

UNIVERSITAT_{DE}
BARCELONA

La representació simbòlica del cos humà

Sobre la intuïció, les imatges i d'allò que no és el cos

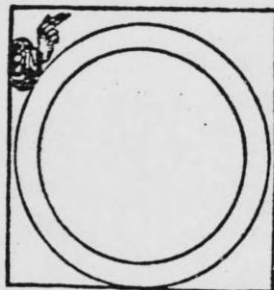
Josep M. Jori Gomila

Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència **Reconeixement 3.0. Espanya de Creative Commons.**

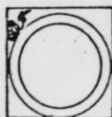
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia **Reconocimiento 3.0. España de Creative Commons.**

This doctoral thesis is licensed under the **Creative Commons Attribution 3.0. Spain License.**

LA REPRESENTACIÓ SIMBOLICA
DEL COS HUMA

Sobre la intuició, les imatges
i d'allò que no és el cos.

DE L'EXEMPLARITAT DEL
MODEL

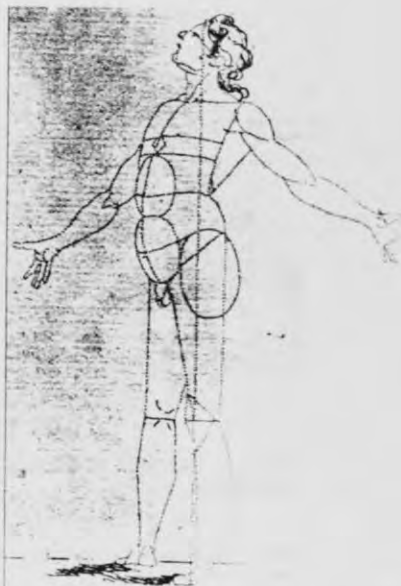
De l'anatomia aparent.

0547

0548

0549

0547 11.10a.105. (F/2623)
Umane Figura. "Kouasta" attica
firmata da Douris (490 a. C.).

0548 pag. 14. (F/2603)
Gravat de l'Academia.

0549 11.10a.129. (F/2623)
Umane Figura. Esempio di costruzione
geometrico-proportionale di una
figura. Incisioni, da P. Biard
"Studi di Figura Umana" (1635).

0550 pag. 336. (F/1293)
Odoardo Fialetti, Three Male Figures
in Three - Quarter View.

0551 11.10a.9. (F/1673)
Estudio de un esclavo (?); estudio
del brazo derecho; esbozo de un
anciano (Moisés?).

0552 pag. 62. (F/513)
Cerámica pintada con la
representación de una de las mas
clásicas disciplinas: el lanzamiento
de disco.

0553
0554 pag. 123. (F/2613)
-Estudis de Miologia-

0550

0551

0552

0553

0554

0555

0556

0557

0558

0555 pag. 25, CF/1183
Miguel Angel. Hombre desnudo con indicaciones de las proporciones.

0556 pag. 8, CF/1573
Desnudo masculino de pie. Miguel Angel.

0557 Il. 1.108, 116, CF/343
Cràtera de Orvieto. Heracles rodeado de héroes. (Pintor de Nibbides), Arte Atico, Orvieto, (C. 456-450).

0558 pag. 20, CF/2293
David, Dibujo a pluma de Miguel Angel (1502).

0559 pag. 343, CF/2403
Onesimos, Copa (detalle), Discobolo.

0560 pag. 111, CF/973
Estatua en bronce de un sátiro bailarín. Pompeya.

0561 pag. 108, CF/1583
Estudio para un Cristo Resurgido. Miguel Angel.

0562 Il. 1.108, 129, CF/2623
Umane Figura. Figura maschile. Incisione da B. Geuga, [Anatomia per uso et intelligenza del disegno...] (Roma 1691).

0563 pag. 519, CF/2033
Ecorché, Jean-Antoine Houdon (Seconde version 1790-1792).

0564 pag. 110, CF/1493
I muscoli del tronco e delle gambe.

0559

0560

0561

0562

0563

0564

0566

0567

0565

0568

0565 pag. 27, CF/1183
Alessandro Allori (1535-1607),
Estudio de figura anatómica.

0566 pag. 107, CF/1183
Gian Lorenzo Bernini y Jacopo
Antonio Fanelli, El Nilo, una de las
cuatro estatuas de la Fontana del
Fiumi, (Roma 1648-1651).

0567 pag. 66, CF/1753
Zwei männliche Aktstudien um (1840),
Ingres.

0568 11.108, 10, CF/1573
Estudio de dos guerreros para el
fresco de la Batalla de Cascina,
Miguel Ángel.

0569 pag. 239, CF/2773
Atenas, Hecatoapedon, Fronton este
(detalle), Un gigante.

0570 pag. 107, CF/753
Five studies of a nude man.

0571 pag. 63, CF/1183
Pontormo (1494-1556), Estudio de tres
hombres desnudos.

0572 pag. 147, CF/773
Jacques Callot (1595-1635).

0573 pag. 36, CF/463
Arte griego: estatua juvenil
fragmentaria llamada "Apolo
Strangford" (iniciación del siglo V
a. C.).

0569

0570

0571

0572

0573

0574

0574 pag. 320, CF/343
Atenas. Acrópolis. Partenón. Frontón
Deste. Cefiso. (C. 447-432).

0575 pag. 9, CF/153
Apolo de Centocelle.

0576 pag. 371, CF/343
Kurós de Tenea. (Mediados de s. VI).

0577 pag. 163, CF/2463
Arte minoico. Tilisos. Figura de
adorante. (Hacia el 1500).

0578 pag. 157, CF/1093
Atenas. Partenon. Frontón este
(detalle): Dionisos.

0579 pag. 129, CF/2513
Roma; sarcófago (detalle): Jonas.

0580 Il. Ius. 315, CF/2623
Sfragistica. Scaraboide greco con
sileno. (480-470 a. C.).

0581 pag. 362, CF/343
Estela funeraria de un atleta
(Tebas). (Segunda mitad del siglo
VI).

0582 Il. Ius. 52, CF/1023
Apollon.

0583 pag. 9, CF/153
Apolo de Centocelle.

0575

0576

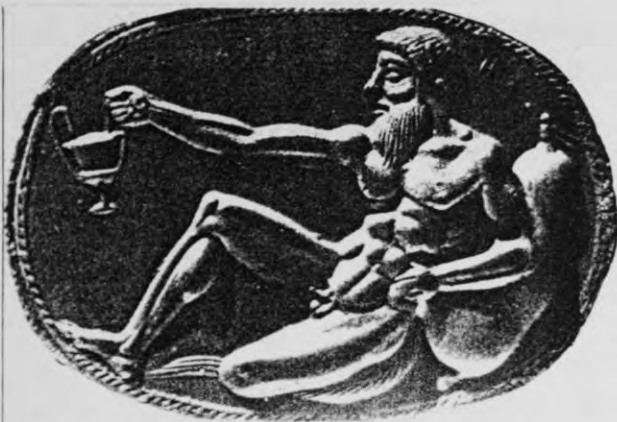
0577

0578

0579

0580

0581

0582

0583

0584

0585

0586

0587

0588

0584 pag. 214, [F/863]
Raphael, Nude Male Figure.

0585 pag. 370, [F/343]
Kurós, (Beocia) (c. 560).

0586 pag. 371, [F/343]
Kurós del Ptoión (Ptoí, Beocia) (c. 540).

0587 Il. 108, 67, [F/343]
Kurós 3, Santuario de Apolo, Tebas, (Siglo VI).

0588 [F/783]
Estudio de desnudo masculino sentado en el suelo, Tiepolo.

0589 [F/823]
Giovanni de Vecchi: Studio per San Lorenzo.

0590 pag. 22, [F/1113]
Miguel Angel, Estudio para la creación de Adán.

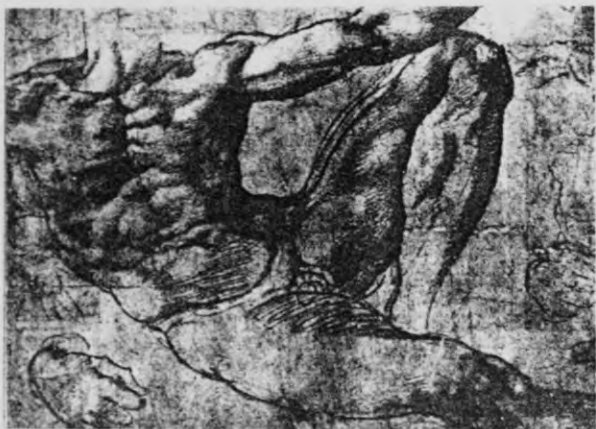
0591 pag. 370, [F/343]
Kurós del Ptoión (Ptoí, Beocia) (c. 550).

0592 pag. 371, [F/343]
Kurós (Agrigento), (C. 500-490).

0593 pag. 371, [F/343]
Kurós del Ptoión (Ptoí, Beocia) (c. 500).

0589

0590

0591

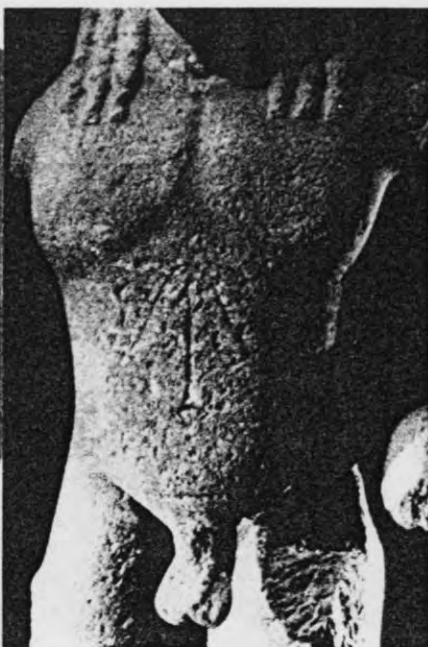
0592

0593

0594

0595

0596

0594 Il. Ius, 66, CF/343
-Fragment tors-, Bitón, Santuario de Apolo en Delfos, (C. 590-580), Autor: Polímedes,

0595 pag. 107, CF/693
-Fragment tors-, Cleobis, Santuario de Apolo en Delfos, (C. 590-580), Autor: Polímedes,

0596 pag. 105, CF/113
-Tors-, Raffaello Sanzio (1483-1520),

0597 pag. 218, CF/1093
Michelangelo Buonarroti, Estudio de hombre desnudo, Dibujo,

0598 Il. Ius, 52, CF/1823
-Fragment tors-, Apollon,

0599 pag. 100, CF/693
-Fragment tors-, La estatua de Agias, (de la segunda mitad del siglo IV a. C.),

0600 Il. Ius, 416, CF/2623
-Fragment tors-, Polykleitos, Herakles,

0597

0598

0599

0600

0601

0602

0603

0601 pag. 96, [F/69]
-Fragment tors-, El Antinoo de
Delfos, (del año 130 d. C.).

0602 II. Ius. 60, [F/110]
-Fragment tors-, Der Diskuswerfer des
Alkamenes, Um 400v. Chr.

0603 pag. 116, [F/159]
Estudio de figura voronil desnuda
vista de espaldas, Miguel Angel.

0604 pag. 106, [F/159]
Estudio para una de las figuras del
Juicio Universal de la Capilla
Sixtina, Miguel Angel.

0605 II. Ius. 60, [F/110]
-Fragment tors-, Der Diadumenos des
Polyklet, Zweite Hälfte des 5. Jahrh.
v. Chr.

0606 pag. 107, [F/126]
-Fragment tors-, Guerreros de Riace
(c. 460-430) a. J. C.).

0607 II. Ius. 66, [F/110]
-Fragment tors-, Der Doryphoros des
Polyklet, Zweite des 5. Jahrh. v.
Chr.

0604

0605

0606

0607

0608

0609

0610

0608 pag. 101, [F/1093]
Mileto, Torso masculino,

0609 pag. 196, [F/1093]
-Fragment tors-, El Efebo de Anticisterea, Atenas,

0610 pag. 71, [F/773]
-Fragment tors-, Michelangelo Buonarroti,

0611 pag. 190, [F/773]
Michelangelo Buonarroti, Desnudo masculino, visto de espaldas,

0612 pag. 170, [F/1213]
-Fragment tors-, Principe helenístico, (Hacia 160 a. de C.),

0613 pag. 78, [F/73]
-Fragment tors-, Antonio VIII, representado como Perseo,

0614 11. 108. XVI, [F/1093]
-Fragment tors-, Herakles, Letztes Viertel des I. Jhs. n. Chr.,

0611

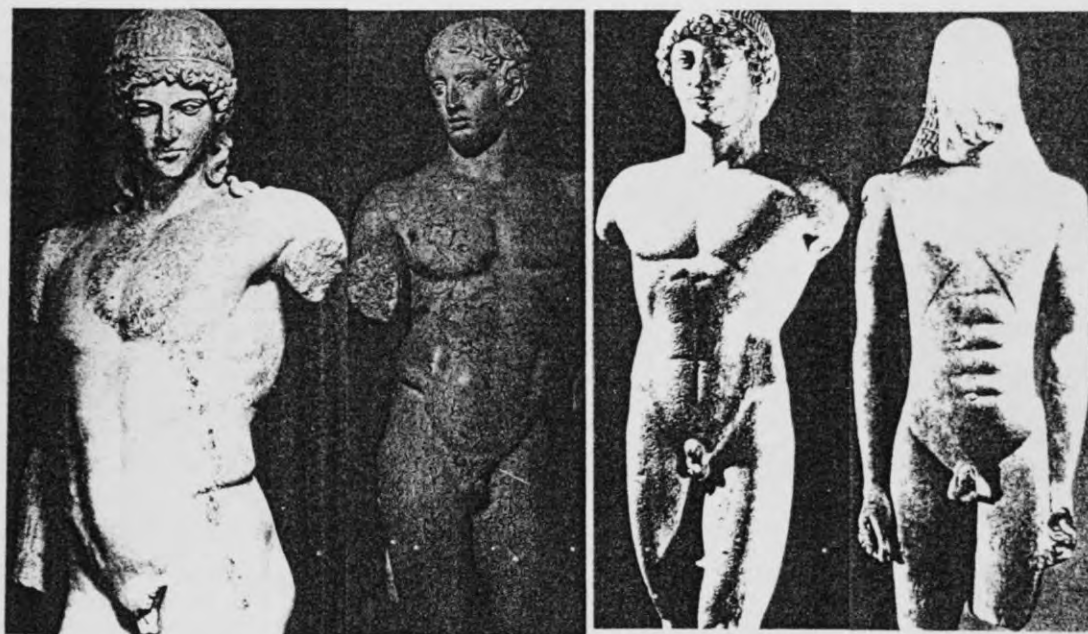
0612

0613

0614

0615

0616

0617

0618

0615 pag. 177, CF/1073
Arte clásico, Apolo del Tevese

0616 II. 108, 416, CF/2623
Polykleitos, Herakles,

0617 pag. 371, CF/343
Kurós llamado "Apolo Strangford" (C. 500-490).

0618 pag. 370, CF/343
Kurós, Santuario de Apolo (Ptoi) (s. VI).

0619 pag. 141, CF/1213
Estatuilla de Apolo, Beocia, Arte griego (inicios del s. VII a. de C.).

0620 pag. 80, CF/423
Arte chipriota, idolo de terracota barnizada (2500 a. C.).

0621 pag. 187, CF/393
Tirthankara (siglo II d. de J. C.), Londres.

0622 II. 108, 202, CF/2623
Induismo, El dios Vish' con aspecto tetracefalo (Kashmir, segunda mitad del siglo IX).

0623 II. 108, 49, CF/2623
India, Statua raffigurante Visvabhanavurti, (Primo periodo Cola, Datata 1011 d. C.), Tanjore.

0619

0620

0621

0622

0623

0624

0625

0626

0624 pag. 69, CF/1523
-Fragment tors-. [En el templo
Dilvada de Monte Abu se alza esta
estatua del 229 Tirthankara,...]

0625 11. 108. 32, CF/2623
Giainismo, lamagine di Tirthankara,
(Entorno al siglo IX).

0626 pag. 154, CF/453
-Fragment tors-. Arte indio (periodo
preario). Estatuilla de un dios
danzante, de Harappa.

0627 pag. 134, CF/453
-Fragment tors-. Arte japonés
(periodo Kamakura) estatua de madera
de Kongō Rikishi (1190-1198 d. C.),
del escultor Jōkei-Kōkufu-ji Nara.

0628 pag. 67, CF/1053
-Fragment tors-. Buda descendiendo
del Paraíso de los Treinta y Tres
Dioses acompañado por Indra, a la
derecha, y Brahma, a la izquierda,
(Siglos. VIII-IX).

0629 pag. 226, CF/453
-Fragment tors-. Arte Siames; estatua
mutilada de divinidad is. XI-XII d.
C.).

0630 pag. 154, CF/453
-Fragment tors-. Tors masculino de
piedra calcarea roja, de Harappa.

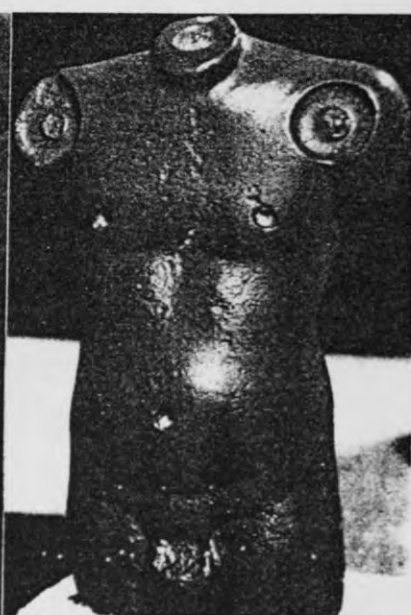
0627

0628

0629

0630

0632

0633

0631

0634

0631 EF/823
Tintoretto, Studio di nudo maschile.

0632 II. 108, 147, EF/343
Halicarnaso, Mausoleo, Friso, Escena de la amazonomaquia, Placa 1013, (C. 350).

0633 II. 108, 109, CF/2623
Torso del Belvedere firmado da Apollonios di Nestore. (Secolo I a. C. Roma.)

0634 pag. 79, CF/1333
-Fragment tors-, Adán, Daniel Hofer.

0635 pag. 25, CF/723
Villard de Honnecourt, Figuras antiguas.

0636 pag. 241, EF/1263
Personaje del banquete. (Fines del siglo IV a. J. C.), Tumba del Orro II, Tarquinia, Lacio, Italia.

0637 pag. 355, EF/1213
-fragment tors-, Adán, Tullio Lombardo Italia. (Hacia 1495).

0638 pag. 300, EF/343
Olimpia, Templo de Zeus, Metopa Oeste, Heracles y el Toro de Greta. (Del 470 al 456) Marmai.

0639 pag. 70, EF/1033
Harappa, Civilización del Indo, Torso de hombre (2400-2000 a. C.).

0635

0636

0637

0638

0639

0640

0641

0640 pag. 207, [CF/126]
-Conjunt i fragment tors-, Triada de Mikerinos.

0641 pag. 101, [CF/150]
-Conjunt i fragment tors-, Piedad de Palestrina, Miguel Angel.

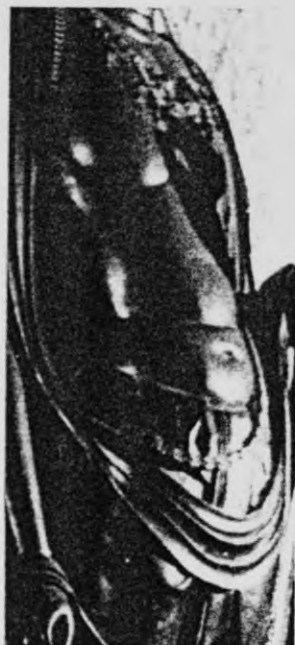
0642 pag. 116, [CF/45]
-Fragment tors-, Arte Japonés (período Nara); El Bodhisattva Gakko (728 d. C.).

0643 pag. 204, [CF/113]
-Fragment tors-, Figura masculina de oro del tesoro de los Quimbayas, Colombia.

0644 pag. 171, [CF/121]
-Fragment tors-, Laocoonte y sus hijos.

