyılın sonunda kurulmuşlar; Ancak Yihigching manastırına sığmadıkları için, o zamana kadar bilinen en büyük manastırı, Chusan eyaletindeki kutsal Pu-to adasında (Buda veya Çince adıyla) kurdular. Orada, İyi Yasa, "Kalp Doktrini" birkaç yüzyıl boyunca gelişti; Ada, yabancı Batılıların istilasıyla kirletilinceye kadar, ana lohanlar * * * * dağlarına sığındılar. Pekin yakınlarındaki Pi-yün-sï pagodasında, alt kısmında ilk gelenlerin heykellerinin yer aldığı "beş yüz lohanlık salonu" hala görebilirsiniz; tavanın hemen altında ise ziyaretinin anısına dikildiği anlaşılan tek başına bir lohan (9).

Oryantalistlerin eserleri, büyüsel güçlerle donatılmış arhatların veya ustaların belirtileriyle doludur; ama başka seçenekleri olmadığında ve her zaman bariz bir küçümsemeyle onlardan bahsediyorlar. İster kendiliğinden ister kötü niyetli olsun, cehaletten dolayı, farklı dinlerin gizli ve sembolik unsurlarını açıklamaya çalışırlarsa, bununla pek durmazlar, hatta ilgili pasajları tercüme edilmeden bırakırlar. Bununla birlikte, popüler fantezinin ve kitlelere duyulan saygının mucizeleri abarttığını varsaysak bile, bunlar, "pagan" yıllıklarda, kiliselerin kroniklerindeki Hıristiyan azizlerininkinden daha az güvenilir değildir ve daha az kanıtlanmamıştır. Her ikisinin de kendi hikayelerinde görünme hakkı aynıdır.

Budizm'e karşı zulüm ortaya çıktıktan sonra Hindistan'da arhatlardan artık haber alınmıyorsa, bunun nedeni, kendi kurallarının misilleme yapmalarını yasaklaması nedeniyle Çin'e, Tibet'e, Japonya'ya ve diğer ülkelere sığınmak ve kişisel güvenlik aramak zorunda olmalarıydı. O zamanlar Brahminlerin rahiplik gücü sınırsızdı; ve Budizm'in Simon'ları ve Apolloncularının, Brahmanizm'in İrenalılar ve Tertullian'ları tarafından saygı görme şansları, onların haleflerinin Yahudi ve Roma halkları arasında sahip olduğu kadar azdı. Yüzyıllardır oynanan dramaların tarihi bir provasıydı bu.

Machine Translated by Google

daha sonra Hıristiyanlıkta temsil edildiler. Hıristiyanlığın sözde "sapkınları" örneğinde olduğu gibi, arhatlara kutsal heceyi veya Vedaları reddettikleri için değil, onların gizli anlamlarını çok iyi anladıkları için zulmedildi; Çünkü Hindistan'da bulunmaları tehlikeli ve sakıncalı olduğu için bilgileri tartışmalıydı ve bu nedenle göç etmek zorunda kaldılar.

Ancak Brahminler arasında inisiye sıkıntısı yoktu; ve bugün bile, yalnızca inisiyasyonları nedeniyle tabi oldukları mutlak gizlilik nedeniyle değil, aynı zamanda yargıçların önceden değerlendirdiği İngiliz-Hint mahkemelerinden korktukları için karanlıkta gizli kalmak zorunda olan olağanüstü yetenekli sadhular ve yogiler var. sahtekarlık, şarlatanlık ve dolandırıcılık, anormal güçlerin sergilenmesi veya basit bir şekilde iddia edilmesi. Geçmiş şimdiki zamana göre değerlendirilebilir. Çağımızdan yüzyıllar sonra, gizli tapınakların ve manastır topluluklarının veya Matham'ların inisiyeleri, papalığı yalnızca belirli bir yaştaki brahminler tarafından yerine getirilebilen tüm mahâtmâ'ların başı olan güçlü bir Brahm-Âtmâ'nın başkanlık ettiği bir yüksek Konsey seçtiler. ve mistik formülün tek koruyucusu olan, büyük üstatları başlatan ve kutsal AUM kelimesinin ve tüm dini tören ve sembollerin açıklamasının kendisine mahsus olduğu hiyerophant. Meslekten olmayan birine en ufak bir gizli gerçeği veya kendi takdirine bırakılan en ufak bir sırrı açıklayan yüksek dereceli ustalardan herhangi biri, sırrı bilen kişiyle birlikte ölüme mahkum edildi.

Ancak, Brahman'ı neredeyse onun anahtarına sahip olanla eşitleyen, gizemli tek heceden çok daha mükemmel bir Kelime vardı ve günümüzde de hala var. Sadece brahmâtmalar buna sahiptir ve güney Hindistan'daki iki inisiyenin artık bunu bildiğini biliyoruz.
Sadece ölüm anında iletilmesine izin veriliyor ve bu yüzden ona “Kayıp Söz” deniyor.
Bunu bilen Brahman ne işkenceyle ne de insan gücüyle açığa çıkarabilir ve Tibet'te iyi muhafaza edilir.

Bununla birlikte, bu gizlilik ve bu derin gizem gerçekten cesaret kırıcıdır, çünkü yalnızca Hindistan ve Tibet'in inisiyeleri okültizm tarihini çevreleyen yoğun sisi dağıtabilir ve onu haklı çıkarabilir. Delphi'nin " Kendini bil" emrine günümüzde çok az kişi uymaktadır; ama hata, dünyanın gözlerini açmak için ellerinden geleni yapan ustalarda değil. Ancak Avrupalılar, okültistlere yönelik kamuya açık iftiralardan ve alaylardan kaçınırken, Asyalılar, mevcut Kâli Yuga'da (kara çağ) ustalığa ulaşmanın mümkün olmadığı yönündeki üzücü izlenimle hareket eden kendi Panditleri tarafından cesaretleri kırılıyor. . Budistlere bile, Lord Buddha'nın süperfiziksel yeteneklerin "ölümünden sonraki bin yıl içinde" yok olacağı kehanetinde bulunduğu öğretilir. Ama öyle bir şey yok çünkü Digha Nikaya Buddha'da şöyle diyor:

Merhaba Subhadra! Cemaatlerimin münzevileri emirlerimi iyi ve doğru bir şekilde yerine getirdiği sürece, dünyada arhatların varlığı asla sona ermeyecek.

Krishna , geçmiş zamanlarda ve hatta günümüzde birçok sadhu ve mucize yaratıcının yadsınamaz varlığı dışında, Brahminlerin Bhagavad Gîtâ'da onayladığı şeye benzer bir çelişkiyi ortaya koyuyor . Aynı şey Çin ve Tibet için de söylenebilir. Tsong Kha-pa'nın emirleri arasında, arhatlara her yüzyılda, döngünün belirli bir döneminde dünyayı, hatta "beyaz barbarları" aydınlatmak için çaba göstermelerini emreden bir emir vardır. Bugüne kadar bu tür girişimlerin hiçbiri başarılı olmadı. Başarısızlıklar başarısızlıkları takip etti. Bunu belli bir kehanetin ışığında açıklamaya çalışalım mı? Pbanchhen-rinpo-chhe'nin (Bilgeliğin büyük mücevheri) (10) P'helings'in (Batı) ülkesinde ruhsal bir fatih (Chom-den-da) olarak yeniden doğmaya razı olana ve hataları ortadan kaldırana kadar söylenir. Zamanın cehaleti nedeniyle, P'heling-pa (Avrupa) sakinlerinin önyargılarını ortadan kaldırma girişimi pek işe yaramayacaktır çünkü çocukları kimseyi dinlemeyecektir. Başka bir kehanet, Gizli Doktrinin Bhod-yul'da (Tibet) ancak yabancılar ülkeyi işgal etmediği sürece tüm saflığıyla korunacağını bildiriyor. Avrupalıların aynı ziyaretleri dostane olmasına rağmen Tibetliler için ölümcül olacaktır. Tibet'in ayrıcalıklı olmasının gerçek nedeni budur.

Machine Translated by Google

BÖLÜM L

DİĞER BAZI YANLIŞ ANLAMALARIN DÜZELTİLMESİ

Genel olarak Budizm ve özel olarak Tibet Budizmi hakkındaki yanılgıların ne kadar yaygın olmasına rağmen (1), oryantalistler Buda'nın temel arzusunun insanları kurtarmak, onlara saflık ve erdem uygulamasını yüce bir derecede öğretmek ve onları Tanrı'nın hizmetinden ayırmak olduğu konusunda hemfikirdirler. bu aldatıcı dünyadan ve yanıltıcı ve boş olduğu için daha da aldatıcı olan fiziksel benliğe olan sevgiden. Peki, eğer nihai sonucu yok oluş olsaydı, yoksunluk ve acılarla dolu erdemli bir yaşamın karı ne olurdu? Hatta inisiyeyi geçmiş yaşamlarını hatırlamaya, ilahi içsel görüşünün tam gelişmesiyle gelecektekileri öngörmeye ve aralıksız periyodik döngülerin nedenlerini (2) ortaya çıkaran bilgiyi edinmeye yönlendiren o yüce mükemmelliğin başarısı bile, Varoluş, sonunda onu yokluğa götürecekse, daha fazla bir şeye yol açmayacaksa, o zaman tüm Budist doktrini aptalca olacaktır; ve hatta Epikurosçuluk bile bu tür Budizm'den çok daha felsefi olacaktır . Fiziksel durumdaki yaşam ile salt ruhsal yaşam (ruh ya da "ruhun yaşamı") arasındaki ince fakat derin farkı anlamaktan aciz olan kişi, onu zahiri bir yaşamda bile asla tam değeriyle takdir edemeyecektir. Buda'nın mükemmel öğretileri. Bireysel veya kişisel varoluş, üzüntü ve ıstıraplara neden olur; Kolektif ve kişisel olmayan yaşam, ışığı nedenler veya sonuçlar tarafından gölgelenmeyen ilahi mutluluklar ve sonsuz sevinçlerle doludur. Bu sonsuz yaşamdaki umut, Budizm'in temel anahtarıdır. Birisi bize gayri şahsi varoluşun böyle bir varoluş olmadığını, bazı Fransız reenkarnasyoncuların iddia ettiği gibi yok oluşa eşdeğer olduğunu söyleseydi ona şunu sorardık: Bir egonun ruhsal algılamalarında ne gibi bir fark olabilir ki, eğer o sadece yüklenmiş olarak nirvanaya girerse. kendi kişisel yaşamının anılarıyla (3), yoksa bütünle bütünleştiği parabrahmik duruma tamamen dalmışsa, kolektif beşeri bilimleri temsil etmenin mutlak bilgisi ve mutlak duygusuyla mı? Yalnızca on farklı bireysel yaşamdan geçen bir egonun zorunlu olarak üniter bireyselliğini kaybetmesi ve deyim yerindeyse söz konusu on benlikle birleşmesi gerekir. Elbette bu büyük sır, düşünürler ve özellikle Batılı oryantalistler için ölü bir mektup olarak kaldığı sürece, onu gerçeğe uygun bir şekilde açıklayamayacaklardır.

Tüm dini felsefeler arasında Budizm en kötü anlaşılanıdır. Lassen, Weber, Wassilief, Brnouf, Julien gibi yazarlar ve hatta Tibet Budizmi'nin Csoma de Köros ve Schlagintweit gibi "görgü tanıkları" şimdiye kadar sadece kafa karışıklığını ve kafa karışıklığını artırdılar. Hiçbiri Gelugpa'nın gerçek çeşmesinden içmedi; ancak Budizm'i, Himalaya sıradağları boyunca Butanlılar, Leptchalar, Bhonlar ve kırmızı şapkalı Dugpaların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki sınır lama manastırlarında toplanan bilgi kırıntılarına göre yargılıyorlardı. Çinli Budistlerin, buratoların ve şamanların elinden elde edilen yüzlerce cilt, eski geleneklere göre tercüme edilmiş ve yanlış yorumlanmıştır; Ancak ezoterik okullar, edebiyatlarını ve öğretilerini Batılı kamuoyuna, hatta din dışı dindaşlara iletirlerse, taşıdıkları ismi hak etmekten vazgeçerler. Mantık ve sağduyunun gerektirdiği de budur; Her ne kadar Batılı oryantalistler bunu tanımayı her zaman reddetmiş olsalar da, bu nedenle putların, "fal masalarının", "Phurbu'nun sihirli figürlerinin" "kare kaplumbağa" [Phurbu veya P'urbu, "ölüm ışını" anlamına gelir. Bkz. Tibet Budizmi veya Lâmaizm, L. Austime Waddell, s. 340/341].

Bütün bunların Gelugpaların gerçek felsefi Budizmiyle, hatta Sakyapa ve Kadampa mezheplerinin en kültürlü üyelerininkiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tüm bu kurbanlık “tabaklar” ve masalar, Chinsreg'in [yakılan sunuların] sihirli çemberleri vb., Sikkhim, Butân ve doğu Tibet'te Böns ve Dugpas'ın ellerinden koşulsuz olarak satın alınmıştır; ve yine de Tibet Budizminin karakteristik özelliği olarak kabul edildiler. Örneğin, Piskopos Berkeley'in az bilinen felsefi eserlerinden, Napolili cüzamlıların Aziz Pepin'in putperest imgesi önünde dans ettiği sarabandes'te Hıristiyanlığı inceledikten sonra veya Tsernie'de yeniden üretilen eski voto'yu taşıyarak yargılamaya değer olacaktır. Aziz Cosmas ve Damian'ın fallusunu mumlayın.

Hiç şüphe yok ki ilkel Shrâvakalar (dinleyiciler) ve Shramanalar ("saf", "düşüncenin hakimleri") ve diğer Budist mezhepler yıkılıncaya kadar yozlaşmaya devam ettiler.

Machine Translated by Google

salt dogmatizm ve ritüelizm içinde. Tüm ezoterik öğretiler gibi Buda'nın sözlerinin de çift anlamı vardır ve her mezhep yalnızca gerçek olana sahip olduğunu iddia ettiğinden, diğerlerine üstünlük taslamıştır. Bu nedenle bölünme, ilkel Budizm'in güzel bedenini korkunç bir kanser gibi aşındırdı. Nâgârjuna Mahâyâna ("Büyük Araç") okuluna Hînayâna ("Küçük Araç)" karşı çıktı; ve Âryâsanga'nın Yogâchârya'sının bile şekli, Hindistan'dan Mansarovara Gölü kıyılarına gelen ve çalışmak yerine yogi ve fakir gibi davranan hasır giyinen serseri kalabalığının yıllık hac ziyareti nedeniyle şekil değiştirmişti. Dünyaya karşı yapmacık bir tiksinti ve zihnin mutlak dinginliğini veya meditasyonu üretmenin bir yolu olarak ilhamları ve son nefesleri saymanın yorucu ve işe yaramaz uygulaması, bu okulu Hatha Yoga alanına sürükledi ve onu brahmanik tirthikaların varisi yaptı. Ve srotâpattis'leri, sakridâgâmine'leri, anâgâmine'leri ve arhat'ları (4) hemen hemen tüm okullarda aynı isimleri taşısa da, ilgili doktrinleri büyük ölçüde farklılık gösterir ve bunların hiçbiri muhtemelen gerçek abhijna'ları (5) elde etmeye hizmet etmez.

Oryantalistlerin, kendi deyimleriyle, "içsel (?) kanıta" göre yargıda bulunurken yaptıkları temel hatalardan (?) biri, Pratyeka Budaları, Bodhisattvalar ve "mükemmel" Budaların daha sonraki bir gelişmeye karşılık geldiğine inanmaktı. Budizm'in. Ustanın hiyerarşisindeki yedi ve on iki, bu üç büyük dereceye dayanmaktadır. Pratyeka Budaları, Budaların Bodhi'sine (bilgeliğine) ulaşmış olan ancak eğitmen olmayanlardır (6). İnsan bodhisattvaları, deyim yerindeyse, gelecekteki kalpalarda başaracakları mükemmel budado adayıdır, ancak gerektiğinde güçlerini kullanma becerisine de sahiptirler. "Mükemmel" Budalar basitçe "mükemmel" İnisiyelerdir. Hînayâna okulunun ekzoterik çalışmalarına göre hem pratyekalar, bodhisattvalar hem de mükemmel olanlar insandır ve bedensiz varlıklar değildir. Onun gerçek karakteri ancak kurucusunun nâgalar tarafından inisiye edildiği söylenen Mahâyâna okulunun kurucusu Lugrub veya Nâgârjuna'nın gizli eserlerinde görülebilir(7). Çin'in muhteşem yıllıkları, Nâgârjuna'nın Buda Gautama'nın öğretisinin aksine kendi öğretisine sahip olduğunu kaydeder, ta ki nâgalar ona bunun Sakyamuni tarafından gizlice öğretilen doktrinin tam olarak aynısı olduğunu açıklayana kadar; ancak bu masal saf bir alegoridir ve başlangıçta rakip olan ezoterik Budistler ile Hinduların uzlaşmasını ima eder. Diğer tüm mezheplerin türediği ezoterik Hindular, Sakyamuni'den yüzyıllar önce Himalayaların ötesine yerleşmişlerdi. Gautama onların öğrencisiydi ve onlara Shunyatâ'nın gerçeklerini, dünyevi şeylerin faniliğini ve geçici doğasını, Prajnâ Pâramitâ'nın gizemlerini veya "akıntıyı geçen" ve sonunda "akıntıyı aşan" kişinin bilgisini öğrettiler. Mükemmel Varlık." Tek Gerçekliğin bölgelerinde. Ancak Gautama'nın arhatları Gautama'nın kendisi değildi. Bazıları hırslıydı ve konseylerde toplanarak ilkel öğretileri değiştirdiler; bu nedenle, zulüm Budizm'i Hindistan'dan sürmeye başladığında ana okul bu "kafirleri" kabul etmek istemedi; ta ki nihayet okulların çoğu ana aşramların rehberliğine ve yönetimine teslim edilene ve Âryâsanga'nın Yogâchârya'sı, çok eski zamanlardan beri dünyanın son umudunun ve ışığının, kurtuluşunun saklı olduğu ilkel Loca'da yeniden şekillenene kadar. insanlık. Bu ilkel okula ve üzerinde bulunduğu toprağa verilen birçok isim vardır. Oryantalistler burayı masalsı bir ülkenin efsanevi adıyla adlandırırlar; Ama bu topraklardan Hindu Kalki Avatâra'sını, Budist Maitreya'sını, Parsi Soshio'sunu, Yahudi Mesih'ini ve Hıristiyan da eğer bunu bilseydi Mesih'ini beklerdi.

Orada ve yalnızca orada, Paranishpanna (Yong-Grüb) ya da Varlık ve Varlıksızlığın mutlak anlayışı, görünüşe göre bedeni canlandırmasına rağmen ruhtaki değişmez gerçek varoluş hakimdir.
Onun tüm sakinleri ego dışıdır çünkü onlar mükemmel bir ego haline gelmişlerdir. Onun boşluğu "kendiliğinden var ve mükemmeldir" (eğer dünyevi gözler bunu algılayabilseydi), çünkü mutlak hale gelmiştir; ve dünyamızın gerçekleri hiçliğe dönüştükten sonra yanılsama koşulsuz Gerçekliğe dönüştürüldü. "Mutlak Gerçek" (8) göreli gerçeği yendi" (9); ve bu gizemli bölgenin sakinleri, her şeyi ve dolayısıyla tüm illüzyonları aşan Svasamvedanâ (10) ve Paramârtha (11) hallerine ulaştılar. Onların "mükemmel" bodhisattvaları ve budaları, tüm Budist dillerinde, cennetsel ve erişilemez varlıkları ifade eden, ancak Avrupa'daki sıradan insanın kalın algısı için hiçbir şey ifade etmeyen isimler taşır. Ama bunu yapanların ne önemi var?

Machine Translated by Google

Onlar bu dünyadalar mı ve yine de bizim hayali dünyamızın çok ötesinde mi yaşıyorlar? Onlardan üstün olan yalnızca bir nirvâni kategorisi vardır: dharmakâyalar (chos-ku) veya “kalıntısız” nirvâniler, saf ve aruik Nefesler (12).

Buradan bodhisattvalar zaman zaman Prul-pa-ku (nirmânakâya) bedenlerinde ortaya çıkarlar ve insan görünümünde insanlara öğretirler. Bilinçsiz olanlar olduğu gibi gönüllü ve bilinçli enkarnasyonlar da vardır.

Yogâchâya ve Mahâyâna okullarının öğretilerinin çoğu ezoteriktir. Gün gelecek, din dışı Hindular ve Budistler İncil'i harfi harfine ele alarak parçalayacaklar. Kültür Asya'da hızla yayılıyor ve bu anlamda zaten bir şeyler yapılmaya çalışılıyor; böylece belki de Hıristiyanlığa karşı olan argümanlar harekete geçebilir. Fakat bazılarının veya diğerlerinin vardığı sonuçlar ne olursa olsun, bunlar asla adaletsizlik ve saçmalık bakımından Hıristiyanların kendi felsefelerine karşı ileri sürdükleri bazı teorilerle eşit olamayacaktır. Böylece Spence Hardy'ye göre arhat ölümle nirvâna'ya girer:

Yani varlığı sona ermektedir.

Ve yaşlı Jacob Jîvanmukta'ya göre,

Brahma'ya kapılıp bilinçsiz ve taşlaşmış bir varoluşa girer (13).

Aşağıdaki sözler Shevetâshvatara'nın önsözünde Shankarâchârya'ya atfedilir:

Bilgi (Gnosis) bir kez ortaya çıktığında, sonucunun gerçekleşmesi için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Sadece Filizlenebilmesi için yardıma ihtiyacı var.

İrfanın etkililiğinin, bir Teosofist'in hayatı boyunca, günaha düşmeden, tercih ettiği şekilde iyilik ya da kötülük yapabileceği noktaya ulaşacağı ileri sürülmektedir; diğer yandan nirvâna doktrininin ahlak dışı çıkarımlara elverişli olduğu ve tüm zamanların dinginlikçilerinin ahlaksızlıkla suçlandığı iddia edilmektedir (14)

Wassilyef (15) ve Csoma de Köros'a (16) göre Prasanga okulu özel bir tarzı benimsedi

ile ilgili

Tüm ezoterik görüşlerin saçmalığını ve hatasını çıkarın (17

Budist felsefesinin hatalı yorumlarının doruk noktasını bize Prasanga okulunun tezine ilişkin şu yorumda sunuyor:

Bir arhat bir şeyden şüphe ederse cehenneme gider (18).

böylece dünyanın en özgür düşünceli dinini kör bir inanç sistemine dönüştürüyoruz. "Tehdit" basitçe, inisiyelerin bile başarısız olabileceği ve psişik yeteneklerinin etkinliğinden bir an bile şüphe duymaları durumunda başarısız olacakları şeklindeki iyi bilinen yasayı ifade eder. Bu, Kabalistlerin çok iyi bildiği gibi, okültizmin ABC'sidir.

Ngo-vo-nyid-med par Mraba'nın (19) Tibet mezhebi , kavramları tamamen Vedantin olduğu için Hindistan'ın Chârvâka gibi nihilist veya materyalist okullarıyla hiçbir şekilde karşılaştırılamaz . Ve eğer Yogâchâryalar Tibet Vishishtâdaitis adını hak ediyorsa, Prasanga okulu şüphesiz ülkedeki Adaita felsefesine eşdeğerdir. İki okula bölünmüştü: Başlangıçta Bhavaviveka tarafından kurulan Mârhyamika Svatântrika; ve Buddhapâlita tarafından kurulan bir diğeri. Her ikisinin de kendi ekzoterik ve ezoterik çevreleri vardır ve en metafiziksel ve felsefi olan bu mezhebin gizli öğretileri hakkında bir şeyler öğrenmek için ikincisine ait olmak gerekir. Prasanga okulunun öğretileri hakkında yorum yapan ve bunları halka açık olarak öğreten Chandrakîrti (Dava Dagpa), nirvana "yoluna" girmenin iki yolu olduğunu belirtir. Erdemli bir insan, herhangi bir manastır düzenine ait olmasa veya inisiye olmasa bile, Jaljorngonsum (20) aracılığıyla dört gerçeğin sezgisel anlayışını elde edebilir. Bu durumda, vizyonların böyle bir meditasyon veya Vişna (içsel bilgi) durumunda ortaya çıktığını iddia etmek sapkınlık olarak kabul edildi.

Machine Translated by Google

Hataya duyarlı değillerdir, yani yanlış vizyonlar (Namtog) olamazlar çünkü öyledirler.
Yalnızca her şeyin kökü ve temeli olan, insan görüşü ve aklı tarafından görülemeyen ve kavranamayan Âlaya, ezeli ve mutlak varlığa sahiptir ve dolayısıyla mutlak bilgiye sahip olabilir; çünkü inisiyeler bile nirmânakâya bedenlerinde (21), "nedensiz" dünyaya dair keşiflerinde ara sıra yanlış olanı doğru olarak alma hatasına maruz kalırlar. Yalnızca gerçek samâdhi halindeki dharmakâya bodhisattva yanılmazdır. Âlaya veya Nying-po her şeyin kökü ve temelidir ama ne insan gözü ne de zeka onu algılayabilir ve anlayabilir, dolayısıyla yalnızca yansımasını yansıtır, kendini yansıtmaz. Böylece bu yansıma, sakin ve saf sudaki ay gibi dharmakâya'nın tarafsız zihninde parıldayabilecektir; ancak rahatsızlığa eğilimli bir zihnin algıladığı değişen görüntülerden rahatsız olacaktır.

Kısacası bu doktrin, iki tür samâdhi durumunun uygulanmasında Râja Yoga'nın öğretisidir; "Yollardan" biri, insanın mükemmel ve saf mutluluğun tadını çıkardığı, yine de kişisel varoluşla ilişkili olduğu mutluluk alanına (Sukhâvati veya Devachan) götürür; ve başka bir yol yanılsama, benlik ve gerçek dışılık dünyalarından tamamen özgürleşmeye götürür. İlk yol herkese açıktır ve yalnızca liyakatle elde edilir; yüz kat daha hızlı olan ikincisine ise bilgi (inisiyasyon) yoluyla ulaşılır. Sonuç olarak, Prasanga okulunun taraftarları Ezoterik Budizm'e Yogâchârya'lardan çok daha yakınlar; çünkü kavramları en gizli okulların kavramlarına benzer ve Yamyanghapada'da ve diğer yayınlanmış çalışmalarda yalnızca bu doktrinlerin yankısı yankılanıyor. Örneğin, bazı eksoterik eserlerde zamanın üç bölümünden ikisinin gerçek dışılığı ortaya çıkarılarak şöyle söylenir: 1. Zamanın bu iki biçimi şimdiki zamanla bağıntılı olduğundan geçmiş veya gelecek yoktur; 2° Dharmakâya bedenini elde eden kişi dışında hiç kimse eşyanın gerçekliğini algılayamaz ve hissedemez. Bu nedenle başka bir zorluk da vardır, çünkü bu "artıksız" beden, inisiyeyi hissedemediği veya algılayamadığı paranirvâna'nın (egzoterik açıklamayı kelimenin tam anlamıyla kabul edersek) doluluğuna götürür. Ancak bizim oryantalistlerimizin bu tür tutarsızlıklardaki boşlukları fark etmedikleri ve daha fazla özen göstermeden veya derinlemesine düşünmeden spekülasyon yaptıkları açıktır. Bilge adamların bu konularda daha iyi bilgilendirilmesi gerekir, çünkü mistik literatür çok fazladır ve Buratlar, Hamanlar ve Moğollarla olan ticari ilişkileri sayesinde tek başına Rusya Tibet'teki tüm kütüphaneleri ele geçirmiştir. Ancak Batılı oryantalistlerin "yasak meyve"nin kabuğundan daha derinlere ineceklerine dair tüm umudumuzu yitirmek için Csoma'nın Kâla Çakra sisteminin kökeni hakkında yazdıklarını (22) veya Wasiilyef'in Budizm hakkında söylediklerini okumak yeterlidir. Schlagintweit, Tibet mistisizminin yoga olmadığını (23), Sibirya şamanizmi ile yakından ilişkili olduğunu ve "tantrik ritüelle neredeyse aynı olduğunu" belirttiğinde; Tibet Zung'unun "Dharaniler" den ne eksik ne fazla olduğu ve Gyut'un Tantralara eşit olduğu (24) dikkate alındığında , oryantalistlerin misyonerlerle tam bir dostluk ve ittifak içinde çalıştıklarına inanma şüphesi neredeyse haklıdır. Coğrafyacılara bilinmeyen her yer muhteşem görünüyor. Böylece şunu okuyoruz:

Tasavvufun Sambhala adında muhteşem bir ülkede doğduğu söyleniyor... Csoma, dikkatli araştırmalardan sonra bu [muhteşem?] ülkeyi Sir Daria'nın (Yaxartes) ötesine, 45° ile 50° kuzey enlemleri arasına yerleştirir.
İlk kez MS 965 yılında Hindistan'da tanındı ve MS 1025 yılında Keşmir'den Tibet'e tanıtıldı (25).

Burada Tibet Mistisizmi ile uğraşırken "Dus-Kyi-Khorlo"dan söz ediyor. İnsanlık kadar eski, Avrupa kıtası dünyaya gelmeden önce Hindistan'da bilinen ve uygulanan bir sisteme yalnızca dokuz veya on asırlık bir antik çağ atfedenlerin olduğu yalan gibi görünüyor! Kitapların metinleri şimdiki halleriyle daha da ileri tarihli olabilir, çünkü birçoğu mezheplerin fantezileriyle çarpıtılmıştır. Peki Tsong-Kha-pa tarafından Yorumlarıyla birlikte yeniden düzenlenen Dus-Kyi-Khorlo hakkındaki ilk incelemeyi kim okudu? Bu seçkin reformcunun 1387'de eline geçen tüm büyü kitaplarını ateşe verdiğini ve öldüğünde kendi eserlerinden oluşan bir kütüphanenin tamamını bıraktığını düşünürsek, yukarıda belirtilen açıklamalar henüz erkendir (26). Abbe Huc, Tsong-Kha-pa'nın bilgeliğini ve olağanüstü güçlerini "uzun burnuyla tanınan" Batılı bir yabancıyla tanışıklığından aldığı hipotezini öne sürüyor. İyi rahip, bu karakterin "Avrupalı bir misyoner" olduğunu düşünüyor ve bu, Katolik ve Tibet ritüelleri arasındaki kayda değer benzerliği tatmin edici bir şekilde açıklıyor. Ancak kendine güvenen "Yehova'nın Laması" (27), Hıristiyanlık döneminin 371 yılında Tibet'te ortaya çıkan beş yabancının kim olduğunu söylemiyor ve

Machine Translated by Google

Kral Thothori-Nyang-tsan'a, kırk yıl önce 331 (28) tarihinde onun huzurunda "gökten düşen" küçük bir kutunun içindeki bazı nesnelerin nasıl kullanılacağı konusunda talimat verdikten sonra, geldikleri gibi aniden ve gizemli bir şekilde ayrıldılar. .

Doğu tarihleriyle ilgili olarak Avrupalı bilim adamları arasında Tibet Budizmi konusunda daha da artan umutsuz bir kafa karışıklığı var. Dolayısıyla bazıları Budizm'in Tibet'e yaklaşık 7. yüzyılda girdiğini kabul ederken, Lassen ve Kooeppung gibi diğerleri buna çok daha erken bir tarih veriyor. Lassen, MÖ 137 yılı civarında Kailas Dağları'nın eteklerinde bir Budist manastırının inşa edildiğini kanıtlamak için değerli otoritelere güvenmektedir (29). Koeppung ise Budizm'in Hıristiyanlık döneminden 292 yıl önce Pencap ve Kuzey'de zaten yerleşik olduğunu söylüyor. Bu uç tarihler arasındaki fark, önemsiz olmasına rağmen (yalnızca bin yıl), yine de utanç vericidir. Ancak bu bile ezoterik alanda kolayca açıklanabilir. Ezoterik bir din olarak Budizm, Hıristiyanlık döneminin 7. yüzyılında halka açık bir şekilde kök saldı; gerçek Ezoterik Budizm, Tathagata öğretilerinin gerçek ruhu olan çiçek, doğduğu yere, insanlığın beşiğine, Buda'nın onlara güvenli bir sığınak bulmak için gönderdiği en sevdiği arhatlar tarafından taşınırken o zaman doktrinler

Bilge, (“basiret yolu”) girdiği andan itibaren tehlikeleri önceden görmüştü.

Büyücülüğe dalmış bölgelerde bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı; ve "Kalp Öğretisi" okulu, yüzyıllar önce batı Tibet'e bakan yamaçlarda kurulan selefiyle birleşene kadar, Budizm, iki ezoterik ve ekzoterik bölümüyle Bön-pa topraklarında kesin olarak kök salmamıştı.

Machine Translated by Google

BÖLÜM LI

“GÖZ DOKTRİNİ” VE “GÖZ DOKTRİNİ” KALP” VEYA “KALBİN MÜHRÜ”

Profesör Albrecht Weber şunu söylerken haklıdır:

Budist kutsal yazılarının tamamı yalnızca Kuzeydeki Budistlerin elindedir.

Çünkü Güney Budistleri ezoterik bir doktrinin (her dinin kabuğundaki inciye benzer) varlığına dair hiçbir fikre sahip değilken, Çinliler ve Tibetliler bunun sayısız işaretini koruyorlar. Gautama'nın kamuoyuna açıkladığı öğreti, yozlaşmış ve yozlaşmış olmasına rağmen, gezginlerin merakının ulaşamadığı Çin manastırlarında bozulmadan tutuluyor. Ve her ne kadar neredeyse iki bin yıldır “reformcular” kendi buluşlarına dair spekülasyonlarla orijinali biraz karıştırmış olsalar da, bu hala kitleler arasında bile gerçeği teşvik ediyor.

Ancak yalnızca Himalayalar arası uzaklarda, belirsiz bir şekilde Tibet olarak adlandırılan çölün ve dağların en ulaşılmaz yerlerinde, ezoterik “İyi Kanun, “Kalbin Mührü” bugün tüm bozulmamış saflığıyla korunmaktadır.

İsveçborg, unutulmuş ve uzun süredir kayıp olan Söz hakkında şunları söylerken haksız değildi:

Onu Çin'de arayın; ve belki onu büyük Tataristan'da bulacaksınız.

İsveçborg, bunun kendisine bu kadim ve kayıp Palbara'ya uyma kültünü uygulayan bazı "ruhlar" tarafından açıklandığını beyan ediyor. Bu parçacıkla ilgili olarak Isis Unveiled'da şunu gözlemliyoruz:

Bu özel durumda diğer Okült Bilim öğrencilerinin güvenmek için "ruhların" vahiylerinden daha fazla nedeni vardı; çünkü “Söz”ün geçtiği kitapları görmüşlerdi (1).

Belki de büyük İsveçli teozofistle iletişim kuran "ruhların" isimleri oryantal hale geliyor. Matematik, astronomi, doğa bilimleri ve felsefe alanındaki bilgileri zamanınınkini çok aşan, böylesine ünlü ve açık bir dürüstlüğe sahip bir adamın açıklamaları, sanki modern bir teozofistinkilermiş gibi açıkça göz ardı edilemez.

Dahası, İsveçborg, açık bir kitapta olduğu gibi, ruhun gözlerinin Doğanın tüm sırlarını gördüğü bir dünyada hareket etmek için, Ben'in kendisini fiziksel duyulardan ayırdığı duruma gönüllü olarak geçebileceğini beyan eder (2). . Maalesef bu yazarın eserlerinin üçte ikisi alegorik anlamda yazılmıştır; ve eleştirmenler onları kelimenin tam anlamıyla ele aldıkları için, büyük İsveçli kahini diğer kahinlere karşı yapılan hakaretlerin dışında bırakmadılar.

Okült bilimleri ve majiyi Avrupa'daki ilgili takipçileriyle birlikte inceledikten sonra artık Doğu inisiyelerinden bahsetmenin zamanı geldi. Edebi metinlerine iki bin yıl süren körü körüne inancın ardından, günümüzde Batı'nın kutsal yazılarının ezoterik anlamından şüphe duyulmaya başlandıysa, aynı şey Doğu'nun kutsal kitapları için de söylenebilir. Dolayısıyla Hindu ve Budist sistemlerini anahtar olmadan anlamak mümkün olmadığı gibi, dinlerin karşılaştırmalı incelenmesi de her dinin sembolleri son sırlarını ortaya çıkarmadıkça bir “bilim” teşkil etmeyecektir. Aksi takdirde böyle bir çalışma vakit kaybetmek, en fazla da saklambaç oynamakla eş değer olacaktır.

Bir Japon Ansiklopedisinin otoritesine dayanarak Remusat, Buda'nın ölmeden önce öğretisinin sırlarını öğrencisi Kâshyapa'ya açıkladığını ve Çin'de Chenfa -yen-tsang olarak adlandırılan ezoterik yorumun özel ve kutsal koruyuculuğunu ona emanet ettiğini söylüyor. (“İyi Doktrinin Gözünün Gizemi”). Ezoterik Budizm öğrencilerine "Gözün Gizemi" terimi ezoterizm açısından eksik görünecektir; ama "Göz" yerine "Kalp" koysaydık, bu şimdi sadece ima edilen anlama gelirdi. “Göz Doktrini” formüllerle yetinenlere yönelik dogma, ölü kurallar ve dini ritüelizm anlamına gelir.

Machine Translated by Google

ekzoterik. “Kalbin Doktrini” veya “Kalbin Mührü” (Sin Yin) gerçekten gerçek olan tek şeydir.
Bu , yüz yirmi ciltten oluşan Mahâ-Prajnâ-Pâramitâ (Ta-poh-je-Kral) çevirisinde, büyük Üstadın nirvâna'ya yükselmesinden sonra müridi Kâshyapa'nın geldiğini söyleyen Hiuen Tsang tarafından da desteklenmektedir. Öğretilerini yorumlamak için Ananda'yı (Buda'nın en sevdiği öğrencisi) “Öğretinin Gözü”nün yayımlanmasıyla görevlendirdi; Çünkü Kanunun "Kalbi" arhatların münhasır gücünde kaldı.

"Göz" ve "Kalp" (3) arasındaki temel fark, uzun yıllar Çin'de ikamet etmelerine rağmen sadece ne bildiklerini bilen çeşitli misyonerler tarafından yazılan "Çin Budizmi" üzerine birkaç ciltlik çalışmada açıkça ortaya konmuştur. Apokrif ezoterik okullardan öğrenildi, çünkü hiç kimse inançlarının ilan edilen düşmanlarına eski el yazmaları ve ezoterik eserler sağlayamazdı. Doktrin ile uygulama arasındaki bu gözle görülür çelişki, garip insanların gizli dogmaları konusunda sert Batılı tarihçiler üzerinde bir izlenim bırakmış gibi görünmüyor. Bu nedenle Muhterem Joseph Edkins, Çin Budizmi adlı eserinde çeşitli ezoterik okullardan bahseder ve eserleri yakın zamana kadar ilkel biçimleriyle “erişilemez” olan Budistlerin gizli dogmalarını “kapsamlı bir şekilde incelediğine” içtenlikle inanır. Bugün bile gerçek ezoterik edebiyatın "erişilemez" olmaya devam ettiğini ve adı geçen saygıdeğer beyefendinin eserinde (4) şunu söylerken büyük bir hata yaptığını doğrulamak çok fazla olmayacaktır:

...görünüşe göre, onu bilenler tarafından ifşa edilmeyen gizli bir doktrin yoktu.

Aynı zamanda ona, ünlü eğitmenlerin Yü luh'larının ("Cümlelerin Anıları") Brahminlerin Purana'ları kadar örtülü veya belki de onlardan daha kalın olduğunu söyleyelim . En dikkat çekici Batılı oryantalistlerin sonsuz listesini yazıya dökmenin faydası olmadığı gibi, antik çağları keşfetmeleriyle ün kazanan Remusat, Burnouf, Koeppen, St. Hilaire ve St. Julien'in araştırmalarına da katkıda bulunmanın bir faydası olmaz. Hindu dünyası ve Budizm'in kutsal ve gizli kitaplarını yayınladı; çünkü ortaya çıkardıkları hiçbir zaman gizlenmedi. Bütün oryantalistlerin hatası, en büyüğü olmasa da en popüleri olan Max Müller'in yaptığı hatadan çıkarılabilir. Onun “Tanrı Kim” (Ka) hakkında şaka yollu söylediklerine atıfta bulunuyoruz.

Onu dinleyelim:

Brahmanaların yazarları geçmişten o kadar kopmuşlardı ki, ilahilerin şiirsel karakterini ya da şairlerin bilinmeyen İlahiyat'a duydukları özlemi hatırlamadan, soru zamirini Kim? (Ka) tanrı kategorisine... Yazar, tüm soru ayetlerinde Ka'nın Prajapati, yani Yaratıkların Rabbi olduğunu beyan ediyor. Ancak bununla yetinmediler. Zamirin soru şeklinde geçtiği bazı ilahilere Kadvat Kaya yani Kad veya Quid ile adı verilmiştir. Ancak çok geçmeden sadece ilahileri değil aynı zamanda tanrı Ka'ya sunulan kurbanları da anlatmak için Kaya (5) sıfatı oluştu... Pânini zamanında bu kelime öyle bir meşruiyet kazandı ki, oluşumu özel bir kuralla açıklanıyordu. . Yorumcu burada Ka'yı Brahman'la özdeşleştiriyor.

Eğer yorumcu onu Parabrahman'la özdeşleştirmiş olsaydı, onu "Brahman"la eşitlemekten daha doğru olurdu. Yüce, mutlak Ruh'un (kimsenin tecelli eden ilahlar arasında veya Allah'ın isimleri arasında sınıflandırmaya cesaret edemediği) cinsiyeti ve şekli olmayan gizli ve kutsal İsminin soru zamiriyle ifade edilmesinin neden mümkün olmadığını açıklamak zordur. sembolik Pantheon'un ilkel terminolojisi). Dünyadaki en antropomorfik dinin destekçilerinin, abartılı dinsel hürmet ve saygı nedeniyle eski filozoflara saldırma hakları var mı?

Ama şimdi Budizm'le uğraşıyoruz. Gerçek ezoterik okulların yüce hiyerarşileri tarafından basit kopyalar halinde aktarılan sözlü ve gizli öğretileri, Bodhidharma'yı Buda ile karşılaştırırken şöyle söyleyen San-Kian-yi-su'nun bir çalışmasında ortaya konmuştur:

"Julai" (Tathâgata) büyük gerçekleri ve olayların nedenlerini öğretti, insanların ve devaların eğitmeni oldu. Çok sayıda insanı kurtardı ve beş yüzden fazla eserin içeriğini sözlü olarak açığa çıkardı. Bundan, o zamandan beri Buda'nın sözleri olarak kabul edilen Kiau-men veya doktrinin ekzoterik dalı türetilmiştir . Bodhisdharma batı semasından [Şamballa] “Gerçeğin Mührünü” (gerçek mühür) getirdi ve

Machine Translated by Google

Asalak ve yabancı kitapçığı öğretiyi küçümseyerek, doğrudan Buda'nın kalbine ve doğasına yönelerek Doğu'daki tefekkür pınarlarını aydınlattı. Böylece Tsung-men'i veya Buda'nın kalbi geleneğini gerektiren öğretinin ezoterik dalını kurdular (6)...

Çin Budizmi'nin yazarının yaptığı birkaç gözlem, genel olarak oryantalistlerin, özel olarak ise "yumuşak topraklara" yönelik misyonerlerin evrensel hatalarına ışık tutuyor. Teosofistler, özellikle de Hintliler, onlara çok dikkat etmelidirler çünkü sezgilerine güçlü bir şekilde hitap ederler. En dikkate değer ifadeleri italik olarak yazacağız:

[Çin] ezoterik okullarının sıradan sözcüğü dan'dır, Sanskritçe dhyâna'ya eşdeğerdir ... Çin ortodoks Budizmi yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde heterodoks Budizm haline geldi . Kadim kitapların ve geleneklerin Budizmi, mistik tefekkür Budizmi haline geldi... Uzun zaman önce Hindistan'ın Budist topluluklarında ortaya çıkan eski okulların tarihi, artık yalnızca kısmen yeniden oluşturulabiliyor. Belki de Çin, Budizm'in ortaya çıktığı ülkenin dini tarihine geriye dönük olarak ışık tutmaktadır (7). Tarihin hiçbir bölümü, kayıp bilgiyi kurtarmamıza, kronolojisi tamamlanan patriklerin hikayeleri kadar etkili bir şekilde yardımcı olamaz.

Bodhidharma. Patrikler ve gautama veya Şâkyamuni ile biten yedi Buda hakkındaki Çin ve Japon anlatılarının en tatmin edici açıklamasını ararken , patrik Bodhidharma'nın taşındığı MS 6. yüzyılda var olan Jain geleneklerini hesaba katmak faydalıdır. Çin milletine...

Ezoterik Budizm'in çeşitli okullarının kökenini araştırırken, bunların havarisel ardıllığa benzer bir prensiple yönetildiklerini belirtmek gerekir. Hepsi öğretiyi, Bodhidharma zamanına kadar her biri kişisel olarak selefinden ve Sakyamuni'den ilk Budalara kadar uzanan bir dizi eğitmenden öğrenen bir dizi eğitmen aracılığıyla aldıklarını iddia ediyorlar .

(8).

Daha sonra bunu katı bir şekilde Ortodoks Budizm'e teslim olmak olarak değerlendirerek, Çin imparatorunun Tibet lamalarını aşırı saygıyla karşılamasından şikayet ediyor.

Çalışmanın çeşitli bölümlerinden alınan aşağıdaki pasajlar kavramlarını özetlemektedir. Edwards:

Büyük Budist tapınaklarının yakınında münzevilerle karşılaşmak alışılmadık bir durum değil... ve onlar asla saçlarını kesmezler... Ruh hali doktrinini reddederler. Budizm, metempsikozun tüm doğaya hayat aşıladığı ve bu hayatın farklı kişisel formlarda İlahiyat olduğu gerçeğine dayanan bir tür panteizmdir. Kutsallık ne bilinçli bir varlık ne de özgür ve özerk bir Nedendir; her şeyi kaplayan bir Ruhtur. Çin'in ezoterik Budistleri, ruh hali değişimi ya da Budist sistemin daha az asil kısımları hakkında hiçbir şeyin söylenmediği bir doktrini (9) titizlikle sürdürüyorlar.

Amida Buddha'ya tapanlara vaat edilen Batı cenneti... nirvâna [?] (10) doktrini ile bağdaşmaz... çünkü yok olma yerine ölümsüzlüğü vaat eder . Bu okulun eskiliği, Kumârajîva tarafından nakledilen Amida Sutra'nın tercüme tarihi ile kanıtlanmıştır; ve ayrıca Wu-liang-sheu-Khing'in geçmişi Han hanedanına kadar uzandığı için, etkisinin çapı Tibetlilerin ve Babürlülerin bu Buda'ya duydukları derin hayranlıkta ve bu uydurmanın adının [?] karakteri Çin'de tarihi Şâkyamuni'den daha popülerdir.

Bilgili yazarın nirvâna ve Amita Buddha hakkında yanlış kavramlara sahip olmasından çok korkuyoruz. Bununla birlikte, bir misyonerin göksel imparatorlukta çeşitli ezoterik Budizm okullarının varlığını doğrulaması da önemsiz değildir. Budizm'in dogmatik ortodoks Kutsal Yazılarının istismarı doruğa ulaştığında, Buddha'nın felsefesinin gerçek ruhu kaybolmak üzereyken, Hindistan'dan sözlü öğretileri başlatan birkaç reformcu ortaya çıktı. Hıristiyan döneminin ilk yüzyıllarında Çin tefekkür okulunun en önemli eserlerinin yazarları Bodhidharma ve Nâgârjuna bunlardı. Ayrıca Çin Budizmi'nin dediği gibi Bodhidharma'nın daha sonra beş ana kola ayrılan ezoterik okullar kurduğu da biliniyor. Söz konusu çalışmada sunulan veriler doğrudur; ancak varılan sonuçların biri hariç tümü hatalıdır. Isis Unveiled'da demiştik (Cilt.

II, s. 566):

Buda, yeniden doğuş doktrinini, İsa'nın daha sonra öğrettiği kadar açık bir şekilde öğretir. Cahil kitleleri aralarına kabul etmeyen eski gizemleri kırmak arzusuyla şunu ilan eder:

Machine Translated by Google

Pek çok gizli dogma konusunda genellikle sessiz kalmasına rağmen, birkaç pasajda bu düşüncesini kararlılıkla dile getiriyor. Şöyle diyor: “Bazıları yeniden doğacak. Kötüler cehenneme [Avîtchi] gidecek; iyiler cennete [Devachan]; tüm dünyevi arzulardan arınmış olanlar nirvanaya gireceklerdir”(11). Başka bir pasajda Buda şöyle diyor: “Mutluluk ya da talihsizlik getiren gelecek bir hayata inanmak daha iyidir; Çünkü kalp buna inanırsa günahı terk eder, salih amellerde bulunur; Diriliş [yeniden doğuş] olmasaydı bile, böyle bir hayat insana itibar ve mükafat getirecektir. Ancak ölümün ardından yok oluşun geldiğine inananlar, ahireti inkar ettikleri için, hevalarının gerektirdiği günahları işlemekten çekinmezler.” (Bkz. Kanun Çarkı).

O halde ölümsüzlük nasıl "nirvana doktrini ile bağdaşmaz" olabilir? Yukarıda yazılanlar Buda'nın en sevdiği arhatlara açıkça beyan ettiği düşüncelerden sadece birkaçıdır; ama ünlü Aziz çok daha fazlasını söyledi. "Tathagata'nın düşüncelerini anlamaya çalışan" çağdaş oryantalistlerin hatalı kavramlarına ve "bugün bile büyük Üstad'ı reddeden" Brahmanların yanlış görüşlerine bir yorum olarak, burada sunulan bazı hükümleri kopyalayacağız. Bir Tibetli tarafından Çince yazılan ve Budistlerin kullanımı için Tien-tai manastırında yayınlanan bir eserde Buda ve okült bilimlerle ilgili çalışmalar anlatılmaktadır.

yabancı topraklarda yaşayan ve misyonerler tarafından mülksüzleştirilme tehlikesiyle karşı karşıya olan.

yazarın makul bir şekilde söylediği gibi, çünkü her din değiştiren sadece kendi inancından "soyulmakla" kalmaz, aynı zamanda Hıristiyanlık için talihsiz bir kazanımdır. Bu çalışma için özel olarak tercüme edilen pasajları çıkaracağız.

Sevgili Efendimiz ve Bodhisattva'nın Vu-vei-Tchen-jen'in (13) güçlü Chau-yan'ını (12) hiçbir saygısız kulak duymadıysa, birinin onun gerçek düşüncelerini onaylaması nasıl mümkün olabilir? Aziz Sang-gyas-Panchhen (14), Tek Gerçekliğin sezgisini reforme edilmemiş Bhikkus'a (15) (16) asla vermedi. Tsung-men (18) okulları sizi her geçen gün daha fazla gizlediğinden, Tu-fon (17) arasında bile onları tanımayan çok az kişi var... Fa-siong-Tsung bile (19) gerçek Naljor-chod-pa'da (20) öğretilen bilgeliği iletebilir... bunların hepsi “Göz” öğretisinden başka bir şey değildir. Sınırlı bir rehber eksik, çünkü içsel meditasyonun Tch'an-si'si [eğitmenleri] az (21), çünkü İyi Kanun, putlara [Siang-Kyan] tapınmanın yerini aldı. Barbarlar (22) yalnızca putları duymuşlar ve Bas-pa-Dharma (23) hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Gerçek neden kaplumbağa gibi kabuğunda saklansın ki? Çünkü lamaların bademcik bıçağı (24) gibi, bugün lanuda bile kullanılamayacak kadar tehlikeli bir silaha dönüşebiliyor. Bu nedenle hiç kimseye erkenden bilgi emanet edilmemelidir. Chagpa-Thog-delisi neredeyse yok ve en iyileri kutsanmış Tushita'ya çekildi (25).

Başka bir pasaj, daha önce ezoterizmin gizemlerine hakim olmaya çalışan bir adamdan söz ediyor.
inisiye olmuş usta (Tch-an-si) onun bunu almaya istekli olduğunu düşünür ve onu kim olursa olsun karşılaştırır.

Karanlık bir gecede, akreplerle dolu bir yerde, el feneri olmadan, komşusunun kaybettiği iğneyi aramaya çalıştı.

Daha sonra şöyle yazıyor:

Kutsal Bilgiyi edinmek isteyen kişi “önceden içsel anlayışın lambasını hazırlamalıdır”; ve sonra, "böylesine berrak bir ışıkla aydınlanmış" olarak, mistik aynasını tüm kirliliklerden temizlemek için iyi eylemlerini bir bez olarak kullanın (26), böylece Öz'ün en sadık yansıması onda parlasın...
Öncelikle bu; ardından Tong-pa-nya (27); son olarak Sammâ Sambuddha (28).

Lin-tsi'nin Çin Budizmi'ndeki aforizmaları belirtilen açıklamaları doğrulamaktadır:

Hisseden, bilen, düşünen ve hareket eden bedenin içinde Wu-wei-chen-jen, yani en ufak bir film tarafından dahi gizlenmeden açıkça görülebilen “konumu olmayan gerçek adam” vardır. Neden fark edemiyorsunuz?... Zihin bilinçli varoluşa geçmezse her yerde özgürleşme vardır...
Buda nedir? Açık ve huzurlu bir zihin. Kanun nedir? Açık ve aydınlanmış bir zihin.

Machine Translated by Google

Tau nedir ? Her yerde engellerin olmayışı ve saf aydınlanma. Üçü bir.
(VII, s. 163-4).

Çin Budizmi'nin saygıdeğer yazarı, Budist disiplininin sembolizmiyle alay ediyor.
Bununla birlikte, Buda'ya tapanların kendilerine uyguladıkları "tokat ve darbeler", Hıristiyan keşişlerin ilk yüzyıllardan beri uyguladıkları "disiplin" ve diğer bedensel aşağılamalarla olağanüstü bir benzerlik göstermektedir. Ancak Rahip Edkins'in, özgür ve rahat bir yaşamın yerine aşağılanmayı ve disiplini koyan bir Protestan olduğunu aklımızda tutalım. Edkins, Lin-tsi'nin şu kararıyla alay ediyor:

"Pozisyonu olmayan gerçek adam" Wu-wei-chen-jen, dikenli bir kabuğa sarılmış gibi kestane. Ona yaklaşmak mümkün değil. Bu Buda. İçinizdeki Buda.

Tamamen:

Bir çocuk yedi bilmeceyi anlayamaz! (29).

Machine Translated by Google

ÖNEMİ HAKKINDA BAZI NOTLAR HAYATTA GİZLİ FELSEFESİ

Machine Translated by Google

NOT

Not I, II, III, HPB tarafından yazılmış ve kendisi yaşarken özel olarak dağıtılmıştır; ancak bir süre sonra yayınlanmaları amacıyla. Bu notlar sıradan insanlara göre öğrenciler için daha uygundur ve onlara uygulanan dikkatli çalışmayı ve dikkati ödülsüz bırakmayacaktır. "Bazı sözlü öğretilerin notları" bazı müritleri tarafından yazıya geçirildi ve parçalı doğalarını derlemek için hiçbir şey yapılmadan kendisi tarafından kısmen düzeltildi. HPB'yi ilk üçe benzer diğer notlar için temel olarak kullanma girişiminde bulundu; ancak hassas sağlığı bu görevi yerine getirmesine izin vermedi. Yani küçük bir okur kitlesiyle sınırlı kalmaları gereken dönem geçtikten sonra, onların rızasıyla yayınlanıyorlar.

1897 ANNIE BESANT.

Machine Translated by Google

NOT I

Okültizmde, binlerce yıllık deneyimle kanıtlanmış ve onaylanmış, Teosofi Cemiyeti'nin kuruluşundan bu yana neredeyse hiçbir durumda başarısızlığa uğramamış garip bir yasa vardır. Kişi bir "sınama" müridi olarak bu sözü alır almaz, bazı gizli etkiler deneyimler; bunlardan ilki, insanın doğasında bulunan her şeyi eğitmektir : kusurlar, gelenekler, nitelikler ve iyi ya da kötü, fethedilmiş arzular. zaten kayıtsız.

Örneğin, bir adam atacılık veya karmik miras nedeniyle kibirli, şehvetli veya hırslıysa, o zamana kadar onları saklamayı ve bastırmayı başarmış olsa bile, bu kötü alışkanlıkların yeniden güçleneceği söylenebilir. Kaçınılmaz olarak kendilerini gösterecekler ve bu tür eğilimler ortadan kalkana kadar insanoğlu eskisinden yüz kat daha fazla mücadele etmek zorunda kalacak.

Tam tersine, eğer iyiyse, cömertse, iffetliyse, ılımlıysa ve içinde gizli ve gizli bir erdem varsa, bu da diğerleri gibi kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla kutsal sayılmaktan hoşlanmayan ve bu nedenle bunu gizleyen kültürlü insan, ister aşağılık ister asil olsun, gerçek doğasını gizleyemeyecektir.

BU, GİZLİ ALANLARDA DEĞİŞMEZ BİR YASADIR

Aday ne kadar gayretli ve samimiyse, eylemi de o kadar belirgin olur.
Şirketinin gerçekliğini ve önemini derinden hissetmiştir.

***

Her öğrenci kadim okült düstur olan “Kendini Bil” ilkesine aşina olmalıdır;
ancak çok az kişi Delphoi kehanetinin bilgece öğütlerinin gerçek anlamını anlıyor. Hepiniz dünyevi soyağacınızı biliyorsunuz; Peki ama hanginiz sizi şu anda olduğunuz kişi yapan astral, psişik ve ruhsal mirasın bağlantılarını keşfetti? Birçoğu yüksek egolarıyla birleşme arzusunu dile getirdi; ve yine de hiç kimse, kendi "yüksek egosunu" benzersiz ve evrensel Benlik ile ilişkilendiren çözülmez bağı bilmiyor gibi görünüyor.

Okültizmin tüm amaçları için, ister pratik ister sadece metafiziksel olsun, bu tür bilgi temel bir gerekliliktir. Bu nedenle bu notlara mutlak, arketipsel, ruhsal, manasik, psişik, astral ve elemental dünyalarla olan bu ilişkiyi her şekilde belirterek başlamayı öneriyoruz. Bununla birlikte, daha yüksek arketipsel, manevi ve manasik dünyalarla uğraşmadan önce, yedinci veya dünyevi dünyanın (Kabalistlerin dediği gibi alt prakriti veya malkuth) onu hemen takip eden dünyalar veya planlarla olan ilişkilerine hakim olmalıyız.

Machine Translated by Google

OM

Beşinci ırkın oğlu Aryan usta, bu heceyle başlayıp bu heceyle bitirerek selamını "Om" diyor.
insan ve onun insan olmayan VARLIKLARA çağrışı.

Dördüncü ırkın soyundan gelen Turanlı usta, "OM-MANI" diye mırıldanıyor; ve kısa bir aradan sonra
Şunu ekliyor: “PADME-HUM.”

Oryantalistler bu meşhur duayı çok yanlış bir şekilde şu ifadeyle tercüme etmişlerdir: “Ey Lotustaki Mücevher!” Çünkü, OM kelimenin tam anlamıyla Kutsallığa adanmış bir hece olmasına rağmen, PADME "nilüfer çiçeği içinde" ve MANI "değerli taş" anlamına gelse de, kelimelerin kendileri veya sembolik anlamları doğru bir şekilde çevrilmemiştir.

Doğu formüllerinin en kutsalı olan bu formülde, her hecenin kesin bir sonuç doğuran gizli bir gücü içermesi yetmez; ancak tüm duanın, birbirinden farklı birçok etkisi olan yedi farklı anlamı vardır.

Yedi anlam ve bunlara karşılık gelen etkiler, bir bütün olarak formüle ve onun hecelerinden her birine verilen tonlamaya bağlıdır; hatta harflerin sayısal değeri kullanılan ritme göre artırılır veya azaltılır. Öğrenci, sayının şekil ve ses anlamına geldiğini hatırlamalıdır. Sayı, tezahür etmiş Evrenin kökünde yatmaktadır; Sayı ve harmonik oranlar, homojen maddenin heterojen elementlere ilk farklılaşmasını yönlendirir; ve sayı ve sayılar Doğanın biçimlendirici eline sınırlar koyar.

Her elementin ve alt elementlerinin temel ilkesine karşılık gelen sayıların bilgisi; tezahür etmiş Doğanın gizli düzenindeki sayıların etkileşimi ve görevi; analojiler ve benzerlikler yasası sizi makrokozmik yaşamın en büyük gizemlerini keşfetmeye yönlendirecektir.

Ancak makrokozmik olana ulaşmak için mikrokozmik olanla, yani MAN ile, yani mikrokozmosla başlamalısınız; bu durumda fizik bilimi gibi, tümevarımsal olarak, yani özelden evrensele doğru ilerleyin. Ancak ses birleşimlerini ve farklılaşmalarını analiz etmek ve anlamak için bir anahtara ihtiyaç duyulduğundan, bütünün genel bir incelemesiyle başlayıp evrenselden özele inen Platoncu yöntemi asla gözden kaçırmamalıyız. Bu, bugün bilinen tek kesin bilim olan matematikte benimsenen yöntemdir .

biliyorlar

Bu nedenle İnsanı inceleyelim; ama onu bir an için evrensel Bütünden ayırırsak ya da onu “Göksel Adam”(1) dışında tek bir yönüyle izole edilmiş sayarsak, kara büyüye düşeriz ya da girişimimizde alçakça başarısız oluruz.

Mistik ifade: "Om Mani Padme Hum" , neredeyse tutarsız kelimelerle tercüme etmek yerine iyi anlaşıldığında : "Ey Lotus'un Mücevheri!", İnsan ve Evrenin bu ayrılmaz birliğine işaret eder ve yedi farklı şekilde yorumlanır. farklı düşünce ve eylem düzlemlerine yedi farklı uygulama olanağı ile.

Hangi açıdan incelersek inceleyelim, şu anlama gelir: “Ben neysem oyum”; "Ben senin içindeyim ve sen de benim içimdesin." Bu samimi birliktelikte iyi ve saf insan bir tanrı haline gelir.
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak kaçınılmaz sonuçları belirleyecek ya da masumca doğuracaktır.
İlk durumda, eğer o bir inisiye ise (2), koruyucu veya faydalı bir akıma rehberlik edebilir ve böylece bireyleri ve hatta tüm ulusları koruyabilir ve onlara fayda sağlayabilir. İkinci durumda ise iyi insan, ne yaptığının farkında olmasa da, yanındakinin koruyucusu olur.

Gerçek budur. Ancak nasıl ve neden olduğunu açıklamamız gerekiyor ve bunu ancak sayıların seslerdeki varlığı ve gücü netleştikten sonra yapabiliriz. Örnek olarak şu formülü seçtik: "Om Mani Padme Hum", ustanın ağzındaki neredeyse sonsuz gücü ve birisi onu telaffuz ettiğindeki potansiyeli nedeniyle. Bunu okuyanlar dikkatli olsun.

Boş yere böyle bir kelime kullanmayın, sinirlendiğinizde ilk mağdur siz olmayın, daha da kötüsü sevdiklerinize zarar vermeyin.

Hayatları boyunca sadece dışsallıkları gözden geçirmekten başka bir şey yapmayan din dışı oryantalistler, size Tibet'te batıl inanç hakkında hafif ve alaycı bir şekilde konuşacaklar.

Machine Translated by Google

Alıntılanan ifade, Tibet Chrensi'si Padmapâni tarafından Orta Asya uluslarına iletilen güçlü bir büyüdür (3).

Peki Padmapâni gerçekte kimdir? Hazır olduğumuzda hepimiz O'nu kendimiz tanımalıyız. Her birimiz içimizde "Lotustaki Mücevher"i taşıyoruz; buna Padmapâni, Krishna, Buda, Mesih ya da ilahi prensibimiz olan Benliğe verebileceğimiz başka bir isim verelim. Egzoterik hikaye şöyle devam ediyor:

Yüce Buda veya Amithabha, insanın yaratıldığı anda sağ gözünden pembe bir ışın yaydı. Şimşek ses çıkardı ve Padmapâni Bodhisattva oldu.
Sonra İlahi Vasıf onun sol gözünden iki Dolma bakiresinde vücut bulan mavi bir ışık huzmesi yaydı ve canlı varlıkların zihinlerini aydınlatma gücünü kazandı. Amithabha daha sonra insanda hemen yer edinen bu kombinasyonu şöyle adlandırdı: "Om Mani Padme Hum." "Ben Lotus'taki Mücevherim ve onun içinde kalacağım." Daha sonra "Lotustaki" Padmapâni, insanlık onun varlığını kendinde hissedene ve böylece yeniden doğuşun sefaletinden kurtulana kadar yorulmadan çalışacağına söz verdi. Ayrıca bunu kalpa bitmeden başaracağına söz verdi ve başarısızlık durumunda kafasının sayısız parçaya bölünmesini istediğini ekledi. Kalpa, insanlık soğuk ve şeytani yüreğinde hissetmeden sona erdi; Böylece Padmapâni'nin kafası yok edildi ve bin parçaya bölündü. İlahiyat şefkatle hareket etti, parçaları üçü beyaz ve yedisi farklı renkte olmak üzere on kafa halinde bir araya getirdi. O günden bu yana insan bir mükemmel sayıdır: ON.

Bu alegoride SES, RENK ve SAYI'nın gücü gerçek ezoterik anlamı ustaca gizlemektedir. Meslekten olmayan biri için bu, yaratılışla ilgili birçok asılsız hikayeden biri gibi görünüyor; ama manevi ve ilahi, fiziksel ve büyülü anlamlarla doludur. Amitâbha'dan (renksiz veya beyaz ihtişam), güneş spektrumunun yedi farklı rengi yayılır. Bunların her biri, müzik skalasının yedisini oluşturan karşılık gelen sesi çıkarır. Matematikten Geometri'nin özellikle Mimarlık ve (evrensel açıdan) Kozmogoni ile ilişkisi olduğu gibi; Benzer şekilde, makrokozmosu simgeleyen Pisagor tetradının veya Tetraktys'in on Jod'u, insan veya mikrokozmos imgesinin bölündüğü on noktaya karşılık gelmeliydi. Buna göre doğanın kendisi bunu sağlamıştır.

göreceğiz.

Ancak bu ifadeyi test etmeden ve desteklemeden önce birkaç açıklayıcı kelime yeterli olacaktır.
makrokozmos ve mikrokozmos arasındaki mükemmel uyum.

Ezoterik bilimlerin incelenmesinin iki amacı vardır: 1. İnsanın ruhsal ve fiziksel özünün Doğadaki mutlak İlke ve Tanrı ile aynı olduğunu kanıtlamak; 2° Doğanın yaratıcı güçlerinde mevcut olan aynı sanallığın insandaki potansiyel varlığını gösterin. İyi o zaman; Bu çifte amaç doğrultusunda batıni ilimler okuyan herkesin ilk şartı renkler, sesler ve sayılar arasındaki uyumu çok iyi bilmektir. Söylediğimiz gibi Uzak Doğu'nun kutsal formülü olan "Om Mani Padme Hum", bu nitelikleri ve işlevleri öğrenciye göstermek için en uygun olanıdır.

Lotus'taki Mücevher (veya ruhsal ego) veya çift cinsiyetli erkeğin sembolü olan Padmapâni alegorisinde, açıkladığımız gibi Birlik Adamını sentezleyen 3, 4, 7, 10 sayıları öne çıkıyor. Bir okültizm öğrencisinin ilerlemesi, bu sayıların çeşitli ve çeşitli kombinasyonlarındaki anlam ve gücünün tam bilgisine ve anlaşılmasına ve fizik biliminin önerdiği seslerle veya kelimelerle, renklerle veya hareket tarzlarıyla karşılıklı yazışmalarına bağlıdır. titreşimlerle temsil edilir. Bu nedenle başlangıç kelimesiyle başlamalıyız: OM veya AUM. OM bir "peçe"dir. "Om Mani Padme Hum" ifadesi altı değil yedi heceden oluşur; çünkü ilk hece çifttir, düzgün telaffuz edilir (A-UM) ve üçlü bir öze sahiptir. Mutlak'ın değil , Mutlak'ın içinde ebediyen gizli, ilksel ve üçlü farklılaşmayı temsil eder ; ve dolayısıyla metafizik dünyada 4 ya da tetraktys ile sembolize edilir. Ray One ya da Atman.

Buddhi ve Manas ile birlikte üstün Üçlüyü veya Üçlü Birliği oluşturan, insandaki üstün Ruh olan Atman'dır. Dahası, dört alt insan ilkesine sahip bu Üçlü, yumurtanın sarısı (gelecekteki embriyo) gibi aurik bir atmosferle sarılmıştır.

Machine Translated by Google

temizleyin ve soyun. Üstün varlıklar bu kümeyi diğer planlardan algılarlar, öyle ki her bireysellik onlar için az ya da çok parlak oval bir küredir.

Öğrenciye bir kozmosun, bir dünyanın, gezegensel bir varlığın veya dünyevi ve günahkar bir yaratığın doğuşu arasındaki mükemmel uyumu gösterecek kavramları tanımlamak uygundur. Fizyolojiyi bilenler daha iyi anlayacaktır.

Puranalar , Brahmâ'nın (eril-dişil) Hiranyagarbha'da veya Dünyanın Yumurtasında, form ve madde dünyasında yedi ve on dört lokayı oluşturan yedi bölge (veya daha doğrusu düzlem) ile çevrelenmiş doğuşunun ekzoterik alegorisini açığa çıkarır. . Yedi ve on dört sayıları, durum gerektirdiğinde yeniden ortaya çıkıyor.

Hindular, gizli analizi açığa vurmadan, çok eski zamanlardan beri Evrenin matrisini ve ayrıca güneş matrisini kadın rahmi ile karşılaştırmışlardır. Evren için şöyle derler: "Matrisi Meru kadar geniştir" ve ayrıca şunu okur:

Geleceğin büyük okyanuslarının sularında kıtalar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler, tanrılar, şeytanlar ve insanlar uykudadır.

Bütünü, hindistancevizinin deri ve kabukla kaplı iç hamurunda sembolize edilebilir. Vişnu Purâna (4) şunları ekler:

Meru onun amnion'uydu ve diğer dağlar da onun koryonuydu.