0642

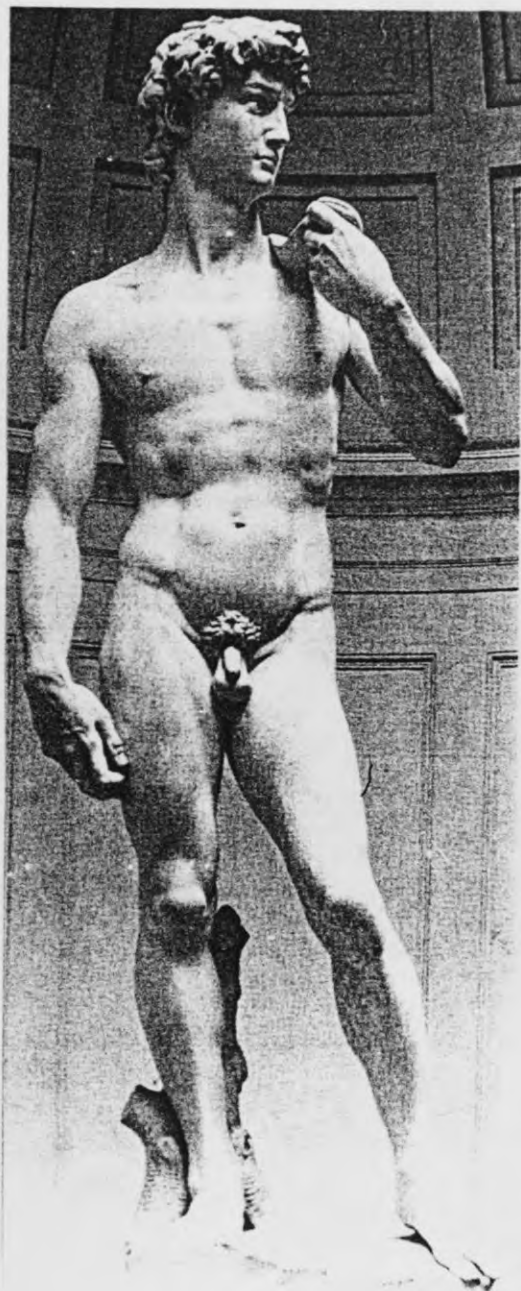

0643

0644

0645

0646

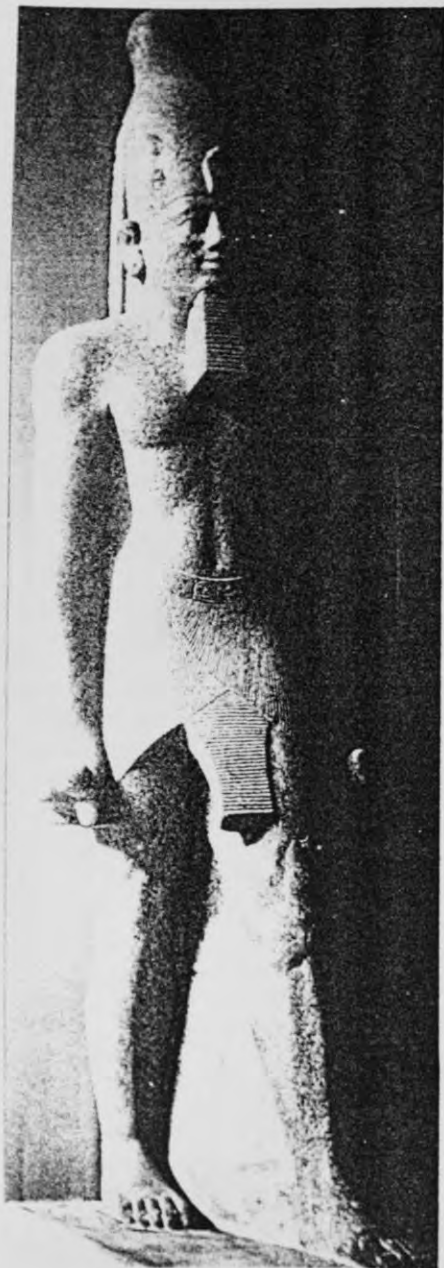
0645 pag. 26, CF/1593
David, Miguel Angel,

0646 pag. 223, CF/453
Arte Siames, Buda en marcha,
Monasterio del Quinto Rey, (Bangkok),

0647 pag. 69, CF/1131
Estatua de Sesostris I, joven,

0648 Il. Ius, 52, CF/1623
Apollon,

0649 pag. 390, CF/1213
El Cristo Resucitado, Jerónimo
Hernández (1540-1586), (Quinta
Angustia Sevilla, Fines del siglo
XVI),

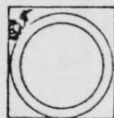
0647

0648

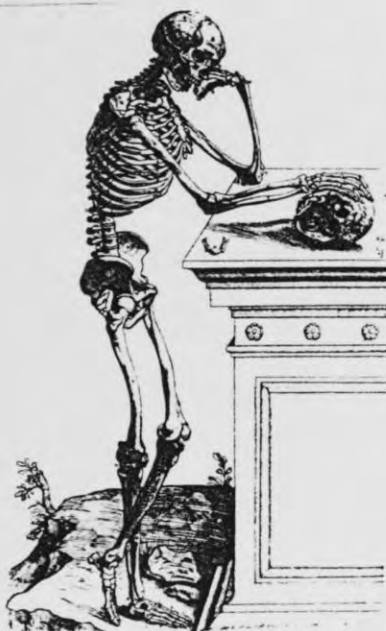

0649

DE LA CORRESPONDÈNCIA
FISIOLÒGICA

De l'anatomia orgànica.
De la constitució
trinitària.

0651

0650

0652

0650 pag. 32, CF/2043
Vertebra with ribs.

0651 CF/1343
-Esquelet-, Vesalius.

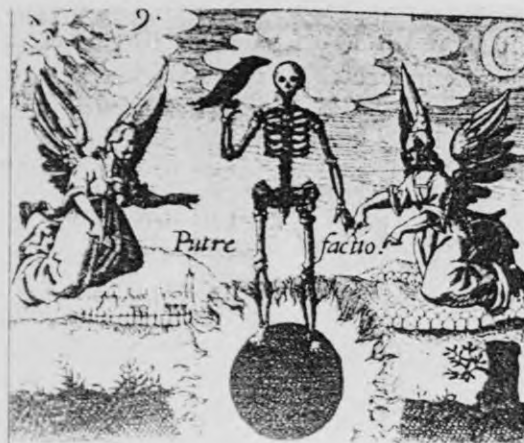
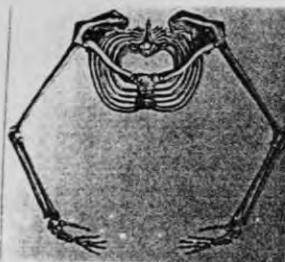
0652 pag. 70, CF/1313
-Crucifixio-,

0653 pag. 34, CF/2043
Rib cage with clavide, sternum, spine, and arm bones, seen from above.

0654 pag. 99, CF/33
Johannes Andrae, Manuscrit du (IV siècle).

0655
0656 pag. 10, CF/2043
Drawing by Wandelaar from an anatomy textbook by Bernard Siegfried Albinus (1697-1770).

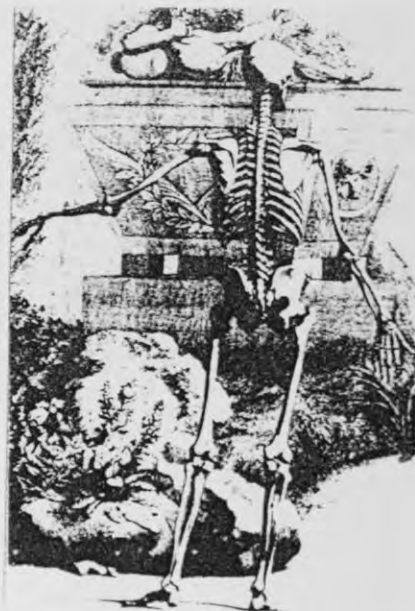
0653

0654

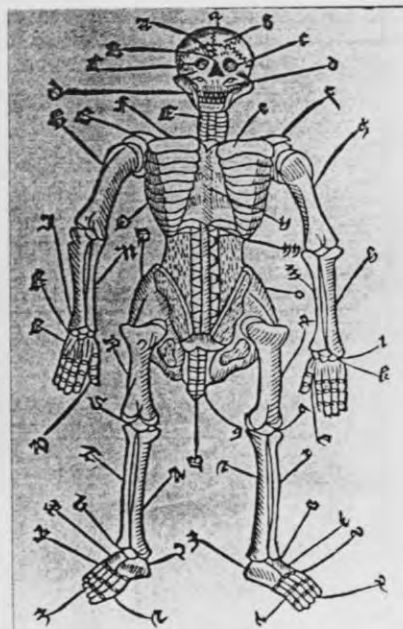
0655

0656

0657

0658

0659

0657 pag. 225, CF/2163
Cabeza del fémur humano en sección.

0658 pag. 11, CF/473
Squelette. Gravure sur bois, Extrait de Jacques Despars; "Summa Jacobi de Partibus per alphabetum super plurimis..." (Lyon, 1500).

0659 pag. 22, CF/2603
-Estudi d'esquelet, muscles i proporcions-.

0660 CF/1553
Signe de l'homme.

0661 CF/1343
-Costellam-, Vesalius.

0662 pag. 5, CF/1293
Escintigrafia.

0663 pag. 23, CF/1293
Radiografia.

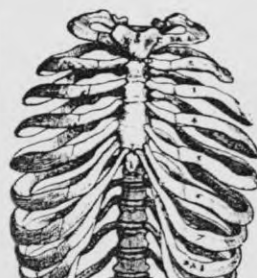
0664 pag. 25, CF/403
Figura di culto, (zona del medio Sepik, Nuova Guinea).

0665 11. 1ua, 36, CF/263
-Art Chibcha, personatge de sexe masculí-.

0666 pag. 29, CF/1183
François-Michel Disdier, [Exposition exacte ou tableaux anatomiques...] (Paris 1784).

0667 pag. 24, CF/2613
Lamina de la Anatomia Galenico-Moderna por el Dr. Manuel de Porras, Madrid, (1716).

0660

0661

0662

0663

0664

0665

0666

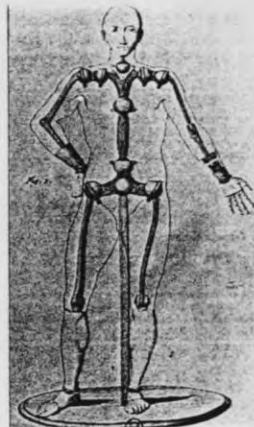
0667

0669

0670

0671

0672

0668

0668
Signe de l'homme.

[CF/155]

0669 pag. 249, [CF/167]
A smiling skeleton in fired clay, made by the Votonacs, neighbours of the Huastec on the Gulf Coast. Its form is characteristic of the lord of the Middle American underworld, Mictlantecuhli in Nahuatl.

0670 pag. 63, [CF/93]
Estatua de Oro, Riberas de Guatavita, Región de Bogotá.

0671 pag. 521, [CF/203]
Mannequin, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

0672 Il. 108, 147, [CF/262]
Pupi e Marionette, Bambola romana, Osso, (Secolo I d. C.).

0673 pag. 30, [CF/207]
-Esquelet-, William Blake.

0674 pag. 506, [CF/108]
Arte del Valle de México, Imágenes de la vida y de la muerte.

0675 pag. 200, [CF/39]
Buddha como penitente. (Gandhara, S. II-III d. J. C.).

0676 Il. 108, XXVI, [CF/22]
Piedad; grupo en madera, de Scherzerfeld, cerca de Coburgo.

0674

0675

0673

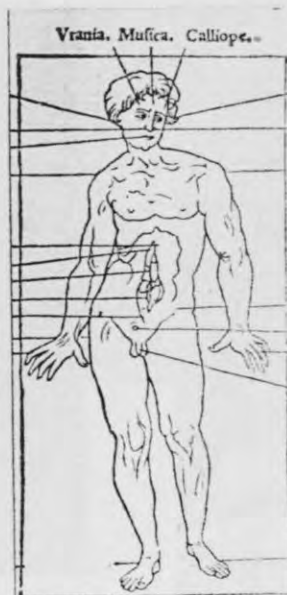
0676

0677

0678

0679

0680

0677 11.10m, 117, (F/2623)
Manoscritto anatomico di Henri de
Nondeville. Miniatura con figura
maschile. (1314).

0678 pag. 445, (F/203)
Guy de Pavie, Figure d'anatomie.
(1345).

0679 pag. 119, CF/813
El "Hombre científico" (Geoffroy
Tory, Champfleury, 1529).

0680 [F/124]
-Dissecció-, Vesalius.

0681 (F/134)
-Home-, Vesalius,

0682 (F/134)
-Dona-, Vesalius.

0683 [F/134]
-Muscles-, Vesalius.

0684 CF/1343
-Muscles, disseciõ-, Vesalius.

0681

0682

0683

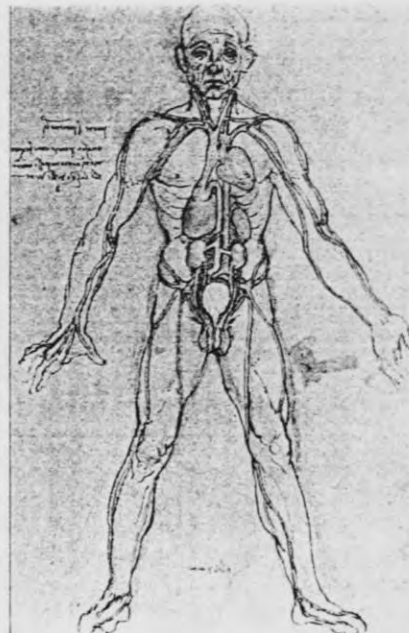
0684

0685

0686

0687

0685 Il. lum. 129, CF/2623
Figura anatómica. Inclosione su disegno di Pietro da Cortona, da "Tabulae anatomicae", Roma (1741).

0686 CF/1343
-Torax i circulació-, Vesalius.

0687 pag. 23, CF/1493
Figura anatómica raffigurante cuore, polmoni e arterie principali, L. Da Vinci.

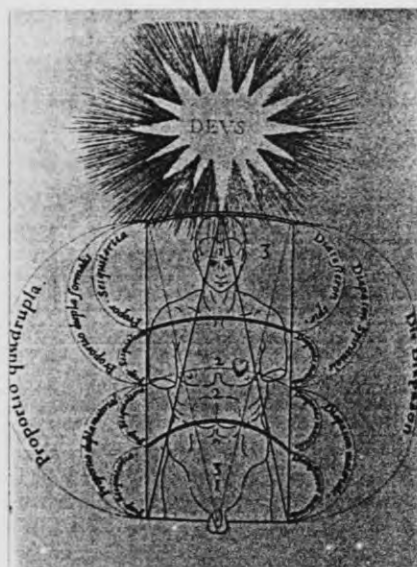
0688 pag. 10, CF/473
[...]De la circulation du sang, (artères à gauche, veines à droite). Miniature figurant dans un manuscrit du monastère de Prüfening écrit en (1158).

0689 pag. 24, CF/1493
Dissezione dei principali organi e del sistema arterioso della donna, L. Da Vinci.

0690 pag. 73, CF/1923
The Torso Dissected, Vesalius.

0691

0692

0693

0694

069] pag. 36, [F/60]
The Thermographic image opposite.

0692 pag. 48, [F/192]
The Proportions of Man's Regions, R.
Fludd.

0693 pag. 300. (F/255)
Ratisbona. Cruz de la reina Gisela de
Hungria (detalle).

0694 pag. 99, CF/443
Arte Etrusco, Torso de Apolo, del
templo de la ciudad etrusca de
Falerii, hoy civita castellana (s.
III-II a. C.).

0695 PAQ. 114, CF/563
Colgante de oro como simbolo de
fertilidad: [forma de vulva, con
pechos y ombligo...]. (El Ajial,
Gaza)

0696 pag. 521, [F/177]
Anoyos, (Islas Cícladas); ídolo
femenino.

0637 p. 98, ff. 1042
Scuola di Antonio Pollaiuolo (già
Anonimo Fiorentino (sec. XV), poi
Maniera di Piero Pollaiuolo, Figura di
giovane nudo con le braccia sollevate
(un arciere ?) tagliata poco sopra il
ginocchio dal margine inferiore del
foglio, e studi separati di una parte
del torso e di parte di una gamba
sinistra.

0698 pag. 14, (F/64)
-Esquelet-

0699 pag. 102, CF/1663
Kundelini: Anatomical drawing, India.

0695

0696

0697

0698

0699

0700

0701

0702

0700 pag. 15, CF/1393
The nadis, the subtle channels of the human body; a diagram from Rajasthan, (c. 18 th century).

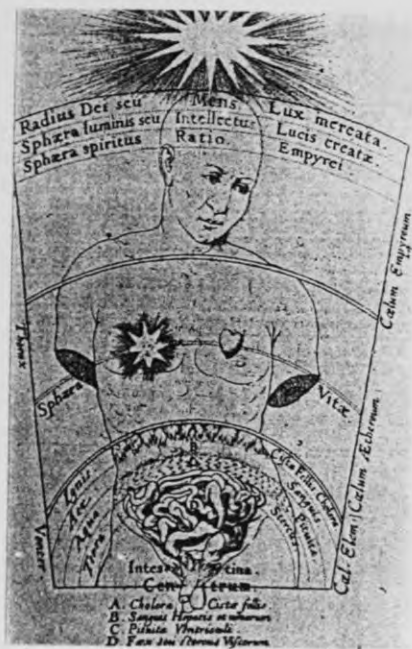
0701 pag. 23, CF/1523
En (1704), Lhochag Dainzin Nordu pintó y colocó correctamente el corazón, la tráquea y los órganos de la cavidad abdominal en la lámina de anatomía.

0702 pag. 49, CF/1533
Vesalius drawing of the abdominal cavity and its contents.

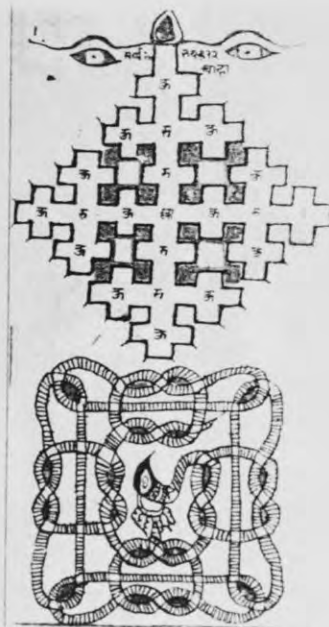
0703 pag. 73, CF/1593
Three fold Man, R. Fludd.

0704 pag. 17, CF/1393
Naga-bandha, The serpent power in its coiled up, dormant state, Rajasthan, (19 th century).

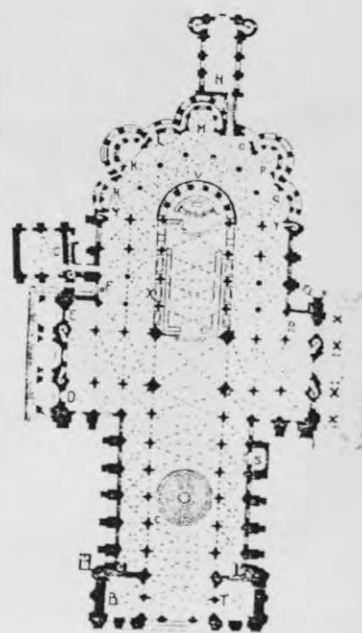
0705 pag. 25, CF/1473
Chartres Cathedral. [...]Symbolically, these mazes are at the position where Christ's feet are when the body of Jesus is superimposed upon the church plan, as in the Christian tradition of mystical correspondences...]

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0706 11.104.95, IF/2622
Statuette féminine de divinité, de
Turang. Tepe, Iran. (III-II millénio
a. C.).

0707 pag. 29, IF/1133
Fetichie procedente de Tell Meckayn
(Bulgaria). Neolítico.

0708 pag. 39, IF/363
Arte irlandés. Crucifixion. Placa de
broce dorado de Athlone (Westmeath)
(siglo VIII).

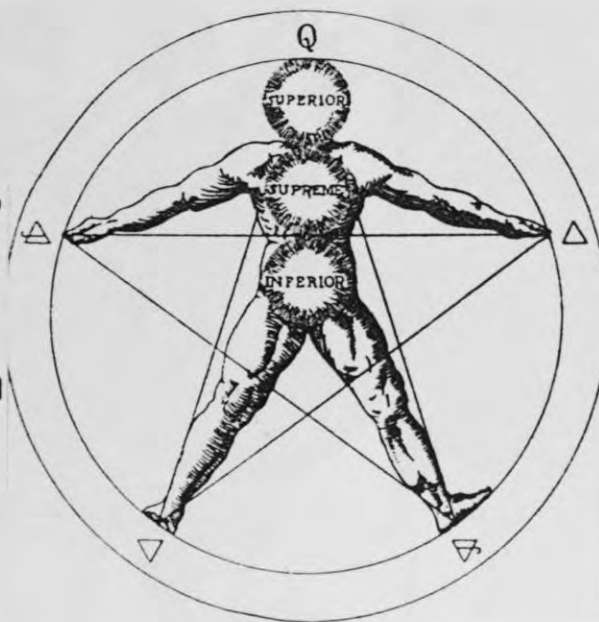
0709 IF/155
Signe de l'homme.

0710 pag. 46, IF/1523
The pythagorean pentalfa with the
parts of the world assigned to the
three major Bodily cavities.

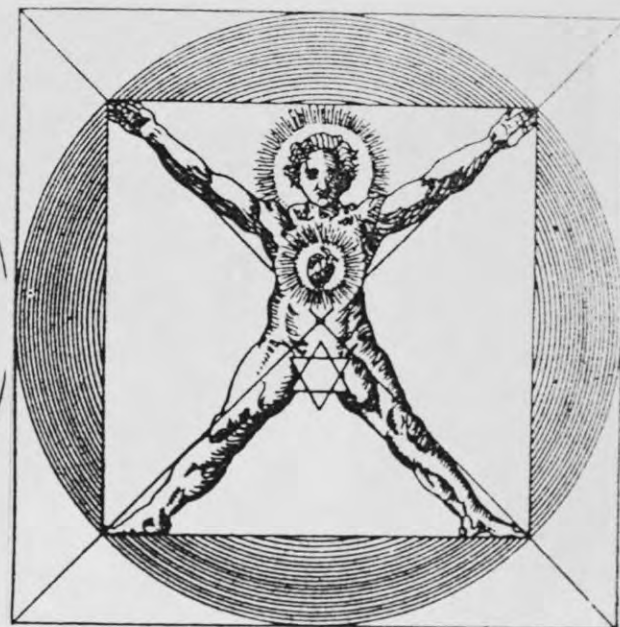
0711 pag. 41, IF/1523
A figure of the microcosm showing the
seats of the trinity of man.

0709

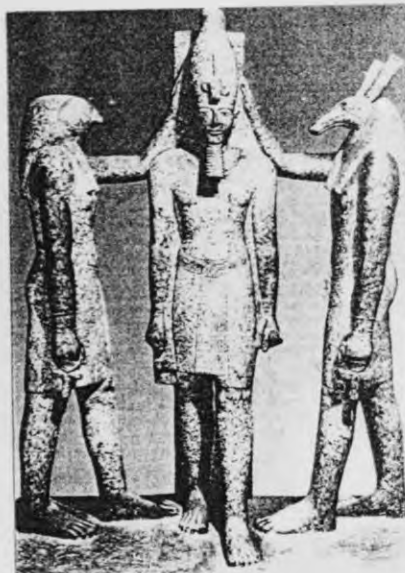
0710

0711

0712

0713

0714

0715

0712 pag. 208, CF/1213
Crucifixión, (Hacia 430). Panel de la puerta de Santa Sabina, Roma.

0713 pag. 195, CF/2373
Medinet Habu. Grupo restaurado del faraón Ramsés III coronado por Horus y Seth, los dioses del Bajo y Alto Egipto, (XX din, Hacia 1180).

0714 pag. 427, CF/2033
Hommes. Detail. Bas-relief en pierre décorant une croix. Ces figures humaines, au tronc en forme de cube et à la tête en forme de boule, sont des sortes d'ideogrammes, Irlande, Moone.

0715 pag. 29, CF/363
Mujeres tocadas con plumas, Vallorta (España).

0716 Portada, CF/613
Soldados griegos.

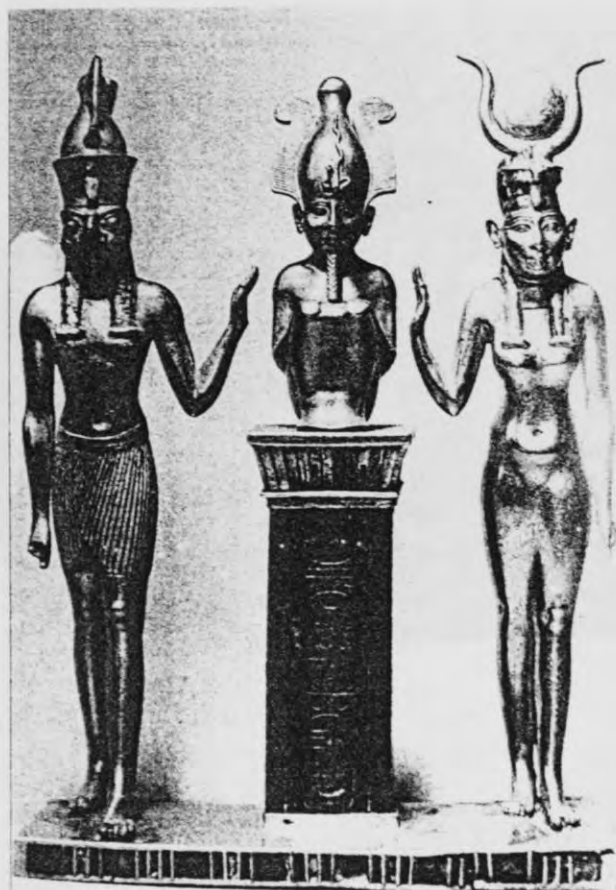
0717 pag. 202, CF/1213
La triada, Palmira.

0716

0717

0718

0719

0718 pag. 196, CF/431
Arte egipcio (baja época), Triada osiriana (siglo IX a. C.).

0719 pag. 217, CF/1213
Cristo coronando a Romano y Endoxia, Arte bizantino (hacia 350).

0720 pag. 186, CF/1693
-Grup estatuari. Prové de Coptos, recinte del Temple de Min i Isis, (Imperi Nou, dinastia XIX, aprox. 1250 a. C.).

0721 pag. 209, CF/1693
-Grup estatuari. Prové de Saggara, (Baixa época, dinastia XIX, aprox. 380 a. C.).

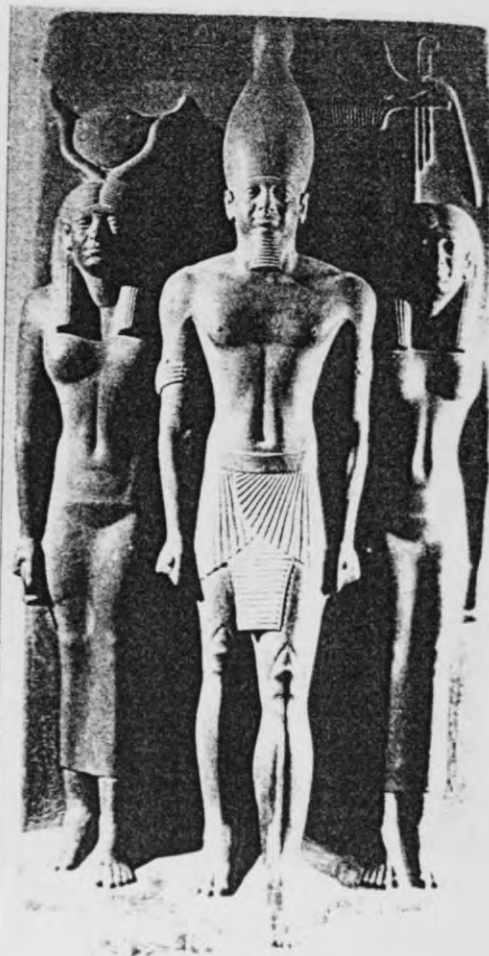
0722 pag. 207, CF/1293
Triada de Mikerinos, Temple de Mikerinos, Gizeh, (Imperi Antiquo, IV dinastia).

0720

0721

0722

0723

0724

0723 pag. 226, CF/1673
Not only are Twin deities common in West Africa, but twins born to human parents are considered uncanny and are the object of cults Yomba doorway, showing a pair of twins.

0724 pag. 307, CF/2553
Lieja. Marfil del Evangeliario de Notger.

0725 pag. 133, CF/2513
Roma. Sarcófago con escenas de los dos testamentos (detalle); Daniel.

0726 Il. 10a, 31, CF/973
-Crist en Majestat. Sarcófag de Junio Baso (Roma)-.

0725

0726

0727

0728

0727 pag. 314, CF/1073
Arte japonés, Triada de Amida,

0728 pag. 111, CF/453
Arte japonés (período Asuka); Triada del Buda Sakyamuni de Tori (623 d. C. Nara),

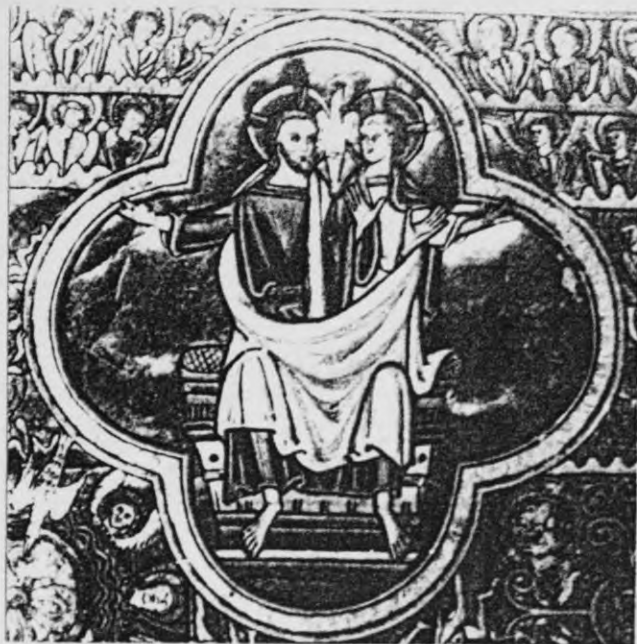
0729 CF/023
Maestro E. S.; Il Battesimo di Cristo,

0730 pag. 64, CF/1963
-Trinitat-

0731 CF/2763
Xilografías, (S. XV), "La Trinidad".

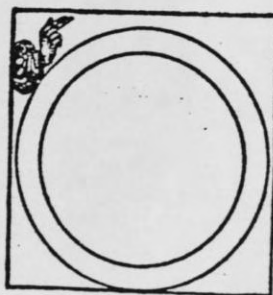
0729

0730

0731

DELS SISTEMES DE
CORRESPONDÈNCIES

De la correspondència astrològica.

L'esperit i l'ànima acostumen a simbolitzar-se respectivament pel Sol i la Lluna, cosa que a més pot justificar-se encara dient que l'esperit és la llum emanada directament del Principi, mentre que l'ànima no presenta sinó una reflexió d'aquesta llum. A més, el «món intermedi», que també pot anomenar-se esfera «ànima», és pròpiament el medi on s'elaboren les formes, allò que, en suma, constitueix un paper «substancial» o «material»; i aquesta elaboració es produeix sota l'acció o, millor, la influència de l'esperit, que així té en aquest aspecte un paper «essencial» o «paternal»; pel demés, està clar que per a l'esperit sols es tracta d'una «acció de presència», a imitació de l'activitat «no-actuant» del Cel.

"Gracias al simbolismo lunar, se han podido poner en relación y solidarizar hechos tan heterogéneos como el nacimiento, la evolución, la muerte, la resurrección; las Aguas, las plantas, la mujer, la fecundidad, la inmortalidad; las tinieblas cósmicas, la vida prenatal y la existencia de ultratumba, seguida de un renacimiento de tipo lunar (luz que sale de las tinieblas); el tejer, el símbolo del «hilo de la Vida», el destino, la temporalidad, la muerte, etc." 330

"La Luna valoriza religiosamente el devenir cósmico y reconcilia al hombre con la Muerte. El Sol, por el contrario, revela otro modo de existencia: no participa en el devenir; siempre en movimiento, permanece inmutable, su forma es siempre la misma. Las hierofanías solares traducen los valores religiosos de la autonomía y la fuerza, de la soberanía y la inteligencia. Por eso en ciertas culturas asistimos a un proceso de solarización de los Seres supremos. [...] Gran número de mitologías heroicas son de estructura solar. El héroe se asimila al Sol; como él, lucha con las tinieblas ya no son, como en las mitologías lunares, uno de los modos de ser de la divinidad, sino que simbolizan todo lo que Dios no es, es decir, el Adversario por excelencia." 331

"En el transcurso del ciclo anual, el Emperador chino efectuaba en el [Ming-tang] una circunambulación en el sentido 'solar', situándose sucesivamente en doce estaciones que correspondían a las doce aberturas, y en las cuales promulgaba las órdenes -yue-ling- que convenían a los doce meses; así se identificaba sucesivamente a los 'doce soles', que son los doce [adityas] de la tradición hindú, y también

los 'doce frutos del Arbol de la Vida' en el simbolismo apocalíptico. Esta circunambulación se efectuaba siempre con regreso al centro, señalando el medio del año, del mismo modo que, cuando visitaba el Imperio, recorría las provincias en un orden correspondiente y volvía luego a su residencia central, y del mismo modo como, también, según el simbolismo extremoriental, el Sol, después del recorrido de un periodo cíclico (ya se trate de un día, un mes o un año), vuelve a reposar en su árbol, que, como el 'Arbol de la Vida' situado en el centro del 'Paraíso terrenal' y de la 'Jerusalén celestial', es una figuración del 'Eje del Mundo'. Hay que ver con suficiente claridad que, en todo ello, el Emperador aparecía propiamente como 'regulador' del orden cósmico." 340

"Para el calendario adivinatorio maya, el mes de 20 dedos-días se multiplica por las 13 aberturas del cuerpo. Cada dedo, cada abertura tiene un valor numérico, esotérico, astrológico; su identificación con una parte del cuerpo o una deidad permite al sacerdote sacar sus horóscopos. Los 20 días del calendario augural estaban bajo 'el dominio' de otros tantos aspectos físicos del cuerpo, nueve de los cuales eran orificios. Esto constituye una prueba más del 13-ombigo y de los demás 12 cielos regidos por sendas aberturas. El cielo del viento es regido por la boca, que corresponde al aliento o al aire; lo representa el dios del viento, Ehécatl. El cielo de la lluvia es regido por el ojo izquierdo, símbolo de las lágrimas, pluviógeno por excelencia; lo figura el dios Tláloc." 341

En la segona part de «Collectio Operum» dedicat als misteris de l'anatomia dels Rosacreus, Fludd publica dues figures que es corresponen d'una manera general amb els gravats de Vitruvi en els que exposen les relacions entre el Macrocosmos i el Microcosmos. En la primera figura hi apareix un home zodiacal envoltat per un gran cercle que representa el món amb un doble zodíac.

El text que acompanya aquesta figura és extremadament reduït i obscur, però el seu significat és molt clar: Ell és al mateix temps el Macrocosmos i el Microcosmos, el Gran Home i el Petit Home. El logos de Fludd és una completa i ampliada forma de l'home zodiacal. Des de cadascun dels signes de l'esfera zodiacal els radis convergeixen cap a diverses parts de la figura humana. Aquests radis indiquen la relació entre les jerarquies zodiacals, els membres del cos i els òrgans. Així tenim que: Àries és assignat al cap; la cara, els ulls i les orelles; Tauro al coll i a la laringe; Gèminis a les espatlles, braços i mans; Càncer al pit, els pulmons i les

costelles; Leo a l'esquena, els flancs, el cor, el diafragma i l'estómac. -Per la majoria d'astròlegs, l'estómac s'associa a Cancer-. Verge és assignat a la cavitat abdominal i als seus continguts; Llibra als ronyons i al melic; Escorpió als genitals; Sagitari a les caderes i les cuixes. Capricorn a les genolls; Aquari a les cames i Peixos als peus.

D'acord amb els astre-anatomistes, els signes del zodíac controlen els sistemes del cos humà com a essencials àrees de la forma humana. Per això, és el producte compost de dotze sistemes distints, o «l'últim home». Així, Aries és l'home prim, Tauro és l'home musculós, Geminis l'home cerebro-espinal, Càncer el nervi simpàtic de l'home, Leo l'home arterial, Verge l'home assimilador, Llibra l'home glandular, Escorpió l'home venós, Sagitari el motor nerviós de l'home, Capricorn l'home d'os, Aquari l'home respirador i Peixos l'home linfàtic.

Igual que les disciplines dels antics, aquest dotze homes estan units al voltant de trenta poders -la llum de l'ànima- i són els agents mitjançant els quals l'ànima és interpretada i distribuïda dintre dels termes d'acció. La segona figura és l'home sideral o astral -el microcosmos- com l'embrió dintre del cos del Macrocosmos. Aquí els planetes en lloc dels signes dirigeixen els seus llamps sobre el cos.

Fludd dona les analogies entre els membres del cos i els planetes, així: A Saturn li assigna el domini sobre l'orella dreta, les dents, la melsa i la bufeta; a Júpiter el domini sobre els pulmons, les costelles, el pols, el semen, i el fetge; a Mart el domini sobre l'orella esquerra, el fetge i els genitals; al Sol el domini sobre l'ull dret, el cervell i el cor; a Venus el domini sobre el coll, el fetge, el pit, l'úter, l'esquena i els genitals; a Mercuri el domini sobre la llengua, les mans, els dits, el cervell i la memòria; a la Lluna el domini sobre el cervell, l'ull esquerra, l'estómac i el gust.

Mentre molts escrits sobre astrologia no estan d'acord entre si sobre certes regles de la influència dels planetes sobre algunes parts dels òrgans del cos, si estan d'acord amb el principi fonamental de tot això. Alguns han arribat tan lluny que reconeixen un món dintre

de l'altre, afirmant qualsevol òrgan dintre del seu signe zodiacal i un sistema planetari, i qualsevol part del qual és susceptible altra vegada de divisions similars

Les set vèrtebres cervicals es corresponen amb els planetes; la primera cervical amb Saturn, la segona amb Júpiter, la tercera amb Mars, la quarta amb el Sol, la cinquena a Venus, la sexta a Mercuri i la setèima a la Lluna. Saturno, la vèrtebra més alta, sosté el cel -Ura-. Els cinc elements, provenen de l'éter, són anàlegs a les vèrtebres lumbars.

Inclús les cèl·lules són mons en miniatura. Cada àtom vibrant que conspira amb altres per a construir l'estructura física de la natura, és una estrella en el seu propi dret, junt amb tots els elements que estan suspesos en mig dels dos.

O sigui que els orientals van escriure sobre les parts del cos humà, otorgant a cada una un títol diferent segons les seves pròpies qualitats.

Els Tantritas, una branca dels místics Orientals donen noms propis als nervis, a les cèl·lules i artèries, identificant diverses parts del cos amb deïtats, dotant-les de funcions i processos fisiològics, amb intel·ligència. Les vèrtebres, les fibres, els ganglis, les cordes, etc. de la columna vertebral; el cor, les seves quatre cavitats, aïcules i ventricles, vàlvules i la resta; l'estómac, el fetge, els pulmons i la melsa, cada un té el seu nom específic de deïtat, i es creu que l'actuar conscientment i sota el poder de Yogui, són tots els plaers pertanyents a aquesta o a altra deïtat. Altrament cap i cor són els seients de Brahama.

El sistema de pensament astrològic.