Aynı şekilde insan da annesinin rahminde doğar. Tıpkı zahiri geleneklere göre Brahmâ'nın Dünya Yumurtası'nda yedi iç ve yedi dış zarfla çevrelenmesi gibi, embriyo da kişinin onları nasıl saymaya başladığına bağlı olarak ilk veya son zarftır. Ezoterik Kozmogoni yedi iç ve yedi dış katmanı veya zarfı listeler. Ekzoterik Fizyoloji rahim içeriğini de yediye ayırır; bu bölümün benzerliğini ve evrensel matrisin bir kopyası olduğunu göz ardı etmesine rağmen. Rahim içeriği aşağıdaki gibidir:

1. Embriyo. Embriyoyu hemen çevreleyen 2. Amniyotik sıvı . 3° Amniyotik sıvıyı içeren, fetustan türetilen amniyon veya zar. Embriyoyu başlangıçta beslemeye ve beslemeye hizmet eden 4. Göbek keseciği . 5. Allantois, amniyon ile koryon arasında, aralarındaki boşluğun ortasında uzanan ve plasentada somutlaşarak embriyonun beslenmesine hizmet eden kör kese şeklinde embriyonun uzamasıdır. 6° Amniyon ile koryon arasındaki boşluk , albüminli bir sıvıyla doludur. 7. Koryon veya dış zarf.

Bu yedi rahim öğesinin her biri, varoluşun yedi düzleminin her birinde özel olarak karşılık gelir ve bir antitipe göre oluşturulur; ve bu yedi antitip, maddenin yedi durumuna ve Doğanın duyusal veya işlevsel tüm diğer güçlerine karşılık gelir.

Şimdi Doğa ve kadın matrislerinin içerikleri arasındaki yazışmaların özet bir tablosunu vereceğiz:

KOZMİK SÜREÇ (üst kutup)	İNSAN SÜRECİ (alt kutup)
1° Meşe palamudunun meşeyi içermesi gibi, tüm Evreni kapsayan, “kozmik tohum” Leibnitz Monad olarak adlandırılan matematiksel Nokta. Bu Nokta, homojen maddenin veya uzayın sınırsız yüzeyinde oluşan ilk kabarcıktır. Başlangıç halindeki farklılaşma baloncuğudur. Orphic Egg'in veya Brahmâ'nın tohumudur. Astrolojik ve astronomik olarak Güneş'e karşılık gelir.	1° Gelecekteki insanı tüm potansiyelleriyle içinde barındıran karasal embriyo. Beşeri prensipler arasında, fiziksel güneş sistemindeki Güneş'in benzeri olan Âtman yani manevi prensip de vardır.

Machine Translated by Google

2° Gezegen sistemimizin yaşam gücü Güneş'ten kaynaklanır. a) Üst katlara göre buna âkâşa

denir. b) Kendi başına "Mükemmel Sayı" olan Güneş'in on "ilahından" veya on sayısından

gelir. On sayıya Çanak (aslında uzay) veya uzayın genişlettiği sayılar denir; bunlardan üçü Güneş'in Atman'ında yani yedinci ilkede, diğer yedisi de Güneş'in yaydığı ışınlarda bulunur.

2° Amniyotik sıvı embriyodan akar.

a) Madde düzlemine göre prâna (5) denir. b) Tek ve evrensel Yaşamdan,

insanın kalbinden ve yedi Güneş Işını kuvvetinin (Tanrılar) başkanlık ettiği Buddhi'den gelir.

3° Dışsal açıdan Güneş'i çevrelediği varsayılan plastik örtü olan Uzayın Eteri, evo-mulprakriti maddesinin üçüncü farklılaşması prakriti'ye dönüştüğünden, yüksek düzlemde Evrenin tamamıdır. .

Manyetovital. a)

Mistik olarak Mahat ma-
nifestado, dünyanın zekası veya Ruhu.

3° Amniyotik sıvıyı içeren ve embriyoyu çevreleyen amniyon veya zar
Doğumdan sonra, tabiri caizse şeffaf auranın üçüncü zarfını oluşturur.

a) Manas, üçüncü prensip (6) veya insandaki insan ruhudur.

4° Eterin modern bilimin bilmediği önemli kısımları veya yıldız içerikleri temsil etmektedir.

a) Okült ve kabalist gizemlerde, elementaller tarafından.

b) Fiziksel astronomide meteorlar, kuyruklu yıldızlar ve her türlü rastlantısal ve olağanüstü kozmik cisimler aracılığıyla.

4° Bilimin bize öğrettiğine göre fetüsün ilk beslenmesine hizmet eden göbek kesesi; ancak okültizme göre bu, ozmoz yoluyla fetüse anneye yabancı kozmik etkileri getirir. a) Erişkinde bu Tesirler, ilkesine hükmettikleri kâma gıdalarına

dönüşürler.

b) Fiziksel insanda tutkular vardır ve duygular, yani insan doğasının ahlaki meteorları ve kuyruklu yıldızları.

5° Güneş'ten gelen, eterden geçen yaşam akımları, o eterin (Kozmik Bedenin kanı) yaşamsal ilkesinin, gezegenlerde var olan her şeyi beslemek için aktığı kanallar: bu şekilde büyüyen ve Bu şekilde beslenen bitkilerden, bu şekilde hayat alan hayvana ve insana.

5° Allantois veya embriyonun amniyon ile koryon arasında uzanan uzaması. Anneden fetüse yiyecek taşıması gerekiyor. Yaşamın başlangıcına, prâna veya jîva'ya karşılık gelir.

6° Kozmik tohumdan yayılan ve tüm kozmosun yanı sıra Güneş sistemi ve her gezegenin etrafına yayılan psişik ve fiziksel çifte radyasyon. Okültizmde buna üst ilahi astral ışık ve alt maddi ışık denir.

6° Allantois iki katmana ayrılmıştır.
Amniyon ile koryon arasındaki boşlukta allantois ve ayrıca albüminöz bir sıvı bulunur (7).

7° Her yıldız cismin dış korteksi, Dünya Yumurtasının kabuğu veya güneş sisteminin, Dünyanın, insanların ve hayvanların küresi. Yıldızsal uzayda eterin kendisidir. Karasal düzlemde ise yedi katmanı olan havadır.

7° Koryon veya zona pellucida. Blastodermal kesecik adı verilen küresel nesne, yani fiziksel insanı oluşturacak zarın dış ve iç katmanlarıdır. Dış katman veya ekzoderm Epidermisi oluşturur; İç veya endoderm kasları, kemikleri vb. oluşturur. İnsan derisi de yedi katmandan oluşur.

a) Dünyanın potansiyel kütlesi manvantara boyunca kalıcı balonlar.

a) "ilkel" koryon "kalıcı" hale gelir.

Irkların evriminde Doğadaki ve insandakiyle aynı düzeni gözlemliyoruz (8). İnsan ve hayvan plasentası cinsiyet ayrımına kadar oluşmamıştı.

Machine Translated by Google

üçüncü kök ırk. Fizyolojik evrimde plasenta, uterus yaşamının üçüncü ayına kadar tam olarak oluşmaz veya işlev görmez.

Kişisel bir Tanrı'ya dair insani kavramları bir kenara bırakalım ve sınırsız Doğadaki şeylerin her birinde ne olduğuna dair tamamen ilahi kavramı koruyalım. Vedalar onu ezoterik Sanskritçe adıyla adlandırır: O, bilinemez Köksüz Kök'ü belirtirler. Bu kavramı sürdürürsek Ezoterik İlmihal'den aşağıdaki sorulara cevap verebileceğiz :

1.-Ebedi Mutlak nedir?
-O. 2.-Kosmos

nasıl ortaya çıktı?
-Aracılığıyla. 3. - Pralaya'ya

düştüğünde nereye batacak?
-Şöyle. 4. -Canlı ve

sözde "cansız" Doğa nereden geliyor?
-Ondan. 5. -Evren

hangi maddeden veya özden oluşmuştur?
-Ondan.

6. -Ne oldu ve tekrar tekrar olacak mı?
-Şöyle.

7. -Peki BU, aynı zamanda Evrenin maddi ve araçsal nedeni midir?
-Bundan başka ne olabilir veya olabilir mi?

Evren, Makrokozmos ve Mikrokozmos (9) on olduğuna göre, İnsan neden yedi “prensip” e bölünsün ? Mükemmel on sayısının ikiye bölünmesinin nedeni budur.
Bütünüyle, yani ruhsal ve fiziksel olarak güçler ON'dur: Üçü öznel ve düşünülemez düzlemde, yedisi de nesnel düzlemde. Şu anda iki karşıt kutbu tanımladığımızı akılda tutmakta fayda var: 1. Yedi aşağı olanın üstü olan “Göksel İnsan”a yansıdığı anda ortadan kaybolan ve “Karanlığa” dönen ilkel Üçgen. ve Sessizlik”; 2. Bilinçli devakanik aralıklarda üçlüye dönüştüğü için monadı (âtmâ) da bir üçgenle temsil edilen paradigmatik astral insan. Salt dünyevi insan, madde evreninde, deyim yerindeyse, yukarıdan aşağıya yansıtılır ve yaratıcı düşüncenin ve biçimlendirici yetinin öznel potansiyelinin bulunduğu üst Üçgen, yedinin altındaki kil adama taşınır. Dolayısıyla on kişiden üçü tek bir gerçekliktir ve arketipsel dünyayı kendi içlerinde yalnızca ideal ve paradigmatik olasılıkta, yani eylemde değil potansiyelde içerir. Oluşumun yaratıcı gücü, hemen Kuaterner veya kutsal Tetraktys haline gelen yedi Güç veya Işın'ın sentezi olan Logos'ta bulunur. Bu süreç, alt fiziksel üçgenin dişil Bir ile birlikte eril-dişil yaratıcı veya üretici haline geldiği erkekte tekrarlanır. Aynı şey hayvanlar aleminde daha da düşük bir seviyede gerçekleşir. Gerçekten yukarıda gizem var, aşağıda gizem var.

Yüce olanın en aşağı ve en hayvanla olan ilişkisi bu şekildedir.

ŞEMA I

Bu şemada, insanın fiziksel bedeninin (veya bedeninin) , Tezahür Eden Logos (10) yoluyla Üçte Bir'den (Tezahür Etmemiş) akan ilahi Öz'ün doğrudan ve saf dalgalarına katılmadığını görüyoruz . İlkel Ruh Purusha insan kafasına dokunur ve orada durur. Ancak yedi ilkenin sentezi olan manevi insan, onunla doğrudan ilişkilidir. Burada ilkelerin olağan dışsal sıralaması hakkında bir şeyler söylemeliyiz. İlk başta sadece yaklaşık bir sınıflandırma verildi. Ezoterik Budizm yedincisi olan Âtmâ ile başlar ve birincisi olan Fiziksel Beden ile sona erer. Fakat; dikkate alınmamalı

Machine Translated by Google

kesin olarak “İlkeler” veya bireysel bir ilke değil, tecelli etmemiş Logos'un bir yayılımı olan ve O'nunla bir olan Âtmâ olarak ; ne de Ruhsal İnsanın kabuğu veya kabuğu olan Fiziksel Beden. Ayrıca henüz bahsedilmeyen ana “prensip” “Işıldayan Yumurta”dır.

(Hiranyagarbha) veya her insanı çevreleyen görünmez manyetik küre (11). O, Yaratıcı, Koruyucu ve Yok Edici (Yenileyici) şeklinde üçlü veçhesinde Atmik Işının doğrudan yayılımıdır; ve ayrıca Buddhi-Manas'tan. Bu bireysel auranın yedinci yönü , kendi bedeninin biçimini alma ve “ışıldayan” ve Işıldayan Angoeides olma yeteneğidir. Bu, kesin olarak konuşursak, bazen Mâyâvi Rüpa adı verilen forma dönüşen şeydir . Bu nedenle, diyagramın ikinci bölümünde (astral insanın temsilcisi) açıklandığı gibi, Ruhsal Adam, aurik bedeni fiziksel bedenin yerine koyan ve ikisini birleştiren Vedantinler (12) tarafından öğretildiği gibi yalnızca beş prensipten oluşur. ilkeler manasik veya vicdanlı olarak birleştirilir. Böylece beş prensibi (Koşalar veya kılıflar) sayarlar ve altıncısına Âtmâ adını verirler ki bu öyle bir "ilke" değildir. Subba Row'un Ezoterik Budizm'de ortaya çıkan bölünmeye yönelik eleştirisi buna dayanmaktadır . Ama şimdi gerçek ezoterik sıralamanın ne olduğunu görelim.

Şu ana kadar aurik beden hakkında alenen konuşulmasına izin verilmemişti çünkü o çok kutsaldı. Fiziksel ölümden sonra aurik beden Buddhi ve Manas'ın özünü özümser ve nesnel olmayan bu ruhsal ilkelerin aracı haline gelir ; ve sonra Âtmâ'nın tüm yayılımıyla Manas-Taijasi olarak devakanik duruma yükselir. Bu nedenle çeşitli isimlerle anılmaktadır. Manvantara'nın başından sonuna kadar "enkarne olan" gümüş "iplik" olan Sûtrâtmâ'dır, sürekliliği içinde insan varoluşunun incilerini birbirine bağlar, yani hac sırasında takip eden kişiliklerin manevi aromasıdır. hayatın (13). Augoeides ve Mâyâvi Rûpa'dan daha az süptil olanlara kadar, üstadların astral bedenlerini oluşturmalarında da kullanılan madde budur. Fiziksel ölümden sonra, insanın en eterik parçacıkları Buddhi'nin ve Yüksek İnsan'ın ruhsal ilkelerini kendi içlerinde özümsediğinde ve Âtmâ'nın radyasyonuyla aydınlandığında, aurik beden devakanik bir bilinç halinde kalır; tam usta, Nirmânakâya halini tercih eder (14).

Böyle bir üstad, Dünya ile ilgili olarak astral düzlemde (görünmez) ikamet eder ve Kâma Rûpa ve Fizik Beden dışındaki tüm ilkeleriyle yaşar. Devaçan'da ikamet edenler için, auranın arkasında bıraktığı maddi parçacıklarla güçlenen Linga Şerîra (15), cesede yakın ama onun dışında kalır ve çok geçmeden dağılır. Tam ustalık durumunda, yalnızca fiziksel beden, nedeni olan arzu ve tutkuların merkezi olan hayvani bedenle birlikte parçalanıp yok olur. Ancak ustanın yaşamı boyunca, tüm bu merkezler az çok aktiftir ve prototipleriyle, kozmik merkezlerle ve mikrokozmoslarıyla, yani ilkelerle sürekli uyum halindedir. Fiziksel merkezler ancak bu kozmik ve manevi merkezler aracılığıyla gizli etkileşim alabilirler (16), çünkü delikler veya açıklıklar tesirleri bedene, yani insan iradesinin çektiği ve kullandığı kozmik güçlere yönlendiren kanallardır.

Elbette bu iradenin öncelikle manevi prensiplerle hareket etmesi gerekir. Daha fazla netlik sağlamak için bir örnek verelim. Örneğin sağ gözdeki acıdan kaçınmak istiyorsak, sağ göze ve aynı zamanda Buddhi'ye karşılık gelen kozmik prensibin güçlü manyetik gücünü ona çekmeliyiz. Güçlü bir irade çabasıyla, sağ göz ile Buddhi arasında hayali bir iletişim hattı yaratın ve Buddhi'yi sanki bir merkezmiş gibi başın aynı kısmına yerleştirin. Bu çizgiye “hayali” desek de, zihinsel görüşünüzle onu görmeyi başardığınız, ona şekil ve renk verdiğiniz anda gerçek gerçekliğe kavuşur. Rüyada görülen ip yoktur ama yine de öyledir. Ayrıca çizgiye verdiğimiz spektral renge bağlı olarak aktif etkisi de değişecektir. Fakat; Buddhi ve Merkür birbirine karşılık gelir; ve her ikisi de parlak sarı ve altındır. İnsan sisteminde sağ göz Buddhi ve Merkür'e, sol göz ise Manas ve Venüs veya Lucifer'e karşılık gelir. Bu nedenle hattınızın altın ya da gümüş olması ağrınızı dindirecektir; kırmızı ise ağırlaştırır çünkü kırmızı, Kâma'nın rengidir ve Mars'a karşılık gelir. Sözde Hıristiyan Bilimi'nin destekçileri ve mentalistler, nedenleri anlamadan etkilere dikkat çektiler . Zaman zaman bu tür sonuçları zihinsel soyutlama yoluyla üretmenin sırrını keşfettiler ve bunları yalnızca şu veya bu prensibin sonucu olarak Tanrı ile olan birliklerine (kişisel mi yoksa kişisel olmayan mı olduğunu biliyorlardı) bağladılar. Her ne olursa olsun, uzun süre dolaşmak zorunda olmalarına rağmen keşfetme yolundalar.

Machine Translated by Google

Ezoterik öğrencilerin aynı hatayı yapmasına izin vermeyin. Maddenin kozmik planlarının ve hatta insani ilkelerin (yukarıda belirtildiği gibi "ilkeler" olmayan maddenin en alt düzeyi ve fiziksel beden hariç) uzayda ve uzayda konumlandırılmış veya hayal edilmiş olarak kabul edilemeyeceğini defalarca tekrarladık. evren zamanı. Planların yedisi BİR'de olduğu gibi, biz de BİR'de yediyiz, aynı zamanda maddi ve maddi olmayan, manevi ve manevi olmayan, varlık ve varlık olmayan aynı mutlak Dünyanın Ruhunda. Benliğin gizemlerini inceleyen herkes bu fikri tam olarak anlamalıdır.

Yalnızca fiziksel duyuların hizmetimizde olduğunu unutmayın, hiçbirimiz kaba maddenin ötesini algılamayı umut edemeyiz. Bunun için ya eğitim ve egzersiz yoluyla, ya da durugörü yeteneğiyle doğduğumuz için, yedi ruhsal duyumuzdan birini kullanmak kesinlikle gereklidir . Bununla birlikte, gizli gerçeklerden habersiz bir durugörü sahibi ne kadar dürüstlük ve samimiyetle süslenirse süslensin, eğer o bir usta değilse, astral ışıktaki vizyonları onu, olduğu gibi, ara sıra bir anlığına görülen kürelerin sakinleri hakkında yanlış bir kavrama sürükleyecektir. İsveçborg ve diğerlerine.

Bu yedi duyumuz Doğanın ve kendimizin diğer yedililerine karşılık gelir. İnsan aurası (18), kozmik uzay ve fiziksel cildimiz gibi, fiziksel fakat görünmez bir şekilde yedi katmana sahiptir. Bu aura, saf veya saf olmayan fiziksel ve zihinsel durumumuza bağlı olarak, diğer dünyalara dair görüşümüzü açan veya onu bize hermetik olarak kapatan ve bize yalnızca bu yoğun madde dünyasının dünyasını bırakan şeydir.

Yedi fiziksel duyumuzun her biri (bunlardan ikisi laik bilim tarafından hala bilinmemektedir) ve yedi bilinç durumumuzun her biri (19), yedi kozmik düzlemden birine karşılık gelir, yedi manevi ve duyulardan birini geliştirir ve kullanır. Dünyasal-ruhsal düzlemde, kendisini yaratan kozmik ve ilahi güç merkezi ile doğrudan ilişkilidir ve onun doğrudan yaratıcısıdır. Her fiziksel duyu aynı zamanda yedi kutsal gezegenden (20) biriyle ilişkilidir ve onun doğrudan etkisine tabidir. Bütün bunlar, müritlerine Mystai (örtülü) adı verilen daha küçük gizemlere aitti, çünkü inisiyeler veya "kahinler" iken, sanki gözleri sanki yarı kapalıymış gibi, sanki bir sisin içindenmiş gibi görebiliyorlardı. En büyük gizemlerden birine Epoptai (yani her şeyi perdesiz görenler) adı verildi. Yalnızca sonuncusu, Zodyak'ın gerçek gizemlerini ve onun on iki burcu (ikisi gizli) ile on insan deliği arasındaki ilişkileri ve yazışmaları öğrendi; bunlar, tabii ki şu anda sadece dış farklılık nedeniyle, on tanesi kadınlarda ve yalnızca erkekte dokuz.

Bu çalışmanın üçüncü cildinde, üçüncü kök ırkın sonuna kadar, androjen erkeğin cinsiyetlere ayrılmasına kadar, hermafroditte önce potansiyel olarak, sonra işlevsel olarak on deliğin mevcut olduğunu söylemiştik. Bu, insan embriyosunun evrimi ile gösterilir. Örneğin, ilk oluşan açıklık, " bağırsağın ön ucuyla iletişim kuran ve daha sonra ağza ve anüse dönüşen bir tür kloaka" olan ağız boşluğudur. Bu fiziksel olarak okültizmde Logos'un alt düzlemdeki kaba maddeyi farklılaştırdığını ve yaydığını temsil eder.

Bazı öğrencilerin Zodyak ile delikler arasındaki yazışmaları uzlaştırmada karşılaşacakları zorluk kolaylıkla açıklanabilir. Büyü, bireyleri ilk başta Kriyâshakti aracılığıyla üreyen ve sonunda mevcut prosedüre göre üremeye başlayan üçüncü kök ırkla çağdaştır (21). Kadına mükemmel kozmik sayı olan on (Yehova'nın ilahi sayısı) bırakıldığı için, erkekten daha yüksek düzeyde manevi kabul ediliyordu. Eski Mısır'da evlilik şartlarında kadının "efendinin metresi" ve onun gerçek metresi olması gerektiği hükmü yer alıyordu. Koca, yaşam iksiri ve felsefe taşı gibi simyasal sonuçların elde edilmesi için "karısına itaat etmeyi" kabul etti; Çünkü erkek simyacıların bu amaçla kadınların manevi yardımına ihtiyaçları vardı. Ama bu yardımı, cinsel birliğin ölü duygusu içinde alan simyacının vay haline! Böyle bir saygısızlık onu kara büyüye sürükler ve başarısızlığı telafi edilemez olur. Antik çağların gerçek simyacıları yaşlı kadınları kendilerine yardım etmek için kullandılar ve genç kadınlarla her türlü ilişkiden titizlikle kaçındılar; ve eğer içlerinden herhangi biri evliyse, simya operasyonuna başlamadan birkaç ay önce ve kendisi bunu gerçekleştirirken kendi karısına kız kardeşmiş gibi davrandı.

Açıklanan Isis'te (22), eskilerin Zodyak'ın yalnızca on burcunu bildiğine inanmanın yanılgısı zaten açıklanmıştı. Kadim insanlar on ikiyi biliyorlardı ama onları bizden farklı bir şekilde değerlendirdiler, çünkü Başak ve Akrep burçlarını tek bir burçta özetlediler ve doğrudan on iki burcuna atıfta bulundular.

Machine Translated by Google

ve sembolik olarak birincil ikili erkeğe ve onun cinsiyetlere ayrılmasına. Zodyak yeniden düzenlendiğinde, insanlığın cinsiyetlere ayrılması noktasında, sadece dengeleyici bir burç olmasına rağmen, onikinci Terazi burcu eklendi.

Öğrencinin tüm bunları doğru bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Bu arada geriye ne kadar kaldığını özetleyelim şunu söylüyor:

1° Her insan, kendi Tanrısının enkarnasyonudur veya daha da önemlisi, inisiye İsa'nın söylediği gibi, "Cennetteki Babası" ile birdir. Yeryüzündeki insan sayısı kadar gökte de tanrı vardır; ve yine de tüm bu tanrılar aslında BİR'dir, çünkü her faaliyet döneminin sonunda batan Güneşin ışınları gibi vatansever Luminar'da, tezahür etmemiş Logos'ta yeniden yoğunlaşırlar ve bu da Mutlak ile birleşir. Bu "Babalarımızın" bireysel ya da kolektif olarak bizim kişisel tanrılarımız olduğunu söyleyebilir miyiz ? Okültizm kesinlikle asla cevabını vermez . Kaba bir adamın "Babası" hakkında bilebileceği tek şey, kendisi ve kendisi hakkında bildikleridir. "Cennetteki Babasının" ruhu onda bedenlenmiştir.

Bu ruh, fiziksel kabuğunda yaşarken ilahi Bireyselliği özümsemeyi başarırsa kendisidir.
Bu Ruh'u çağırmaya gelince, bu Mutlak tarafından duyulmayı beklemek kadar değerli olacaktır.
Potansiyel sözlere güçlü eylemleri eklemediğimiz sürece ve auramızı, içsel Tanrı'nın dışsal olarak hareket edebileceği, yani bir Güç gibi bir şey haline gelebileceği kadar saf ve ilahi hale getirmediğimiz sürece, dualarımız ve yakarışlarımız boşuna olacaktır. Böylece inisiye olmuş azizler ve saf insanlar, ihtiyaçlarında kendilerine olduğu kadar başkalarına da yardım edebildiler ve bizi yalnızca bizi yaratan içsel Tanrılarının yardımıyla ve aracılığıyla, düşüncesizce "mucizeler" olarak adlandırılan şeyleri gerçekleştirebildiler. dış düzeyde hareket edebilecek konumdadır.

2° Üstün Üçgen'e karşılık gelen AUM veya OM kelimesi, saf ve kutsal bir insan tarafından telaffuz edildiğinde, yalnızca elementlerin ve gezegenler arası uzayların daha az yüce Güçlerini değil, aynı zamanda onun üstün Benliğini veya içsel "Babasını" da canlandıracak veya uyandıracaktır. . Kaba iyiliğe sahip bir adam tarafından düzgün bir şekilde telaffuz edildiğinde, bu onun ahlakını güçlendirmesine yardımcı olacaktır, özellikle de iki "AUM" arasında bilinçli olarak kendi içsel AUM'u üzerine meditasyon yaparsa ve tüm dikkatini tarif edilemez zafere yoğunlaştırırsa. Ama aşkın bir günah işledikten sonra kutsal sözü telaffuz edenlerin vay haline!; çünkü görünmez güçleri ve varlıkları kendi saf olmayan fotosferine çekecektir, aksi takdirde ilahi zarfın içine giremeyeceklerdir.

AUM, Amin'in prototipidir. Bu son kelime İbranice değil, Hallelujah'ınki gibi Yahudiler ve Yunanlılar tarafından Keldanilerden alınmıştır. Hallelujah kelimesi, Ninova ve Babil harabelerinde bulunan kap ve kapların üzerine kazınmış bazı büyülü yazıtlarda sıklıkla tekrarlanıyor.
Amen "öyle olsun" veya "gerçekten" anlamına gelmez, ancak eski zamanlarda AUM ile neredeyse aynı anlama geliyordu. İnisiye Yahudiler (Tanaïm) bunu aynı amaç için kullandılar ve inisiye Aryanların AUM kelimesini kullanmalarıyla benzer sonuçlar elde ettiler, çünkü İbranice karakterlerdeki AmeN'in sayısal değeri 91'dir, bu da YHVH 23 = 26 ve AdoNaY = 65'in toplamına eşdeğerdir. veya 91. Her iki kelime de içimizdeki "Rabbimizin" varlığının veya varlığının tasdiki anlamına gelir.

3° Ezoterik bilim, görünür dünyadaki her sesin görünmez alemlerdeki karşılık gelen sesini uyandırdığını ve Doğanın bazı gizli güçlerini harekete geçirdiğini öğretir. Ayrıca her ses, şu veya bu düzlemde bir renge, bir sayıya (24) ve bir duyuma karşılık gelir. Tüm seslerin yüksek elementlerde, hatta fiziksel düzlemde yankısı vardır ve dünya atmosferinde kaynaşan yaşamları harekete geçirir.

Bu nedenle, duayı zihinsel olarak telaffuz edip, "kapalı odamızın" sessizliği ve yalnızlığı içinde "Babamıza" yönlendirmediğimiz sürece , faydadan çok felaket olan sonuçlar belirleyeceğiz. Çünkü kitleler, bunun güçlü etkilerinden tamamen habersizdir. bu şekilde üretiyorlar. Sağlıklı etkiler yaratmak için "sessizce sesini duyurmayı bilen" duasının artık bir rica değil emir haline gelmesi için telaffuz edilmesi gerekir. İsa'nın dinleyicilerinin halka açık havralara gitmesini neden yasakladığı bildirildi? Elbette dua edenlerin hepsi ikiyüzlü ve yalancı ya da halkın önünde dindar görünmekten hoşlanan Ferisiler değildi. Bunun bir nedeni olabileceğini varsayıyoruz; Okültistlerin, çevredekilerle uyum sağlamadıkları sürece öğrencilerinin kalabalık yerlere gitmesini, kiliselere girmesini ve maneviyat seanslarına katılmasını vs. yasaklamasının nedeni de budur.

Machine Translated by Google

Yeni başlayanlara kalabalıklara karışmamaları yönünde yapılan uyarı batıl inanç gibi görünebilir; ancak gizli bilgi eksik olduğunda gerçekten etkilidir. İyi astrologların da çok iyi bildiği gibi haftanın günleri, isimlerini taşıdıkları gezegenlere göre sıralanmaz. Bunun nedeni, eski Hindular ve Mısırlıların günü dört parçaya ayırmaları ve büyü uygulamalarıyla da doğrulandığı üzere haftanın her gününü bir gezegenin koruması altına almalarıdır; ve her güne, Dionysius Cassius'un haklı olarak söylediği gibi, ilk bölümünü koruyan ve yönlendiren gezegenin adı verilmiştir. Bu nedenle öğrenci, halka açık yerlerde dolaşan, o güne karşılık gelen gezegene adanmış metal bir yüzük veya bu gezegene özgü renkte bir mücevher takan "Hava Güçlerine" (elementallere) karşı korunmalıdır. Ancak en etkili koruma, temiz bir vicdan ve insanlığa fayda sağlama konusundaki kararlı arzudur.

GEZEGENLER, HAFTANIN GÜNLERİ VE ONLARIN İLGİLİ RENKLER VE METALLER

Diyagram II'de haftanın günleri olağan sırayla görünmüyor, ancak spektrumun renklerine ve yönetici gezegenlerin karşılık gelen renklerine göre düzenleniyor. Haftalık günlerin düzenine getirilen karışıklığın sorumlusu ilk Hıristiyanlardır; Çünkü Yahudilerden kamerî ayları aldılar ve onları güneş gezegenleriyle, bunların sırası bugünkü günlerin düzenine uymayacak kadar karıştırmak istediler.

Kadim insanlar gezegenleri şu sıraya göre yerleştirmişlerdi: Ay, Merkür, Venüs, Güneş (25), Mars, Jüpiter ve Satürn. Üstelik en eski iki millet olan Hindistan ve Mısır'da günü dört parçaya bölmüşler, her biri bir gezegenin koruması ve yönetimi altındaydı. Zamanla her gün, ilk kısmına veya sabah kısmına başkanlık eden gezegenin adını aldı. Hıristiyanlar haftayı Güneş veya Pazar gününü yedinci sıraya alacak şekilde düzenlemeye başlamışlar ve böylece haftanın her gününe sırasıyla Ay'dan (Pazartesi) başlayarak dördüncü gezegenin adını vermişler. , Bunları şu şekilde saydılar: Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars; böylece ilk kısmı Mars tarafından yönetilen Salı, haftanın ikinci günü oldu ve bu böyle devam etti. Ay'ın da Güneş gibi her birinin gizli bir gezegenin yerini aldığını unutmayın.

Güneş yılının mevcut bölünmesi, Hıristiyanlık döneminin başlangıcından birkaç yüzyıl sonradır; ve bizim haftamız eskilerin ve okültistlerin haftasıyla aynı değil. Ay evrelerinin yedili bölünmesi dünya kadar eskidir ve kökeni zamanı aylara göre hesaplayan insanlara dayanmaktadır. İbraniler bunu kullanmadılar (Yaratılış'ın ikinci bölümü bundan bahsediyor gibi görünse de), çünkü yalnızca yedinci günü veya cumartesiyi saydılar. Sezarlar zamanına kadar Hindular dışında hiçbir millette yedi günlük haftanın izine rastlanmamıştır. Araplar onu Hindistan'dan aldı ve Hıristiyanlık onu Avrupa'ya tanıttı. Roma haftası sekiz günden, Atina haftası ise on günden (26) oluşuyordu. Dolayısıyla Hıristiyanlığın sayısız çelişki ve yanılgılarından biri, gezegenlerin mitolojik adlarını koruyarak ay hesaplamasında ikinci yedi haftalık haftanın benimsenmesidir.

Modern astrologlar da günlerin ve gezegenlerin karşılıklarını kendi renkleriyle vermezler; okültistler ise kromatik tablolarının tüm ayrıntılarını makul bir şekilde kontrol edebilirler.

ŞEMA II

Bu yazışmalar öznel ve dünyevi düzleme ait değildir. İnsan prensiplerinin sesleriyle ilgilidir, gezegenler, renkler veya başka bir şey yoktur , çünkü bunlar aynıdır ve sadece sayılara karşılık gelir . sesler, renkler vb. burada dışsal sıralarına göre listelenmemiştir.

ilerledikçe görünür
manevi Güneş'in; hiç biri

Machine Translated by Google

SAYILAR METALLER GEZEGENLER			RENKLERİN İLK GÜNLERİ İNSAN HAFTASI			SESLER Müzikal gam Sansc. İtalyan
1 ve 10 tonik fiziksel adam	Ütü	Mars Gezegen Nesil	Kama Rupa Dies Martis'in aracı veya koltuğu , tutkular ve /veya Tiw hayvan içgüdüleri	Salı	1. Kırmızı	Sa Do
2 Ruhsal yaşam ve fiziksel yaşam	Altın	Güneş Fiziksel yaşamın vericisidir. Ruhsal ve ezoterik olarak, kadim insanlar için kutsal ve gizli gezegenler arası gezegenin yerine geçen şey.	Prana veya Jiva Hayat	Pazar Solis ölür, ya da Güneş'in	2. Turuncu Ri Re	
3	Merkür Merkür Buddhi Buddhi, Haberci ve Ruhsal Ruhun Öldüğü Mercurii olduğundan, deyim yerindeyse kükürt ile birlikte atmik ışının tercümanıdır. veya Woden. Öyle ki, Güneyde Buddhi Tanrıların Aracı olarak Buddha, Âtmâ ile Manas arasında Âtmâ ile birliktedir. ve Kuzeydeki Woden'dan. Bilgelik Tanrıları.			Çarşamba	3. Sarı	Ga Mi
4 Ara prensip – Maddi ve manevi üçlülerin ortası. Hayvan insanın bilinçli kısmı .	Yol göstermek	Satürn	Kama Manas Alt akıl veya Dies Saturni veya hayvan ruhu Satürn	Cumartesi	4. Yeşil	Ma Fa
5	Teneke	Jüpiter	Aurik zarf	Perşembe Jovis ölür veya Thor	5. Mavi	Pa Sol
6	Bakır Alaşımı Sabah Yıldızı - Yüksek Zihin prensibidir.	Venüs Veya Dies Veneris veya bronz veya insan ruhu ikili na ve öğleden sonra.	Manas	Cuma Buzdolabı	6. Çivit mavisi Koyu mavi	Da La
7 Kendi içinde yedi adamın yansımasını barındırır.	Gümüş	Ay Dünyanın annesi.	Linga Sharîra İnsanın Astral İkizi, Fiziksel insanın babası.	Pazartesi Lunae veya Moon ölür.	7. İhlal Edilmedi	Evet

Ve Es-yedincinin, yani ruhun aleviyle şekillensin. (Aurik volturaya bakın, bunlar Alkikanik Üçlü tarafından tanımlanır. Mikalar).

Machine Translated by Google

Bu ilk notu bitirmek için okuyucuların iki genel gruba ayrılması gerektiğini söyleyeceğiz: 1. Her zamanki şüpheci şüpheleri tamamen bir kenara bırakmamış olanlar, ancak okültistlerin ifadelerinde ne kadar gerçek olduğunu bilmek isteyenler; 2° Artık materyalizm ve göreliliğin engellerinden kurtulmuş olanlar, gerçek ve gerçek mutluluğun yalnızca bilgide ve kişisel deneyimde aranması gerektiği konusunda uyarıyorlar; Hindu filozofları Brahmavidyâ, Budistler ise Adi-buddha (27) bilgisini diyorlar. arhatlar. İlk okuyucu grubu, bu çalışmalardan, yaşam olgularına ilişkin laik bilimin sağlayamadığı açıklamaları çıkarabilir. Bu sınırlamalara rağmen bir veya iki yıl içinde kolejlerinin ve üniversitelerinin onlara öğrettiklerinden daha fazlasını öğrenecekler. Samimi iman eden okuyucuların imanı bilgiye dönüştüğünde mükâfatlandırılacaktır. Gerçek bilgi ruhun dışındadır ve yalnızca yüksek akıl tarafından elde edilebilir; bu, her yeri kaplayan Mutlaklığın derinliklerine inebileceğimiz tek plandır. Yalnızca insan zihninin koyduğu yasalara uyan ve ölümlülerin yanıltıcı yasalarına göre yaşayan kişi, rehber yıldızı olarak Mâyâ okyanusunda parlayan ve yalnızca bir enkarnasyon süren bir işaret fenerini veya zamansal yanılsamaları alır. İnsan yasaları yalnızca insanın fiziksel yaşamı ve refahı için gereklidir. Onlar, ona varoluşun sığlıklarında rehberlik eden bir pilot, ölümün eşiğinde onunla birlikte yola çıkan bir sahip. Nesnel zamansal düzlemde, günlük yaşamın görevlerini titizlikle yerine getiren, ülkesinin kanunlarına uyan ve Sezar'ın hakkını Sezar'a veren, aslında süreklilik çözümü olmadan, hiçbir şey olmadan manevi ve kalıcı bir varoluş sürdüren kişi çok daha mutludur. saf ruhsal yaşamın uzun yolculuğunun duraklamaları ve molalarında bile, onun herhangi bir aşamasında kesintiler veya aralar. İnsan alt zihninin tüm fenomenleri bir sahnenin perdesi gibi kaybolur ve onun öte bölgede, tek gerçek olan numenal düzlemde yaşamasına izin verir. Eğer insan, bencilliğini ve kişiliğini yok ederek olmasa da bastırarak, Mâyâ'nın fiziksel perdesinin arkasında kendisini olduğu gibi bilmeyi başarabilirse, çok geçmeden tüm kederi, sefaleti ve üzüntünün doğduğu tüm değişiklikleri aşacaktır. . Böyle bir adam fiziksel olarak maddeden yapılmış olacak ama yine de onun dışında ve ötesinde yaşayacak. Bedeni değişebilir ama geçici ve fani bedenlerde dahi sonsuz hayatında değişmeden kalacaktır. Bütün bunlar, İnsanlığa yönelik bencil olmayan ve evrensel sevginin artmasıyla, tüm insan üzüntüsünün geldiği ve tüm günahların nedeni olan bencilliğin veya kişiliğin bastırılmasıyla başarılabilir.

NOT II

Ele aldığımız konuların anlaşılması güç yapısı göz önüne alındığında, bu çalışma, bir önceki çalışmada karanlıkta kalan bazı noktaların açıklanmasıyla ve çelişkili görünen bazı hususların kesin bir şekilde aydınlatılmasıyla başlayacaktır.

Ezoterikçiler arasında çok sayıda bulunan astrologlar, öğretilerine tamamen aykırı bazı ifadeler karşısında kendilerini belirsizlik içinde bulabilirler; konuya aşina olmayanlar kendilerini birdenbire ezoterik Kabala ve Astroloji sistemlerini inceleyenlerin karşısında bulabilirler. Çünkü herkes için basılan ve öğrencinin halk kütüphanelerinde ve müzelerde okuyup gözlemleyebileceği hiçbir şeyin gerçekten ezoterik olmadığını unutmayın; ancak kasıtlı olarak "örtülerle" gizlenmiştir veya en azından tam bir okült terimler sözlüğü olmadan yararlı bir şekilde incelenemez veya anlaşılamaz.

Bu nedenle, aşağıdaki açıklayıcı öğretiler öğrencilere yararlı olabilir ve önceki çalışmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Diyagram I'de 3, 7 ve 10 merkezin sırasıyla aşağıdaki gibi olduğuna dikkat edilmelidir:

1° 3, Mutlak'ın manevi dünyasına ve dolayısıyla üç ilkeye karşılık gelir
insanın üstünleri.

Machine Translated by Google

2° 7, ruhsal, psişik ve fiziksel dünyalara ve insan bedenine karşılık gelir. BT
Bu düzlemde insanın sembolik üçlüsünü fiziksel, metafizik ve hiperfizik oluşturur.

3° On veya 3 + 7'nin toplamı, tüm yönleriyle Evrenin tamamı ve aynı zamanda mikrokozmosu, yani on delikli insandır.

Şimdilik üst on yılı (Kosmos) ve alt on yılı (İnsan) bir kenara bırakırsak, ayrı septenanın ilk üç rakamı doğrudan insanın ruhuna, nefsine ve aurik zarfına ve ayrıca yüksek duyular üstü dünyaya atıfta bulunur. . Alttaki dört sayı ya da dört yön de Kosmos'a olduğu gibi insana da karşılık gelir ve bunların tamamı Mutlak'ta sentezlenir.

Eğer tüm Doğu dinlerinin sembolojisine göre, bir Yumurtanın içerdiği varoluşun bu üç dağıtıcı derecesini tasavvur edersek, tezahür eden düzlemde buna Yumurta, Svabhâvat veya TÜM VARLIK adını vereceğiz. Gerçekte bu Evrenin ne merkezi ne de çevresi vardır; fakat insanın bireyselleşmiş ve sınırlı zihninde, insan düşüncesinin sınırlamalarının doğal bir sonucu olarak bunlara sahiptir.

Diyagram II'de, orada belirtildiği gibi, sol sütundaki sayılar üzerinde durmamıza gerek yok, çünkü bunlar insani ilkelerin veya gezegenlerin karakteristik sayıları değil, yalnızca evrendeki renklerin ve seslerin hiyerarşilerine atıfta bulunuyorlar. metafizik düzlem. İnsani prensipler numaralandırmayı kabul etmez, çünkü tüm insanlar birbirinden farklıdır, tıpkı yeryüzünde birbirinin aynısı olan iki çimen yaprağının bulunmaması gibi. Burada numaralandırma, manevi ilerleme ve bir prensibin diğerine doğal üstünlüğü meselesidir.

Bir erkekte Buddhi bir numara olabilir; diğerinde ise, örneğin hayvani bir şehvet düşkününde, aşağı Manas'ta buna sahip olacak. Fiziksel beden ya da belki de yaşamın ilkesi olan Prâna, sağlam bir sağlığa sahip olan ve canlılıkla dolup taşanlarda baskın olacak ve ilk sırayı veya düzlemi işgal edecektir; ancak diğer durumlarda söz konusu prensip en küçük yeri işgal edecektir. Üstelik gezegenlere ve insan ilkelerine karşılık gelen renkler ve metaller, görüldüğü gibi, modern Batılı astrologlar ve okültistler tarafından ekzoterik olarak bilinenler değildir.

Modern astrologların gezegenler, metaller ve renkler arasındaki uyum hakkındaki fikirlerini nereden edindiklerini görelim. Ve burada bize, görünüşe bakılırsa, kadim Akadalılara, Keldanilere, Hindulara ve Mısırlılara, Evrenin ve Dünya gibi ters çevrilmiş bir fincan şeklinde olduğu yönündeki kaba inancı atfeden modern bir oryantalist hatırlatılıyor. . Bu oryantalist bunu bazı Akad yazıtlarının ve Asur heykellerinin sembolik temsillerinden çıkarmıştır. Ancak burada Asurolog'un neden yanıldığını açıklamamalıyız; çünkü yukarıda bahsedilen tüm temsiller yalnızca Khargakkurra'nın, Dünya Dağı'nın veya Meru Dağı'nın sembolleridir ve yalnızca tanrıların ülkesi olan Kuzey Kutbu'na atıfta bulunur (bkz. Cilt I ve III). Asurlular, gezegenler ve karşılıkları hakkındaki zahiri öğretilerini şöyle açıklamışlardır:

NO.	METAL GEZEGENLER		RENKLER	HAFTA İÇİ
1	Satürn	Yol göstermek	Siyah	Cumartesi (burada Şabat , Yehova'nın şerefine).
2	Jüpiter	Teneke	Beyaz. Bazen mor veya turuncu	Perşembe
3	Mars	Ütü	Kırmızı	Salı
4	Güneş	Altın	Altın sarısı	Pazar
5	Venüs	Bakır	Yeşil veya sarı	Cuma

Machine Translated by Google

6	Merkür	Merkür	Mavi	Çarşamba
7	Ay	Gümüş	gümüş beyaz	Pazartesi

Bu, Not I'de belirtildiği gibi, güneş gezegen adlarını ay haftalarıyla birleştirerek içler acısı bir karmakarışık hale getirdikleri haftanın günleri hariç, bugün Hıristiyan astrologlar tarafından benimsenen düzenlemedir. Bu, Ptolemy'nin yer merkezli sistemidir. , aşağıdaki şemaya göre Evreni temsil eder; Dünya merkezde ve Güneş gezegenlerin dördüncü sırasındadır.

Ve eğer bize her gün Hıristiyan kronolojisinin ve haftanın günlerinin sırasının astronomik bir hataya dayandığına dair kanıtlar sunulursa, bize ekzoterik pleblerden biraz hatalı temeller üzerine kurulu olarak gelen Astrolojiyi reform etmeye başlamanın zamanı gelmiştir. Keldani ve Asur.

Ancak bu notlarda verilen yazışmalar tamamen ezoteriktir. Buradan, güneş sistemimizin gezegenleri diyagram II'deki gibi belirlendiğinde veya sembolize edildiğinde, bu adların gezegensel cisimlerin kendilerine değil, tamamen fiziksel bir düzlemde yedili gezegenin türlerine atıfta bulunduğu varsayılmalıdır. Psişik ve ruhsal dünyaların doğası. Maddi bir gezegen yalnızca maddi bir şeye karşılık gelebilir. Dolayısıyla, Merkür'ün sağ göze karşılık geldiği söylendiğinde, bu, nesnel gezegenin bu görsel organ üzerinde herhangi bir etkisinin olduğu anlamına gelmez, daha ziyade gezegen ve organın Buddhi aracılığıyla mistik olarak karşılık geldiği anlamına gelir. İnsan, manevi Ruhunu (Buddhi), Merkür gezegenini yöneten ve ona başkanlık eden ilahi varlıklar veya melekler olan Mânasa Putra'nın veya Bilgeliğin Evlatlarının özünden alır.

Aynı şekilde Venüs, Manas ve sol göz de yazışmalarda belirtilmiştir.
Dışsal olarak fiziksel gözler ile fiziksel gezegenler arasında böyle bir ilişki yoktur; ama ezoterik olarak bu var; çünkü sağ göz “Bilgelik Gözü”dür, yani manyetik olarak (1) “üçüncü göz” dediğimiz gizli beyin merkezine karşılık gelirken , sol göz ise entelektüel beyne yani beyindeki hücrelere karşılık gelir. Fiziksel düzlemde düşünce yetilerinin organları olarak hizmet ederler. Bu, Keter, Hokmah ve Binah'dan oluşan Kabalistik üçgenle gösterilir. Hokmad ve Binah, Bilgelik ve Zeka, Baba ve Anne veya ayrıca Baba ve Oğul aynı düzlemdedir ve birbirlerine tepki verirler.

Bireysel bilinç içe doğru yönlendirildiğinde Manas ve Buddhi'nin birleşimi meydana gelir. Üstün Manas, Devachan'ın eşiğinin ötesinde Buddhi'ye bağlı olduğundan, bu birleşme ruhsal olarak yenilenmiş insanda kalıcıdır; ve sonra ruhun, daha doğrusu ruhun (Âtmâ veya Süper Ruh ile karıştırılmamalıdır) "Tek Göz"e sahip olduğu söylenir. Yani ezoterik olarak “Üçüncü Göz” aktiftir. Merkür ayrıca Hermes'in adını taşır ve Venüs Afrodit'in adını taşır ve psiko-fiziksel insandaki birleşimi bu nedenle ona hermafrodit veya çift cinsiyetli adını verir. Bununla birlikte, katı bir ruhaniliğe sahip olan adam, seksten tamamen kopuktur. Manevi insan, üstün "renkli dairelere" veya beyaz ve sonsuz Tek Çemberden yayılan ilahi spektruma doğrudan karşılık gelir; fiziksel insan ise Tekmeler veya Sesler olarak adlandırılan Sephiroth'tan gelir.

Machine Translated by Google

doğu felsefesi. Bu “Sesler”, Doğu felsefesinde Sesler veya Sesler olarak adlandırılan yedi Sephiroth'a eşdeğer olduğundan “Renkler”den daha aşağı düzeydedir. Bu “Sesler”, Zohar'da (2) ve hatta Eski Ahit'te (3) belirtildiği gibi, görülen ve duyulmayan yedi küçük veya nesnel sese eşdeğer olduğundan, “Renkler”den daha düşüktür.

Aynı şekilde “Yaşam Nefesi”nin (4) ilham edildiği burun deliklerinin de sağda Güneş'e ve solda Ay'a karşılık geldiği söylenir, çünkü Brahmâ-Prajapati ve Vach veya Osiris ve İsis'tir. doğal yaşamın ebeveynleri. Gözler ve burun deliklerinden oluşan dörtlü (Merkür-Venüs ve Güneş-Ay), Kabalistler için Dünyanın dört ucunu koruyan meleklerdir. Doğu'nun ezoterik felsefesi de aynı şeyi söylüyor; buna ek olarak Güneş'in bir gezegen değil, sistemimizin merkezi yıldızı olduğu, Ay'ın ise tüm ilkelerin kopmuş ölü bir gezegen olduğu belirtiliyor. Doğu ezoterizmine göre Güneş, Merkür ile Güneş arasında bulunan görünmez bir gezegeni temsil eder; ve Ay artık gözden kaybolmuş gibi görünen başka bir gezegene. Bunlar, her yönüyle Karma ve İnsanlıkla, Kozmosla ve İnsanla ilgili dört mâharajâ (5) “Dört Kutsal Varlık”tır. Bunlar: Güneş (veya onun yerine geçen Miguel); Ay (veya onun yerine geçen Cebrail); Merkür (Raphael); ve Venüs (Uriel). Gezegensel dünyaların yalnızca fiziksel semboller olduğunu ve ezoterik sistemin neredeyse hiçbir zaman onlara gönderme yapmadığını, ancak bu isimlerde onların kozmik, psişik, fiziksel ve ruhsal güçlerini simgelediğini tekrarlamamıza gerek yok. Özetle, yedi fiziksel gezegen Kabala'nın alt Sephiroth'udur ; ve yalnızca yansımasını gördüğümüz fiziksel üçgen Güneşimiz, Üstün Üçlü veya Taç Sephirotahl (6) tarafından sembolize edilir veya daha doğrusu kişileştirilir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, diyagram I'de fiziksel ilkelere atanan sayılar, zahiri eserlerde ters olarak görünür; çünkü sıra, yazarın ait olduğu ekole bağlıdır. Ezoterik Budistler gibi bazı okullar üç, bazıları dört, bazıları altı ve bazen de yedi tane sayar. Daha önce de söylediğimiz gibi (7), ezoterik okul 14. yüzyıldan itibaren iki kola ayrılmıştı; biri en ileri düzeydeki öğrenciler veya lanus itnernos için, diğeri ise sıradan öğrenciler için. Bay Sinnet, bir gurudan, yalnızca yakın çevrenin yeminli müritlerine iletilen gerçek ezoterik doktrinin kendisine öğretilemeyeceği konusunda kendisini uyaran mektuplar aldı. (Bkz. AP Sinnett'e Mahâtmâ Mektupları, s. 494). Sayılar ve ilkeler bir soğanın katmanları gibi üst üste bindirilmemiştir; ancak uygulamalı olarak çalışma fırsatı ortaya çıktığında, öğrenci ilkelerin her birine uygun olan sayıyı kendisi takdir etmelidir.

Yukarıdakiler öğrenciye ilkeleri, herhangi bir sayı sisteminden bağımsız olarak adları ve ilgili yetenekleriyle ve eylem, renk, ses vb. merkezleriyle olan ilişkileriyle, bunlar birbirinden ayrılamaz hale gelinceye kadar bilmesi ihtiyacını telkin edecektir.

Theosophist ve Ezoterik Budizm'de açıklanan eski ve artık tanıdık ilkeleri sıralama yöntemi, gerçekte hiç de öyle olmasa da, görünürde ve utanç verici bir başka çelişkiyi daha belirler. 3 ve 2 numaralı prensipler (Linga Sharîra ve Prâna veya Jîva), bu yöntemde ezoterik düzeni veren diyagram I'de verildiği gibi ters olarak görünür, buna göre Linga Sharîra, Prâna veya jîva'nın (hayati prensip) aracıdır, ve bu nedenle, önceki dışsal numaralandırmanın ima ettiği gibi üstün değil, mutlaka Prâna'dan aşağı olmalıdır. İlkeler üst üste getirilmez ve bu nedenle ardışık olarak numaralandırılamaz; Sıraları birinin veya diğerinin baskınlığına bağlıdır ve bu nedenle her bireyde farklılık gösterir.

Ling Sharîra, fiziksel bedenin, yani onun imgesinin protoplazmik antitipi veya ikizidir. Bu kavramda, diyagram II onu fiziksel bedenin atası, yani baba Prâna tarafından döllenen anne olarak adlandırır. Mısır mitolojisi bu düşünceyi Osiris ve İsis'in oğlu Horus'un doğuşuyla simgeliyordu; ancak tüm kutsal mitler gibi hem üçlü manevi hem de yedi katlı psikofiziksel öneme sahiptir. Sonuç olarak, aslında şunu söyleyebiliriz ki, yaşamsal ilke olan Prâna'nın hiçbir numarası yoktur, çünkü diğer tüm ilkelere veya insan bütünlüğüne nüfuz eder. Böylece yedi sayının her biri, aurik bedene ezoterik olarak uygulandığı gibi, Prana-Jiva'ya da ekzoterik olarak uygulanabilir. Pythagoras'ın belirttiği gibi Kozmos sayılarla ya da sayılarla değil , geometrik olarak , yani sayısal oranlara göre oluşmuştur.

*

Machine Translated by Google

Pratikte gezegensel cisimlere atfedilen eksoterik astrolojik doğalardan habersiz olanlar için, bunları burada diyagram II'deki gibi insan vücudundaki baskınlıkları, renkleri, metalleri vb. ile bağlantılı olarak açıklamak bizim için yararlı olabilir. .; aynı zamanda gerçek ezoterik felsefenin astrolojik iddialardan neden farklı olduğunu da açıklıyor.

GEZEGENLER	METAL GÜNLERİ		VÜCUT KISIMLARI	RENKLER
Satürn	Cumartesi	Yol göstermek	Sağ kulak, dizler ve iskelet sistemi	Siyah (8)
Jüpiter	Perşembe	Teneke	Sol kulak, uyluk, ayak ve arteriyel sistem	Mor (9)
Mars	Salı	Ütü	Alın, burun, kafatası, cinsel fonksiyon ve kas sistemi	Kırmızı
Güneş	Pazar	Altın	Sağ göz, kalp ve hayati bağırsaklar	Turuncu (10)
Venüs	Cuma	Bakır	Çene, yanaklar, boyun, böbrekler ve venöz sistem	Sarı (11)
Merkür	Çarşamba	Merkür	Ağız, eller, iç organlar, karın ve Gergin sistem	Krem (12)
Ay	Pazartesi	Gümüş	Göğüs, sol göz ve sıvı sistemi (tükürük, lenf vb.)	Beyaz (13)

Bu nedenle, ekzoterik Kabalistik Astrolojide güneş sisteminin etkisinin bu yöntemle tüm insan vücudu, birincil metaller ve kromatik ölçek arasında beyazdan siyaha dağıtıldığını görüyoruz; Ancak ezoterizm, spektrumun yedi doğal güneş rengine sıkı sıkıya bağlı kaldığı için ne beyazı ne de siyahı renk olarak tanımıyor. Siyah ve beyaz yapay boyalardır.

Onlar dünyaya aittirler ve biz onları ancak fiziksel organlarımızın özel yapısı sayesinde algılarız. Beyaz tüm renklerin eksikliğidir ve bu nedenle bir renk değildir. Siyah basitçe ışığın eksikliğidir ve bu nedenle beyazın olumsuz yönüdür. Spektrumun yedi rengi, her biri insan ilkelerinden biriyle doğrudan etkiye ve ilişkiye sahip olan yedi Varlık Hiyerarşisinin doğrudan yayılımlarıdır, çünkü bu Hiyerarşilerin her biri gerçekte ilgili insanın kökeni ve yaratıcı kaynağıdır. prensip. Okültizmde spektrumun her rengine karşılık gelen “Sesin Babası” denir; ve ses de Baba Düşüncesinin Sözü veya Logos'udur. Modern bilimin de kabul ettiği gibi, hassas insanların her rengi belirli bir sesle ilişkilendirmesinin nedeni budur (14). Ancak siyah ve beyaz negatif renklerdir ve öznel dünyada hiçbir temsili yoktur.

Kabalistik Astroloji, gezegensel cisimlerin insan beyni üzerindeki baskın etkisini şu şekilde tanımlar. Kendisi, altısı beyin ve yedincisi beyincik aracılığıyla işlev gören yedi ana yeti grubunun bulunduğunu söylüyor. Bu tamamen ezoteriktir. Ancak Satürn'ün duygusal yetilere, Merkür'ün entelektüel yetilere, Jüpiter'in sempatik olanlara, Güneş'in düzenleyici olanlara, Mars'ın bencil olanlara, Venüs'ün inatçı olanlara ve Ay'ın da içgüdüsel olanlar. Çünkü ilk etapta yalnızca fiziksel gezegenler

Machine Translated by Google

Fiziksel bedene ve yalnızca fiziksel işlevlere başkanlık edebilirler. Tüm zihinsel, duygusal, psişik ve ruhsal yetenekler, gezegenlerin Yönetici Ruhlarının Hiyerarşilerinden kaynaklanan nedenler ölçeğinin gizli özelliklerinden etkilenir; ama aynı gezegenlerden değil. Bu ölçek, Diyagram II'de belirtildiği gibi öğrenciyi şu algıya yönlendirir: 1° Renk; 2° Ses; 3 üncü
Ses, metallerin (metalik elementallerin) ruhuyla gerçekleşir; 4° Elementaller fiziksel metallerde maddeleşir, 5° Titreşimli ve ışıltılı harmonik öz, daha sonra bitkilere geçerek onlara renk ve aroma verir; bitkilerin "özellikleri" bu enerjinin birim zamandaki titreşimine bağlıdır; 6.
Bitkilerden hayvanlara geçer; 7. Sonunda insanın "ilkeleri" ile doruğa ulaşıyor.

Böylece göksel Atalarımızın İlahi Özünün, ruhun maddeye dönüşümü ve maddenin tekrar ruha dönüşmesinin yedi kapsamlı aşamasından geçtiğini görüyoruz. Doğada duyulamayan sesler olduğu gibi, görünmeyen ama yine de duyulabilen renkler de vardır. Yaratıcı güç, aralıksız dönüşüm çalışması içinde, atomları ve molekülleri ekleyen ve parçalayan titreşimli geçişler biçiminde renkler, sesler ve sayılar üretir. Detayları bizim için görünmez ve işitilemez olsa da, maddi düzlemde bütünün sentezini duyabiliyoruz. Çinlilerin Kung ya da "büyük Ton" dediği şey budur. Aynı bilimin itirafına göre müzisyenler, fiziksel dünyanın mevcut toniğini piyanonun orta F'si olarak kabul etmektedirler. Doğanın seslerinde, okyanusun mırıltılarında, ormanların mırıltılarında, şehirlerin uzak telaşında, rüzgarda, fırtınada ve bu dünyada ses veren ve yankılanan her şeyde onu açıkça duyuyoruz. . Tüm bu sesler, diyatonik skalanın F'si olan, paha biçilmez bir diyapazonla, belirli bir tonda dinleyicinin kulağına ulaşır . Bu ayrıntılar, okültizm öğrencilerine ekzoterik ve ezoterik isimlendirmeler ve sembolizmler arasındaki farkı ortaya çıkaracaktır. Kısacası, Avrupa'da uygulandığı şekliyle Kabalistik Astroloji, iç çembere değil, dış çembere uyarlanmış yarı gizli bir bilimdir. Dahası, gerçeği gizlemek amacıyla sıklıkla eksik bırakılıyor veya yanlış yerleştiriliyor. Kabalistik Astroloji, karşılıklarını eşyanın görünürdeki görünümüne göre sembolize edip uyarlarken, öncelikle eşyanın özüyle ilgilenen Ezoterik Felsefe, bu sembolleri bütünü kapsama amacı ile kabul eder ve aynı zamanda manevi, manevi bir anlam sunar. psişik ve fiziksel. Bununla birlikte, Batı Astrolojisi bile Orta Çağ'ın tehlikeleri ve onun karanlık iffeti arasında Gizli Doktrinin sürdürülmesine katkıda bulunmak için mükemmel bir iş çıkardı ve onu tüm tehlikelerin artık ortadan kalktığı zamanımıza kadar korudu.

Ekzoterik olarak, gezegenler jeosantrik yarıçaplarına, yani merkez olarak kabul edilen Dünya'ya olan uzaklıklarına göre listelenir: Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay. İlk üçünde tezahür eden fiziksel evrendeki yüce gücün göksel üçlüsünü (Brahmâ, Vişnu ve Şiva) sembolize ettiğini görüyoruz; diğer dördü ise yılın mevsimlerinin, günün bölümlerinin, yaşamın çağlarının, ana noktaların ve unsurların doğal ve fiziksel aşamalarına başkanlık eden dünyevi dörtlüsü simgelemektedir:

Bahar.	Yaz.	Sonbahar.	Kış.
Yarın.	Öğlen.	Geç.	Akşam.
Gençlik.	Gençlik.	Erkeklik.	İhtiyarlık.
Ateş.	Güney	Su.	Kuzey
Doğu.	Hava	Batı.	Ülkesi

Ancak ezoterik bilim, fiziksel duyuların tamamen nesnel düzlemindeki analojilerle yetinmez; ve bu nedenle, bu noktada büyü kelimesinin gerçek anlamını tüm berraklığıyla açıklayan daha kapsamlı öğretiler vermek mutlak bir zorunluluktur.

Machine Translated by Google

BÜYÜ GERÇEKTE NEDİR

Ezoterik bilim, her şeyden önce, ilahi Benliğimizden (16) ayrılamaz olan ilahi büyüyle (15) ilişkilerimizin bilgisidir . Bu nedenle, bu ilişkileri açıklamadan ve örnekler vermeden önce, öğrenciye çokça çarpıtılmış olan "agia" kelimesinin tam anlamı hakkında tam bir fikir vermek tavsiye edilebilir. Okült bilim hakkında yaklaşık olarak bile fikir sahibi olmayanlar. Fakat; Çok az sayıda Avrupalı veya Amerikalı öğrenci Sanskritçe eserlerden ve hatta çevirilerinden faydalanabilmektedir; bunlar çoğunlukla konuya yabancı olanlar için perde niteliğindedir. Bu nedenle, çevirisine erişilebilen Yeni-Platoncu eserlerden alınan gösterimleri dikkatinize sunmayı öneriyorum; ve şimdiye kadar belirsiz olanı açıklığa kavuşturmak için içine belirli bir anahtar koymak yeterli olacaktır. Bu şekilde hem Hıristiyanlık öncesi hem de Hıristiyanlık sonrası irfanlar amacımıza takdire şayan bir şekilde hizmet edebilecektir.

Milyonlarca Hıristiyan Simon Magus'un adını ve Elçilerin İşleri'nde onun hakkında söylenen çok az şeyi biliyor; Ancak geleneğin onun hayatına dair hatırladığı kafa karıştırıcı, fantastik ve çelişkili ayrıntıları duyan çok az kişi var. İddialarının ve ölümünün hikayesi yalnızca Irenaeus, Epiphanius ve Justin gibi Kilise Babalarının taraflı ve neredeyse hayali anlatımlarında ve özellikle de anonim Philosophumena'da bulunur . Ancak Simon Magus tarihi bir şahsiyettir; ve takma ad, Hıristiyan Kilisesi liderleri de dahil olmak üzere tüm çağdaşları tarafından oybirliğiyle kendisine bahşedilen büyü güçlerini belirtmek için, beyaz büyücü veya kara büyücü olup olmadığına bakılmaksızın verildi. Bu ayrım daha sonra tarihçiler tarafından paganizme mi yoksa Hıristiyanlığa mı yöneldiklerine bağlı olarak şu ya da bu şekilde yapıldı.

Büyücü Simon ve onun öğrencisi ve halefi Menander'in sisteminde, o dönemde "Maji" kelimesinin inisiyeler için ne anlama geldiğini keşfedeceğiz.

Simon, diğer tüm Gnostikler gibi, dünyamızın alt melekler tarafından oluşturulduğunu öğretti ve onlara Aeons adını verdi ve bunun yalnızca üç derecesinden söz etti, çünkü daha önce de söylediğimiz gibi, öğretmenin faydası yoktu ve faydası yok. dört üstten herhangi biri; ve sonuç olarak A ve G küreleri düzleminde başlar. Onun sistemi gizli gerçeğe diğerleri kadar yaklaşır; böylece hem onu hem de onun ve öğrencisi Menander'in "Büyü" ile ilgili sahip oldukları kavramları inceleyerek bu kelimeyle ne kastettiklerini görebiliriz. Simon'a göre yaratılan her şey Ateş'le sonuçlandı. Bu bizim için olduğu gibi onun için de evrensel prensipti, gizli Potansiyelden yayılan sonsuz güçtü. Ateş, tezahür etmiş varoluş dünyasının ilkel nedeniydi ve açık ve gizli olmak üzere ikili bir yönü vardı.

Ateşin gizli yönü, ilkinden (17) çıkan objektif yönünde gizlidir.

Simon şöyle yazıyor; bu, görünenin her zaman görünmeyenin içinde, görünmeyenin de görünenin içinde bulunduğunu söylemekle eşdeğerdir. Bu, Platon'un anlaşılır (noêton) ve duyulur (aisthêton) ile Aristoteles'in kudret (dunamis) ve eylem (energeia) hakkındaki öğretileri hakkında ortaya koyduğu fikrin yalnızca yeni bir biçimiydi . Simon'a göre zeka, üzerinde düşünülebilecek ve harekete geçilebilecek her şeydi. Ateş her şeyi içeriyordu. Ve Cehennemin her parçası akıl ve akılla donatılmış olduğundan, yayılma ve yayılma yoluyla gelişmeye açıktı. Bu tam olarak tezahür etmiş Logos'a ilişkin doktrinimizdir ve ilksel olarak ortaya çıkan parçalar bizim Dhyân Chohan'larımız, "Alev ve Ateşin Oğulları" veya daha yüksek Aeon'lardır. Bu “Ateş” İlahi Doğanın aktif ve yaşayan yönünün sembolüdür.

Bunun temelinde Simon'un "var olan, var olan ve var olacak olan" veya kalıcı istikrar ve değişmezliğin kişileştirdiği şey olarak adlandırdığı "Potansiyellik içindeki sonsuz Potansiyel" yatmaktadır. Zihinsel Güçten İlahi Fikir somutlaştırılarak eyleme dönüştürüldü. Dolayısıyla düşüncenin ilkel yayılımları dizisi, annesi Ateş'in nesnel yönü ve babası da gizli yönü olan eylemi doğurur. Simon bu yayılımlara syzygies (çift birimler) adını verdi çünkü bunlar ikişer ikişer yayılıyorlardı; biri aktif Aeon, diğeri pasif Aeon. Böylece Simon'un şu adları verdiği üç çift ortaya çıktı (toplamda altı Aeon, Ateş ile birlikte yediydi): "Zihin ve

Machine Translated by Google

Düşünce; Ses ve İsim; Akıl ve Düşünme” (18), her çiftin birincisi erkek, ikincisi kadındır. Bu altı ilkel Aeon'dan ara dünyanın altısı ortaya çıktı. Ama Simón'un kendisinin ne söylediğini görelim:

Bu altı ilkel varlığın her biri, [Atalarının] sonsuz Gücünü tamamen içeriyordu; ama yalnızca potansiyel olarak ve fiilen değil. Bu Gücün bir imaja uygun olarak hayata geçirilmesi gerekiyordu ,
bütün zatı, fazileti, büyüklüğü ve etkileriyle tecelli etsin diye; çünkü ancak o zaman yayılan Güç, onun atası olan ebedi ve sonsuz Güç'e eşit olabilir. Tam tersine, eğer kendisini bir imaja uygun olarak gerçekleştirmeyi başaramadan yalnızca altı Güç içinde potansiyel olarak kalsaydı, o zaman Güç, eylemde gerçekleşmeden kaybolurdu (19).

Daha açık bir ifadeyle, modern ifadeyle körelmiş olurdu.

Fakat; Bu sözler, Aeon'ların her şeyde sonsuz Güç'e eşit olabilmesi için, eylemlerinde onu taklit etmeleri ve ataları gibi yeni varlıklar türetecek ilkeler yaymaları ve ayrıca yeni varlıklar yaratmaları dışında başka bir şeyi mi ima ediyor? kendilerini aktif güçlere mi dönüştürüyorlar? Bu gücün doğrudan sonucu, yayılımlar üretmek, etkisi kendi eylemimize bağlı olan Kriyâshakti armağanına sahip olmaktır. Bu nedenle, bu güç, ilkel Aeon'larda ve hatta ikincil yayılımlarda olduğu gibi insanın doğasında vardır, çünkü hem onlar hem de insan, tek ve İlkel Prensip'ten, Sonsuz Güç'ten gelir. O halde, Büyücü Simon'un sisteminde, yedinci, ata Güç tarafından sentezlenen ilk altı Aeon'un güncellendiğini ve sırasıyla kendi atalarında sentezlenen altı ikincil Aeon'u yaydığını görüyoruz.

Filosofumena'da Simon , Sonsuzlukları “hayat ağacı”na benzetiyor ve Vahiy'de (20) şöyle diyor:

Evrensel Aeon'ların, başlangıcı ve sonu olmayan, her ikisinin de aynı kökten, adı Sigê [Sessizlik] olan görünmez ve anlaşılmaz Potansiyellikten çıkan iki kolu olduğu yazılmıştır. Bunlardan biri [Aeons serisi] yukarıdan geliyor. Bu büyük Güç, evrensel Zihindir (Hinduların İlahi Düşüncesi veya Mahat'ı). Erildir ve her şeyi düzenler. Diğeri aşağıdan geliyor. Bu, tezahür etmiş büyük Düşüncedir, her şeyin yaratıcısı olan dişil Aeon'dur. Bu [iki çeşit aeon] birbirine karşılık gelir (21), bir araya gelirler ve orta mesafede [küre veya ara düzlemde], başı ve sonu olmayan, zorlanamaz Hava'da (22) tezahür ederler.

Bu dişil “Hava” bizim eterimiz veya Kabalistlerin astral ışığıdır; dolayısıyla Ateş'ten doğan veya her şeyin başlangıcı olan Simon'un "İkinci Dünyası"na tekabül etmektedir. Biz buna Tek Hayat, her yerde mevcut, sonsuz, akıllı ve ilahi Alev adını veriyoruz. Simon'un sisteminde, bu İkinci Dünya, hem erkek hem de dişi, aktif ve pasif, iyi ve kötü bir Güç tarafından yönetiliyordu. Bu Ata-Varlık için, sonsuz ve ezeli Güç olarak, tezahür eden Kozmos devam ettiği sürece “var olduğu, var olduğu ve var olacağı” söylenir. Kendi Atasına benzer şekilde eylem halinde ortaya çıktığı için ikili veya çift cinsiyetli değildi. Kendisine benzeyenden (Atadan) yayılan, onun imajına (ya da antitipine) benzeyen Düşüncedir (Sigê); ikincisi de (kendi özel düzlemi veya küresi içinde) birinciydi.

Simon'un dediği gibi:

O [Baba] biriydi; çünkü onu [Düşünceyi] kendi içinde barındırdığı için yalnızdı. Ancak önceden var olsa bile ilk değildi; ama kendi kendisinden tezahür ederek ikinci (veya ikili) oldu. [Düşünce] ona bu ismi verene kadar ona Baba denmiyordu. Bu nedenle, kendisinden ortaya çıkarak, kendi Düşüncesini kendisine tezahür ettirdi ve dolayısıyla tezahür eden Düşünce de gerçekleşmedi, ancak onda (gizli) Baba'yı, yani (kendinde) gizli Gücü gördü. Ve Güç [Dumamis, yani Nous] ve Düşünce [Epinoia] eril-dişildir; ancak karşılıklı olarak karşılık geldiklerinde -çünkü Güç hiçbir şekilde Düşünceden farklı değildir- onlar bir olurlar. Böylece yukarıdaki şeylerde Güç vardır ve aşağıdaki şeylerde Düşünce vardır. Bu nedenle, her ikisinde de tezahür eden şey bir olmasına rağmen çift görünür, çünkü androjen kendi içinde dişil unsuru taşır. Böylece Zihin ve Düşünce, dualitede görünseler de bir oldukları için birbirlerinden ayrılamazlar.

O [Simon], altı Gücün ilk Syzygy'si ve çifti sentezleyen yedincisi olan Nous ve Epinoia'yı, Cennet ve Dünya'yı çağırır; erkeksi unsur yukarıdan aşağıya bakar ve düşünceyi alır

Machine Translated by Google

Syzygia'sı (ya da karısı) için, böylece yeryüzü gökten gelen ve yeryüzüyle akraba olan entelektüel meyveleri alsın (23).

Benzer şekilde, altı Aeon'luk üçüncü seri, Simon'un Üçüncü Dünyası olan yedinci Atası ile birlikte ortaya çıkar. Tüm Gnostik sistemlerde aynı kavram parlıyor: benzerlik yoluyla kademeli olarak Maddeye iniş. Bu, ilkel okültizme veya büyüye kadar uzanan bir yasadır. Bizim için olduğu gibi Gnostikler için de altıda sentezlenen yedinci Güç, farklılaşmamış Uzayın karanlık suları üzerinde nefes alan ruhtur. O, Hinduların Nârâyana'sı veya Vişnu'su, Hıristiyanların Kutsal Ruhu'dur. Ancak ikincisinde kavram, inanç ve lütuf gerektiren sınırlamalar tarafından şartlandırılmış ve gölgede bırakılmışken, Doğu felsefesi Ruh'un bilinçli veya bilinçsiz tüm atomlara nüfuz ettiğini doğrular. Irenaeus bu altı Aeon'un daha da geliştirilmesi hakkındaki bilgileri tamamlıyor. Ona göre, Düşünceyi atasından ayırıp Öz ile özdeşliğinden bilmesi gerekenleri çıkararak, ara dünyada (24) meleklerden, güçlerden, egemenliklerden ve her türden ordudan oluşan daha alt hiyerarşiler yarattı. onlar da titizlikle ilgilendikleri insanları ve diğer varlıkları ile dünyamızı yarattılar, daha doğrusu kendi özlerinden kaynaklandılar.

Bundan, her rasyonel varlığın (Dünya gezegeninde insan olarak adlandırılan) aynı öze sahip olduğu ve potansiyel olarak daha yüksek Aeon'ların, ilkel Yedi'nin tüm niteliklerine sahip olduğu sonucu çıkar. Birincil Atasının bahşedildiği Gücü, "kendisinin önünde sahip olduğu En Yüce Olan'ın imajını" taklit ederek eylem halinde geliştirmek ona kalmıştır . Burada şu pasajı çok anlamlı bir şekilde aktarabiliriz:

Dolayısıyla Simon'a göre bu muhteşem ve yok edilemez [ilke] her şeyde gizlidir, ancak fiilen değil potansiyel olarak gizlidir. Bu prensip, “var olan, var olan ve var olacak olandır”, yani yukarıda, yaratılmamış Güçte var olandır; bir görüntüde oluşturulan su akıntısında aşağıda var olan; bu görüntüyle özdeşleştiğinde yukarıda muhteşem ve sonsuz Güç ile birlikte var olacak olan şey. Çünkü Simon'a göre, sularda ataya benzer şekilde üretilen hiçbir şeyin olmadığı, düşünce açısından hiçbir şekilde yaratılmamış Güçten aşağı olmayan cennetsel ve mükemmel bir Aeon olmayacağı üç kalıcı Aeon vardır. Simoncular şöyle diyorlar: “Ben ve sen biriz; benden önce sen vardın; Ben senin peşindeyim." Simon'a göre bu ifadeler, yukarıdan aşağıya bölünmüş, kendini üreten, besleyen, kendini arayan ve bulan tek Güç anlamına gelir. O, kendi babası, annesi, erkek kardeşi, eşi, kızı ve oğludur. Tektir, çünkü bütün varlıkların ve her şeyin Köküdür(25).

Yani bu üçlü Aeon'un ilkinin yaratılmamış Atman, "var olan, var olan ve var olacak olan" Güç olduğunu biliyoruz; ikincisi, Uzay'ın (26) karanlık sularında, ilkinin onlara yansıyan, üzerlerinde hareket eden görüntüsünden oluşturulan; Üçüncü dünya (27), eğer onunla özdeşleşirse, o ebedi ve her yerde mevcut olan imgenin tüm güçleriyle donatılacaktır. Çünkü:

Sonsuz, saf ve bozulmaz olan her şey her şeyde gizlidir, ama gerçekte değil, potansiyel olarak gizlidir.

Ve ayrıca:

Alt imgenin (insanın) ruh ve düşünce bakımından orijinal Kaynağa ve köke yükselmesi şartıyla her şey bu imgedir.

Madde, Madde kavramı itibarıyla yaratılmamış ve ezeli ve ebedidir. Bu nedenle ne Simon Magus, ne Gnostik öğretmenler, ne de Doğulu filozoflar onun kökeninden söz etmemişlerdir. "Ebedi Madde" çeşitli biçimlerini alt Aeon'da Yaratıcı meleklerin veya bizim onlara adlandırdığımız adıyla İnşaatçıların çalışmaları yoluyla alır. O halde neden yüce Aeon'un doğrudan varisi olan insan, ruhtan doğan düşüncesinin gücüyle aynı şeyi yapmasın? Buna Kriyâshakti, yani görünmez ve yok edilemez Maddenin İdea ve İrade gücüyle nesnel düzlemde formlar üretme gücü denir.

Yeremya gerçekten de “Rabbin sözünden” alıntı yaparak şunu söylüyor:

Sen rahimde oluşmadan önce seni tanıyordum; ve sen rahimden çıkmadan önce seni kutsadım (28).

Machine Translated by Google

Çünkü Yeremya bu pasajda, Simon Magus ve Doğu felsefesinin söylediği gibi, hâlâ Aeon veya İlahi İnsan olduğu zamandaki insana atıfta bulunuyor. Yaratılış'ın ilk üç bölümü, I. notta açıkladığımız kadar ezoteriktir. Çünkü Simon'a (29) göre, dünyevi cennet matristir ve Cennet Bahçesi onu çevreleyen bölgedir. Cennet Bahçesi'nden gelip bahçeyi sulayan nehir, dört parçaya bölünmüş göbek bağı yani buradan akan akıntılar, cenini beslemeye yarayan dört kanal yani iki atardamar ve iki damardır. kanın dolaştığı ve solunabilir hava sağladığı yer; Fetüs tamamen amniyonla sarılı olduğundan göbek kordonu yoluyla beslenir ve havayı (Simón'a göre) aort yoluyla alır (30).

Bütün bunları anlatacağımız şeyi açıklığa kavuşturmak için söyledik. Büyücü Simon'un müritleri çoktu ve büyüyü öğretmenlerinden öğreniyorlardı. "Şeytan çıkarma" (Yeni Ahit'in dediği gibi), büyüler ve filtreler kullandılar ; Kendi istekleriyle ürettikleri rüyalara ve vizyonlara inanıyorlardı; ve son olarak alt ruhları itaat altına aldılar. Simon Magus'a "Tanrı'nın Büyük Gücü" veya kelimenin tam anlamıyla "Büyük olarak adlandırılan İlahiyatın Gücü" deniyordu. Onun zamanında Sihir olarak adlandırılan şeye, şimdi teozofi veya ilahi Bilgelik, Güç ve Bilgi diyoruz.

Simon'un doğrudan öğrencisi olan Menander de ünlü bir sihirbazdı. Irenaeus diğer yazarların yanı sıra şöyle diyor:

Simon'un halefi, büyü biliminin zirvesine ulaşan Samiriyeli Menander'dı.

Bu nedenle, hem ustanın hem de öğrencinin, Hıristiyanların başarısını "şeytanın yardımına" atfettiği büyü sanatında en yüksek güce ulaştıklarından emin olduk; Her ne kadar onların "işleri" Yeni Ahit'in ilahi erdem açısından mucizevi olarak tanımladığı ve Tanrı'dan ve Tanrı tarafından geldiğine inanılan ve kabul edilenlerle aynıydı . Ancak "Mesih" ve havarilerin sözde "mucizeleri"nin, sözde sihirbazların ve büyücülerin büyülü becerilerinden daha doğru bir açıklaması olup olmadığını sormaya değer. Kendi adıma, buna asla sahip olmadıklarını onaylıyorum. Okültistler doğaüstü olaylara inanmazlar; ve Üstatlar mucize sözcüğünü duyduklarında gülümserler. O halde Büyü sözcüğünün gerçek anlamının ne olduğunu görelim.

Büyünün kaynağı ve temeli Ruh'ta ve Düşüncededir; ya tamamen ilahi planda ya da dünyevi planda. Simón'un öyküsünü bilenler, onun Epinoia (Düşünce) adını verdiği Elena ile birlikteliğinden doğan beyaz büyü ve kara büyü olmak üzere iki versiyon arasında seçim yapabilir. Hıristiyanlar gibi, tehlikeli öykünücülerinin itibarını sarsmak isteyenler, Helena'nın, Simon'un Sur'daki bir genelevde bulduğu, etten kemikten güzel bir kadın olduğunu ve biyografi yazarlarına göre Helen'in reenkarnasyonu olduğunu söylediler. Truva'nın O halde nasıl "İlahi Düşünce" olabilir? Philosophumena'da Simon Magus'a atfedilen ifade , alt meleklerde veya üçüncü Aeon'larda maddeselliklerinden dolayı kötülük unsurlarının mevcut olduğu ve onlardan gelen insanın bu orijinal kusurdan muzdarip olduğu yönündedir. Bu ne anlama geliyordu? Üçüncü Aeonlar, Ateşi alarak ilahi düşünceye sahip olduklarında, evrenin planına uygun olarak insanı tam bir varlık olarak yaratmak yerine, başlangıçtan itibaren ona İlahi Kıvılcım (Kıvılcım) iletmediler. Düşünce veya dünyevi Manas) ve dolayısıyla akılsız, yani akılsız insan, meleklerin binlerce yıl önce işlediği gibi, üremeyi reddederek ilk günahı işledi. Sonunda Epinoia'yı (İlahi Düşünce) üçüncü Aeons boyunca aralarında tutsak edip, ona her türlü hakaret ve saygısızlığı uyguladıktan sonra, onu zaten yozlaşmış insan bedeninin içine hapsetmeyi başardılar. Bundan sonra, Simon'un düşmanlarının yorumladığı gibi, Epinoia yüzyıllar ve nesiller boyunca bir kadın bedeninden diğerine geçti, ta ki Simon onu benzetmedeki "başıboş koyun" olan "fahişe" Helen'in bedeninde tanıyana kadar. Simon'u, Kurtarıcı'nın bu "koyun"u ve Epinoia'nın hâlâ alt meleklerin egemenliği altında olduğu adamları kurtarmak için yeryüzüne indiğini resmediyorlar. Dolayısıyla Simón'un büyülü eylemleri, Elena ile olan cinsel ilişkilerinin etkisine atfedilir ve kara büyü olarak kabul edilir. Kesinlikle, bu tür büyünün ana ayinleri, Simon'un kendi hayatını sembolize etmek için tasarladığı kadar asil olan mitlerin iğrenç harfi harfine yorumlanmasına dayanmaktadır.

Machine Translated by Google

öğretiler. Bunu anlayanlar, “Elena”nın Nous'un (Âtmâ-Buddhi) Manas'la evlenmesi, İrade ve Düşüncenin özdeşleştiği ve ilahi güçlerle donatıldığı birlik anlamına geldiğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü Âtman'ın saf özü, "var olan, var olan ve var olacak" ezeli, ebedi ve evrensel İlahi Ateş, tüm katlara aittir. Buddhi, kendisinin de ürettiği "Baba" ve dolayısıyla İrade tarafından üretilen aracı veya Düşüncesidir. Var olmuştur, vardır ve her zaman var olacaktır ve Manas'la birlikte ancak bu alanda eril-dişil olur. Dolayısıyla Simon Magus kendisinin Baba, Oğul ve Ruh olduğunu onayladığında ve Helen'in kendi Epinoia'sı veya ilahi Düşüncesi olduğunu söylediğinde, böylece Buddhi'nin Manas ile birliğini simgeliyor. Elena, içindeki adamın Shakti'sini veya dişil gücünü temsil ediyordu.

Şimdi Menander'ı dinleyelim. Ona göre alt melekler Ennoia'nın (Yansıtma Düşüncesi) yayılımlarıydı. Ennoia, Menander'a büyülü bilimin yanı sıra aşağı dünyanın yaratıcı meleklerine, yani aşağı doğanın tutkularına hükmetme sanatını da öğretti. Menander'in müritlerinin, öğretmenlerinin ellerinden vaftiz (Başlangıç) aldıktan sonra, yaşlılıklarına rağmen "ölümden dirilme" yoluyla "ölümsüzlük" kazandıkları söylenir (31).

Menander'in vaat ettiği bu "diriliş", basitçe cehaletin karanlığından ışığın, gerçeğin berraklığına geçiş, insanın ölümsüz Ruhunun içsel ve yok edilemez hayata uyanışı anlamına geliyordu. Sihir Bilimi veya Râja Yoga böyledir.

Neo-Platoncu felsefeyi bilenler, onun Plotinus ve özellikle Porphyry gibi ana temsilcilerinin olağanüstü teurjiyle mücadele ettiğini bilirler. Ancak De Mysteriis'in yazarı Iamblichus daha da ileri giderek teurji kelimesinin gerçek kavramını açıklayarak bize Râja Yoga'nın İlahi Bilimini gösterir.

Iamblichus'a göre büyü, diğer tüm bilimlerden üstün, ilahi, mükemmel ve yüce bir Bilimdir.

Herkes için etkili bir ilaçtır... Kaynağı vücutta olmadığı gibi, insan bileşiminin tutkularıyla veya yapısıyla da sınırlı değildir; ama her şey onun aracılığıyla üstün tanrılarımızdan, gümüş bir iplik gibi içsel kıvılcımımızdan ilkel ilahi Ateşe giden ilahi Egolarımızdan türemiştir (32).

Iamblichus, insanları aldatan kötü ruhlar (mediumistik hayaletler) tarafından üretilen fiziksel olaylardan nefret ederken, uygulanması için "temiz bir ruha ve ince ahlaka sahip bir adam" olmanın esas olduğu İlahi Teurjiyi şiddetle yüceltir. ”. Bunun tersi türdeki büyü ise saf olmayan ve bencil erkeklere özeldir ve içinde ilahi hiçbir şey yoktur. Sahte peygamberler, iletişimlerinde üstün tanrılarımızdan gelen hiçbir şeye asla rastlamadılar. Bu nedenle, Beyaz Büyü veya teurji, Babamızın (Yüksek Benliğin) bilgisinden oluşur ve Kara Büyü, daha düşük doğaya boyun eğmeyi içerir. Teurji, tüm maddi şeyleri bir kenara atan ve dışlayan ruhun kutsallığını gerektirir; Kara Büyü ruhun kutsallığına saygısızlıktır. Teurji, tanrılarla (kişinin kendi içsel Tanrısı ile) birliğidir ve tüm iyiliğin kaynağıdır; Kara Büyü şeytanla (Elementaller) ticaret yapıyor ve eğer onlara hakim olmazsak, onlar bizi yavaş yavaş ahlaki yıkıma (ortacılığa) sürükleyene kadar bize hakim olurlar.

Özetle:

Teurji bizi ilahi doğayla daha güçlü bir şekilde birleştirir. Bu doğa kendi kendine oluşur, kendi gücüyle hareket eder, akıllıdır ve her şeyi sürdürür. Kâinatın süsüdür ve bizi anlaşılır hakikate, mükemmelliğe, mükemmelliği başkalarıyla paylaşmaya teşvik eder. Bizi tanrıların tüm yaratıcı eylemlerine, her birinin kapasitesi oranında o kadar yakınlaştırır ki, kutsal törenleri tamamladıktan sonra ruh, onlarla özdeşleşene kadar eylemlerinde ve [tanrıların] zekalarında pekiştirilir. ve ilksel ve ilahi öz tarafından emilir. Mısırlıların kutsal inisiyasyonlarının amacı budur (33).

Daha sonra Iamblichus bize Yüksek Benliğimizin Evrensel Ruh ile, yani tanrılarla birliğinin nasıl gerçekleştirileceğini anlatır. Bu amaçla Samâdhi'ye veya yüce vecde eşdeğer olan Manteia'dan söz eder (34). Aynı zamanda rüya görmekten de söz eder; bu, insanın tekrar Tanrı'ya dönüştüğü zaman gerçekleşen ilahi vizyondur. Teurji veya Râja Yoga aracılığıyla insan aşağıdaki güçlere ulaşır: İçinde hareket ettiği düzlemin gerçeklerini açığa çıkaran Yüksek Benlik aracılığıyla 1. Peygamberlik anlayışı; 2° Vecd ve aydınlanma; 3. Ruhsal eylem (astral bedende veya irade yoluyla);

Machine Translated by Google

4. Saflaştırılmış Egolarımızın doğası gereği aptal, aşağılık iblisler (Elementaller) üzerinde hakimiyet. Bütün bunlar egonun arınmasını gerektirir; ve dolayısıyla Iamblichus'a göre Büyü, Teurjiye inisiyasyondan ne daha fazlası ne de daha azıdır.

Ama önce duyuları eğitmek ve insanın İlahi Benlik ile ilişkisini bilmek gerekir. İnsan bu çalışmayı tamamen öğreninceye kadar, yeni başlayanların yalnızca ses ve renklerle görebildikleri "amorf", yani üstün ve aşağı tanrıları, dünyevi ve dünya üstü varlıkları antropomorfize edemeyecektir. Çünkü yalnızca üstatlar, müridin (Chela) yalnızca aurasını algıladığı gerçek ve aşkın formunda bir "tanrı" görebilir. Medyumlar ve duyarlılar tarafından ara sıra algılanan tam figürlerin vizyonları, görebilecekleri tek kategori olan aşağıdaki üç kategoriden herhangi birine karşılık gelir: Yaşayan insanların 1. Astral bedenleri; 2. Nirmanakâyas (35); 3° Hayaletler, Elementaller ve Elementaller, genellikle astral ışıktan alınan formlarla veya etraflarındakilerin veya medyumun "zihin gözünde" bulunan ve ilgili auralarına yansıyan figürlerle kaplıdır.

Söylenenlerle, öğrenciler artık bizim "ilkemiz" (veya üçlü fiziksel ve ruhsal insanın çeşitli yönleri) ile onun Evrendeki kökü olan paradigmamız arasındaki yazışmaları önceden bilmenin gerekliliğini çok daha iyi anlayacaklardır.

Bunun ışığında, Hiyerarşiler hakkındaki öğretilerimizi doğrudan ve genel olarak özetleyeceğiz.
her zaman insanla ilgilidir.

***

Oryantalistler ve sıradan insanlar için "Om Mani Padme Hum" ifadesinin "Ah, Lotus'taki Mücevher!" anlamına geldiğini, ezoterik olarak ise "Ah, içimdeki Tanrım!" anlamına geldiğini belirtmek için yeterince şey söyledik . Aslında; Her insanın içinde bir Tanrı vardır, çünkü insan yeniden Tanrı idi ve öyle kalacaktır. Bu ifade, İnsan ile Evren arasındaki çözülmez birliği ima ediyor; çünkü lotus, mutlak bütünlüğü içinde Kozmos'un evrensel sembolüdür ve Mücevher, Manevi İnsan veya Tanrı'dır.

Bir önceki notumuzda renkler, sesler ve "ilkeler" arasındaki uyumu açıklamıştık; ve bu çalışmanın III. ve IV. ciltlerini okuyanlar, bu yedi prensibin, meleklerin yedi üstün Hiyerarşisinden veya Dhyâns Chohans'tan kaynaklandığını, bunların da renkler ve seslerle ilişkili olduğunu ve topluca Tezahür Eden Logos'u oluşturduğunu hatırlayacaklardır.

Kürelerin sonsuz müziğinde renklere karşılık gelen mükemmel ölçeği buluruz ve "tüm biçimlerin altında yatan ve tüm seslere rehberlik eden" renk ve ses titreşimleriyle belirlenen sayıda Evrenin zirvesini görürüz. .

Bu benzerlikleri renk ve ses arasındaki ilişkiyle doğrulayabiliriz.
Kozmos'un tezahürünün ilerleyen aşamalarını ifade eden geometrik şekiller (36).

Ancak diyagramları incelerken iki şeyi hesaba katmazsa öğrencinin kafası karışacaktır: 1. Düzlemimiz bir yansıma olduğundan ve dolayısıyla yanıltıcı olduğundan, çeşitli gösterimler ters çevrilmiştir ve aşağıdan yukarıya doğru sayılması gerekir. Müzikal skala alttan başlar, düşük C'den yüksek B'ye; 2. Müzik skalasının C'sine karşılık gelen Kâma Rûpa, Maddenin tüm potansiyellerini kapsar ve ister istemez düzlemimizin başlangıç noktasıdır.

Üstelik tüm düzlemlerdeki notasyon, her birinin "maddesine" uygun olarak onunla başlar. Öte yandan öğrencinin, F'nin Doğanın orta tonu olduğunu belirten bu notaların bir daire şeklinde düzenlenmesi gerektiğini de unutmaması gerekir. Özetle: Müzik notaları veya sesleri, renkler ve sayılar, spektrumun ilk sırasında kırmızıyı sayarken hatalı olarak öğretildiği gibi yediden bire değil, birden yediye kadar gelir. Bu nedenle haftanın başlangıçlarını ve günlerini diyagram II'ye keyfi olarak koymak gerekliydi. Müzikal skala ve renkler, titreşim sayısına bağlı olarak maddenin kaba dünyasından ruh dünyasına şu şekilde gider:

BAŞLANGIÇ	RENKLER	SINIFLAR	NO.	MADDENİN HALLERİ

Machine Translated by Google

Chhâyâ, Gölge veya Çift	Kırık	Evet	7	Eter
Süper Manas, Zeka Manevi	Çivit mavisi		6	Okültizmde hava olarak adlandırılan kritik durum
Aurik zarf	Mavi	Güneş	5	Buhar
Aşağı Manas veya Hayvan Ruhu	Yeşil	fa	4	Kritik durum
Buddhi veya Ruhsal Ruh	Sarı	Benim	3	su
Prâna veya Hayati Prensip	Turuncu	Tekrar	2	Kritik durum
Kâma Rûpa, hayatın merkezi Hayvan	Kırmızı	Yapmak	1	buz

Öğrenciden, belirtilen nedenlerden dolayı, "ilkeler" ile sayılar arasındaki tüm diğer yazışmaları aklından çıkarmasını bir kez daha rica ediyoruz. Ezoterik numaralandırma, geleneksel ekzoterik numaralandırmaya karşılık gelemez. Birincisi gerçektir; ikincisi yanıltıcı görünümlere bağlıdır. Ezoterik Budizm'de öğrencilerin kafasını karıştırmamak için ilkeler yarı örtülü bir şekilde sınıflandırılmıştır.

*

RENKLER, SESLER VE ŞEKİLLER

Devam edelim:

Çemberin merkez noktası mutlak hayata ve mutlak sese karşılık gelen tezahür etmemiş Logos'tur.

Daire veya küreden sonraki ilk geometrik şekil harekete, renge ve sese karşılık gelen üçgendir. Üçgenin noktası ikinci Logos'u, "Baba-Anne"yi veya renksiz Beyaz Işını temsil eder, çünkü potansiyel olarak tüm renkleri içerir.

Onun Tezahür Etmemiş Logolardan veya Söylenmemiş Sözden yayıldığı görülmektedir.

Machine Translated by Google

Etrafında, ilk üçgen ilksel madde düzleminde oluşur (düzlemimize göre ters çevrilmiş):

ile. Doğanın astral ikizi veya tüm formların paradigması. B. İlahi Fikir veya Evrensel Zihin. C.
Gizli Doğanın Sentezi, her şeyi içeren ve her şeyin
kendisinden çıktığı Brahma Yumurtası. D. Doğanın maddi veya hayvani Ruhu, hayvanların zekasının ve içgüdüsünün kaynağı ve

sebzeler.
Ve. Fohat veya Dhyân Chohanic Zekalar kümesi. F. Doğada Yaşam Prensibi.
G. Doğadaki Yaşamın Procreative Prensibi.
Manevi düzlemde, alt düzeydeki cinsel yakınlığa karşılık gelen prensip.

Madde Doğa düzlemine yansıyan Gerçeklik Dünyası tersine çevrilir ve
uçağımızın dünyevi yönünü ele alalım:

B

ile. Kırmızı, tezahür eden dualitenin veya erkek ve dişinin rengidir. Bu renk erkeklerde de kendini gösteriyor
en küçük hayvan formunda.

B. Turuncu, yogilerin ve Budist rahiplerin kıyafetlerinin rengi, Güneş'in ve ruhsal canlılığın yanı sıra Yaşam İlkesi'nin
rengidir. C. Altın sarısı her atomda bulunan İlahi ve Ruhsal Işının rengidir.
İnsanda bu renk
Buddha.

D. Yeşil ve kırmızı, tabiri caizse değiştirilebilir renklerdir, çünkü yeşil kırmızıyı emer, çünkü titreşimleri kırmızınınkinden üç
kat daha güçlüdür. Yeşil, kırmızı ucun tamamlayıcı rengidir. Bu nedenle aşağı Manas'ın yeşile, Kâma Rûpa'nın ise
kırmızıya karşılık geldiği belirtilmektedir. Ve. Astral Düzlem veya Doğa ve İnsanın aurik zarfı. F. Doğadaki ve İnsandaki
Akıl veya rasyonel unsur. G. İnsan
vücudunun en eterik kopyası, karşıt kutup, titreşim ve duyarlılık noktaları kırmızıya
göre mor olanla aynı ilişki içindedir.

Söylenen şey tezahür eden düzlemdedir; ondan sonra yedi ve hayalet gelir
tezahür etti, yani Dünyadaki insan. Sadece Kara Büyücü'nün ikincisiyle bir ilgisi var.

Machine Translated by Google

Kozmos'ta renklerin ve seslerin sonsuz geçişleri ve korelasyonları vardır ve dolayısıyla sonsuz sayıda vardır. Bu, Fiziğin kendisi tarafından varsayılmaktadır, çünkü insanın görsel algısının iki uç noktası olan kırmızıdan daha yavaş ve mordan daha hızlı titreşimlerin olduğu bilinmektedir.
Ancak fiziksel dünyada titreşimlerin ölçeği sınırlıdır. Fiziksel duyularımız prizmanın renklerinin yedili derecelerinden ne daha fazlasına ne de daha azına ulaşır, çünkü bunların dışında renk veya ses hissi üretebilecek kapasitede hiçbir şey yoktur. Dereceli yedili, dördüncülümüzü felç etmeyi ve üst üçgende bulunan ruhsal duyularımız aracılığıyla hem yüksek hem de düşük titreşimleri ayırt etmeyi öğrenmediğimiz sürece bizi her zaman etkileyecektir ve daha fazlasını etkilemeyecektir.

Bu yanılsama düzleminde, fizik bilimlerinin gösterdiği gibi üç temel renk vardır: kırmızı, mavi ve sarı (veya daha doğrusu turuncu-sarı), bunlar aşağıdaki insan ilkelerine karşılık gelir: 1. Kâma Rûpa, hayvani duyumların merkezi, ekli bu alt ruhun veya manas'ın hayvan ruhuna ve aracına (38). 2. Aurik zarf veya insanın özü; 3. Prâna veya Yaşam Prensibi. Ancak, Dünya'da yalnızca duyusal algılarına bağlı olarak yaşayan insan krallığının yanılsama alanlarından yarı yanılsama alanına geçersek ve doğal renkleri, yani ilkelere karşılık gelen renkleri gözlemlersek yani mükemmel insanda diğerlerinin hepsini emen renkler, renklerin tamamlayıcı olarak şu şekilde karşılık geldiğini fark ederiz:

Kırık

1. Kırmızı .... Yeşil. 2.
Turuncu ..... Mavi. 3.
Sarı ..... İndigo.

Kırık

Astral adam, oval mavimsi bir daire içinde soluk mor renkli bir sistir; üzerinde spektrumun renkleri aralıksız titreşimler halinde yayılır ve durugörü sahibi kişinin gözlemi sırasında her kişiliğin en aktif prensibine karşılık gelen renge hakim olur. İnsan uyanıklık halinde böyle görünür; ve durugörü sahibi, eğer yazışmaların farkındaysa , şu veya bu rengin baskınlığından ve titreşimlerinin yoğunluğundan, bir kişinin mahrem durumu veya karakterini çıkarabilir; bu, bu şekilde pratik okültistler için açık bir kitaptır. .

Ecstasy durumunda aura tamamen değişir ve spektrumun yedi rengi artık ayırt edilemez. Uyku sırasında da tüm renklerin “varlığı” gözlenmez ve insanın manevi unsurlarına karşılık gelenler çok az ayırt edilir veya hiç ayırt edilmez, yani: sarı = Buddhi; çivit = Yüksek Manas; mavi = Aurik zarf. Spiritüel insan uyku sırasında özgürdür (her ne kadar uyanıkken fiziksel hafızası bunu hatırlayamasa da) ve diğer planların alemlerinde, bizim yanılsama düzlemimizde rüyalar olarak adlandırılan gerçeğin bölgelerinde kendi yüce özüne bürünmüş olarak yaşar.

Öte yandan, hem ecstasy içindeki bir yogiyi hem de hipnotize edilmiş bir kişiyi gözlemleme fırsatına sahip olan uzman bir durugörü, kişinin kendi iradesiyle belirlediği ecstasy ile garip etkilerden kaynaklanan hipnotik durum arasındaki farkı fark ederek, okültizm konusunda yararlı bir ders öğrenecektir. . Yogide alt kuaternerin "ilkeleri" tamamen kaybolur ve kırmızı, yeşil, mor-kırmızı ve aurik mavi renkleri görülmez, çünkü Prana'nın altın renginin titreşimleri zar zor fark edilir ve mor bir alev altınla çizgilidir. Üçüncü göze karşılık gelen noktada yanıyor gibi görünüyor, başın üzerinde yükseliyor ve bir noktada doruğa ulaşıyor. Öğrenci gerçek viyolanın veya spektrumun ucunun homojen bir renk olduğunu (kırmızı ve mavi karışımı olmadığını), titreşimlerin kırmızıdan yedi kat daha hızlı olduğunu hatırlarsa (39); ve altın rengin üç sarı tonun (turuncu-kırmızı, sarı-turuncu ve sarı) özü olduğunu, yoginin Buddhi-Manas'ın bir aracına dönüştürülmüş aurik bedeninde yaşadığını anlayacaksınız. Tam tersine, bilinçli bir kara büyünün etkisiyle yapay olarak hipnotize edilmiş bir denekte ya da

Machine Translated by Google

bilinçsiz (yüksek bir usta tarafından üretilmediği sürece), tüm ilkelere uyulacaktır: yüksek Manas, felçli; Bu felç nedeniyle Manas'tan kesin olarak ayrılan Buddhi; ve kırmızı-mor astral beden, yeşil alt Manas ve kırmızı Kâma Rûpa'ya (insanda yuva yapan iki hayvan canavarı) tabi olan entermante.

39 RENKLER	Milimetre cinsinden dalga boyu	Titreşim sayısı trilyonlarca
Son derece ihlal edildi.....	406	759
İhlal edildi.....	423	709
İhlal edilmiş	439	683
indigo	449	668
İndigo İndigo-mavi	459	654
Mavi	479	631
Mavi-yeşil	492	610
Yeşil	512	586
Yeşil sarı	532	564
Sarı	551	544
Sarı portakal	571	525
Turuncu	583	514
Turuncu-kırmızı	596	503
Kırmızı	620	484
Kırmızı-ekstrem	645	465

Yukarıdaki açıklamaları iyi anlayan kişi, öğrencinin (ister okült güçlerini gerçekleştirmeye çabalasın, isterse yalnızca metafizik bilgi ve basiret gibi psişik ve ruhsal yeteneklere sahip olduğunu iddia etsin) insan ve dünya arasındaki yazışmaları tamamen öğrenmesinin ne kadar gerekli olduğunu kolaylıkla görecektir. Kozmos'un manevi ilkeleri. Cehalet nedeniyle materyalist bilim, içsel insanın ve onun ilahi güçlerinin varlığını reddeder. Okültistler, bilgilerine ve kişisel deneyimlerine dayanarak, bu güçlerin insan için yüzmenin balık tutma kadar doğal olduğunu doğrularlar. Materyalist bilim adamları, kemanın tellerinin gövdeye gevşek bir şekilde yerleştirildiğinde hoş veya melodik sesler çıkarabileceğini tüm içtenliğiyle reddeden bir Lapp gibi davranıyorlar. Gerçekte insan ilkeleri Apollon'un lirinin yedi telidir. Unutulmanın kadim bilgileri gizlediği çağımızda, insanın melekeleri, bahsettiğimiz Lapp kemanının sıkı telleri gibidir. Ancak onları nasıl yumuşatacağını bilen ve kemanını ışıklı ve akustik titreşimlere göre ayarlayan okültist, onlardan ilahi armoniler çıkaracaktır. Bu yetilerin birleşimi ve Mikrokozmos ile Makrokozmos arasındaki uyum, yakarışın geometrik eşdeğerliğini verecektir: “Om Mani Padme Hum”.

Bu nedenle Pisagor ekolü, önceden müzik ve geometri bilgisine ihtiyaç duyuyordu.

RENK VE SESİN KÖKLERİ

Söylenenlere ek olarak, Tezahür Eden Logos'u oluşturan yedi İlksel Işın'ın her biri sırasıyla yedi katlıdır. Güneş spektrumunun yedi renginin yedi Işın'a veya Hiyerarşiye karşılık gelmesi gibi, aynı şekilde her Işın veya Hiyerarşinin de aynı renk serisine karşılık gelen yedi bölümü vardır. Ancak bu durumda, belirli Hiyerarşinin kendine özgü rengi, yoğunluk açısından diğerlerinin üzerinde hakimdir.

Bu Hiyerarşiler yalnızca spektral renklerden oluşan eşmerkezli daireler olarak sembolize edilebilir.
Her Hiyerarşi, her dairenin kromatik skala sırasına göre spektral bir rengi temsil ettiği yedi eşmerkezli daire dizisiyle temsil edilebilir. Ancak bu “tekerleklerin” her birinde bir

Machine Translated by Google

rengi diğer altısına göre daha parlak ve yoğun olan daire; ve dolayısıyla tekerlek, Hiyerarşinin baskın ve karakteristik özelliği olan bu renkte bir auraya (fizikçilerin söylediği gibi bir şerit) sahip olacaktır. Bu Hiyerarşilerin her biri özü (Ruh) sağlar; ve o, Doğanın yedi krallığından birinin "Kurucusu"dur: üç element, mineral, bitkisel, hayvan ve ruhsal insan (40). Dahası, her Hiyerarşi kendine özgü rengiyle yedi insan ilkesinden birinin aurasını sağlar. Öte yandan her biri kutsal gezegenlerden birini yönettiğinden, bu isme layık görüldüğünde kesin bir bilimsel temele sahip olan Astrolojinin kökeni de kolaylıkla anlaşılacaktır.

Doğu okulu Yedi Hiyerarşiyi veya yaratıcı Gücü, ilgili renkleri spektrumun yedisi olan yedi eşmerkezli daireden oluşan bir çarkla temsil eder. İsterseniz onlara Başmelekler deyin; o Gezegensel Ruhlar, o Yedi kutsal gezegenin yöneticileri, bizim gibi. Her durumda, eşmerkezli daireler, bazı Batılı okültistlere ve Kabalistlere göre Hezekiel'in çarklarını, bize göre ise "İnşaatçılar"ı veya Prajâpatileri simgelemektedir.

YEDİ HİYERARŞİ VE BUNLARIN ALT BÖLÜMLERİ

KIRIK

Çivit mavisi
Mavi
Yeşil
Sarı
Turuncu
Kırmızı

KIRIK

Linga Sharîra

Kırık

INDIGO

Mavi
Yeşil
Sarı
Turuncu
Kırmızı

INDIGO

Yüksek Manas

BASKI

Kırık

Çivit mavisi
MAVİ
Yeşil
Sarı
Turuncu
Kırmızı

MAVİ

Aurik Yumurta

CIPIOS

Kırık

Çivit mavisi
Mavi
YEŞİL
Sarı
Turuncu
Kırmızı

YEŞİL

Aşağı Manas

HÜMA

Kırık

Çivit mavisi
Mavi
Yeşil
SARI

SARI

Machine Translated by Google

Buda

BİZ

Turuncu
Kırmızı

Kırık
Çivit mavisi
Mavi
TURUNCU
Yeşil
Sarı
prana
TURUNCU
Kırmızı

Kırık
Çivit mavisi
Mavi
KIRMIZI
Yeşil
Sarı
Kama Rupa
Turuncu
KIRMIZI

Öğrencinin bu diyagramı çok dikkatli incelemesi gerekmektedir.

Linga Şerîra, ihlal edilen Hiyerarşinin ihlal edilen altının çizilmesinden kaynaklanır; Yüksek Manas, indigo Hiyerarşisinin indigo alt çizgisinden türemiştir, vb. Her insan belli bir gezegenin etkisi altında doğar ve bu nedenle o gezegenin kendine özgü rengi onun yapısında ağır basar ve kökenini Hiyerarşi'den alan aynı rengin "ilkesi" ön plana çıkar. Auranızda diğer gezegenlerden gelen renkler de olacak; ancak yönetici gezegeninki en güçlüsü olacaktır. Fakat; Örneğin Merkür gezegenine karşılık gelen prensibin hakim olduğu bir adam, eğer bu diğer adamın Merkür prensibine göre hareket ederse, başka bir gezegende doğan başka bir adama hükmedebilecektir; çünkü ikincisinin zayıf cıva elementi, hakimin daha güçlü cıva elementi tarafından mağlup edilecek, diğer taraftan, aynı gezegen altında doğan insanlar üzerinde çok az etkisi olacak. Bu, manyetizma ve hipnotizma gibi okült bilimlerin anahtarıdır.

Öğrenci, Hiyerarşileri karşılık gelen renklere göre belirlediğimizi fark edecektir; ve bunları sayısal olarak belirtmemek ve kendilerine ait sayıları olmayan insani ilkelerin sayılarıyla karıştırılmalarını önlemek için bunu bilerek yapıyoruz. Bu Hiyerarşilerin gerçek adlarını açıklamak henüz yasal değildir.

Ancak öğrencinin, fiziksel görmeyle algılanan renklerin Doğanın gerçek ve gizli renkleri olmadığını, yalnızca belirli titreşim geçişlerinin görsel mekanizmada ürettiği etkiler olduğunu unutmaması gerekir. Örneğin Clerk Maxwell, bir rengin görsel efektlerinin diğer üç rengin uygun kombinasyonları ile taklit edilebileceğini göstermiştir. Buradan, retinamızın yalnızca üç farklı renk duyusuna sahip olduğu ve dolayısıyla fiziksel organizmamızın gerçekte var olan yedi rengi algılayamadığı, aksine onların "taklitleri" diyebileceğimiz şeyleri algıladığı anlaşılmaktadır.

Örneğin ilk "üçgenin" turuncu-kırmızısı, turuncu ve kırmızının birleşimi değil, sıfatı kullanırsak gerçek "ruhani" kırmızıdır; spektrumun kırmızısı (kan rengi), fiziksel düzlemden ayrılamayan Kâma'nın veya hayvani arzunun rengidir.

* * *

Machine Translated by Google

TANRI'NIN BİRLİĞİ

Saf ve basit ezoterizm, kişisel bir Tanrı'dan söz etmez; ve bunun için bize ateist diyoruz.
Fakat gerçekte okült Felsefe, Tanrı'nın, Mutlak İlahiyat'ın her yerde hazır ve nazır mevcudiyetine dayanır; ve her ne kadar Mutlak hakkında spekülasyon yapmasak da, çünkü o sonlu zeka için kutsal ve anlaşılmazdır, tüm ezoterik Felsefe yine de yaşayan, nefes alan ve var olan her şeyin Kaynağı olarak İlahi Vasfın güçleri üzerine kurulmuştur. Eski dinler çeşitli yollarla BİR'i gösterdi. Mısır'da, Hindistan'da, Keldani'de, Fenike'de ve son olarak Yunanistan'da Tanrı hakkındaki fikirler üçün, beşin ve yedinin katları ile ifade ediliyordu; ve ayrıca, tek ve tek İlahi Vasfın güçlerini ve niteliklerini simgeleyen sekiz, dokuz ve on iki büyük tanrı tarafından. Bu, o halkların metafizikçilerinin eşsiz İlahiyatlarına tabi tuttukları, düzensiz ve özel sayılarla sonsuz alt bölümlere ayrılmasıyla ilgiliydi. Bu şekilde oluşturulan tanrılar döngüsü, TEK YÜKSEK VE BİLİNMEYEN'in tüm nitelik ve niteliklerine sahipti; çünkü bu ilahi kişilikler dizisinde, daha doğrusu kişileştirilmiş sembollerde, TEK Tanrı, TEK TANRI, Hinduların ikinci bir Tanrısı olmadığını söyledikleri Tanrı ikamet ediyor.

Aman Tanrım Ani! [Ruhsal Güneş], İlahi kişileştirmelerinizin bir araya gelmesinde ikamet ediyorsunuz (41).

Bu sözler, eskilerin, tüm tezahürlerin aynı tek Kaynaktan geldiğine, her şeyin, yalnızca onun yayılımlarının kolektif toplamında tam olarak ortaya çıkabilen aynı Prensipten yayıldığına inandıklarını gösteriyor.

Valentino'nun pleroması okült Felsefenin alanına eşdeğerdir; çünkü pleroma üst bölgelerin "doluluk" anlamına gelir. BİR'den gelen, tüm planlarda farklılaşan ve tüm ulusların filozofları tarafından melekler ve gezegensel ruhlar olarak adlandırılan ilahi güçlere dönüştürülen ışınların tamlığını veya bütünlüğünü ifade eden ilahi tecelli ve yayılımların toplamıdır . Gnostiklerin pleroma'sının Aeon'ları ve Güçleri, Purana'ların Devaları ve Siddha'larına eşdeğerdir . Tanrı'nın ilk dişil tezahürü olan Simon Magus ve Saturninus'un "İlkesi" olan Epinoia, Basilides'in Logos'uyla aynı karakterleri sunar; ve her ikisi de ezoterik Alêtheia'ya, Gizemlerin GERÇEK'ine geri döner. Tüm bu kavramlar, farklı zamanlarda ve farklı dillerde, bize öğretildiği gibi, binlerce yıl önceki Mısır papirüslerinin yüce şarkısını söylüyor:

Tanrılar seni selamlıyor ve sana tapıyor, ah anlaşılmaz ve tek Gerçek!

Ra'ya hitaben şunları ekliyorlar:

Tanrılar, sizin heybetinizin önünde secdeye kapanıyor, onları yaratanların ruhlarını övüyorlar... ve size diyorlar ki: Tanrıların bilinçli ebeveynlerinin bilinçsiz Babasının tüm yayılımlarına selam olsun... Siz varlıkları yaratıyorsunuz. Sizden yayılan ruhlara tapıyoruz. Ah Bilinmeyen! Bizi Sen doğurdun ve bu yüzden Senden inen ve içimizde yaşayan ruh tanrılarına tapınarak Seni övüyoruz.

Bu yüzden şöyle söylendi:

"Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu ve Tanrı'nın ruhunun içinizde yaşadığını bilmiyorsunuz" (42).

Lucifer dergisinin Mart 1889 tarihli "Kilise ve Masonlukta Ritüelizmin Kökenleri" başlıklı makalesinde buna işaret edilmektedir. Eğer on yedi asır önce söylenmişse elbette: "İnsan, eğer bir Hakikat'e (Alêtheia) sahip olamazsa, Gnosis'in katılımcısı", şimdi şunu söylemekte fayda var: İnsan, Okültizm pleromasının sırlarını incelemediği takdirde Hakikati bilemez. Bu sırların tümü, Okült Bilimin Alêtheia'sı olan kadim Bilgelik Dini'nin Teogonisinde saklıdır.

Machine Translated by Google

NOT III

İLK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER

Birçok kişi bana önceki iki çalışmada yer alan diyagramların pratik uygulamasını açık bir şekilde keşfetmediğimden şikayet ettiğinden ve diğerleri bunların çok karmaşık olduğunu söylediklerinden, kavramların açıklığa kavuşturulması tavsiye edilir.

Çoğu durumda anlama zorluğu, tamamen soyut ve metafizik olanın somut ve fiziksel olanla karıştırıldığı yanlış bakış açılarından kaynaklanıyordu. Örneğin ikinci notun 116. sayfasındaki diyagramlar tamamen makrokozmik ve idealdir. Okültizm'in çalışmalarında seküler bilim gibi özelden evrensele değil, evrenselden özele doğru ilerlediğini hatırlamakta fayda var. Platon bu yöntemi ilk önce izledi çünkü o bir İnisiyeydi; ancak hiçbir zaman öyle olamayan Aristoteles, kendi sistemini miras bırakmak için öğretmeninin öğretilerinden ayrıldı ve daha sonra Bacon tarafından geliştirildi ve değiştirildi. Hermetik bilgeliğin şu aforizmasını tüm ezoterik öğretilere uygulayabiliriz: "Yukarıdaki nasılsa, aşağıdaki de öyledir." Ama en tepeden başlamalıyız; ve seriyi entegre etmeden önce formülü öğrenmeliyiz.

Dolayısıyla iki figür herhangi iki düzlemi temsil etmez, yansıma yasasına göre bir çift düzlemin soyutlanmasıdır, tıpkı Aşağı Manas'ın Üstün'ün yansıması olması gibi. Bu nedenle onları en yüksek metafizik anlamında ele almalıyız.

Metafizik, makrokozmik ve manevi Okültizm'in gerçek doğası, geçici yardımcılar dışında figürlerin ve hatta sembollerin kullanımını yasakladığından, diyagramların öğrencileri okült yazışmaların ana fikirleriyle tanıştırmaktan başka bir amacı yoktur.
Bir fikir sözlü olarak tanımlandığı anda gerçekliğini kaybeder; Metafizik bir fikir ifade edildiği anda ruhu somutlaşır.
Figürler yalnızca duvara tırmanmak için kullanılan basamaklar olarak kullanılmalıdır; siperlere ayak bastığınızda bunların hiçbir faydası yoktur.

Bu nedenle öğrenciler bu Notları somutlaştırmaktan kaçınarak dikkatli bir şekilde ruhsallaştırmalıdır; Bu çalışmalarla ilgili spekülasyonlarında materyale yaklaştıkça ve görünür hale geldikçe, onları doğru anlamaktan uzaklaşacaklarını dikkate alarak her zaman mümkün olan en yüksek anlamı aramaları gerekir. Bu özellikle ilk Notlarda ve diyagramlarda olur; çünkü tüm gerçek sanatlarda olduğu gibi Okültizm'de de uygulamayı öğrenmeden önce teoriyi öğrenmeliyiz.

GİZLİLİK HAKKINDA DİKKATE ALINACAKLAR

Öğrenciler şunu soruyor: Bir doktrinin ayrıntıları ne kadar gizlidir?
Ceset Ezoterik Budizm ve Gizli Doktrin'de zaten kamuya açıklanmış mıdır?
Okültizm buna iki sebeple cevap verir: 1. Gerçeğin
bütünlüğü herkese açıklanamayacak kadar kutsaldır. 2. Egzotik olanın tüm detaylarına ve eksik bağlantılarına dair bilgi, din dışı ellere bırakılamayacak kadar tehlikelidir.

Yeryüzünde yalnızca her yeni insan ırkının başlangıcında ve küçük ve büyük döngülerin iki ucunun birleşimlerinde veya uçlarında avataralar olarak görünen “Gezegensel Ruhlar” (1) tarafından insana açıklanan gerçekler unutulmaya yüz tutmuştur. zamanla, insanlar hayvanlığa gömüldüklerinde. Bununla birlikte, bu eğitmenler, öğrettikleri ebedi gerçekleri çocuksu insanlığın plastik zihinlerine nüfuz edecek kadar Dünya üzerinde yeterince uzun süre yaşamalarına rağmen, ruhları insan ırkı arasında gizli de olsa canlı kalır. İlkel vahyin tam bilgisi her zaman seçilmiş bir azınlık tarafından korunmuştur.

Machine Translated by Google

(Ustalar), onu nesilden nesile aktaran. Üstatların Okült kitabında söylediklerine göre: Bu, ebedi gerçeklerin tamamen kaybolmasını veya geride kalmasını önlemek için

yapılır.

gelecek nesiller tarafından unutuldu.

Gezegensel Ruhun misyonu, GERÇEĞİN ANAHTARI'nın temel notasını vermektir. Titreşimleri, döngünün sonuna kadar yarış zincirinin kesintisiz seyrini sürdürecek şekilde yönlendirdikten sonra, bir sonraki gezegensel Manvantara'yı (2) bekleyerek Dünya'dan kaybolur. Her ezoterik hakikat eğitmeninin misyonu, ister bilgi skalasının en üstünde ister en altında olsun, tamamen aynıdır; Çünkü yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir. Kendi adıma, kurumsal olarak değerlendirilen öğrenciler arasında yalnızca çeşitli ezoterik öğretilerin temel notlarını vermem için emir aldım. Ezoterik alanda "Yol"da diğer öğrenci arkadaşlarınızdan üstün olanlar, orijinal kardeşliklerdeki "seçilmişler" gibi, öğrenmeniz gereken şeyin son açıklayıcı ayrıntılarını ve kesin anahtarını alacaksınız. Ancak, USTALAR (benim naçizane benliğim değil) onu buna layık görmeden hiç kimse bu ayrıcalığa ulaşmayı beklemiyor.

Bu politikanın sebebini öğrenmek istiyorsanız size anlatacağım, her ne kadar siz de benim anlattığım her şeyi biliyor olsanız da; çünkü deneyimler göstermiştir ki, ilk etapta her türlü tedbir yetersizdir. Şirketimizi oluşturan yüzlerce kişiden birkaçı, ne sözün korkunç kutsallığını (bazıları kalemin ucuyla verir) ne de kişiliklerinin YÜKSEKLERİNİZİN önünde tamamen bir kenara atılması gerektiğini fark etmemiş gibi görünüyor . KENDİ; ya da tüm sözlerinin ve vaatlerinin, işlerle desteklenmediği sürece değersiz olduğunu. Bu, insan doğasının tipik bir örneğiydi ve bu nedenle ÜSTAT yeni bir şart kabul etti. Ancak bunun dışında mevcut döngünün doğasında başka bir tehlike daha gizleniyor; çünkü uygar insanlık, kendi ırklarını ve uluslarını gözeten görünmez bekçileri Nirmanakâyalar tarafından kıskançlıkla korunsa da, kolektif karma yasası gereği, enkarne olmuş veya bedensiz "Kardeşler"in korkunç etkisine tabidir. Nirmanakâyaların geleneksel düşmanları olan Gölge". Bu, daha önce de söylendiği gibi, Kali Yuga'nın ilk döngüsünün (1897) sonuna kadar ve birkaç yıl sonrasına kadar sürecek, çünkü daha küçük olan karanlık daire, daha büyük olanı etkilemektedir. Yani alınan önlemlere rağmen "Kara Kardeşler"in çabaları ve insan beyni üzerindeki etkileri nedeniyle korkunç sırlar sıklıkla hak etmeyen kişilerin eline geçiyor. Bu, bazı ayrıcalıklı organizmalarda, Gezegensel Ruhlar tarafından eyleme geçirilen ilkel hakikatin titreşimlerinin yol alması ve Batı Felsefesinin doğuştan gelen fikirler ve Okültizm'in "deha şimşekleri" dediği şeyleri üretmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır (3). Ebedi hakikate dayanan şu veya bu fikir uyandığında, uyanık Güçlerin yapabileceği tek şey, onun tamamen açığa çıkmasını engellemektir.

Farklılaşmış maddeden oluşan bu Evrendeki şeylerin iki yönü vardır: aydınlık ve karanlık. Bu iki yön, pratik uygulamalarında bizi sırasıyla kullanmaya ve kötüye kullanmaya yönlendirir. Her insan, komşusuna görünürde zarar vermeden botanikçi olabilir; ve bilimde uzman birçok kimyager, eşit derecede tedavi edebilen veya öldürebilen maddelerin bulunduğunu biliyor. Zararsız balmumundan ölümcül prusik asite, bir çocuğun tükürüğünden kobra yılanının tükürüğüne kadar tüm malzemeler ve tüm zehirler çift uygulamalıdır. Bu, en azından teorik olarak tıpta yeni olanlar tarafından bilinmektedir; Peki, hangi modern kimyacı, hayvansal, bitkisel ya da mineral maddelerin okültistlere ayrılmış "karanlık yönünü" keşfetti? Şeylerin mahrem özüne ve bunların birincil korelasyonlarına kim nüfuz edebilir? İster "Işığın Kardeşi", ister "Karanlığın Kardeşi" olsun, Medici ve Borgias tarafından yapılan zehirlerin bileşimine giren, en incelikli ve algılanamaz zehrin özü, hepsinden en aktif olanı, eğer onu kullanan kişi gerçekten dünyasal insanın erişebildiği her bir seviyedeki potansiyelinin yedili kademesindeyse ve sonuç, doğal olarak, kişinin Işığın Kardeşi veya bir Işığın Kardeşi olmasına bağlıysa, herhangi bir insanı iyileştirebilir veya öldürebilir; Gölgenin Kardeşi Bireysel veya kolektif karma, ışık kardeşlerinin ellerinden gelen tüm iyiliği gerçekleştirmelerini engeller; "Karanlığın Kardeşleri"nin feci işlerini bitirmelerine izin vermez (4).

Machine Translated by Google

“Projeksiyon tozlarına”, “filozof taşına” ve “yaşam iksirine” inanmak bir yanılgıdır. İkincisi, yerkürenin tüm sebzeleri ve minerallerinde uyur, çünkü daha yüksek ve daha yüksek tekamül yolundaki şeylerin nihai özünden oluşur. Kendi içinde iyilik ya da kötülük olmadığı gibi, kendi başına “yaşam iksiri”, “ölüm iksiri” ya da herhangi bir zehir de yoktur ; fakat her şey, zıt etkileri, farklılaşma derecesine ve çeşitli korelasyonlarına bağlı olan aynı ve eşsiz evrensel Öz'ün içinde yer alır. Bu özün ışıklı yönü yaşamı, sağlığı, neşeyi ve ilahi huzuru üretir ; Karanlık yön kafa karışıklığı, üzüntü, hastalık ve ölüm üretir. Bu, en aktif zehirlerin doğasına ilişkin bilgiyle kanıtlanmıştır; Bazıları güçlü dozlarda vücuda zarar vermezken, bir miligram yıldırım hızıyla öldürebilir. Öte yandan aynı dozun başka bir maddeyle kombinasyonu sağlıklı olacaktır. Yedi farklı derece ve eylem düzlemleri vardır ve her derece, içinde çalıştığı sisteme bağlı olarak faydalı veya zararlı etkilere sahip olacaktır. Bu aşamalardaki uzmanlar halihazırda pratik ustalığa giden muhteşem yoldadır; Ancak "mentalistlerin", "şifacıların", "Hıristiyan bilim adamlarının" vb. büyük çoğunluğu tesadüfen hareket eder ve kendilerini hem kendilerinde hem de başkalarında içler acısı sonuçlara maruz bırakır. Uygulamalarını inceleme fırsatı bulamadan duydukları bu yeni mezhepler, Hintli yogilerin örneğinden esinlenerek, gözleri kapalı, pervasızca ve herhangi bir rehberlik olmaksızın, inkar ve onaylama uygulamasına atılmışlar ve böylece daha fazla kötülük üretmişlerdir. daha iyi.

Bazıları, normalde onları kötülüğe sürükleyecek şeyleri çoğu zaman ortadan kaldıran, doğuştan gelen ve sağlıklı manyetik yetenekleri sayesinde başarılı olmuştur. Dikkatli ol, sana söylüyorum.
Şeytan ve Başmelek ikizlerden çok daha fazlasıdır. Onlar tek beden ve tek zihindir. Deus est iblis ters.

KONSANTRASYON UYGULAMASI YARARLI MI?

Bu da sıklıkla duyulan ve şu şekilde cevaplanabilecek bir başka sorudur: Pâramitâların ve ilahi iç Zat'ın ışığında nefs üzerine bilinçli ve ihtiyatlı gerçek konsantrasyon ve meditasyon mükemmeldir; ancak Yoga'nın pratik gerçeklerine ilişkin yalnızca yüzeysel ve çoğunlukla yanlış bilgiyle "kendini Yoga'ya adamak" ölümcüldür; çünkü öğrencilerin yüzde onu ya medyumluk yetenekleri geliştirecek ya da hem pratikte hem de teoride zaman kaybedip sıkılacaklar. Böylesine riskli bir deneye girişmeden ve kişinin kendi alt benliğini ve yaşamdaki adımlarını kapsamlı bir şekilde incelemesinin veya okült termonolojide "Chela'nın Günlük Yaşam Kitabı" olarak adlandırılan şeyin ötesine geçmeden önce, en azından aradaki farkı öğrenmek gerekir. beyaz ya da ilahi “sihir” ile kara ya da şeytani büyü arasında bir seçim yapın ve kendinizi, herhangi bir deneyim olmadan ve tehlikeleri gösterecek birine sahip olmadan “kendinizi yogaya adarsanız”, öncelikle ilahi olanın sınırlarının korunduğundan emin olmanız gerektiğine ikna edin. Şeytana kapılmak için günden güne, saatten saate geçilmiyor. Ancak farkı bilmek çok kolaydır; çünkü tamamen açığa çıkmış hiçbir ezoterik gerçeğin hiçbir zaman kitaplarda veya gazetelerde basılı olarak yayınlanmayacağını hatırlamak yeterlidir .

Öğrenciler Râma Prâsad'ın The Subtle Forces of Nature (5) başlıklı mükemmel makalesine başvurabilirler . Bu eserin (6) değeri edebi değerinde değil, o zamana kadar Okültizm üzerine nadir ve eski bir Sanskritçe incelemede gizlenen öğretilerin açıklanmasında yatmaktadır. Ancak Râma Prâsad bir okültist değil, çok yetenekli bir üniversite doktoru ve makaleleri neredeyse tamamen acemi bir okültist tarafından fark edilmeden okunan, onu en açık kara büyüyü uygulamaya yönlendirecek tantrik çalışmalara dayanan büyük bir Sanskritçidir. Fakat; Beyaz ve kara büyü arasındaki temel fark, uygulandığı nesne olduğundan ve olağanüstü sonuçlar üretmek için kullanılan ajanlar ikincil öneme sahip olduğundan, ikisi arasındaki ayrım çizgisi son derece incedir. Ancak sözde gizli kitapların yalnızca belirli bir anlamda öyle olduğu düşünüldüğünde tehlike o kadar da ciddi değil; yani metin yalnızca perdeler nedeniyle gizlenmiştir. Okuyucunun, öğretinin gerçek anlamını keşfetmeden önce sembolizmi tam olarak anlaması gerekir. Üstelik bu kitaplar asla tamamlanmaz; çeşitli bölümleri farklı başlıklara sahip olduğundan ve her birinde başka bir eserden bir parça yer aldığından; böylece anahtar olmadan gerçeğin tamamı bulunamaz. Ünlü Shivagama bile değil,

Machine Translated by Google

Yazara göre, Doğanın daha incelikli Güçlerinin temelini oluşturan bu kitap "her ciltte bütün olarak" bulunur. Yani, diğerleri gibi, ezoterik öğretilerin yedisi yerine yalnızca beş Tattva'yı ele alıyor.

Fakat; Eğer Tattvalar sadece Doğanın yedi gücünün temeli ise bu nasıl olabilir? Kapila'nın Sânkhya'sı, Vishnu Purâna'sı ve diğer eserlerinde öğretildiği gibi Prakriti'nin yedi biçimi vardır . Prakriti Doğadır, Maddedir (ilkel ve temel); ve bu nedenle yedi Tattva'nın da olması mantıklıdır. Çünkü Okültizm'in öğrettiği gibi Tattvas'ın "Doğanın güçleri" anlamına geldiği veya bilim adamı Râma Prâsad'a göre bunların "Evreni oluşturan madde" ve "onu ayakta tutan güç" olduğu oldukça makuldür. Onlar Güç

(Purusha) ve Madde (Prakriti). Ve eğer maddenin formları veya düzlemleri yedi ise, kuvvetleri de yedi olmalıdır. Yani maddenin yoğunluk dereceleri ile ona hayat veren kuvvetin dereceleri paralel olarak karşılık gelmelidir.

Evren Tattva tarafından oluşturulur, Tattva tarafından sürdürülür ve Tattva'da yok olacaktır.

Râma Prâsad'ın The Subtlest Forces of Nature'da aktardığı gibi , Shivagama'da Shiva böyle diyor . Bundan, eğer Prakriti yediliyse, Tattva'ların da yedi olması gerektiği sonucu çıkar, çünkü söylendiği gibi onlar hem madde hem de kuvvettir, ya da atomik madde ve onu canlandıran ruhtur.

Bunu burada açıklıyoruz ki, öğrenci Sanskrit felsefesi hakkındaki sözde gizli makalelerin satır aralarını okuyabilsin, aksi takdirde onu yanlış yola sürükleyebilir. Kadim Brahminler, Himalayalar arası okullarla sınırlı olduğundan çok az inisiyenin onun hakkında konuşması nedeniyle öğretisi günümüzde neredeyse unutulmuş olan yedi Tattva'nın (7) kutsal doktrinini gizlice sürdürdüler. Ancak gelinen noktada gizli politikalar yavaş yavaş değişiyor. Çelalar bu doktrini genel hatlarıyla öğrenmeye başladılar; ve 1879'da Hindistan'da Teosofi Cemiyeti kurulduğunda, bana bunu ekzoterik biçimiyle bir veya iki kişiye öğretmem emredildi. Şimdi bunu ezoterik olarak ortaya koyuyorum.

Bazı öğrencilerin teosofik dergi ve kitaplarda bulunan (doğal olarak eksik olması gereken) az sayıdaki ve eksik ipuçlarından başka bir rehber olmadan, kendi tarzlarında bir yoga metodu izlemeye çalıştıklarını göz önünde bulundurarak, en iyilerinden birini seçiyorum. İnsanın onun peçeleri içinde ne kadar kolay kaybolabileceğini göstermek için, eski okült eserlerin sergilenmesi, Nature's Finer Forces (Londra, 1897).

Öyle görünüyor ki söz konusu eserin yazarı kendini aldatmıştır. Ezoterik olarak okunan tantralar, en asil okült eserler gibi bilgelikle doludur. Rehberlik olmadan çalışılıp uygulamaya konulduklarında ahlaki ve fizyolojik düzeyde çeşitli olağanüstü sonuçlar belirleyebilirler. Ancak kurallarının ve uygulamalarının ölü halini kabul eden ve bunları bencil bir amaç uğruna uygulamaya çalışan kişi umutsuzca kaybolacaktır. Saf bir kalple ve bencil olmayan niyetlerle, yalnızca deney amacıyla takip edildiğinde, herhangi bir sonuç üretmeyecekler veya üretenler, operatörü hayal kırıklığına uğratacak ve geciktirecektir. Ama ne yazık ki! Yalnızca maddi çıkarlar elde etmek ve intikam veya hırsları tatmin etmek amacıyla gizli yetenekleri ortaya çıkarmaya çalışan bencil kişinin. Yüksek Benliğin alt prensiplerden ayrılması ve Buddhi-Manas'ın tantrik kişilikten çekilmesi Kara Büyünün hızlı ve korkunç karmik sonuçları olacaktır.

Doğuda, Hindistan'da, Çin'de tıpkı Batı'da olduğu gibi kalpsiz erkekler ve kadınlar var , ama orada kötülük buradaki kadar artmıyor. Onları kadim bilgeliği unutup Kara Büyü yapmaya iten şey budur. Ancak bu konuyu daha sonra konuşacağız, şimdilik şunu eklemekle yetineceğiz: Uyarılıyorsunuz ve tehlikeyi biliyorsunuz.

Bu arada, aşağıda anlatılanları göz önünde bulundurarak ilkelerin gerçek okült ayrımını, Tattva'lar ve diğer daha az güçlerle olan yazışmalarını incelememiz gerekiyor.

***

“İLKELER” VE “BOYUTLAR” HAKKINDA

Machine Translated by Google

Metafizik ve felsefi açıdan, katı ezoterik anlamda konuşursak, tam bir birim olarak insan, Dört Temel Prensip ve bunların bu Dünyadaki Üç Yönünden oluşur. Yarı ezoterik öğretiler, kaba anlayışı kolaylaştırmak için Yedi İlke'de özetlenmiştir.

EBEDİ İLKELER VE TEMEL BİLGİLER	GEÇİCİ YÖNLER ÜRETİLDİ İLKELERE GÖRE
1. Âtmâ veya Jîva, Monadik Üçlüye nüfuz eden "Tek Hayat" . (Üçte bir ve birde üç).	1° Prâna, Yaşam Nefesi, Nefeş'e eşdeğerdir. Bir canlının ölümüne. Prâna yeniden Jîva olur (8). 2. Linga Sharîra, Eterik Form, Aurik Yumurtanın geçici yayılımı. Bu
2. Aurik zarf. İnsanı çevreleyen auranın temeli, evrensel olarak yayılmış, her şeyin değişmez Kökü olan Jîva'nın sınırsız genişlemesinde oluşan ilk film olan ilkel ve saf Akasha'dır.	form, fiziksel bedenin oluşumundan önce gelir; ve ölümden sonra ona yapışır, ancak son atom (iskelet hariç) parçalandığında yok olur. 3. Aşağı Manas. Hayvan ruhu; Buddhi-Manas'ın her ikisinin de potansiyeline sahip olan ancak genellikle kamik unsurlarla olan ilişkisinin hakim olduğu Yansıması veya gölgesi.
3. Buda. Ruhsal evrensel Ruhun (ÂLAYA) bir ışınıdır.	
4. Manas (Yüksek Benlik). Pradhâna'nın ilk ürünü veya yayılımı olan ve potansiyel olarak tüm gunaları (nitelikleri) içeren Mahat'tan gelir . Mahat, "Büyük Prensip" olarak adlandırılan kozmik Zekadır (9).	

Aşağı insan, eterik formun fiziksel yönü ile Kâma-Manas'ın psişik-fizyolojik yönünün birleşimi olduğundan, bir yön bile değil, bir yanılsama olarak kabul edilir.

Aurik yumurtanın doğası ve fonksiyonlarının çokluğu nedeniyle iyi çalışılması gerekir. Nasıl ki Hiranyagarbha, Altın Yumurta veya Rahim, Yedi Evrensel Gücün ortak sembolü olan Brahmâ'yı içeriyorsa, aynı şekilde Aurik Yumurta da hem ilahi insanı hem de fiziksel insanı içerir ve her ikisiyle de doğrudan ilişkilidir. Söylediğimiz gibi özü itibarıyla ebedidir; ve egonun reenkarnasyon ilerleyişi sırasındaki sürekli korelasyonları ve dönüşümleri ile sürekli hareket eden bir makine gibidir.

Bu çalışmanın üçüncü cildinde de açıkladığımız gibi, üçüncü kök ırkın sonunda insan etine bürünen egolar veya Kumaralar, bu Dünyanın veya bu dünyanın insanları değil, hayvan insanı canlandırarak, ona bahşederek öyle olmuşlardır. yüksek zihninizle. Her Kumara, İnsan Ruhu, Manas veya Akıl denilen bir "Nefes" veya Prensiptir.

Öğretilerin söylediği gibi: "Onların her biri
bir ışık sütunudur. Onlar araçlarını seçip genişleyerek hayvan insanı âkâsik bir aura ile çevreleyecek şekilde genişlediler, bu arada (manasik) ilahi Prensip o insan formuna yerleşti.

Öte yandan kadim Bilgelik bize, bu ilk enkarnasyondan itibaren, insanları Chhâya'larından veya gölgelerinden oluşturan ay Pitris'inin bu aurik öz tarafından emildiğini ve her egonun reenkarnasyonda her kişilik için farklı bir astral form aldığını öğretir. enkarnasyonlar serisinden.

Bu nedenle Aurik Yumurta insanın tüm düşüncelerini, sözlerini ve eylemlerini yansıtır ve
dır-dir:
1° Karmik yıllıkların koruyucusu. 2. İnsanın iradesiyle, daha
doğrusu düşüncesiyle kabul ettiği veya reddettiği potansiyelleri daha sonra fiillere dönüşen iyi veya kötü niteliklerin cephaneliği. O

Machine Translated by Google

Aura, duyarlı kişilerin ve durugörü sahiplerinin, içindeki insanı göründüğü gibi değil , gerçekte olduğu gibi hissettiği ve algıladığı bir aynadır . 3° İnsana, önce fetüs, sonra çocuk ve

erkek olarak fiziksel bedenin modellendiği astral formu sağlar; böylece astral form fiziksel olana paralel olarak büyür. Aynı şekilde yaşayan ustalara Astral-Vital bedenden farklı olarak Mâyâvi-Rûpa veya yanıltıcı bedenlerini sağlar. Ölümden sonra insana Kâma-Rûpa veya Arzu Bedenini (Hayalet) (10) ve Devaçan Varlığını sağlar.