" [...] El sistema astrològic descansa en el supòsit de que tota aconeceria física del món està enllaçada una amb l'altra per transicions imperceptibles, y que tota acció se transmet, del lloc en que es produïda, al infinit, para abarcar finalment y afectar todas las partes del universo. Los astros no son en cierto modo más que los exponentes más

claros y visibles de esta conexión fundamental del conjunto. Del mismo modo que el curso del Sol determina el cambio de las estaciones y, con ello, el nacer y el perecer del mundo vegetal, y que las mareas dependen de la Luna, así no se puede finalmente pensar acontecimiento particular alguno que no pueda derivarse, a través de términos intermedios más próximos o lejanos, del curso del cielo. También, de modo análogo, la determinación de la forma y del destino del individuo se «explica» por la especulación psico-cosmológica basada en el sistema de la astrología. [...] Casi como con cadenas están atados en esta forma toda existencia y todo acontecimiento particulares a un determinado punto del cielo, como a su lugar de origen. Como puede verse, en todo esto la concepción astrológica no aspira a nada menos, en cuanto a la forma, que a aquello que ofrece la explicación científica moderna de la naturaleza. Considerada desde el punto de vista meramente formal, la astrología es uno de los más impresionantes intentos de concepción ideológica sistemático-constructiva que jamás haya emprendido el espíritu humano. En efecto, el postulado relativo a «ver al todo en lo más mínimo» raramente se ha planteado de modo tan penetrante y se ha llevado a cabo de manera tan consecuente como aquí. [...] El acontecer adquiere la forma de una transición de una cosa concreta a otra, y se considera como «comprendido» desde el punto de vista mítico cuando se han captado y descrito simplemente estas fases continuadas de cosas en su sucesión. Sin duda, cuanto más avanza el mito, tanto más compleja y meditada se hace dicha descripción. En efecto, el pensamiento ya no se contenta ahora con considerar la «causa» y el «efecto» como meros contenidos surgidos uno del otro y con verificar el hecho de este surgir, sino que pregunta por su forma y trata de someterla a una regla general. El pensamiento astrológico hallase situado ya en esta fase de la reflexión, pero no ha logrado todavía desprenderse, por otra parte, de aquel pensar «complejo» del mito, de aquel pensar que sólo enfrenta una a otra causa y efecto como todos materiales no divididos. Y así se explica que en cuanto a su forma ocupe una curiosa posición intermedia e híbrida entre el mito y la ciencia. Las fuerzas particulares infinitamente diversas del mito se sistematizan aquí por vez primera y se introducen en un orden general. [...] Y sin embargo, esta idea abstracta de la regularidad del universo no alcanza, al interior de la astrología, a llenarse de contenido concreto. No llega al establecimiento de «leyes particulares de la naturaleza» verdaderamente determinadas, sino que, al intentar aplicar la categoría general de la regularidad del acontecer a lo particular e individual, el pensamiento vuelve a extraviarse en la fantasía y la aventura. Porque en el caso que falta aquí todavía una mediación importante e imprescindible, o sea aquel «medius terminus», que es el que al interior de la física moderna ha empezado por conferir al concepto de ley su significado positivo y a asegurarle su aplicación fecunda. La forma de la explicación científica de la naturaleza, tal como se mantiene inconvencible en sus rasgos principales

desde el Renacimiento, [...] consiste esencialmente en disolver todo ser en un devenir en relaciones espacio-temporales, y en fundarlo en las leyes de esas relaciones. [...] A esta descomposición en los elementos del devenir y en su determinación puramente cuantitativa se opone la concepción astrológica del ser de la manera más categórica. En efecto, ésta encuentra en cualquier parte, por minúscula que sea, la forma del todo; nosotros, en cambio, sólo podemos representarnos el todo como enlace necesario, como síntesis de procesos elementales. Por consiguiente nuestro procedimiento es tal como las matemáticas lo designan de modo característico, el proceso de la integración, de la constitución constructiva del conocimiento del todo a partir del conocimiento de las condiciones parciales; en tanto que el procedimiento de aquella consiste en que ya no permite en absoluto que se llegue a «partes» del ser, sino que, por encima de todas las diferencias y separaciones empíricas, proclama la identidad del ser consigo mismo, la identidad de su forma fundamental pura. Expresase en esto aquella peculiaridad del pensar «complejo», por la que de modo general la conciencia mítica se distingue fundamentalmente de la conciencia científico-analítica. Para nuestro pensar existe el peligro de que, en presencia de la complicación infinita de los factores causales que entran en todo acontecer y en toda existencia particulares, no llegamos nunca a la determinación verdadera de un todo concreto, de algún ser o acontecimiento «verdaderos», porque todo conocimiento de un algo real empírico se convierte para el pensar funcional — como lo descubrió y expresó Galileo antes que nadie — en una tarea infinita. Para la concepción de la astrología, en cambio, la barrera está, por el contrario, en que precisamente el universo no se deslinda en absoluto para ella en determinaciones verdaderamente independientes. En efecto, el principio de la «simpatía del todo» suprime implícitamente para ella, apenas emprendido, todo intento de semejante deslinde. En esta forma, el acontecer y la existencia particulares descienden a la categoría de mera envoltura y mera máscara tras la cual se esconde la forma idéntica del todo, la cual, en lo pequeño como en lo grande y en lo próximo como en lo lejano, es siempre la misma. Para la ciencia moderna, la unidad que busca es la unidad de la ley de la naturaleza en cuanto ley puramente funcional; para la astrología, en cambio, es la unidad de un fondo pensante y continuo, de una estructura del todo del universo. El mundo se parece para ésta a un cristal, el cual, por mucho que se le corte en partes cada vez más pequeñas, permite con todo reconocer en cada una de ellas la misma forma característica de organización. [...] O sea, pues, que la estructura del todo se repite de la manera más exacta en las partes, sólo que abreviada y reducida a un patrón más pequeño. Y en forma análoga, en la visión astrológica del universo presentase el todo de los tiempos y de las edades de la vida, de las cualidades y los elementos, de los mundos de los cuerpos y los espíritus o de los caracteres y los temperamentos como construido según el mismo modelo, que se

nos revela de la manera más clara en la estructura del mundo de los planetas, porque aquí se presenta a nuestros ojos en su proyección espacial en cierto modo más visible, en la disposición conjunta de todas sus relaciones fundamentales. Impera aquí una especie de congruencia mítica que en su forma más pura se podría comparar a la ley de la congruencia gramatical que observamos al examinar la formación lingüística de los conceptos y las clases. Una determinada distinción intuitiva, sensible o mental, no se detiene en modo alguno en el punto en que se originó, sino que tiene la tendencia de operar a partir de él, trazando círculo cada vez más vastos, hasta comprender finalmente el todo del ser y «organizarlo» en alguna forma.

Y con esto adquiere el pensamiento fundamental decisivo de la astrología, o sea el pensamiento de la unidad del macrocosmos y el microcosmos, su significado nitidamente preciso. Esta unidad, aun allí donde conforme a la expresión aparece como causal y dinámica, sigue siendo, con todo, en su origen y en su significado fundamental, una unidad sustancial estática. Es una unidad originaria del ser, a la que aquí se refiere claramente la unidad mediadora de la acción. La razón primaria de estar el hombre sujeto a las leyes del cosmos no está tanto en que vuelva siempre a experimentar nuevas influencias de éste, sino en que, a escala reducida, aquél es el cosmos mismo. Sin duda, esta caracterización del pensamiento astrológico, que lo asigna a un determinado tipo genérico, no basta para determinar su manera de ser particular y su peculiaridad específica. Porque también la ciencia causal moderna conoce, al lado de los conceptos generales de función y de ley, «conceptos particulares de estructura», los cuales, en su estratificación y trabazón metodológica conjunta, se destacan claramente de aquéllos. Son en particular las ciencias naturales descriptivas y, ante todo, las ciencias de la vida orgánica las que no pueden prescindir en parte alguna de semejantes conceptos de estructura. Y así, el tipo mental de la astrología, cuanto más se separa de las ciencias naturales matemáticas modernas, tanto más parece aproximarse al tipo de los conceptos de forma biológicos. De hecho, el la idea del «organismo universal» la imagen siempre recurrente en que la astrología se complace en presentar su concepción fundamental, [...] sería absurdo que la ley según la cual en el cuerpo humano todo movimiento de un miembro es percibido por el cuerpo entero no rigiera asimismo en el todo del universo. Y sin embargo, la oposición entre la mentalidad astrológico-mitológica y los conceptos de forma y estructura de la ciencia moderna no es en modo alguno menos pronunciada bajo este aspecto, en cuanto a la concepción fundamental, precisamente de la vida. El contacto aparente en el contenido de los conceptos no hace sino destacar más todavía la distancia de las formas del pensar. En efecto, la peculiar dialéctica interna del pensar astrológico está precisamente en que, al no alcanzar la verdadera generalidad de la ley matemática pierde al propio tiempo la verdadera particularidad, la determinación

de la forma individual. Dicho pensar trata de comprender la unidad y la vitalidad orgánicas del universo, pero, la vitalidad del todo se le resuelve finalmente, sin embargo, en la rigidez de una fórmula matemática. Y por otra parte, esta fórmula precisamente, al intentar insuflarle la vida independiente, pierde con ello su contenido propiamente dicho de conocimiento, su significado puramente ideal. Lo orgánico se considera (sub specie) de lo matemático, y éste (sub specie) de aquél. Pero por ello, precisamente, ni lo uno ni lo otro llegan a la verdadera independencia de sus respectivos conceptos. [...] Frente a esta idealidad del concepto matemático de ley y del concepto orgánico de forma, el punto de vista mítico-realista ha de persistir necesariamente en buscar a través de la totalidad de lo real uno y el mismo esquema, una y la misma imagen del ser. Tampoco la unidad del microcosmos y el macrocosmos puede representarse a la postre en otra forma que en la de una imagen sensible semejante. Está ligada absolutamente al hecho de que son los mismos elementos y exactamente el mismo orden de éstos los que determinan la construcción del universo y la del cuerpo humano. Por consiguiente, corresponde a la cosmología mágica una anatomía mágica, tal como parece una vez más haberse constituido, bajo una especie de coacción mental, en los círculos de civilización más diversos. En efecto, constituye un rasgo natural del pensar humano el efectuar la contemplación y la ordenación del mundo de la intuición sensible tomando el propio cuerpo como punto de partida de la orientación. El cuerpo humano y sus miembros se ofrecen en cierto modo como un «sistema privilegiado de referencia», con el que se relaciona la articulación del espacio conjunto y de todo aquello que contiene. La evolución del lenguaje comporta en esta conexión algunos comprobantes claros. En efecto, en una gran cantidad de lenguas [...] las palabras que sirven para la expresión de relaciones espaciales se derivan sin excepción de palabras concretas de sustancias y, en particular, de las que designan las partes del cuerpo humano." 342

La consciència del ternari d'espirit, ànima i cos ens condueix bastant naturalment a la del ternari alquímic de Sofre, Mercuri i Sal.

De la correspondencia alquímica.

Així, particularment pel que fa al Sofre i al Mercuri, no és menys cert que el primer és considerat constantment com un principi actiu o masculí, i el segon com un principi passiu o femení; en quant a la Sal, és neutra en certa manera, com correspon al producte dels dos

complementaris, en el qual s'equilibren les tendències inverses inherents a les seves natures respectives.

"El Azufre, cuyo carácter activo hace que se le asimile a un principio igneo, es esencialmente un principio de actividad interior, que se considera que se irradia a partir del centro mismo del ser." 343

"En cuanto al Mercurio, su pasividad, correlativamente a la actividad del Azufre, le hace ser mirado como principio húmedo; y se considera que reacciona desde el exterior, de suerte que en este aspecto desempeña el papel de fuerza centípeta y comprensiva, que se opone a la acción centrífuga y expansiva del Azufre y en cierta manera la limita. Por todos estos caracteres respectivamente complementarios, actividad y pasividad, «interioridad» y «exterioridad», [...] De la acción del Azufre y la reacción exterior del Mercurio, resulta una especie de «cristalización» que determinan, se podría decir, un límite común al interior y al exterior, o una zona neutra en la que se encuentran y se estabilizan las influencias opuestas que proceden respectivamente de uno y otro; el producto de esa «cristalización» es la Sal. [...] No podemos identificar sin reservas la Sal con el cuerpo; sólo se puede decir, para ser exactos, que el cuerpo corresponde a la Sal en cierto aspecto o en una aplicación particular del ternario alquímico. En otra aplicación menos limitada, lo que corresponde a la Sal es la individualidad." 344

"Fer del cos un esperit i de l'esperit un cos."

Aquest adagi resumeix tota l'alquímia. El propi or, que representa exteriorment el fruit de l'obra, apareix com un cos opac tornat lluminós, o com una llum feta sòlida. Transportat en l'ordre humà i espiritual, l'or és la consciència corporal transmutada en esperit, o l'esperit fixat en el cos.

En l'home vulgar, «conèixer» i «ésser» es polaritzen en certa manera en pensament i consciència corporal; el primer representa una intel·ligència separada dels seus objectes, mentre que la segona és un estat de ser passiu i com privat d'intel·ligència. Són com dos aspectes de la consciència individual en el seu estat normalment «centrífug». Quan aquesta consciència retorna al seu centre -el símbol del qual és el cor- els dos aspectes s'inverteixen en certa manera: la consciència corporal es torna intel·ligent, està com penetrada d'una vida lluminosa, mentre que el pensament -o la ment- es cristal·litza sota l'acció fulgurant de l'esperit.

Aquesta transmutació de l'esperit en cos i el cos en esperit es troba de forma més o menys directa i evident en tot mètode de realització espiritual; l'alquímia, amb tot, fa d'ella un tema principal, conforme al símbol metalúrgic que es basa en la possibilitat de canviar de qualitat i l'«estat d'agregació» d'un cos.

"Si se considera el Mercurio corriente, se advertirá que es el único, entre los metales conocidos en la Antigüedad y la Edad Media, que se presenta normalmente con aspecto líquido y que se evapora bajo la acción del fuego artesanal; es, pues, a la vez un «cuerpo» y un «espíritu». Por él, se pueden licuar al oro y la plata; por eso sirve, en metalurgia, para extraer el metal noble de una mezcla de minerales impuros e insolubles; la amalgama será expuesta al fuego, que expulsará al Mercurio y pondrá el oro al descubierto." 345

De la correspondència kabalística.

Sembler être assurée par le dialogue amoureux que s'élève alors entre le Créateur et sa Création. Celle-ci pousse sa vapeur de désir vers Dieu, Père-époux. Dieu répond en plantant l'Arbre au milieu du jardin. L'Arbre se prolonge de sa semence dans le fleuve qui sort d'Eden et va féconder les quatre mondes [Olam-haAtsiluth], monde des Archétypes, [Olam-haBeriah], monde de la Création, [Olam-haYetsirah], monde de la Formation, [Olam-haAsiah], monde sensible. Pilier génétique de toute la Création, l'Arbre est aussi deux Arbres: Arbre de Vie et Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Tous deux plantés «au milieu du jardin» sont un, nous dit la Tradition. Archétype divin de toute la Création, il nous est révélé par le Tétragramme. Ses racines sont en [Yod], son tronc dans le [Vav]; il se manifeste dans ses fruits, les deux [Hé]. A son tour, prenant à pleines mains ces deux [Hé] qu'il est, l'Homme est appelé à remonter à sa racine, la [Yod], l'unité dont il procède et qui sera son fruit. L'Homme ne peut manger ce fruit tant qu'il ne l'est pas devenu." 346

"Historiquement parlant, cet Arbre nous est décrit pour la première fois dans le [Sépher Yetsirah] ou «Livre de la Splendeur», forment les deux recueils les plus importants de la doctrine esotérique du judaïsme. Tous deux ont été conservés jusqu'à nos jours. Nous ne connaissons pas leurs auteurs, mais la tradition hébraïque rapporte qu'ils contiennent les mystères cachés depuis le commencement des temps, mystères transmis de Moïse à Josué, de celui-ci aux Anciens aux Prophètes et à tous ceux qu'une même chaîne

initiatique relie de ce commencement à nos jours». Pendant de longues années, la transmission s'est faite oralement. A l'époque où le scribe Esdras rédige la Torah, le Collège rabbinique sait qu'un sens mystérieux de ces textes est confié à quelques initiés seuls, selon un mode de connaissance transmis de bouche à oreille. Le contenu de cette connaissance est recueilli dans la [Qabbala], dont la racine [Qabel] signifie recevoir, contenir. Le [Qab] est une mesure de capacité [...]. Par la suite, le mot [Qabbala] a pris la signification, non plus du contenant, mais du contenu et a désigné la Tradition elle-même. » 247

"Une [séphirah] est un récipient; [sepher] est le «livre» qui contient la Tradition. Les dix séphirah de l'Arbre dont je reproduis le dessin expriment dix énergies divines, dix aspects divins, dix Archétypes qui n'entendent pas limiter le monde divin, l'enfermer dans le nombre 10, mais par ce dernier traduire et son unité absolue, et sa distinction en une diversité infinie d'aspects. Chaque séphirah reçoit la totalité de la Lumière créée, mais chacune d'elles l'exprime selon son propre mode. » 248

"A l'image de la «forme de [Yod he Vah Hé]» que contemplait Moïse, le schéma corporel nous apparaît essentiellement constitué par trois axes verticaux: la colonne vertébrale, pilier central ou colonne du milieu, correspond au sentier [Kether-Malkuth] qui unit la Couronne au Royaume, la tête aux pieds. Les deux côtés du corps, au piliers latéraux, correspondent respectivement au pilier de Rigueur à gauche, de Miséricorde à droite.

Sur ces structures verticales, trois triangles prennent appui: le triangle supérieur correspond à la tête, le premier triangle inversé correspond au complexe cardio-pulmonaire, le second triangle inversé, au plexus urogénital (bas-ventre et pubis). Ces deux derniers triangles apparaissent comme deux têtes inversées, et nous trouvons, correspondant aux cheveux du sommet du triangle supérieur, le système pileux développé chez l'homme aux niveaux du creux épigastrique et du pubis. D'autres analogies seraient à établir. Je les envisagerai dans le courant de mon étude."

"Dans le Schéma Divin, le pilier central, ou colonne du Milieu, est le Rapport Juste qui unit les pôles antinomiques. Il est la voie de l'Un vers le Multiple. Au niveau du créé, il est la voie du multiple vers l'Un.

Ainsi sont constituées les structures verticales du corps humain dont l'équilibre est maintenu dans l'axe de la colonne vertébrale par la tension qui saisit les deux pôles opposés, complémentaires et antinomiques de ses côtés droit et gauche. » 249

"Le tout premier aspect divin qui se fait connaître est [Kether], la Couronne ou sommet supérieur de l'Arbre. Mais la tradition hébraïque rapporte qu'au-delà de [Kether] est [Ain Soph Aor] qui signifie «l'infinie Lumière», puis [Ain Soph], «sans fin, infini» et enfin [Ain] «Rien» ou le

«Point d'en haut». Ces trois aspects divins, non inscrits dans l'Arbre, expriment l'inconnaissable, l'innommable qui cependant va Se faire connaître et Se laisser nommer à travers les dix Séphirah. Toutes émanent de [Kether], la première d'entre elles, et se déploient jusqu'en [Malkuth], la dernière qui les reçoit avant qu'elles ne se résorbent en [Kether]. D'après la Tradition, ce déploiement de l'unité séphirothique se fait selon une hiérarchie de trois Triades qui vont se déverser dans leur commun récipient, [Malkuth]. La première triade: [Kether, Hokmah, Binah] (Couronne, Sagesse, Intelligence) est celle de la transcendance divine. [...]

En [Kether] (la Couronne), Dieu reste caché dans Sa transcendance et, cependant, du Non-être il passe à l'être, Il est l'Un sans second, connu de Lui Seul et contenant tous les multiples sans qu'il y ait rupture de l'Unité.

En [Hokmah] (la Sagesse), Dieu Se contemple. Elle est la pensée divine qui connaît la non-manifestation. Elle est appelée «Père suprême».

Ces trois premières séphiroth, unies sans confusion, distinctes sans séparation, sont appelées «Grande Face Divine». Les sept suivantes, ou sept séphiroth de la construction, sont appelées «Petite Face». Elles sont les Archétypes de la Création sur lesquels se structurent les sept jours de la Genèse. Elles comprennent deux triades inversées par rapport à la première, et [Malkuth]. » 249

"De même au plan corporel, la tête est le principe des plus nobles facultés humaines. Elle symbolise en l'Homme, le Divin. Elle est donc réceptacle du Divin. Elle en est l'image et en a la puissance. La tête a une forme d'oeuf; elle est matrice de l'être déifié qui doit naître à la vie divine totale, réalisée dans le retour à l'Un, dans le [Yod] du tétragramme-épée (le 10 de l'échelle montant du 6 au 10). [...]

La deuxième triade: [Hesed, Din, Tiphereth] (Grâce, Justice, Beauté) exprime la plan des Principes de la Création, celui des lois. [...]

Le premier triangle, inversé par rapport à ce triangle supérieur, correspond, au plan divin, à la triade (Hesed-Din-Tiphereth) («Grâce-Justice-Beauté»). Celle-ci recèle le mystère des lois, ontologiques donc et libérantes. Au plan corporel, ce premier triangle inversé, reflet de la tête, correspond au complexe cardio-pulmonaire. [...]

Seul l'homme spiritualisé peut entrer dans la connaissance des lois ontologiques.

Entre ces deux triangles se dresse le cou. Lorsque le Dieu de la Bible s'irrite contre son peuple à la nuque raidie, il dénonce la rupture de communications entre la poitrine et la tête. [Tiphereth] (la Beauté, le cœur) ne peut plus refléter le sommet du triangle: [Kether] (la Couronne). Le cœur n'est pas amour divin créateur. Vide, il se nourrit alors du second triangle inversé, il est affectivité sentimentale, proie des passions qui le livrent à la dualité et le déchirent. Tant que le cœur se nourrit du triangle

supérieur, qui est essentiellement dépassement de la dualité, il est maître de son affect. Quand il se nourrit de son affect, il en est esclave. C'est, au niveau du Tétragramme-épée, la coupure entre le [Yod], le Divin, et le [Vav], l'Homme. Sans tête, incapable de devenir Dieu, l'Homme dans cette situation se recrée une fausse tête avec toutes les valeurs qu'il déifie, mais qui sont illusoire. [...]

La troisième triade: [Netsah, Hod, Yesod] (Puissance, Majesté Fondement) est Réalisation de la Création. [...]

Le second triangle inversé (complexe uro-génital), reflet beaucoup plus lointain du triangle supérieur, est siège de l'être psychique et matrice de l'être spirituel. Il est la nuit de l'ignorance. S'il se nourrit de l'En haut, de ce Monde Divin qui se reflète dans le premier triangle, comme nous venons de le voir, il finira par mener à terme cet être spirituel qu'il porte en gestation. S'il ne se nourrit que de l'en bas, des plaisirs sensorio-affectifs, il laissera «l'homme à la nuque raide» dans l'errance qu'impliquent les ténèbres psychosomatiques. Il ne peut alors connaître d'autre issue que la mort... La matrice ne donnera pas son fruit, ce sera une sorte d'avortement spirituel.

Notons aussi que l'enfant dans le sein maternel est enveloppé dans la nuit des eaux matricielles. Il va naître au monde physique (Malkhuth, le Royaume) par l'ouverture du col de l'utérus. Ce dernier n'est autre que l'homologue, en bas, du col crânien qui s'ouvre «en fleur de lotus», en haut, pour donner naissance à l'être déifié dans son retour à l'Un.

Sur ce chemin d'évolution, chemin de retour, nous remarquons trois étapes dont nous retrouvons les harmoniques au plan cosmologique:

1) A Malkhuth, le Royaume (ici les pieds, plan corporel concret, «sentir» physique) correspond la terre.