Devaçan varlık durumunda, Ego mutlu bir duruma girebilmek için kendisini (mecazi anlamda) hemen önceki kişiliğinin fikirlerinin, özlemlerinin ve düşüncelerinin manevi unsurlarıyla giydirmek zorundadır; Aksi takdirde mutluluğun ve ödülün tadını ne çıkarabilirdi? Kesinlikle kişisel olmayan Ego, İlahi Bireysellik değil. Bu nedenle, insan ruhuna önceki kişiliğin yeterli ruhsal unsurlarını sağlayan ve az önce ayrıldığı bedene hâlâ inanmasını sağlayan, ölen kişinin aura maddesine damgalanmış iyi karması olmalıdır. meyvesini az çok uzun bir "ruhsal gebelik" döneminde deneyimlemek. Çünkü Devachan ideal bir matriste “ruhsal bir gebelik”tir; Ego'nun etkiler dünyasındaki ideal ve öznel doğuşu, nedenler dünyasında kötü karması tarafından belirlenen bir sonraki dünyevi enkarnasyonundan önce gelen bir doğum (11).

Hayaletler söz konusu olduğunda, Kâma Rûpa, aurik zarfın hayvani cürufuyla, dünyevi yaşamın karmik anılarıyla, bayağı arzular ve bencil özlemlerle dolu olarak oluşur (12).

Linga Şerîra fizik bedende kalır ve onunla birlikte dağılır, dolayısıyla astral bir varlık oluşturmak, geçmiş Tanhâlara ve gelecek karmaya dayanan yeni bir Linga Şerîra oluşturmak lâzımdır. Bu nasıl yapılabilir? Meiumnistik Hayalet, yani “bizi terk eden melek”, Kamalókic'in efektler dünyasında yalnızca onun kötü düşüncelerinin ve kötü işlerinin anısını bırakarak kişiliğin tam bir imgesi olarak cansızlaştırır ve parçalara ayırır (13). Okült terminolojiye insan Elementalleri veya Tanikler denir. Bu Elementaller, Ego'nun Devaçan durumunu terk ettikten sonra karmik kararla girmek zorunda olduğu yeni bedenin astral formunu oluşturur; ve yeni astral varlık aurik zarf içinde oluşur, buna daha önce şu sözlerle değinilmiştir:

Karma, Skandha'lardan oluşan ordusuyla (14) Devachan'ın eşiğinde bekliyor.

Çünkü Devaçanik ödül durumu sona erdiğinde, ego ayrılmaz bir şekilde birlik halinde kalır veya daha doğrusu, karma tarafından evrenin taşıyıcısı olarak seçilen hayvan yaratığın rahminden çıktığı kadına karmik olarak yönlendirilen yeni eterik form tarafından sürüklenir. Devaçan durumundan yeni uyanmış ego. Daha sonra , kısmen Aurik Yumurtanın saf Akaşik Özünden ve kısmen de son kişiliğin işlediği hataların dünyevi unsurlarından oluşan yeni eterik form kadında çöker. Oraya vardığında Doğa, dişi arazideki erkek tohumun gelişen materyallerini kullanarak eterik modele göre et fetüsünü modeller. Böylece, yok edilen bir tohumun özünden, ölü tohumun meyvesi veya eidolonu filizlenir; bu tohumun fiziksel meyvesi de kendi içinde gelecekteki bitkiler için başka tohumlar üretir.

Artık Doğada ve Doğada ne anlama geldiklerini görmek için Tattvalara dönebiliriz.
Gerçekleri bilmeden yogaya düşkün olmanın ciddi tehlikesi olduğunu bundan çıkarıyoruz.

TATTVASININ ANLAMI VE İLİŞKİSİ

Doğada yedi kuvvet veya yedi kuvvet merkezi vardır, tıpkı yedi ses ve yedi renk olduğu gibi, sistemimizde her şey yedi sayısına yanıt veriyor gibi görünmektedir; ve her ne kadar bu çalışmanın önceki ciltlerinde yedililerin isimlendirilmesini ve kanıtlarını aceleye getirmemiş olsak da, yine de düşünürlere ileri sürülen gerçeklerin tesadüf değil, büyük önem taşıyan değerli tanıklıklar olduğunu gösterecek kadar bilgi verdik.

Machine Translated by Google

Çeşitli nedenlerden dolayı Hindu sistemleri olan Tattvaları beşle sınırlandırıyorlar. Bunlardan birinden yukarıda bahsetmiştik; diğeri ise henüz beşinci ırkta olduğumuz ve yalnızca beş duyumuz olduğu (bilimsel bilgi söz konusu olduğunda); hala insanda gizli olan diğer ikisi ise materyalistler tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyen, ancak olağanüstü delillerle ispatlanabilen delillerdir. Beş fiziksel duyu, beş alt Tattva'ya karşılık gelecek şekilde yapılmıştır; ve diğer ikisi, henüz insanda gelişmemiş, iki ayrı gücü veya Tattva'ları brahminler tarafından unutulmuş ve henüz dünyevi bilim tarafından tanınmamış, yalnızca en derin okült bilimler yoluyla bilinebilen öznel ve kutsal tabulardır. Altıncı ve yedinci duyuların ve altıncı ve yedinci Tattva'ların en yüksek iki insan ilkesine karşılık geldiği kolayca anlaşılır: Atma'nın ışığıyla aydınlatılan Buddhi ve Aurik Kılıf. Okült egzersiz altıncı ve yedinci duyuları açmadıkça, bunların karşılık gelen türlerini hiçbir zaman tam olarak anlayamayacağız. Bu nedenle, ezoterik bakış açısından bakıldığında, Doğanın En İnce Güçleri'nde yapılan ifade hatalıdır; en yüksek Tattva'nın Âkâsha (15) olduğunu ve onu [yalnızca] dört diğerinin takip ettiğini, bunların her birinin yoğunluğunun daha yüksek olduğunu söylemek yanlıştır. önceki. Çünkü neredeyse homojen ve tartışmasız evrensel prensip olan Âkâşa, eter tarafından tercüme edildiği için, uzayın eteri olmadığı için cüce kalır ve görünen Evrenimizle sınırlıdır. Modern bilim ne isterse istesin, eter farklılaşmış bir maddedir. Âkâşa, bazı oryantalistlere göre bile zahiri olarak bile bir madde değildir (16), çünkü onun niteliği yalnızca alt katmanı olduğu SES'tir ve daha ziyade kaos veya uzayın büyük boşluğu olarak değerlendirilebilir (17). Ezoterik açıdan Âkâşa yalnızca İlahi Mekandır ve yalnızca en son ve en alt planda, yani dünyasal planda eter haline gelir. Bu durumda perde, Ses'in Âkâşa'nın bir "sıfatı" olduğunu söylemekten ibarettir, oysa gerçekte öyle değildir, daha ziyade onun birincil korelasyonu, ilksel tezahürü, LOGOS veya Söz'den yapılan ilahi Düşünce ve " Kelime" veya Kelime "Beden" oldu. Sesi ancak Âkâşa'yı antropomorfize edersek onun bir "niteliği" olarak değerlendirebiliriz. "Ben benim" düşüncesinin zihnimizde doğuştan var olması gibi, kesinlikle onda doğuştan olmasına rağmen, Âkâşa'nın bir özelliği değildir.

Okültizm, Âkâsha'nın yedi güç merkezini ve dolayısıyla altı Tattva'yı içerdiğini ve kapsadığını öğretir; kendisi de bunların yedincisi, daha doğrusu onun sentezidir. Fakat eğer Âkâşe, yukarıda adı geçen eserin müellifinin bunu aldığına inandığımız gibi sadece zahiri bir kavram olarak alınırsa, o zaman haklıdır; çünkü Âkâsha evrensel olarak her yerde mevcut olduğundan, Purânik sınırlamayı takip ederek, sonlu zekalarımız tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için Âkâsha'nın başlangıcını yalnızca yersel zincirimizin dört düzleminin ötesine yerleştirir (bkz. Cilt I, s. 225, Diyagram III) Altıncı ve yedinci duyular materyalist akıldan olduğu gibi, iki üstün Tattva'yı da sıradan insandan saklı bırakıyor.

Bu nedenle, Sanskritçe ve Hint felsefesi genel olarak yalnızca beş Tattva'dan bahsederken, okültistler Doğanın diğer yedililerine karşılık gelen yedi Tattva'yı sayarlar.
Tattvalar yedi makro ve mikrokozmik güçle aynı sırayla sunulur ve şunlardır: 1. ÂDI TATTVA. Evrenin ilksel gücü, tezahürün (ya da "yaratıcı"

dönemin) başlangıcında, HER ŞEYİN temeli olan ebedi ve değişmez SAT'tan ortaya çıktı. Küreleri, insanları ve tüm varlıkları saran aurik zarfa veya Brahmâ Yumurtasına karşılık gelir. Potansiyel olarak her şeyi içeren araçtır: ruh ve madde, kuvvet ve madde. Âdi Tattva, ezoterik Kozmogoni'de Tezahür Etmemiş Logos'tan veya İlk Logos'tan yayılan güçtür.

2. ANUPÂDAKA TATTVA (18). Daha yüksek bir şeyin dönüşümünden kaynaklanan, varoluş düzeni veya düzlemindeki (birincisi ideal olduğundan) ilk farklılaşma. Okültistler için bu güç ikinci LOGOS'tan gelir.

3. ÂKÂŞA TATTVA. Onu eter veya eterik güç olarak gören tüm zahiri felsefe ve dinlerin başlangıç noktasıdır . Bu nedenle "yüce" tanrı Jüpiter'e Eter Baba adı verilmiştir. Hindistan'da, bir zamanlar yüce tanrı olan Indra, göksel veya eterik genişlemedir ve aynı şey Uranüs vb. için de söylenir. Hıristiyanlar, Kutsal Üçlemenin üçüncü kişisi olarak Kutsal Ruh'a, Pneuma'ya, yani seyrek hava veya rüzgara sahiptirler. Tüm bu kavramlar Okültizm tarafından üçüncü LOGOS'un gücünde, yani halihazırda tezahür etmiş Evrendeki yaratıcı güçte özetlenmiştir. 4. VÂYU TATTVA. Maddenin gaz halinde olduğu hava düzlemi.

Machine Translated by Google

5. TAIJAS TATTVA (19). Atmosferimizin düzlemi. 6. ÂPAS TATTVA. Sulu veya sıvı madde ve gücü. 7. PRITHIJVÎ TATTVA. Katı toprak maddesi. Dünyevi güç veya ruh. En küçük kuvvettir.

Bütün bu güçler ilkelerimize ve insanın yedi duyusuna ve gücüne karşılık gelir. İçimizde meydana gelen veya uyarılan Tattva'ya veya Güce göre vücudumuz bu şekilde hareket edecektir.

Fakat; Söyleyeceklerimiz özellikle "kendini yogaya adayarak" güçlerini geliştirmeyi arzulayanlara yöneliktir. Yukarıda anlatılanlardan, halka açık ve herhangi bir amaca hizmet eden Râja Yoga ile ilgili herhangi bir risalenin olmadığı; Basılı kitapların verdiği tek şey Hatha Yoga hakkında şu veya bu imadır, bunun sonucu en fazla medyumluğun gelişmesi ve en kötü durumda tüketim olacaktır. "Meditasyon" yapan ve "nefes bilimi"ni öğrenmeye çalışanlar Doğanın En İnce Güçleri'ni dikkatle okurlarsa, böylesine tehlikeli bir bilimin ancak beş Tattva'nın kullanılmasıyla elde edilebileceğini göreceklerdir. Egzoterik Yoga Felsefesinde ve Hatha Yoga uygulamasında Âkâsha Tattva insanın fiziksel beyninde yer alır; omuzlarda Tejas Tattva; göbekteki Vâyu Tattva (20); Âpas Tattva diz çökmüş; ve Prithivi Tattva ayakta. Bu dağıtımdan iki yüksek Tattva ve bunların karşılıkları hariç tutulmuş ve göz ardı edilmiştir; Ancak bu iki Tattva Râja Yoga'nın ana faktörleri olduğundan, onlar olmadan daha yüksek entelektüel veya manevi nitelikteki herhangi bir fenomeni belirlemek mümkün değildir, ancak yalnızca en fazla fiziksel fenomeni belirlemek mümkündür. "Beş Nefes", daha doğrusu insan nefesinin beş hali Hatha Yoga'da belirtildiği gibi dünyevi planlara ve renklere karşılık gelir , hangi manevi sonuçlar elde edilebilir? Aksine, astral ışıkta ters çevrilmiş olarak yansıyan ruh planının veya daha yüksek makrokozmik planın gerçek antitezidirler. Bu aynı tantrik kelime Shivagama ile kanıtlanmıştır . Hadi karşılaştıralım.

Her şeyden önce, okültistler için, hem görünen hem de görünmeyen Doğanın yedilisinin, kırk dokuz Ateşte ortaya çıkan üç (ve dört) Ateşten oluştuğunu hatırlamakta fayda var . Bu, makrokozmosun farklı madde farklılaşmalarına sahip yedi büyük düzleme (ruhsal veya öznelden maddi veya tamamen nesnel olana, Âkâşa'dan Dünyamızın bozulmuş atmosferine kadar) nasıl bölündüğüne benzer şekilde, her birinin kendine ait olduğunu gösterir. Bu yedi büyük planın, daha önce de belirttiğimiz gibi, dört Prensip üzerine kurulu üç yönü vardır. Bu çok doğal görünüyor, çünkü bilimin kendisi maddenin katı, sıvı ve gaz arasında "kritik" veya ara olarak adlandırılan daha fazla durumu içeren üç durumunu kabul ediyor.

Fakat; Astral ışık evrensel olarak dağılmış bir kütle değildir, yalnızca Dünyamıza ve onunla aynı madde düzleminde bulunan sistemin diğer bedenlerine aittir. Astral ışığımız, deyim yerindeyse, gezegenimizin eterik bedeni veya Linga Sharîra'sıdır; tek fark, Chhâyâ veya insan ikizinde olduğu gibi onun ilkel prototipi olmak yerine tam tersi olmasıdır. İnsan ve hayvanın bedenleri, antitipik ikizlerinin kalıbına uygun olarak büyür ve gelişir; astral ışık karasal yayılımlardan gelirken; Prototip atasına göre büyür ve gelişir ve hain dalgalarında, hem yüksek düzlemlerden hem de alt ve katı karasal düzlemden gelen her şey ters çevrilmiş olarak yansıtılır.

Bu nedenle, söz konusu ışıkta basılanlara güvenen medyum veya Hatha Yogi olsun, hassas durugörü sahibi ve duruduyu sahibi için renklerin ve seslerin kafa karışıklığı ortaya çıkar. Tattva'ların ezoterik ve tantrik kavramlarına göre ses ve renklerle ilgili aşağıdaki paralel tabloları, söylenenleri daha net bir şekilde gösterecektir.

TATTVASIN EZOTERİK VE TANTRİK TABLOLARI

Ezoterik ilkeler, Tattva'lar veya Kuvvetler ve bunların tantrik Tattva'larla karşılıkları ve insan bedeniyle karşılıkları,	maddenin ve renklerin insan bedeniyle halleri,	madde ve renkler

Machine Translated by Google

Tattvas Prensipleri Maddenin Halleri Vücudun Bölümleri Renk	Tattvas Madde Bedeninin Renginin Kısımlarını Belirtti
(a) Adi Yumurta aurik	İlk Madde - Sentezi sarar ve nüfuz eder (a) Bilinmeyen - Bilinmeyen - Desdial ve manevi; Tüm vücut. Re- bilinen tüm asitlerin Âkâsha'sı; Cyprocal yayılma substratı, Eterin Ruhunun endosmoz ve res rengi. Mavi asit Kedi- asit ekzosmosik
(b) Anu- Buddhi Ruhsal özü veya Üçüncü göz veya glan- Sarı (b) Des- Bilinmeyen- Bilinmeyen- Des-pâdaka	Ruh; “Derinlerin veya Okyanusun bilinen bilinen ilkel epifiz suları”
© Âlaya Manas, Uzayın Eteri, oo Âkâsha EGO Âkâsha'nın üçüncü farklılaşması. Kritik buhar durumu	KAFA İndigo © Âkâsha Eter veya olmadan Siyah Kafa renk
(d) Vâyu Kâma Boğazdan Yeşil göbeğe kadar kritik durum Manas ders	(d) Vâyu Gaz Mavisi Göbek
(e) Tejas Kâma Maddenin özü Omuzlar ve uyluklara kadar kollar (Rûpa) yoğun; buza karşılık gelir	Kırmızı (e) Zona Isı Omuzları Kırmızı (?)
(f) Âpas Linga Yoğun eter veya sıvı hava Şeria	Kalçalardan dizlere İhlal (f) Âpas Sıvı Dizler Beyaz
(g) Prith- Beden Kritik ve katı hal Dizlerden Rojo-Ana-'ya (g) Prith- Katı Ayaklar Amari-ivî Prâna'da veya hayvan yaşamında yaşamak	ayaklar çatlak tivî (21) merhaba (22)

Hindistan'ın modern çilecileri ve yogilerinin gelişimlerini ve psişik güçlerini dayandırdıkları Okült Bilim budur. Hatha Yogiler olarak bilinirler. Hatha Yoga bilimi, Üstadlarımızın oy birliğiyle uygulanmasına karşı çıktığı Prânâyâma ya da “nefesi durdurma” esasına dayanır. Çünkü Pranâyama nedir? Kelimenin tam anlamıyla çevrildiğinde şu anlama gelir: "yaşam nefesinin ölümü." Söylediğimiz gibi Prâna, ölümsüz yaşamın ebedi kaynağı Jîva değildir; bazılarının düşündüğü gibi Pranava ile hiçbir şekilde ilgisi yoktur, çünkü Pranava mistik anlamda AUM'un eşanlamlıdır. Doğanın En İnce Güçleri'nde bu konuda açıkça ve açıkça öğretilen her şeyi buluyoruz. Ancak bu tür uygulamalar yalnızca kara büyü ve medyumluğa yol açabilir. Hindistan'da şahsen tanıdığımız birçok sabırsız Chela, uyarılarımıza rağmen Hatha Yoga uygulamalarına yöneldi. Bunlardan ikisi verem hastası oldu

Machine Translated by Google

ve bunlardan biri öldü; bazıları neredeyse aptalcaydı; bir diğeri intihar etti; ve biri Tântrika veya Kara Büyücü olarak gelişmeyi başardı; ama neyse ki onun için ölüm kısa süre sonra kariyerini yarıda kesti.

Beş Nefes biliminin: nemli, ateşli, hava vb. çift anlamı ve iki uygulaması vardır. Tântrikalar bunu kelimenin tam anlamıyla hayati akciğer nefesinin düzenlenmesiyle ilgili olarak ele alıyor; kadim Râja Yogiler ise bunu yalnızca üstün basiret yetilerine, üçüncü gözün işlevine ve Râja Yoga'nın gerçek okült güçlerinin edinilmesine yol açabilecek zihinsel nefes veya "irade" olarak adlandırmışlardır. Her iki yöntem arasındaki fark çok büyüktür. İlki, belirtildiği gibi, beş alt Tattva'yı kullanır; İkincisi, zihinsel ve istemli gelişim için yalnızca üstteki üçünü kullanarak başlar, diğerlerini bu üçü ustalaşıncaya kadar bırakır; bu yüzden beş tantrik Tattva'dan yalnızca birini (Âkâsha) kullanırlar. Atıfta bulunulan çalışmanın çok iyi ifade ettiği gibi: "Tattvalar, Svara'nın modifikasyonlarıdır." Ancak Svara sesin köküdür, kürelerin Pisagor müziğinin alt tabakasıdır, kelimenin modern anlamında ruhun ötesindedir , ruh içindeki ruhtur; ya da doğru bir şekilde yorumlandığı şekliyle, "yaşam dalgasının akıntısı", Tek Yaşam'ın yayılımı. Bu çalışmamızın ilk cildinde bahsettiğimiz Büyük Nefes, etimolojik olarak "ebedi hareket" anlamına gelen ÂTMÂ'dır. Fakat; Okulumuzun çileci şela'sı zihinsel gelişimi için Evrenin evriminin uygun yöntemini, yani evrenselden özele doğru dikkatle takip ederken, Hatha Yogi terimleri tersine çevirir ve kendi varoluşunun bastırılmasını sağlamak için çabalayarak işe başlar. hayati) nefes. Ancak Hindu felsefesinin öğrettiği gibi, "Svara her evrimin başlangıcında Âkâsha formunu alır" ve sırasıyla Vâyu (hava), Agni (ateş), Âpas (su) ve Prithivî (katı madde) formlarını alırsa. (23), üstün ve duyular üstü Tattva'lardan başlamanın nedeni açıktır . Râja Yogiler madde planlarına Sûkshma'nın (süptil madde) ötesine inmezler, Hatha Yogiler ise güçlerini yalnızca maddi planda geliştirir ve kullanırlar. Bazı Tântrikalar, Sushumnâ, Idâ ve Pingalâ adlı üç Nâdi'yi, merkez hattını Sushumnâ adıyla ve sırasıyla Pingalâ ve Idâ adlarıyla sağ ve sol bölümlerle belirledikleri medulla oblongata'ya yerleştirir. Ayrıca aynı isme sahip üç Nadi'yi de kalbe yerleştirirler. Modern yogilerin karıştırılmaması gereken, Hindistan'ın antik Râja Yogilerinin Trans-Himalaya ekolü, üç Nâdi'nin ana merkezi olan Sushumnâ'yı omuriliğin merkezi kanalına, Idâ ve Pingalâ'yı ise solda yerleştirir. yanlar ve sağ. Sushumnâ, dalağın ve epifiz bezinin işlevlerinden habersiz olduğu için makamı Fizyoloji tarafından bilinmeyen Brahmadanda'dır, (omuriliğin kanalı). İdâ ve Pingalâ, F'nin diyezleri ve bemolleri , insan doğasının toniği ve uygun şekilde titreştiklerinde her iki taraftaki nöbetçileri (ruhsal Manas ve fiziksel Kâma) uyandıran ilkelerin yedili uyumunun orta notasıdır. Üstteki aracılığıyla aşağı olanı boyunduruk altına alırlar. Ancak bu etki, nefesin bilimsel veya düzenli bir şekilde bastırılmasından değil, irade gücünün kullanılmasından kaynaklanmalıdır. Omuriliğin bir kesitini gözlemlerseniz, biri istemli emirleri ileten, diğeri Samâdhi durumu ve diğer analoglar olarak adlandırılan durum sırasında Jîva'nın (24) yaşamsal akımını ileten üç sütun fark edeceksiniz.

Her iki yöntemi de (Hatha Yoga ve Râja Yoga) çalışmış olan kişi, ikisi arasında çok büyük bir fark görecektir: Birincisi tamamen psişik-fizikseldir; ikincisi tamamen psişik-spiritüel. Tantrikler, her biri Tattva'larla ilişkilendirilen altı görünür ve bilinen sinir ağının ötesine geçmiyor gibi görünüyor; ve bunların ana sinir ağı olan Mûlâdhara Çakra'ya (kutsal sinir ağı) atfettikleri büyük önem, güç kazanma konusundaki bencil ve maddi arzularını gösterir. Tantrikteki Beş Nefes ve Beş Tattva esas olarak prostat, epigastrik, kalp ve laringeal pleksuslarla ilgilidir; Âjnâ'dan neredeyse habersiz oldukları için sentezleyen laringeal pleksus hakkında da hiçbir şey bilmiyorlar. Batılı anatomistlerin beynin tabanında, farenksin üzerinde yer alan ve hipofiz bezi adını verdikleri organda ustalaşmaya başlayan eski ekol öğrencilerinde durum çok farklı oluyor. Sübjektif Tâttvic ilkelerine karşılık gelen nesnel kafatası organları serisinde, Manas'ın Buddhi ile olduğu gibi, üçüncü gözle (epifiz bezi) ilişkili olan hipofiz bezi de vardır. Üçüncü gözün uyanması ve gelişmesi, yine Fizyolojinin henüz hakkında hiçbir şey bilmediği o önemsiz parçacık olan o damar organı aracılığıyla sağlanmalıdır. Bir, iradenin enerji vericisidir; diğeri durugörü algısıdır.

Machine Translated by Google

Fizikçiler, fizyologlar, anatomistler vb. aşağıdaki açıklamaları diğer okuyuculardan daha iyi anlayacaklardır.

Epifiz bezi veya Conarium ve hipofiz bezinin işlevleriyle ilgili olarak akademik otoriteler tarafından onaylanmış herhangi bir açıklamaya rastlamadık. Aslına bakılırsa, en seçkin uzmanların eserleri incelendiğinde, onların hem fizyolojik hem de psişik düzende insanın, yaşamsal ekonomisine ilişkin olduklarını itiraf etmelerindeki tam bir cehalet fark edilir. Bu iki önemli organ hakkında bilimsel otoritelerden edinebildiğimiz bilgiler aşağıdadır.

1° Epifiz bezi veya Conarium, altı ila sekiz milimetre uzunluğunda, koyu kırmızımsı gri renkte ve beynin üçüncü ventrikülünün arka kısmına bağlanan yuvarlak dikdörtgen bir gövdedir. Tabanında optik talamusa doğru ıraksak bir şekilde yönlendirilen iki ince medüller lif bulunur. En önemli fizyologlara göre optik talamusun, vücudun çevresine ait en hassas ve duyusal izlenimlerin algılandığı ve yoğunlaştırıldığı organlar olduğu unutulmamalıdır (25). Optik talamusun her ikisini de karşılamak üzere bükülen iki bandının orta hatta birleştiği ve burada epifiz bezinin iki sapı haline geldikleri söylendi. 2° Hipofiz gövdesi veya serebral hipofiz, yaklaşık on iki milimetre genişliğinde, altı milimetre uzunluğunda ve altı milimetre yüksekliğinde küçük ve sert bir organdır. Fasulye şeklinde ön lob ve arka, daha yuvarlak, düzgün bir şekilde birleşmiş iki lobdan oluşur. Bize onu oluşturan

parçaların epifiz bezininkilerle hemen hemen aynı olduğu söylendi; ancak yine de her iki merkez arasında en ufak bir ilişkinin dışarıdan fark edilmesi mümkün değildir. Okültistler anatomik ve fiziksel olarak bile akraba olduklarını biliyorlar . Öte yandan dissektörler cesetleri inceliyor; kendilerinin de kabul ettiği gibi, tüm doku ve organların beyin maddesi hemen, hatta ölümden birkaç dakika sonra kasılır ve yapısını değiştirir. Beyin kütlesindeki boşlukları süngerleyerek dolduran ve tüm organları canlandıran hayat sona erdiğinde küçülür, macunsu bir görünüm alır ve önceden açık olan geçitler tıkanır. Ancak beynin küçülmesi ve donuklaşması sonucu ortaya çıkan kasılma ve hatta parçaların birbirine karışması, ölümden önce hipofiz bezi ile epifiz bezi arasında hiçbir ilişkinin olmadığını kanıtlamaz. Profesör Owen'ın işaret ettiği gibi, aslında insan fetusunun ve bazı balıkların kafatasında, her iki organ arasında, bir oluk ve bir iletken kadar nesnel bir ilişki bulunmaktadır. Bir usta normal bir insanda her iki merkezdeki altın auranın kalp atışları kadar sürekli nabızlarını görebilir. Ancak bu hareket durugörü yetisini geliştirme çabasıyla yoğunlaşır ve aura daha büyük bir dürtüyle titreşir. Hipofiz bedeninin nabız arkı, tıpkı katı bir nesneye çarpan bir elektrik akımı gibi, sonunda epifiz beziyle çarpışana ve uyuyan organ uyanıp saf Akaşik Ateşle alevlenene kadar giderek daha fazla büyür. Her iki organın psikofizyolojik tanımı, fiziksel planda özellikle Manas ve Buddhi adı verilen metafizik kavramları sembolize eder. Buddhi'nin fiziksel planda bilinçli olabilmesi için Manas'ın en farklı ateşine ihtiyacı vardır; ama altıncı his yedinciyi uyandırdığında, bu yedinci duyudan yayılan ışık sonsuzluk alanlarını aydınlatır. Kısa bir süre için insan her şeyi bilir; geçmiş ve gelecek, uzay ve zaman onun için bir şimdidir. Eğer ustaysa, bu şekilde edindiği bilgiyi fiziksel hafızasında saklayacaktır; ve kara büyüye başvurma suçu dışında hiçbir şey onu ondan alamaz. Eğer o yalnızca bir şela ya da mürit ise, bu işlemi yıllar boyunca tekrarlaması şartıyla, tüm gerçeğin yalnızca bir kısmını hafızasında saklayacak ve bir nebze olsun safsızlığın onu zihinsel ya da fiziksel olarak kirletmesine izin vermeden önce, tam başlatma.

Gupta Vidyâ'nın veya Okült Bilginin ana başarısının bu tür durugörü patlamalarına bağlı olması ve bunların da insanda kafatası boşluğundaki bu iki önemsiz çıkıntıya, "iki azgın siğil "e bağlı olması tuhaf ve neredeyse anlaşılmaz görünecektir. Bichat'ın Tanımlayıcı Anatomi adlı eserinde söylediği gibi "gri kumla (acervulus cerebri) kaplıdır" . Ancak durum böyle. Ancak bu cesareti küçümsememeliyiz; çünkü epifiz bezinin içsel ve bağımsız aktivitesini gösteren şey tam olarak budur ve fizyologların onu, bilinmeyen evriminin bir dönemindeki körelmiş ve işe yaramaz organlar (günümüz insanın tamamen değişen anatomisinde hala kalıntıları) arasında sınıflandırmasını engeller. Bu "cesaret" son derece gizemlidir ve materyalistlerin araştırmalarından alaycı bir şekilde kaçmaktadır. İçinde

Machine Translated by Google

Gençlerde bu bezin ön yüzeyinde bir boşluk, yaşlılarda ise maddesinde bulunur.

çapı bir milimetreyi geçmeyen sarımsı, yarı saydam, parlak ve sert bir maddedir (26).

Bu “acervulus cerebri”dir. Fizyologlara göre bu parlak "kum" aynı bezin bir katısıdır; ama biz bunun belki de böyle olmadığını söylüyoruz. Epifiz bezi doğu okültistleri için Devâksha veya “İlahi Göz”dür. İnsan beynindeki maneviyatın ana organı, dehanın merkezi, mistiklerin saf iradesi tarafından dile getirilen, ondan nasıl yararlanacağını bilenler için gerçeğin yollarını açan büyülü Susamdır. Ezoterik Bilim, zihinsel Ego olan Manas'ın altı veya yedi yaşına kadar çocukla tam olarak birleşmediğini ve bu yaştan önce ne Kilise'ye ne de hukuk kurallarına göre hiçbir çocuğun sorumlu olmadığını öğretir (27). Fakat; Ünlü Alman anatomici Wengel, binlerce vakada, çok nadir istisnalar dışında, bu "kum" veya altın renkli betonun yalnızca yedi yaşın üzerindeki çocuklarda bulunduğunu gözlemledi. Delilerde bu hesaplamalar hemen hemen hiç yoktur, aptallarda ise tamamen yoktur. Morgagni (28), Grading (29) ve Gum (30) kendi zamanlarında bilgeydiler ve bugün de bilgeler; çünkü onlar cesareti zihniyetle ilişkilendiren tek fizyologlar. O halde küçük çocuklarda, yıpranmış yaşlılarda ve aptallarda cesaret olmadığı için bunun akılla ilgili olması gerekir.

İster inorganik ister organik maddeden olsun tüm atomlar, kristalleşmiş ruhun veya Âkâsha'nın, yani Evrensel Ruh'un somutlaşmışları olduğuna göre, Okültizm neden soruyor? Epifiz yoğunlaşmalarının, beyindeki elektriksel zihinsel eylemden kaynaklandığı olgusuna karşı bir itiraz olmalıdır. Analizin gösterdiği gibi söz konusu betonlar hayvansal madde, kalsiyum fosfat ve karbonattan oluştuğu için çevredeki madde mi?

Yedi çakramızın hepsi başın içinde yer alır; ve bu büyük çakralar, Fizyolojinin bu adı reddettiği kırk iki küçük sinir ağına ek olarak vücudun yedi (çünkü yedi tane vardır) ana sinir ağını veya merkezini yönetir ve yönlendirir. Mikroskobun objektif düzlemde bu tür merkezleri keşfedememesinin hiçbir önemi yoktur; çünkü mikroskop, tüm bedensel ve fiziksel duyularımızı ileten motor ve duyu sinirleri arasındaki farkı ne keşfedebildi ne de keşfedecek, buna rağmen bu tür farklılıkların varlığını tek başına mantık kanıtlayabilir. Ve eğer bu şekilde uygulandığında pleksus kelimesi Batı zihnine anatomik terimin gerektirdiği fikri ifade etmiyorsa, o zaman onlara çakralar, padmalar, tekerlekler, kalp, lotus ve taç yaprakları diyelim. Fizyolojinin, kusurlarına rağmen, vücudun iç ve dış kısımlarında, örneğin başın yedi deliği, beynin tabanındaki yedi "organ", yedi sinir ağı gibi yedili grupları kabul ettiğini düşünelim. : faringeal, laringeal, kavernöz, kardiyak, epigastrik, prostatik ve sakral vb.

İleri seviyedeki öğrenciler, zamanı gelince, ana çakraların kullanımıyla ilgili en küçük ayrıntıları öğrenecekler; ama bu arada o kadar da zor olmayan şeyleri de öğrenmeleri gerekiyor. Bana yedi sinir ağının veya Tattvic hareket merkezlerinin, Logos'un yedi Işınının titreştiği merkezler olup olmadığını sorarsanız, Logos Işınlarının madde içinde titreşerek her atomda titreştiği gözlemiyle olumlu cevap vereceğim. bu atomun.

Bu ciltlerde "Fohat'ın Çocukları"nın hareket, ses, ısı, ışık, uyum, elektrik ve manyetizma veya nevrotik sıvı gibi doğal güçleri temsil ettiğini neredeyse tamamen ortaya çıkardık. Ancak bu gerçek, öğrenciye kozmik planın Kundalini'sini hayati Kundalini'yle, yani elektrik akışını sinir gücüyle uyumlaştırmayı ve uyum sağlamayı öğretmeyecektir ; ve bunları nasıl uyumlu hale getireceğinizi bilmiyorsanız, sonuç mutlaka ölüm olacaktır, çünkü elektrik sıvısının hızı saniyede 460.000 kilometredir (31), nevrotik sıvının hızı ise yalnızca yirmi sekiz metre civarındadır. Para-Shakti, Jnâna-Shakti vb. olarak adlandırılan yedi Shakti, "Fohat'ın Oğulları"nın dişil yönleridir. Ancak mevcut evrimsel durumda isimleri Batılı öğrencilerin kafasını karıştırabilir ve bu nedenle olağan eşdeğerlerini vermek daha iyidir. Her kuvvet yedili olduğundan toplam kırk dokuz tane vardır.

Machine Translated by Google

Okültizm yüzyıllar önce bilim tarafından gündeme getirilen, sesin doğal ses duyumlarına ışık ve renk duyumlarını da ekleyip ekleyemeyeceği sorusunu çözmüştür.
Fiziksel bir bedenin, havanın belirli bir titreşimini üreten, yani sesi kulağı etkileyebilecek fiziksel parçacıkların çarpışmasını üreten her titreşimi veya darbesi, aynı zamanda parlak bir parıltıya neden olur ve bu da belli bir renk. Çünkü okült güçler aleminde duyulabilen bir ses yalnızca subjektif bir renktir; ve algılanabilen bir renk yalnızca duyulamayan bir sestir.

Her ikisi de fizikçilerin eter adını verdiği ve şimdilerde çeşitli isimlerle anılan aynı potansiyel maddeden geliyor; ama plastik ve görünmez UZAY dediğimiz şey. Bunu kanıtlayan gerçekler olmasına rağmen, bu paradoksal bir hipotez gibi görünebilir. Örneğin tam sağırlık, sesleri algılayamamak anlamına gelmez; Tıp, zihnin, görme organı aracılığıyla sesleri kromatik duyular şeklinde aldığını kanıtlayan birkaç vakayı hatırlıyor.

Başlangıçta müzik dizisinin ara tonlarının renkli olarak yazılmış olması durumu, renk ve sesin bizim için geçerli olan yedi bağlaşık yönden ikisi olduğu kadim okült öğretilerin bilinçsiz bir anımsamasından başka bir şey değildir. düzeyde, Doğanın ilk farklılaşmış maddesi vardır.

İşte okültistler için çok dikkate değer olan, renk ve ses arasındaki ilişkiye dair bir örnek. Yalnızca gelişmiş ustalar ve şelalar değil, aynı zamanda durugörü ve psikometristler gibi alt sınıf medyumlar da her bireyin çevresinde, bireyin mizacına uygun, çeşitli renklerden oluşan bir psişik aura algılayabilir; Yani, Aurik Yumurtada kaydedilen gizemli yıllıklar yalnızca evrimleşmiş ustaların mirası değil, aynı zamanda bazen doğal medyumların da mirasıdır. Bu altın ışıkta düşünceler, tutkular ve insani nitelikler, her ne kadar bazıları algılanmak yerine hissedilse de, kendi renkleri ve nüanslarıyla işaretlenir. En iyi medyumlar, Galton'un belirttiği gibi, müzik enstrümanlarının titreşimleriyle üretilen ve her notanın farklı bir rengi çağrıştırdığı renkleri de algılayabilirler. Tellerin duyulabilir notalarda titreşmesi gibi, insan vücudunun sinirleri de Prana'nın dolaşan canlılığının genel dürtüsü altında çeşitli duygulara uygun olarak titreşir ve titrer, böylece kişinin aurasındaki kromatik etkilerle dalgalanmalar belirlenir.

Bu nedenle, insanın sinir sistemini, bir soyutlama değil, bireysel karakterin en ince nüanslarını renklendirmelerde ortaya koyan dinamik bir gerçeklik olan yaşam gücünün dürtülerine yanıt veren bir Aeolian arpı olarak düşünebiliriz. Bu sinirsel titreşimler yeterince yoğunlaştırılırsa ve bir astral elementle titreşimsel ilişkiye sokulursa bir ses oluştururlar. O halde mikrokozmik ve makrokozmik güçler arasındaki ilişkiden nasıl şüphe edebiliriz?

Tantrik operasyonların (Râma Prâsad ve aynı nitelikteki diğerlerinin, zaman zaman teosofik basında yayınlanan incelemelerinde anlatıldığı gibi) (32) kara büyüye eğilimli olduğunu ve çok daha tehlikeli olduğunu belirtmiş oldum. kişinin kendi gelişiminin bir aracı olarak ele alındığında öğrencilerin bunlara karşı dikkatli olmalarını umuyorum.

Bugüne kadar hiçbir yazarın bir başkasıyla kitabın yeri konusunda aynı fikirde olmadığını belirtmekte fayda var. vücuttaki çakralar ve padmalar; ve ayrıca hepsi Tattvic renklerini şu şekilde tersine çevirir:

a) Âkâşa. Yazışmalarda siyah renk verilir veya renksiz bırakılır.
Manas, bu çivit rengi.
b) Vayu. Yeşil iken alt Manas'a karşılık geldiğinden mavi renk verilmiştir. c) Âpas. Astral bedene karşılık geldiği için gümüş-beyaz, ay rengi bir alt tabaka ile ihlal edildiğinde beyaz renk verilir. Sadece Teksas'a atfedilen kırmızı rengi doğru alıyorlar. Bütün bunlara rağmen bu farklılıkların çok tehlikeli perdeler olduğunu görmek kolaydır.

Üstelik Beş Nefes uygulaması, daha önce de belirttiğimiz gibi, hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan ölümcül derecede zararlıdır. Bu gerçekten Prânâyâma'dır, nefesin ölümüdür, çünkü etkileri onu uygulayanlar için ahlaki ölüm ve çoğu kez fiziksel ölümdür.

Machine Translated by Google

HARİCİ PEÇELER VE “RUHUN ÖLÜMÜ” ÜZERİNE

Yukarıdakilerin bir sonucu olarak ve daha da karmaşık öğretilere girmeden önce, diğer iddialar aracılığıyla korkunç kişisel yok oluş doktrinini açıklığa kavuşturarak sözümüzü yerine getirmeliyiz. Şu ana kadar Ezoterik Budizm gibi eserlerde okuduğunuz her şeyi ve sekizinci küre, Ay ve insanın maymunla ortak ataya sahip olduğu hipotezleri hakkında anladığınıza inandığınız her şeyi aklınızdan çıkarın. Theosophist ve Lucifer'de açıkladığım gibi , bunları tam bir gerçek olarak değil, ayrıntıların zar zor ana hatlarıyla belirtildiği genel fikirler olarak kabul etmelisiniz. Ancak bazı pasajlar, özellikle de Eliphas Levi'nin (33) Letters on Magic adlı eserinden tercüme edilen makalelerin altına yerleştirilen notlar şu veya bu ipucunu veriyor .

Ancak kişisel ölümsüzlük şarta bağlıdır, çünkü Nadiren bahsedilen bazı öğretilere göre “ruhsuz” [ruhsuz] insanlar vardır, ancak Isis Unveiled'de bile bahsedilmektedir (34). Aynı şekilde, ne coğrafi ne de ruhsal olarak Hıristiyanların iyi cehennemiyle hiçbir ilişkisi veya benzerliği olmamasına rağmen, tam olarak cehennem olarak adlandırılan bir Avîtchi vardır. Tüm zamanların okültistleri ve ustaları tarafından bilinen gerçek kitlelere aktarılamadı; ve bu nedenle, okült felsefenin neredeyse tüm gizemleri Isis Unveiled'de ve bu çalışmanın ilk dört cildinde yarı yarıya gizli olmasına rağmen, kendimi konu dışı ayrıntıları genişletmeye veya düzeltmeye yetkili görmüyorum. Okuyucu artık bu altı cildi ve bu çalışmaların diyagramlarını ve açıklamalarını Ezoterik Budizm gibi çalışmalarla karşılaştırarak kendi başına çözebilir.

Paramâtmâ, manevi Güneş, Makrokozmik Yumurtanın veya Brahmâ'nın dışında olduğu gibi, insanın Aurik Yumurtasının da dışında düşünülebilir. Çünkü her atom ve parçacık, deyim yerindeyse, bu Paramatmik öze batırılmış olsa da, yanlış bir felsefi fikir öne sürmenin cezası olarak, Paramâtmâ'ya "Evrensel Prensip" bile değil, "İnsan Prensibi" demek uygun değildir. ve tamamen metafizik bir kavram. O bir ilke değil, tüm ilkelerin nedenidir. Bu soyadı, okültistler tarafından yalnızca Paramâtmâ'nın gölgesine, uzay ve zamanın içinde ve ötesinde sınırsız Kozmos'u canlandıran evrensel Ruh'a uygulanır.

Buddhi bu Paramatmik gölgenin aracı olarak hizmet eder. Bu Buddhi evrenseldir, tıpkı insan Âtmâ'sı gibi. Aurik Yumurtada, kendi içinde insanın temsili pentagramını içeren, HAYATIN makrokozmik beş köşeli yıldızı (35) Prâna vardır. Beyaz büyünün bir işareti olarak, evrensel beş köşeli yıldızın tepe noktası yukarı doğru çizilmelidir. Tam tersine, Hıristiyan Kabalistlerin dediği gibi, alt uzuvları yukarıya doğru “Şeytan'ın boynuzları” şeklinde olan beş köşeli yıldız, maddenin, kişisel insanın ve kara büyücünün sembolüdür. Çünkü bu ters beş köşeli yıldız sadece zahiri sayımda dördüncü Prensip olan Kâma'yı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm arzu ve tutkularıyla birlikte fiziksel insanı, etten hayvanı da temsil ediyor.

Aşağıdakileri doğru bir şekilde anlamak için, Manas'ın alt Manas'a soluk bir çizgiyle ilişkili bir üst üçgenle sembolize edilebileceğini belirtmekte fayda var.
Bu çizgi, fiziksel beyni hayvan aklının egemenliği altında olan kişilik ile reenkarnasyon yapan bireysellik, ruhsal Ego, Manas, Manu arasında bir bağlantı görevi gören Antahkarana, iletişim yolu veya köprüsüdür. İnsan." İlahi". Bu düşünen Manu reenkarne olan tek kişidir. Kesin olarak konuşursak, iki zihin, ruhsal ve fiziksel veya hayvani birdir, ancak reenkarnasyon sırasında ikiye ayrılırlar. Çünkü İlahi Olan'ın kişiliği canlandıran kısmı, yoğun da olsa saf bir gölge olarak bilinçli olarak İlahi Ego'dan (36) ayrılarak, hamileliğin yedinci ayında fetüsün beynine ve duyularına (37) aşılanır. , üstün Manas Yedi yaşına gelene kadar çocukla birleşmez. Bu ayrıştırılmış öz, daha doğrusu üstün Manas'ın yansıması veya gölgesi, çocuk büyüdükçe ana aracı fiziksel beyin olan insanın ayrı bir düşünme ilkesi haline gelir. O halde materyalistlerin yalnızca bu "akılcı ruh"u veya aklı fark ettiklerinde, onu beyinden ve maddeden ayırmak istememeleri şaşılacak bir şey değildir . Ancak Okült Felsefe yüzyıllar önce zihin sorununu çözmüş ve Manas'ın ikiliğini keşfetmiştir. İlahi Ego Buddhi'ye yönelir; ve insan Egosu, Maddeyle kaynaşmış, üst ve öznel yarısıyla birleşmiş olarak aşağıya doğru çekilir.

Machine Translated by Google

Antahkarana, yaşam boyunca egonun yüksek bilinci ile alt zihnin insan zekası arasındaki tek bağlantıdır.

Bu anlaşılması güç metafizik doktrini tam ve doğru bir şekilde anlamak için, yaşayan tek Gerçekliğin Hinduların Paramâtmâ ve Parabrahman dediği şey olduğuna ikna olmak gerekir (her ne kadar Teosofistlerin genelini ikna etmek için boşuna uğraşmış olsam da). Bu, değişmez ve fiziksel duyularımıza erişilemez, ancak ruhsal doğamız tarafından açıkça ve açıkça algılanabilen tek ebedi Kök Öz'dür. Bu temel fikre bir kez ikna olduğumuzda, eğer Kök Öz evrensel, ebedi, her yerde mevcut ve uzayın kendisi kadar soyutsa, mutlaka bu Öz'den çıkmış olmamız ve bir gün ona geri dönmemiz gerektiği ortaya çıkıyor; ve bu bir kez kabul edildiğinde gerisi kolaydır.

Eğer durum böyleyse, yaşam ile ölümün, iyi ile kötünün, geçmiş ile geleceğin anlamsız sözcükler ya da en fazla mecaz sözcükler olduğuna inanmak zorunda kalacağız. Eğer nesnel evren kendi içinde geçici bir yanılgıysa, bir başlangıcı olduğu ve bir sonu da olması gerektiği için, yaşam ve ölümün de yalnızca görünüşler ve yanılsamalardan ibaret olması gerekir. Aslında bunlar bir durum değişikliğidir, başka bir şey değildir. Gerçek yaşam, söz konusu yaşamın ruhsal bilincinde, maddede değil ruhta bilinçli bir varoluştadır. Gerçek ölüm, sınırlı yaşam algısıdır, form dışında veya en azından maddi bir formda bilinçli olmanın, hatta bireysel varoluşun imkansızlığıdır. Maddeden ve beyin özünden bağımsız bilinçli yaşamın mümkün olduğunu samimiyetle reddedenler ölü birimlerdir. Artık inisiye Pavlus'un şu sözleri anlaşılacaktır: "Çünkü sen öldün ve hayatın Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır" (38). Bu şu anlama gelir: Siz kişisel olarak ölü maddesiniz, kendinize özgü ruhsal özünüzün bilincinde değilsiniz; gerçek hayatınız ise ilahi nefsiniz (Hristos) ile gizlidir veya Tanrı (Âtmâ) ile birleşmiştir. Hayat sizden ayrılırsa, siz ruhsuz insanlarsınız. Ezoterik açıdan konuşursak, beyni ne kadar güçlü olursa olsun her inatçı materyalist ölü bir adamdır, yaşayan bir otomattır. Âryâsanga'nın söylediklerine kulak verelim

Bu konuyu tartışırken:

> Sen ne ruh, ne madde, ne ışık, ne de karanlık olansın; aslında tüm bunların kabı ve kökü olansın. Kök her şafağa kendi gölgesini yansıtır ve sen bu gölgeye ışığın ve hayatın diyorsun, ah zavallı ölü biçim! (Bu) yaşam ışığı, bölümlerinin basamakları giderek daha yoğun ve karanlık olan yedi dünyanın basamaklı yolundan aşağı doğru akar. Bu yedi katlı yedili ölçeğin sadık tırmanıcısı ve modeli sizsiniz; ah minik adam! Bu sensin ama bilmiyorsun.

Bu öğrenilecek ilk derstir. İkincisi, Kozmos'un ve insanın ilkelerini doğru bir şekilde incelemek, onları kalıcı ve fani, üstün ve ölümsüz, aşağı ve ölümlü olarak sınıflandırmak; Çünkü ancak bu şekilde önce kozmik ve kişisel ilkelere, sonra da kişisel olmayan ve daha yüksek kozmik ilkelere hükmedebilir ve yönlendirebiliriz.

Bunu başarabildiğimizde ölümsüzlüğümüzü garanti altına almış olacağız. Ama belki birisi şöyle diyebilir: “Bunu ne kadar az kişi başarabilir! Bunu yapanlar büyük ustalardır ve hiç kimse kısa bir ömürde ustalığa ulaşamaz.” Kesinlikle öyle; ama bir alternatif var.

“Güneş olamıyorsan mütevazi bir gezegen ol” (39). Ve eğer hala bunu başaramıyorsanız, en azından küçük bir yıldızın ışınının içinde kalmaya çalışın, böylece onun gümüş ışığı, yaşamın taşlı yolunu takip eden karanlığın içine nüfuz eder; Çünkü bu ilahi radyasyon olmadan sandığımızdan daha fazlasını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.

Bu nedenle, Isis Unveiled'ın üçüncü cildinde bahsedilen "ruhsuz" insanlar ve "ruhun" "ikinci ölümü" konusunda , orada o ruhsuz insanlardan ve hatta Avîtchi'den bahsettiğimi göreceksiniz. ona bu ismi vermeyin (40).

Mısır papirüslerinden yapılan alıntıda üstün üçlü açıkça belirtiliyor: Âtmâ-Buddhi-Manas. Artık Ölüler Kitabı olarak adlandırılan Ritüel'de, arınmış ruh , ikili Manas, tutkularıyla birlikte Kâmarrupico insanının fiziksel kişiliği olan "ejderha Apophis'in karanlık etkisinin kurbanı" olarak görünür. "Eğer göksel ve cehennemsel gizemlerin" beyaz ve kara büyünün kesin bilgisine (gnosis) ulaşmışsa, merhumun kişiliği "düşmanına karşı zafer kazanacaktır." Bu, "hayatın hasadı" ile dolu olan aşağı Manas'ın dünyevi yaşamdan sonra Ego'suyla tamamen yeniden birleşmesine işaret eder. Ancak Apophis ruhu yenerse "ruh ikinci bir ölümden kaçamaz."

Machine Translated by Google

Binlerce yıl öncesine dayanan bir papirüsün bu birkaç satırı, o günlerde yalnızca kahinlerin ve inisiyelerin bildiği tam bir vahiy içeriyor. “Hayatın hasadı”, kişiliğin en manevi düşüncelerinden, en asil ve fedakar eylemlerinin anısından ve ilahi ve manevi bağlılıkla sevdiği her şeyin ahiret mutluluğu boyunca sürekli varlığından oluşur (41). Öğretilere göre insan ruhunun, yani alt Manas'ın, kişilik ile İlahi Ego arasındaki tek ve doğrudan aracı olduğunu hatırlayalım .

Çoğu insanın bireysellik ile karıştırdığı bu dünyadaki kişiliği oluşturan şey , insan ruhuna damgasını vuran ve insanı yaratan tüm zihinsel, fiziksel ve ruhsal özelliklerin toplamıdır . Fakat; Tüm bu özelliklerden yalnızca, insan ruhunun yaşam boyunca İlahi Ego'suyla karışarak yeniden özüne, asli kaynağına daldırılarak, onunla tamamen bütünleşerek üstün ve ölümsüz Ego'ya arıtılmış düşünceler basılabilir. daha sonra fiziksel adamın ölümü.

Bu nedenle, Kâma-Manas, Buddhi-Manas'a bu tür kişisel düşünceleri ve İlahi Ego'nun özümseyebileceği "ben" bilincini aktarmadıkça, o "ben"den veya kişiliğinden hiçbir şey ebediyette hayatta kalamaz. Yalnızca ölümsüz içsel tanrımıza layık olan, doğası gereği ilahi öze özdeş olan hayatta kalacaktır, çünkü bu durumda, İlahi Ego'nun aynı "gölgeleri" veya yayılımları ona yükselenlerdir ve o onları kendine çeker. Özüne yeniden entegre olur. Yüksek Benliğin alt Benlik aracılığıyla doğrudan yayılması dışında, hiçbir asil düşünce, hiçbir yüce arzu, hiçbir saf özlem, hiçbir ölümsüz ve ilahi aşk dünyevi insanın beynine yerleşemez. Geriye kalan her şey, ne kadar entelektüel görünürse görünsün, Kâma ile ilişkilendirilen ve karıştırılan “gölgeden”, alt akıldan gelir; ölür ve sonsuza dek yok edilir. Ancak kişisel "ben"in zihinsel ve ruhsal düşünceleri, Ego'nun özünün parçaları olarak ona geri döner ve asla kaybolmaz. Böylece, yalnızca manevi deneyimleri hayatta kalır ve kişilikten ölümsüzleştirilir; kendi "ben"inin bilinciyle, kendisinden önce gelen diğer kişisel "ben"lerin bilinciyle iç içe geçmiş asil ve iyi olan her şeyin hatırası.

Dünyevi insan için onu karakterize eden Ego dışında ölümsüzlük yoktur ve o, dünyadaki tüm alter egolarının tek taşıyıcısıdır ve Devachan adı verilen zihinsel durumdaki tek temsilcisidir. Bununla birlikte, yakın zamanda enkarne olmuş kişilik, önceki kişiliklerin anılarıyla özgür ve karışmamış, kendine özgü mutluluk durumuna sahip olma hakkına sahip olduğundan, yalnızca son varoluşun mutlu sonuçlarından tam bir gerçeklikle yararlanılır. Devachan genellikle yaşamın binlerce "günü" arasındaki en mutlu günle karşılaştırılır. Sevincinin yoğunluğu, geçmişin anıları silinene kadar insana tüm diğer günleri unutturur.

Bu, Devaçan durumu, kişiliğin ödüllendirilmesi dediğimiz şeydir; ve bu eski öğreti, diğerleri gibi Mısır gizemlerinden alınan Hıristiyan cenneti hakkındaki karışık düşünceye dayanmaktadır. İsis'te aktarılan pasajın anlamı budur . Ruh, etin ejderhası Apophis'e karşı zafer kazanır. Artık kişilik, en asil ve üstün unsurlarıyla, geçmiş eylemlerinin anısı ile sonsuza kadar yaşayacak, “ejderhanın” “özellikleri” ise Kâma Loka'da yok olacaktır. Devaçanik dönem bin ila iki bin yıldan fazla sürmezse, onun nasıl sonsuza kadar yaşayabileceğini sormaya değer. Buna, günlük anılar dizisinin her birimizin hafızasında yaşadığı gibi, onun da sonsuza dek yaşadığı yanıtını vereceğiz. Herhangi bir kişisel yaşamın günleri bir örnek teşkil edebilir ve bu yaşamı İlahi Ego'nunkiyle karşılaştırabilir.

Pek çok psikolojik gizemin anahtarını bulmak için anlattıklarımızı anlayıp hatırlamak yeterlidir. Bazı ruhçular ölümsüzlüğün şarta bağlı olduğu fikrine karşı öfkelidirler ; ama yine de mantıksal ve felsefi gerçek budur. Bu konuda zaten çok şey söylendi; ancak bugüne kadar hiç kimse öğretiyi tam olarak anlamamış gibi görünüyor. Dahası, bir gerçeği belirtmek yeterli değildir; okültist ya da okültist olma yolunda olan kişi bunun nedenini de bilmelidir; Bunu bir kez anladığınızda, başkalarının hatalı spekülasyonlarını ortadan kaldırmanız sizin için daha kolay olacak ve en önemlisi, insanları, ne yazık ki, günümüzde çok yaygın olan bir felaketten kurtarma fırsatları size sunulacak. bunu kapsamlı bir şekilde tartışacağız.

Ölüler Kitabı'ndan yukarıda bahsedilen pasajda ve İsis'in sayfalarında ezoterik öğretilerin bir alegorisini ve "ruh" ve "ikinci ölüm" kelimelerindeki "peçeleri" fark etmeyen kimse . “Ruh” kelimesi eşanlamlı olarak şu anlama gelir:

Machine Translated by Google

Buddhi-Manas ve Kâma-Manas. "İkinci ölüm" ifadesiyle ilgili olarak, "ikinci" sıfatı, "İlkelerin" enkarnasyonları sırasında birçok ölüme maruz kalması gerektiğini belirtir; ve bu nedenle böyle bir ifadenin gerçek anlamını yalnızca okültistler anlar. Çünkü elimizde: 1° Fiziksel bedenin ölümü; 2° Kâma-Loka'da hayvan ruhunun ölümü; 3. Bedenin ardından astral Linga Sharîra'nın ölümü; 4° Ölümsüz Yüksek Ego'nun metafiziksel ölümü , her defasında "maddeye düştüğünde" veya yeni bir kişiliğe enkarne olduğunda. İlahi Ego'nun kişiliği canlandırmak için parçalanmış gölgesi olan hayvan ruhu veya aşağı Manas, Kâma Loka'da, her halükarda gölgenin dünyevi bir kalıntı olarak kalamayan kısmı ölümden hiçbir şekilde kaçamaz . egoya asimile olmak. Bu nedenle, "ikinci ölüm" ile ilgili ana ve en önemli sır, ezoterik öğretilerde, ruhun ölümünün korkunç olasılığı , yani dünyevi yaşam sırasında egodan ayrılmasıydı ve öyledir. Bu, kişiden hiçbir iz bırakmayan, ancak onu ahlaki açıdan yaşayan bir cesede dönüştüren gerçek bir ölümdür (yeniden dirilme olasılığı olsa da). Bu öğretilerin, kitleler arasında ya da en azından reenkarnasyona inananlar arasında yayılması halinde bu kadar çok faydaya neden olacağı halde, bugüne kadar neden bu kadar katı bir şekilde gizli tutulduğunu anlamak zordur. Ama öyleydi ve şimdiye kadar vaad ederek sürdürdüğüm yasağı eleştirmeye kendimi hak görmüyorum.

bana iletilen öğretiyi yayınlamamaktan. Ama şimdi onu halka ilan etme ve dogmalarını öncelikle ezoterikçilere açıklama iznini aldım; Bu "ikinci ölüm" dogmasını bütünüyle anladıktan sonra, bunu başkalarına öğretmek ve tüm teosofistleri bunun yol açtığı tehlike konusunda uyarmak görevine sahip olacak.

Öğretiyi açıklığa kavuşturmak için, görünüşe göre alışılmış yollardan gitmem gerekiyor, ancak gerçekte bunu yeni bir ışık ve yeni ayrıntılarla sunuyorum. Theosophist ve Isis'te onun hakkında bazı ipuçları verdim ama kendimi anlatamadım. Bunu madde madde anlatacağım.

BU ÖĞRETİNİN FELSEFİ GEREKÇELENDİRMESİ

1. Örnek olarak, "yedi dünya planının merdiveni"nin üst basamağında, tekamül yolculuğuna çıkmaya hazır tek, homojen, mutlak ve her yerde mevcut olan Öz'ü hayal edelim. Karşılıklı yansıması alçaldıkça farklılaşır ve önce öznel, en sonunda da nesnel maddeye dönüşür. Kuzey Kutbuna Mutlak Işık adını verelim, Güney Kutbuna da ister aşağıdan yukarıya ister yukarıdan aşağıya doğru saymaya başlasak da bizim için dördüncü kat veya ara kat olan Bir ve Evrensel Yaşam adını verelim.

Şimdi aradaki farkı belirtelim: Yukarıda IŞIK; aşağıda, Hayat. IŞIK her zaman değişmez; Hayat sayısız yön ve farklılaşmayla kendini gösterir. Okült yasaya uygun olarak, üstteki tüm gizli güçler, alttakinin farklılaşmış yansımalarına dönüştürülür; ve farklılaşmış olan hiçbir şey homojen olanla karıştırılamaz.

Üstelik, farklılaşma dünyasının kaynayan dalgaları içinde yaşayan, nefes alan ve varlığını sürdüren hiçbir şey kalıcı değildir. Buddhi ve Manas, Tek Alev'in ilkel ışınlarıdır; Eğer Buddhi tek ebedi Öz'ün aracı, upadi'si veya vâhana'sıysa ve Manas da Mahat'ın veya İlahi Düşüncenin (42) (evrensel akıllı Ruh) aracısıysa, bundan ne Buddhi'nin ne de Manas'ın ne öz ne de varlık olarak yok edilemeyeceği sonucu çıkar. bilinç. Fakat maddi şahsiyet, duygusal bedeni veya Linga Şerîra'sıyla, hayvani nefis ise Kâma'sıyla yok olmuştur (43). Onlar illüzyon diyarında doğarlar ve beyaz bulut pullarının sonsuz gökkubbenin mavisinde solması gibi yok olmaları gerekir.

Bu çalışmayı biraz dikkatli okuyan herkes, genel olarak monadlar olarak adlandırılan insan Egolarının kökenini ve insan hayvanında enkarne olmaya zorlanmadan önce ne olduklarını bilmelidir. Karmanın manvantarik yaşam dramasında harekete geçmesine yol açtığı ilahi varlıklar, daha yüksek ve daha ilkel dünyalardan ve gezegenlerden gelen, dünyaları pralaya'ya girdiğinde karmaları henüz tükenmemiş varlıklardır. Tel öğretidir; ancak durum böyle olsa da olmasa da, Yüksek Egolar (geçici ve aşağılık insan formlarıyla karşılaştırıldığında), Mahamanvantara'da veya Çağı oluşturan 311.040.000.000.000 yıl boyunca ölümsüz olan ilahi varlıklar, tanrılar olarak ortaya çıkar.

Machine Translated by Google

Brahma'nın. Tıpkı İlahi Egoların, Eşsiz Öz ile yeniden bütünleşmek ve tekrar AUM'a dönmek için acı ve bireysel deneyimlerin ateşinde arınması gerektiği gibi, dünyevi kişilikler veya Egolar da Yüksek Egoların ölümsüzlüğüne katılmak için bunu yapar. Aynı işi, yalnızca kendi alt doğalarına fayda sağlayan her şeyi bastırarak ve düşünme Kamic ilkesini Yüksek Ego'nun ilkesine aktarma arzusuyla başarmalıdırlar.

Kişiliğimiz, düşünen ahlaki doğamızın, yönleri üç bir ve üçte bir olan üçlü ilahi monad olan Âtmâ-Buddhi-Manas'a aşılanmasıyla ölümsüzleştirilir. Çünkü yeryüzünde enkarne olan Ego tarafından tezahür ettirilen monad, yalnızca iyilik ve kötülük bilgisinin, Gnosis'in veya İlahi Bilgeliğin meyvesini yiyenlerin ulaşabileceği sonsuz Yaşam Ağacıdır.

Ezoterik öğretilerde bu Ego, insanın beşinci Prensibidir. Ancak ilk iki notu okuyup anlayan öğrenci bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaktır.

Yedincinin insani bir İlke olmadığını, insanın, her fiziksel ve nesnel atomun ve duyarlı olsun ya da olmasın uzayda var olan her şeyin katıldığı evrensel İlke olduğunu bileceksiniz. Ayrıca şunu da bilecektir ki, eğer insan söz konusu Prensip'e daha yakın akraba ise ve yüz kat güçle asimile olmuşsa, bunun nedeni onun Dünya'daki üstün şuurlu varlık olmasıdır; çünkü insan bir sonraki dönüşümünde bir deva ya da tanrı olabilir; oysa minerallerin, sebzelerin ve hayvanların bu kadar yüksek bir duruma ulaşabilmeleri için önce insan olmaları gerekir.

2° Buddhi'nin işlevleri nelerdir? Fiziksel planda bilinçli Ego Manas ile birleşmediği sürece hiçbiri yoktur. Vedantin okuluna göre, Parabrahman açısından Mûlaprakriti neyse, ilahi Kök Öz açısından Buddhi de odur; veya ruhu aşan tek ve ebedi Ruh açısından Alaya (evrensel Ruh) olarak. O, onun insani aracıdır, Mutlak'ın sonlu ve koşulluyla ilişkilendirilemeyen bir kopyasıdır. 3° Manas nedir ve görevleri nelerdir? Tamamen metafiziksel yönüyle Manas, Buddhi'nin alt seviyedeki bir kopyasıdır ve yine de fiziksel insandan o kadar üstündür ki, kişilikle

ilişki kurabilmek için kendi yansımasının, yani alt aklın aracılığına ihtiyacı vardır. Manas başlı başına Ruhsal Bilinçtir ve Mahat aracılığıyla Öz Bilincin (Vikâra) gerçek "faktörü" olan Buddhi ile birleştiğinde İlahi Bilinçtir. Bu nedenle Buddhi-Manas, periyodik enkarnasyonları sırasında tezahür edemez, ancak insan zihni veya alt Manas aracılığıyla tezahür eder. Her ikisi de her zaman bağlantılıdır ve alt Tanmâtralar (44) veya gelişmemiş atomlarla, homojenin heterojenle olduğu kadar az ilişkisi vardır. Bu nedenle, alt Manas'ın veya düşünen kişiliğin işlevi, tanrısı veya İlahi Ego ile birleştiğinde, Tanmâtraları veya maddi formun özelliklerini felç etmek ve yok etmektir. Manas, insanın Ego ve zihni ikiliğinde bu şekilde ortaya çıkar. Bağımsız varoluş gibi yanıltıcı bir düşüncenin hayaline kapılan nefs veya Kâma-Manas, kendisinin beş tanmâtranın "üreticisi" ve hükümdarı olduğuna inanır ve Egoizm'e düşer, bu durumda Mahâbhûtik ve sonlu sayılması gerekir. Ahankâra ya da kişisel "ego" yetisi ile ilişkili olduğu için. Buradan:

Manas [olarak kabul edilmelidir]... sonsuz değil. O, atomik doğası gereği (paramanu rupa), ebedi madde (dravya) olarak ebedidir ; ve sonlu (hârya rupa), ikilik içinde Kâma (hayvansal arzu veya egoist irade) ile, daha düşük bir ürünle (45) [kısacası] bağlantılı olduğunda .

Bu nedenle bireysel Ego, kendine özgü özü ve nirvânasıyla. Bunu anlamak zor görünüyor, ancak dördüncü turun yaşam döngüleri boyunca süren yardımla kolaydır, onun yansıması veya benzerliği olan kişisel Ego, ölümsüzlüğünü fethetmek zorundadır.

4° Antahkarana, İlahi Olan ile insani Ego arasında yer alan ideal köprünün, çizginin adıdır ; dünyevi yaşamda iki Ego olmasına rağmen Devachan'da veya nirvâna'da tek bir Ego'da birleşir. Bunu anlamak zor gibi görünüyor, ancak tanıdık ve çocukça bir örnek yardımıyla kolaydır. İnsanı, ışığını odanın ortasından duvara yansıtan parlak bir lambaya benzetelim. Lamba İlahi Ego'dur; yansıyan ışık aşağı Manas'tır; ve yansıtıldığı duvar, yani fiziksel beden. Atmosferin lambanın ışınını duvara ileten kısmı Antahkarana olacaktır. Öte yandan, bu şekilde yansıtılan ışığın, duvarı aşan kötü niyetli gölgeleri dağıtma ve silinmez izlenimler halinde tüm parlaklığı kendine çekme gücüne sahip akıl ve zekaya sahip olduğunu varsayalım. Fakat; insan egosu

Machine Translated by Google

Gölgeleri veya günahları dağıtabilir, bu izlenimlere neden olan dehayı veya iyi işleri çoğaltabilir ve böylece Antahkarana aracılığıyla onun İlahi Ego ile kalıcı ilişkisini ve kesin birleşmesini sağlayabilir. En ufak bir dünyevi lekeyi korurken bunun olamayacağını unutmayalım; bağ görevi görebilecek tek bir manevi eser veya potansiyel var olduğu sürece ilişkinin tamamen kesilmesi veya kesin kavuşmanın engellenmesi mümkün olmadığı halde; ama bu son kıvılcım da sönüp, son potansiyel de sönünce ayrılık meydana gelir. Doğuya özgü bir benzetmede İlahi Ego, toprağı işlemek ve meyveleri toplamak için işçilerini gönderen ve kendisine en ufak bir ücret teklif edebildiği sürece tarlayı elinde tutmakla yetinen çiftçi tarafından sembolize edilir; ancak toprak tamamen kısırlaştırılırsa, yalnızca terk edilmekle kalmaz, aynı zamanda işçinin kendisi de (aşağı Manas) yok olur.

Ancak aynı benzetmeyle duvara yansıtılan ışık, yani rasyonel insan Egosu ruhsal tükenme noktasına ulaştığında Antahkarana kaybolur, artık ışık iletilmez ve lamba ışın yaymaz. Yavaş yavaş emilen ışık kaybolur ve "ruh tutulması" meydana gelir; Varlık dünyada yaşar ve sonra maddi niteliklerin bir toplamı olarak Kama Loka'dan geçer; ve Devacha'ya giremez, ancak hemen hayvanlaşmış bir adam ve bir lanet olarak yeniden doğar.

Bu benzetme ne kadar fantastik olursa olsun, fikri doğru bir şekilde anlamamızı kolaylaştıracaktır. Ahlaki doğanın İlahi Ego ile karışması dışında, kişisel Ego için ölümsüzlük yoktur. Yalnızca kişisel insan ruhunun, fiziksel insanın karmik çalışmalarının özünü taşıyan en ruhsal yayılımları hayatta kalır; dünyevi yaşam boyunca "Ben benim" fikri ve duygusuyla aşılanan ve fiziksel ölümden sonra İlahi Alevin, Ego'nun bir parçacığı haline gelen. "Sonsuz Yaşam Ağacı" olan Monad'a güçlü bir şekilde aşılanmasıyla ölümsüz kılınır.

Şimdi de "ikinci ölüm" öğretisi hakkında bir şeyler söyleyelim, alçak ve kötü adamların veya kalpsiz insanların Kâmî insan ruhunun başına neler geldiğini açıklayalım. Bu gizem şimdi açıklanacak.

Hiçbir zaman hayvani benliğine gönderme yapmayan bir düşünceye sahip olmayan, yüksek Ego'ya iletecek hiçbir şeyi olmayan veya hafızasının sonsuza kadar korunması gereken geçmiş enkarnasyonlarda toplanan deneyimlerin toplamına ekleyecek hiçbir şeyi olmayan bir insan durumunda, kişisel ruh, kişisel ruhtur. Kendini Ego'dan ayırır çünkü, görevleri yerine getirildikten sonra kuruyup dökülen dallarının yaprakları gibi özsuyu milyonlarca kişiliğin içinden akan solmayan gövdeye hiçbir şey aşılayamaz. Bu kişilikler filizlenir, gelişir ve ölür; bazıları iz bırakmadan, bazıları ise kendi hayatlarını vatansever gövdenin hayatıyla birleştirdikten sonra. Varlıklarına dair hiçbir iz bırakmayan kişilikler veya insan ruhları, yalnızca yeryüzünde değil aynı Toprak olan Avîtchi'ye (bazı teosofik yazarların çok az anladığı ve daha kötü tanımladığı bir devlet) yok olmaya mahkum olanlardır.