2) A Yesod, le Fondement (ici, l'organe du sexe, plan psychique) correspond la lune, astre de nuit dont le croissant est le reflet, en bas, des cornes symboliques de l'être déifié en haut (il est curieux de noter que ce même symbolisme des cornes est employé spontanément par l'humanité inconsciente et signifie alors les attributs du coqage!).

3) A Tiphereth, Coeur-Beauté (ici, le plexus solaire, plan spirituel) correspond le soleil.

Notre système solaire, construit (comme tous les autres) à l'image de l'Archétype universel, a donc certainement son triangle supérieur d'où lui vient l'énergie... énergie qui est transmise à [Yesod et Malkhuth], à la lune et à la terre." 343

De dalt a baix, el simbolisme de l'arbre.

"Selon le degré de participation de l'Homme à son être divin, son corps irradie à des degrés divers le Monde d'en haut. Dans cette perspective, le corps humain semble véritablement être ce qui nous est donné de plus concret pour refléter le monde divin. [...]

Le corps humain doit répondre au «Corps» divin. Sa construction doit obéir au schéma ontologique des structures divines; elle ne peut qu'être adéquate au dessin du Tétragramme-épée, au dessin de l'Arbre des Séphiroth. [...]

Qabbaliste selon laquelle «le [Adam], l'Homme d'en bas» (par opposition à «[Elohim], l'Homme d'en haut») relève, dans sa morphologie corporelle, de la structure fondamentale des Mondes dont l'Arbre des Séphiroth est l'Archétype. [...]

L'Arbre est le schéma de la construction du Monde et que, à son image, le corps humain est le schéma de la construction de notre devenir. Le corps est à la fois notre outil, notre laboratoire et notre ouvrage pour atteindre à notre vraie stature qui est divine." 440

El Món Arbre dels Hindús és el [Ashvattha]. Les seves branques principals representen la major divisió de l'esfera mundana i les seves fulles són el «mantras dels Vedes». L'últim és simbòlic dels elements superfísics que són essencials pel manteniment de l'univers, i també de les vibracions i pulsacions a la fi dels nervis.

Entre els Tibetans, el gran Arbre del Món s'anomena [Zampun], i de les seves tres arrels, una s'estén fins al cel, una altra fins a l'infern, mentre que la tercera resta en una distància mitjana entre elles i s'estén fins a la punta de l'est del món. Aquí, una altra vegada, hi ha una relació dels tres Nadis del sistema Tàntic.

[Godgard] és l'arbre Helènic de la vida. D'acord amb una narració, era un roure sagrat, i entre el seu magnífic fullatge vivia una serp a la qual no hi havia ningú capaç de fer marxar d'allí.

En la tradició Iraniana, [Homa], és el primer dels arbres plantats per [Ahura-Mazda] en la font de la vida. Aquell que beu de les seves aigües mai no morirà. D'acord amb el [Bundehesh], l'arbre [Gaokerena] porta l'[Homa], al qual dona riquesa i poder generatiu, i imparteix la vida en la resurrecció. La planta d'[Homa] no decau, no

porta fruits, sembla una parra, és nuosa, i les seves fulles, com les del llessamí són grogues i blanques. A partir d'aquí sembla que l'«Homa Blanc» o l'«Arbre de Gokard» és l'Arbre de la vida que creix en el Paradís.

En els Vedes, el «kalpadruma», s'esmenta un arbre de tamany immens. Va créixer al peu d'una muntanya i la seva ombra va ésser el que va produir el fenomen del dia i de la nit abans de la creació del sol i la lluna. En el «Rig-Veda», Brahama, com a Creador està descrit amb la forma d'un gran arbre que s'escampa sobre el món enter i els deus estan dibuixats com unes branques d'aquest arbre. L'arbre de «Bodhi», sota el qual «Gautama Buddha» va rebre la seva il·luminació, està descrit com cobert amb flors divines i relluents com qualsevol tipus de pedres precioses.

En les al·legories, aquest arbre està representat com tenint per fulles, gemmes més resplendents que la cua del paó reial.

Els egipcis també tenen un arbre com al·legoria, i que en els seus escrits sagrats estan dibuixat com un arbre de joells que està situat a l'Est del món, i per damunt del qual el déu «Horus» puja per fer néixer el dia.

En la mitologia xinesa, set arbres miraculosos van florir una vegada en les muntanyes de «Kuen-Lun». El més alt d'ells, portava un fruit que contenia la immortalitat; les pomes daurades de les Espèrides, representaven el zodíac en forma d'arbre i les estelles figuraven com un fruit. Així l'arbre tenia 12 branques, i quan el sol en el seu curs anual entrava en cada signe, maduraven els seus fruits, i des d'aquesta circumstància va ésser derivada la fàbula de l'arbre apocalíptic el qual porta tipus diferents de fruits, i que maduraven cada mes.

Els finesos també tenen un «Arbre del Món» al que ells anomenen l'Arbre del bé enter, i els seus fruits concedeixen «les delícies que mai cessen». En la traducció d'un text Babilònic molt antic, A. H. Sayce descriu el gran arbre que va créixer des del centre de la terra i que tenia les seves arrels en les profunditats de l'èsser. Les arrels de l'arbre eren de cristall, enfonçades al centre de la terra, i el seu fullatge era el llit de «Zikumi», el «Cel Mare».

«En el simbolisme cristià, aquesta figura és la que se liama el crisma simple; se la considera entons com formada per la unió de les lletres I i X (iota y kchi), es decir, las iniciales griegas de las palabras (Iésous Khristós), y es éste un sentido que parece haber recibido desde los primeros tiempos del cristianismo; pero va de suyo que ese símbolo, en sí mismo, es anterior y, en realidad uno de los que se encuentran difundidos en todas partes y en todas las épocas. el crisma constantiniano, formado por la unión de las letras griegas X y P, las dos primeras de la palabra [Khristós], aparece a primera vista como inmediatamente derivado del crisma simple, cuya disposición fundamental conserva exactamente y del cual no se distingue sino por el agregado, en la parte superior del diámetro vertical, de un ojal destinado a transformar el I en P. Este ojal, que tiene, naturalmente, forma más o menos completamente circular, puede considerarse, en esa posición, como correspondiente a la figuración del disco solar que aparece en la sumidad del eje vertical o del «Arbol del Mundo». [...]

El hermetismo cristiano medieval veía, en los dos triángulos del hexagrama, entre otras cosas, una representación de la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Cristo; y el número seis, con el cual dicho símbolo está naturalmente relacionado, tiene entre sus significados la de unión.» 350

«Des deux côtés de la Croix, symbole de l'Arbre de Vie, sont dressées les croix de deux larrons; entre deux erreurs se dresse la Vérité. L'un des larrons s'identifie à la Miséricorde divine, l'autre à la Rigueur.

Au pied de la Croix sont Marie et Jean, archétypes du féminin et du masculin. Sur la Croix est Celui en qui n'est «ni homme, ni femme» (Paul, Gal., III, 28), car dans cette ultime mort il a reconquis l'unité.

Autour du Christ transfiguré sur le mont Thabor, apparaissent Moïse et Élie. Entre la Rigueur de la Loi et le Feu du Prophétisme, Christ est la Tradition vivante.» 351

L'arbre es desplega exteriorment vers el cel per, mitjançant les seves fulles, emet el l'oxigen. L'home capta l'oxigen pels seus pulmons que, amb l'estructura bronquial figura com un arbre, si més no, invertit.

«Le poumon est image de l'Esprit Saint qui, de toute éternité, procède du Père seul, et qui relie au Père [...] Il est «Seigneur qui donne la vie». Il remplit tout l'univers. [...]

Tout respire à partir de la respiration divine archétypique qui nous est révélée ici et qui engendre et rythme la respiration cosmique. [...]

C'est l'Esprit de Dieu, le «Ruah Elohim», étymologiquement le «Souffler» de Dieu, que pénètre et féconde les eaux originelles les faisant éclater dans la multiplicité des

*mondes créés avant qu'il ne les saisisse pour les faire
spirer jusqu'à leur réintégration à l'unité primordiale.
[...]*

*L'arbre pulmonaire est aussi arbre phonatoire, celui du
Verbe, de la Parole [...] C'est pourquoi la respiration
prend racine dans les reins." 352*

De baix a dalt, el simbolisme de la columna.

La columna espinal es anomenada [Brahmanda], «la vara de Brahma» i es representada per la vara de bambú que porten els ascetes, la vara dels set nusos, els set nusos equivalents als set [Nadis] de l'espina.

Els Yoguis de l'Himalaya, que es reuneixen regularment en el llac de Mansararahara, que porten una vara de bambú amb tres nusos s'anomenen [Tridandas], aquest tres nusos simbolitzen els tres aires vitals de l'espina, simbolitzats també pel triple fil Brahmanic.

L'espina és una columna flexible que consisteix en 33 segments o vèrtebres de [vertere], «doblar». Els ossos que la componen estan dividits en cinc grups, que tenen distints noms segons la posició que ocupen: cervical, (són 7); dorsal, o toràctica, (12), un per a cada costella; lumbar, (5); sacral (5 segments els quals en l'adult estan units en un mateix os); i coxis -4 petits segments d'os, i són les parts més rudimentaries de la columna vertebral-.

Les vèrtebres són descrites com a apilades unes sobre les altres, formant un fort pilar per a suportar el crani i el tronc, i la columna sencera pot ésser considerada com un cilindre buit, actuant principalment com a protecció de la medula espinal. Aquesta escala d'ossos juga un paper molt important en els símbols religiosos dels antics, on apareix esmentada moltes vegades com una escala de caragol, altres vegades com una serp, i també com una vara o un ceptre.

"La espina es el pilar levantado por los egipcios que representa un monumento a los dioses y es el principal soporte del microcosmos. [...]"

Al referirnos al Tat, pilar de los Egipcios, como la espina de los dioses Ptah y más tarde de Osiris, Gerald Massey dice: «La espina era una figura del polo; es en cierta época la espina de Sut, en otra época la espina de Anup, y en otra época la de Ptah o Osiris, la espina siendo un tipo natural mantener el poder... La figura está referida al Magic Papyrus como el largo espinazo de Ptah, de Nemwa. -O Nemwa de la gran cara, del largo espinazo, de las piernas deformadas, O larga columna que empieza en el cielo alto y en el bajo, O señor del gran cuerpo que descansas en Annu-, el lugar de la columna o polo, ahora está doblado en Amenta. (Magic Papyrus). (Ver «Ancients Egypt, the light of the world.» 353

"La columna espinal, [...] es llamada Brahmanda, la vara de Brahma y es esta la que está simbolizada por la vara de bambú llevada por los ascéticos, la vara de los siete nudos de Togy, los siete nudos de los siete Nadi a lo largo de la espina dorsal. Los Yogys del Himalaya, que se reúnen regularmente en el lago Mansararahara, que llevan una vara de bambú con tres nudos, se llaman Tridandas. Los tres nudos significan los tres aires vitales de la columna espinal, simbolizadas también por el triple hilo Brahmanico" 354

A partir d'un estudi de l'espina humana no és fàcil reconèixer dintre el símil de l'Arbre del Món tal com està exposat en el «Bhagavad-Gita»: Ells diuen que l'immortescible [Ashvattha] té les arrels cap amunt i les branques cap a sota, i en el qual els himnes sagrats són les fulles.

El que reconeix això, és un experimentat del coneixement. Estén les seves arrels cap amunt i cap avall, escampades per les tres Potències: els objectes sensorials són els seus brots. Cap avall, també, les seves arrels s'escampen, dispersant l'acció dels homes. Aquí no està compresa ni la seva forma, ni el seu fi, ni principis, ni suport. Aquí, doncs, hi ha el misteri de l'arbre dels Cabalistes amb el seu triple tronc, les seves arrels en el cel, «el crani d'Adam» i les seves branques baixant a través dels quatre mons.

El tronc central del seu arbre es anomena [Mildness] «suavitat» i es correspon amb el [Sushumna]. Els troncs de la dreta i de l'esquerra -Misericòrdia i Severitat- són el [Ida] i el [Pingala], la serp negra i blanca; i l'arbre sencer està dibuixat amb les seves branques distribuïdes al llarg de tot el cos de Adam suprem.

"De los dos términos sanscritos que sirven principalmente para designar al «Árbol del Mundo», uno, [nyagrodha], da lugar a una observación interesante a ese mismo respecto, pues significa literalmente «que crece hacia abajo», no solo porque tal crecimiento está representado de hecho por el de las raíces aéreas en la superficie de árbol que lleva ese nombre, sino también porque, cuando se trata del árbol simbólico, éste mismo se considera como invertido. A esta posición del árbol se refiere, pues, propiamente el nombre [nyagrodha]." 355

L'arbre invertit no és tan sols un símbol «macrocòsmic», com acabem de veure; és també, a vegades, i per les mateixes raons, un símbol «microcòsmic», és a dir, un símbol de l'home; així, Plató diu:

"L'home és una planta celeste."

Que significa que és com un arbre invertit, les arrels del qual tendeixen cap al cel i les branques cap avall, fins a la terra.

"Devenir des Hommes, passer la «Porte des Hommes», c'est commencer à discerner la droite de la gauche, et plus encore: la droite ontologique mâle de la droite existentielle femelle, la gauche ontologique femelle de la gauche existentielle mâle. C'est alors entrer dans le vrai sens de la «gauche» (en hébreu Smol qui peut être lu; Shem-El, NOM d'Elohim), car la gauche féminine contient le Yod, Nom divin dans lequel Elohim se cache, Se fait Germe au cœur de Sa Création. Mais il est vrai que son approche est redoutable, ce qu'indique le sinistra latin, si nous comprenons ce mot dans son sens spirituel. Ce côté correspond à la colonne de gauche du Temple de Salomon, colonne appelée Boaz, «dans la force». La droite est Yavin; elle rejoint la colonne de droite du Temple de Salomon appelée Yakin; ces deux mots portent le symbole solaire du vin (Yavin). C'est l'œuvre mâle qui est source d'ivresse.

Devenir des Hommes, c'est devenir Jacob-Israël, c'est commencer de construire la colonne vertébrale dont Jacob fait alors l'expérience dans le songe de l'échelle. «Il voyait une échelle posée à terre, dont le sommet touchait le ciel; le long de cette échelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Au sommet ses tenait...» (Genèse, XXVIII, 12-13)

«Échelle» est un mot construit sur la racine S-K-L que nous retrouvons dans toutes les invitations à l'«escalade»: «escalier», «schola», «school», «école», «squelette»... En hébreu, le mot «échelle» Selam (60-30-600) est ainsi construit: guide par l'arbre de la Tradition, s'appuyant sur lui, l'Homme va vers son accomplissement. [...]

Remarquons bien que, dans le songe de Jacob, l'échelle «était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel». Les anges qui montent et qui descendent sont, dans le schéma corporel, les énergies mobilisées le long de la colonne vertébrale, énergies descendantes et montantes elles aussi, qui font la force dynamisante de la rencontre de l'Homme avec le monde extérieur dans la première partie de sa vie, rencontre de l'Homme avec lui-même lorsqu'il passe la «Porte des Hommes», puis rencontre de l'Homme avec son noyau, son NOM, épousailles divines! [...]

Entre deux pôles opposés, antinomiques, que sont naissance et mort, entre ces deux «matrices», la tradition chrétienne nous propose la Personne même du Christ qui est, nous révèle-t-il Lui-même, «la Voie, la Vie» (Jean, XIV, 6). Plus loin, il dit de Lui-même: «Je suis la Porte.» S'il n'a pas dit: «Je suis l'Arbre», il s'est toutefois suffisamment identifié à l'Arbre de la Croix pour que nous arrachions à ce dernier son secret." 356

La correspondència tantrica.

El sistema nerviós simpàtic, el gangli de l'ànima dels antics, està format per una sèrie de ganglis connectats gràcies a uns cordons que s'escampen a cada banda de la columna vertebral des del crani fins al coxis.

Anomenat el [Tridena] pels hindús. Des del mateix lloc neix el [Ida] i el [Pingala], i es forma una unió superior entre l'axis cerebro-espinal i simpàtic.

"El cordó simpàtic surt del lloc sagrat per damunt de la mèdula oblongata." -Texte hindú-

El sistema nerviós simpàtic consisteix en tres grans plexes gangliats de nervis i ganglis -la cardíaca, solar i hipogàstrica- que estan situades davant de l'espina en el tòrax, l'abdomen i cavitats pèlviques respectivament. Hi ha també uns petits ganglis, 24 en total, que quasi es corresponen amb les vèrtebres contra les quals jeu. A l'extrem inferior, els dos cordons del sistema simpàtic convergeixen per entrar a la pelvis i s'uneixen formant un gangli simple que es troba enfront del coxis.

L'[Ida], que «resplendeix com la lluna», i el [Pingala] «que és brillant com el sol» travessen la base del crani i ambdues s'eleva

des de la flor de loto de quatre pètals que està a la base de l'espina. L'[Ida], [Sushumna] i [Pingala] junts són els amos del Nadis, el [Sushumna], «refulgent com el sol, la lluna i el foc» és el més important dels tres.

En l'individu comú, el tub de [Sushumna] està tancat, però és obert per [Yoga] per que hi hagi una connexió directa entre la pleixa sacral a la base de l'espina i la glàndula Pineal en el cap. [Ida] i [Pingala] estan descrites com corrent al llarg de la corbada paret del cor contenint el [Sushumna]. Són semi-materials, positius i negatius.

[Nadi] que té el seu origen en [Sahasrara] -el cervell- i el qual, creixent més i gradualment, baixa pel canal central de l'espina dorsal anomenat el [Sushumna].

"Hi ha un lloc deliciós on la boca del nervi [Brahma] emet nèctar. Aquest lloc és la unió del lòbul central amb el temporal dels hemisferis cerebrals i és la boca del nervi de [Sushumna]." 357

Els nou assentaments, els petits [Nadis], surten primer de [Sushumna] i «s'escampen fins als ulls i a altres òrgans dels sentits». Després, des d'entre les vèrtebres s'escampen assentaments de [Nadis] amb les seves innombrables branques, que estan distribuïdes per tot el llarg del cos com una xarxa, produint la sensació de tocar, el tacte. Representen un altre treball necessari per el manteniment físic del cos.

"Aquests [Nadis] eren tan fins en la seva textura que si 400 d'ells fossin reunits i lligats junts, encara no podrien ser vistos per l'ull humà, a pesar de que són fins, encara són com uns tubs buits, i en l'espai interior existeix una certa substància, com l'oli, en la qual el [Chaitanya] [intel·ligència pura] es reflecta." 358

Per aquesta raó, els [Rishis] anomenen al [Sushumna] com els pares de tots aquests petits [Nadis], els [Jnana-Nadis], i el consideren just com un arbre amb les seves innombrables branques cobrint la totalitat del cos humà, les arrels cap amunt -en el [Sahasrara]- i les branques cap avall.

Tots els objectes exteriors que són captats pels sentits humans estan reflectits en el [Sushumna Nadi], i pels quals els [Rishis] anomenen a aquest cos el «Microcosmos». Duen

per exemple, que quan veus el sol, la lluna o les estrelles, no vas a prop d'ells per a veure'ls, però els veus perquè ells estan reflectits en el teu [Sushumna Nadi]. Així, és fa evident que diversos [Nadis] surtint del [Sushumna].

S'estenen en totes les direccions a través del cos físic. Aquest sistema, doncs, està considerat com un gran arbre al revés.

De la força ascendent.

[Kundalini] és una paraula sànscrita que vol dir una força serpentejant o un gas. D'acord amb les disciplines Tantriques, aquesta força pot ser tirada cap amunt a través del canal central de l'espina dorsal [Sushumna] i quan en el seu ascens xoca amb el cervell, estimula i obre els centres espirituals de la consciència, per la consumació de les tasques de [Yogui] fins al propi mestratge i il·luminació.

[Kundalini], també anomenat alguna vegada «la serp astral», està descrita com un poder o energia en el [Muladhara]. «Té el seu cap en la regió del melic». S'anomena serp degut al seu estrany moviment ondulant. «Sembla que es mogui sempre formant cercles»; [Ida] i [Pingala] s'alternen en el relat d'aquest moviment.

A mida que [Kundalini] puja, entra dintre d'una [chakra] espinal després d'una altra i incorpora dintre de si mateix les qualitats d'aquestes [chakres], materialitzant-les i convertint-les en unes extensions definides de poder i sentit de percepció.

Les sagrades rates-serps de Mèxic, la serp amb plomes de Kuculan, o Quetzacoalt, és altra vegada la serp del foc espinal, i per això les rates, que estan curiosament reproduïdes en l'escultura d'aquesta serp, tenen un significat vital. [Kundalini] està caragolat en el plexe sacre, on descansa damunt l'os triangular al final del sacre.

"On trobem el camí que mena cap a l'Arbre de la Vida?"

Demana el Zohar, i respon així a la seva pròpia pregunta:

"Aquesta és la gran Matroneethat (Shekinah). Ella és el camí cap al Gran Arbre, el fort Arbre de la Vida."