Bu durumda Antahkarana, alt benliğin yüksek benlikle özdeşleşme şansı bulamadan ölür; ve dolayısıyla Kâmî "ruh" ayrı bir varlık haline gelir ve bundan sonra az çok uzun bir süre kendi karmasına uygun olarak "ruhsuz" bir varlık olarak yaşar.

Ancak konunun özüne girmeden önce, daha önce de belirttiğimiz gibi yukarı Manas ile aşağı Manas arasında uzanan dar bir köprü sayılabilecek Antahkarana'nın anlamını ve işlevlerini daha net açıklamakta fayda var. (46), ki bu:

Ölümde bir köprü ya da ilişki bağı olarak kaybolur ve kalıntıları Kâma Rûpa olarak varlığını sürdürür.

Bu Kâma Rûpa, maneviyatçıların bazen seanslarında düşüncesizce "ölülerin ruhları" olarak kabul ettikleri maddileştirilmiş "formlar" olarak ortaya çıktığını gördükleri astral kabuktur (47). Bu durum o kadar uzaktır ki, Antahkarana rüyalarda kaybolmasa da kişilik yalnızca yarı uyanıktır; ve bu nedenle normal uyku sırasında Antahkarana'nın sarhoş veya deli olduğu söylenir . Günlük ölümde veya fiziksel uykuda böyle bir durum meydana gelirse, Antahkarana'nın bilincinin, sözde "sonsuz uyku"dan sonra Kâma Rûpa haline geldiğinde ne olacağı yargılanabilir.

Ama meseleye geri dönelim. Batılı öğrencilerin zihinlerini Hint metafiziğinin anlaşılması güç zorluklarıyla meşgul etmemek için, alt Manas'ı veya zihni kişisel Ego olarak ele alalım.

Machine Translated by Google

nöbet sırasında; ve Antahkarana gibi, yalnızca yüksek Ego'ya yönelme anlarında, her ikisi arasında iletişim aracı haline geldiğinde. Bu nedenle "Yol" olarak da anılır. Nasıl ki egzersiz eksikliği nedeniyle fiziksel organlar zayıflıyor ve sonunda köreliyorsa, zihinsel yetilerde de durum aynı olur; ve dolayısıyla, tamamen materyalist doğalarda ve kökten kötü olanlarda Antahkarana adı verilen alt zihinsel işlevin körelmesi.

Ancak ezoterik felsefe şu öğretilere dayanmaktadır: Antahkarana'nın yeteneği ve işlevinin, işiten kulak ve gören göz kadar gerekli bir araç olduğuna göre, Antahkarana'yı tamamen yok edene kadar Antahkarana'yı yok etmemeliyiz. Ahamkâra hissi ya da kişisel egoizm ve Buddhi-Manas ile bir olmak, çünkü bu, geçilmez bir yarık boyunca uzanan bir köprüyü yıkmak gibi olurdu. Gezgin karşı kıyıya geçemedi. Ezoterik ve ezoterik öğreti arasındaki fark buradadır. Vedanta'ya göre birincisi, alt zihin Antahkarana'ya Ruh'a (Buddhi-Manas) doğru tırmandığı sürece onun gerçek manevi bilgeliği (Jnyâna) elde etmesinin imkansız olacağını söylüyor; buna ancak Tanrı ile bir ilişki yoluyla ulaşılabilir. evrensel ruh (Âtmâ); ve Yüksek Zihni göz ardı ederek yalnızca Râja Yoga'ya ulaşılır.

Biz bunun böyle olmadığını söylüyoruz. Bilgiye giden merdivenin tek bir bölümünü bile atlamak mümkün değildir. Buddhi-Manas dışında hiçbir kişilik Atma ile iletişim kuramaz. Üstat ve hatta Narjol (48) olmadan önce Jîvanmukta veya Mahâtma olma girişimi, denizi geçmeden Hindistan'dan Seylan'a gitme girişimi gibidir. Bu nedenle bize, eğer Antahkarana'yı kişisel olmayan Ego tarafından tamamen boyunduruk altına alınmadan önce yok edersek, daha yüksek ve kesin bir çabayla iletişimi yeniden kurma konusunda acele etmediğimiz sürece, ondan ebediyen ayrılarak Ego'yu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağımız söylenir. . İlahi Zihnin özüne ayrılmaz bir şekilde bağlandıktan sonra Antahkarana'yı yok etmemiz yeterlidir.

Bir ordu tarafından takip edilen, bir kaleye sığınan ve düşmanı alt etmek için önce asma köprüyü yıkan ve sonra kendisini takip edenlere karşı kendini savunan izole bir savaşçı gibi, Srotâpatti'nin antahkarana'yı yok etmeden önce bu şekilde ilerlemesi gerekir.

Veya gizli bir aksiyomun söylediği gibi:

Birlik Üç olur ve Üç, Dört'ü doğurur. Dörtlü [Kuvaterner] aracılığıyla geri dönüyoruz
Üç'e doğru ve ilahi Üç aracılığıyla Mutlak'a doğru genişleriz.

Farklılaşma düzleminde ikilikler ve enkarnasyon döngüsü sırasında üçlüler haline gelen monad, enkarne olduğunda bile ne uzayla sınırlıdır ne de zamanla tutulur, ancak dörtlülüğün alt ilkeleri aracılığıyla yayılır ve her yerde mevcut ve her şeyi bilendir. Doğa tarafından. Ancak bu her şeyi bilme doğuştandır; ve yansıyan ışığını yalnızca en azından yarı dünyevi veya yarı maddi şeyler aracılığıyla gösterebilir; Kâma Rûpa'da tahtta oturan aşağı Manas'ın aracı olan fiziksel beyin gibi. "İkinci ölüm" vakalarında yavaş yavaş ortadan kalkan şey budur.

Ancak bu yok oluş (49), yeryüzündeki insan yaşamının basit bir süreksizliği anlamına gelmez (50); ancak bireysellik bilincinden sonsuza dek uzaklaştırılan, reenkarne olan Ego, o zamanlar zaten ayrılmış olan kişiliğin atomları ve fiziksel titreşimleri, anında Dünya'da, yalnızca insan formuna sahip olan ve karmik olmaya mahkum olan çok daha aşağılık bir yaratıkta enkarne olur. yeni hayatındaki eziyetler; Üstelik, eğer suçlu ya da ahlaksız davranışında ısrar ederse, uzun bir dizi doğrudan reenkarnasyonun acısını çekmek zorunda kalacaktır.

Şimdi bu iki sorunun içerdiği sorularla karşı karşıyayız: 1. Ego Nedir?
Böyle bir durumda üstün mü? 2. Ruhu olmayan insan nasıl bir hayvandır?
Ancak onlara cevap vermeden önce, Hıristiyan ülkelerde doğan okuyucuları uyarmalıyım ki, bugün anlaşıldığı şekliyle İsa'nın kurtarıcı misyonuyla ilgili masal, aşırı liberal bazı inisiyeler tarafından dünyevi öğretinin gizemli ve ölümcül dogmasından alınarak uydurulmuştur. reenkarnasyon Ego'nun deneyimi. Gerçekte bu, kendisi olmadan ruhsuz kişilikleri veya insanları kurtarma görevini gönüllü olarak üstlenen geçmiş manvantaralardaki kendi karmasının günah keçisidir. Doğu gerçeği bu nedenle Batı kurgusundan daha mantıklı ve felsefidir.

Her insanın Christos'u veya Buddhi-Manas'ı tamamen masum ve suçsuz bir Tanrı değildir.

Machine Translated by Google

Manas, "Baba"nın ikinci kopyası olduğundan, bir anlamda evrensel Ruh'la özünde özdeş olan "Baba" ve aynı zamanda "Oğul" olmasına rağmen. Kutsal Evlat, reenkarnasyon üzerine, canlandırmak zorunda olduğu tüm kişiliklerin günahlarını kendi üzerine yıkmaktadır; ve bu yalnızca onun aracısı veya yansıması olan alt Manas aracılığıyla yapılabilir. İlahi Ego'nun yol gösterici bir İlke olarak bireysel zorluklardan ve sorumluluklardan kurtulabileceği tek durum kişilikten ayrılmasıdır, çünkü o zaman madde, fiziksel ve astral titreşimleriyle, kombinasyonlarının aynı yoğunluğuyla özgürleşir. Ego'nun egemenliği. Ejderha Apophis kazanır; ve reenkarnasyon yapan Manas, kendisini psişik-hayvan ruhundan tamamen ayırana kadar yavaş yavaş çadırından ayrılır.

Dolayısıyla ilk soruya cevaben şöyle diyeceğiz: 1. İlahi Ego,

karmanın dürtüsüyle derhal yeni bir dizi enkarnasyona başlar veya annesinin, Âlaya'nın veya Evrensel Ruh'un koynuna sığınır. Manvantarik yönü Mahat olan. Kişiliğin izlenimlerinden arınmış olarak, kendisini yalnızca ebedi şimdinin var olabileceği, geçmişi ve geleceği emen bir tür nirvanik aralığa kaptırır. “Çiftçi”nin yokluğundan dolayı tarla ve hasat kaybediliyor; ve sahibi, düşüncesinin sonsuzluğunda, daha sonra yok olan sonlu, geçici ve yanıltıcı kişiliğe dair hiçbir anıyı saklamaz. 2° Aşağı Manas'ın geleceği insanlık için şimdiki insan-hayvandan çok daha korkunç ve hatta çok daha korkunç. Genellikle ayrılıktan sonra son derece hayvani olan ruhun, diğer hayvan ruhları gibi Kâma Loka'da yok olması olur; Ancak en maddi şey insan zihni olduğundan ve ara

dönemde bile en uzun süre dayanan şey olduğundan, ruhsuz insanın hayatı sona erdikten sonra, giderek daha aşağılık kişiliklere yeniden reenkarne olduğu sık sık olur. Hayvan yaşamının dürtüsü çok yoğundur ve yalnızca bir veya iki varoluşla tüketilemez. Bununla birlikte, ender durumlarda, aşağı Manas'ın tüketim nedeniyle yok olması kaçınılmaz olduğunda ; belirli koşullar lehine (51) en ufak bir ışığın bile kendi doğal Egosunu kendine çekeceğine ve karmanın Yüksek Ego'yu yeni enkarnasyonlara yönlendireceğine dair hiçbir umut olmadığında, o zaman daha korkunç bir şey olabilir. Kama-Manasik ganimeti, okültistlerin "Eşikte Yaşayan" dediği şeye dönüşebilir. Bu, Zanoni'de canlı bir şekilde tanımlanan sakin değil , Doğa'nın bir gerçeğidir ve ne kadar güzel olursa olsun bir kurgu ya da efsane değildir. Ancak Bulwer bu fikri Doğulu bir inisiyeden almış olmalı. Yakınlık ve çekimle hareket eden bu Sakin, vatansever Ego'nun yaşadığı yeni çadırın aurik zarfı içinden astral akıma doğru yol alır ve onun yerini alan alt ışığa savaş ilan eder. Ancak bu ancak takıntılı kişiliğin çok zayıf olması durumunda gerçekleşebilir; çünkü dürüst davranışa sahip hiçbir erdemli adam böyle bir riske sahip olamaz; ancak yalnızca ahlaksız bir kalbe sahip olanlar olabilir. Roberto Luis Stevenson, gerçek bir alegori olan Dr. Jekyll ve Bay Hyde'ın Tuhaf Hikayesi adlı eserini yazarken bundan bir şeyler fark etmişti . Her öğrenci bu eserde gerçeğin derinliğini ve Bay Hyde'da bir kişilik takıntısı, vatansever ruhun çadırı olan bir Sakin görecektir.

Artık saflarımızda olmayan ve çok önemli bir "Sakin"in, "Bay"ın takıntısı olan belli bir konu. Neredeyse her zaman ona eşlik eden Hyde bana sık sık tüm bunların bir “kabus hikayesi” olduğunu söylerken, “kimsenin farkına varmadan nasıl böyle bir şey mümkün olabilirdi” diye itiraz ediyordu. Ancak olay şu şekilde oluyor; ve daha önce The Theosophist'te bu konuyla ilgili bir şeyler söylemiştim :

Ruh, alt akıl, kötü alışkanlıklar yüzünden yarı-hayvan, neredeyse felçli bir prensibe dönüştürülür ve yavaş yavaş öznel yarısının, güçlü ordulardan biri olan Rab'bin bilincinde kalmaz; [ve] beynin ve sinirlerin hızlı gelişimiyle orantılı olarak, kişisel ruh, sonuçta, az ya da çok geç, dünyadaki ilahi misyonunu gözden kaçırır.

Tamamen:

Beyin, manevi babası pahasına, vampir gibi beslenir, yaşar ve büyür... ve yarı bilinçsiz kişisel ruh, kurtuluş umudu olmadan, Tanrısının sesini duyma yeteneğinden yoksun, anlamsız hale gelir. O yalnızca doğal ve dünyevi yaşamı daha geniş bir şekilde anlamayı arzuluyor; ve böylece yalnızca

Machine Translated by Google

fiziksel doğanın gizemlerini keşfedin... Bedenin yaşamı boyunca adeta ölmesiyle başlar; ve tamamen ölmekle, yani tamamen ölümsüz bir ruh olarak yok olmakla sonuçlanır . Böyle bir felaket, fiziksel ölümden yıllar önce meydana gelebilir. " Hayatın her koşulunda kalpsiz insanlarla omuz omuzayız ." Ve ölüm geldiğinde... yıllar önce ayrıldığından beri artık serbest bırakılacak bir Ruh (reenkarne olan Ruhsal Ego) yoktur .

Özetle: Düzenleyici İlkelerinden arındırılan ve Kâma-Manas'ın unsurlarıyla güçlenen kişilik, "türetilmiş bir ışık" olmaktan çıkıp bağımsız bir Varlık haline gelir, giderek hayvansal düzleme batar; ta ki bedeninin son saati geldiğinde iki şeyden biri gerçekleşir: Ya Kâma-Manas Myalba'da hemen yeniden doğar (52); veya eğer kötülüğü aşırı ise (53), bazen karmik amaçlar için aktif Avîtchi halinde, dünyasal aurada kalır.

Daha sonra çaresizlik, kalpsiz kişiliği efsanevi "şeytanın" sınırsız kötülüğüne sürükler; ve maddenin özüyle emprenye edilmiş unsurlarında varlığını sürdürür, çünkü kötülük, Ruh'tan ayrılmış Maddenin tipik bir örneğidir. Ve yüksek Egosu başka bir yansımaya bürünerek yeniden reenkarne olduğunda ya da bir Frankenstein canavarına benzeyen kahrolası alt Ego Kâma-Manas, kendisini reddeden babaya ilgi duyacak ve sıradan bir "Yerli" haline gelecektir. Dünyevi yaşamın eşiği". Bir süre önce (54) okült doktrin hakkında bir şeyler ima etmiştik, ancak ayrıntılara girmeden; ve sonuç olarak bunları açıklamakta biraz kafa karışıklığı yaşadık. Ancak Doğa'nın işbirlikçisi olmayı reddeden ve manvantarik yaşam döngüsü sırasında milyonlarcası yok olan "işe yaramaz dronlar" hakkında oldukça açık bir şekilde yazıyoruz; söz konusu vakada olduğu gibi Avîtchi'de kendilerini "kötülükten" kurtarmak yerine karmik yasanın yönetimi altında sürekli acı çekmeyi tercih edenler ve son olarak Doğa'nın çalışmalarında yıkıcı bir şekilde işbirliği yapanlar. Bunlar son derece kötü ve aşağılık adamlardır; ama yine de, kötü anlamına gelen herkes için, maneviyat açısından iyi olanlar kadar yüksek ve entelektüel açıdan maneviyatlıdır .

Onların (alt) Egoları, yıkımın nihai yasasından kaçma olasılığına sahiptir veya gelecek çağlarda yok oluş.

Dolayısıyla Dünya üzerinde iki tür ruhsuz varlığa sahibiz. Şu andaki enkarnasyonda Yüksek Egosunu kaybetmiş olanlar ve önceki yaşamlarında Yüksek Egolarından ayrılmış olmaları nedeniyle zaten ruhsuz doğmuş olanlar. Bunlardan ilki Avîtchi adayları; diğerleri "Bay. Hydes", insan vücudunun içinde ya da dışında bulunan obsesörler , yani bazen enkarne olmuş, bazen görünmez ama güçlü hayaletlerdir. Bu tür adamlar tarif edilemez bir kurnazlık derecesine ulaşırlar; ve yalnızca bu noktadaki gizli öğretiye aşina olanlar onların ruhsuz varlıklar olduğundan şüphelenebilirler, çünkü ne din ne de bilim bu doğal gerçekleri kabul etmez.

Ancak, kötü alışkanlıklar nedeniyle Yüksek Egosunu kaybeden kişiliğin, fiziksel bir bedende yaşarken onu yeniden kazanma umudu hâlâ vardır; ve maddi doğasının dönüştürülmesiyle kurtarılabilir. Çünkü yoğun bir pişmanlık acısı, samimi bir tövbe ya da ayrılan Ego'ya tek bir hararetli yakarış ve hepsinden önemlisi, ıslahın kesin amacı Yüksek Ego'nun tekrar geri dönmesi için yeterlidir. Birlik bağı henüz tamamen kopmadı; ve Ego'ya ulaşmak artık kolay olmasa da, kişiliğin "Antahkarana'nın yok edilmesi" nedeniyle zaten bir ayağı Myalba'dadır (55), henüz güçlü bir ruhsal çağrının alanından tamamen ayrılmamıştır. Isis Unveiled'da (56) bu konuyla ilgili bir açıklama daha yapmıştık. Bazen bu kadar korkunç bir ölümün, gizemli İSİM olan "KELİME"yi bilmekle önlenebileceği söylenir.

(57). Hepiniz biliyorsunuz ki bu "KELİME" bir kelime değil, gücü ritimde veya vurguda olan bir sestir . Bu basitçe, kötülerin kutsal bilimin incelenmesi sayesinde kendilerini kurtarabilecekleri ve cehennem yolunda durabilecekleri anlamına gelir; ancak Yüksek Egoları ile birlik olmazsalar (58), papağan gibi her gün on bin defa tekrarlasalar bile "Kelime"nin kendilerine bir faydası olmayacaktır (59); ama tam tersine, tam tersi etkiler yaratacaktır, çünkü "Gölgenin Kardeşleri" onu sıklıkla kötü amaçlar için kullanırlar, bu durumda, yalnızca Doğanın zararlı maddi unsurlarını uyandırır ve harekete geçirir. Ancak üçüncü harfe karşılık gelen İlahi Ego ve ikinci harfe karşılık gelen Buddhi aracılığıyla içtenlikle aynı AUM olan ÜSTÜN Benliğine yönelen iyi adam, ejderha Apophis'in tüm saldırılarını püskürtür. Kendilerine çok şey verilenlerden çok şey beklenir. Kim mabedin kutsallığını bilerek kapısını çalar ve kabul edildikten sonra oradan dönerse,

Machine Translated by Google

ya da arkasını dönerek "Bu değersiz!" der ve böylece tüm gerçeği öğrenme fırsatını boşa harcarsa, karmanın etkilerini beklemekten başka çaresi kalmaz.

Çeşitli teosofik yazılarda çelişkiler gördüklerine inananları bu kadar şaşkına çeviren şeyin ezoterik açıklamaları işte bunlardır (60). Ancak konuyu bitirmeden önce, dikkatle akılda tutulması gereken bir uyarıyı da eklemeliyiz. Ezoterikçiler için hiçbirinin kalpsiz insanlar sınıfına ait olamayacağı ve bu nedenle iyi bir vatandaşın ceza kanunundan korkmadığı gibi onların da Avîtchi'den korkmalarına gerek olmadığı çok doğal görünecektir. Henüz Yol üzerinde olmasanız da, kesinlikle onun yanından geçiyorsunuz ve birçoğunuz kesinlikle heteroseksüelsiniz. Toplumsal çevredeki kaçınılmaz hafif kusurlar ile Eliphas Levi'nin Şeytan (61) adlı eserine ilişkin editörün notunda anlatılan korkunç kötülük arasında bir uçurum vardır. Eğer "Tanrımız (bizim) ile özdeşleşerek iyilikte ölümsüzleşmediysek" veya AUM (Âtmâ-Buddhi-Manas) olmadıysak, Şeytan'la (nefs) özdeşleşerek de kesinlikle "kötülükte ölümsüz" olmadık. . Ancak her şeyin bir başlangıcı olduğunu unutuyorsunuz; Bir dağın yamacındaki ilk kayma, uçurumdan düşüp ölümün kollarına düşmenin gerekli habercisidir. Herhangi bir ezoterik öğrencinin ruhsal iniş düzleminde düşük bir noktaya ulaştığından şüphelenmek bana düşmez. Ancak herkese ilk adımı atmamalarını tavsiye ediyorum. Bu yaşamda veya bir sonraki yaşamınızda uçurumun dibine ulaşamayabilirsiniz, ancak sonraki varoluşlarınızın üçüncü, dördüncü, beşinci veya daha fazlasında ruhsal yıkımınızın nedenlerini ortaya çıkarabilirsiniz. Büyük Hint destanında, çocuklarının hepsi savaşta ölen bir annenin Krishna'ya, önceki enkarnasyonlarının elli kadarını inceleyecek kadar yeterli manevi vizyona sahip olmasına rağmen, geriye dönük günahlarında herhangi bir güç görmediğini söyleyerek şikayette bulunduğunu okuruz. Böylesine korkunç bir karma yaratmaya yetecek kadar çok şey vardı ve Krishna şöyle cevap verdi: "Eğer elli birinci yaşamınıza baktığınızda, benim gördüğüm kadarıyla, kendinizi, çocuk sayınız kadar karıncayı şakacı bir zalimlikle öldürürken görürsünüz." şimdi kaybettik." Doğal olarak bu şiirsel bir figür; ama olağanüstü bir güçle, görünüşte boşuna olan nedenlerin ne kadar muazzam sonuçlar doğurduğunun imajını temsil ediyor.

İyilik ve kötülük göreceli dir; ve çevreye göre ağırlaşır veya azalır.
"İnsanlığın anonim kitlesi" olarak adlandırılan cahil kitlelere ait olan adam, birçok durumda sorumsuzdur. Cehaletten (Avidyâ) işlenen suçlar, ahlaki değil, fiziksel sorumluluk (Karma) gerektirir. Bunun örneklerini aptallarda, çocuklarda, vahşilerde, başka hiçbir şey bilmeyen kaba insanlarda görüyoruz. Bir diğer çok farklı durum ise YÜKSEK BENLİĞİNE bağlılık duyan birinin durumudur. Bu İlahi Tanık cezasız bir şekilde çağrılamaz; ve kendimizi onun vesayeti altına aldığımızda, parlak Işığın varlığımızın karanlık köşelerini aydınlatmasını isteriz. Bununla amaçlarımızı dikkate alan, eylemlerimizi inceleyen ve her şeyi tarihimize yazan karmanın ilahi adaletine bilinçli olarak yalvarırız. Attığımız adım, doğan çocuğunki kadar geri dönülmezdir. Avdiyâ ve sorumsuzluk durumuna asla geri dönemeyiz. Dünyanın en uzak bölgelerine kaçsak, insanların gözünden saklansak veya çalkantılı dünyevi girdapların kargaşası arasında unutulmayı arasak bile, o Işık bizi orada bulacak ve düşüncelerimizi, sözlerimizi ve işlerimizi açığa çıkaracaktır. HPB'nin yapabileceği tek şey, bunu okuyan herkese, çabalarınızın meyve vermesi dileğiyle en içten ve kardeşçe sempatisini göndermektir. Ancak bayılmayın, aksine bu girişimde ısrar edin (62); Pekala, eğer yükseklere tırmanmak için yoğun çabalar takip ediliyorsa, yirmi düşüşün hiçbir önemi yoktur. Dağların zirvesine böyle ulaşılmaz mı? Ve ayrıca şunu aklınızda bulundurun: Eğer karma, bir ezoterikçinin hesabında esnek olmayan bir şekilde puan alıyorsa, cahil bir kişininkinde görmezden geldiği hatalar varsa, bir ezoteristin her iyi eyleminin yüz kat daha yoğun ve iyilik için güçlü olduğu da doğrudur. Yüksek Benlik ile olan ilişkisi nedeniyle.

Son olarak, yatak odanızda Üstadı görmeseniz veya gecenin sessiz sessizliğinde en ufak bir söylenti duymasanız bile, manevi ihtiyaçlarınızın olduğu saatte parlayan Kutsal Güç, Kutsal Işık olduğunu unutmayın. ve arzular; ve eğer herhangi biriniz sapkınlık veya ahlaki zayıflık nedeniyle yüksek güçlerden sapar ve Avîtchi'ye giden yokuştan aşağı sürüklenmeye izin verirse, bu ne Üstadların ne de onların mütevazı hizmetkarlarının ve vaizlerinin hatası olacaktır. .

Machine Translated by Google

EK

NOT I, II ve III'E İLİŞKİN NOTLAR

Sayfa 418

Batılı öğrencilerin sesteki gizli kuvvetler veya belirli sözcükleri nasıl telaffuz edeceğini bilenlerin gerçekleştirebileceği akaşik titreşimler hakkında çok az fikri vardır. Om veya " Om mani padme hum" kozmik güçlerle ruhsal yakınlık içindedir; ancak doğal sıralaması veya hecelerin düzeni bilinmediğinde pek faydası yoktur. “Om” elbette Aum ile aynıdır ve farklı titreşimleri gerçekleştiren iki, üç veya yedi heceli olarak telaffuz edilebilir.

Fakat; Fonetik işaretler olarak harfler, müzik notalarına ve dolayısıyla sayılara, renklere, Kuvvetlere ve Tattvalara karşılık gelmekten vazgeçmezler. Evrenin Tattvalardan oluştuğunu hatırlayan kişi, fonetik işaretlerin doğasında var olan gücün bir kısmını anlayacaktır. İster üç, ister dört, ister yedi yedi parçaya, ister kırk dokuz harfe bölünmüş olsun, alfabenin her harfinin kendine özgü bir rengi veya renk tonu vardır. Alfabedeki harflerin renklerini, düzlemler ve kuvvetler skalasının yedi rengine ve kırk dokuz tonuna karşılık gelen sayıları bilen ve aynı zamanda bunların yedi düzlemdeki sırasını bilen kişi kolaylıkla ustalaşacaktır. onları yakınlığa ve eyleme sokma sanatı. Ancak burada bir zorlukla karşı karşıyayız. Senzar ve Sanskrit alfabelerinin yanı sıra eski Musa İbranicesi de dahil olmak üzere diğer okült dillerin alfabeleri, diğer güçlere ek olarak, her harf için sayı, renk ve farklı bir heceye sahiptir. Peki öğrenciler bu dillerden herhangi birini nasıl öğrenecekler? Fırsat geldiğinde onlara Latin alfabesindeki harflere karşılık gelen sayıları ve renkleri öğretmek (1) yeterli olacaktır, her ne kadar bu öğretim şimdilik erken olsa da.

Sadece gezegenlerin değil, aynı zamanda alfabedeki harflere karşılık gelen zodyak takımyıldızlarının rengi ve sayısı, bir hecenin, hatta bir harfin özellikle işlevsel olması için gereklidir (2). Örneğin, bir öğrenci Buddhi'yi işlevsel hale getirmek isterse, Mantra'nın ilk kelimelerini e notasında seslendirmesi gerekirdi. Ama E harfini daha da vurgulayacak ve şu cümlenin tüm emlerinde bu notaya karşılık gelen sarı rengi zihinsel olarak üretecektim: "Om mani padme hum." Bu doğru, E notası bizim dillerimizde, Sanskritçede, hatta Senzarda aynı isme sahip olduğu için değil, çünkü bunun bir önemi yok; ama m harfi ilk harften sonra geldiği ve kutsal formülde aynı zamanda yedinci ve dördüncü olduğu için. Buddhi olarak kabul edilirse ikincisidir; Buddhi-Manas üçüncüyle birleştirilmiş ikincidir.

HPB

Sayfa 420 (3)

Pisagor resmi ya da Tethraktys, noktayı, çizgiyi, yüzeyi ve hacmi, yani tüm biçimlerin özünü bünyesinde barındırdığı için Kozmos'un simgesiydi. Onun mistik temsili üçgenin içindeki noktadır. On yıl veya mükemmel sayı aşağıdaki gibi dörtte bulunur:

1 + 2 + 3 + 4 = 10

Sayfa 433

Machine Translated by Google

Sayfa 455

Anlaşılmayan pasaj: "Hatırla (4)... gerçekten aşağıda bir gizem" biraz daha genişletirsek öğrenciye daha net görünecektir. “İlkel Üçgen”, üçüncü Logos'ta yani Göksel Adam'da bir Üçgen olarak yansıyan ve sonra kaybolan ikinci Logos'tur. “Biçimlendirici yaratımın gücünü” içeren üçüncü Logos, Üçgeni Tetraktys'e açar ve böylece orijinal Üçgenle birlikte On Yılı oluşturan Yedi (Yaratıcı Güç) haline gelir.

Bu göksel Üçgen ve Tetraktys, paradigmatik astral insanı oluşturmak için madde Evrenine yansıdığında ters kalırlar; ve Üçgen veya biçimlendirici güç, üst tepe noktası aşağıya doğru olacak şekilde Kuaterner'in altında sonuçlanır. Bu paradigmatik astral insanın Monad'ı başlı başına bir üçgendir; Kuvaterner ile aynı ilişkiyi taşıyan üçgen ve ilkel Üçgen ile göksel İnsan arasındaki ilişkiyi taşır. Dolayısıyla şu ifade: "Üstteki üçgen... yedinin altındaki kil adama yerleştirilir ." Dolayısıyla Noktanın bir Üçgene genişlemesi ve Monadın bir Üçlüye dönüşmesi de Kuvaterner ve alt yaratıcı üçgenle birlikte On Yılı veya mükemmel sayıyı oluşturur. "Yukarıdaki nasılsa, aşağıda da öyledir."

Öğrenci şimdi bu öğretileri sunulanlarla ilişkilendirmelidir (5). Üstteki üçgene mor, çivit mavisi ve mavi renklerini verdik; tüm biçimlerin paradigması olarak ilki; ikincisi Mahat olarak; ve üçüncüsü Atmik Aura olarak. Kuvaterner'de sarı renk maddeye karşılık gelir ve yaşama karşılık gelen sarı-turuncu ve yaratıcı güce karşılık gelen kırmızı-turuncu ile uyum sağlar. Yeşil ara düzlemdir.

Hemen aşama açıklanmadı. Yeşil, menekşe-çivit-maviye yani onu almak için açılan Üçgen'e dönüşür ve menekşe-çivit-mavi-yeşil kareyi oluşturur. Yeşili kırmızı-turuncu, sarı-turuncu ve sarıdan ayıran bu üçü, dördüncü üyesini kaybetmiş olmaları nedeniyle bir üçgen içinde kalıyor. Bu üçgen, köşesi maddeye doğru inecek şekilde ters çevrilir ve “yoğun doğa düzleminde yansıtıldığında ters çevrilmiştir” ve şu şekilde görünür:

Kusursuz insanda kırmızı, yeşil tarafından emilir; sarı çivit rengiyle tanımlanır; sarı-turuncu maviye emilir; ve ihlal edilen kişi, onunla akraba olmasına rağmen gerçek adamın dışında kalır. Şimdi renkleri karşılık gelen ilkelerle değiştirelim ve şunu elde edelim: Kâma, alt Manas tarafından emilir; Buddhi, Manas'la özdeşleştirilir; Prâna Aurik Yumurta tarafından emilir; ve fiziksel beden, gerçek hayattan ayrı olmasına rağmen bağlı kalır.

AB

Sayfa 459

İnsanoğlunun şu anda sahip olduğu beş duyuya bu gezegende iki duyunun daha eklenmesi gerekiyor. Altıncı duyu, rengin psişik algısı, yedinci duyu ise sesin ruhsal algısıdır. İçinde

Machine Translated by Google

İkinci nota, yedi ana rengin titreşim oranlarını gerektiği gibi düzeltilerek verir.
Bunları incelediğinizde her rengin bir öncekinden 6 x 7 = 42'lik aşamalarla farklılaştığını görürsünüz.

462 Kırmızı + 42 = 504
504 Turuncu + 42 = 546
546 Sarı + 42 = 588
588 Yeşil + 42 = 630 Renklerin psişik algısının üçüncü oktavı. + 42 = 672 + 42 = 714
630 Mavi
672 çivit
714 İhlal + 42 = 756
756 Kırmızı

Prosedüre tersten devam edersek, 42'yi çıkararak yeşilin veya
Alanın rengi, dünyamız için bir ilktir.

- Yeşil
42 Mavi
84 çivit İlk yarı oktav
126 İhlal Edildi
168 Kırmızı
210 Turuncu
252 Sarı
294 Yeşil
336 Mavi İkinci oktav
378 çivit
420 İhlal Edildi
462 Kırmızı

İkinci ve dördüncü oktavlar, mevcut algılama araçlarımızla görülemeyen ısı ve aktinik ışınlardır.

Yedinci duyu, sesin manevi algısıdır ve tıpkı sesin titreşimleri gibi.
Aşağıdaki tabloya göre altıncı artış 6 x 7, yedinci artış ise 7 x 7 oranında artar:

- Fa Yeşil Sesi "
49 Mavi güneş "
98 çivit mavisi " İlk yarı oktav
147 İhlal edilirse

196 C Ses kırmızı 245 D
turuncu 294 E sarı 343 F yeşil 392 Sol mavi
441 A indigo 490 B viyola 539 C
kırmızı Vb., vb. "
"
" İkinci oktav
"
"

Zaten beşinci duyuya sahibiz ve muhtemelen bu, oranı 5 x 7 = olan geometrik şeklin duyusudur.
35.

Machine Translated by Google

Dördüncü duyu, fiziksel işitme, müzik duyusudur ve 28'den 28'e, yani 4 x 7'ye çıkar.
Bu gerçek, müzik notalarının titreşimleriyle ilgili akustik teorilerle desteklenmektedir.

Ölçeğimiz şu şekilde:

-, 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280, 308, 336, 364, 392, 420, 448, 476, 504, 532, 560, 580,
616, 644, 672, 700.

Müzik bilimine göre C, E, G (6) notalarının titreşimleri 4, 5, 6 sayılarıyla orantılıdır.
G, B, D ve F, A, C üçlülerinin notaları arasında da aynı orantı vardır. Bu, ölçeği verir ve titreşimleri C = I'e indirgediğimizde, yedi notanın C'ye göre ilişkileri şöyle olacaktır:

1	9/8	5/4	4/3	3/2	5/3	8/15 2	
C	D	VE	F	G	İLE	B	C'

Bir oktav için sahip olacağımız paydaları kaldırmak:

24	27	30	32	36 40		Dört beş	48
C'	D	VE	F	G.A.		B	C''

Benzer şekilde, bir oktavı C' altına ve diğerini C'' üstüne yerleştirebiliriz. Bu üç oktavı bir satıra yazıp yediyle çarparak dördüncü duyunun titreşim tablosuyla neredeyse tam bir örtüşme elde edeceğiz.

MÜZİK MASASI

Dördüncü İlişki Duygusu Ölçeği 28 .... Ürün

4 x 7 = 56 .... 8 x 7 =

84 .... 12 x 7 = 112 .... 28E

16 x 7 = 140 .... 20 x 7 = 56F

168 .. .. 24 x 7 = 84G

196 .... 27 x 7 = ... 112A

(.....) ..... .30 x 7 = 140B

224 .... 32 x 7 = 168C

252 .... 36 x 7 = 280 .... 189D

.40 x 7 = 308 .... 45 x 7 = 210)E

336 .... 48 x 7 = 224F

364 .... 54 x 7 = 392 252G

420 .... 60 x 7 = 280A

448 .... 64x7 = 476 315B

504 .... 72 x 7 = 532 336C

560 .... 80 x 7 = 588 378D

616 .... 90 x 7 = 644 420 E

672 .... 96x7 = 448F

504G

560A

630B

672C

H.C.

[Dr. HAW Coryn]

Machine Translated by Google

SINIFLAR

Machine Translated by Google

BAZI SÖZLÜ ÖĞRETİMLER ÜZERİNDE

ÜÇ HAYATİ HAVA

Saf Âkâşe, Sushumnâ'da dolaşır: onun iki yönü İdâ ve Pingalâ'da akar. Bunlar brahmanik kordonla simgelenen üç hayati havadır. Bunlar irade tarafından düzenlenir. İrade ve arzu sırasıyla aynı şeyin yüksek ve aşağı yönleridir. Dolayısıyla kanalların saf olmasının önemi; çünkü aksi takdirde iradenin canlandırdığı hayat havaları kara büyü üretecektir. Bu nedenle okültizm uygulamalarında her türlü cinsel ticaret yasaktır.

Sushumnâ, İdâ ve Pingalâ'dan merkezi kanaldan vücuda yayılan bir dolaşım kurulur. (İnsan bir ağaçtır; makrokozmosu ve mikrokozmosu kendi içinde barındırır. Dolayısıyla ağaç bir sembol olarak kullanılır ve onunla birlikte Dhyân Chohans'ın hiyerarşisi temsil edilir).

AURİK YUMURTA

Aurik yumurta, titreşen bir diske yerleştirilen kumun oluşturduğu kıvrımlara benzer eğrilerden oluşur. Her vücut gibi her atomun da merkezini oluşturdukları aurik yumurtası vardır. Bu aurik yumurta, yapısı için uygun materyallerin çekilmesiyle birlikte bir savunmadır. Bu şekilde korunan yoginin, ne kadar vahşi olursa olsun herhangi bir canavarın saldırısından korkmasına gerek yoktur çünkü o hayvan ona yaklaşamaz bile. Yoginin aurik yumurtası tüm kötü etkileri reddeder. Aurik yumurta aracılığıyla hiçbir irade gücü tezahür etmez.

Soru: Hayati havanın dolaşımı ile onu kullanan yoginin gücü arasında nasıl bir ilişki vardır?
Saldırganlığa karşı bir savunma silahı olarak aurik yumurta aracılığıyla iradesinin bir parçası mı?

C. Bu soruyu cevaplamak imkansız. Bilgi, büyünün son sözüdür.
Yok etmek kadar kolay koruyabilen Kundalini ile ilgilidir. Cahil acemi kendini öldürebilir.

Soru: Bir çocuğun aurik yumurtası, ustanın Mayâvi Rûpa'yı oluşturmak gibi özel amaçlar için gerekli malzemeleri çekebileceği Âkâsha'nın bir farklılaşması mıdır? (1).

C. Eğer soru bir üstadın bir çocuğun aurik yumurtasını kullanabileceği anlamında alınırsa hayır cevabını vereceğiz çünkü aurik yumurta karmiktir ve üstatlar bile karmik yıllıklara müdahale edemez. Eğer bir usta başka bir insan varlığının aurik yumurtasını, onun Yüksek Benliğinden olmayan bir şeyle değiştirebilseydi, Karmik adalet korunabilir miydi?

Ustanın derecesine bağlı olarak, aurik yumurtasını kendi gezegenininkiyle ya da Evreninkiyle ilişkilendirebilecektir. Bu zarf tüm karmik nedenlerin haznesidir ve içindeki her şey hassas bir filmde olduğu gibi fotoğraflanır.

Çocuğun çok küçük, neredeyse saf beyaz renkte bir aurik yumurtası vardır. Doğum anında, aurik yumurta neredeyse saf Âkâsha'dan oluşur ve yaşamın yedinci yılına kadar daha fazla Tanhâ gizli veya potansiyel olarak kalır.

Bir aptalın aurik yumurtasına insan denemez çünkü Manas tarafından renklendirilmemiştir.
Bunlar aurik yumurtadan, yani bitki ve minerallerinkine benzer maddi bir zarftan ziyade akaşik titreşimlerdir.

Aurik yumurta periyodik yaşamları sonsuz yaşama aktarır; Prana'dan Jiva'ya. yok olmak,
ama solmuyor.

Machine Translated by Google

Roma Katoliklerinin ve Rum Ortodoksların kulak kepçesi itirafı zararlı ve tehlikelidir, çünkü itirafçı, tövbe edenin aurik yumurtasını iradesinin gücüyle etkiler, ona kendi aurik yumurtasının yapay yayılımlarını aşılar ve tövbe edenin aurik yumurtasına mikroplar atar. , hipnotik telkin vakalarında olduğu gibi.

Yukarıdaki gözlemler hipnotizmaya da uygulanabilir, ancak ikincisi psikofiziksel bir güç olduğundan çok tehlikelidir. Ancak hipnozun alkolikleri ve afyon içenleri bağımlılıklarından kurtarmak için kullanıldığı durumlarda olduğu gibi, "mükemmel bir sıvı kirli kanallardan geçebilir". Okültist, eğer böyle bir amaç tamamen safsa, hipnotize ediciliği kötü geleneklerin kökünü kazımak için kullanabilir; çünkü üst düzeyde niyet her şeydir ve iyi niyetin zorunlu olarak iyiye yönelmesi gerekir.

Soru: Aurik yumurta "Işık Sütunu"nun veya Manas Prensibinin genişlemesi midir ve dolayısıyla Yedi yaşına kadar olan çocuğu kapsıyor mu?

C. Evet öyle. Aurik yumurta, çocuğun doğumunda tamamen saftır, ancak yaşamın yedinci yılında üst Manas tarafından mı yoksa alt Manas tarafından mı renkleneceği kesin olarak bilinmemektedir. Manasik yayılım saf Âkâsha'dır. Manas'ın ışını alt İlkelerin girdabına iner; Kâmî Tanhâlar yüzünden rengi bozulup sınırlanarak, beden örgenliğinin kusurlarıyla şahsiyet oluşur. Kalıtsal karma çocuğa yedi yaşından önce ulaşabilir; ancak bireysel karma, Manas'ın inişine kadar harekete geçemez.

Aurik yumurta insan için, Astral Işık Dünya için, eter Astral Işık için ve Âkâsha eter için odur.

Kritik durumlar hesaba katılmaz. Bunlar Laya Merkezleri veya bilincimizin kayıp halkalarıdır ve bu dört planı birbirinden ayırırlar.

Sakin

"Eşikte Yaşayan" iki durumda vardır: 1° Üçgen Kuvaterner'den ayrıldığında; 2.
Kamik arzu ve tutkular o kadar yoğun olduğunda, Kâma Rûpa, Ego'nun Devaçan döneminin ötesinde Kâma Loka'da devam eder ve böylece Devaçan Varlığın reenkarnasyonundan (eğer iki veya üç yüzyıl geçmeden reenkarne olursa) hayatta kalır. "İkamet Eden", çekici bir yakınlıkla, başka bir hayatta ait olduğu reenkarnasyona uğramış Ego'ya yönelir; ancak onunla yeniden bütünleşemediği için yeni kişiliğin kamasına tutunur ve böylece Kâmik unsurunu canlandıran ve dolayısıyla ona tehlikeli bir güç veren "Eşik Sakini" olur. Bazıları bu yüzden deliriyor.

ZEKA

Hakkın ustası her zaman güçlü yeteneğiyle ayırt edilmez. HPB Oldukça ortalama zekaya sahip ustalarla tanıştı. Ustanın güçleri, yaşamlarının saflığından, tüm varlıklara olan sevgilerinden, Doğa ile, karma ile ve "İçsel Tanrı" ile uyumlarından kaynaklanır. Zeka tek başına ancak kara büyüye yol açabilir, çünkü ona gurur ve bencillik eşlik eder. İnsanı geliştirmek için maneviyatın entelektüellikle eşleştirilmesi gereklidir; Çünkü maneviyat gurur ve kibirden korur.

Metafizik, Yüksek Manas'ın egemenliği altına girer; fiziki olan Kâma-Manas'a tabi iken, dünyevi ilim ve maddi şeylere işaret eden şey gibi. Kâma-Manas'ın da diğer Esaslar gibi yedi derecesi vardır. Maneviyatı olmayan bir matematikçi ne kadar bilge olursa olsun asla

Machine Translated by Google

metafiziği anlayacak; ama metafizikçi en yüksek matematiksel kavramlara hakim olacak ve onları, matematiği öğrenmeden bile uygulayacaktır. Doğuştan bir metafizikçi fiziksel düzlemi pek umursamayacaktır; Aradığınız kişi o olmadığı için onunla iletişime geçtiğiniz anda hatalarınızı fark edeceksiniz. Müzik ve diğer liberal sanatlar, ilgili sanatın ruhunun veya tekniğinin öne çıkmasına bağlı olarak Manas ve Kama-Manas ilkelerinden kaynaklanır.

KARMA

Her enkarnasyondan sonra, Manasik Işın babası Ego'ya geri verildiğinde, bazı atomları dağılmış halde kalır. Bu Manas atomları, Tanik ve diğer "nedenler", Manas'ın doğasındandır ve güçlü yakınlık bağlarıyla ona çekilirler, öyle ki Ego'nun yeni enkarnasyonunda şaşmaz bir şekilde ona yönelirler ve onun varlığını oluştururlar. karma. Bütün bu dağınık atomlar toplanıp kanalize edilene kadar bireysellik yeniden doğuştan kurtulamaz. Üstün Manas yaydığı Işın'dan sorumludur. Yıldırım lekelenmezse kötü karma oluşmaz.

TURİYA DEVLETİ

Karmaya sahip olmamak için hem iyinin hem de kötünün tükenmesi gerektiğini akılda tutmak önemlidir; ve iyi karmanın edinilmesini amaçlayan Nidâna'ların, başka yöne yönlendirilenler kadar güçlü bir bağ oluşturduğu. Çünkü ikisi de karmadır.

Yogiler, Üçgen Kuvaterner'den ayrılmadıkça Turîya durumuna ulaşamazlar.

Mahat

Mahat, (Kozmos'un) üçüncü Düzleminde (Manvantara sırasında) tezahür ettirilen Parabrahmik evrensel Zihindir. Işığın düzlemden düzleme düştüğü ve farklılaştığı yasadır. Onun yayılımları Mânasaputralardır.

Bu varoluş düzleminde Evreni yalnızca insan tasavvur edebilir.
Varoluş ; ama varlık bunu hissetmediğinde varoluş o varlığa göre değildir .
Cerrahi operasyonun ağrısı hasta hissetmese de vardır ve bu durumda hastada herhangi bir ağrı oluşmaz.

NASIL İLERLEMEK GEREKİYOR?

S. AUM'un doğru telaffuzu nedir ?
A. Öncelikle, her zaman aynı tonlamayla prozodik olarak çalışılmalıdır; her bireyin kendine özgü bir tonu olduğundan, öğrencinin özel rengiyle aynı araçlarla aranmalıdır.

AUM, uzatılması gereken iki sesli harf ve bir yarı sesli harften oluşur. Tıpkı Doğa'nın kendi tonu olarak Fa'ya sahip olması gibi, her insanın da kendine özgü bir tonu vardır; Çünkü insan Doğadan farklıdır. Beden bir enstrümana, Ego ise çalan kişiye benzetilebilir.
Kendimiz üzerinde etkiler üreterek işe başlarız; ve sonra yavaş yavaş Tattvaları ve İlkeleri faaliyete geçirmeyi öğreniriz. Notaları, akorları ve melodileri art arda öğreniyoruz. Öğrenci tüm akorları öğrendikten sonra Nature ile işbirliği yapmaya başlayabilir.

Machine Translated by Google

başkalarının yararı; ve kendi doğasından edindiği deneyimler sayesinde faydalı sonuçlar doğuracak bir ton olacaktır.

Her düzlemde geometrik üçgenin daha net bir temsiline sahip olmalıyız ki, öznel Üçgen olan Âtmâ-Buddhi-Manas'a ulaşana kadar kavram giderek daha metafizik hale gelsin. Örneğin, yalnızca bu Üçgeni tüm biçimleriyle bilerek şimdiki zamanı ve geleceği özetleyebiliriz. Kuaterner'i Üçgen'e birleştirmemiz gerektiğini hatırlayalım. Aşağı Manas, Kâma, Prâna ve Linga ile yukarıya doğru itilmelidir, böylece alt Manas, üsttekini güçlendirir ve yalnızca fiziksel bedeni terk eder.

Devachan'da bile kişi yaşam boyunca zihnin ve ruhun ona yönelmesi koşuluyla Okültizmde ilerleyebilir; ama bu sadece bir rüya gibidir ve bilinçli bir çalışmayla onu canlı tutmadığımız sürece, bir rüyanın anısı silindikçe bilgi de silinip gidecektir.

KORKU VE NEFRET

Korku ve nefret aslında aynı şeydir. Hiçbir şeyden korkmayan asla nefret etmez; Hiçbir şeyden nefret etmeyen asla korkmaz.

ÜÇGEN

S. "Üçgenin tüm düzlemlerde net bir temsilini oluşturmak" ifadesi ne anlama geliyor?
Örneğin; Üçgeni astral düzlemde nasıl temsil etmeliyiz? (2).

Cevap: Yogi, Râja Yoga'nın yedi derecesinin dördüncüsü olan Turîya durumuna ulaştığında yalnızca soyut olanı temsil edebilir. Bu durumdan önce algılama yetisi koşullanmıştır ve bu nedenle, biçimsel veya biçimsiz temsil edilemeyeceği için algı nesnelerinin biçim olarak sunulması gerekir. Turîya halinde yogi kendi içindeki Üçgeni algılar ve onu kendi içinde hisseder. Turîya halinden önce *Atmâ-Buddhi-Manas'ı sembolik olarak temsil etmek gerekir.

Düşünceyi mümkün kılmak için sembol sadece geometrik Üçgen değil, ne kadar belirsiz olursa olsun Manas'ın bir temsilini yapabileceğimiz hayali Üçlü'dür; Âtmâ'nın herhangi bir görüntüsünü oluşturamıyoruz. Üçgeni giderek daha yüksek düzlemlerde temsil etmeye çalışmalıyız. Manas'ı Buddhi tarafından korunan ve Âtmâ'ya dalmış olarak tasavvur etmeliyiz. Yalnızca Yüksek Ego Manas'ı temsil etmek mümkündür; ve onu Zanoni'de tanımlanan ışıltılı figür olan augoeides olarak düşünebiliriz . Mükemmel bir medyum bunu böyle görebilir.

PSİKİK VİZYON

Ancak psişik dünyasal ve kötü olduğundan psişik vizyon arzu edilmemelidir. Bilimsel ilerleme ilerledikçe medyum daha çok ele alınacak ve daha iyi anlaşılacaktır. Psişenin kendi içinde manevi hiçbir şeyi yoktur. Bilim kendi açısından haklıdır. Enerjinin korunumu yasası, psişik hareketin dürtü tarafından belirlendiğini ima eder; ve psişik hareket dürtü tarafından belirlendiğinden; Ve psişik hareket yalnızca maddi bir düzlem olan psişik düzlemdeki hareket olduğundan, bunda maddi olmayan hiçbir şey keşfetmeyen psikologlar haklıdır. Hayvanların ruhları yoktur, ancak psişik görüşe sahiptirler ve vücutlarının sağlık durumunu veya hastalık durumunu açıkça etkileyen psişik koşullara karşı duyarlıdırlar.

Hareket soyut Kutsallıktır; yüce düzlemde Arûpa'dır, mutlaktır; ancak fiziksel düzlemde bu tamamen mekaniktir. Psişik eylem, fiziksel hareket alanı içindedir. Beyinde ve sinirlerde gelişebilmesi için, fiziksel planda onu oluşturacak yeterli eylemin olması gerekir. Fiziksel bedendeki bir eylemi belirleyemeyen felçli hayvan düşünemez. Medyumlar basitçe farklı malzeme yoğunluğuna sahip bir düzlemde görürler; ve eğer bir bakışları varsa

Machine Translated by Google

ruhsaldır, onlara daha yüksek düzeylerden gelir. Psişik görüş, yapay ışıkla aydınlatılan bir odaya girdiğinde odadaki her şeyi gören, ancak ışık söndüğünde hiçbir şey görmeye devam eden bir adamın görüşüyle karşılaştırılabilir. Ruhsal görüş, içsel ışık aracılığıyla, bedenin fenerinde yanan gizli ışık aracılığıyla görür ve dışarıdaki her şeyden bağımsız ve net bir şekilde görmemizi sağlar. Psişik, kendisi dışındaki bir ışık tarafından aydınlatıldığını görür ve sonuç olarak görme, o ışığın doğasına göre renklenir.

Üç düzlemde görüyormuş gibi görünen bir bayana HPB, her düzlemin yedi alt düzlemden oluştuğunu, astralin de diğerleri gibi olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Bu amaçla örneğin fiziksel düzlemle ilgili olarak, gözlerimiz açık bir masa gördükten sonra, retina üzerindeki izlenim nedeniyle gözlerimizi kapatsak bile onu görmeye devam ettiğimizi ve onun görüntüsünü koruyabildiğimizi verdi. beyinde, hafızada yeniden üretin, rüyada görün ve onu ya bir kütle olarak ya da atomların parçalanması olarak algılayın. Bütün bunlar fiziksel düzlemde. Daha sonra astral düzlemde tekrar başlayabilir ve başka bir yedili elde edebiliriz. Bu önerinin öğrenciler tarafından genişletilmesi ve tanımlanması gerekmektedir.

ÜÇGEN VE KUVATERNER

S. Linga Sharira'nın rengi neden köşenin tepesine yerleştirildi? makrokozmos
ile sembolize edildiğinde ve dolayısıyla alt Kuvaterner'de sarıya (Buddhi) boyandığında?

C. Makrokozmosta “alt Kuvaterner”den bahsetmek doğru değil. En mükemmel ve kutsal sembol olan Tetraktys'tir. En derin meditasyonda, aşağı Manas'ın Üçlü tarafından emildiği ve böylece Pisagor'un Kuaterner veya Dörtlü'süne dönüştürüldüğü bir an gelir; Kuaterner ise daha aşağı bir Triad'a indirgenir, ancak daha sonra tersine çevrilir. Üçlü alt Manas'a yansır. Yukarı Manas yansıtılamaz ama yeşil yukarıya çevrildiğinde onun bir aynasıdır; ve çağrışımlarını aştığı için artık yeşil değildir.

Daha sonra psişik ruhsallaştırılır, Üçlü Dördüncüye yansır ve Tetraktys oluşturulur. Yaşam boyunca Yüksek Üçlüyü yansıtan bir şey olmalı; çünkü yüksek düzeyde edinilen deneyimleri uyanmış bilince getiren bir şey olmalı. Aşağı Manas, ecstasy sırasında alınan izlenimleri koruyan bir tabağa benzer.

Turîya durumu dördüncü yolda başlar ve ikinci Çalışmanın 116. sayfasındaki şemada temsil edilir.

S. Canlı bir ortamdan çıkan ışık çizgilerinden oluşan bir üçgen ne anlama gelir?
derin mavi pus?

A. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey değildir; Bu, aurik zarf üzerindeki üçlünün basit bir yansımasıdır ve görenin Üçgenin dışında olduğunu gösterir. Tamamen farklı bir şekilde görülmesi gerekiyor. Onun içine karışmaya çalışmalı ve onunla özdeşleşmelisiniz. Siz sadece astral düzlemdeki şeyleri görüyorsunuz; ama "bazılarınızın üçüncü gözü çalıştığında, bana şimdi söylediğinizden çok farklı bir şey anlatacaksınız."

Soru. Önceki soruda bahsedilen "Işık Sütunu" ile ilgili olarak, durian zarf mı,
Yüksek Ego ve Geçilmez Yüzüğün karşılığı mı? (3).

NIDÂNALAR

Soru: Nidânaların kökü Avidyâ'dır. Mâyâ'dan farkı nedir? Kaç tane,
ezoterik olarak Nidânalar mı?

C. Bu aynı zamanda çok fazla şey istemek demektir. Nidânalar ya da neden ve sonuçların bir araya gelmesi (oryantalistlerin söylediği anlamda değil) cehaletten değil, Dhyân Chohan'lardan ve Deva'lardan gelir.

Machine Translated by Google

kesinlikle cehalet nedeniyle suçlanamaz. Nidânaları cahilce üretiyoruz.
Fiziksel planda eyleme geçirilen her nedenin tüm planlarda sonsuz yansımaları vardır. “Sonsuzluğun perdesi”nde sonsuz etkiler kareden kareye yansıtılıyor.

MANAS

S. Manas'ın yedili sınıflandırması nedir? Yedi derece düşük Manas vardır ve muhtemelen yedi derece Yüksek Manas da vardır. Öyleyse Manas'ın on dört derecesi var mıdır, yoksa Manas bir bütün olarak kırk dokuz Manas ateşine bölünmüş müdür?

Soru: Kesinlikle on dört tane var; ama yürümeyi öğrenmeden koşmak istiyorsun. Önce üçünü, sonra kırk dokuzunu bilmen gerekiyor. Agni'nin üç Oğulları vardır ve bunlar yediye ve bunlar da kırk dokuza ayrılır. Ama hâlâ üçünün nasıl ortaya çıktığını bilmiyorsunuz. Önce Puranaların bize bahsettiği “Kutsal Ateşi” üretmeyi öğrenin . Kırk yeni ateş Kundalini'nin halleridir ve bunların içimizde Triad'ın dokunuşuyla üretilmesi gerekir. Önce bedenin yedilisini, sonra da her prensibin yedilisini öğrenin. Ama her şeyden önce ilk Üçlüsü (üç hayati hava) öğrenin.

OMURİLİK

S. Büyük simpatico nedir ve Okültizmdeki işlevleri nelerdir? Büyük sempatik hayvan evriminin belirli bir aşamasından sonra ortaya çıkıyor ve ikinci bir omuriliğin oluşumuna doğru karmaşık bir eğilim gösteriyor gibi görünüyor.

C. Bir sonraki turun sonunda insanlık bir kez daha çift cinsiyetli olacak ve daha sonra her bireyin iki omuriliği olacak ve bunlar yedinci yarışta birleşerek tek bir omuriliğe dönüşecek. Evrim ırklarla uyum içindedir; ve ırkların evrimiyle birlikte büyük sempatikler gerçek bir omuriliğe dönüşecek. Alçalan yaydan inerken, kendi vicdanımızın da eklenmesiyle, yükselen yaydan yukarı çıkmalıyız. Altıncı ırk, "uzun bir kese" şekline sahip olan, ancak mükemmel bir form ve en yüksek zeka ve maneviyata sahip olanlara karşılık gelecektir.

Anatomikçiler insan vücudunda yeni sonuçlar ve değişiklikler bulmaya başlıyorlar.
Pek çok noktada yanılıyorlar, örneğin dalağın sadece lökosit veya beyaz kan hücresi fabrikası olduğunu söylerken gerçekte Linga Şerîra'nın aracıdır. Okültistler kalbin en gizli kısımlarını biliyorlar ve onlara beynin benzer kısımlarıyla ilgili olan Brahmâ'nın giriş kapısı, Vişnu'nun giriş kapısı vb. gibi isimler vermişlerdir. Bedenin gerçek atomları otuz üç crore tanrıdır.

Büyük sempatik, buna Şiva'nın Vinâ'sı adını veren Tântrikalar tarafından eyleme geçirilir.

PRANA

S. İnsan ile Prâna veya periyodik yaşam arasında nasıl bir ilişki vardır?

R. Jîva, çocuk doğup nefes almaya başlayana kadar Prâna olmaz. O, yaşamın nefesidir, Nefeş. Astral planda Prâna yoktur.

ANAHKARAN

Machine Translated by Google

Soru: Antahkarana, Yukarı ve Aşağı Manas arasındaki bağlantıdır. Göbek kordonuna projeksiyon olarak karşılık geliyor mu?

C. Hayır. Fiziksel bedeni astral bedene bağlayan göbek bağı, Yukarı ve Aşağı Manas arasındaki Antahkarana veya köprü gibi hayali değildir. Antahkarana, "düşüncelerimizi yukarı ve aşağı yönlendirmeye başlayana kadar" ortaya çıkmaz. Mâyâvi Rûpa veya Manas bedeninin fiziksel bedenle hiçbir maddi ilişkisi yoktur ve göbek bağı da yoktur. Ruhani ve manevidir ve her yere engelsiz geçer. Alınan hasarı fiziksel olarak yeniden üreten astral bedenden tamamen farklıdır. Devaçanik varlık, yeniden doğmadan önce bile Shkandha'lardan etkilenebilir; fakat bunların Antahkarana ile hiçbir ilgisi yoktur. Örneğin reenkarnasyon arzusundan etkilenir.

Soru. Sessizliğin Sesi "yolun kendisi" olmamız gerektiğini söylüyor ve başka bir pasajda o yolun Antahkarana olduğunu söylüyor. Bu, Aşağı Manas'ı Yüksek Manas'tan ayıran uçurumu kapatmamızın ötesinde bir anlama mı geliyor?

A.Hepsi bu.

S. Bize yol üzerinde yedi portal olduğu söylendi. Bu nedenle Antahkarana'nın yedi katlı bir bölümü var mıdır? Peki Antahkarana savaş alanı mı?

A. Burası savaş alanı. Antahkarana'nın yedi bölümü vardır. Her birinden en yakınına doğru ilerledikçe Yüksek Manas'a yaklaşırsınız. Dördüncüyü geçtiğinizde kendinizi mutlu sayabilirsiniz.

ÇEŞİTLİ

Soru: AUM'da bize “fiziksel egzersiz yapmamız gerektiği” öğretiliyor . Bu, renk sesten daha farklı olduğu için her birimizin gerçek sesini ancak renk yoluyla keşfedebileceğimiz ve AUM'un ancak her birimizin Âtmâ-Buddhi-Manas'ına yönlendirildiğinde manevi ve gizli bir anlam kazanabileceği anlamına mı gelir? kişi?

A. AUM sadece dudakların sesini değil, iyi bir performans sergilemek anlamına gelir. Bunu eylemlerde telaffuz etmelisiniz.

Soru: Harekete geçen , düzleme göre her varlıkta Âtmâ-Buddhi-Manas farklı değil midir? kişiyle ilgili olarak?

C. Her Prensip farklı bir düzlemdedir. Mürit, üçü bir olana kadar birbiri ardına yükselmeli ve bunları sırayla özümsemelidir. Bu, Üçlü Birliğin gerçek temelidir.

Soru: Gizli Öğreti, Âkâsha'nın Pradhâna ile aynı olduğunu söylüyor . Ancak Âkâşa dünyanın aurik yumurtasıdır ve aynı zamanda Mahat'tır. O halde Manas ile aurik yumurta arasındaki ilişki nedir?

R. Mûlaprakriti, Âkâsha'nın (yedi derecesi) aynıdır. Mahat Kozmik Bedenin Manası olan Âkâsha'nın olumlu yönüdür. Mahat, Âkâsha'ya göre, Manas Buddhi'ye göre neyse odur; ve Pradhâna, Mûlaprakriti ile eşanlamlıdır.

Aurik yumurta Âkâsha'dır ve yedi derecesi vardır. Saf ve soyut bir maddedir ve soyut fikirleri yansıtır, ancak aynı zamanda somut ve aşağılık şeyleri de yansıtır.

Üçüncü Logos Mahat, Âlaya veya Evrensel Akıl ile aynıdır.

Tetraktys, Chatur Vidyâ veya dört katlı birleşik bilgi, dört katlı Brahmâ'dır.

NÂDİLER

Soru: Nâdilerin omurlarla belli bir ilişkisi var mıdır? Omurların karşısında mı yoksa aralarında mı yerleşebilirler? Omurilikteki belirli yerleri gösterebilir misiniz? Anatomistlerin omurilikte oluşturduğu bölümlere uyuyorlar mı?

Machine Translated by Google

RHPB, Nadi'lerin anatomistler tarafından tanımlanan omurilik bölgelerine karşılık geldiğine inanıyordu. Böylece omurilik boyunca altı veya yedi Nadi veya pleksus bulunur. Ancak bu terim teknik değil kaba bir terimdir ve tüm düğümler, ganglionlar ve sinir merkezleri için geçerlidir. Kutsal Nâdiler, Sushumnâ boyunca veya üstünde uzananlardır. Bilim altısını biliyor, atlaslara yakın olan diğerini bilmiyor. Târaka Râja okulunun yogileri bile yedinciden hiç bahsetmeden sadece altıdan bahseder.

İdâ ve Pingalâ, içinde bulunduğu kordonun kavisli yüzeyi boyunca işlev görür.
Sushumna. Yarı maddi, pozitif ve negatif, Güneş ve Ay'dırlar ve Sushimnâ'nın özgür ve ruhsal akımını eyleme geçirirler. Kendilerine özgü yönleri vardır, aksi takdirde vücudun her yerine dağılırlardı. “Kutsal ateş” Id^y Pingalâ'da yoğunlaşmayla üretilir.

Hindular tarafından Şiva'nın Vinâ'sı adı verilen büyük sempatiklik sistemine aynı zamanda
Vinâ de Kali.

Sempatik kordonlar ve Idâ ve Pingalâ medulla oblongata'nın üzerinde yer alan ve Triveni adı verilen sakral bir merkezden doğar. Sakral merkezlerden biri, diğeri de beynin gri maddesi olan Brahmarandra'dır. Aynı zamanda yeni doğanların ön fontanelidir.

Hindular omurgaya Brahmadanda veya Brahmâ'nın asası adını verir ve bu aynı zamanda münzevilerin taşıdığı bambu asayla da sembolize edilir. Mânsarovara Gölü'nde periyodik olarak buluşan trans-Himalayalı yogiler, üç düğümlü bir bambu asa taşırlar ve bu nedenle onlara Tridandinler adı verilir. Bu, üç hayati havaya ek olarak başka birçok anlam taşıyan brahmanik kordon veya cingulum ile aynı şeyi sembolize eder; Örneğin, bir Brahmin'in üç inisiyasyonunu bilmek uygundur: 1. Doğum eyleminde, aile astrologu ona devalar tarafından dikte edilmesi gereken gizli adı verdiğinde (4); 2. Yedi yaşındayken kordonu alırken; 3. On bir ya da on iki yaşında kendi kastına kabul edildiğinde.

Soru: Eğer bedeni ve organlarını karşılıklarıyla birlikte incelemek yasal ise, bu karşılıkların ana profillerini Nadiler ve deliklerin diyagramıyla ilişkili olarak vermek uygun olur mu?

R.

Dalak	Linga Śharîra'ya karşılık gelir
Karaciğer	Kama
Kalp	prana
Kuadrigeminal tüberküller	Kama-Manas
Hipofiz cismi	Manas-Antahkarana
Epifiz bezi	Manas

Bu son yazışma, epifiz bezinin evrenin canlı ışığından etkilenmesine kadar devam eder.
Buddhi'den gelen Kundalini Buddhi-Manas'a karşılık gelir.

Epifiz bezi İlahi Düşünceye karşılık gelir. Hipofiz bedeni psişik düzlemin organıdır. Psişik görme, hipofiz bezinin doğrudan optik sinirle ilişkili olan, görmeyi etkileyen ve halüsinasyonlara neden olan moleküler hareketinden kaynaklanır.

Hareketi, göz küresine basılması sonucu ortaya çıkanlar gibi kolayca parlak ışıklar üretir. Sarhoşluk ve ateş, bazen sarhoşluğun etkisiyle felç olan hipofiz bezinin hareketi nedeniyle optik ve işitsel yanılsamalara neden olur. Görme siniri üzerindeki bu tür bir etki akımı tersine çevirir ve tamamlayıcı rengin görülmesi muhtemeldir.

YEDİ

Soru: Eğer fiziksel beden, gerçek insan yedilisinin bir parçası değilse, fiziksel dünya da öyledir.
Kozmik yedilinin yedi düzleminden biri maddi mi?

C. Bu doğru. Ezoterik açıdan konuşursak, fiziksel beden bir prensip değildir çünkü Ligna ile aynı düzlemdedir. Bu nedenle aurik yumurta yedincidir. Fiziksel beden bir Prensipten ziyade bir Upâdhi veya araçtır. Dünya astral ışığın Upadhi'sidir ve onunla fiziksel bedenin Linga'sıyla olduğu kadar yakından ilişkilidir. Dünya, düzlemin en alt bölümüdür

Machine Translated by Google

fiziksel ve astral ışık en yüksek alt bölümdür. Ancak karasal astral ışığı evrensel astral ışıkla karıştırmamak gerekir.

Soru: Bize, fiziksel bir nesnenin bizi düzlemimizde yedi farklı şekilde etkileyebileceği söylendi: 1. Onunla doğrudan temas halinde; 2. Retinada görsel üreme ile; 3. Anımsatıcı tutma yoluyla; 4. Rüya ile; 5. Atom kütlesindeki görünümünden dolayı; 6. Parçalanma görüşünden dolayı. Yedinci nedir? Her şeyi yedi kat görebildiğimiz için onu görmenin yedi yolu vardır. Objektif olarak yedili mi?

A. Yedi köprü bir düzlemden diğerine geçiyor. Sonuncusu fikirdir, maddeden yoksunluktur ve bizi doğrudan düzleme götürür. Bir düzlemin üstü diğer düzlemin aşağısıyla temas halindedir. Yedi, renklerde ve seslerde olduğu gibi Doğa'nın bir faktörüdür. Yedi, renklerde ve seslerde olduğu gibi Doğa'da bir faktördür. Mesela bir tahta parçasında yedi derece vardır ve her duyu bir dereceyi algılar. Ahşapta koku en maddi derece iken diğer maddelerde altıncı derece olabiliyor. Maddeler gözlemcinin bilincine bakılmaksızın yedilidir.

Örneğin bir psikometre, bir tahta parçasının bin yıl önce hangi masaya ait olduğunu tahmin eder, çünkü her atom, Leibnitz'in monadlarında olduğu gibi, parçası olduğu bedenin tamamını yansıtır.

Fiziksel düzlemin yedi altbölümünden sonra, ikinci ilkesi olan astral düzlemin yedisi gelir. En yüksek maddi alt bölüm olan parçalanmış madde, dördüncüsü olan fikrinin yoksunluğudur.

On dört sayısı yedi ile kırk dokuz arasındaki ilk adımdır. Her yedili yıl aslında on dördüncü yıldır, çünkü her alt bölüm iki yön sunar. On dört ise iki düzlemin girişimi anlamına gelir. Yedili ay aylarında, ateşlerde, hamileliklerde vb. açıkça ortaya çıkar. Yedinci yılda Yahudilerin haftası ve Ev Sahiplerinin Efendisi'nin hiyerarşileri kurulur.

SESLER

Soru: Ses, Âkâşa'nın bir özelliğidir; Fakat Akaşik düzlemde hiçbir şeyi bilemiyorsak, hangi düzlemde sesi tanıyacağız? Ses, cisimlerin fiziksel temasıyla hangi düzlemde üretilir? Yedi düzlemde sesler var ve fiziksel düzlem de onlardan biri mi?

C. Fiziksel düzlem bunlardan biridir. Âkâşayı göremezsiniz ama Dördüncü Yoldan hissedebilirsiniz. Onun tamamen farkında olamazsın ama yine de onu hissedebilirsin. Âkâşa, bütün seslerin tecellisinin köküdür. Ses, arkasında olanın ifadesi ve tezahürüdür ve birçok korelasyonu doğurur. Tabiatın tamamı bir ses tahtasıdır, daha doğrusu Âkâşa, Tabiat'ın ses tahtasıdır. İlahtır, tek Hayattır, tek Varlıktır (5).

Sesin sınırı yoktur. HPB Masaya kurşun kalemle vurulmasının "Evrende yankılandığını" söyledi. Darbeyle bozulan parçacık, başka bir şeye dönüşen bir şeyi yok eder; ama ürettiği Nidânalarda bu ebedidir." Fiziksel dünyanın tüm sesleri mutlaka ilk olarak astral planda ve hatta daha da fazlası Âkâşik planda ortaya çıkmalıdır. Âkâşa, sinir hücreleri ile akli melekeler arasındaki köprüdür.

Soru: Eğer "renk psişik, ses ise ruhsal" ise ve bunların titreşim olduğunu varsayarak
Görme ve işitmeye karşılık gelen diğer duyuların ardışık sırası nasıldır?
Cevap: Karışıklığı önlemek için bu ifadenin bağlamından koparılmaması gerekir. Tüm duyular tüm düzlemlerdedir. İlk Irk, bir sondaj tahtası gibi organizmasının her yerine dokunuyordu. Dokunma, ırklarla birlikte gelişen diğer duyularda da farklılaştı. İlk Irkın "duyusu" dokunmaydı, yani vücutlarındaki atomların dışarıdaki atomlarla uyum içinde titreşme yeteneğiydi. "Dokunma" neredeyse sempatiyle aynı anlama geliyordu.

Duyular her Irkta farklı bir seviyeyi işgal ediyordu. Örneğin dördüncünün bizimkinden çok daha gelişmiş duyuları vardı ama başka bir düzlemdeydi ve oldukça cisimleşmiş bir Irktı. O

Machine Translated by Google

altıncı ve yedinci duyular Âkâşik seste birleşecek. “Dokunma duyusu, maddenin çeşitli dereceleriyle ilişkilidir ve ona verdiğimiz isim, bunların ne olduğuna bağlıdır.”

PRANA

S. Prâna, insan vücudunun sayısız "yaşamlarının" ve dolayısıyla vücuttaki hücre veya atom grubunun ürünü mü?

C. Hayır. Prâna bu “hayatları” doğurur. Örneğin, bir süngeri okyanusa batırırsak, süngerin emdiği su Prana'ya, okyanus suyu da Jiva'ya benzetilebilir. Yaşamın itici ilkesi Prâna'dır. "Hayatlar" Prâna'dan ayrılır; ama Prâna "yaşamlardan" ayrılmaz. Süngeri sudan çıkarıp boşaltırsanız kuru veya susuz, yani Prâna'sız, cansız olacaktır. Her başlangıç Jîva'nın farklılaşmasıdır, ancak hayati hareket Prâna veya "hayatın nefesi"dir.

Kâma, Prâna'ya bağlıdır, onsuz Kâma da olmazdı. Prana arzuları canlandırır ve kamik mikropları hayata uyandırır.

İKİNCİ Omurilik

Soru: Altıncı Irkın ikinci omuriliğine gelince, İdâ ve Pingalâ farklı mı olacak?
fiziksel kanallar mı?

A. Sempatik kordlar birleşecek ve gelişerek başka bir omurilik oluşturacaktır. İdâ ve Pingalâ Sushumnâ ile birleşecek, özdeşleşecektir. Omuriliğin solunda İdâ, sağında ise Pingalâ bulunmaktadır.

BAŞLANGIÇLAR

Pisagor bir inisiyeydi ve ayrıca seçkin bir filozof ve matematikçiydi. Öğrencisi Archytas'ın uygulamalı bilim konusunda harika yetenekleri vardı. Platon ve Öklid inisiyeydi ama Sokrates değildi. Tüm gerçek inisiyeler bekar kaldı. Öklid Geometrisini Gizemlerde öğrendi. Modern bilim adamları eski gerçekleri yeniden keşfediyor.

KOSMİK BİLİNÇ

HPB, kozmik bilincin, diğer tüm bilinçler gibi, üçü düşünülemez ve dördü üst düzey ustaların erişebileceği yedi düzlemde hareket ettiğini söyledi. Kozmik bilincin düzlemleri aşağıdaki şemada özetlenmiştir:

Machine Translated by Google

Yalnızca en alçak veya karasal düzlemi (daha sonra Pradritik düzlem olarak anılacaktır) dikkate alırsak, yedi düzleme bölündü ve bunların her biri diğer yedi düzleme bölünerek kırk dokuz elde edildi.

KARA

Sonuç olarak, HPB en alçak karasal düzlemi veya Prâkritic'i aşağıdaki gibi alt bölümlere ayırır:

Nesnel veya duyusal düzlemi, beş fiziksel duyu tarafından algılanabilen şeydir.
Arka planda ters çevrilmiş nesneler var.
Üçüncü düzey psişiktir. Bu düzlem, yeni doğmuş yavru kediyi düşüp boğulabileceği suya karşı uyaran içgüdüye karşılık gelir.
Nesnel ve dünyevi bilincin ölçeği şu şekilde verilmiştir:

Duyusal
1 içgüdüsel
2 3 Fizyolojik-duygusal 4 Tutkulu 5
Zihinsel 6 Manevi
7

ASTRAL

Üç alt Prakritik düzlem, hemen ardından gelen astral düzlemin üç alt düzlemine benzer şekilde karşılık gelir.

Machine Translated by Google

HPB, ikinci uçağın ilk bölümüyle ilgili olarak öğrencilerine, onu fiziksel ortama taşırken içinde gördükleri her şeyi yatırmaları gerektiğini hatırlattı; örneğin geriye bakan sayılar. Hedef Astral düzlemi her bakımdan Hedef Karasal düzleme karşılık gelir.

İkinci bölüm, fiziksel düzlemin ikincisine karşılık gelir, ancak nesneler sanki astralize eterik maddeden bahsediyormuşuz gibi son derece zayıftır. Bu düzlem kaba ortamların sınırıdır , çünkü onu aşamazlar. Sıradan bir insanın bu seviyeye ulaşabilmesi için uykuda olması, kendinden geçmiş olması, ateşli bir hezeyan içinde olması veya gülme gazının etkisi altında olması gerekir (6).

Üçüncü seviye Pranik çok yoğun ve canlı bir doğaya sahiptir. Akut hezeyan hastayı bu seviyeye götürür ve hezeyan tremenslerinde hasta bunu aşar ve hemen bir üst seviyeye ulaşır. Deliler genellikle bu seviyede bilinçlidirler ve burada korkunç görüntüler görürler. Astral âlemin en kötü ve en kâmik ve en korkunç olan dördüncü bölümüne götürür. Bu alt bölümden baştan çıkarıcı gölgeler geliyor. Kâma Loka'da dolaşan sarhoşların gölgeleri, bedenlenmiş varlıkları içki içmeye teşvik eder. Tüm kötü alışkanlıkların görüntüleri, etkisi onları boyunduruk altına alan söz konusu görüntüleri benzer şekilde taklit eden zayıf insanlara suç teşkil eden arzuları aşılar. Bu aynı zamanda birikerek meydana gelen kötülük salgınlarının, kötülük büyülerinin ve her türlü felaketin de nedenidir. Deliryum en akut ve muazzam şekliyle bu düzleme karşılık gelir.

Beşinci alt bölüm, rüyalardaki uyarılar veya alt zihniyetin yansımaları, geçmişe ve geleceğe dair kısa bakışlar, zihinsel şeylerdir, ancak manevi değildir. Hipnotize edilmiş durugörü sahibi eğer iyiyse bu seviyeye ve hatta bir sonraki seviyeye bile ulaşabilir.

Altıncı seviyeden sanatın, şiirin ve müziğin en güzel ilhamları gelir; yüce doğanın hayalleri, dehanın alevleri. Geçmiş enkarnasyonlara dair kısa bakışlar bu düzleme karşılık gelir, ancak bunları belirleme ve nitelendirme yeteneği yoktur.

Ölüm anında veya olağanüstü vizyonlarda yedinci seviyeye yükseliriz.
Burada boğulan kişi geçmiş yaşamını hatırlar. Bu düzlemdeki olayların anısı, kalacağı kalbe veya “Buda koltuğuna” odaklanmalıdır; ancak bu düzlemin izlenimleri fiziksel beyinde kalmaz.

4. Kozmik Düzlem	Fohat	Kozmik Kama-Manas
3 üncü. Kozmik Düzlem	Jiva-Fohat	Kozmik Yaşam Prana-Kama
2. Kozmik Düzlem		Kozmik Astral
Ön plan kozmik Prakritik		Kozmik Vücut

Machine Translated by Google

[Tüm Kozmik Düzlemler bu diyagramda Prakritik düzlemle aynı boyutta temsil edilmelidir. Dahası, dairenin içindeki tüm Prakritik düzlemlerin en alttakiyle aynı boyutta olması gerekirdi; Ancak baskı zorlukları, diyagramın çok fazla yer kaplayacağından bu şekilde çizilmesine neden olmuştur. – 1897 Basımının E.'sinin N.'si].

GENEL NOTLAR

Tarif edilen iki seviye Hatha Yoga'nın ulaştığı tek seviyelerdir.

Prâna ve aurik kılıf özünde aynıdır ve Jîva gibi beşinci ilkesi Mahat ve altıncı ilkesi Âlaya olan Evrensel İlahiyat ile özdeşleştirilir (7). Mahat, Kozmosun yüce Varlığıdır . Mahat'ın ötesinde daha ilahi başka bir varlık yoktur; Sûkshuma'dan, yani maddenin aşılmaz incelik derecesinden oluşur. Bizde bu Manas'tır ve Logos'un kendileri daha az yücedir çünkü deneyim kazanmamışlardır. Manasik Varlık, Mahamanvantara'nın sonunda, tüm tanrılar yeniden emildiğinde bile yok olmayacak; ancak gizli Parabrâhmik potansiyelden yeniden ortaya çıkacaktır.

Bilinç, süperkozmik her şeyi bilmenin Kozmik tohumudur ve
İlahi Bilince aşılanma potansiyeli.

Kötü fiziksel sağlık, örneğin İsveçborg'un başına geldiği gibi, durugörü için bir dezavantajdır.

Fohat her yerdedir. Her şeyin içinden bir iplik gibi uzanır ve kendine ait yedi bölümü vardır.

Altı Kozmik düzlem; ve aurik yumurta yedinci sıradadır.

Kozmos'un aurik zarfında evrenin tüm karması tezahür halindedir. Bu kılıf Hiranyagarbha'dır. Jîva her yerdedir ve diğer ilkeler de öyle.

Machine Translated by Google

Yukarıdaki diyagram tüm güneş sistemlerinin tipini temsil etmektedir.
Mahat, evrenin oluşumundan önce basittir, ancak insandaki Manas'ta olduğu gibi Evreni canlandırmasıyla farklılık gösterir.

İlahi Fikir Olarak Mahat

Bu figürün insan İlkelerini ve bilinç düzeylerini temsil ettiğini düşünürsek, 7, 6 ve 5'in sırasıyla Shiva, Vishnu ve alttaki Brahmâ'yı temsil ettiğini göreceğiz.

PARABRAMÂN VE MÛLAPRAKRITI'NİN MANVANTARİK YÖNÜ

Şiva dört yüzlü Brahma'dır; yaratıcı, koruyucu, yok edici ve yenileyici.

Machine Translated by Google

5 ile 4 arasında Antahkarana gelir. O hırsızlar arasında çarmıha gerilen, yatıştırıcı Kurban Christos'u temsil eder. Bu iki yüzlü bir varlıktır. Vedantinler ona dörtlü biçimini verirler: Antahkarana, Chit, Buddhi ve Manas.

Algısal yaşam astralde başlar. Gören, duyan, koklayan, tadan, dokunan atomlarımız fiziksel atomlarımız değildir.

Bilincin kendisi Kâma ile Manas arasında başlar. Âtmâ-Buddhi daha ziyade hareket eder insanın kendisinden ziyade vücudun atomlarında, basillerde, mikroplarda vb.

AMAÇ BİLİNCİ

Nesnel duyusal bilinç, insanın beş fiziksel duyusunu ilgilendiren her şeyi kapsar ve dört ayaklılar, kuşlar, balıklar ve bazı böceklerde hakimdir. "Hayatlar" vardır; Manas'tan tamamen yoksun oldukları için şuurları Âtmâ-Buddhi'dedir.

ASTRAL BİLİNÇ

Bazı bitkilerde, örneğin hassas bitkilerde, karıncalarda, örümceklerde ve bazı gece sineklerinde bulunur.
Hindistan, ama arılar değil.

Omurgalılar genellikle bu farkındalığa sahip değildir; Her ne kadar plasentalı memeliler Bugün gizli bir durumda olan insan bilincinin tüm potansiyellerine sahiptirler.

Aptallar bu uçakta. Kaba tabir: "Aklını kaybetmiş" gizli bir gerçektir; çünkü alt zihin terör veya başka bir nedenden dolayı felç olduğunda bilinç astral plandadır. Deliliğin incelenmesi bu noktalara çok ışık tutacaktır. Astral düzleme "sinir düzlemi" denebilir, çünkü onu fizyologlar tarafından tamamen göz ardı edilen "sinir merkezleri" aracılığıyla biliyoruz; ve böylece durugörü sahibi kişinin gözleri bağlı olarak, parmak uçlarıyla, mide çukuruyla vs. okuması mümkündür. Sağır ve dilsizlerde astral duyu oldukça gelişmiştir.

KÂMA-PRÂNIC BİLİNCİ

Tüm nesnel dünyada, hatta taşlarda bile bulunan, yaşamın genel bilincidir; çünkü taşlarda hayat olmasaydı bozunamaz, kıvılcım çıkaramazlardı vb. Kimyasal elementlerin birbirlerine olan ilgisi bu Kâmik şuurun bir tecellisidir.

KÂMA BİLİNCİ – MANASIKA

En aşağı dereceye kadar hayvanların ve ahmakların içgüdüsel bilincidir bu; duyum düzlemleri. İnsanda bunlar rasyonelleştirilmiştir. Örneğin bir odaya kilitlenen bir köpeğin kaçma içgüdüsü vardır; ancak bunu yapamaz çünkü araçları bilinçli olarak bulacak kadar rasyonelleştirilmemiştir; adam ise durumun sorumluluğunu üstlenir ve oradan çıkar. Psişik derece, Kâma-Mânasik şuurun en yükseğidir; Öyle ki, hayvani içgüdüden akılcı ve psişik içgüdüye kadar yedi derece vardır.

MÂNASİK BİLİNÇ

Machine Translated by Google

Bu düzlemden Manas Mahat'a doğru uzanır.

BODDİK BİLİNÇ

Buddhi'nin düzlemi ve Aurik Kılıf. Buradan göksel Baba'ya veya Âtmâ'ya yükselir ve Aurik Kılıftaki her şeyi yansıtır. Bu nedenle beş ve altı, psişikten ilahi olana kadar olan düzlemleri kapsar.

ÇEŞİTLİ

Akıl, adalet ile adaletsizlik arasında gidip gelir; ama Zeka – Sezgi – üstündür, net görüştür. Kâma'dan kurtulmak için bütün nefsani içgüdülerimizi yok etmeliyiz, "maddeyi baskı altına almalıyız." Beden her şeye alışır ve iyi eylemlerin yanı sıra kötü eylemleri de mekanik olarak tekrarlama eğilimindedir. Günaha her zaman bedenden gelmez; Vakaların yüzde doksanında, aşağı Manas, görüntüleri ile bedeni baştan çıkarmaya teşvik eder.

Üstün Üstadlar Samâdhi halinde Dördüncü Güneş Düzlemine yükselirler, ancak gezegen sistemini terk edemezler. Samâdhi'de Üstat bir Dhyân Chohan'a eşittir ve yedinci seviyeye (nirvâna) yükselerek onu aşar.

Sessiz Gözcü Dördüncü Kozmik Düzlemdedir.
Üstün Zihin, İradeyi doğrulukla yönlendirir; Alt Zihin onu bencil arzuya doğru çevirir.

Meditasyon sırasında başınızı örtmemelisiniz. Samâdhi ile örtülmelidir.

Dhyân Chohan'lar tutkuları ve akılları olmayan saf ruhlardır. Ne kavga ediyorlar ne de kavga etmek zorundalar tutkuları bastırın.

Dhyâns Chohan'lar hayat okulundan geçmek zorundadır. Bu yüzden “Allah okula gider” denilir.

Zaman içinde aramızdaki en iyiler Mânasaputras olacak. Aşağı olanlar Pitris olacak. Dünya üzerinde biz yedi entelektüel hiyerarşiyiz. Dünyamız geleceğin Dünyasının Ayı olacak.

“Pitris”, Âtmâ-Buddhi tarafından korunan, maddeye düşen astraldir. “Uzun kese” şeklindekilerde hayat ve Âtmâ-Buddhi vardı ama Manas yoktu. Bu nedenle onlar akıllardı. Tüm evrimin nedeni deneyim kazanmaktır.

Beşinci Turda hepimiz Pitris olacağız. Chhâya'larımızı başka bir insanlığa vermemiz ve bu insanlığın mükemmelliğine kadar kalmamız gerekecek. Pitrisler bu Turdaki görevlerini tamamladılar ve Nirvâna'ya gittiler; ancak Beşinci Turun orta noktasında aynı rolü oynamak için geri dönecekler. Pitris'in dördüncü hiyerarşisi olan Kâmic Hiyerarşisi, "beden adamı" olur.

Astral beden ilk olarak matriste bulunur. Sonra onu meyve veren tohum gelir ve
o zaman Pitris'in olduğu gibi maddeyle kaplanır.
Chhâyâ aslında alt Manas'tır, yüksek Aklın gölgesidir. Bu Chhâyâ, Mâyâvi Rûpa'yı oluşturur. Işın, astral düzlemin üst alt düzleminde giyinmiştir. Mâyâvi Rûpa, Upâdhi gibi astral bedenden, kalpten gelen yol gösterici zekadan ve aurik kılıfın niteliklerinden ve niteliklerinden oluşur.

Aurik zarf, Âtmâ'nın ışığını toplayarak başı çevreleyen haleyi oluşturur.
Aurik Sıvı, Kozmos'ta bir ve aynı olan yaşam ilkelerinin ve iradenin bir birleşimidir. Aurik Sıvı, operatörün iradesiyle yönlendirildiğinde gözlerden ve ellerden yayılır.

Aurik Işık tüm bedenleri kuşatır. Hayvan olsun, hepsinden yayılan “aura”dır.
sebzeler veya mineraller. Örneğin mıknatısların çevresinde görülen ışıktır.

Machine Translated by Google

ÂtmâBuddhi-Manas insanda Kozmos'un üç Logosuna karşılık gelir ve bunlar ayrıca Kozmos'tan mikrokozmosa yayılan radyasyondur. Üçüncü Logos, Mahat, insanda Manas olur, çünkü Manas yalnızca bireyselleştirilmiş Mahat'tır, tıpkı Güneş ışınlarının onları emen bedenlerde bireyselleşmesi gibi. Güneş ışınları hayat verir, var olanı döller ve bireyi oluşturur. Mahat döllenir ve Manas'ı doğurur.

Buddhi-Manas Kshetrajna'dır.
Her şey gibi Mahat'ın da yedi uçağı var.

İNSAN İLKELERİ

HPB, insan ilkelerini farklı şekillerde temsil eden iki diyagram çizdi.
İlk olarak

Alttaki iki tanesi dikkate alınmıyor, dışarıda bırakılıyor, parçalanıyor, gözden kaçırılıyor.
Beşi Âtmâ'nın ışıması altında kalır.

Bir saniye içinde

Alt Kuaterner yalnızca madde olarak, nesnel bir yanılsama olarak kabul edilir ve Manas ve Aurik Yumurta kalır, çünkü daha yüksek Prensipler ikincisine yansır. Tüm bu sistemlerde sermaye kavramının hem insanda hem de Kozmos'ta ruhun iniş ve yükselişi olduğunu unutmayın. Ruh, tabiri caizse manevi çekimle iner.

Machine Translated by Google

Öğrenciler nedenlerini sordular ama HPB onları durdurdu ve yalnızca üç Logo hakkında bir şeyler ima etti:

1. Zihnin Potansiyeli (Mutlak Düşünce).
2. Tohum halindeki düşünce.
3. Faaliyet halindeki fikir.

GÖZLEMLER

Doğada, örneğin bazı böceklerin rengini, düşmanlarının zulmünden kaçmak için çevrenin rengiyle eşleştirirken belirtilen koruyucu uyum, Doğanın elementallerinin veya ruhlarının işidir.

Form farklı düzlemlerde mevcuttur ve bir düzlemdeki formlar başka bir düzlemdeki formlar olmayabilir. Kozmokratlar, İlahi Zihne göre, bizim için görünmez olmasına rağmen, kendilerinin görebildiği düzlemler üzerine inşa ederler. Sınırlama ilkesi biçimdir; Bu prensip, özünde sınır bulunmayan Kozmik maddede tecelli eden İlahi Kanundur. Hiranyagarbha'nın Kozmos'un sınırı olması gibi, aurik yumurta da insanın sınırıdır.

Kriyâshakti'nin gücünü elde etmenin ilk adımı hayal gücünün kullanılmasıdır; çünkü bir şeyi hayal etmek onun idealimize göre modelinin tüm detaylarıyla sağlam bir şekilde yaratılmasıyla eşdeğerdir. İrade daha sonra gerçekleşir ve formu nesnel dünyaya aktarır. Buna Kriyâshakti tarafından yaratma denir.

GÜNEŞLER VE GEZEGENLER

Kuyruklu yıldızlar giderek yoğunlaşır ve Güneş olarak sabitleşir. Daha sonra henüz herhangi bir merkeze tabi olmayan gezegenleri çekerler ve böylece milyonlarca yıl sonra yeni bir güneş sistemi oluşur. Bitkin gezegenler başka bir sistemdeki gezegenlerin uyduları veya uyduları haline gelir.

Gördüğümüz Güneş, gerçek Güneş'in yansımasıdır; Onun somut ve zahiri Kâma-Rûpa'sıdır. Güneşler kümesi Kozmos'un Kâma-Rûpa'sını oluşturur. Güneş, kendi gezegen sisteminde Buddhi'dir, Âtmâ'nın ya da gerçek Güneş'in bu düzlemde görünmeyen bir yansımasıdır. Fohatik kuvvetlerin (9) tamamı bu yansımaya aittir.

AY

Yerküremizin evriminin başlangıcında Ay, şimdikinden daha büyüktü ve Dünya'ya daha yakındı. Bizden uzaklaştı ve hacmi büyük ölçüde azaldı (Ay tüm Prensiplerini Dünya'ya aktarırken, Pitris sadece Chhâyâ'larını insana verdi).

Ay'ın etkileri tamamen psişik ve fizikseldir. Ölüdür ve bir ceset gibi zararlı dumanlar yayar. Dünya ve üzerinde yaşayanlar için bu bir vampirdir; o kadar ki, birisi onun ışınları altında uyuyakalırsa hayati enerjinin büyük bir kısmını kaybeder. Ay ışığının kötü etkisinden kendimizi korumak için kendimizi, özellikle başımızı, ışınlarını reddeden beyaz bir bezle örtmemiz tavsiye edilir. Ay'ın maksimum etkisi dolunay sırasında meydana gelir. Bizim emdiğimiz parçacıkları yayar ve yavaş yavaş parçalanır. Kar olduğunda bir cesede benziyor ve kar onun vampir etkisi yaratmasını engelliyor.

Dolayısıyla karlı dağlar onun zararlı etkilerinden arınmıştır. Ay fosforludur.

Lankalı Râkshakaların ve Atlantislilerin Ay'a boyun eğdirdikleri söylenir. sakinleri
Teselya büyülü sanatları onlardan öğrendi.

Machine Translated by Google

Ezoterik açıdan Ay, Aşağı Manas'ın sembolüdür. Aynı zamanda Astral'dır.

Güneş ışınlarının etkisi altında faydalı, Güneş ışınlarının etkisi altında zararlı olan bitkiler vardır. Ay. Zehirli yabani otlar mehtaplı gecelerde köklerinden söküldüğünde çok daha fazla ortaya çıkar.

Yedinci tur sırasında mevcut Ay'ın parçalanması ve kaybolması sona erecek ve bir başkası ortaya çıkacak. Bugün Ay'ın arkasında yavaş yavaş ölmekte olan "gizemli bir gezegen" var. Sonunda ilkelerini yeni bir Laya Merkezine ileteceği gün gelmeli ve orada başka bir güneş sistemine ait olması gereken yeni bir gezegen oluşacak ve mevcut "gizemli gezegen" bu yeni dünyanın ayı olacak. Bu ayın görüş alanımızın içinde olmasına rağmen Dünyamızla hiçbir ilgisi olmayacak.

GÜNEŞ SİSTEMİ

Gökbilimcilerin güneş sistemimize yerleştirdiği Neptün hariç tüm gezegenler ona aittir. Aylarıyla birlikte ona ait olan başkaları da vardır; ve ayrıca "gelecekte henüz görünmeyen tüm aylar".

Bu gezegenler yalnızca bizim bilincimizde hareket eder. Yedi Gizli Gezegenin Yöneticilerinin, Dünya'nın diğer gezegenler üzerinde olduğu gibi, bu Dünya üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Güneş ve Ay sadece zihinsel değil aynı zamanda fiziksel bir etki de yaratır. Güneşin insanlığa etkisi Kâma-Prâna ile yani en yoğun Kâmik unsurlarımızla ilgilidir. Büyüme ve gelişmeyi destekleyen hayati prensiptir. Ay'ın etkisi esas olarak Kâma-Mânas ile ilgili olup, psişik-fizyolojiktir. Psikolojik beyine veya serebral zihne etki eder.

DEĞERLİ TAŞLAR

Bir soru üzerine HPB, elmas ve yakutun etki altında olduğunu söyledi
Güneş'in ve Ay'ın altındaki safir. Ama şunu ekledi: "Ne umurunda?"

ZAMAN

Kendimizi bedenden ayırdığımızda ve başkalarının oluşturduğu bilinç alışkanlıklarına tabi olmadığımızda zaman yoktur.

Döngüler ve dönemler bilince bağlıdır. İlk defa burada değiliz. Döngüler tekrarlanır çünkü bilinçli varoluşa geri döneriz. Döngüler Doğa tarafından değil, insanlığın bilinciyle ölçülür. Şimdiki zaman başımıza geliyor çünkü biz geçmiş zamanlardaki aynı insanlarız.

ÖLÜM

Hindular, bedenin parçalanması ve bir düzlemden diğerine geçiş nedeniyle ölümün kirli olduğunu düşünüyor. “Ben ölüme değil, dönüşüme inanıyorum.”

ATOMLAR

Machine Translated by Google

Atom molekülün ruhudur. Atom altı İlkeyi oluşturur ve molekül onların gövdesidir. Atom, nesnel Kosmos'un Âtman'ıdır, yani aşağı Prâkriti'nin yedinci düzlemindedir.

ŞARTLAR

HPB, öğrencilerin Okültizmde kullanılan Sanskritçe terimlerin gerçek anlamlarını bilmeleri ve okült sembolojiyi öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Başlangıç olarak, ekzoterik metinlerin bahsettiği on dört (7 x 2) ve yedi lokanın (Sapta) gerçek ezoterik sınıflandırmasını ve adını öğrenmek tavsiye edilir. Onlarda çok kafa karıştırıcı bir şekilde ve birçok "peçe" ile sunuluyorlar. Bunu biraz açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki üç sınıflandırma verilmiştir:

LOKAS

1. Genel Tantrik ve Ortodoks Sınıflandırması.

Bhûr-loka
Bhuvar-loka.
Svar-loka.
Mahar-loka.
Janar-loka.
Tapar-loka.
Satya-loka.

Yedi kişilik ikinci grup yansıtılıyor.

2. Sınıflandırma Sânkhya ve bazı Vedantinler.

Brahma loka.
Pitri-loka.
Soma-loka.
Indra-loka.
Gandharva-loka.
Rakshasa-loka.
Yaksha-loka.

Sekizinci bir loka var.

Vedantinlerin çoğunluğunun 3. Sınıflandırması, ezoterik olana en yakın olanıdır.

Atala.
Vitala.
Sutala.
Talâtala (veya Karatala).
Rasatala.
Mahatala.
Patala.

Bu lokaların her biri ezoterik olarak kozmik Hiyerarşilere veya Chohanic Dhyân'a ve insanın bilinç hallerine ve onların (kırk dokuz) durumuna karşılık gelir.

Machine Translated by Google

alt bölümler. Bunu anlamak için Vedantin sınıflandırmasındaki terimlerin anlamlarını önceden bilmek gerekir.

yıkım	yer anlamına gelir .
Atala	yer eksikliği anlamına gelir
Vitala	İyileşerek ilerlemek anlamına gelir. Bu şekilde konunun farklılaştığı yerde gelişme sağlayacağız. Vitala eski bir okült terimdir.
Sütala	Mükemmel bir yer anlamına gelir.
Karatala	bir şeyi, yani maddenin durumunu kavramanın veya ona dokunmanın mümkün olduğu anlamına gelir Somut (kara'dan , el anlamına gelir).
Rasatala	lezzet yeri anlamına gelir; Duyu organlarından biriyle hissetmenin mümkün olduğu yer.
Mahatala	dışsal olarak "harika yer" anlamına gelir; ancak ezoterik olarak öznel olarak diğerlerini ve potansiyel olarak ondan önce gelenleri kapsayan yer anlamına gelir.
Patala	ayakların altında bir şey anlamına gelir (10); upâdhi veya bir şeyin temeli. Aynı zamanda antipodlar ve Amerika kıtası vb. anlamına da gelir.

Her loka, yer, dünya, durum vb. karşılık gelir ve beş (dışsal) duruma veya Tattva'ya dönüşür. Bunlar, aşağıdaki ana bölümlerde kırk dokuz Ateşi oluşturan tanımlanmış isimlerdir:

5 ve 7 Tanmâtralar veya dış ve iç duyular. 5 ve 7 Bhûtalar veya elementler. 5 ve 7 Jnyânendryas veya duyu organları. 5 ve 7 Kârmendryas veya eylem organları.

Genel olarak bunlar bilinç durumlarına, Dhyân Chohans'ın, Tattva'ların vb. hiyerarşilerine karşılık gelir. Bu Tattvalar evrenin tamamı haline gelir. On dört loka yedi yansımadan oluşur: yukarı, aşağı; dışarı; öznel, nesnel; saf, saf olmayan; pozitif Negatif; vesaire

İLGİLİ BİLİNÇ DURUMLARININ AÇIKLAMASI LOKASIN VEDANTİN SINIFLANDIRILMASINA

7.Atala . Atmik veya aurik durum veya yer. Doğrudan Mutlaklık'tan kaynaklanır ve Evrenin ilk şeyidir. Bu, (bizim için) bir yer olmayan ve durumu bir durum olmayan bir yerdeki tözsel olmayan ilkel Varlıklar Hiyerarşisine karşılık gelir. Bu Hiyerarşi, Mahamanvantara'nın başlangıcından sonuna kadar olan, olan ve olacak olan her şeyi, ilksel düzlemi içerir. Ancak bu ifade, okült öğretilerin aksine hiçbir şekilde kadercilik veya Kısmet anlamına gelmez.

Bu loka, durumları Parasamâdhi veya Dharmakâya olan ve herhangi bir ilerlemeye yer olmayan Dhyâni Budalarının hiyerarşilerine aittir. Bu halde varlıkların saflık içinde, homojenlik içinde kristalleştiği söylenebilir.

Machine Translated by Google

6. Vitala. Bu lokada, yedi Dhyâni Buddha'dan yayıldığı söylenen göksel Budaların veya Bodhisattvaların Hiyerarşileri vardır. Dünya üzerinde Samâdhi durumuna, insandaki Budist bilince karşılık gelir. Hiçbir usta bundan daha üstün bir durumda yaşayamaz; Çünkü Atmik'e veya Dharmakâyic'e (Âlaya) geçtikten sonra artık Dünya'ya dönmesi mümkün değildir. Bu iki durum tamamen hipermetafiziktir.

5. Sutala. Dünya üzerinde Üstün Manas'a ve dolayısıyla Şabda'ya (ses), Logos'a veya üstün Benliğimize karşılık gelen farklı durum. Aynı zamanda onun ulaştığı Mânushi Buddha'nın durumudur.
Bu dünyada Gautama. Yedi samâdhinin üçüncü halidir. Kumaraların ve Agnishvattaların Hiyerarşileri vb. ona karşılık gelir.

4.Karatala. Bu, Sparsha'ya (dokunuşa) karşılık gelen durumdur ve Mânasa-Manas'ın astral maddesinin veya Manas'ın saf ışınının, yani Aşağı Manas'ın eterik ve yarı nesnel Dhyân Chohans hiyerarşilerine aittir. çok küçük çocuklarda), Kâma'ya karışmadan önce. Bu Hiyerarşilere Devas Sparsha denir, yani Devalar nezaketle donatılmıştır. Bu Devaların ilk Hiyerarşisinin bir anlamı vardır; ikincisi iki; üçüncüsü üç; ve bu, yedi tane olan yedinciye kadar aşamalı olarak devam eder. Ancak sırasıyla sahip olmadıkları duyular potansiyeldedir. Bahsettiğimiz dokunma duyusu daha çok yakınlık ya da temastır.

3. Rasâtala veya ayrıca Rûpatala. Görme Devalarının veya Devas Rûpa'nın Hiyerarşileri, üç duyuya sahip olan ona karşılık gelir: görme, duyma ve dokunma. Kâma-Mânasic varlıkları ve yüksek Elementalleri içerirler. Gül-Haçlılar onlara sylphs ve undins adını verdiler. Onun bilinç durumu, Dünya'da hipnotizma ve morfin gibi bazı alkaloidler tarafından yapay olarak üretilen bilinç durumuna karşılık gelir.

2.Maatala . Devas Rasa'nın veya tat alma hiyerarşileri, bilinç durumu beş alt duyuyu ve yaşamın ve varoluşun yayılımlarını kapsayan ona karşılık gelir.
İnsanın Kâma'sına ve Prâna'sına, Tabiattaki gnomlara ve semenderlere tekabül eder.

1. Patala. Gandha Deva'ların veya koku hiyerarşileri ona karşılık gelir.
Aynı zamanda Myalba veya antipodların dünyası olarak da adlandırılır. Pâtâla, yayılımları duyu zevkiyle kasılan ve tek duygusu kendini koruma içgüdüsü olan irrasyonel hayvanların alanıdır. Aynı zamanda, ister uyanık ister rüyada olsun, son derece bencil insanların düzlemidir. Bu nedenle Nârada'nın yeniden doğmaya mahkûm edildiğinde Pâtâla'dan geçmek zorunda kaldığı ve "doğduğu yerden hiç ayrılmamış biri için" buradaki yaşamın çok keyifli olduğunu ifade ettiği söylenir. Pâtâla dünyevi haldir ve koku alma duyusuna uygundur. Hayvan Dugpalar, hayvan Elementaller ve Doğanın ruhları ona aittir.

AYNI SINIFLANDIRMANIN DAHA FAZLA AÇIKLAMASI

7. Atmik, Aurik veya Alayik. Tam potansiyelin durumu, ancak faaliyetin olmaması.
6. Budist. Kişinin, en ufak bir ayrılık hissi olmaksızın, Evren ile birlik hissettiği bilinç durumu (11).

5. Şabdik. İşitme duyusu.
4. Sparshico. Dokunma hissi.
3. Rupico. Varlığın bedensel formuyla özdeşleştiği bilinç durumu.
2. Rasico. Tat duyusu.
1. Gândhico. Koku alma duyusu.

Tüm Kozmik ve antropik haller ve duyular, deneyim ve bilgi edindiğimiz doğrudan temas, görme vb. yoluyla temel duyu organlarımıza (Jnyânendryas) karşılık gelir. Bunlar, Netra (gözler), burun, dil vb. yoluyla ve aynı zamanda bedensel hareket organları (Karmendryas), eller, ayaklar vb. yoluyla şerîra melekeleridir.

Machine Translated by Google

Fakülteler ekzoterik olarak beşli beş gruptan oluşur, yani yirmi beşi, bunların yirmisi isteğe bağlı ve geri kalan beşi Budisttir. Egzoterik doktrin algıyı Buddhi'ye bağlar; ancak ezoterik doktrine göre Buddhi yalnızca Yüksek Manas aracılığıyla algılar. Bu yirmi fakültenin her biri hem olumlu hem de olumsuz olduğundan kırka bölünmüştür. Toplamda beş veya sekiz durumdan oluşan dört grubun her birine karşılık gelen iki öznel durum vardır. Bu durumlar öznel olduğundan bölünemezler. Böylece 40 + 8 = 48 "Buddhi bilgisine" sahip oluyoruz ve bu bilgiler, hepsinin özetlendiği Mâyâ ile birlikte 49 (12)'yi oluşturuyor.

PANO

5 + 5 Tanmatras		„ 2 öznel
5 + 5 Buta	2	„
5 + 5 Jnyânendryas	2	„
5 + 5 Karmendryas	2	
20 + 20		8

20 + 20 + 8 + Maya = 49

LOKAS

Ezoterik metinlerde brâhminler Dünya dahil on dört loka sayarlar; bunların yedisi görünür olmasa da nesneldir ve yedisi de içsel insana tamamen kanıtlanabilir olmasına rağmen özneldir.
Yedi ilahi ve yedi cehennemi veya dünyevi loka vardır.

İLAHİ LOKAS	CEHENNEM LOKAS KARASAL
1 Bhûrloka (Dünya).	1. Pâtâla (Dünyamız).
2 Bhuvarloka (Dünya ile Güneş [Munis] arasında).	2.Maatala.
3 Svarloka (Güneş ile kutup yıldızı [Yogiler] arasında).	3. Rasatala.
4 Maharloka (Dünya ile uç sınır arasında güneş sisteminin) (13).	4. Talâtala (veya Karatala).
5. Janarloka (Güneş sisteminin ötesinde. Bu seviyeye ait olmayan Kumaraların meskeni).	5. Sutala.
6. Taparloka (hala Mahâtmic bölgesinin ötesinde; Vairâja tanrılarının meskeni).	6. Vitala.
7. Satyaloka (Nirvânilerin meskeni).	7.Atala.

Brahminler bunu sondan başlayarak okurlar.

Fakat; Bu on dört loka , Dhyâni'nin yedi yolunu ve portalını gezmeye karar verir vermez, insanın içinden geçebileceği ve geçmesi gereken yedi ilahi bilinç durumu, dışarıdan içeriye doğru olan planlardır . Bunun için bedenden ayrılmak gerekli değildir, çünkü bunların hepsi Dünya'da bir veya daha fazla enkarnasyon sırasında elde edilebilir.

Alttaki dört loka (1, 2, 3, 4) rupiktir; yani, kişisel insan bunların içinden bilinçli olarak geçer ve içsel insan, aşağı Manas'ın en ilahi unsurlarının tam bir refakatindedir. Kişisel insan, tam bir usta olmadığı sürece, daha yüksek olan üç seviyeye ulaşamaz. Bir Hatha Yogi asla psişik olarak Maharloka'dan veya fiziksel-zihinsel olarak Talâtala'dan (çift veya ikili yerden) asla geçmeyecektir. Râja Yogi olabilmek için kişinin yedinci portala veya bize öğretildiği gibi fedakarlığın (Yajna) meyvesi olan Satyaloka'ya yükselmesi gerekir. Bir kez aşıldı

Machine Translated by Google

Bhûr, Bhuvar ve Svarga, yoginin bilinci Maharloka'da yoğunlaştığında, onun alt Manas'ın yüksek Manas ile tamamen özdeşleşmesi arasındaki son düzeyde ve durumda olduğunu belirtir.

Cehennemsel (veya dünyevi) hallerin aynı zamanda Dünyanın yedi bölümü veya düzlemi ve durumu olmasına rağmen, aynı zamanda kozmik bölünmeler olmalarına rağmen, yedi ilahi lokanın tamamen öznel olduğunu ve psişik düzlemde başladığını hatırlamakta yarar var. astral ışık, Satya veya Jîvanmukta durumunda sona erecek. On dört loka veya küre Brahmanda'yı veya tüm dünyayı oluşturur.
Alttaki dört loka, sakinleri gibi geçicidir; ama üstteki üçü ebedidir; daha doğrusu, aşağıdaki dört tanesi Brahmâ'nın yalnızca bir günü sürer ve her kalpada değişir; üstteki üçü Brahmâ'nın bir çağına dayanır.

Diyagram V'de yalnızca fiziksel beden, astral beden, Kâma, aşağı Manas, yüksek Manas, Buddhi ve aurik Âtmâ görülmektedir. Hayat evrensel bir Kozmik Prensiptir ve bireye özgü değildir, Âtman da değildir.

Diyagram V ile ilgili sorulara yanıt olarak HPB, dokunma ve tat almanın belirli bir sırası olmadığını söyledi. Elementler belirli bir düzeni korur ancak Ateş hepsine nüfuz eder. Duyular birbirinin içine geçer. Evrensel bir düzen yoktur ama her birinde en gelişmiş olan ilk sırada yer alır.

Öğrenciler ilgili bilinç durumuna ulaşmak için yazışmaları öğrenmeli ve ardından organlar üzerinde yoğunlaşmalıdır. Alttan başlayıp yükselişte kararlılıkla hareket etmek gerekiyor. Bir medyum üstün olanı düzensiz bir şekilde görebilir ancak düzenli bir gelişme elde edemez.

En büyük fenomenler küçük parmağa dokunarak ve dikkati onun üzerinde yoğunlaştırarak üretilir.

Lokalar ve talaslar birbirinin yansımasıdır. Benzer şekilde, her lokanın Hiyerarşileri kürenin iki kutbunda kendi zıt çiftlerine sahiptir. Bu zıtlık çiftleri her yerdedir: iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık, eril ve dişil.

HPB neden dünyanın renginin mavi olduğunu söylemek istemedi. Mavi bir ana renktir. O
İndigo bir renktir, menekşe gibi mavinin bir tonu değildir.

Vairâjalar, diğer Manvantaraların tutkuların ateşinde zaten arınmış olan şiddetli egolarıdır. Vairâjalar yaratmayı reddettiler. Yedinci geçide ulaştılar ve birbirini izleyen Manvantaras'ta hareket etmek için nirvânadan vazgeçtiler.

Antahkarana'nın yedi aşaması lokalara karşılık gelir.

Samâdhi, Dünya üzerinde fizik bedende ulaşılabilecek en yüksek haldir. Bu durumun ötesinde usta nirmânakâya olur.

Ruh temizliği beden temizliğinden daha önemlidir. Eğer upâdhi tamamen saf değilse, daha yüksek bir durumun anısını saklama kabiliyetine sahip değildir. Bir eylem durmadan gerçekleştirildiğinde sonuç nispeten önemsizdir; Ama eğer önceden düşünülürse etkileri bin kat daha fazla olur. Bu nedenle zihnimizi saf tutmalıyız.

Kâma'nın kötü tutku ve duygularının hayatımıza katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var.
kendimizi mükemmelleştirmek için gerekli dürtüyü de içeren evrim.

Beden, ten, insanın maddi kısmı, fiziksel düzlemde boyun eğdirilmesi en zor şeydir. En seçkin usta, içinde yeni bir bedene boyun eğdirmek için inatçı engellere karşı savaşır.
somutlaştırır.

Fiziksel organizmada karaciğer genel vücuttur ve dalak onun yardımcısıdır.
Karaciğerin yapamadığı her şey dalak tarafından gerçekleştirilir.

HPB, lokas ve Talas'ın bu Dünya'nın düzlemlerini temsil ettiği, genel olarak insanların bazılarından geçmesi gereken ve istisnasız hepsinden ustalık yolunda ilerleyen müritleri temsil ettiği sorusuna yanıt olarak. Tüm erkekler alt lokalardan geçmelidir, ancak karşılık gelen talastan geçmeleri şart değildir. Her şeyin iki kutbu vardır; ve her eyalette yedi eyalet var.

Vitala hem yüce hem de cehennemi bir durumdur. Ölümlü kişilik için egodan tam bir ayrılığı oluşturan bu durum, bir Buda için geçici bir ayrılıktır. Buda için Vitala kozmik bir durumdur.

Brahmanlar ve Budistler talasları cehennem olarak görürler; ama gerçekte bu
kelime semboliktir; Mutsuzluğun, sefaletin ve talihsizliğin olduğu her yerde cehennem de olacaktır.

Machine Translated by Google

ASTRAL IŞIKTA FORMLAR

Elementaller astral ışıktaki yansımalardır. Dünyadaki her şey bu ışıkta yansıtılır ve bu sayede bilinçsizce üretilen medyum fotoğraflar bazen elde edilebilirken, ustalar bunları güneş ışınlarının bir aynaya odaklanmasına benzer bir prosedürle Kriyâshakti'nin gücüyle bilinçli olarak üretebilirler. .

BİLİNÇ DURUMU

Bhûrloka normalde yaşadığımız uyanıklık halidir; ve bu aynı zamanda açlık, korku vb. hissettiklerinde içgüdüsel hayvan yaşamının durumudur. Svarloka'da olabilmek için fiziksel düzlemden tamamen soyutlanmak gerekir; öyle ki beden yalnızca içgüdüyle hareket eder, böylece maddi düzlemde bedenin davranışı tamamen hayvansaldır. Bu nedenle Svarloka'ya nakledilen pek çok yoginin fiziksel beslenmesini başka insanların ellerinden alması gerekti. Allahabad yakınlarında elli üç yıl boyunca bir taşın üzerinde oturan bir yogi vardı. Öğrencileri her gece onu nehre koyuyorlar ve sonra onu tekrar taşın üzerine koyuyorlar. Gün içerisinde Bhûrloka'da yani fiziksel planda bilinçliydi ve ders vermekle meşguldü. Kalküta yakınlarındaki bir adada, çok uzun süre sabit bir pozisyonda kaldığı için bacaklarının etrafında kökler büyüyen başka bir yogi vardı ve onu uyandırmak için o kadar çaba sarf etmesi gerekiyordu ki, aldığı hasar sonucu öldü. .

Soru: Aynı anda iki bilinç durumuna sahip olmak mümkün müdür?

A. Bilinç aynı anda tamamen iki planda olamaz. Daha yüksek ve daha düşük durumlar tamamen uyumsuz değildir; ama tepede olanın dikkati aşağıdan dağılacaktır. Alt duruma dönerken üst durumu hatırlamak için hafızanın yükseltilmesi gerekir. Usta görünüşte ikili bir bilince sahip olabilir; Çünkü görmek istemediğinde kendini soyutlama yeteneğine sahiptir, tıpkı daha yüksek bir düzlemde hareket edip yine de kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermesi mümkün olduğu gibi, bu durumda bir anlığına geri dönecek olsa da tekrar daha yüksek olana yükselmek için maddi düzleme. Bu yeteneğini olumsuz koşullarda kullanan tek güçtür.

kaynak.

Talas'a ne kadar inerseniz o kadar entellektüel, daha az manevi olursunuz. Ahlak maneviyattan çok farklıdır. İstihbarat Kâma ile çok yakından bağlantılı olabilir. Bir erkek bir lokada olabilir ve tüm Talas'ı ziyaret edebilir, her ne kadar durumu tamamen ait olduğu loka'ya bağlı olsa da. Yani Bhûrloka'daki Talas'a geçen adam ancak kötülüğe gidebilir. Bhûrloka'da yaşayan kişi böyle bir kötülüğe dönüşemez. Satya durumuna ulaşan kişi herhangi bir tehlike olmadan kendisini herhangi bir Tala'ya taşıyabilir; çünkü kendi saflığınız sizi ayakta tutacaktır. Talas entelektüellik halleridir, lokalar ise (özellikle üstteki üç) maneviyat halleridir.

Manas, Buddhi'nin ışığını emer; ama bu arupiktir ve hiçbir şeyi absorbe edemez. Ego, Buddhi'nin tüm ışığını aldığında, aracı Buddhi olan Atma'nın ışığını da alır ve böylece üçü bir olur. Bu birlik sağlandığında tam usta , bedenli bir maneviyat haline gelir. Dörtlü yolu yürümüş ve birleşmiştir. Ustaların bedenleri yanıltıcıdır ve bu nedenle solmazlar veya yaşlanmazlar.

Doğuştan psişik olmayan öğrenci, dörtlü bilinci daha yüksek bir düzleme yerleştirmeli ve orada sabitlemelidir; yani, ne bedenin ne de aklın bilincini oradan saptırmasına ve sürüklemesine izin vermeden, aşağıdaki dört taneyle bir demet oluşturup onu daha yüksek bir duruma çivilemek; Böylece her ne kadar fiziksel bedenin beslenmesi ve yaşaması için gerekli olan tüm organik fonksiyonları yerine getirse de sürekli olarak idealler dünyasında yaşayabilecektir.

Machine Translated by Google

ANNE SEVGİSİ

Anne sevgisi, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da yaygın olan bir içgüdüdür ve genellikle hayvanlarda daha güçlüdür. İnsanlarda anne sevgisinin sürekliliği, birliktelik ruhundan, kanın çekiciliğinden veya "sesinden" ve psişik yakınlıktan kaynaklanır. Aileler bazen daha önceki varoluşlarda birlikte yaşamış varlıklardan oluşur, ancak bu durum sıklıkla gerçekleşmez. İşleyiş nedenleri çok karmaşıktır ve dengelenmelidir. Bazen çok kötü karması olan bir çocuk doğacaksa, donuk duyguları olan ebeveynler seçilir ve onlar da karmik etkiler ortaya çıkmadan önce ölebilirler. Ya da çocuğun çektiği acı ebeveynlerin kendi karması olabilir. Anne sevgisi bir içgüdü olarak Rasâtala ile Talâtala arasındadır.

Lipikalar, yıllıklarını astral ışıkta bastıkları insan karmasının arşivcileridir.

Kararsız ve değişken insanlar bir bilinç durumundan diğerine geçerler.

Düşünce arzudan önce gelir. Düşünce beyinde, beyin organda harekete geçer ve sonra arzu uyanır. Organı uyandıran dış uyaran değildir. Bu nedenle arzuları söndürmek için düşünceleri bir kenara atmak gerekir; Tek bir düşünce, beş yıllık bir eseri beş dakikada yok edebilir ve bu eseri ikinci kez yapmak beş yıldan az zaman alsa da yine de vakit kaybıdır.

FARKINDALIK

HPB, ana felsefelerin, insanı hayvandan tam olarak ayıran bilinç ve öz-bilinç arasında ayrım yapmadan, çok eksik tanımladığı Batılı bilinç kavramına karşı çıktı. Kendinin farkında olmak değil, bilinç hayvanlara özgü bir durumdur, çünkü yalnızca insan öz farkındalığa, yani egonun öznel bilgisine sahiptir. Dolayısıyla böceğin, kuşun, dört ayaklının ve insanın bilinçleri arasında çok büyük bir fark vardır.

İnsanın tam bilinci, öz-bilinçtir, deneyimlerin ortaya çıktığı "Ben eylemde bulunuyorum" bilgisidir, hayvan ise kendi Öz'ünün farkında değildir. Ünlü filozof Spencer bilinç hakkında çok mantıklı konuşuyor ama zorlukların üstesinden gelmek yerine kaçınıyor. Aynı şey filozof Hume'un da başına gelir; o, iç gözlem sırasında "ben"i değil, yalnızca duyguları gördüğünü söyler ve "ben" olmadan duyguları görmesinin mümkün olmayacağını unutur. Hayvan "Ben benim" duygusunun farkında değildir, çünkü içgüdüsü olmasına rağmen, ruhun değil zihnin bir özelliği olan öz-farkındalıktan veya hayvan adının da geldiği animadan yoksundur. türetilmiştir. Üçüncü ırkta manasaputraların veya aklın çocuklarının ortaya çıkışına kadar insanlığın kendi hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Beyin bilinci, Ego'nun, aurik yumurtanın, üstün Manas'ın ışığıyla aydınlatılan alandır. Örneğin bacaktaki hücreler bilinçlidir ancak bu fikrin köleleridir; ve bu nedenle kendilerinin bilincinde değillerdir, çünkü fikir üretmezler, ancak yorgun olduklarında beyne hoş olmayan bir his verebilir ve yorgunluk fikrini uyandırabilirler. İçgüdü bilincin en düşük halidir. İnsanın bilinci, yedili bilincinin dört anahtarından geçer; Sentetik birliğinize halel getirmeksizin, bilincinizde yedi bilinç ölçeği vardır. Bilinç halleri, ağaçlardaki yapraklar sayısı kadar milyonlarca nüansa ulaşır; ve tıpkı birbirine benzeyen iki yaprak olmadığı gibi, iki bilinç durumunda da eşitlik olamaz. Tam olarak aynı bilinç durumu asla tekrarlanmaz.

Hafıza içimizde doğan ve Ego'yu doğurabilecek bir şey midir? Bilgi, duygu ve irade, aklın melekeleri değil, yoldaşlarıdır. Bellek yapay bir şeydir, bir görecelikler kümesidir; Koşullara bağlı olarak keskinleştirilebilir veya köreltilebilir

Machine Translated by Google

tüm izlenimleri depolayan beyin hücreleri. Bilgi, duygu ve irade birbiriyle bağlantılı olarak ortaya çıkmaz, benzer kategorinin ilkeleridir. Her şeyi saklayan, elden çıkaran ve sağlayan hafıza olmadan bilgi mümkün değildir. Bir çocuğa hiçbir şey öğretmezseniz, hiçbir şey öğrenmeyecektir. Beyin bilinci, üst Manas'tan alt Manas'a yansıyan ışığın yoğunluğuna ve beyin ile bu ışık arasındaki ilgi derecesine bağlıdır. Beyinsel zihin, Manas'ın bilinç alanıdır; ve söz konusu ışığa göre beynin yansıtma kapasitesi tarafından koşullandırılır. Hayvanın monad'ı ve Manas'ı gizlidir, ancak beyni yanıt veremez. İnsanda halihazırda gerçekleşmiş olan her şey, hayvanda potansiyel olarak mevcuttur. Konuyla ilgili Batılı teoriler önyargılı bir şekilde doğru kabul edilen birçok hatadan muzdariptir.

İnsan, bilincinde ve hafızasında aynı anda kaç izlenim alabilir? Batılılar şunu söylüyor; ancak okültistler normalde yedi, anormal olarak ise on dört, on yedi, on dokuz, yirmi bir ve hatta kırk dokuz alabileceğini doğruluyorlar. Okültizm, bilincin her zaman yedi katlı izlenimler aldığını ve bunları hafızada sakladığını öğretir.

Bunun delili, eğitimsiz bir kulağın bunları yalnızca arka arkaya algılamasına ve hatta aralıklarını takdir etmesine rağmen, skalanın yedi notası aynı anda duyulursa, yedi sesin bilince aynı anda ulaşacağıdır. Eğitimli bir kulak, yedi notanın tamamını aynı anda, aynı anda algılayacaktır. Deneyimler, bir kişinin iki ya da üç hafta içinde on yedi ya da on sekize kadar renk baskısı alma alıştırması yapabileceğini göstermiştir; bunların aralıkları pratik yaptıkça azalacaktır.

Bellek dünyevi yaşam için edinilir ve artırılabilir. Deha, fiziksel beynin ve serebral hafızanın daha yüksek Manas'a en büyük adaptasyonundan oluşur. Bellek, herhangi bir duyunun aldığı izlenimleri saklar.

Fiziksel bir duyu ortaya çıkmadan önce, onu doğuran zihinsel duygudan önce gelir. Denizin derinliklerinde veya yer altı sularında yaşayan kör balıklar, bir gölete bırakıldıktan birkaç nesil sonra görme yeteneğiyle doğarlar; ama daha önceki körlük hallerinde, eğer görme duyusu olmasa da görme hissi olmasaydı, karanlıkta nasıl özgürce hareket edebilir, yaşayabilir ve her türlü tehlikeden kaçınabilirlerdi ? Zihin, algıladığı her şeyi bilinçsiz ve mekanik bir şekilde toplayıp saklar ve bilinçdışı algılar halinde belleğe aktarır. Herhangi bir nedenle dikkat belirli bir nesne üzerinde yoğunlaşırsa, acı verici duyumları aniden fark etmeyiz, ancak belirli bir süre sonra acı çekme farkındalığının istilasına uğrarız. Böylece, aynı anda çalan yedi notayla ilgili önceki örneği tekrar ele alırsak, yalnızca bir duyu alırız, ancak kulak notaları birbiri ardına algılar ve böylece bunlar beyne düzenli bir şekilde damgalanır, çünkü uygulanmamış bilinç bunu yapamaz. yedisini aynı anda kaydedin. Her şey egzersize ve dikkatinize bağlıdır. Böylece, eğer duruma dikkat edersek, bir organın aldığı duyumun hemen hemen aynı anda bilince aktarıldığı ortaya çıkıyor; ancak herhangi bir gürültü dikkatimizi dağıtırsa, bilincimize ulaşması bir saniyeden kısa bir süre alacaktır. Okültist, bilincinin yedi ölçeğindeki tüm izlenimleri aynı anda alma ve aktarma konusunda kendini alıştırmalıdır. Ne kadar ilerleme kaydederseniz fiziksel zaman aralıklarını da o kadar azaltırsınız.

BİLİNÇİN YEDİ ÖLÇÜSÜ

Bir bilincin yedi ölçeği veya tonu vardır; dördü iç ve üçü üst. tezahür ederler, örneğin herhangi bir zevk veya acı anında.

1. Fiziksel duyusal algı: Hücrenin algılanması (eğer felçli ise biz hissetmesek de bunda bir his var).
2. Kendilik algısı veya tam algı: 3. Psişik algı: 4. Hayati algı: Hücrenin kendilik algısı. Fiziksel Duyarlılığa, zevk ve acı hislerine yol açan astral bedenden,

Machine Translated by Google

kaliteli.

Bunlar psikofizyolojik insana karşılık gelen dört alt ölçektir.

5. Manasik Benlik Algısı: Aşağı Manas'ın Manas Ayırımı.
6. İrade Algısı: İstemli algı, istemli takdir
bir fikir; fiziksel acıya saygı duymak veya küçümsemek.
7. Manevi idrak, tamamen bilinçli: Çünkü üstün ve bilinçli Manas'a ulaşır.
(14).

Bu ölçekler herhangi bir düzlemde ortaya çıkabilir. Mesela kötü haber kalbe ulaşmadan önce dört alt kademeden geçer.

Kötü haberi ses yönünden düşünürsek: 1. Kulağı acıtır.

2. Kulak bunu otomatik olarak algılar.
3. Psişik veya zihinsel algı, 4. Hayati algıya yol açar (duyra,
yumuşak; güçlü, zayıf vb.).

EGO

Egonun, gerçek bilinç alanının varlığının en iyi kanıtlarından biri, daha önce söylediğimiz gibi, yaşam yüz yıl sürse ve ego milyarlarca kez geçse bile asla tam olarak aynı bilinç durumunun yeniden üretilmemesidir. böyle devletler. Bir günlük aktivitede bilincin o kadar çok durumu ve alt durumu vardır ki, hepsine yetecek kadar hücre bulmak mümkün olmaz. Bu, Devachan'da egoya neden bazı zihinsel durumların ve bazı soyut şeylerin eşlik ettiğini, diğerlerinin neden uzayda dağıldığının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. İyi bir eylem gibi egoyla uyum içinde titreşen her şeyin onunla ilgisi vardır ve ona Devachan'a eşlik ederek parçalanmakta olan kişiliğin biyografisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Yükselen duygular yedi teraziyi geçerek nefse ulaşır; ve zihin, zihinsel hücreleri titreşime sokar. Bilincin işleyişini analiz edebilir ve tanımlayabiliriz; ama bilinçli bir özneyi varsaymadan bilinci tanımlamayın.

BHÛRLOKA

Bhûrloka aşağı Manas ile başlar. Hayvanlar erkekler gibi hissetmezler. Köpek kırbacın acısından çok sahibinin öfkesini düşünür. Hayvan hafızasında ve hayal gücünde acı çekmez ve mevcut acı olarak geçmişi veya geleceği temsil etmez.

Epifiz Bezi

Beyin, fiziksel algılama organıdır ve algı, epifiz bezinin aurasında bulunur. Bu aura tüm izlenimlere yanıt olarak titreşir; ama yaşayan insanda bu yalnızca hissedilebilir, algılanamaz. Bilinçte tezahür eden düşünce süreci sırasında bu auranın ışığı sürekli titreşir; ve eğer bir durugörü, ruhsal gözüyle yaşayan bir insanın beynine bakarsa, neredeyse yedi ölçeği, en karanlıktan en parlak tona geçen ışığın yedi tonunu sayabilir. Elinize dokunursanız, dokunmadan önce epifiz bezinin aurası buna karşılık gelen nüansla birlikte titreşir. Bu aura aşınma ve yıpranmayı belirler

Machine Translated by Google

oluşturduğu titreşimler nedeniyle organın tahrip olması. Titreşime ayarlanan beyin, titreşimleri omuriliğe ve dolayısıyla vücudun geri kalanına iletir. Hem mutluluk hem de talihsizlik, bedeni yıpratan şiddetli titreşimler yaratır. Sevinç veya üzüntünün çok güçlü titreşimleri bu şekilde ölüme neden olabilir.

KALP

Işığın epifiz bezi etrafındaki yedili hareketi kalbe, daha doğrusu kalbin aurasına yansır ve auranın kalp etrafında nasıl hareket ettiğine benzer şekilde yedi kalp merkezini aydınlatır ve titreşime sokar. epifiz bezi. Bu, ekzoterik olarak dört ve ezoterik olarak yedi yaprak veya bölmeye sahip olan Saptaparna (yedi yapraklı nilüfer) veya Buda'nın mağarasıdır.

ASTRAL VE EGO

Astral beden ve ego, doğa ve öz bakımından farklılık gösterir. Astral beden, ne kadar eterik olursa olsun molekülerdir. Ego atomiktir, ruhsaldır. Atomlar ruhsaldır ve asla fiziksel planda görünmezler. Moleküller atomların etrafında gruplanır ve böylece moleküllerin yüksek ilkeleri olarak görünmez kalırlar. Gözler en gizli organlardır. Onları kapatarak zihinsel düzleme gideriz. Tüm duyularımızın çalışmasını durdurursak kendimizi başka bir düzlemde buluruz.

BİREYSELLİK

Aynı odada on iki kişi birlikte sigara içerse sigara dumanı karışır; ancak her dumanın molekülleri, karışıma rağmen karşılıklı ilgi içinde kalacaktır. Aynı şekilde bir su damlası da okyanusa düşse dahi şahsiyetini korur. Çünkü damla olarak onun da tıpkı insan hayatı gibi kendine ait bir hayatı vardır ve yok edilemez. Okültizmi birlikte incelemek için bir araya gelen bir grup erkek, astral ışıkta diğer herhangi bir insan grubundan daha fazla kalıcılığa ve bütünlüğe sahip olacaktır. Yakınlık ne kadar yüksek ve manevi olursa, birlik de o kadar kalıcı olur.

AŞAĞI MANAS

Aşağı Manas, yüksek Manas'ın bir yayılımıdır ve onunla aynı niteliktedir. Manas doğası bu düzlemde herhangi bir etki alamayabilir veya etkilemeyebilir. Deneyimi olmayan bir baş melek, fiziksel planda duyarsız olur, izlenim alıp veremez. Aşağı Manas böylece astral ışığın özüyle giydirilir; Zarfı onu, yalnızca tek kurtuluşu olan Antahkarana aracılığıyla bağlı kaldığı Babasından ayırır. Bu bağlantı koparsa adam zalim olur.

KAMA

Kâma, Kâma çıkınca pıhtılaşan kanın hayatı ve özüdür. Prana
bu düzlemde evrensel; ve bizde Prâna'dan ziyade yaşamsal veya Prânik Prensiptir.

BİREYSEL KARAKTER

Machine Translated by Google

Nitelikler “bireysel karakterin” doğasını belirler. Örneğin iki kurt
aynı ortama yerleştirildiklerinde muhtemelen farklı davranmazlar.

Yüksek Egonun bilinç alanı asla astral ışığa yansımaz. Aurik kılıf hem üst hem de alt Manas'ın izlenimlerini alır; ancak Yüksek Ego'ya ulaşan ruhsal şeylerin özünü almak için çok düşük bir seviyede olan veya onun reddetmediği astral ışığa yalnızca ikincisinin izlenimleri yansır. Ancak insan yaşamı boyunca bu öz, karmik amaçlarla aurik zarfın üzerine basılmıştır; ve ölümden ve İlkelerden ayrıldıktan sonra Evrensel Zihin (15) ile birleşerek orada Ego'nun reenkarnasyon gününü (16) karmik olarak bekler. Çünkü her varlık, ne kadar yüce olursa olsun, yeryüzünde kendi karmik ödüllerini ve cezalarını almak zorundadır. Ruhsal izlenimler az çok beyinde kayıtlı kalır, aksi takdirde alt Ego sorumlu olmayacaktır. Ancak önceki deneyimlerimize ait olmayan ve beynimiz tarafından alınan bazı izlenimler de vardır. Ustanın beyni bu izlenimleri korumaya hazırdır.

Reenkarnasyon Işını iki açıdan ele alınabilir: Alt Kamic Ego, Kâma Loka'ya parçalanır; Manasik kısım kendi döngüsünden geçerek aslında acıyı çeken Yüksek Ego'ya geri döner. Bu, Christos'un gerçek çarmıha gerilmesidir (Okültizm'in en anlaşılmaz ama en önemli gizemi), çünkü hayatımızın tüm döngüsü buna bağlıdır.

Gerçekten acı çeken Ego'dur; çünkü yüksek kişisel bilincin soyut bilinci, onun sonsuzluğunun bir parçası olarak Ego'ya damgalanmış olarak kalır. En büyük izlenimlerimizin tümü Yüksek Ego'da kayıtlıdır çünkü onlar aynı doğaya sahiptirler.

Vatanseverlik ve vatan hizmetinde gerçekleştirilen kayda değer başarılar, yüceler açısından pek de iyi değildir. İyi, insanlığın bir kısmına fayda sağlamaktır; ama geri kalanının pahasına olması kötü. Bu nedenle vatanseverlikte iyilik ve kötülük iç içedir; ve Yüksek Benliğin mahrem özü lekelenemez olmasına rağmen, dış giysi lekelenebilir. Böylece, iyi ve kötü düşünceler, kötü ve iyi eylemler aurik zarfın üzerinde yazılı olarak kalır ve Ego, suçlu olmasa bile, kötü Karmayı kendi üzerine atar.

Her iki izlenim düzeni de ölümden sonra Evrensel Zihin'de yayılır; ve Ego reenkarne olduğunda, kendi birikmiş deneyimlerinden kaynaklanan öz-bilincinde acı çektiği yeni kişiliğe ışınını gönderir.

Her Ego'nun arkasında geçmiş manvantaraların karması vardır. Yedi Ego Hiyerarşisi vardır ve bunlardan bazıları, vahşi kabilelerinkiler gibi, deyim yerindeyse mevcut döngülerini başlatmaktadır. Ego ilahi bilinçle ortaya çıkar; geçmişi, geleceği ve ayrılığı olmayan; çünkü kendisinin olduğunu anlaması uzun zaman alır ve ancak birçok yaşamdan sonra kendisinin bir birey olduğunu deneyimleyerek fark eder. Reenkarnasyon döngüsü sona erdiğinde, aynı ilahi bilinç olmaya devam eder, ancak özerk ve bireyselleşmiş bir bilinç haline gelmiştir.

Sorumluluk duygusu Yüksek Ego'nun ışığının varlığından kaynaklanır. Ego bireyselleştikçe, yeniden doğuş döngüsünde, acının bir sonucu olarak daha büyük bir uyarıyla, sonunda onu kendi bilincine, evrendeki tüm Egoların bilincine getiren sorumluluğun farkına varır. Mutlak Varlık, her şeyin bir fikrine ya da hissine sahip olmak için, evrensel olarak değil, bireysel olarak tüm deneyimlerden geçmelidir; böylece yeniden bütünleşmenin ardından, evrensel Zihnin aynı her şeyi bilmesi ve artı olan her şeyin anısıyla geri döner.

Bu nedenle sorumluluğumuzu her zaman artırmaya çalışmalıyız.

Yüksek Ego, saf ve ilahi ışıktan oluşan bir küre gibidir; içinde farklılaşmaya yer olmayan daha yüksek bir düzlemin birliğidir. Bir farklılaşma düzlemine inerken, kendisini yalnızca zaten farklılaşmış kişilik aracılığıyla gösterebilen bir ışın yayılır. Bu ışının, yani aşağı Manas'ın bir kısmı, yaşam boyunca öyle bir şekilde kristalleşebilir ki, Kâma ile özdeşleşebilir ve maddeye asimile olarak kalabilir; ancak saf tutulan kısım Antahkarana'yı oluşturur.

Bir enkarnasyonun tüm kaderi, Antahkarana'nın Kamic Manas'a boyun eğdirip getiremeyeceğine bağlıdır. Ölümden sonra, tüm asil ve yüce arzuların izlenimlerini ve anılarını taşıyan üst ışık (Antahkarana), Yüksek Ego ile özdeşleşirken, kötü arzular uzayda dağılır ve kişiliği bekleyen kötü karma olarak geri döner.

Machine Translated by Google

Sorumluluk duygusu bilgeliğin başlangıcıdır; Ahamkâra'nın solmaya başladığının, ayrılık duygusunun kaybının başladığının kanıtı.

KÂMA RÛPA

Kâma Rûpa bazen ayrılarak hayvanlara geçer. Bütün kırmızı kanlı hayvanlar insandan gelir. Soğuk veya beyaz kanlı olanlar geçmişten gelir. Kan, Kâma Rûpa'dır.

Beyaz kan hücreleri, yani "çöpçüler" veya yutucular astral niteliktedir ve bu düzlemden dalak yoluyla dışarı atılırlar. Onlar Chhâyâ'nın "terden doğan"larıdır. Kâma, bütün bedene nüfuz eder. Kırmızı kan hücreleri elektrik sıvısı damlaları gibidir; hücrelerden organ teri sızıyordu. Onlar Fohatik İlkenin evlatlarıdır.

KALP

Kalpte Upâdhiler ve yedi Hiyerarşinin sembolleri olan yedi beyin vardır.

YANGINLAR

Yangınlar sürekli olarak epifiz bezinin etrafında hareket eder; Kundalini onları kısa bir süreliğine aydınlattığında tüm Evren görünür. Derin uykuda bile üçüncü göz açılır. Her ne kadar hatırlamasak da bu Manas için iyidir.