¿Què pot ser l'Arbre de la Vida sinó la mateixa columna Vertebral? és evident que els Cabalistes reconeixien a [Shekinah] ser com una certa força elèctrica, amb l'afirmació que les espurnes que surten d'ella són púrpura. Kundri en «Parsifal» és també una reminiscència de [Kundalini] i, com a deessa serpent, va vestida amb pells de serp.

Al finalitzar aquesta ascensió, ha absorbit dintre de la seva pròpia essència tots els estats qualitatius a través dels quals ha passat, per aquesta raó les [chakras] semblen «unes unitats dintre d'un corrent» boles en un fil, o nusos en un cordó sagrat.

"Le serpent de feu qui ressemble fort au serpent d'airain-serpent brûlant que Moïse élève dans le désert (Nombres, XXI, 8-9), qui guérit toute plaie, donne la vie, et auquel le Christ S'identifie, disant: «Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'Homme soit élevé...» (Jean, III, 14)

Dans les mystères chrétiens, le Fils de Dieu descend, le Fils de l'Homme s'élève. Cette réalité est vécue dans le christianisme au plan de la Personne divine. Se laissant saisir dans l'Histoire pour élever l'Homme à sa déification, Elle est vécue dans l'hindouisme au plan de l'esprit se laissant saisir dans le corps pour amener celui-ci à ouvrir tout au long de la colonne vertébrale les [chakras] ou centres de forces. Ces forces, ainsi libérées, se déversent dans l'être afin d'amener celui-ci par degrés successifs à participer pleinement de l'énergie divine.

Les sept principaux chakras s'élèvent de la base de la colonne vertébrale (ou chakra fondamental) au sommet de la tête (ou chakra coronal) (nous retrouvons les séphiroth «Fondement» et «Couronne»). Parmi eux, on compte le chakra ombilical, le chakra splénique, celui du larynx et le chakra frontal.

Ce qui, dans les mythes, est échelle, colonne ou arbre, ce qui dans la tradition chinoise est le Tao, la Voie, voie de réunification des contraires, est, dans la tradition chrétienne- comme nous l'avons vu plus haut- la Personne du Christ qui dit de Lui-même: «Je suis la Voie, la Vérité et la Vie.» (Jean, XIV, 6.)

Ce que les Chinois appellent [yin et yang], ce que les Hébreux ou toutes autres religions nomment énergies-Principes, sont, dans cette même tradition, des personnes vivantes, incarnant la dualité.

C'est ainsi que, dans les Évangiles, nous voyons se dessiner une fresque de personnages divers venant deux par deux entourer le Christ." 359

"¿Dónde está el camino hacia el Árbol de la Vida? pregunta el Zohar, y responde a su propia pregunta así: «Este es la gran Matroneethat (Shekinah). Ella es el camino hacia el Gran Árbol, el fuerte Árbol de la Vida». ¿Qué puede ser el Árbol de la Vida más que la misma columna vertebral? Que los Caballistas reconocían a Shekinah como ser alguna fuerza eléctrica es evidente desde su afirmación de que las chispas que salen de ella son púrpura. Kundry en «Parsifal» es también una reminiscencia de Kundamini y, como diosa serpiente, está vestida con pieles de serpiente." 360

En el [Arunopnishad] estan descrits els plexes importants al llarg de les cordes simpàtiques, que són anomenades «Chakras», o rodes de força. Les «chakras» estan actualment dintre del cos físic, però no han sigut trobades per dissecció perquè les formes adscrites a elles pels oculistes orientals són molt simbòliques.

Dels centres energètics.

"Hi ha set punts on els nervis espinals, Ida i Pingala es troben amb el nervi de Sushuana. Cada un d'aquests punts són anomenats un loto." 361

Ara és el moment de considerar aquests lotos o [chakras], de baix fins a dalt.

Tal com diu en l'[Arunopanishad]:

Hi ha una chakra en el qual el Kundalini aconsegueix la seva primera joventut, produint una nota baixa, ; una chakra en la qual aconsegueix la seva maduresa, una chakra en la que ella està a punt per casar-se; una chakra en la que pren un marit. Aquestes i totes les felicitats que li poden arribar són degudes a [Agni] (el foc)." 362

La part de [Yogal] anomenada [Pranayama] està dedicada a despertar a [Kundalini] del seu abaltiment i fer-la aixecar a través de les [chakras].

Cada un dels cinc centres més baixos distribueixen una de les formes més baixes de [Prana], o de la destrucció de l'energia solar

Cada una d'aquestes set [chakras] tenen també el seu corresponent [Tattva], o àlit- un moviment o condició de l'aire espiritual.

Començant en la base de l'espinada i treballant cap amunt, els centres estan com segueix:

Primero el [MULADHARA]. Un loto de cuatro pétalos y letras, conectadas con Saturno, que se corresponde generalmente con las pleuxas sacrales de la ciencia moderna. Es una red de nervios yaciendo en la pelvis delante de la cavidad del hueso sacro. Está descrita en parte, como «tan brillante como el oro», con pétalos de color de Bignonia indica contenido dentro de él «el disco cuadrangular del mundo rodeado por ocho esferas, suaves y amarillentas como la luz». Dentro de este disco se deposita el líquido procreativo, «decorado con ocho manos y montado sobre el elefante de siete troncos de Idra». En el centro del cuadrado está el triangular «disco filoprogenético», dentro del cual estaba el [phalus] de Shiva, y «fino como el nervio del tallo de la flor de loto» juega sobre este [Phallus] el «encantador del universo» (Kundalini). Al igual que la luz que juega con las «nueve nubes» o las vueltas en espiral de una cáscara, Kundalini «descansa sobre el phallus de Shiva en tres círculos y medio, al igual que la serpiente durmiente sobre la cabeza de Shiva, cubriendo con su cabeza la entrada al Sushuma». La diosa Dakini, con cuatro brazos y unos ojos color rojo sangre, gloriosa como doce soles elevándose al mismo tiempo, pero visible sólo por el puro Yogi, está también sentada en esta chakra. Dentro de ella también está el aire de Kandarpa, «que es capaz de pasar libremente a través de todos los miembros del cuerpo». Este aire está descrito como el soberano señor de los animales y «glorioso como cientos de miles de soles». Kundalini, residiendo en el Muladhara, «murmura como una abeja embriagada con el néctar de las flores». El poder «táctico» del olor está asociado con este chakra, y de los órganos de acción controla los pies. En el simbolismo apocalíptico esto es análogo a la Iglesia de Ephesus. «Por contemplación sobre esta chakra», escribe el Dr. Vasant G. Rele, «el Yogi obtiene la inmunidad contra las enfermedades, conoce el pasado y el futuro, y obtiene todos los poderes físicos.»

Segundo, [SVADHISHTHANA]. Un loto de seis pétalos y letras, conectado con Júpiter, y que se corresponde generalmente con las pleuxas prostáticas de la ciencia. Esta pleuxa es continua desde la parte más baja de la pleuxa pélvica. Los nervios que la componen son de un tamaño largo y distribuidos a la glándula prostática, a las vesículas seminales, etc. Este chakra está descrita como situada directamente encima de los genitales. De acuerdo con los escritores Hindus, «está en la raíz del pudendum virilis. Es rojo como el vermellón y «brillante como la luz». Dentro de este loto «está el blanco disco de Varuna (Neptuno), en donde está la semilla», plateada como la luna otoñal, teniendo un crecimiento en su frente y montada sobre una blanca criatura que parece un caimán». En este chakra también, «azul como una nube, joven, y vistiendo un vestido rojo, está Hari, aguantando los cuatro Vedas en sus cuatro

manos y también Lakshmi». Dentro del mandala en forma de luna, o disco, se encuentra también la diosa Rakiki, de color azul, «aguantando muchas armas en sus manos, preparada para atacar, y vistiendo gran cantidad de ornamentaciones y aparejos». Los viejos escritos Tántricos dicen: «El que pueda percibir el disco de Varuna en su mente se transforma en este momento libre de una conciencia individual y, emergiendo de la oscuridad de la locura, brilla como el sol». El poder táctico del gusto está asociado con esta chakra, y de los órganos de la acción controla las manos. En el simbolismo Apocalíptico se encuentra el análogo a la Iglesia de Pergamos. «Por la contemplación de esto», escribe el Dr. Rele, «se obtiene la liberación de la muerte y de la enfermedad.»

Tercero, [MANIPURA]. Un loto de diez pétalos y letras, conectado con Marte, y que se corresponde generalmente con el epigastro, o solar, pleuxa de la ciencia moderna y el ombligo. La pleuxa solar sustituye todas las vísceras en la cavidad abdominal. Consiste en una gran red de nervios y gánglios situados detrás del estómago. El gánglio semilunar de la pleuxa solar «dos en número, una en cada cara» son los gánglios más largos del cuerpo. Siete pleuxas se derivan de la pleuxa solar: la pleuxa frénica, la pleuxa suprarrenal, la pleuxa renal, la pleuxa espermática, la pleuxa cólica, la pleuxa mesentérica superior, y la pleuxa aórtica. Esta chakra está descrita como «azul como las nubes» y contiene dentro de ella el disco triangular de fuego tres semillas de fuego llamadas awastika, que yacen fuera del triángulo.

«Dentro del lotus de Yogi se debe contemplar el dios de cuatro brazos del fuego, brillante como el sol naciente, montando un búfalo. En su regazo está un Rudra, «rojo como el vermellón y con tres ojos». El cuerpo de «el viejo Rudra rojo» está manchado de cenizas. Este viejo Rudra es el creador y el destructor del Universo. Con una mano reparte bondad y co la otra intrepidez». Dentro de este loto está también la diosa negra Lakini de cuatro brazos, «que al igual que su centro digestivo se dice que es aficionada a la comida de los animales, y que sus pechos están rojizos por la sangre y gruesos y caen de su boca». (Ver «The Serpent Power»). Lakini viste muchos adornos, «ropas rojas, y está loca». Esto quiere decir que simboliza el apetito, el poder táctico o el gusto está asociado con este chakra, y de los órganos de acción controla esas excreciones. En el simbolismo Apocalíptico esto es análogo a la Iglesia de Smyrna. «Por contemplación de esta chakra», escribe el Dr. Rele, «un Yogi es capaz de entrar dentro del cuerpo de otra persona; obtiene el poder de transmutar metales, de curar las enfermedades, y la clarividencia.»

Cuarto, [ANAHATA]. Un loto de 12 pétalos y letras, conectado con Venus, y el cual se corresponde generalmente con la pleuxa cardíaca de la ciencia moderna. Esta pleuxa está situada en la base del corazón y está dividida en una parte

superficial yaciendo en la concavidad del arco de la aorta y una parte profunda situada entre la tráquea y la aorta. En los libros Hindús este chakra está descrito como «teniendo la brillantez de la flor roja Sandhuka. Dentro de esta flor está el ventrículo exagonal de aire de humo coloreado». Dentro de él se encuentra la esencia del aire «subida en el antlope; tiene color de humo y cuatro manos». Dentro de esta esencia del aire está Isha, el Master de los primeros tres chakras, «blanco como un ganso, repartiendo bondad y coraje con sus dos manos». Dentro de este loto está también el Kalini de tres ojos, «brillante como la luz, vistiendo un collar de huesos y sosteniendo en sus cuatro manos un lazo y un cráneo». Dentro del pericarpio de este loto, «brillante como millones de luces está un Shakti de tres ojos». Dentro de este acuerdo con Arthur Avalon, es en este lugar que los Munis (santos) oyen «el sonido que viene sin que hayan golpeado dos cosas juntas», que es el Pulso de la Vida. El poder tattvico del olor está asociado con esta chakra y de los órganos de acción, controla el miembro viril. Dentro del simbolismo Apocalíptico este chakra es análogo a la Iglesia de Thyatiria. «Al contemplar este loto», escribe el Dr. Rele, «Un yogi se convierte en clarividente y clarioyente, u es capaz de ver movimientos en el aire, y ganar el poder de viajar a cualquier parte del mundo que él desee mediante el ejercicio de su voluntad».

Quinto, [VISHUDDHA]. Un loto de 16 pétalos y letras, conectadas con Mercurio, y que se corresponde generalmente con la pleuxa faringéica de la ciencia moderna. Esta pleuxa está formada por ramas de los nervios de la faringe, el pneumogástrico, y el simpático, que suministran los músculos y mucosas de la membrana de la faringe, etc. El Hindú describe este chakra como una región gural, «un loto humeante» teniendo dentro de ella una región etérea circular «tan brillante como la luna llena». Este éter es la esencia de Akasa, que está vestida en blanco y se representa montada sobre un elefante blanco. El Siddhis dice que «dentro de esta región etérea (que está representada como aguantando un lazo, un garfio, bendición, intrepidez en sus cuatro manos) tiene cinco caras, tres ojos, el Shiva de diez manos vistiendo una piel de tigre». Está también la diosa Shakini. Su color es el rojo y va vestida con adornos blancos. «Dentro del pericarpio de este loto se ve el disco de la luna, que es el vestibulo de la emancipación final». El poder tattvico de oír está asociado con esta chakra, y de los órganos de acción controla la boca. Dentro del simbolismo Apocalíptico es análogo a la Iglesia de Sardis. «Al contemplar este loto», escribe el Dr. Rele, «el cuerpo entero está purificado de enfermedades y quejas, y un Yogi es capaz de vivir mil años en una juventud eterna; en realidad él está muerto para todos los mundos exteriores y llega a ser absorbido dentro de su propia vida interior».

Sexto, [AJNA]. Un loto de 2 pétalos y letras, conectados con la luna, y que se corresponde generalmente con la cavernosa

pleuxa del cerebro. Esta pleuxa está localizada en el cráneo de cada cara de la «sella turcica» del hueso esfenoidal hasta un punto debajo del puente de la nariz y detrás de la cara. De acuerdo con el [Uttara-gta], «entre las cejas está situado un loto llamado Ajna que tiene dos pétalos... Es plateado como los rayos de la luna y es el lugar de comunión de lo Yogis. Dentro de esta celda está una diosa de seis cabezas llamada Hakini del color de los rayos de luna; ella aguantando en sus cuatro manos libros, una calavera, un instrumento musical, y un rosario». De acuerdo con el comentario, en este chakra está situada la mente, y en el pericarpio está el triángulo invertido del Yogi, y el phallus de Shiva, llamado Itara Linga. Este símbolo de Shiva es «tan brillante como la electricidad». Por él están iluminadas las «mentes de los hombres», y el símbolo primordial de Vedas [Om]. A un extremo de esta celda, «un poco más arriba de las cejas está asentado el intelecto, sobre el intelecto hay un crecimiento, sobre el cual hay un punto, y cerca de él (del punto) está un Shiva brillante como la luna». El sillón del Espíritu universal infinito, Conocedor y Vidente de todo, «es el cerebro (en la boca del nervio de Sushuma cuando se encuentra los dos cerebros, y sobre él los Brahmanes guardan una larga trenza de cabello)». De acuerdo con las disciplinas, el Yogi «debe llevar su intelecto a este punto, donde su luminosidad es igual que la del sol, de la luna y del fuego». (El sol, la luna, y el fuego representan aquí Pingala, Ida y Sushuma, que han convergido). El Ajna brilla con la gloria de Dhyana (mediación). El poder tattvico de la cualidad de pensamiento está asociado con este chakra, y de los órganos de acción está identificado ocasionalmente con la mente. Dentro del simbolismo Apocalíptico es análogo a la Iglesia de Filadelfia. «Por la contemplación de este chakra», escribe el Dr. Rele, «Un Yogi obtiene los más maravillosos poderes. Este chakra es llamado la pleuxa del orden».

Séptimo, [SAHASRARA]. Un loto de unos «mil pétalos» y conectado con el sol. Es muy difícil de asociar este chakra con algún órgano conocido por la ciencia occidental. Algunos escritores han intentado identificarla con la glándula pineal, otros con los ventrículos del cerebro altos, y todavía otros con los nervios centrales en la parte superior del hemisferio cerebral. El [Shatchakra Nirupana] describe el Sahasrara como el loto de mil pétalos y sea dentro o perteneciendo a la naturaleza de un vacío. El loto es lustroso y «tan blanco como la luna llena», y «tiene su cabeza vuelta hacia abajo».

Una gran refulgencia impregna este loto. «Dentro de esta refulgencia está un triángulo tan brillante como la electricidad donde está el verdadero secreto del vacío adorado por los mortales». En este vacío es donde mora el Gran Shiva, que tiene forma akásica y es el destructor de la ignorancia y de la ilusión. Hay una fase de la luna en este chakra, «igual que el rosado sol del amanecer que

posee 16 atributos y tan fino como la centésima parte del nervio de un tallo de loto. Dentro de esta fase de la luna hay otra fase llamada Nirvana, «tan fina como la milésima parte de un cabello humano y tan luninoso como doce soles. Su forma es creciente y su luminosidad no resulta siempre visible. Aparece y desaparece de vez en cuando». Dentro de esto mora la fuerza llamada Nirvana, cuya refluencia es más que la de diez millones de soles. Es tan fina como la diez milonésima parte de un cabello humano. Es la madre de tres universos y desde ella se derrama eternamente el néctar de la vida». Es dentro de las fuerzas Nirvánicas, de acuerdo con lo Tantricos, que Shiva está sentada, «que es pura y eterna y preparada para una profunda meditación». Tanto el poder táctico como el órgano de acción para esta chakra son espirituales y están más allá de todo análisis. Dentro del simbolismo Apocalíptico es análogo a la Iglesia de Laodicea. Cuando gracias a las disciplinas de Yogi Kundalini alcanza este punto, se dice que el diestro está en el «Samadhi por el cual entra en contacto con el Infinito y el liberado del renacimiento». » 363

De l'ull interior.

Les set glàndules no conductores i conductores, són la pineal, el cos pituitari, el timus, el fetge, la melsa, les càpsules suprarenals o adrenals. Aquests petits cossos són considerats ara com «els dictadors del nostre destí». Endocrinòlegs entusiastes són ara de l'opinió de que no sols l'harmonia de la «lliga corporal» sinó també alts aspectes del funcionament de l'home -la seva moral, les seves emocions i pensaments, la seva personalitat, individualitat, temperament- són, en un alt grau, matèria dels endocrinòlegs.

El místic coneix que la glàndula pineal és tot el que queda de «l'ull de Dangma», l'ull intern de la il·luminada saviesa, l'ull de [Shiva], situat verticalment sobre el front dels déus i [Dhyanas] que significa que en ells el signe espiritual no està apagat.

Al mirar la inescrutable cara d'[Avalokiteshavara], es recorda per aquest tercer ull, els comentaris on està descrit que quan un home interior està actiu, l'ull «s'infla i s'expandeix»

Aquest petit cos té una llarga protuberància en forma de dit en un extrem, el més apartat del punt d'origen. Aquesta protuberància és anomenada l'equipatge de Déu i

es correspon amb la llança sagrada dels [Misteris del Grall].

La glàndula sencera està formada com els vasos evaporadors dels alquimistes. El dit vibratori a la fi d'aquesta glàndula és la canya de Jessé i el ceptre dels més alts bisbes.

La glàndula pineal i el cos pituitari han estat anomenats el cap i la cua respectivament, del drac de la Saviesa. Els corrents físics ocults que es mouen en el cervell, en la seva ascensió a través de l'espina dorsal han de passar a través de l'aqueducte cerebral que està tancat amb la porta de la glàndula pineal.

Quan aquest cos -l'[ibis] dels Egipcis- «jeu darrera» com si estigués sobre les seves cames, tanca l'obertura en el quart ventricle i forma una espècie de tap. I així segella els continguts del tercer ventricle, separant-los dels del quart.

Quan estimulat per [Kundalini], la glàndula s'aixeca aguantant-se com el cap d'una cobra llesta per a atacar, el mateix que el cap d'aquesta serp, la glàndula creix en tamany i les seves petites protuberàncies en forma de dit es mouen amb la rapidesa de la llengua d'una serp.

La glàndula pineal, havent-se remogut com una obstrucció en el pas entre els ventricles, permet l'entrada de les essències en el cervell per amalgamar-les en una alquímia espiritual.

«L'ull que tot ho veu», dels Germans Maçons; «l'Ull Simple» de les Escripures segons les quals el cos s'omple de llum; «l'Ull únic» d'Odin que li permet conèixer tots els Misteris; «l'Ull d'Horus» al qual [Typhon] consumeix d'una vegada; «l'Ull del Senyor» que, «ho sosté tot», tots aquests, no són sinó al·lusions d'aquest òrgan primitiu.

Proclus escriu en el seu primer llibre «Sobre la teologia de Plató», on declara que l'ànima, havent entrat dintre de [l'adytum], o espais interiors de la seva natura, percep «el gènere dels déus, i les unitats de les coses».

Igual que un emblema de la divinitat, la glàndula pineal estaria associada naturalment amb la reialesa, ja que els reis eren les ombres dels déus sobre la terra.

La corona del Baix Egipte i també el [Pschent], o corona del Doble Imperi -consolidat a Egipte- estaven muntades sobre una curiosa antena, o un filferro molt curvat que no seria més que una reminiscència de les descripcions de l'estructura del tercer ull.

El misteri del tercer ull està bellament investigat en les Llegendes dels Misteris Escandinaus de l'Arbre del Món.