ALGI

Yedi algı durumuyla ilgili soruya yanıt olarak HPB, düşünceyi yedinci veya daha yükseği üzerinde yoğunlaştırarak bu düzlemde daha ileri gitmenin imkansız olacağını, çünkü beynin bunun için bir araç olarak hizmet edemeyeceğini, ancak bunun için gerekli olduğunu söyledi. beyinsiz düşünmenin böyle bir yolu. Ancak öğrenci gözlerini kapatırsa ve iradesi beynin harekete geçmesine izin vermiyorsa o zaman doğrudan düzleme geçebilir. Yedi algı durumu Antahkarana'dan önce gelir. Bunları aşarak Manasik veya Mental düzleme geçeriz.

Dhyân Chohan'ların doğası gibi zihinsel güçlerimizi aşan bir şey hayal edin. Sonra beyni pasif bırakın ve ötesine geçin. Yeşil-bronz tonlarından geçerek soluk menekşeden metalik-parlak indigoya kadar renkli ve değişen dalgaların geçtiği, Arjantin ve sedef gibi yanardöner bir parlaklığa sahip beyaz, parlak bir ışık göreceksiniz.

Bunu görmeniz, yedi aşamadan geçerek ulaşacağınız başka bir düzlemde olduğunuzun delilidir.

Bir renk göründüğünde onu inceleyin ve iyi değilse reddedin. Dikkatiniz yalnızca iyi renkler olan yeşil, çivit mavisi ve sarıya odaklanmalıdır. Gözler beyinle ilişkili olduğundan en kolay ayırt edebileceğiniz renk kişiliğin rengi olacaktır. Kırmızı sadece fizyolojiktir ve onu reddetmelisiniz. Yeşil-bronz aşağı Manas'a, sarı-bronz Antahkarana'ya, indigo-bronz ise Manas'a karşılık gelir. Bunlar gözlemlenmeye değer renkler; ve sarı-bronzun çivit rengi tarafından emildiğini gördüğünüzde, bu, fenomenin veya fenomenin özünün görüldüğü Manas düzleminde olduğunuzun kanıtı olacaktır.

Bu gözlemler diğer bireyleri veya diğer vicdanları kapsayacak şekilde genişletilmeyecektir çünkü sizin kendi gözlemlerinizle ilgilenecek kadar yeterli bilginiz olacaktır. Eğitimli kahin her zaman numenleri görebilir. Usta görür

Machine Translated by Google

aynı fiziksel düzlemde numen, yani şeylerin gerçekliği; dolayısıyla ne kendini aldatabilir ne de aldanabilir.

Meditasyon egzersizlerine yeni başlayan kişi, ileri ve geri olmak üzere iki düzlem arasında gidip gelebilir. Fiziksel planda bir saatin tik taklarını duyarsınız, astral planda ise bu tik takların ruhunu algılarsınız. Saat durduğunda, astral düzlemde ve eterde titreşimler, saatin son parçası da yok olana kadar devam eder. Aynı şey, son molekül parçalanana kadar yayılımlar yayan bir cesette de olur.

Meditasyonda zaman yoktur çünkü bu planda bilinç durumlarının ardışıklığı yoktur.

Astralin rengi mordur. Onunla başlarsın ama onun içinde kalmamalı, onu aşmalısın. İhlal edilmiş bir dalga gördüğünüzde, bilinçsizce hayali bir beden veya Mâyâvi Rûpa oluşturuyorsunuz. Dikkat etmek; ve eğer daha ileri giderseniz, bilincinizi sıkı bir şekilde Mayav bedeninde tutun; ve onu gözden kaçırmayın ve elinizden geldiğince ona tutunun.

FARKINDALIK

Tamamen hayvan bilinci, kalp dışındaki tüm vücut hücrelerinin bilincinden oluşur. Bu organ, vücut organlarının en önemlisi ve kralıdır; öyle ki, kafası kesilen kişinin kalbi, kafa gövdeden ayrıldıktan sonra otuz dakikaya kadar atmaya devam eder, eğer vücut parçalanırsa birkaç saat daha atmaya devam eder. ham pamuğa sarılarak yüksek sıcaklıktaki bir yere yerleştirilir. Hayatın merkezi olan kalpte, atmayı en son bırakan bir nokta vardır. Bu merkezi noktaya Brahmâ'nın Makamı denir ve fetüste görev yapan ilk, organizmada ölen son yaşam merkezidir. Bazen kataleptik durumdaki bazı yogiler gömülmüştür ve tüm vücut bir ceset olmasına rağmen bu noktada hayat devam etmiştir, dolayısıyla potansiyel olarak zihni içeren kalbin bu son merkezi sürece onu diriltmek mümkündür. , hayat, enerji ve irade. Yaşam boyunca bu merkez, yanardöner parlak renk tonunun yanardöner renklerini yayar. Beyin entelektüel bilincin merkezi olduğu gibi, kalp de ruhsal bilincin merkezidir; ancak kişi, yüksek Buddhi-Manas ilkeleriyle uyum içinde olmadığı sürece bu bilince rehberlik edemez veya onun enerjisini yönlendiremez. O zamana kadar, eğer kişi kendisini yönlendirmeye izin verirse, vicdanı ona rehberlik ediyordu. Kafadan değil, kalpten gelen pişmanlık ve vicdan azabının nedeni budur. Kalpte, diğer iki görünmeyen Tanrı ile birlikte Âtmâ-Buddhi-Manas üçlüsünü oluşturan, tecelli eden tek Tanrı bulunur.

HPB, bilincin kalpte yoğunlaşıp ruhun dürtülerini alıp alamayacağı sorusuna yanıt olarak, her kim bu şekilde yoğunlaşıp Manas'la birleşebilirse, Kâma-Manas'ı doğrudan insana rehberlik edemeyen üst Manas'la birleştirmiş olacağını söyledi. , ancak aşağı olanın aracılığı yoluyla.

İnsanda üç ana merkez vardır: kalp, baş ve göbek; bunların baskınlıklarına göre biri diğerinden iki veya iki pozitif veya negatif olabilir.

Kalp üst üçlüyü temsil eder. Karaciğer ve dalak dördüncül evreyi temsil eder. Solar pleksus midenin beyin merkezidir.

Kalbin, başın ve göbeğin iki hırsız arasında çarmıha gerilen Hristos'u simgeleyip simgelemeyeceği sorusuna HPB, bu benzetme merkezlerinin hizmet edebileceğini ancak bu sembolizmlerin kötüye kullanılmasının tavsiye edilmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi. Alt Manas'ın yüksek Manas ile aynı öze sahip olduğunu ve Kamik dürtüleri reddederse onunla özdeşleştirilebileceğini her zaman aklımızda tutmalıyız. Hristos'un çarmıha gerilmesi, Baba tarafından günahlarımızı yüklenmek üzere gönderilen tek doğan Oğul olan üstün Manas'ın kurban edilişini temsil eder. İsa efsanesi gizemlerden gelir. İsa'nın yaşamı, aynı nedenden ötürü, Tyanalı Apollonius'unkine o kadar benzer ki, Kilise Babaları ikincinin yaşamını bastırdı, böylece insanlar onun ilkiyle olan büyük benzerliğini fark etmesinler.

Psişik-entelektüel insan tamamen yedi portalıyla birlikte kafanın içinde ikamet eder (17). Adam
Maneviyat kalptedir. Beyin kıvrımları düşüncenin bir etkisidir.
Beynin üçüncü ventrikülü yaşam boyunca lümenle doludur, ölümden sonraki gibi sıvıyla değil.

Beyinde yaşam boyunca tamamen boş olan ve hafızada kalması gereken görüntülerin yansıdığı yedi boşluk vardır. Bu merkezlere Okültizm'de yedi armoni veya ilahi armoniler ölçeği adı verilir; ve her biri bireyin bilinç durumuna göre kendine has renkte olan Âkâşa tarafından işgal edilir. Bu boşluklardan altıncısı, yaşam boyunca içi boş ve içi boş olan epifiz bezidir; yedincisi beyin kompleksidir; beşincisi üçüncü ventriküldür; ve dördüncüsü hipofiz bezi. Manas, Âtmâ-Buddhi ile birleştiğinde veya Âtmâ-Buddhi, Manas'a odaklandığında,

Machine Translated by Google

Üç ilkel boşlukta hareket eder ve gerçekten kutsal insanlarda çıplak gözle görülebilen parlak bir hale yayar.

Beyincik tüm kuvvetlerin merkezi ve cephaneliğidir; Bu başın Kama'sıdır. Epifiz bezi uterusa karşılık gelir ve sapları fallop tüplerine karşılık gelir. Hipofiz gövdesi epifiz bezinin yalnızca sayfası veya ışık taşıyıcısıdır. Böylece, kafa söz konusu olduğunda adamın androjen olduğunu görüyoruz.

İnsan, Evrenin tüm unsurlarını kendi içinde barındırır; böylece makrokozmosta da mikrokozmosta bulunmayan hiçbir şey kalmaz. Epifiz bezi, daha önce de söylediğimiz gibi, yaşam boyunca boştur. Hipofiz bezi çeşitli esanslar içerir. Ölümden sonra epifiz bezinin granülasyonları boşluğa çöker.

Beyin, düşünme için gerekli malzemeleri sağlar. Beynin ön lobları cilalanır ve
Malzemeleri rafine ediyorlar ama kendi başlarına yaratamıyorlar.

Durugörü algısı dokunmanın farkındalığıdır; ve böylece mide çukuru ile yazıları okumak ve nesneleri psikometrize etmek mümkün oluyor. Her duyunun kendine özgü bir bilinci vardır ve her duyu aracılığıyla bilince sahip olabiliriz. Beyin felç olsa bile görüş düzleminde bilinç bulunabilir. Beyni felç olan kişinin gözleri dehşet ifade eder. Aynı şey işitme için de geçerli. Fiziksel düzlemdeki kör, sağır ve dilsizler görme, duyma ve konuşma gibi psişik tamamlayıcılardan yoksun değildir.

İRADE VE ARZU

İnsan Eros'u, sanat eserlerinin dahi yaratıcısının, bunlarla insanlığa fayda sağlayan ressamın, müzisyenin ve şairin iradesidir. Bunun, hayvani doğurma arzusuyla hiçbir ortak yanı yoktur. İrade, Üstün Manas'ın bir özelliğidir, onun evrensel ve uyumlu performansıdır. Arzu bir ayrılık kusurudur, nefsin maddede tatminine duyulan arzudur. Üst benlik ile alt benlik arasında açılan yol, Ego'nun kişisel benlik üzerinde hareket etmesini sağlar.

DÖNÜŞÜM

Çok sapkınların aniden çok iyi hale gelebileceği doğru değil çünkü araçları aşırı derecede kirlenmiş ve en azından mevcut varoluşta en fazla kötüyü etkisiz hale getirecek ve kötü Karma'nın etkilerini ortadan kaldıracaklar. Bir fıçı sardalyayı bir saksı güle dönüştürmek mümkün değildir, çünkü ahşap sızıntıya fazlasıyla doymuştur. Kötü dürtüler ve eğilimler fiziksel doğayı şekillendirdiğinde, birdenbire dönüştürülemezler. Vücudun molekülleri Karmik yönde yönlendirilmiştir ve kendi planlarındaki şeyleri ayırt etmek, yani onlara zarar verebilecek şeylerden kaçınmak için yeterli zekaya sahip olmalarına rağmen, gerekli dürtüsü olan yön değişikliğini anlama yeteneğine sahip değillerdir. başka bir düzlemden ilerlemek gerekir. Dikkatsizce ihlal edilirse hastalık, delilik veya ölüm ortaya çıkar.

KÖKENLER

Hiçbir şey ve her şey olan ebedi, mutlak ve akıl almaz derecede hızlı hareket olan Parabrahman'da bir film yayılır: Mûlaprakriti'ye veya hala Enerji olan ilkel maddeye dönüşen Enerji veya Eros'tur. Bu Enerji, aralıksız ve akıl almaz hareketi sayesinde bir atoma, daha doğrusu Evrenin üçüncü katındaki “atomun tohumuna” dönüşür.

Bizim Manas'ımız Pralaya sırasında geri çekilen dünyanın Ruhunun Işınıdır. "Belki de Parabrahman'ın alt Manası'dır", yani tezahür etmiş evrenin Parabrahman'ıdır. İlk film tezahür eden düzlemdeki enerji veya harekettir. Âlaya üçüncü Logos, Maha-Buddhi, Mahat'tır. Biz her zaman üçüncü düzlemde başlarız; Herşeyin ötesi düşünülemez. Âtmâ, Buddhi'ye odaklanır, ancak yalnızca Manas'ta enkarne olur; bunlar Evrenin bedeni, ruhu ve ruhudur.

HAYALLER

Rüyalarda hem iyi hem de kötü deneyimler edinebiliriz. Bu nedenle, yapmalıyız
Yanlış yapma eğilimini fark ettiğimiz anda uyanmak için kendimizi eğitin ve eğitin.

Machine Translated by Google

Alt Manas uyku duyusal olduğunda uyur; sonra Kâma'nın rehberliğinde hayvan bilinci astral ışığa doğru gider. Duyusal rüyalarda eğilim her zaman hayvansaldır.

Eğer derin bir uykudayken rüyalarımızı hatırlayabilseydik,
Ayrıca tüm geçmiş yaşamlarımızı da hatırlayabiliriz.

NIDÂNALAR

Budizm'in temel öğretisine göre zahiri ve batıni olarak on iki nidâna vardır.
Ayrıca Budizm'e göre midâna adı verilen on iki zahiri Sûtta vardır.
bu da bir nidâna verir.

Nidânaların çift anlamı vardır: 1. Doğa arasındaki on iki bağ
aracılığıyla bilinçli varoluşun on iki nedeni.
öznel ve nesnel.

2° Bir nedenler ve sonuçlar zinciri.

Her neden bir sonuç doğurur ve bu da bir nedene dönüşür. Her neden vardır
temel veya Upâdhi, nidânalardan birinin alt bölümü ve aynı zamanda bir etki veya sonuç.

Hem sebepler hem de sonuçlar şu veya bu nidânaya aittir ve bunların her birinin
üç, on yedi, on sekiz ve yirmi bir alt bölüm.

On iki nidâna şunlardır:

1. Jaramarana.
2. Jati.
3.Bhava.
4. Upadana.
5. Trishna.
6. Vedanâ.
7. Sparşa.
8. Chadayâtana.
9. Nâmarûpa.
10. Viñâna.
11.Samskara .
12. Avidyâ (18).

1° JARÂMARANA (kelimenin tam anlamıyla, yıpranma sonucu ölüm). İlk nidânanın yaşam değil ölüm olduğuna dikkat edin. Budist felsefesinde her atomun her zaman ve doğum anından itibaren ölmeye başlaması esastır.

Beş Skandha, etkileri veya sonuçları olan buna dayanmaktadır. Öte yandan bu dava da beş Skandha'ya dayanmaktadır. Biri diğerini ürettiği için her iki şeyde de karşılıklılık vardır.

2° JÂTI (doğum). Dört prosedürden birine uygun olarak
Chaturyoni (dört rahim), şunu bilmek uygundur: a) Memeliler gibi
plasenta yoluyla. b) Kuşlar gibi yumurtalarla. c)
Çiçeklerin polenlerinde, balık
yumurtalarında olduğu gibi sıvı veya eterik mikroplarla ve
böcekler vb. d)
Anupâdaka tarafından, Nirmanakâyalar, tanrılar vb. gibi.

Doğum bu dört yoldan biriyle gerçekleşir. Altı nesnel varoluş biçiminden birinde ya da öznel olan yedincisinde doğmamız gerekir. Yukarıda bahsedilen dört prosedür, varoluşun altı tarzına dahildir.

Dışsal olarak.

a) Devalar; b) Erkekler; e) Devas veya Pitris (her türden); c) Nirmanakâyalar; D)
Bodhisattvalar; e Myalba'daki Erkekler; f) Kâma-Rûpica Varlıkları (20); g) Elementaller (Öznel Varlıklar).

Machine Translated by Google

3. BHAVA. Karmik varoluş, gerçek yaşam değil, ancak doğumumuzun Loka'sını, yani Triloka'da mı, Bhûrloka'da mı, Bhûrvarloka'da mı yoksa Svarloka'da mı (gerçekte yedi Loka) olacağını belirleyen ahlaki bir etken olarak.

Bhava'nın nedeni veya nidâna'sı Upâdâna'dır, yani her türlü yaşamı arzulamamızı sağlayan varoluş eğilimidir. Etkisi Trilokalardan birinde veya birkaçında her koşulda Jâti (yani doğum) olur.

Nidânalar, karmik yasanın on iki açıdan ayrıntılı ifadesidir; Bunun on iki nidanik yön kapsamındaki Karma yasası olduğunu söyleyebiliriz.

SKANDALAR

Varoluşun yedi düzlemindeki yaşamın tohumlarına skandhalar denir ve bunlar öznel ve nesnel insanın bütünlüğünü oluşturur. Bizim tarafımızdan etki edilen her titreşim bir skandha'dır ve tüm skandhalar, astral ışıktaki izlenimlerle yakından ilişkilidir, çünkü bu, izlenimin ortamıdır. Sübjektif veya objektif insanla ilgili skandhalar veya titreşimler, reenkarnasyon yapan Ego'yu bağlayan bağlardır; yeni kişiliğin toplaması ve söndürmesi gereken Devachan'a girerken geçici olarak dağıttığı mikroplardır. Fiziksel titreşimler ve atomlarla, yani nesnel insanla ilgili ekzoterik skandhalar vardır; ve içsel ve öznel insanla ilgili ezoterik skandhalar vardır.

Bir fikir değişikliği ya da ruhsal gerçeğe bir anlık bakış, bir insanı ölüm anında bile gerçeğe dönüştürebilir ve böylece bir sonraki varoluş için iyi skandhalar oluşturabilir. Erkeğin gelecek yaşamını son düşünceleri ve eylemleri büyük ölçüde etkiler.

Son dakika pişmanlıklarının etkinliğinin dayandığı yer burasıdır. Ancak yine de hatalarından dolayı acı çekmek zorunda kalacak ve bu geçmiş yaşamın karmik etkilerini durdurmaz çünkü gelecekteki enkarnasyonda insan, astral ışıkta bıraktığı skandhaları veya titreşimli izlenimleri toplamak zorunda kalacaktır. Okültizmde hiçbir şey hiçbir şey yaratılmaz ve varoluşlar arasında mutlaka bir bağlantı olması gerekir. Eski Skand yenilerini doğurdu.

Tanhâ kelimesini çoğullamak doğru olmaz, çünkü tek bir Tanhâ vardır: Çoğalarak sonsuz arzulara dönüşen yaşama arzusu . Skandhalar karmik ve inkarmik olabilir. Skandhalar bilinçsiz Kriyâshakti'nin etkisiyle Elementaller üretebilirler. İnsan tarafından yaratılan her Elemental, yaratıcısına az ya da çok geç dönmek zorundadır, çünkü bu onun titreşimidir ve bu şekilde onun Frankenstein'ı olur. Elementaller basitçe etki üreten etkilerdir; Bunlar, yakınlık yasası tarafından çekilinceye kadar astral ışıkta kristalleşen ve yaratıcıları dünyasal yaşama geri döndüğünde titreşime giren, yayılan iyi veya kötü düşüncelerdir. Ancak zıt etkilerin etkisiyle onları felç edebiliriz. Elementaller bizi bir hastalık gibi istila eder ve bu nedenle hem bizim hem de başkaları için tehlikelidir. Bu yüzden diğer insanları etkilemek çok tehlikelidir. Ölümden sonra hayatta kalan elementaller, deyim yerindeyse, diğer insanlara aşılananlardır; ve geri kalanı biz Dünya'ya dönene kadar uykuda kalır ve yeni kişiliğimizde yeniden dirilir. HPB şunları söyledi: "Bu nedenle" dedi: "Eğer biri benim öğretilerimin sonucu olarak suç işlemeye karar verirse, tüm karma benim üzerime düşer, çünkü o kişi benim için günah işlemiş olur. Örneğin Calvin, her ne kadar iyi niyetle vermiş olsa da, zararlı öğretilerinin sonuçlarına kendisinde katlanıyordu. Yaptığı en kötü şey gerçeğin ilerlemesini durdurmaktır. Buda'nın kendisi bile, anlayışlarına hazırlıklı olmadıkları insanlara doktrinleri öğretmekle hata yaptı; ve bu nidânaları doğurdu."

****

İNCE BEDENLER

Bir insan astral bedeniyle bir başkasına göründüğünde Linga Şerîra'yı giyer, ancak bu uzun mesafelerde gerçekleşemez. Bir adam ısrarla çok uzaktaki başka bir adamı düşündüğünde , bazen bu diğerine görünebilir.

Machine Translated by Google

Bu durumda bu ona Linga Sharîra'da değil, bilinçsiz Kriyâshakti'nin oluşturduğu Mâyâvi Rûpa'da görünür; böylece hayalet, görünüşünün farkında olmaz, çünkü yalnızca ustalar (21) Mâyâvi Rûpa'larını tam bilinçle yansıtabilirler. Biri usta olmadığı sürece, iki kişi aynı anda birbirlerinin varlığını bu şekilde fark edemezler. Dugpalar ve büyücüler Mâyâvi Rûpa'yı kullanabilirler. Dugpalar birbirlerinin Linga Sharîra'sına göre hareket ederler.

Dalaktaki Linga Şerîra, insanın fıtratına göre, iyi veya kötü, mükemmel bir temsilidir. Eterik beden, matristeki ilkel tohum olarak insanın öznel imgesidir, yaratığın içinde oluşacağı ve büyüyeceği fiziksel bedenin modelidir. Linga Şerîra, kılıç, süngü gibi keskin bir aletle yaralanabildiği halde, masanın veya herhangi bir nesnenin içinden rahatlıkla geçebilir.

Öte yandan, tamamen öznel olduğundan Mâyâvi Rûpa'ya veya zihinsel bedene zarar verecek kadar güçlü bir silah yoktur. Kılıç bir hayalete karşı kullanıldığında yaralayan kılıcın astral tarafı değil, kılıcın kendisidir. Yalnızca keskin aletler astral maddeye nüfuz edebilir, ancak kör aletler bunu yapamaz. Örneğin suda darbenin verdiği zararı hissetmeyeceğiz ama bir kesik hissedeceğiz.

Mâyâvi Rûpa'yı yansıtmak Kriyâshakti'nin gücüyle uygulanabilmesine rağmen, astral bedeni yansıtmaya çalışmamalıyız.

ATEŞ

Ateş bir element değil, ilahi bir prensiptir. Fiziksel alev, yüce Ruh'un nesnel aracıdır. Ateş Elementalleri en yüksek kategoridir. Bu dünyadaki her şeyin kendine ait bir aurası ve ruhu vardır. Mumu yaktığımız alevin mumun kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bir nesnenin aurası diğerinin en küçük parçasıyla birleşir. Granit aurası magmatik olduğundan yanmaz. Ateş Elementalleri fiziksel bilince sahip değillerdir çünkü onlar çok yüksek düzeydedirler ve kökenlerinin tanrısallığını yansıtırlar. Diğer Elementaller, insan doğasını yansıttıkları için fiziksel planda bilince sahiptirler. Mineral ve bitki krallıkları arasında pek çok fark vardır. Örneğin bir mumun bükülmesi negatiftir, ancak ateş bunu yağ aracılığıyla pozitife dönüştürür. Eter ateştir. Eterin en küçük parçası, görüşümüzü acıtan alevdir. Ateş, evrendeki İlahi Vasfın öznel varlığıdır. Evrensel ateş, farklı koşullarda suya, havaya ve toprağa dönüşür. Ateş, görünür evrenimizin tek unsurudur, tüm yaşam formlarının Kriyâshakti'sidir. Ateş ışık, ısı, yaşam ve ölüm vb. verir. O, tüm farklı tezahürleriyle aynı kandır, özünde tek bir ateştir.

Ateşte “yedi Kozmokrat” sentezlenir.

Eski Ahit her zaman ateşe atfedilen önemi göstermektedir. Yanan çalı, ateş sütunu ve Musa'nın parlayan yüzü pek çok ateşli semboldür. Ateş, yaratılmış evrenin ilk çizimlerinin ekranına yansıtıldığı varsayılan ve alt yönleriyle ateşin yaratımları olan birinci dereceden öznel tezahürlerin ışınlarını yansıttığı için aynasal bir yapıya sahiptir. .

Özünün en kaba biçimiyle ateş, ilk biçimdir ve evrenin ilk nesnel varlıklarının alt biçimlerini yansıtır. Ateş Elementalleri ilk ilahi kaotik düşüncelerdir. Yeryüzünde alevler içinde uçuşan semenderler veya alt ateş elementalleri şeklini alırlar. Havada, yaydığımız düşüncelerimizi devralan ve orada da bulunan milyonlarca canlı ve bilinçli varlık vardır. Ateş Elementalleri görme duyusu ile ilgilidir ve diğer duyuların elementallerini emer. Yani tüm duyular görme duyusunda sentezlendiğinden yalnızca görme duyumuzla duyabilir, koklayabilir ve tadabiliriz.

Machine Translated by Google

GELECEĞE İLİŞKİN İMALAR

Zaman geçtikçe havada daha fazla eter olacak; ve tamamen dolduğunda çocuklar ebeveynlere ihtiyaç duymadan doğacaktır. Kuzey Amerika'nın Virginia eyaletinde, çiçekleri veya tohumları olmamasına rağmen meyve veren özel bir elma ağacı türü vardır. Bu tür bir nesil önce hayvanlara, sonra da insanlara yayılacak. Kadınlar önceden döllenmeden doğum yapacaklar ve Yedinci Turda kendilerini üreyebilen erkekler olacak. Dördüncü Turun Yedinci Irkında insanoğlu her yıl derisini dökecek, el ve ayak tırnaklarını yenileyecek. İnsanlar ilk başta daha psişik, sonra manevi olacaklar. Nihayet Yedinci Turda kusursuz Budalar doğacak. Dördüncü Tur, Kali Yuga'nın en uzun olanıdır, onu Beşinci ve Altıncı tur takip eder ve Yedinci Tur çok kısa olacaktır.

EGOS

Yüksek Ego ile alt Ego arasındaki ilişkileri açıklarken Devachan ve "Ölümün Ölümü"
Alma" adlı çizimde aşağıdaki şekil çizildi:

Prensipler ölümden sonra ayrılırken, yüksek Ego Devaçan'a girer.
aşağılıkların deneyimleri yüzünden. Üstün Ego kendi düzleminde Kumara'dır.
Alt kuaterner parçalanır; fiziksel beden bozulur ve Linga Şerîra kaybolur.

Reenkarnasyon üzerine yüksek Ego bir Işın yayar, alt Ego ise enerjileri yukarı ve aşağı doğru farklılaşır. Yükselen eğilimler Devaçanik deneyimler haline gelir, alttaki eğilimler ise Kâmik olur. Buddhi'ye göre daha yüksek Manas, daha yüksek olana göre daha düşük Manas'tır.

Sorumluluk sorunu bir örnekle açıklığa kavuşturulabilir. Karındeşen Jack şeklinde enkarne olan Ego, bu kişiliğin kötülüklerinin sonuçlarına katlanmak zorundadır çünkü kanun onu cinayetlerden sorumlu tutacak ve katili cezalandıracaktır.

Bu durumda ego günah keçisidir; aynı şekilde yüksek Ego da Hristos'tur, yani aşağı Manas'ın kurban kurbanıdır. Ego, enkarne olduğu bedenlerin sorumluluğunu üstlenir.
Bir krediyi ortak olarak imzaladığınızda ve borç alan kişi iflas ederek kaçtığında, borcunuzu ödemeniz gerekir. Yüksek Ego'nun görevi, yeni doğmuş bir bebek için ruh görevi gören bir ışın yaymaktır.
Böylece Ego binlerce bedende reenkarne olur ve her birinin suçunu üzerine alır. Her enkarnasyonda yeni bir Işın yayar; ancak bu, aslında tüm insanlarda her zaman aynıdır. Enkarnasyonun artıkları parçalanır ve iyi kısmı Devachan'a gider.

Alev sonsuzdur. Alevde yüksek Ego alttakini aydınlatır ve bundan çıkarım yaparlar.
sırasıyla diğer araçlar azalan sırada.
Ancak alt Manas, kendi oluştuğu haliyledir ve eşit koşullar altında farklı davranabilir, çünkü iyiyi ve kötüyü, haklıyı ve haksızı ayırt eder. O, ilahi ruhun tüm nitelikleriyle donatılmıştır; burada Işın, Dünya üzerindeki sorumluluğun işareti olan üstün Manas'tır.

Özün payı da özdür ama kendi dışında olduğu sürece deyim yerindeyse lekelenebilir, kirlenebilir. Işın, Mâyâvi Rûpa'sının izdüşümü yoluyla kendisini Dünya üzerinde gösterebilir; ancak yüksek Ego kendisini bu şekilde gösteremez ve bu nedenle bir Işın yayması gerekir. Üstün Ego'yu Güneş'e, her kişisel Manas'ı da onun Işınlarına benzetebiliriz. Çevredeki havayı ve ışığı göz ardı edersek Işın'ın Güneş'e geri döndüğünü söyleyebiliriz. Alt Manas ve alt Kuaterner'de durum budur.

Yüksek Ego kendisini ancak nitelikleri aracılığıyla gösterebilir.

Machine Translated by Google

Ani ölüm durumunda Işın ayrılır ve bireyin alt Manas'ı ve Kâma Rûpa'sı kaybolmaz ve Kâma Loka'da da kalamaz, ancak onların kaderi derhal hayvan ruhu artı bir varlık olarak reenkarne olmaktır. ayrılanın zekası Yıldırım (22). Bu zekanın bir sonraki doğumda ortaya çıkması tamamen beynin fiziksel kalitesine ve bireyin eğitimine bağlı olacaktır.

Bahsedilen hayvan ruhu, kendisini çevreleyen ortam birleşmeyi arzulama olanakları sunuyorsa, bir sonraki doğumda yüksek Egosu ile yeniden birleşebilecektir (23); Aksi takdirde, iki veya üç enkarnasyondan geçecek ve bu sırada Işın, kesin olarak ayrılıncaya kadar giderek daha fazla zayıflayacak, kişiliği idiotizmde bırakacak ve nihai sonuç olarak daha düşük formlara dağılacaktır.

Aşağı Manas'a ilişkin çok derin gizemler vardır.

Çok güçlü yeteneklere sahip bazı insanlar, yüksek Egolarının felce uğraması ve manevi doğalarının körelmesi nedeniyle, belli bir bakımdan, aşağı yukarı sıradan insanlarla aynı koşullardadırlar.

Manas, özünü çeşitli araçlara (Mâyâvi gibi) aşılayabilir.
Rûpa) ve hatta Gül-Haçlıların öğrettiği gibi teşvik edebileceği Elementallerde bile.

Bazen Mâyâvi Rûpa öyle kuvvetli bir canlılığa ulaşır ki, başka bir boyuta geçer ve o düzeydeki varlıkları canlandırır.

Evcil hayvanları şımartıp okşayan insanlar, onlara bir dereceye kadar ruh verir ve evrimlerini hızlandırır; ama öte yandan bu tür insanlar hayvanların canlılığını ve çekiciliğini emerler. Dolayısıyla hayvanların evrimini bu şekilde hızlandırmak doğaya aykırıdır ve sonuçta zararlıdır.

MONADİK EVRİM

Kumaralar Ay Pitris'inin evrimini yönlendirmez. Bu gerçeği daha iyi anlayabilmek için kanı evrensel Yaşam Prensibi'ne, kürecikleri ise monadlara benzetebiliriz. Tıpkı farklı kürecik türleri olduğu gibi, farklı türde monadlar ve çeşitli doğal krallıklar da vardır; bunların farklılıkları monadik özün farklı olmasından değil, her grubu ve krallığı çevreleyen ilgili ortamdan kaynaklanır. Chhâyâ daimi tohumdur; dolayısıyla Weissmann kalıtsal mikrop teorisini oluştururken yanılmadı.

HPB'ye, baştan sona kalıcı bir Chhâyâ tohumu için bir Ego'nun olup olmadığı soruldu.
bir dizi enkarnasyona yanıt verdi: “Hayır; Öpüşen yer ve göktür."

Hayvan ruhları, deneyimler kazanmak ve daha yüksek tekamülleri için malzeme sağlamak üzere çabuk bozulan formlar ve zarflar halindedir.

Dünyevi yaşamın yedi yılına kadar atavistik astral mikroplar bedeni modelliyor
fiziksel. Yedi yaşından itibaren fiziksel beden astral bedeni şekillendirir.

Astral ve zihinsel bedenler birbirlerine tepki verir.

Upanişadlar tanrıların erkeklerle beslendiğini söyler , bu da Ego'nun
Üstün, dünyevi deneyimleri aşağı Ego aracılığıyla edinir.

ASTRAL BEDEN

Bir kişinin astral bedeni, kendiliğinden fiziksel bedeni terk edebilir ve dolaşabilir.
bunun etrafında.

Chhâyâ astral bedene çok benzer.

Eterik bedenin yaşamının tohumu veya özü dalaktadır. Bu yüzden denilmiştir ki: “Chhâyâ dalakta katlanır.” Buradan, başlangıçta duman gibi dalgalı bir şekilde dönen bir sis olan, büyüdükçe şekil alan, ancak bu son form moleküller arası olduğundan ve fiziksel bedenden atom atom yansıtılmayan eterik beden oluşur. Kama

Machine Translated by Google

Rupa. Ölümden sonra tüm moleküller ve hücreler, Kâma Rûpa'nın astralinin oluştuğu özlerini dışarı verirler; ancak bu diğer astral yaşam boyunca asla dışsallaştırılmaz.

Chhâyâ'yı görünür kılmak için, Linga Sharîra boşlukta şekillenemediği için çevredeki atmosferin atomlarını çeker. Eterik bedenin dışsallaştırılması, şişelenmiş goblinler ve goblinler vb. hakkındaki oryantal tavsiyeleri ve hikayeleri açıklamaktadır.

Spiritüalist olgularda, merhumun benzerliği neredeyse her zaman hayal gücünün bir etkisidir ve hayaletin giysisi, giysinin kendisini oluşturmadan veya ortamınkiyle hiçbir ilgisi olmaksızın, ortamın canlı atomları tarafından oluşturulur. . "Bir materyalizasyonun tüm giysisi ödünç alınmıştır."

Eterik beden, çevreden alınan bir sünger veya yaşam birikintisi olarak hizmet ettiği ve Pranik ile fiziksel yaşamlar arasında aracı olduğu için yaşamın bir destekçisidir.

Yaşam, öznel olandan nesnel olana hemen geçemez çünkü Doğa hiçbir zaman sıçramalar halinde ilerlemez. Bu nedenle Linga Sharîra yaşamı emer ve Prâna ile fiziksel bedenimiz arasında aracıdır.

Sonuç olarak dalak son derece hassas bir organdır, ancak fiziksel dalak gerçek dalağın yalnızca bir kılıfıdır.

Hayat gerçekten İlahi Vasıftır veya Parabrahman'dır; Ancak fiziksel planda tezahür etmek için asimilasyonun olması gerekir ve fiziksel beden bunun için çok yoğun olduğundan, bir aracıya ihtiyaç vardır, o da astral-eterik bedendir.

Astral madde moleküler değildir ancak homojen de değildir. Astral ışık yalnızca gerçek ilahi Işığın gölgesi.

Devaçan düzleminin altında, Kâma Loka'da bulunan varlıkların (Kâmarrupicas) zekası maymunlarınkine benzer. Dört alt krallıkta insanlarla iletişim kuracak akıllı varlıklar yoktur, ancak Elementallerin hayvanlarınkine benzer içgüdüleri vardır. Bununla birlikte, en zararlı olan havadaki heceler veya Elementaller uygun koşullarda iletişim kurabilirler, ancak çekilmeleri gerekir.

Hayaletler (Kâmarrupic varlıklar) yalnızca önlerinde gördüklerini algılama yeteneğine sahiptirler ve dolayısıyla Enkarne olmuş bir kişinin varlığının farkında olmasa bile onun aurasını görürler.

Dünyaya hapsedilmiş ruhlar Kamalokic varlıklardır ve o kadar yüksek düzeyde cisimleşmişlerdir ki parçalanmaları uzun zaman alır. Bazıları uykuda ve bilinçsiz olmasına ve onları neyin geride tuttuğunu bilmemesine rağmen, sadece bir anlık bilinçleri var ve bunun için acı çekiyorlar.

Devaçanik değeri çok az olan bireylerde bilincin büyük bir kısmı yüz elli yıllık normal sürenin çok ötesinde Kâma Loka'da kalır ve daha sonra Eşiğin Sakini haline gelen ruhun bir sonraki reenkarnasyonunu bekler. ve yeni astralle savaş.

Kâma'nın doruk noktası cinsel dürtüdür. Aptalların yalnızca bu tür iştahları ve oburlukları vardır, daha fazlası yoktur.

Devachan, bilincin ruhsal düzlemindeki bir durumdur. Kâma Loka, fiziksel bilincin, hayvanlar aleminin gölgesinin ve içgüdüsel duyguların mekanıdır. Bilinç manevi şeyler hakkında düşündüğünde manevi bir boyuta taşınır.

Düşüncelerimiz fiziksel doğayla sınırlıysa bilinç maddi düzleme taşınır. Ancak düşünceler tutkulu şeylerde ve fiziksel iştahlarda, yeme, içmede vs. durursa, o zaman bilinç Kamalok düzleminde, yani kaba hayvani içgüdülerde hareket eder.

HAKTAN DAHA YÜKSEK BİR DİN YOKTUR.

İŞİN SONU

Machine Translated by Google

HP BLAVATSKY

GİZLİ DOKTRİN

BİLİM, DİN VE FELSEFENİN SENTEZİ

CİLT VI

GİZEMLERİN AMACI VE UYGULAMASI
GİZLİ FELSEFENİN

STE ŞUBESİNİN ÇEŞİTLİ ÜYELERİNİN TERCÜMESİ

İkinci Arjantin Baskısının 4. İngilizce Baskısıyla karşılaştırılması

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH

“GERÇEKTEN DAHA YÜKSEK DİN YOKTUR”

Machine Translated by Google

SINIFLAR

BÖLÜM XLI

Avatarların Doktrini

1. Birçok hata, varoluş düzlemlerinin karıştırılmasından ve doğru ifade edilmemesinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle, örneğin bazı manevi haller Budist nirvanayla karıştırılmıştır. Budist nirvâna, küçük ustaların ulaştığı samâdhi ve teofaniden tamamen farklıdır. Fiziksel ölümden sonra ustaların ulaştığı ruhsal haller büyük farklılıklar gösterir.

2. Bu öğretiler, biri kapalı dogmalarıyla, diğeri ise boş hipotezleriyle yanılgı tohumlarını besleyen din ve bilimin iki karşıt kutbunun tek uzlaşma noktasıdır.

Hiçbir zaman uyumlu hale getirilemeyecekler çünkü sürekli bir uyumsuzluk içerisindeler; Ancak bu, iki bin yıldır küstah yanılmazlığa karşı mücadele etmek zorunda kalan ve şimdi modern bilimin materyalizminin kendi hakikatlerine nasıl saldırdığını gören batıni felsefeye karşı birleşmelerine engel olmuyor.

3. Belki bazı Gnostik fikirler buradan gelmektedir. Cerinthus, Yehova'nın ilkel erdeminden ve haysiyetinden düşmüş olan Yüce Tanrı'nın, "Meshedilmiş Olan" (Khrito) olarak adlandırılan görkemli çağlardan birinin İsa'da enkarne olmasına izin verdiğini öğretirken, Basilides şu sözlerle İsa'nın bedeninin gerçekliğini inkar etti: bunun "yanıltıcı" olduğunu ve tutku ve çarmıhın acılarına İsa'nın değil Kireneli'nin katlandığını söyledi. Bütün bu öğretiler Doğu doktrinlerinin yankılarıdır.

4. Bhagavad Gîtâ, A. Besant. – Estancia IV, 5 ila 9, İspanyolca baskısı.
5. Gerçek inisiye olmuş usta, hayali dünyamızda kaç kez reenkarne olursa olsun, bu durumunu asla kaybetmez. Bu gönüllü enkarnasyon dizisinin belirleyici gücü, genel olarak sanıldığı gibi Karma değil , daha da gizemli olan başka bir güçtür. Usta, dünyevi yaşamı boyunca niteliğini kaybetmez, ancak bu arada evrimin daha yüksek bir düzeyine yükselemez.

6. Ötesinde her şeyin arupik ve tamamen ruhsal olduğu Brahmâ Loka'dan veya yedinci dünyadan, mikroskobik formların en alt dünyasına kadar, yaşamın sürekli bir yeniden doğuşu vardır. Bazı insanlar ancak yeni bir Kalpa'da veya Brahma gününde geri dönmenin mümkün olduğu hallere veya kürelere ulaşırlar; ancak Brahmâ'nın yüz yıllık döneminden (Mahâ-Kalpa veya 311.040.000.000.000 yıllık süre) sonra geri dönmenin mümkün olduğu başka haller veya alanlar da vardır. Nirvâna'nın geri dönüşü olmayan bir durum olduğu söylenir. Ancak istisnai durumlarda nirvânadan enkarnasyonların da olabileceği belirtiliyor; ancak bu tür enkarnasyonlar, ileride görüleceği gibi, fiziksel düzlemdeki her şey kadar yanıltıcıdır.

7. Uygunsuz da olsa bazen Mâyâvi Rupa olarak anılır.
8. Ölümünden yıllar önce yeryüzünde nirvani durumuna ulaşması beklenen tam gelişmiş üstadda ego aracının ortadan kaybolması, binlerce yıllık brahmanik otorite tarafından onaylanan Manu yasalarından birini belirlemiştir. Paramâtmâ veya tamamen gelişmiş usta, yapabileceği şeyler konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez (bkz. Manu Kanunları'nın son bölümü). Gerçekten de yogi, Hindistan'da yürürlükte olan kast yasalarının en despotik, katı ve zalimi olan kast yasasını hiçbir ceza görmeden çiğneyebilir. Bu, açıklamalarımızın anahtarını verecektir.

9. H: P: B: "Usta" kelimesini çok gevşek kullanıyor, sanki sadece her türlü özel bilgiye sahip olmayı ifade etmek istiyormuş gibi. Burada ilk önce inisiye olmayan bir öğrenciyi, sonra da bir inisiyeyi işaret ediyor gibi görünüyor. (Editörün 1897 baskısına notu).

10. Kopernik'in doğumundan yaklaşık elli yıl önce Cusa Kardinali şunları yazmıştı: "Dünya mutlak olarak sonsuz olmasa da, bize sonlu olarak gösterilemez, çünkü insan aklı bir sınır belirtme yeteneğine sahip değildir... Çünkü aynı şekilde Dünyamız sanıldığı gibi Evrenin merkezinde olamayacağı gibi, sabit yıldızların küresi de olmayabilir... Demek ki bu dünya, merkezi [İlah] her yerde olan büyük bir makine gibidir. ve çevresi yok (machina mundi quasi habens ubique centrum et nullibicircferentiam)... Dolayısıyla, eğer dünya merkezde değilse, bu nedenle hareketle donatılmış olması gerekir... ve her ne kadar Dünya'dan çok daha küçük olsa da. Güneş, bu onun daha kötü durumda olduğunu varsaymanın meşru olduğu anlamına gelmez... Yıldız uzayında yerleşim olamayacağı için sakinlerinin Güneş'in yakınında veya diğer yıldızlarda yaşayanlardan üstün olup olmadığını görmek mümkün değildir. ... Dünya, en küçük kürelerden biri olmasına rağmen zeki, asil ve mükemmel varlıkların beşiğidir."

Cusa Kardinalinin biyografisini yazan kişiyle, 15. yüzyıl yazarının bu kadar ön bilgisinin, eğer gizli gerçeğe dayanmasaydı, gerçek bir hayranlık uyandıracağı konusunda hemfikir olmak gerekir; İşte bu

Machine Translated by Google

Bahsedilen biyografi yazarı bu tür bir anlayışa hayret ediyor ve bunun, özellikle felsefi bilimlerde eşsiz bir bilgi birikimine sahip bu adama vahyedildiğini Tanrı'ya atfediyor; kendisine, yüzyıllar boyunca insan zihnine örtülü kalan bazı teolojik gizemlerin iletildiğini söylüyor.

Moreri şunu soruyor: “Pascal, Cusa Kardinalinin eserlerini okuyabiliyordu; Peki fikirlerini kimden alacaktı?
Buna, reenkarnasyon olasılığını bir kenara bırakarak, bunları Hermes ve Pisagor'un eserlerinden almış olabileceği şeklinde cevap verebiliriz.
11. Bu, prajâpatiler veya rishiler hiyerarşisinin gizli anlamıdır.

İlk yediden bahsediliyor, sonra on, sonra yirmi bir vb. Onlar, insanların "Tanrıları" ve yaratıcıları, Brahmâ'nın "Aklın Oğulları", maddeye inişlerinde ahlaki kahramanlar haline gelen ve sıklıkla çok günahkar bir karakter olarak temsil edilen "Varlıkların Efendileri"dir. Mistik Yakup'un Merdiveni ile toprakları kendi aralarında paylaşan İncil'deki patriklerin soyağacı ve torunlarıyla birlikte tarihi aynı anlama gelir.

12. "Yedi Erdem"den biri, inisiyasyonun faydaları olmadan, kendi erdemiyle bir usta kadar saf hale gelen kişidir. Kutsallığı nedeniyle, doğrudan enkarnasyonda bedeni, Hıristiyanların deyimiyle, "Gözetleyicisinin" veya Koruyucu Meleğinin evi olarak hizmet eder.

13. En yüksek unvan, Dhyân Chohans.

14. Alıntı yapılan eser, II, 367 (İngilizce baskı).

15. “Ölümden sonra ruh, tüm kötülüklerden ve şehvetli tutkulardan arınıncaya kadar hava (astral) bedende kalır. Sonra ikinci bir ölüm meydana gelir (ruh Devachan'a girdiğinde) ve karasal bedenin daha önce öldüğü gibi hava bedeni de ölür. Bu nedenle eskiler, "Ruh sürekli olarak ölümsüz, ışık saçan ve yıldızlara benzeyen bir gök cismi ile birleşmiştir" demişlerdir. Bu nedenle, bir ustanın astral bedeninin ikinci bir ölüme maruz kalmaması doğal görünmektedir, çünkü fiziksel bedenden ayrılmadan önce tüm lekelerden arındırılmıştır. Üstad, meleklerle eşit ve ölümsüz olan “Kıyamet Oğlu”dur. (Bkz. Aziz Luka İncili, XX, 36).

16. Yani yeni sefaletlere yeniden doğmama izin verin.

17. Aziz Yuhanna, XXI, 21-22.

18. Dostoyevski'nin güzel bir romanından The Theosophist'te (Kasım 1881, sayfa 38 ve Aralık, Sayfa 75) yayınlanan Büyük Engizisyoncu başlıklı alıntıya bakınız. Bu, İsa'nın İspanya'ya döneceğinin varsayıldığı, Engizisyonun zirve döneminde, yüce liderinin ya da Büyük Engizisyoncunun, kalan işe bir son vereceği korkusuyla onu hapsedip ölüme mahkûm ettiği bir kurgu harikasıdır. Cizvit elleri tarafından.

BÖLÜM XLIII

BUDA'NIN GİZEMİ

1. “Büyük Öğretmen” burada Onun Budist Egosunu değil, O’nun için bir araç olarak hizmet eden prensibi kastediyor.
kişilik.

2. Beş Yıllık Teozofi, yeni İngilizce baskısı, s. 3.

3. Alıntı yapılan çalışma, s. 183. – (Sekizinci İngilizce baskısı).

4. Ezoterik çalışmalardan alınan argümanları, burada yüzeysel de olsa yalnızca ezoterik öğretileri açığa vurma eğiliminde olan ifadelere eklemek faydasız olacaktır. Piskopos Bigandet ve diğer yazarlar, zahiri öğretilerle dolu olması nedeniyle, yüce ve ebedi Adi-Buda fikrinin yalnızca nispeten modern tarihli eserlerde bulunduğunu söylüyorlar. Burada sunduklarımız Dus Kyi Khorlo'nun (Sanskritçe'de Zaman Çarkı veya süre anlamına gelen Kâla Çakra'da) gizli kısmından alınmıştır.

5. Bu üç beden şunlardır: 1. Bodhisattva'nın, altı pâramitâ aracılığıyla nirvanik yola girdikten sonra insanlara öğrettiği görünen nirmânakâya (Tibetliler tarafından Pru-Ipai-Ku olarak adlandırılır); 2° Sambhogakâya (Dzog-pai-ku), ahlaki mükemmelliğin üç koşulunu yerine getirenler tarafından giydirilen, tüm fiziksel duyumlara karşı kayıtsız olan mutluluk bedeni; ve 2° Nirvanik beden olan dharmakâya (Tibet dilinde Chos-Ku).

6. Beş Yıllık Teosofi, “Kişisel ve Kişisel Olmayan Tanrı” makalesi, s. 129.

7. Bu eserin yazarının inandığı şey budur; ancak okuyucular buna inanmakta veya inkar etmekte özgürdür.

8. Adhishtâtha prakriti veya maddede faaliyet gösteren fail anlamına gelir.

9. Vedânta-Sutralar, Ad. I, Pada IV, SI. 23. Yorum yapın. Doğunun Kutsal Kitaplarında, cilt XXXIV, s. 286, Thibaut yukarıda bahsedilen pasajı şu şekilde tercüme eder: “Bu nedenle ben, işleyen nedendir, çünkü başka bir yönlendirici ilke yoktur. Ben aynı zamanda maddi nedendir çünkü dünyanın kendisinden kaynaklanabileceği başka bir madde yoktur."

Machine Translated by Google

10. Beş Yıllık Teosofi'de "Şâkya Muni'nin Tarihteki Yeri" başlıklı makale, s. 234, notta, Rab'bin bir gün Sattapanni mağarasındayken insanı yedi yapraklı bitkiye veya saptaparnaya benzettiği belirtilmektedir. Bu amaçla şunları söyledi: "Dilenciler: her Buda'da yedi Buda ve altı Bhikshu vardır , ancak her dilencide yalnızca bir Buda vardır. Yedi nedir ? Tam bilginin yedi dalı. Altı nedir ? Altı duyu organı. Beşi nedir ? Hayali varlığın beş unsuru.

Peki aynı zamanda on olan Bir hangisidir ? O, kendisinde kutsallığın on biçimini geliştiren ve hepsini Bir'e tabi kılan gerçek bir Buda'dır." Bu, her Buda prensibinin yeryüzünde geliştirilebilecek en üstün prensip olduğu anlamına gelir; Nirvanaya ulaşan başka bir insan için ise aynı durumun mutlaka meydana gelmesi gerekmez. Basit bir ölümlü veya mânushya olarak bile Gautama Buddha tüm insanlar için bir modeldi. Ama onların arhatları değildi. 11. ... ... Bilgeliğin tanrısı Nebo'dur.

12. Bkz. Isis Unveiled, II, 132 (İngilizce baskı).
13. Ezoterik öğretiler onun yüz yıl yaşadığını söylüyor.
14. "Buda durumuna ulaşmadan önce Bodhisattva düzeyinden geçmek gerekir; ve Bodhisattva'ya ulaşmadan önce kişi Dhyâni-Buda olmalıdır... Bodhisattva, Baba'ya ve Baba'dan tek ve yüce Öz'e ulaşmanın yoludur." Bu , Âryâsanga'nın Budaların İnişi Üzerine adlı eserinde açıklanmaktadır , s. 17; ve evangelist Aziz Yuhanna'nın sözleri (XIV, 6): "Yol, Hakikat ve Yaşam Ben'im.

Benim aracılığım dışında hiç kimse Baba'ya ulaşamaz.'' "Yol", "hedef" değildir. Yeni Ahit'in hiçbir pasajında İsa kendisini Tanrı olarak adlandırmaz, yalnızca "Tanrı'nın Oğlu", sentetik olarak herkes için ortak olan bir "Baba"nın oğlu olarak adlandırılır. Aziz Pavlus şunu söylemedi: "Tanrı bedende tecelli etti" değil, "Bedende tecelli eden" dedi. (I, Ep. Timothy'ye, III, 10). Budistlerin genel çoğunluğu ve özellikle Burmalılar, İsa'yı Buda'nın öğretilerine karşı çıkan bir akraba olan Devadatta'nın enkarnasyonu olarak görüyor; ezoterik felsefe öğrencileri ise Nasıralı bilgede Buda'nın ruhu tarafından canlandırılan bir Bodhisattva görürler.

15. I, Korintliler, XV, 36.
16. Alıntılanan çalışma, Mandala X, ilahi 90.

BÖLÜM XLIV

BUDA'NIN "REENKANKASYONLARI"

1. Kelimenin tam anlamıyla: "seleflerinin yolunu izleyen kişi."
2. Schmidt, Slanong Seetsen'de, s. 471 ve Schlagintweit, Tibet'te Budizm'de, s. 53, bu değerli armağanları kelimenin tam anlamıyla düşünün ve onlara şöyle deyin: "Tekerlek; değerli taş; kraliyet eşi; en iyi hazine; en iyi at; fil; en iyi rehber." Bundan sonra, "bir Dhyâni-Buddhi ve bir Dhyâni-Bodhisattva'ya ek olarak" her insan Buddha'ya, gerçekte yalnızca ruhun gücü, ruhun psişik enerjisi olan Shakti adında bir arkadaş sağlanmasında şaşılacak bir şey yoktur. hem Tanrı hem de Üstat. "Değerli hediyeler"in üçüncüsü olan "kraliyet eşi", büyük ihtimalle oryantalistlerin bu gözle görülür yanılgıya düşmelerine neden olmuştur.

3. Tibetlilerin dini soyut meditasyonu veya zhine-Ihagthong'u.
4. Bir bodhisattva, (Gautama'da olduğu gibi) yaşamda nirvâna'ya ulaşabilir ve ölümden sonra, dünyanın çekim alanında yer alan Devaçan bölgelerinden çeşitli şekillerde talimat verebileceği insanlığın yararı için reenkarne olmak üzere tam bir özgürlüğe sahip olabilir. . Ancak paranirvâna'ya veya "kalıntısız nirvâna"ya, yani dünyevi her şeye tamamen yabancı olan yüce Dharmakâya koşuluna ulaşan kişi, doğum döngüsünü değiştirir ve sonuç olarak yeni bir manvantara'nın başlangıcına kadar reenkarne olmaz.

5. Tulpa [T'ul-Ku?] bir ustanın, yeni doğmuş bir bebek olsun, canlı bir bedende gönüllü enkarnasyonudur.
ergenlik öncesi veya yetişkin biri.
6. Ku-Sum, nirvanik durumun üçlü biçimidir ve onun "Varlıksızlık döngüsü"ndeki ilgili süresidir.
Yedili kelimesi burada yedili sistemimizin yedi turunu ifade etmektedir. 7. Çıkış, XXXIII, 14.

8. İşaya, LXIII, 9.
9. Kanjur'un Gyut [veya (D)gyu] mistik bölümünün en önemli eseri .
10. Vajradhara'ya veya Tanrı liderine eşdeğerdir.
11. Tibet'te Budizm, s. 52. Sadece bir örnek vermek gerekirse, bir ismin bu genel kullanımına Hindular arasında Shankârachârya ile birlikte rastlanmaktadır. Her ne kadar söz konusu üstatların reenkarnasyonları olmasalar da, onların haleflerinin tümü aynı genel ismi taşıyor. "Budalar"ın başına gelen de budur.

Machine Translated by Google

12. [Parantez içindeki metin, metinde aşağıda belirtilen ifadelerin arka planını oluşturmaktadır ve kafa karıştırıcı ve çelişkili göründükleri için, HPB'nin bunları iki veya üç kez yazdığı için bunları açıklığa kavuşturmuş olabileceğini düşündürmektedir. kez farklı taslaklarla. Taslak son derece karışık olduğundan, biz de onun yazdığı gibi, eklemeleri parantez içine alarak yayınlıyoruz.] – A.B.

13. Kral Suddhodana.
14. Sadece yıldız işaretleriyle değiştirilen birkaç isim vardır.
15. Shankârachârya da otuz iki yaşında öldü, daha doğrusu gözlerinin önünden kayboldu. Geleneğe göre öğrenciler.
16. Şerh'e göre, bir mürid belli bir yaşta gönüllü olarak bedenden ayrıldığında, yakın varoluşta kendi iradesi dışında aynı yaşta ölmek zorunda kalacaktır. [N. İspanyolca baskısının editöründen]

17. “Tiani-Sang” Tyanalı Apollonius muydu? Bu basit bir şüphe. Apolonio'nun hayatında bunu destekleyen bir şeyler vardır ama bir yandan da ona karşı çıkan başka şeyler de vardır.
18. [“Seleflerinin yolunu izleyen”]
19. [Önceki karmanın kalıntılarına atıfta bulunduğunu anlıyoruz].
20. “Bir sonraki döngüde Budizm tarafından reddedilecek olanlar.”
21. Ezoterik öğretilere göre Buda yüz yıl yaşadı; Ancak seksen yaşında nirvanaya ulaştığı için artık insan dünyası için ölü sayıldı. Bkz . Beş Yıllık Teosofi'deki “Şâkyamuri'nin Tarihteki Yeri” makalesi , s. 230.

22. Bu, daha yüksek inisiyasyona ait gizli bir ayindir ve İskenderiyeli Aziz Clement'in bir tanınma işareti olarak içimizdeki “Mesih'in ayrılmasından” söz ederken bahsettiği anlamla aynı anlama sahiptir (Strom., Bölüm XIII) . Schlagintweit bunun ne olabileceği karşısında hayrete düşüyor ve bu konuda şunları söylüyor: “Münzeviler her zaman tipik olarak çok uzun sakallı ve bol saçlı erkekler şeklinde temsil edilmiştir... Çok sık tercih edilen bir ayin, her ne kadar Sebep, lamaların anlamını derin bir gizlilik içinde dikkatle sakladığı Chod (“kesmek” veya “yok etmek”) kelimesidir.” Tibet'te Budizm, s. 163.

23. İnsandaki ilahi Ruh; durugörünün en yüksek derecesi.
24. Hindistan; brahminlerin ülkesi.
25. Bu ifadenin gizli anlamı, karmanın etkisini herhangi bir insan üzerinde olduğu kadar bir usta üzerinde de göstermesidir. “Tanrılar” da sıradan ölümlülerle aynı şekilde karmaya tabidir. Bu yola giren ve dharmakâya'ya (bir sonraki büyük Kalpa'ya kadar geri dönüşü olmayan nirvana) ulaşan usta, daha düşük bir durumu seçme hakkına sahiptir, ancak istediği zaman ve seçtiği kişiliğe geri dönme gücüne sahiptir. . Bunu yapmak için gizli yasanın belirlediği her türlü başarısızlık olasılığına katlanmaya hazır olmalısınız. Tek başına Karma, seçimlerinde adil ve yanılmazdır. Karma haklarından yararlanan kişi, ortaya çıkması halinde bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır. Böylece Buda'nın ilk reenkarnasyonu karma tarafından belirlendi ve onu her zamankinden daha yükseklere taşıdı; sonraki iki reenkarnasyon “dindarlıkta” ve 26 idi. [Utpala veya Utpalam, “mavi nilüfer” anlamına gelir, Varnâ ise “renk” anlamına gelir] şeklinde okunmalıdır.

***

BÖLÜM XLV

BUDA'NIN YAYINLANMAMIŞ BİR VAAZI

1. Dharma Doktrini.
2. Evrensel yanılsama.
3. Brahmâ Evreni (Sien-Cham; Nam-Kha), Evrensel Yanılsama veya bizim fenomenal dünyamızdır. 4. Âkaşa. Mistik kelime "Tho-og"u "uzay"dan başka bir şeyle tercüme etmek neredeyse imkansızdır; çünkü bir amaç icat edilmediği sürece, "uzay" gibi hiçbir şey okültistlerin zihnindeki fikri bu kadar sadık bir şekilde temsil edemez. “Aditi” kelimesi aynı zamanda “boşluk” olarak da tercüme edilir ve içinde koca bir anlam dünyası vardır.

5. Dang-ma arınmış bir ruhtur. Lha özgür bir ruhtur, ancak yaşayan bir bedende, yani bir usta veya arhatta somutlaşmıştır. Tibet'in popüler inanışlarına göre Lha, Burma'nın Nat'ına biraz benzer, ancak daha üstün olan bedensiz bir ruhtur.

6. Kwan-yin orijinal metinde kullanılan kelimenin eş anlamlısıdır. Bu, Benliğin ilahi sesidir, insandaki "Ruh'un sesidir", brahminlerin "İlahi Sesi" (Vâchishvara) ile aynıdır. Çin'in ritüelist Budistleri, kelimenin anlamını bozarak, onu aynı adı taşıyan, binlerce eli ve gözü olan bir tanrıçaya (Kwan-shai-yin-Bodhisat) antropomorfize ettiler. Budist “daimon” Sokrates'in iç sesidir .

Machine Translated by Google

7. Bir münzevinin kutsal alanı . Meditasyon yapmak için seçtiğiniz mağara veya yer.
8. Nesneleri öznel dünyada görmemizi sağlayan “sonsuz ışık”.
9. Bu isim Jivan-muktalara veya mükemmel varlıklara uygulanır ve ezoterik olarak "kalbi" anlamına gelir.
eşsiz merhamet ve bilgelik.”
10. Bu altı dünya (bizimkiyle birlikte yedi), Budistlere göre Natların veya ruhların dünyalarıdır.
Birmanya ve Vedantinlerin yedi üst dünyası.
11. Tamamen farklı iki şey. “Fakülte konudan ayırt edilmez”; Yalnızca maddi düzlemde, fiziksel beyinde üretilen düşünce, ya beynin körelmesi nedeniyle ya da onun ürettiği düşüncenin içsel zayıflığı nedeniyle aynı anda ruhsal karşılığına damgalanmadığı zaman; bu durumda asla gerçekleşmez. vücutta hayatta kalır.

12. Vedânta Sâra. – Jacob Tercümesi, s. 123.

BÖLÜM XLVI

NIRVANA – MOKSHA

1. Rig Veda'ya göre aditi “tüm Tanrıların Babası ve Annesi”dir. Güneyli Budistler âkâşanın her şeyin kökü olduğunu ileri sürerler; çünkü evrendeki her şey, onun doğasında olan hareket yasasına göre ondan türemiştir. Âkâsha , Tibetlilerin tho-og veya "uzay" kelimesine eşdeğerdir .

2. Mânava-Dharma-Shâstra, I, 6, 7.
3. Pisagor'un (Aryan bilge adamlarının öğrencisi) "Tanrısı" kişisel bir Tanrı değildir. Onun, evrenin tüm biçimlerinin, değişimlerinin ve olgularının altında bir birlik ilkesinin bulunduğunu temel bir dogma olarak öğrettiğini hatırlayalım.

4. IŞİD Ortaya Çıktı, I, s. XVI (İngilizce baskısı).
5. Isis'in Ortaya Çıkışı, I, XVIII.
6. Isis Açığa Çıktı, I, 58.
7. Isis Açığa Çıktı, I, 59.
8. Ezoterik Budizm veya Gizli Din Doktrini ile pek çok örtüşme noktaları olsa da
Doğu.
9. Parerga, II, 111, 112. – Isis Unveiled, I, 58'de alıntılanmıştır.
10. Beş Yıllık Teozofi, s. 338 ve devamı [1910 baskısında].
11. Max-Müller, Londra gazetesi The Times'a yazdığı bir mektupta (Nisan 1857), nirvâna'nın kelimenin tam anlamıyla yok oluş anlamına geldiğini hararetle savunur. (Bir Alman Atölyesinden Cipsler, I, 284).
Ancak 1869'da, Alman filozoflarının Kiel'deki genel kongresi öncesinde verdiği bir konferansta, açıkça şunu ilan etti: "Buda'nın öğretilerine atfedilen yok oluş, onun doktrininin bir parçası değildir ve nirvâna'nın yok oluş anlamına geldiğini varsaymak tamamen yersizdir. ” (Amer. Ve Doğu Edebiyatı.
Rec., Trubner, 16 Ekim 1869).
12. Bu, varsayılan manevi ilhamlara atıfta bulunmaktadır.
13. İlk olarak HS Olcott'un A Budist İlmihali'nde alıntılanan Anguttara Nekayo'nun Kâlâma Sutta'sına bakınız.
Teosofi Cemiyeti Başkanı (1875-1907), s. 32-33 (sayfa 58 İspanyolca baskısı).
14. OEdipus AEgypt, II, i, 291.
15. Sephir veya aditi, mistik alan. Sephiroth, Hinduizm'in prajâpatileri, ezoterik Budizm'in dhyân chohan'ları, Mazdeizm'in amshaspend'leri ve Roma Katolik Kilisesi'nin "Varlığın Yedi Meleği" olan elohim ile aynıdır.

16. Latince olmak anlamına gelen kelime . Ens, entis. Buradan İspanyolca dilinde varlık ve varlık . - [N. T.]
17. Doğu düşüncesine göre her şey Bir'den gelir ve tekrar O'na döner. Mutlak yok oluş anlaşılamaz, çünkü sonsuz madde bile yok edilemez. Formlar yok oluyor ve ilişkiler değişiyor. Avrupalı oryantalistlerin anladığı anlamda yok oluş, evrende meydana gelemez.

18. Isis Açığa Çıktı, I, 289.
19. Gizli Kanun veya "Kalp Doktrini", onu "Göz Doktrini" veya Budizm'den ayırmak için anılmıştır.
ekzoterik.
20. Üçlü tezahüründe yanıltıcı madde: fiziksel beden, astral veya fontal beden ve Platon'un ikili ruhu,
rasyonel ve irrasyonel.
21. Gizli Doktrinin öğretileri.
22. Isis Açığa Çıktı, I, 289.
23. Isis Açığa Çıktı, I, 290.

Machine Translated by Google

BÖLÜM XLVII

“LAM-RIN” VE “DZYAN”IN GİZLİ KİTAPLARI

1. Sanskritçe mistik meditasyon anlamına gelen dhyân kelimesinden türetilmiştir .
2. Gizli Doktrin tüm bu çalışmalardan bir alıntıdır. Ana metin bir kitapçık için pek yeterli değildir; ancak yorumların ve sözlüklerin açıklamaları ve notları , Isis Unveiled boyutunda on ciltlik malzeme sağlayacaktır .

3. İtalyan keşiş Della Penna, Anılarında (bkz. Tibet çalışması , Markham, s. 309 ve devamı) Kiu-te Kitapları'nda yer alan bazı ifadelerle alay eder ve bu amaçla "160.000 fersahlık büyük dağdan" alıntı yapar. yüksek” (bir Tibet ligi beş mildir). Keşiş de şöyle diyor: “İnançlarına göre dünyanın batısında, ihtişamın ve sonsuz ışığın azizi anlamına gelen Ho pahme adında bir azizin yaşadığı bir cennet vardır. Bu azizin birkaç öğrencisi vardır ve bunların hepsi Chang-chub'dur, yani "mükemmellikleri nedeniyle kutsallığa ihtiyaç duymayan ve yeniden doğan lamaları eğitip talimat vererek onların yaşamalarına yardımcı olan ruhlar." Bundan, Della Penna'nın Chang-chub olarak adlandırdığı ve gerçek adı Yang-chhub (muhtemelen "ölü" olarak kabul edilen) olanların, bazıları "Kardeşler" (Bhante) olarak bilinen, yaşayan bodhisattvalardan ne fazlası ne de azı olduğu anlaşılmaktadır. Anahtarı veren Yorum , 160.000 fersah yüksekliğindeki dağla ilgili olarak, metni yazanların kullandığı anahtara göre, “ Karlı Dağ'ın batısında , 160 fersah uzaklıkta [figürler bir perdedir]” diyor. Belli bir noktadan itibaren doğrudan sayılırsa Bhante Yul [Kardeşlerin ülkesi veya ikametgahı], Maha Chohan'ın ikametgahıdır...” Gerçek anlam budur. Keşiş Della Penna'nın bahsettiği “Ho pahme” şef Maha Chohan'dır.

4. Rahip Thango-pa Chhego-mo'nun bazı orijinal elyazmalarında şöyle yazıyor: “Geçtiğimiz yüzyılda (bizim protestomuzla) ülkemizi ziyaret eden ve misafirperverliğimizin karşılığını kutsal literatürümüzle alay ederek ödeyen birkaç Katolik misyoner, çok az takdir yetkisine ve hatta daha az kültüre sahip olduklarını gösterdiler. Tibetlilerin kutsal kanonunun Kah-gyur (Kanjur) ve Bstanhgyur olduğu doğrudur.

Tanjur, 1.083'ü kamuya açık, 624'ü gizli olmak üzere 1.707 farklı eserden oluşuyor. İlki 350 cilt ciltte, ikincisi ise 77 ciltte yer alıyor. Peki iyi misyonerler gizli kitaplara en ufak bir bakış attıklarını bize anlatabilirler mi? Ve Batılı din adamları, birini tesadüfen görmüş olsalar bile, doğuştan bir Tibetlinin bile bu el yazmalarını iki anahtar olmadan anlayamayacağını bilmelidirler: biri karakterler için, diğeri gizli anlamları için. Sistemimizde, yerelliklerin tüm tanımları alegoriktir ve isimler ve kelimeler kasıtlı olarak gizlenmiştir. Bu nedenle önce şifrelerin nasıl çözüleceğini araştırmak, sonra gizli sembol ve terimlerin din dilindeki kelimelerle eşdeğerliğini öğrenmek gerekir. Mısırlıların hiyeratik yazıları, bizim rahiplerimizin bilmeceleriyle karşılaştırıldığında çocuk oyuncağıdır."

5. 7. yüzyılda yazılmış Tathagata'nın Aydınlanmasının Anıları .
6. Yaratılış Kitabı.

BÖLÜM XLVIII

AMİTA BUDDHA KWAN-SHAI-YIN VE KWAN-YIN
“DZYAN KİTABI” NEDİR VE
LAMAS TOPLULUKLARI SÖYLÜYOR
TSONG-KHA-PA HAKKINDA

1. Bkz. Çin Budizmi , Edkins, s. 171.
2. Sanskritçe'de "Buddhi", "ayırt etme yeteneği" veya saf akıl (altıncı prensip) anlamına gelir. “Buda” anlamına gelir “Bilge”, “Bilgelik” ve aynı zamanda Merkür gezegeninin adıdır.
3. Çince'de “Wu-liang-sheu”.
4. İlkel ve evrensel ruh.
5. Bu ilginç çelişki Çin Budizminde bulunabilir, s. 171-273. Yazar şunu belirtir: “Budist filozoflar için... Amitâbha Yoshi Fo ve diğerleri, yalnızca fikirlerin işaretleriydi” (s. 236).