En la tradició Edica està descrit que sobre la branca més alta del [Yggdrasil] s'asseia una àguila mirant sobre l'univers i damunt el cap de l'àguila, entre els seus ulls, es col·locava un falcó. L'àguila generalment ha estat interpretada com que significava l'element d'aire i el falcó era l'éter de l'espai. Però quan recordem que per als Egipcis el falcó era el símbol típic d'Horus -de qui l'únic ull representava inqüestionablement la glàndula pineal per als iniciats del seu ordre- la curiosa figura pren una gran importància.

Un savi Cabalista del segle passat, declarava que a partir de l'estudi del [ZOHAR] tot fent la relació de l'arbre de [Sephiroth] al cos humà; la primera [Sephira-Kether], la corona prenia la significació de la glàndula pineal; i que en les dues esferes [Sephiroth] següents -Hochma i Binah-, s'hi referenciaven els dos lòbuls del cervell.

Apareixen alguns estaments en les Escripures Hebrees que poden ser considerats com al·lusions indirectes de la glàndula pineal.

"L'ouverture de cet oeil mystique étant liée à la déification de l'Homme, il est symbole du Tétragramme. Nous le voyons souvent dans les synagogues, comme dans quelques églises chrétiennes, au centre d'un triangle équilatéral, remplaçant le Nom divin. Quelque fois, il est entouré de trois épées.

Au registre psychologique, l'oeil est lié à la culpabilité. Celui qui se sent coupable se sent aussi regardé par cet oeil divin qui n'est autre que son propre jugement sous le symbole du troisième oeil.

L'oeil frontal n'est sûrement pas étranger à la pierre frontale, l'émeraude, dont la légende dit qu'elle ornait le

front de Lucifer, puis celui d'Adam dans le Paradis lorsque Lucifer la perdit. A son tour, Adam connut la chute, et l'émeraude se détacha de lui. Les Anges la reçurent, poursuit la légende, la creusèrent et en formèrent la coupe dont la Christ se servit à la Cène. Joseph d'Arimathie la conserva. En elle, il recueillit le sang qui s'écoulait de la plaie du Christ en Croix lorsque le centurion lui perça le flanc d'un coup de lance. La légende se continue dans le mythe du Graal dont la coupe serait cette même émeraude transportée en Bretagne par Joseph d'Arimathie lui-même. L'émeraude-oeil frontal est aux deux yeux ce qu'est le coeur-centre au coeur-organe, symbole du Père. L'émeraude emplit du sang précieux est l'image des mains du Père recevant la vie du Fils et la restituant dans le souffle de l'Esprit Saint. Il est certain que l'émeraude, de couleur verte, indique chez celui qui, avec l'ouverture du troisième oeil, la retrouve à son front, son intégration à l'Arbre de Vie. L'émeraude -ou l'oeil qui a la vision trine- est aussi liée à la licorne." 364

Un dels símbols comuns al cristianisme i a la maçoneria és el triangle en el qual està inscrit el Tetragrama hebreu, o a vegades tan sols un [yod], primera lletra del Tetragrama, que pot considerar-se en aquest cas com una abreviatura d'aquell, i que pel demés, i en virtut de la seva significació principal, constitueix per si mateix un nom diví, o inclús el primer de tots, segons certes tradicions.

A vegades, també el [yod] mateix està reemplaçat per un ull, generalment designat com «L'Ull que ho veu tot»; la semblança de forma entre el [yod] i l'ull pot, en efecte, prestar-se a una assimilació, que per altra part té molts significats.

El triangle de que es tracta ocupa sempre una posició central i ademés, en la maçoneria, està situat expressament entre el sol i la lluna.

Així resulta que l'ull contingut en el triangle no hauria d'estar representat en forma d'un ull ordinari, dret o esquerre, ja que en realitat el sol i la lluna corresponen respectivament a l'ull dret o esquerre de «l'Home Universal» en quant aquest és idèntic al «macrocosmos».

Perque el simbolisme sigui enterament correcte, aquest ull ha de ser un ull «frontal» o «central», és a dir, un «tercer ull», per això la semblança amb el [yod] és més notable

encara; i, en efecte, aquest «tercer ull» és el que «ho veu tot» en la perfecta simultaneïtat de l'etern present.

"El triángulo recto (o sea, con un vértice superior) se refiere propiamente al Principio; pero, cuando está invertido por reflejo en la manifestación, la mirada del ojo contenido en él aparece en cierto modo como dirigida «hacia abajo», es decir, del Principio a la manifestación misma, y, además de su sentido general de «omnipresencia», toma entonces más netamente el significado especial de «Providencia». Por otra parte, si se considera ese reflejo, más particularmente, en el ser humano, debe notarse que la forma del triángulo invertido no es sino el esquema geométrico del corazón; el ojo que está en su centro es entonces, propiamente, el «ojo del corazón» ([el-qalbu-l-maftûh] en el esoterismo islámico), con todas las significaciones que implica. Además, conviene agregar que por eso, según otra conocida expresión, se trata del corazón «abierto» [el-qalbu-l-maftûh]; esta abertura, ojo o yod, puede ser figurada simbólicamente como una «herida», y recordaremos a este respecto el corazón irradiante." 365

"Dans l'aspect de ce symbolisme qui réfère à la condition temporelle, le Soleil et l'oeil droit correspondent au futur, la Lune et l'oeil gauche au passé; l'oeil frontal correspond au présent, qui, du point de vue du manifesté, n'est qu'un instant insaisissable, comparable à ce qu'est dans l'ordre spatial, le point géométrique sans dimensions: c'est pourquoi un regard de ce troisième oeil détruit toute manifestation (ce qu'on exprime symboliquement en disant qu'il réduit tout en cendres), et c'est aussi pourquoi il n'est représenté par aucun organe corporel; mais, lorsqu'on s'élève au-dessus de ce point de vue contingent, le présent contient toute réalité (de même que le point renferme en lui-même toutes les possibilités spatiales), et lorsque la succession est transmuée en simultanéité, toutes choses demeurent dans l'«éternel présent», de sorte que la destruction apparente est véritablement la «transformation». Ce symbolisme est identique à celui du Janus Bifrons des Latins, qui a deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir, mais dont le véritable visage, celui qui regarde le présent, n'est ni l'un ni l'autre de ceux que l'on peut voir. -Signalons encore que les [nâdis] principales, en vertu de la même correspondance qui vient d'être indiquée, ont un rapport particulier avec ce qu'on peut appeler, en langage occidental, l'«alchimie humaine», où l'organisme est représenté comme l'athanor hermétique." 365-66

DE L'HOMME ZODIACAL

0732

0732 11.10.157, CF/873
Los signos del zodiaco, Boulogne-sur-Mer.

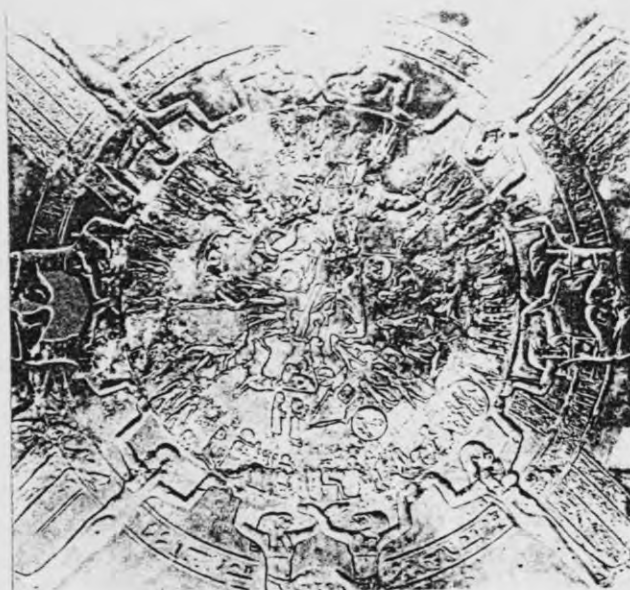
0733 pag. 47, CF/1323
Techo de un templo (100 a. J. C.), donde se representan las constelaciones según las personificaron los egipcios.

0734 pag. 1032, CF/163
Die Frau mit dem Tierkreis, A. Dürer.

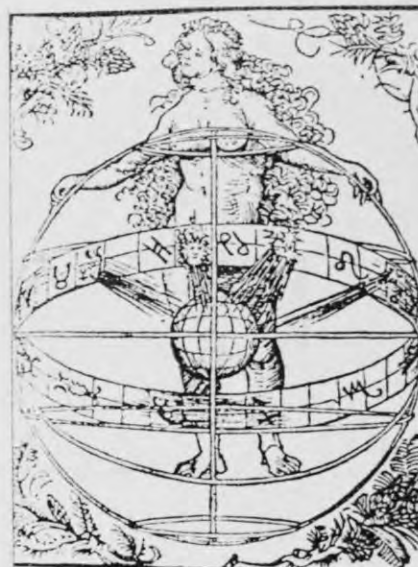
0735 pag. 414, CF/303
Tebas, Tumba de Ramses VI (dinastía IX), Descenso al abismo del disco solar.

0736 pag. 81, CF/1203
Inscripción azteca, representada por una página del "Codex Hamburgensis".

0737 pag. 162, CF/973
Baptisterio de los ortodoxos (Ravenna, primera mitad del siglo VI). [...Los mosaicos muestran el bautismo de Cristo entre apóstoles con coronas triunfales en las manos...]

0733

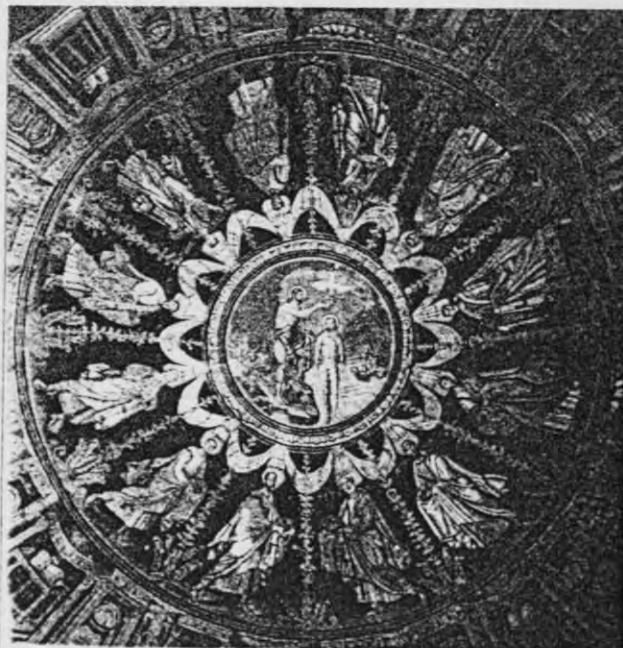
0734

0735

0736

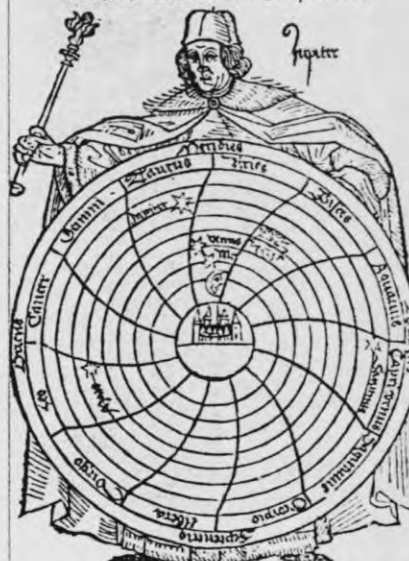

0737

0738

**Practica Baccalaurij Johā
nis Cracouiensis de Hasfurt.**

0740

0739

0738 pag. 36, CF/503
[This Melich-pak, king of Badyon, presents his daughter to a godly being acting for the sun, moon and Venus...]

0739 pag. 13, CF/243
(Siglo XII-XIII), Representación del año en un manuscrito Sonabe de la época,

0740 CF/853
Jupiter with diagram of the Cosmos, Virdung von Hasfurt,

0741 pag. 90, CF/2792
Miniature d'un manuscrit, (Russie, XVIII s.), Mandala des six jours de la création centré sur le Premier Homme, L'Anthropos,

0742 pag. 53, CF/813
El sol y el zodiaco, Paris, (Scholion de duodecim zodiaci signis et de venis),

0743 Il. 1.104, 15, CF/503
Helios (sun) with signs of zodiac, from Ptolemy's Astronomy Byzantine, (A.D. 820),

0741

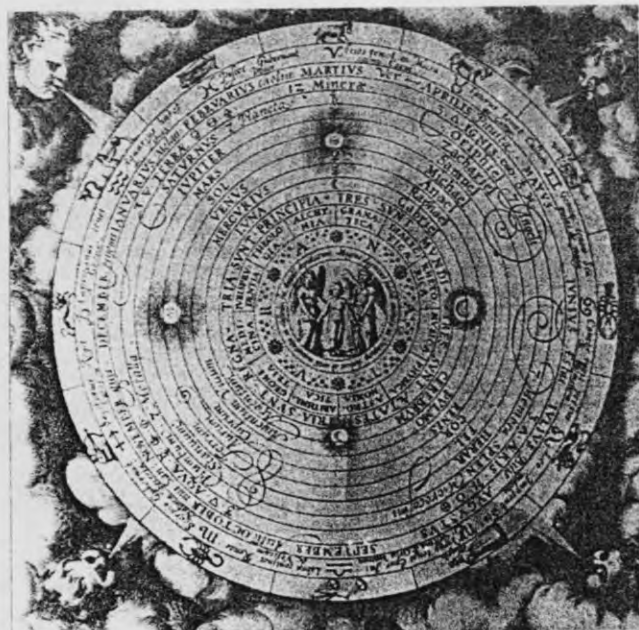
0742

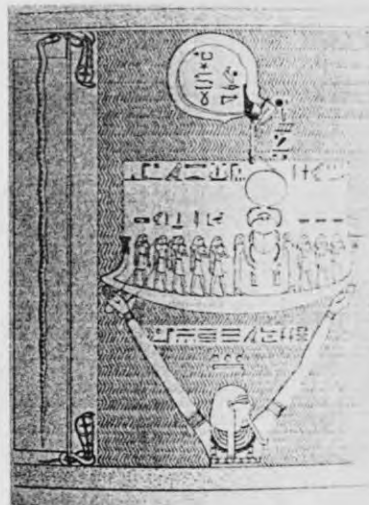
0743

0744

0745

0746

0744 pag. 111, CF/2603
Detail de "les mondes visibles, tels que les voyaient les Kabbalistes et les Rose-Croix". (O. H. Jennings, Die Rosenkreuzer, édition allemande de "The Rosicrucians, their Rites and Mysteries", 1870).

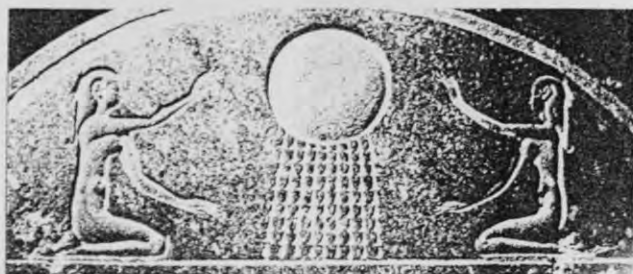
0745 pag. 222, CF/63
Museum hermeticum, (Frankfort, 1625).

0746 pag. 101, CF/2093
The Boat of the Sun, supported by Nut, the sky.

0747 pag. 196, CF/1263
El sol, origen de la vida. Detalle de la tapa del sarcófago de Nes-sutene, escriba contable real, Saqqara, (Baja época, Periodo Tolemaico).

0748 CF/2793
-La Creació, tapis de Girona-

0749 pag. 109, CF/1563
La "piedra del sol" o calendario azteca.

0747

0748

0749

0750

0750 II. 1.10.7, CF/503
Apollo in chariot, mosaic, Roman, (A. D. 225).

0751 pag. 170, CF/563
El paraíso místico de la doctrina de la Iglesia en comparación con el del Antiguo Testamento, Procedente de un manuscrito alemán (de la primera mitad del siglo XII).

0752 pag. 60, CF/813
Microcosmos, (Viena).

0753 pag. 307, CF/563
Médaille de transmutation de Pfenninger, (1716).

0754 [CF/133]
Baldasare Aloisi, God Creating the Sun and the Moon.

0755 [CF/1863]
Helios.

0756 II. 1.10.493, CF/2623
Helios o Apolo "Kosmokrator" pintura de Pompeya (Siglo I d. C.), Nápoles.

0757 pag. 64, CF/893
Detail of north wall, burial chamber, tomb of Ramses VI, Thebes, [...] of the sun's regeneration,...]

0751

0752

0753

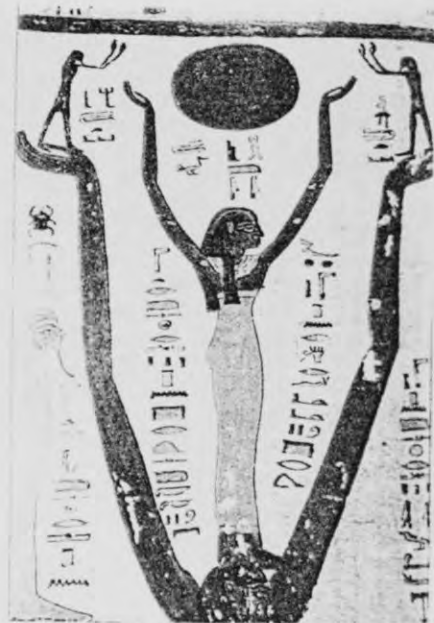
0754

0755

0756

0757

0758

0759

0760

0758 pag. 115, CF/1743
Soleil antropomorphe,

0759 pag. 62, CF/813
Los planetas y el cuerpo humano,
(Copenhague),

0760 pag. 159, CF/1673
The making of the sun, in God's left
hand, and the moon, in his right,
from Salisbury Cathedral. The cration
of the universe meant the creation of
time. On the forth day, according to
Genesis, God set lights in the sky,
to separate the day from the night
and to be for signs and for seasons
and for days and years.

0761 CF/1333
Sol with Leo,

0762 CF/1333
Venus with Aries and Libra,

0763 II. 108, 27, CF/503
Sun, miniature from M. S. De Sphaera,
Italian, (15 th Century),

0764 II. 108, 28, CF/503
Moon, miniature from M. S. De
Sphaera, Italian, (15 th. Century),

0761

0762

0763

0764

0765

0766

0767

0768

0765 pag. 146, CF/1763
Traslado del sol desde el barco nocturno (derecha) hasta el barco diurno (izquierda). La bola del sol, como un globo ingrávido, roza apenas los brazos extendidos de las diosas situadas en las proas. El dios Horus, fuertemente grabado domina ambos barcos. Sarcófago del sacerdote Taho (XIV Dinastía).

0766 pag. 78, CF/113
0767 The witting of opposites. From Michael Maier, *Atalanta fugiens*, Frankfurt (1617).

0768 pag. 116, CF/2363
Estela arqueada de la dama Tentperet; la difunta hace una ofrenda a Ra-Horakhty, (Siglo VII a. de C.).

0769 CF/1333
Luna with Cancer.

0770 CF/1333
Jupiter with Sagittarius and Pisces.

0771 CF/1333
Saturn with Capricorn and Aquarius.

0772 CF/1333
Mars with Aries and Scorpio.

0773 CF/2043
Luna in Virgo.

0774 CF/2043
Sol in Aries.

0769

0770

0771

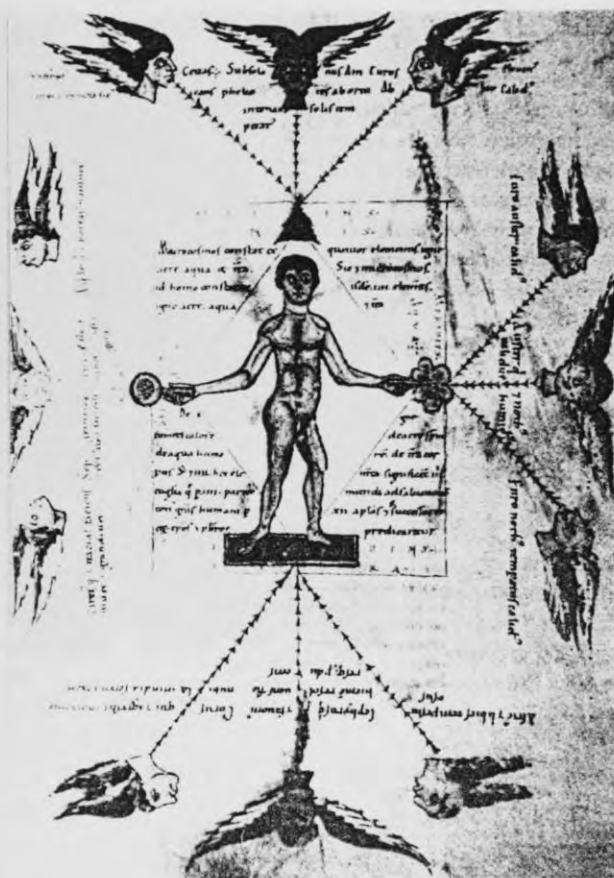
0772

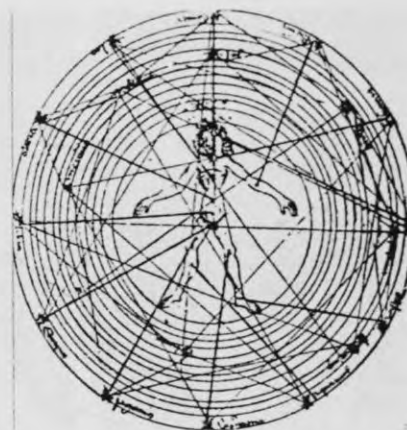
0773

0774

0775

0776

0775 pag. 24, CF/1963
The four orientations were related to the four constituents of creation: earth, air, fire, water.