Machine Translated by Google

DOĞRU; ancak o zaman Yehova, Allah vb. gibi diğer ilahi isimler de olmalıdır; Peki, eğer bunlar basit "fikir işaretleri" olmasaydı, bu yalnızca onları başka bir anlamla kabul eden zihinlerin felsefi zihinler olmadığını gösterirdi. Bu isimlere sahip, yaşayan, kişisel Tanrıların gerçekten var olduğuna dair hiçbir şekilde kanıtlanmış kanıt sunulamaz.

6. Çin Amitâbha'sı (Wu-liang-sheu) ve Tibet Amitâbha'sı (Od-pag-med) artık Sukhâvatî veya Tushita'nın (Tibetçe: Devachan) göksel bölgesini yöneten kişisel tanrılar olarak kabul ediliyor; Hintli filozofların Adi Buddhi'si, Çin ve Tibet filozoflarının Amita Buddha'sı ise ilkel ve evrensel fikirlerin isimleridir.

7. Tibet'in en eski tarihi kitabı.

BÖLÜM XLIX

TSONG-KHA-PA. – ÇİN'DE LOHANS

1. “Tibet'te Reenkarnasyonlar” The Theosophist Mart 1882, s. 146.
2. Tibet lamaları veya rahiplerinden oluşan topluluk. - [N. T.]
3. Büyülü güçler.
4. Çinli rahipler.
5. Yirmi beş buda (bodhisattva) ile yirmi beş tattva (bodhisattva) arasındaki yakın ilişki Hintlilerin şartlandırılmış hali.
6. Doğu Avrupalıların Lhassa'nın Dalai-lamalarına verdikleri büyük önemi ve aslında Tibet'in "papaları" olan tda-shu (veya tesht) lamaları konusunda tamamen bilgisiz olduklarını belirtmek ilginçtir. ve Buda'nın enkarnasyonlarının hiyerarşik dizisinin kimde başladığı. Dalai Lamaları, Amita'nın Tsong-Kha-pa soyundan gelen altıncı enkarnasyonu olarak kabul edilen bir Tda-shu olan Nabang-lob-Sang tarafından kuruldu; ancak çok az kişi bu durumun farkında görünüyor.

7. Mantranın söylenmesi bir dua değil, şarkıcının irade ve eylemlerine bağlı olarak gizli nedensellik yasasının ilişkilendirildiği sihirli bir ifadedir. Bu, Sanskritçe seslerin bir dizisidir ve çok az kişinin anladığı Atharva Veda kelimeleri dizisi anında ve harika bir etki yaratır. Ezoterik olarak mantra, daha doğrusu onun sesleri Vâch'ı (“mistik dil”) içerir; çünkü etkisi şu ya da bu şekilde eterin titreşimlerinden kaynaklanmaktadır. Mantra uzmanlarına "tatlı ilahiciler" deniyordu. Fang-Kwang manastırının keşişlerinin sabah uyandıklarında hücrelerinden lohanların melodik şarkılarını duyduklarına dair Çin efsanesi buradan kaynaklanır. (T'ien-t'ai-han-chi'de Chi-k'ai'nin Biyografisine bakın). [Bkz. Çin Budizmi, s. 177].

8. Keşmir kralını tüm vasallarıyla birlikte Budizm'e dönüştüren ünlü lohan Mâdhyantika, İyi Kanunu vaaz etmek için bir lohan heyeti gönderdi. Aynı lohan, otuz metre yüksekliğindeki devasa Buda heykelini oyan heykeltıraştı. Hiuen-Tsaung, Pencap'ın kuzeyindeki Dardu'da gördü. Ünlü Çinli gezgin ayrıca Peşaver yakınlarında bulunan, çevresi yüz sekiz metre, yüksekliği iki yüz altmış iki metre olan ve Hiuen-Tsaung zamanında 850 yaşında olan bir tapınaktan da söz ediyor. (JC'nin 550 yılı). Koeppen, MÖ 292 yılında Budizm'in Pencap'ta baskın din olduğuna inanmak için bu verilere güveniyor.

9. Bkz. Çin Budizmi, s. 254.
10. Veya Pan-ch'en Rin-po-ch'e. Tda-shu-Hlum-po Lama'nın [Tashihlunpo] takma adı.

BÖLÜM L

DİĞER BAZI YANLIŞ ANLAMALARIN DÜZELTİLMESİ

1. Gerçek öğretiler hakkında az da olsa bilgi sahibi olanlar için çok eğlenceli.
2. Tibetliler tarafından tin-brel chung-nyi olarak adlandırılan ve “Dört Nidâna”ya dayanan on iki Nidâna Gerçekler.”
3. Modern reenkarnasyonistlere göre onbinlerce.
4. Srotâpatti , gerçeği ve yanılsamayı anlamanın ilk yoluna ulaşmış olandır ; sakridâgâmin, daha yüksek inisiyasyonlardan birinin adayı, “sadece yeniden doğacak olan”; anâgâmin, “üçüncü yola” ulaşmış olan , yani kelimenin tam anlamıyla “artık yeniden doğmayacak olan” dır.

Machine Translated by Google

istemediğiniz sürece, çünkü “tanrıların dünyalarında” yeniden doğmak, Devachan'da kalmak veya insanlık sevgisi için dünyevi bir beden almak arasında seçim yapabilirsiniz; ve arhat, yüce yola ulaşmış ve dünyadayken gönüllü olarak nirvâna'ya dalabilen kişidir.

5. Beş doğaüstü ve olağanüstü yetenek.
6. [Pratyeka Buda mükemmel Buda ile aynı seviyededir, ancak dünyaya ders vermez ve misyonu hakkında kesinlikle hiçbir şey bilinmemektedir. Egzoterik kitaplar onun ölçülemez düzeydeki gücüne, bilgeliğine ve sevgisine rağmen bencil olduğu yönündeki abartılı kavramı açığa çıkarıyor. HPB'nin bana ortadan kaldırma görevini verdiği bu kadar büyük bir hatanın nereden ortaya çıktığını bulmak zor çünkü bir anlık dikkatsizlikle söz konusu ifadeyi taslaklarından birine kopyaladı. –AB]

7. Adı sembolik olarak mahâtmâlara veya inisiyelere verilen muhteşem “serpler”.
8. Dondam-pay-den-pa. Sanskrit dilinde paramârthasatya.
9. Kunza-bchi-den-pa. Sanskritçe'de samvritisatya.
10. Kendini yansıtma analizörü.
11. Kişisel olmayana dalmış kişisel egonun mutlak farkındalığı.
12. Oryantalistler, Mahayâna okulunun üç tür beden hakkındaki öğretilerini kelimenin tam anlamıyla alarak yanılıyorlar: Prul-pa-ku, Longehod-dzocpaig-ku [veya long-sku] ve Chos-Ku. mektuptan anlaşıldığı kadarıyla nirvanik duruma işaret ediyor. Nirvâna'nın iki kategorisi vardır: Dünyevi olan ve tamamen bedensiz ruhlarınki. Bahsedilen üç "beden", ustanın Buda'nın altı Pâramitası'nı veya "yollarını" gezerken kullanabileceği, az çok fiziksel olan üç zarftır. Yedinciye girdikten sonra artık dünyaya dönemez. Bkz. csoma de Körös, Jour. As. Soc., VII, 142 ve Schott Buddhismus, s. 9, bunu farklı şekilde açıklıyor.

13. Vedânta Sâra, Binbaşı Jacob'un çevirisi, s. 119.
14. Vedânta Sâra, s. 122.
15. Der Buddhismus, s. 327, 357 ve devamı, Schlagintweit'ten alıntı.
16. Tibet'te Budizm, s. 41.
17. Gün. As. Bengal., VII, 144.
18. Tibet'te Budizm, s. 44.
19. “Varlığı inkar edenler ve tüm Doğayı yanıltıcı sayanlar.” Ayrıca Parabrahman'ın (tek ve mutlak Doğa) varlığını ve onun dışındaki her şeyin yanıltıcılığını da onaylarlar. Ayrıca yoganın bireysel ruhu (“Evrenselin Işını”nın) gerçek varoluşuna yönlendirmek için yeterli olduğuna inanırlar.

20. Kendini algılama yoluyla meditasyon.
21. Nirmanakâya (ya da kaba bir ifadeyle nirvânakâya), “artıksız” (dünyevi etkiler) varlığın ruhsallaştırılmış bedenidir. Bir dharmakâya inisiyesi, yani "kalıntısız" nirvanik durumdaki Jîvanmukta, samâdhi sırasında yüksek Benliğini bedeninden tamamen ayırabilen mükemmel inisiyedir. [Bu iki kelimenin burada daha önce olduğundan farklı bir anlamda kullanıldığına dikkat edilmelidir. –AB].

22. Dus-Kyi-Khorlo'nun (Zaman Çemberi) “Kutsal” kitapları. Bkz. Jour, As. Soc., II, 57. Bu kitaplar Tsong-Kha-pa reformu sırasında Sikkhim'in Dugpa'larının eline geçti.
23. Wilson'un Adli ve Gelir Terimleri Sözlüğü adlı eserinde tanımladığı "doğaüstü güçlerin elde edildiği soyut bağlılık" kavramında , md. Tibet'te Budizm'de geçen "Yoga" , s. 47.

24. Hıristiyanlık Öncesi Tantra, modern tantrikaların ritüeli olarak kabul edilir.
25. Tibet'te Budizm, s. 47-48.
26. Bunların ancak onda biri biliniyor.
27. HPB'nin ironik bir şekilde Abbe Huc'a taktığı takma ad. - (HAYIR.)
28. Tibet'te Budizm, s. 63-64. Küçük kutunun içindeki nesneler, eksoterik efsanede sayıldığı gibi elbette semboliktir. Kanjur onlardan şu şekilde bahseder: 1. İki el birbirine kenetlenmiş; 2° Minyatür bir Choten (Stupa veya kutsal emanet); 3° Üzerinde “Om mani padme hum” yazan bir tılsım; 4° Dini bir kitap, Zamatog (“inşa edilmiş bir araç”).

29. Alterthumskunde, II, 1072.

BÖLÜM LI

“GÖZ DOKTRİNİ” VE “GÖZ DOKTRİNİ” KALP” VEYA “KALBİN MÜHRÜ”

1. Alıntı yapılan eser, II, 470 (İngilizce baskı).

Machine Translated by Google

2. Bilgi kesin olmadığı ve yöntem kesin olmadığı sürece, bireysel görüntüler, ruhun yaşamında doğru ve gerçek olmasına rağmen, fiziksel hafızada fotoğraflanmaz ve bazı beyin hücrelerinin hafızamızı tahrip etmesi kesindir.

3. Ya da ekzoterik form ile ezoterik öz arasında, soğuk metafizik ile bilgelik arasında aynı olan şey ilahi.

4. Sayfa 161.

5. Sanki whoésico yani Who'ya göre olan şey diyormuşuz gibi . – (Çevirmenin notu).

6. Çin Budizmi, s. 158. Muhterem Edkins belki de bu okulların gerçek varlığını görmezden geliyor ve "Heterodoks Budizm" adını verdiği Çin kılığına göre yargılıyor; ve bir dereceye kadar da öyle.

7. Bu okulların hatıraları ve öğretileri Hindistan'da yalnızca genel halk ve Batılı oryantalistler için kaybolmuştur; ancak bazı Matham'larda (mistik tefekkür için sığınaklar veya manastırlar) muhafaza edilmektedirler. Ancak bunları meşru sahiplerinde, sözde “efsanevi” üstadlarda veya mahâtmalarda aramak daha iyidir.

8. Çin Budizmi, s. 155-159.

9. İnsan ruhlarının veya varlıklarının hayvanlara göç ettiğine dair bayağı teoriyi gerçekten reddediyorlar ; ama insanların hayvanlardan evrimsel olarak geldiklerini , en azından daha alt prensiplerle ilgili olduğu sürece inkar etmiyorlar .

10. Aksine ezoterik doktrine göre açıklanırsa tamamen uyumludur. “Cennet ya da batı göğü” yüksek mekânlarda yer alan bir kurgu değil, dağlarla çevrili ıssız bir yer.
Lohanlar ve anâgâminler (ustalar) kategorisine ulaşmış ezoterik bilgelik öğrencilerinin (Buda'nın müritleri) ikametgahı olarak tasarlanmıştır. Sadece coğrafi nedenlerden dolayı “batılı” olarak adlandırılıyor. Avîtchi'yi çevreleyen "büyük demir dağ kuşağı" ve "batı cenneti"ni çevreleyen yedi loka, Doğulu okültizm öğrencileri tarafından iyi bilinen yerlerin ve şeylerin çok kesin temsilleridir.

11. Dhammapada, V, 126, s. 41, ed. İspanyol.

12. Sırlar ve aydınlatıcı hükümler.

13. Buda'daki Buda . Oryantalistler bu kelimeyi yanlış tercüme ederek “mevkisiz adam” (?) şeklinde çevirmişlerdir; ama bu sadece ego ya da gerçek iç insan anlamına gelir. “Buda'daki Buda ” , Gautama'nın içsel olarak dışsal olarak aynı olduğu anlamına gelir .

14. Gautama Buddha'nın Tibet'teki takma adlarından biri.

15. Rahipler.

16. Başlatılmamış.

17. Tibetliler.

18. Çin'in ezoterik okulları.

19. Gezgin Hiuen-Tsang tarafından kurulan ve günümüzde neredeyse tükenmiş olan düşünce ekolü. Fa-siong-Tsung şu anlama gelir: "Nesnelerin iç doğasını keşfeden okul."

20. Sanskritçe yogachârya'da. Yoganın ezoterik öğretisi. (Çince: Yo-gami-Kiau).

21. Tchung-kwan veya kendi kendine tefekkür.

22. Batının insanları.

23. Gizli Doktrin.

24. "Tonsural bıçak" meteorik demirden yapılmıştır ve adından da anlaşılacağı gibi, küçük siparişler alırken aceminin yeminini simgeleyen saç "buklelerini" kesmeye yarar. Bu bıçağın iki ucu jilet kadar keskin olan bir bıçağı vardır ve boynuzlu bir kutuda muhafaza edilir. Yaprak bir yay yardımıyla yıldırım gibi yaylanır ve aynı hızla tekrar kapanır. Bunu kullanmak için kişinin beceri sahibi olması gerekir, aksi takdirde onu kullanan kişi, halka açık olan ön ayinler sırasında genç Gelung veya Gelung-ma'nın (rahip ve rahibe adayları) kafasını yaralama riskiyle karşı karşıya kalır.

25. Changpa-Thog-mad, Yogâchârya veya Naljorchodpa okulunun kurucusu Âryâsanga'nın Tibetçe adıdır. Maitreya Buddha'nın kendisinin (altıncı ırktan olması gereken Buda) inisiye Âryâsanga'ya tushita'da (O'nun başkanlık ettiği göksel bölge) "bilgeliği" öğrettiği ve Ondan Champaitehos-nga'nın beş kitabını aldığı söylenir . Ancak Gizli Doktrin, Âryâsanga'nın, bazı oryantalistlerin "muhteşem" bir şehir olarak adlandırdığı, "mutluluğun kaynağı" (edinilmiş bilgelik) olarak adlandırılan Dejung veya Shamballah'tan geldiğini öğretir.

26. Belki okuyucuya “aynanın” Thesmophoria (Eleusis gizemlerinin bir parçası) sembolizmine ait olduğunu ve Atmu, “gizli Varlık” ya da “Ben”in araştırılmasında kullanıldığını hatırlatmak gerekir. ”. New York'tan Dr. Alexander Wilder, bu gizemler hakkındaki mükemmel kitapçığında şöyle diyor: “Herodot ve diğer yazarların Bakkhos gizemlerinin Mısır'a ait olduğu yönündeki iddialarına rağmen, onların orijinal olarak Hindistan'dan gelmiş olmaları ve Mısır karakterine sahip olmaları ihtimali oldukça yüksektir. Saivitik veya Budist.

Kore-Persep-honeia aynı tanrıça Parasu-pani veya Bhavâni idi ve Zagreus,

Machine Translated by Google

iki okyanus arasında genişler. Eğer bu bir Turan efsanesi ise, lamaların taşıdığı hilal sembolü olan "boynuzları" kolaylıkla tanıyabilir ve tüm efsanenin [Dionysos-Zagreus masalının] lamaların veraset ve göçüne dayandığı konusunda hemfikir olabiliriz. "Orpheus'un tüm hikayesi... Hint tadıyla doludur." "Lamaların halefiyeti ve göçü" efsanesinin kökeni, kuruluş tarihi 7. yüzyıla kadar uzanan bu rahiplerden değil, çok daha eski bir döneme ait olan Keldani ve Brahmanlardan gelmektedir.

27. Suçluluk veya arzu olmaksızın tam özgürleşme durumu.

28. Ustanın geçmiş yaşamlarının uzun serisini gördüğü ve bu ve diğer dünyalardaki tüm önceki enkarnasyonlarını yeniden yaşadığı durum. (Asya'nın Işığı'nda yer alan takdire şayan açıklamaya bakın).

29. Age., s. 164.

ÖNEMİ HAKKINDA BAZI NOTLAR
HAYATTA GİZLİ FELSEFESİNİN

NOT I

1. Adam Kadmon veya onun farklı felsefelerdeki eşdeğeri tarafından sembolize edilen Evren.

2. Elbette o, ancak doğru yolun ehli olandır.

3. Bkz. cilt III.

4. Wilson çevirisi, Fitzedward Hall tarafından düzeltilmiştir, I, 40.

5. Prâna aslında Yaşamın evrensel ilkesidir.

6. Saymaya üstten başlayın.

7. Tüm rahim parçalarının kozmik antitipleriyle doğrudan ruhsal bir ilişkisi vardır; ve dolayısıyla fiziksel düzeyde kara büyünün güçlü araçlarıdırlar. Bu nedenle saf olmayanlar olarak kabul edilirler.

8. Bkz. Cilt III, Kısım I.

9. Duruma göre güneş sistemi veya Dünya.

10. Diyagramın üst kısmı.

11. Aynı şey hayvanlarda, sebzelerde ve hatta minerallerde de olur. Reichenbach, duyarlıların ve durugörücülerin ona söylediklerini hiçbir zaman anlamadı. İnsandan yayılan manyetik, aurik veya odik sıvıdır, ama aynı zamanda daha fazlasıdır .

12. Bkz. cilt I, 191, eksoterik Vedantin sayımı.

13 Bkz. Lucifer, Ocak 1889, s. 408, "Öteki Yaşamın Gizemleri Üzerine Diyalog."

14. Tüm sisteminin aşırı saflaştırılmasıyla aynı ilahi yanılsamaların aşılması durumu Devakanik.

15. Yaşam boyunca bedensel zarfın içinde olan fiziksel bedenin alter egosu , aura ise radyant çıktı.

16. Yedi üst delik ve alt üçlü.

17. Üst ve alt Manas tek bir prensibin iki yönüdür.

18. Fiziksel insanın yaşamın her dönemindeki amnion'u.

19. Bu yedi hal şunlardır: 1. Nöbet; 2. Rüya; 3. Doğal uyku; 4. Hipnotik rüya; 5. zihinsel durum; 6. süperpsişik durum; 7. Tamamen manevi durum.

20. Bkz. cilt II.

21. Bkz. cilt I.

22. Alıntı yapılan çalışma, II, s. 456, 461, 465 ve devamı (İngilizce ed.).

23. Yahudilerin tasarladığı şekliyle Jod-Hevah veya karasal düzlemin eril-dişilliği, ancak şimdi Yehova anlamına geliyor; gerçekte ve kelimenin tam anlamıyla şu anlama gelse de: "Varlık Verici" ve yaşamın Alıcısı."

24. Ruhsal, psişik veya fiziksel bir Güç.

25. Bkz . JH Ragon'un Notice sur le Calendrier .

26. İlkel Bilgelik.

NOT II

1. Bkz. cilt. III. "Üçüncü Göz" ile Yarışlar.

2. II, 81, 6.

Machine Translated by Google

3. "Ve insanlar sesleri gördü." Doğru yorum, şu ana kadar genellikle tercüme edildiği gibi "gök gürültüsü" değil, "sesler" veya "sesler"dir (Çıkış, XX, 18). Bu sesler veya sesler Sephiroth'tur. – Bakınız Frank'in çalışması: Die Kabbala, 152 ve devamı.

4. Yaratılış, II, 7.
5. Bkz. cilt I.
6. Yukarıdakileri doğrulayacak şekilde Origen'in eserlerinden alıntı yapabiliriz; kendisi "yedi yönetici daimon"un (dahiler veya netariler) Mikael (aslan biçimindeki Güneş), Jüpiter veya Suriel biçiminde olduğunu söyler. bir boğa vb. Yedisi "Varlığın Ruhları" veya Sephiroth'tur. Sefirotal ağaç, Porphyry tarafından verilen ilahi gezegenlerin ağacıdır veya yaygın olarak adlandırıldığı gibi Porphyry'nin ağacıdır.
7. Cilt I.
8. Prizmanın renklerinde siyah bulunmadığından ezoterik olarak yeşildir.
9. Ezoterik olarak açık mavi. Mor renk, kırmızı ve maviden oluşur ve Doğu okültizmine göre mavi, morun ruhsal özüdür, kırmızı ise maddi temelidir. Okültizm mavi rengini Jüpiter'e atfetti çünkü onun babası Satürn yeşildir ve açık mavi, spektral renk olarak yeşilin büyük bir kısmını içerir. Dahası, eğer kişi şehvetli bir materyalist ise, aurik beden alt Manas'ın renginin çoğunu içerir, tıpkı yüksek Manas'ın baskın olduğu durumlarda koyu renk tonunun bol olması gibi.

10. Ezoterik olarak Güneş, sağ gözle, burunla veya herhangi bir organla ilişkilendirilemez, çünkü daha önce de söylediğimiz gibi, o bir gezegen değil, merkezi yıldızdır. Hiçbir zaman inisiye olmayan Hıristiyanlık sonrası astrologlar onu bir gezegen olarak görüyorlardı. Ayrıca Güneş'in gerçek rengi mavidir ve eğer bize sarı görünüyorsa bu, atmosferinin buharları (genellikle metalik) absorbe etmesinden kaynaklanmaktadır. Gezegenimizde her şey Mâyâ'dır.

11. Ezoterik olarak tamamlayıcı olan indigo veya lacivert (fiziksel olarak sarının tamamlayıcısı, yani beyazı oluşturmak için eksik olan renk mordur. Burada "ezoterik" tamamlayıcıyı kastediyor olsa gerek. Mavi) Sarı, spektrumdaki sarının "morun manevi özüdür" veya menekşedir [Aynı cilde bakın.] Sarı, yıldız sembolü Venüs gezegeni, sabah ve akşam yıldızı gibi doğası gereği ikili bir renktir; ve dolayısıyla özü Venüs'ün yönetici hiyerarşisinden kaynaklanan üst ve alt Manas arasındaki fark, koyu mavi ve yeşille ifade edilir. Alt Manas, güneş spektrumunun sarı ve koyu mavi arasında görünen yeşil rengini andırır. İndigo, Manas'ın Buddhi'ye veya göksel Ruhsal Ruh'a karşı sürekli artan eğilimini ifade eden gökkubbenin yoğunlaştırılmış rengidir. Bu renk , gizli özellikleri onu bakırla ilişkilendiren indigofera tinctoria bitkisinden elde edilir. Hindistan'da beyaz büyü operasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakıra olan yakınlığı, indigonun sert bir maddeyle ovulduğunda bakırımsı bir parlaklık kazanmasıyla gösterilir. Boyanın bir diğer özelliği de suda ve hatta eterde çözünmemesi ve bilinen tüm sıvılardan daha hafif olmasıdır. Doğu'da hiçbir sembol, mantıksal ve kanıtlanabilir bir temele dayanmadan kabul edilmedi. Bu nedenle, ilk çağlardan beri Doğulu sembolologlar, insanın ruhsal zihnini yoğun maviyle (Newton'un indigosu) ya da yeşil karışımı olmayan gerçek maviyle ilişkilendirdiler; ve saf yeşilli hayvan aklı.

12. Ezoterik olarak sarı, çünkü Güneş'in rengi turuncudur ve Merkür, Güneş'e renk olarak olduğu kadar uzaklık olarak da yakındır. Yerini Güneş'in aldığı gezegen, ona bugünkü Merkür'den bile daha yakındı ve en yüksek ve en gizli gezegenlerden biriydi. Üçüncü yarışın sonunda insanların gözünden kaybolduğu söyleniyor.

13. Ezoterik olarak ihlal edilmiştir, belki de Güneş ışınının çok ince bir gümüş tabakadan geçerken aldığı renk olduğu için; ve ayrıca Ay, Güneş'ten ödünç aldığı ışığı dünyaya yansıttığı için, tıpkı insan vücudunda onun ikizinden, havadan veya eterik insandan alınan niteliklerin parıldaması gibi. Astral form, dünyevi düzlemde aşağı Manas'a doğru insan ilkeleri dizisini nasıl koparıyorsa, aynı şekilde ihlal edilen ışından da prizmadan yeşile kadar renk dizisini çekip alır. Prensip olarak astral ve renk olarak menekşe, tüm prensip ve renklerin en kırılabilir olanıdır. Dahası, göksel ve dünyevi cisimlerin, renklerin ve seslerin tüm bu yazışmaları aynı büyük okültizm gizemini gerektirir. Kısaca ve açıkça söylemek gerekirse, insanın astral ve fiziksel bedenleri olan Ay ile Dünya arasında, spektrumun ihlal edilen ışınları ile çivit ve mavi renkler arasında aynı ilişki kanunu vardır. Ancak bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.

14. Francis Galton, İnsan Fakültesi.
15. Manevi ve gizli anlamda büyü kelimesi "Büyük Hayat" yani manevi ve ilahi hayat anlamına gelir. Kökü magh'tır ; Sanskritçe mahat'ta; Parsi mısırında; Yunan megaslarında; ve Latince magnus'ta hepsi "harika" anlamına geliyor.

16. Bu ben sözcüğü bizim üstün ruhumuzdan daha fazlasını ifade eder.
17. Philosophumena, VI, 9.
18. Nous, Epinoia; Phônê ve Onoma; Logismos ve Enthumêsis.

Machine Translated by Google

19. Philosophumena, VI, 12.
20. Simon'a atfedilen Büyük Vahiy (Hê Megalê Apophasis) .
21. Kelimenin tam anlamıyla, çiftler veya sıralar halinde birbirine karşıt olmak.
22. Alıntılanan eser, VI, 18.
23. Aynı kaynaktan alıntı, I, 13.
24. Her dünya iki düzlemden oluşur; üst ve alt, eril ve dişil. Sonuncusu toplanıyor kendi içinde her iki unsur da çift cinsiyetli hale dönüştürülür.
25. Philosophumena, VI, 17.
26. Kaos veya farklılaşmamış madde, Buddhi'miz.
27. İnsandaki Manas.
28. Yeremya'nın Kehaneti, 1-5.
29. Philosophumena, VI, 14.
30. İlk başta omfalomezenterik damarlar, iki arter ve iki damar vardır, bunlar daha sonra geldikleri göbek keseciğinin "damar alanı" olarak kaybolur. Göbek damarlarına gelince, kordon sağdan sola annenin oksijenli kanını fetüse taşıyan tek bir göbek damarını ve fetüsün kirli kanını plasentaya taşıyan iki göbek veya hipogastrik arteri kendi etrafında sarar. Böylece damarlar, rahim dışı yaşamda olanlarla ters yönde çalışır. Bu şekilde bilim, antik okültizm bilgisini doğrulamaktadır, çünkü Büyücü Simon'un zamanında, inisiye olanlar dışında hiç kimse Fizyoloji veya kan dolaşımı hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyordu. Bu çalışma baskıdayken, Dr. Jerome A. Anderson'dan sırasıyla 1884 ve 1888'de yayınlanan, not I'de belirtildiği gibi fetüsün beslenmesinin bilimsel argümanlarla ortaya konduğu iki broşür aldım. fetüs amniyotik sıvı yoluyla ozmozla beslenir ve plasenta yoluyla nefes alır. Bilim, amniyotik sıvı ve işlevleri hakkında çok az şey biliyor veya hiçbir şey bilmiyor. Bu soruyu incelemek isteyen biri varsa, Dr. Anderson'un şu başlıklı broşürünü kullanabilir: Fetüsün Beslenmesi Üzerine Açıklamalar, (Wood & Company, New York).

31. Bkz. Eusebius, Ecclesiastical History, III, 26.
32. De Mysteriis, I, 100 ve 109.
33. De Mysteriis, kap. V. Sayfa 290 ve bölüm. VII.
34. De Mysteriis, kap. III, bölüm III, s. 100.
35. Sağdan ya da soldan, bedenleri ölmüş ama görünmez uzayda, ruhani kişilikleriyle yaşamayı öğrenmiş üstadlar.

36. Bkz. cilt I, III ve IV.
37. Tezahür etmiş Doğanın tonu veya diyapazonu.
38. Belirtildiği gibi kırmızı ve yeşil birbirinin yerine kullanılabilir.
39. Bkz. Beş Yıllık Teozofi, s. 273 ila 278 (1885 baskısı; s. 175-8, gözden geçirilmiş baskısında) 1894).
40. Apud Grebaut Papirüs Orbiney, s. 101.
41. Aziz Paul I, Korintliler, III, 16.

NOT III

İLK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER

1. Bu Mahamanvantara sırasında artık Evrende enkarne olmayan üstün Kumaralar.
2. Bkz. AP Sinnet'e Mahâtmâ Mektupları, s. 41.
3. Lucifer, Kasım 1889, s. 227.
4. Sessizliğin Sesi, s. 68 ve 94.
5. “Doğanın İnce Kuvvetleri,” The Theosophist Kasım 1887, s. 98. Doğanın en incelikli Güçlerine yaptığımız göndermeler Theosophist'te [1887-1887-] yayınlanan sekiz makaleye atıfta bulunmaktadır.
   8] ve aynı başlıklı kitapta yer alan on beş makaleye ve Shivagama'nın bir bölümünün çevirisine değil . Shivâgama'nın ayrıntıları tamamen yüzeyseldir ve onun ilkelerinin uygulanması yalnızca zarara neden olabilir . Kendi adıma, öğrencilerin tüm bu Hatha Yoga uygulamalarını denemelerini şiddetle tavsiye ediyorum, çünkü ya kendi yıkımlarını yapacaklar ya da öyle bir şekilde geriye gidecekler ki, bu enkarnasyonda kaybettikleri zemini geri kazanmaları neredeyse imkansız olacak. . Bahsi geçen çeviri büyük ölçüde temize çıkarıldı ve o zaman bile yayınlanması uygun görülmedi; en kötü türden kara büyüyü över ve ruhsal Râja Yoga'nın tam tersidir. Dikkatli ol, sana söylüyorum.

6. Theosophist'in editörleri tarafından altın madalya ile ödüllendirildi .
7. Evrenin ve insanın ilkeleri.

Machine Translated by Google

8. Reenkarnasyona uğramış egolarımıza Mânasapurtras, “Manas'ın Oğulları” (Mahat, Zeka veya Bilgelik) denildiğini unutmayın.

9. Prâna yeryüzünde, her durumda, yalnızca yaşamın bir kipidir, içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye sürekli ve döngüsel bir harekettir, Jîva'nın veya eşsiz yaşamın ilhamı ve sona ermesidir, Mutlak ve Bilinmeyen İlahi Vasıf ile eşanlamlıdır. . Prâna mutlak Yaşam ya da Jîva değil, onun illüzyonlar dünyasındaki yönüdür.
The Theosophist'te (Mayıs 1888, s. 478) Prana'nın "yoğun karasal maddeden daha incelikli bir durum" olduğu söylenir.

10. “Kâma Rupa”yı insanın dördüncü ilkesi saymak yanlıştır; Çünkü ölümden sonra şekil almaz, aksine bencillik ve maddiyatın ürünü olan kamik unsurları yani öfke, şehvet, haset, intikam vb. arzu ve tutkuları sentezler.

11. Bunda dünyevi yaşam nedenlerin dünyasıdır ve Devaçan devleti sonuçların dünyasıdır.
bakış açısı.
12. Medyum seanslarında yalnızca bu Kâma Rupa gerçekleşebilir ve medyumun kendi astral görünümü olmadığında sıklıkla olan şey de budur . O halde, bu kadar aşağılık bir dünyevi tutkular ve şehvet yığınını, yalnızca medyumun organizması tarafından harekete geçirilen bedensiz bir ruh olarak değil, bir "melek" olarak düşünmek nasıl mümkün olabilir ? Veba mikroplarını iyi melekler yerine görevlendirmek kadar iyi olurdu.

13. Bu parçalanma, kalıntıları hayaleti oluşturan kişiliğin az ya da çok ruhsal derecesine göre, az ya da çok uzun bir süre boyunca meydana gelir. Maneviyat galip gelirse hayalet ya da larva hızla parçalanacaktır; ama kişilik çok materyalist olsaydı Kâma Rupa yüzyıllarca varlığını sürdürebilir; ve bazı durumlarda, nadir de olsa, zamanla elementallere dönüşen dağınık Skandha kalıntılarının yardımıyla hayatta kalır. Teosofinin Anahtarında, s . 141 ve devamı, ayrıntılara girmeden Skandhaların nasıl karmik etkilerin tohumları olduğunu açıklıyor.

14. Teosofinin Anahtarı, s. 141, İngilizce baskısı.
15. Adı geçen eserin yazarı , Şîvâgama'dan sonra Tattvaları ve bunların yazışmalarını şu sırayla sıralamaktadır:
aşağıdakiler: Âkâsha (eter), Vâyu (gaz), Tejas (ısı), Âpas (sıvı) ve Prithivî (katı).
16. Bkz. Fitz-Edward Hall'un Vishnu Purâna Üzerine Notlar .
17. Tek Hayat (her şeyin Kökü) ve ön-farklılaşma dönemindeki Âkâsha'dan bahsederken bahsettiğimiz karşıt çifti, bazı Hinduların nötr Brahma'sına ve Aditi'sine karşılık gelir ve aynı Vedantinlerin Parabrahman ve Mulaprakriti'sinden daha yakın bir ilişki.

18. Anupâdaka (Pâly dilinde Opapâtika), “ebeveynsiz” veya dönüşüm yoluyla kendisinden doğan anlamına gelir. Bunun bir örneğini Vişnu'nun göbeğinden beslenen Lotus'tan (Evrenin sembolü) doğan Brahmâ'da görüyoruz.
Bu sembolde Vişnu sınırsız ve sonsuz alanı temsil eder; Brahmâ ise Evreni ve Logos'u temsil eder. Efsanevi Buda da bir Lotus'tan doğmuştur.

19. Teksas'tan geliyor, bu aydınlık anlamına geliyor.
20. Evrenin ve insanın “yaratıcıları” olan tüm fallik tanrıların koltuğu.
21. İlk bakışta Tattvaların renklerinin astral ışıkta yansıdığında ters döndüğü fark edilebilir.
çivit rengine siyah denir; yeşile, maviye; mor olan beyaz, turuncu olan ise sarı.
22. Renklerin spektral skalanın (kırmızı, turuncu, sarı, mavi-yeşil, çivit mavisi ve mor) sırasını takip etmediğini tekrarlamakta fayda var çünkü bu skala sahte bir yansıma, bir mâyâ'dır; bizim ezoterik ölçeğimiz manevi kürelerin veya Makrokozmosun yedi düzlemininkidir.

23. Bkz. Theosophist, Şubat 1888, s. 276.
24. Prâna'dan ya da fiziksel insanın yaşam gücünden değil.
25. Okültistlere göre, uçaklarla iletişim kurduğumuz aurik yumurtanın çevresinden
üstler.
26. Yaz çınlaması. De Acervulo Cerebri, II, 322.
27. Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklar, onlar için aklı kullanma yaşı olan yedi yaşından önce kefaret törenini alamazlar.

28. De Caus., Ep. XII.
29. Advers Med., II, 322.
30. Quinque Ment Alien'de De Lapillis Glandulae Pinealis, 1753.
31. Elektrik akışkanının hızını belirlemek için çeşitli fizikçiler tarafından yapılan deneyler farklılık göstermektedir.
Hız sürücüye bağlı olduğundan özellikle sonuçlarda. – T.N.*.
*Yazarın elektrik akımını durduran hız, Wheatstone'un 1883'te bulduğu hız ile örtüşmektedir; saniyede 463.000 kilometre, yani bakır telde 450.000. Fizeau ve Gonnelle, bakır tel için bu mesafenin 180.000 kilometreden az olduğunu hesapladı. Kischhoff ve Maxwell ona 300.000 kilometrelik, yani yaklaşık olarak ışık hızına yakın bir hız atadılar. Gould'a göre sıradan telgraf tellerinde bu mesafe yalnızca 22.500 ila 25.700 kilometredir. Yazar burada iyi bir iletken olan insan vücudunu ele alıyor.

32. Gerçek Râja Yoga uygulamalarının hiçbir zaman yayınlanmadığını unutmayın.

Machine Translated by Google

33. Bakınız: “Ölüm ve Şeytan Üzerine Başıboş Düşünceler,” Theosophist, III, no. 1. Ayrıca bakınız: “Gizli Gerçeğin Parçaları”, III ve IV.

34. II, 368 ve devamı.
35. Beş köşeli yıldız. – (N. del T.).
36. İlahi Ego'nun özü "saf alevdir"; hiçbir şeyin eklenemeyeceği ve hiçbir şeyin çıkarılamayacağı bir varlık. Bu nedenle, şenlik ateşinden çıkan kıvılcımlar gibi ondan uçuşan sayısız aşağı akıl tarafından azaltılmaz. Bu, aynı ve tek Bireyselliğin söndürülemez özünün ne olduğunu soran bir ezoterikçinin, içinde enkarne olduğu her yeni kişilik için bir insan zekası sağlayabilen itirazına bir cevap olarak hizmet eder.

37. Beyin veya düşünme makinesi kafayla sınırlı değildir; fakat materyalist olmayan fizyologların da bildiği gibi, insan vücudundaki tüm organlar, kalp, karaciğer, akciğerler vb. ile sinirler ve kaslar, deyim yerindeyse kendilerine özgü bir beyine veya düşünme makinesine sahiptirler. Beynimiz her organın kolektif ve bireysel işleyişine müdahale etmediği için, aralıksız devam eden fonksiyonlarında onları bu kadar doğru yönlendiren kişinin kim olduğunu sorarız; onları hareket ettiren, (bazı materyalistlerin iddia ettiği gibi) en ufak bir tökezlemede veya kırılmada duran bir saatin parçaları gibi değil, içgüdü sahibi varlıklar olarak hareket etmeleridir. Onun Doğa olduğunu söylemek hiçbir şey söylememek demektir; çünkü sonuçta Doğa, evrendeki ve insandaki tüm bu işlevler kümesinden, fiziksel, zihinsel vb. niteliklerin ve niteliklerin toplamından ne fazla ne de eksiktir; akıllı yasaların yönlendirdiği faillerin ve güçlerin bütünlüğü.

38. Koloselilere Mektup, 3-3-.
39. Altın İlkeler Kitabı.
40. 367. sayfadaki son paragraftan 370. sayfadaki [İngilizce baskı] ilk paragrafın sonuna kadar okuyun ve O zaman yazdıklarımı şu anda ifade ettiklerimle karşılaştırın.
41. Bkz. Teosofinin Anahtarı, s. 137-148 ve devamı.
42. Maha-Buddhi, Purana'larda .
43. Aşağı Manas'ın aracı olan Kâma Rûpa'nın fiziksel beyinde, beş duyuda bulunduğu söylenir. bedensel ve fiziksel bedenin tüm duyu organlarında.
44. Tanmâtra, en hassas unsurların kaba türü olan ince ve ilkel form anlamına gelir. Beş Tanmâtra aslında maddenin ve tüm elementlerin karakteristik özellikleri veya nitelikleridir. Kelimenin gerçek anlamı, özellikler veya nitelikler anlamında “bir şey” veya “basitçe aşkın”dır.

45. Bakınız: Teosofist, “Gerçek ve Gerçekdışı,” Ağustos 1883.
46. Sessizliğin Sesi Sözlüğünde bunun alt Manas'ın bir yansıması olduğu, daha doğrusu onunla yüksek Ego arasındaki veya insan ruhu ile manevi veya ilahi ruh arasındaki bağlantı olduğu söylenir. Ezoterik Budizm ve Gizli Dünya kitaplarının yazarı Manas'ı insan ruhu, Buddhi'yi ise ruhsal ruh olarak adlandırdığı için , halka yönelik bir kitap olduğunu düşünerek Sessizliğin Sesi'nde de aynı terimleri bıraktım .
47. Râja Yoga'nın ekzoterik öğretileri Antahkarana'yı algının iç organı olarak adlandırır ve onu dört bölüme ayırır: alt Manas, Buddhi (akıl), Ahankâra (kişilik) ve Chitta (düşünme yeteneği). Diğer çeşitli organlarla birlikte jîvanın, yani Lingadeha olarak da adlandırılan ruhun bir parçasını oluşturur. Ancak ezoterikçiler bu kaba versiyona göre yanlış yola yönlendirilmemelidir.

48. Günahsız adam.
49. Yok oluş burada ruhun en ufak bir izinin ebedi BELLEĞİNDE yok olması olarak anlaşılmaktadır. mahkum edildi; ve dolayısıyla sonsuzlukta yok olma anlamına gelir.
50. Dünya Avitchi'dir ve mümkün olan en kötü Avitchi'dir.
51. Kısa bir manevi özlem ve samimi tövbe dönemi.
52. Avitchi'nin Dünyadaki Durumu. Dünyadaki yaşam, bu gezegendeki insanlar için var olan tek cehennemdir. Avitchi bir yer değil, Devachan'ın taban tabana zıt eyaletidir. Ruh, ya yarı bilinçli bir mülksüzleştirme olarak Kâma Loka'da ya da avitchi'yi çekmek için yeniden doğduğunda insan bedeninde böyle bir duruma maruz kalabilir. Doktrinlerimiz başka bir cehennemi kabul etmiyor.

53. Okültistler şöyle der: "Şeytan'da ölümsüzdür."
54 Bkz. The Theosophist, Ekim 1881 ve Kasım 1882.
55. Sessizliğin Sesi, s. 97 (İngilizce baskısı).
56. Daha önce alıntılanan pasaj.
57. Isis Unveiled kitabının II. cildine (İngilizce baskısı) ait bir notta , bunsen gibi sıradan Mısırbilimcilerin ve İnisiyasyondan habersiz olan adamların bile, bahsedilen "Söz"ü bulduklarında onun keşfine şaşırdıkları görülecektir. eski papirüslerde.

58. Bu birlik benim anlayışıma göre Hıristiyanların Tanrı'nın lütfu olarak adlandırdıkları duruma eşdeğerdir. – (N. del T.).
59. Bu nedenle Hıristiyanlar, Tanrı'nın lütfunda olmayanlara yapılan dualaların hiçbir faydası olmadığını iddia ederler. – (Sayısı T.).
60. Bunların arasında: The Tehosophist dergisinin III ve IV. ciltlerindeki “Okült Gerçeğin Parçaları”.

Machine Translated by Google

61. Bkz. Theosophist, Ekim 1881, s. 14 ve takip ediyor.
62. Sessizliğin Sesi'ni okuyun , s. 40 ve 63 (İngilizce baskısı).

EK

NOT I, II VE III'E İLİŞKİN NOTLAR

1. Avrupa dillerinde değil, Latince telaffuz edildikleri için.
2. Bkz. Sessizliğin Sesi, VIII.
3. Bu notlar [baş harfleri altta olan] öğrenciler tarafından sağlanmış ve onaylanmıştır.
   HPB
4. Diyagram I ile ilgili önceki açıklamalara bakınız.
5. Bu cildin 95. sayfası. (Renkler, sesler ve şekillerle ilgili diyagramlar).
6. Metnin bu bölümünde İngilizce baskıda İngilizce müzik notasyonu kullanılmış olup, yukarıda belirtilen notasyonun eşdeğeri okuyucunun daha iyi anlayabilmesi için aşağıda verilmiştir: A = La; B = Evet; C = Yap; D = Yeniden; E = MI; F = Fa; G = Sol. – (E.'nin N.'si).

BAZI SÖZLÜ ÖĞRETİMLER ÜZERİNDE

1. [Bu soru biraz belirsizdi. Belli ki soruyu soran kişi, aurik yumurtanın, çocuk erkek olduğunda ve usta olduğunda özel amaçlar için gerekli malzemeleri dokuyabileceği Âkâşa'nın bir farklılaşması olup olmadığını bilmek istiyordu.

2. [HPB, bu sorunun Üçgenin anlamına mı yoksa onu “Işık perdesi”nde temsil etme biçimine mi atıfta bulunduğunu bilmek istedi. Soruyu soran kişi ikincisinden bahsettiğini beyan etmiş, ardından HPB metinde yer alan cevabı vermiştir].

3. [Bu soru çok ileri gittiği için cevapsız kaldı. Geçilmez Yüzük oyunda
   Evrenin çevresi, tezahür etti].
4. Bu nedenle devaların onu başlattığı da söylenir. Bir Hintli bu ismi açıklayacağına daha erken ölür.
5. İşitme, moleküler parçacıkların titreşimine bağlıdır. Algısal düzen cümlenin içinde yer alır
   şöyle diyor: "Öğrenci hisseder, duyar ve görür."
6. Gülme gazı, NO 2 formülüne sahip nitröz oksittir. – (Çevirmenin Notu).
7. Evrensel Yaşamın da yedi ilkesi vardır.
8. Işınların sayısı keyfidir ve önemsizdir.
9. Işık, ısı, elektrik, manyetizma, ses vb.
10. Ayak anlamına gelen pada'dan .
11. Alay sıfatının neden budizm durumuna değil de âtmik duruma uygulandığı soruldu. C. Çünkü bu sınıflandırmalar kapalı ve değişmez değildir, aksine her terim, sınıflandırmanın ekzoterik, ezoterik veya pratik olmasına bağlı olarak yer değiştirebilir. Öğrenciler her şeyi bilinç durumlarına indirgemeye çalışmalıdır. Buddhi gerçekten tektir ve bölünmezdir. Bu çok samimi bir duygu ve kelimelerle ifade edilmesi kesinlikle imkansız. Tüm kataloglamalar bunu açıklamakta faydasızdır.

12. Mâyâ bilgisini edinen usta olur.
13. Tüm bu “boşluklar”, özel manyetik akımları, madde düzlemlerini ve yoginin veya şelanın bilincinin, lokas sakinleriyle asimilasyona doğru yaptığı yakınlaşma derecelerini belirtir.

14. Algılama, Leibnitz'in konseptine göre değil, dikkat algıya odaklandığında algı, bilinçli eylem anlamına gelir. Felsefede algılama, “içsel bilginin algılanmasıdır”.
15. Bu üstün “izlenimler” Devaçan düzleminde bile birleştirilmiştir.
16. [Dolayısıyla elimizde üç izlenim düzenine sahibiz: Kamicas, Devachanicas ve
    Manasik].
17. Gözler, kulaklar, burun delikleri ve ağız. – (Çevirmenin notu).
18. [Nidânaları tersten, yani 12.den 1.ye doğru sıralayarak tekâmül sırasını verirler. N. del E. 1897 baskısından]. [Bu kelimelerin anlamları için eserin sonundaki Sözlük'e bakınız].
19. Yeryüzünde faaliyet gösteren iblisler veya kötü ruhlar.
20. Kâma Loka'da veya astral ışıkta, insanlardan veya hayvanlardan.

Machine Translated by Google

21. [Bu durumda bir inisiye anlamına gelir, çünkü usta HPB kelimesi genellikle İnisiyasyon derecelerinden herhangi birini ifade eder. Görüldüğü gibi Mâyâvi Rûpa ifadesini birden fazla anlamda kullanmıştır. – N. del E. 1897 baskısından].

22. Yazar burada "ruhun ölümü" olayından bahsediyor gibi görünüyor.
23. Bu özlem olasılığı Hıristiyanların “lütfudur”.

Machine Translated by Google

TEMATİK DİZİN

CİLT VI

GİZEMLERİN AMACI VE GİZLİ FELSEFENİN UYGULAMASI

BÖLÜM XLI – AVATÂRAS DOKTRİNİ..... 2

Gautama Buddha'nın iki Öğretisi vardı: biri Vulgo için, diğeri Arhatlar için - Buda Vişnu'nun Avatarı mıydı? – Buda, “Işığın Yedi Evlatından” birinin Doğrudan Enkarnasyonuydu. – Avatarlar, “Babalarının” Çocuklarıdır. Avatâras adı verilen İlahi Enkarnasyonlar - Avatâras ve Jîvanmuktas arasındaki fark, bir Avatâra'nın "olması" ve bir Jîvanmukta'nın "olması" dır – Üstatların Gizemli Enkarnasyonları – Dharmakayas ve Nirmânakâyas'ın Enkarnasyonları – Üstatlar İç Prensiplerini Yeni Bir Bedene yönlendirebilirler – Kardinal Cusa'nın Kopernik'te enkarne olması – Yeniden doğuş teorisinin özel durumlara uygulanması – Neden bir Buda, bir Shankarâchârya veya bir İsa aynı anda birkaç Kişiyi canlandırabilir? – “Kalıntıları olmayan” bir Dharmâkâya reenkarne olamaz – “Kalıntıları olan” bir Nirmânakâya dünyaya geri döner. İnsanlığa yardım edin “Izdırap Adamı” birden fazla kez geri döndü.

-

BÖLÜM XLII – YEDİ İLKE .... 9 Bilgi Yedi İlkeden Biri Buda'nın Gizemini Açıklıyor - Okült Felsefede Bilinç başlı başına İlahi Ruhun En Yüksek Niteliğidir.

BÖLÜM XLIII – BUDA'NIN GİZEMİ..... ..... 11 Bu Gizem, Yüce Bilgeliğin Enkarnasyonu olan Gautama'nın, Benares Ormanlarında vaaz vermek üzere yeniden ortaya çıkana kadar Dünyanın Sırlarına İnisiye edilmesi gerektiği gerçeğinde yatmaktadır - Buda çok fazla şeyi açığa vurmuştur - Ortaya çıkan Karma, onun Shankarâchârya - Shankarâchârya olarak Yeniden Doğuşunu gerektirmiştir Buda'nın Reenkarnasyonu değil, bir Avatâra'ydı – Bir Dharmakâya olarak Buda Dünyayı terk etti ama arkasında Nirmânakâya'yı Kendisinden sonra çalışacak şekilde bıraktı – Budaların Üç Sınıfı – Budistlerin ve Brahminlerin Nirvâna'sı – Shankarâchârya, İlkeleri kullandı. bir zamanlar Gautama'ya aittiler – Her birinin kendi Bodhisattva'sı ve kendi Dhyâni-Buddha'sı, “Oğlun Babası” vardı – İki Kurtarıcı, Gautama ve İsa'nın benzerliği – İsa Müritlerine çok az şey bırakabilirdi – Karma, Tanrı'nın Yeniden Doğuşu ile bağlantılıydı a Nirmânakâya – Kuzu Kurbanının Anlamı – Shruti, İlahi Vahiy Ebedi'dir, Gautama bunu duydu ve açıkladı – Gautama ve İsa Yasak Tapınağın Kapılarını Aşağı Durumdakilere açtı – Shankarâ-chânone ortadan kayboldu, ancak Hala Shamballa Kardeşliği arasında yaşadığına inanıyor.

BÖLÜM XLIV – BUDA'NIN “REENKANKASYONLARI”..... ..... 17 Bodhisattva kendi Çabası ve Liyakatiyle Buda oldu – Bir İnsanın Sahip Olduğu Nitelikler Buda edinmelidir – İnsanlığa yardım etmek için Buda'nın Kurban Edilmesi – Bir Buda'nın Faaliyet Gösterdiği Dünyaların Doğası – Büyük Bilgelerin Yaşamlarına Dair Tibet Lama Dizisinin Gizli Ciltleri – Shankarâchârya, Ölümlü Bedenini otuz üç yaşında terk etti Kişiliğinin özgür olmasını canlandıran Bodhisattva - Shankarâchârya'nın Karmik Gizemi ve Buda-Tsong-Kha-Pa ve Buda'nın "Enkarnasyonu" - "Üç Sırrın Yeri".

BÖLÜM XLV – BUDA'NIN YAYINLANMAMIŞ BİR VAZISI..... ..... 21 Arhatlara Gizem Üzerine Bir Vaaz Varlık ve Yokluk – Mâyâ'nın artık Etkisinin olmadığı Özgür ve Ruhsal Benlik.

BÖLÜM XLVI – NIRVÂNA-MOKSHA..... .. .. 23 Kuzey ve Güney Kiliselerinin Yorumuna göre Buda tarafından öğretilen Ebedi Şeyler - Eter, Âkâsha, Uzay, Her Şeyin Ebedi Kökü, tarafından keşfedilmiştir. Tüm Çağların Kahinleri – Platon'un “Tanrı”sı “Evrensel Düşünce”dir – Kavram-

Machine Translated by Google

Schopenhauer'in İrade - Her Atomda Mevcut Hayat - hakkındaki çalışması Oryantalistler, Nirvâna'nın Doğasını - Yok Oluşun Gerçek Anlamını yanlış yorumladılar.

BÖLÜM XLVII – “LAM-RIN” VE “DZYAN”IN GİZLİ KİTAPLARI..... .....29 Dzyan Kitabı, Kiu-te'nin Sırları Ciltleri Üzerine Yorumların Birinci Cildidir – Dünyanın Gizli Bilgeliği Kitabı, hacimli Yorumların arkaik kökeni - rios – Kar Dağının Büyük Öğretmenleri Gerçek Bilgiye Sahiptir – Kadim Yorumlar bir Anahtarla okunmalıdır.

BÖLÜM XLVIII – AMİTA BUDDHA, KWAIN-SHAI-YIN ve KWAN-YIN. “KİTABI” NEDİR? DZYAN” VE LAMAS TOPLULUKLARI TSON-KHA-PA HAKKINDA SÖYLÜYOR.....30 Tsong-Kha-Pa Amita (veya Amida) Buddha'nın doğrudan enkarnasyonu – Amida veya Amitâbha Kelimesinin anlamı.

BÖLÜM XLIX – TSONG-KHA-PA. ÇİN'DE LOHANS..... ..... 31 Buda'nın Enkarnasyonu Tsong-Kha-Pa, Ruh Çağırma Yasağı – Pekin yakınlarındaki “Beş Yüz Lohan Salonu” – Zulümler Arhatları Hindistan'dan kaçmaya ve Çin, Tibet, Japonya ve diğer ülkelerde sessizlik aramaya zorladı – Harika yeteneklere sahip Sadhular ve Yogiler kaldı Hindistan'da fark edilmedi – Gizli Tapınak İnisiyeleri Şeflerini ve Yüksek Konseylerini seçtiklerinde – Hindistan ve Tibet İnisiyeleri Okültizm Tarihini saran yoğun Sisi dağıtabildiler – Tsong-Kha-Pa Arhatlara bu konuyu aydınlatmak için çaba göstermelerini emretti. Dünya.

BÖLÜM L – DİĞER BAZI YANLIŞ ANLAMALARIN DÜZELTİLMESİ..... 34 Buda'nın yüce Öğretileri yalnızca İnisiyeler – Yanlış Anlaşılan Budizm – Buda'nın Sözlerinin Çift Anlamı Var – Ustalık Hiyerarşisinin Yedi ve On İki Derecesi Üç Temel Dereceye dayanır: Pratyeka Budaları, Bodhisattvalar ve “Mükemmel” Budalar – Nâgârjuna ve Âryâsanga'nın Öğretileri – Paramârtha Durumu tüm İllüzyonları aşar – Yogâchârya Sistemleri Ezoteriktir – Tibet Yogâchâryaları ve Vishishtâdvaitaları – Dharmakâya Bodhisattva, Samâdhi'nin gerçek halinde yanılmazdır – Kurtuluş Yoluna Bilgi (İnisiyasyon) ile ulaşılır – Materyalist Doğulular – Tibet Budizmi ile ilgili Tarihler .

BÖLÜM LI – “GÖZ ÖĞRETİSİ” VE “KALBİN ÖĞRETİSİ” VEYA “GÖZ MÜHRÜ” KALP"..... ....40 Trans-Himalaya Tabyalarında Korunan Gerçek – Mümkün Değil Her birinin Sembolleri son Sırlarını keşfedene kadar Dinleri anlamak – “Göz Doktrini” Dogma ve Ölü Mektup anlamına gelir – “Kalp Doktrini” gerçek anlamda tek gerçek olandır – Hakiki Ezoterik Edebiyat hâlâ erişilemez – Ezoterik Budizm hala korunmaktadır – Bodhidharma, Çin'de Budizm'in kurucusu – Ezoterizmin Gizemleri nasıl bilinir?

FELSEFENİN ÖNEMİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR
HAYATIN İÇİNDE GİZLİ

NOT I..... .... 47 Bir Uyarı: Okültizmde Tekil Bir Yasa – Okült Özdeyiş: “Kendini Bil” – OM: Beşinci Irkın Mantrası – OM-MANI-PADME-HUM: Okültizm Mantrası
Dördüncü Yarış – Neden OM-MANI-PADME-HUM formülü, “Ben Sendeyim ve Sen İçindesin”
“Ben” aynı zamanda “Lotustaki Mücevher” anlamına da gelir – SES, RENK ve
SAYI – Yüksek Üçlünün Doğası – Kozmik ve İnsan Süreçlerinin Karşılaştırılması – TAT, BU, Bilinmeyen Köksüz Kök – On ve Yedi Sayıları –

Machine Translated by Google

Üçte Bir ve Yedi Prensip – Kutsal Aurik Beden – Kozmik Merkezler ve bunların
Mikrokozmik Prensipler – Gezegenlerin Gözlerle Uyumluluğu – Biz
BİRDE Yedi – Yedi Bilinç Durumu – Kadın Mükemmel Kozmik Sayıdır
On – Her İnsan Varlığı "Cennetteki Babasının" enkarnasyonudur – Gücü
AUM veya OM Kelimesi ve AMEN – Duanın Neden Yalnızlıkta okunması gerekir – Gezegenler, Haftanın Günleri ve bunlara karşılık gelen Renkler ve Metaller – Brahmavidyâ, İlkel Bilgelik – İnsanlığın fedakar sevgisiyle neler başarılabilir.

NOT II 60

"Perdeler" ve Gizli Terimler – On Bir Bütün Olarak Evrendir – Bir Prensipin Diğerine Üstünlüğü – Gezegenlerin, Metallerin ve Renklerin Uyumluluğu – Fiziksel Gezegenler Psişik ve Spiritüel Dünyaların türleridir – Bilinç Birey içsel olarak odaklandığında ne olur – Dünyanın Dört Ucunun Koruyucu Melekleri – İç ve Dış Çemberlere bölünmüş Ezoterik Okullar – Linga Şerîra'nın Önemi – Renklerin Ezoterik ve Ekzoterik Anlamları – Spektrumun Yedi Rengi, Yedi Hiyerarşinin doğrudan Yayılımlarıdır. Varlıklar – Fiziksel Gezegenler yalnızca Fiziksel Bedeni yönetir ve Zihinsel, Duygusal, Psişik İşlevleri yönetir ve Ruhsal Yetenekler, Gezegenlerin Ruhsal Yöneticilerinin Hiyerarşilerinden Ortaya Çıkan Gizli Özelliklerden etkilenir - Yedi Durum, " İnsanın İlkeleri" – Doğadaki "Yüce Ton" – Gezegenlerin Sembolizmi ve İlkeler – Sihir Gerçekte Nedir – İlahi Sihir, İlahi Varlıklarımızın Ayrılmazlığının Bilgisidir "Ben"ler – Sihirbaz Simon, "Büyü" ile, İnisiyelerin Bilgisi - Ateşin Önemi - Syzygies veya Aktif ve Pasif Aeonlar - İlk Altı Aeon ve Yedinci - BİR HAYAT, İlahi Akıllı Alev Altı Aeon'luk Üçüncü Serisiyle Simon'un Üçüncü Dünyası İnsan Gücü geliştirmelidir "Ebeveynlerinden". Üçlü Aeon nelerden oluşur - Kriyâshakti, Fikir ve İrade Gücü, Görünmez ve Yok Edilemez Madde yoluyla nesnel olarak Formlar üretme Gücü - Şimdi Teozofi veya İlahi Bilgelik, Güç ve Bilgi olarak adlandırılan Sihir - Simon'un "Mucizeleri" – Simon ve Helen ya da "İlahi Düşünce" – İçsel İnsanın Shakti'si olan Helen Efsanesinin Yanlış Yorumlanması – Gerçek Teurji, Râja Yoga'nın gerçek İlahi Bilimidir – İki Tür Teurji – İnsanın Teuriga veya Râja Aracılığıyla Başardığı Şey Yoga – Yalnızca Büyük Üstadlar Gerçek ve Aşkın Formunda bir "Tanrı"yı algılayabilirler – Lotustaki Mücevher Ruhsal İnsan veya Tanrıdır – Yedi İlke Yedi Büyük Hiyerarşiden kaynaklanır – Planımız bir Yansıma Düzlemidir – Müzikal Skala ve Renkler, Titreşim sayısına göre Maddenin Kaba Aleminden Ruh Alemine doğru ilerler – Renkler, Sesler ve Formlar ve Bunların Karşılıkları – Renkler ve İlkeler – Öğrenciler, İnsani İlkeler ile Evrenin İlkeleri arasındaki Doğru Karşılıklılıkları öğrenmelidirler. Kosmos – Renk ve Sesin Kökleri – Düzenler, Hiyerarşiler ve İnsan – İlahiyatın Birliği.

NOT III – İLK ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER..... 81

Okültizm Çalışması Evrenselden Özele doğru ilerler - Diyagramlar, Öğrencileri Okült Yazışmaların Temel Fikirlerine alıştırmayı amaçlamaktadır -
Mühür Üzerine Düşünceler – Gerçeğin tamamı herkese açıklanamayacak kadar Kutsaldır; Egzoterik Öğretilerin ayrıntılarına ve eksik bağlantılarına dair bilgi, Profane ellerde çok tehlikelidir - Ruhların Misyonu

Gezegenler Gerçeğin Anahtarını verecek ve sonra ortadan kaybolacaktır – Evrenin Muazzam Kutsallığı Promise – "Gölgenin Kardeşleri" ve çalışmaları ve "Karanlığın Kardeşi" – The
Doğanın Aydınlık Yönü ve Karanlık Yönü – Gerçek Konsantrasyon ve Meditasyon Uygulamanın Değeri – Okült Kitaplardaki "Perdelerin" Sebebi – Yedi
Tattvalar – Temel Ebedi Prensipler ve Bunların Ürettiği Geçici Yönler – Çeşitli Anlamlarıyla Aurik Yumurtanın Doğası – Karma ve Yeniden Doğuşun İşlemleri – Tattvaların Anlamı ve Korelasyonu – Ses, Âkâsha'nın Alt Tabakasıdır – Tattvalar
Ezoterik Öğretilere Göre Yedi Tattva – Üç ve Kırk Dokuz Ateş –
Tattvaların Ezoterik ve Tantrik Tabloları – Prânâyâma, Beş Nefesin Bilimi –
Üç Nâdi: Sushûmnâ, Idâ ve Pingalâ – Râja Yoga Sistemleri ile Pingalâ arasındaki fark
Hatha Yoga – Epifiz Bezi ve Hipofiz Bedeninin İşlevleri – Bez
Doğu Okültistleri tarafından "İlahi Göz" olarak adlandırılan Epifiz – Yedi Ana Çakranın tümü Başta bulunur – Fohat'ın Çocukları: Hareket, Ses, Isı, Işık,

Machine Translated by Google

Uyum, Elektrik veya Elektriksel Akışkan ve Nevrotik Akışkan veya Manyetizma – Her Bireyin etrafındaki Psişik Aura – Tattvik Renklerin tersine çevrilmesi Kara Büyüye yönelir – Egzoterik "Perdeler" ve Ruhun Ölümü – Tepe noktası yukarı doğru çizilen Beş köşeli yıldız, Beyaz Büyünün işareti – İlahi Ego, Yedinci Ayın sonunda Fetüse aşılanır – Ruhsal Bilinçte Yaşam, Maddede Değil Ruhta Bilinçli Bir Varoluştur – "İkinci Ölüm" ve Ruhsuz Ruhsuz Adamlar – Kişilik ve Bireysellik – Devachan'daki Yüksek Ego – "Ölümün" Farklı Türleri – Yukarıda, IŞIK; aşağıda, Hayat – Fiziksel Kişiliğin Yanıltıcı Doğası – İnsandaki Beşinci ve Yedinci Prensipler – Buddhi ve Manas'ın İşlevi – Bireysel ego Sonsuzluk Boyunca Ölümsüzdür – Antakharana'nın Doğası ve İşlevleri – Hiçbir Kişilik Buddhi-Manas aracılığıyla Âtmâ'ya ulaşamaz – Avîtchi ve Ruhsuz İnsanlar – Reenkarnasyon Egosu Psişik-Hayvan Ruhundan ayrıldığında ne olur – Avîtchi Adayları Kimlerdir? – Bir Kelimenin veya İsmin Gücü Ritimde veya Vurgudadır – Âtmâ-Buddhi-Manas, AUM veya GOD – Karmanın İlahi Adaleti ile Özdeşleşerek ölümsüz olalım.

EK

NOT I, II ve III'E İLİŞKİN NOTLAR..... ....110 Alfabenin Tüm Harflerinin Kendi Rengi Vardır – Alfabenin her Harfine karşılık gelen Gezegenlerin Rengi ve Sayısı ve Ayrıca Zodyak Takımyıldızlarının da kendi rengi vardır. Bir Hece ve hatta Harf Operasyonel – Pisagor Dörtlü veya Tetraktys, Kozmos'un Sembolü – Üçgen, Kuaterner ve Bunların Karşılıkları ve Renkleri – Titreşimler ve Yedi Duyu.

BAZI SÖZLÜ ÖĞRETİMLERE İLİŞKİN NOTLAR ....115 Üç Hayati Hava – Bir Ustanın Aurik Yumurtası , Bir Çocuğun ve Bir Aptalın - Hipnotizma ve Mesmerizm. Bireysel Karma, Eşiğin Sakini Manas'ın İnişi, Üstadın Yaşamının Saflığı, Sevgisi ve Doğa ile Uyumu, Karma ve "İçsel Tanrısı" ona Güçlerini verene kadar harekete geçemez. Reenkarnasyon Egosu için Karma – Hem iyi hem de kötü Karma bağı – Mahat'ın Doğası ve Yayılımları – Sadece Âtmâ-Buddhi-Manas'ın Bilgisi Şimdiki Zamandaki Geçmişi ve Geleceği kapsayabilir – Turîya Durumu ve Âtmâ- Buddhi-Manas – Psişik Vizyon arzu edilmemelidir – Üçgen ve Kuaterner – Nidânlar Dhyân Chohans ve Devalardan gelir – Agni'nin Üçü ve Kırk Dokuz Oğulları – Altıncı Irkın omurgasında ve omurgasında iki iliği olacaktır. Yedinci olarak birleşecekler – Antahkarana, Yukarı ve Aşağı Manas arasındaki hayali Köprüdür – Antahkarana'nın Yedi Bölümü vardır: Mûlaprakriti, Âkâsha, Mahat ve Aurik Yumurta, Sushumnâ Idâ ve Pingalâ – Bedenin Organları ve Tekabülleri – Fiziksel Beden bir Prensip değildir – On Dört, iki Düzlemin Müdahalesi anlamına gelir – Tüm Doğa bir Rezonans Kutusudur – Altıncı ve Yedinci duyular Akaşik Seste birleşecektir – Prana Yaşamdaki Motor Prensiptir – Platon ve Öklid İnisiyeydi – Kozmik Bilincin Yedi Düzlemi ve Açıklanması – Mahat, Kozmosun Yüce Varlığıdır – Mahat, Evreni canlandırmasıyla farklılaşır – Parabrahman ve Mûlaprakriti'nin Manvantarik Yönü – Astral, Kâma-Prânik, Kâma Bilinçleri -Manâ-sica ve Buddhica – İlgili Sessiz Gözcü, Dhyân Chohans, Pitris ve Hiyerarşiler – İnsandaki Âtmâ-Buddhi-Manas, Kozmos'un üç Logosuna karşılık gelir – Üç Logoya İlişkin İmalar: 1) Zihnin Potansiyeli (Mutlak Düşünce); 2) Tohumdaki Düşünce; 3) Faaliyette Fikir – Hayal Gücü, Kriyâshakti Gücünü elde etmenin ilk adımı – Gördüğümüz Güneş, Gerçek Güneşin bir Yansımasıdır – Ay – Gezegenler ve Güneş Sistemimiz – Okültizmde Kullanılan Sanskritçe Terimler – Evrenin Açıklaması Lokaların Vedantin Sınıflamasına Karşılık Gelen Bilinç Durumları – Duyuların Yeni Açıklamaları – Yedi İlahi Loka ve Yedi Dünya Lokasının karşılaştırılması – On Dört Loka, Brahmânda'nın veya Tüm Dünyanın tüm kapsamını oluşturur – Lokalar ve Talaslar birbirlerinin yansımalarıdır – Bilinç Durumları – Anne Sevgisi – HPB, Batılı Bilinç kavramıyla aynı fikirde değildir – Bilincin Yedi Ölçeği –

Machine Translated by Google

Egonun Varlığının Kanıtı – Epifiz Bezi ve Kalp – Astral Beden Molekülerdir, Ego Atomiktir, Spiritüeldir – Alt Manas Üst Manas'tan kaynaklanır – Nitelikler Karakterin Doğasını Belirler – Sorumluluk Duygusu Bilgeliğin Ana İltifatıdır – Ateşler ve Kundalini – Algının Yedi Hali – Manevi İnsan Kalptedir, Psişik-Entelektüel İnsan Baştadır – Makrokozmosta Mikrokozmosta olmayan hiçbir şey yoktur – İrade ve Arzu – Bizimki Manas, Pralaya sırasında geri çekilen Dünyanın Ruhunun bir Işınıdır – On İki Nidânanın İsimleri ve Açıklamaları – Skandhalar, İnce Bedenlerdeki Varoluşun Yedi Düzeyindeki Yaşamın Tohumlarıdır – Ateş İlahi Bir Prensiptir – Geleceğe İlişkin İmacılar – Ego ile ilgili açıklamalar – Monadik Evrim – Astral Bedenin Doğası ve İşlevleri – Devachan, Spiritüel Bilinç Düzleminde Bir Haldir – Kâma-Loka, Fiziksel Bilincin mekanıdır.

NOT

GİZLİ DOKTRİN'in şimdiki cildi ve önceki cildi (sırasıyla VI ve v),
Eserin dördüncü İngilizce baskısının (Adyar) V. cildi.

İngilizce baskının V. cildinin yukarıda bahsedilen iki cilde ayrılması, ikinci İspanyolca baskının 1922'de ortaya çıkmasından bu yana benimsenmiştir; bu, mevcut editörlerin saygı duymak istediği bir kriterdir.

Belirtilen nedenlerden dolayı bu cilt Bölüm numarası XLI ile başlamaktadır.

Quetzalcoatl Psikanalitik Antropoloji Kültür Enstitüsü, AC
Portal http://samaelgnosis.net http://samaelgnosis.org