0776 pag. 108, CF/603
Man and heaven, woodcut (16th century).

0777 pag. 113, CF/663
La crucifixión de Villars-Les-Maines, (S. XI).

0778 pag. 92, CF/523
Astrological man.

0779

0779 pag. 162, CF/1262
El código maya (Tro-Cortesianus) es uno de los tres manuscritos mayas que se han conservado y cuyo contenido tiene carácter astronómico-augural.

0780 pag. 110, CF/503
Blood-letting, woodcut, (16th century).

0781 pag. 112, CF/503
Chart from Athanasius Kircher's Oedipus Aegyptiacus (1653).

0782 pag. 289, CF/793
Macrocosmos-Microcosmos. El hombre con los signos zodiacales, según Stoeffler Kalendarium (1518).

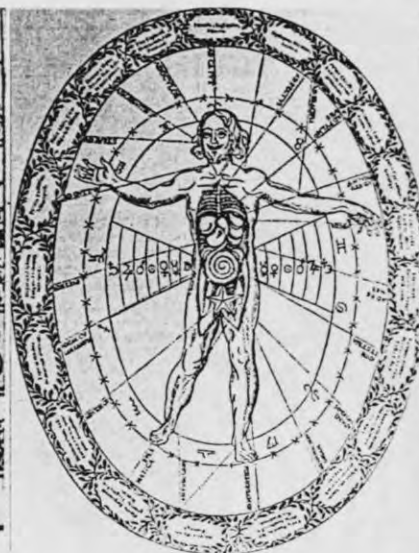
0783 pag. 72, CF/1923
Planetary Man, R. Fludd.

0784 pag. 221, CF/1703
[...Los veinte días del mes artema representados por las partes del cuerpo sobre las cuales, según el calendario adivinatorio, "tenían dominio"...]

0785 CF/1023
Hombre cuadrado, C. Agrippa.

0780

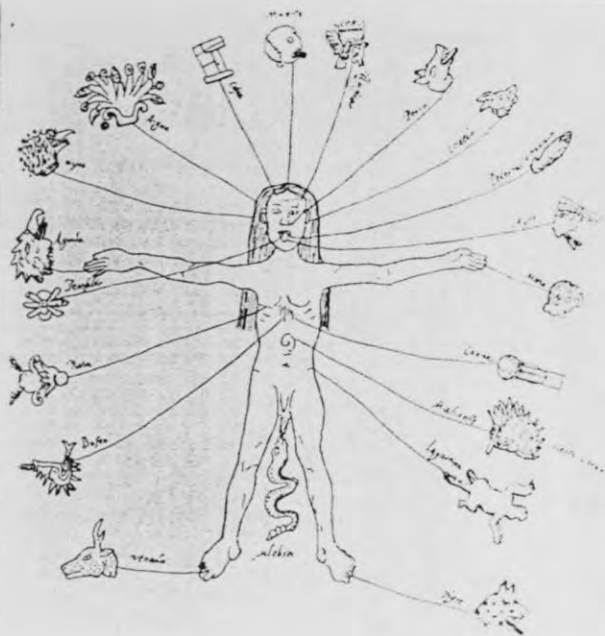
0781

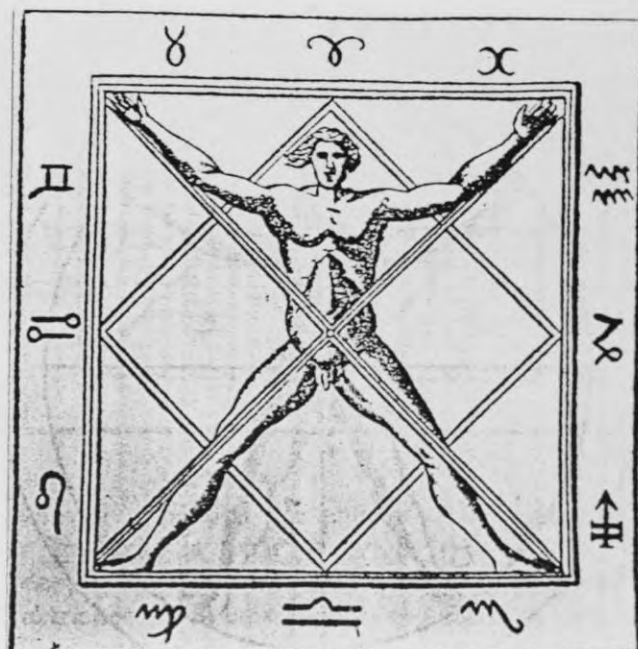
0782

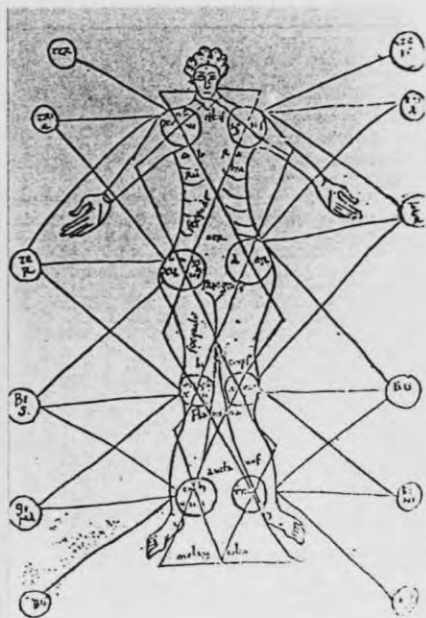
0783

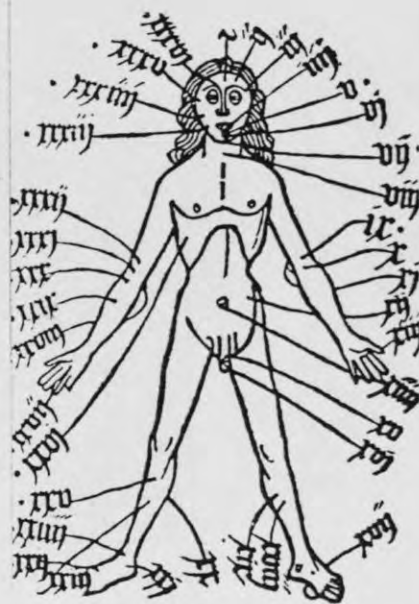
0784

0785

0786

0787

0788

0786
"Hombre-Cosmos", Burgo de Osma,
Soria,

CF/763

0787
pág. 320, CF/133
Man with Blood-Letting points,

0788
pág. 132, CF/136
Posiciones de los signos zodiacales
en relación al cuerpo humano, según
un incunable francés del (1499),

0789
pág. 62, CF/813
Los planetas y el cuerpo humano
(Libro de Retratos y Figuras del
Cuerpo Humano, 1572),

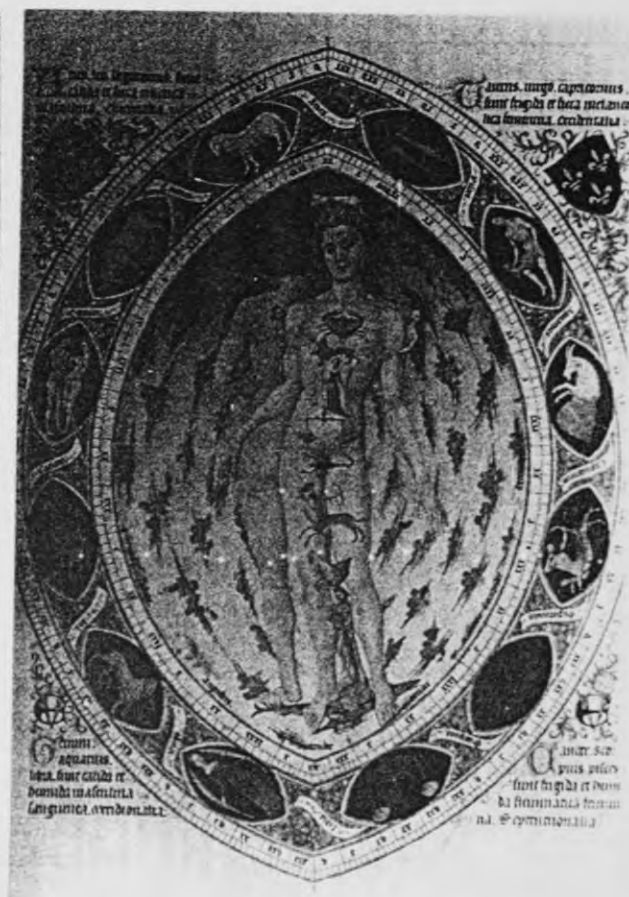
0791
II, 108, 43, CF/503
Zodiacal Man, page from M. S. Les
Très Riches Heures du Duc de Berry,
French (early 15th century),

0789

0790

0791

0792

0793

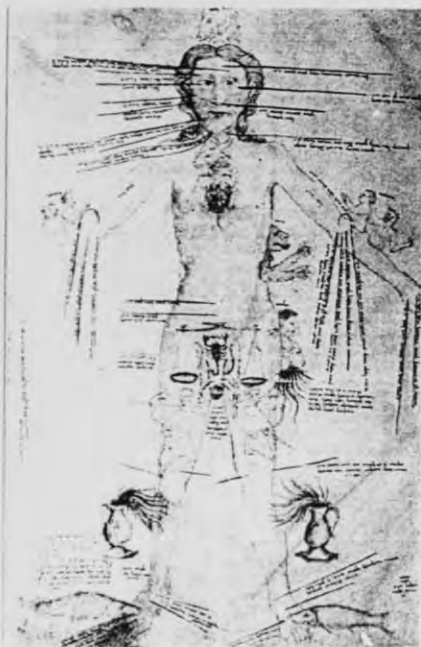
0792 pag. 108, CF/603
Zodiacal man, from M. S. Germany, (14th century).

0793 CF/1393
Homme zodiacal.

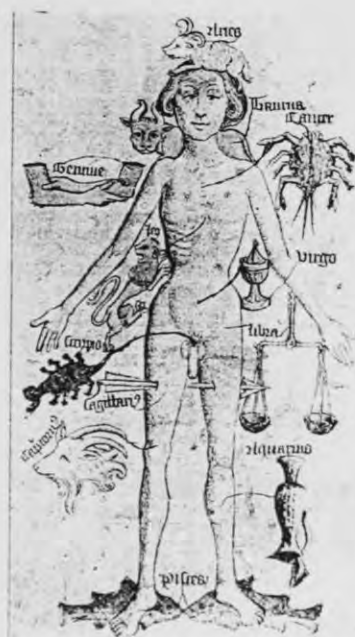
0794 CF/2753
Recopilación hebrea de textos medicos. Provenza, (S. XIV).

0795 CF/2753
Homme zodiacal.

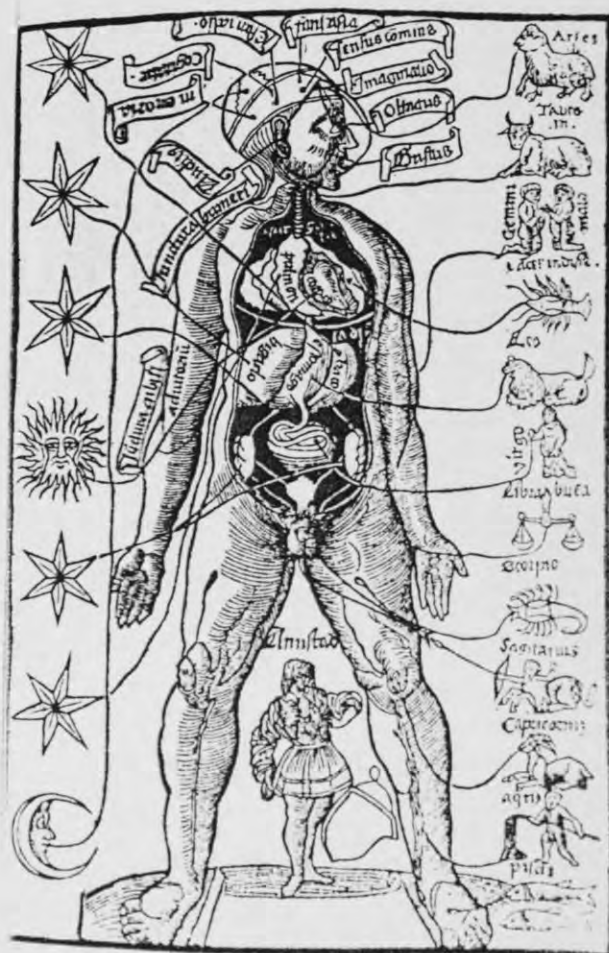
0796 pag. 371, CF/663
L'home de la lluna, segons el llunari sis-centista de Joan Alemany-

0794

0795

0796

DE L'HOMME MERCURIAL

0797

0798

0797 pag. 67, CF/1923
The Great Meteorological.

0798 CF/63
-Gravat alquimic-.

0799 pag. 220, CF/63
Musaeum hermeticum, Francfort, (1678)

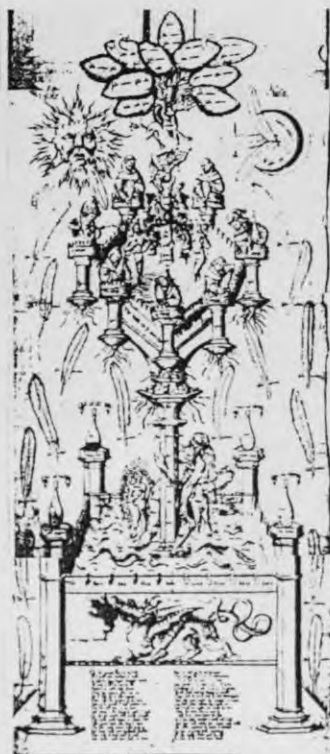
0800 CF/63
-Els quatre elements- Gravure de
"philosophie reformata", Jean Daniel
Mylius. (Francfort, 1622)

0801 pag. 93, CF/63
Ripley Scrowle (Cambridge, Seconde
moitié du IV siècle).

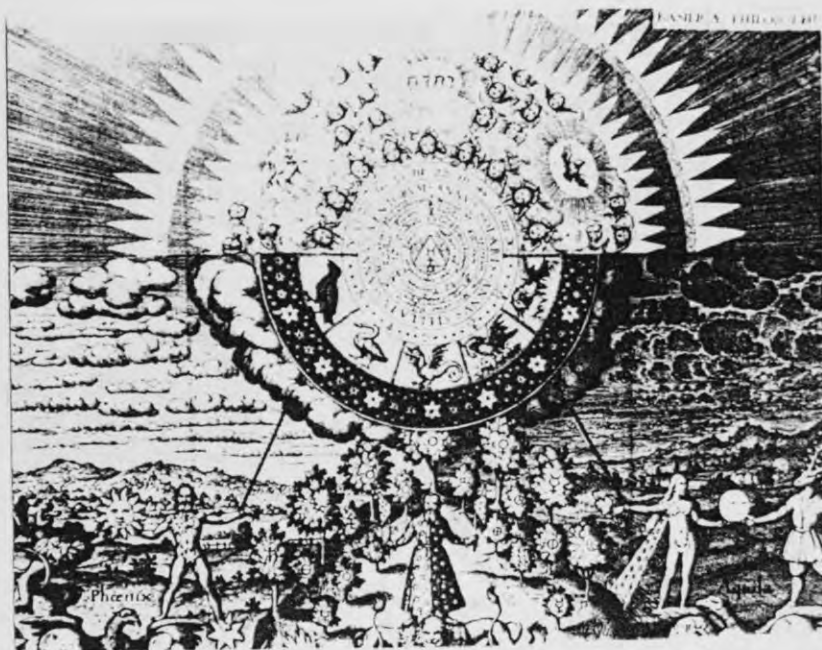
0800

0799

0802

0804

0803

0802 pag. 293, CF/63
Médaille de transmutation de Ferdinand III (1648).

0803 pag. 221, CF/63
Museum hermeticum, Frankfurt (1625).

0804 CF/123
The alchemist's oren is the altar of the heart, the secret place where meditation slowly cooks the soul. Neptune the unconscious watery element, protects the children, boy and girl, sulphur and mercury, which make up the dual soul. In the heat of Nature, quided by Angelic inspiration, the transmutation is effected. From "Muter Liber" (1677).

0805 pag. 84, CF/613
Venus-Luxuria, Roma

0806 pag. 24, CF/523
[A chinese mountain god. Father Martini reported this gigantic effigy near the town of 'Tunchuen' in Fukien Province [...]] The Chinese geowantic science. [...]

0807 pag. 3, CF/2053
-Gravet alquimic-.

0808 pag. 23, CF/1353
Los elementos y el hombre. Miniatura del 15.º siglo.

0809 pag. 241, CF/63
v. J. Becher, Physicar subterraneae. Frankfurt. (1681).

0805

0806

0807

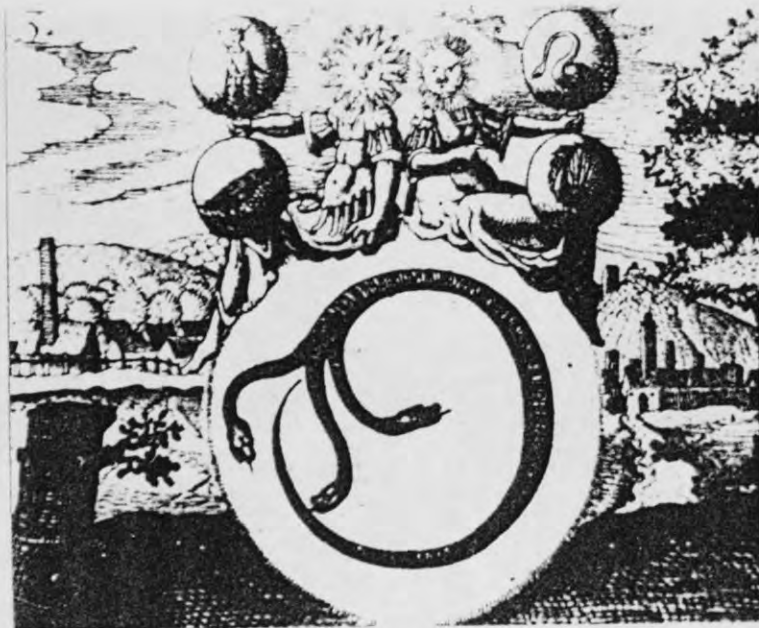

0808

0809

0810

0811

0812

0810 II. Ius, 12, CF/33
[Here Sun and Moon, male and female,
fixed and volatile, the sulphur and
mercury of the philosophers, do
battle...]

0811 pag. 29, CF/33
Les vers on serpents s'entre-
dévorent, il signifie que la
corruption de l'un est la génération
de l'autre.

0812 pag. 206, CF/813
-Mercuri-.

0813 pag. 200, CF/63
-Gravat alquímic-.

0814 pag. 69, CF/1313
-Gravat alquímic-.

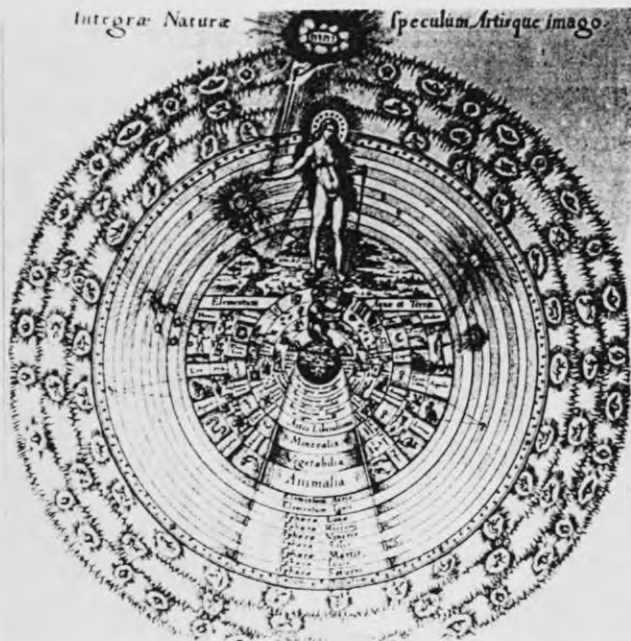

0813

0814

Integra Naturæ Speculum Artisque Imago

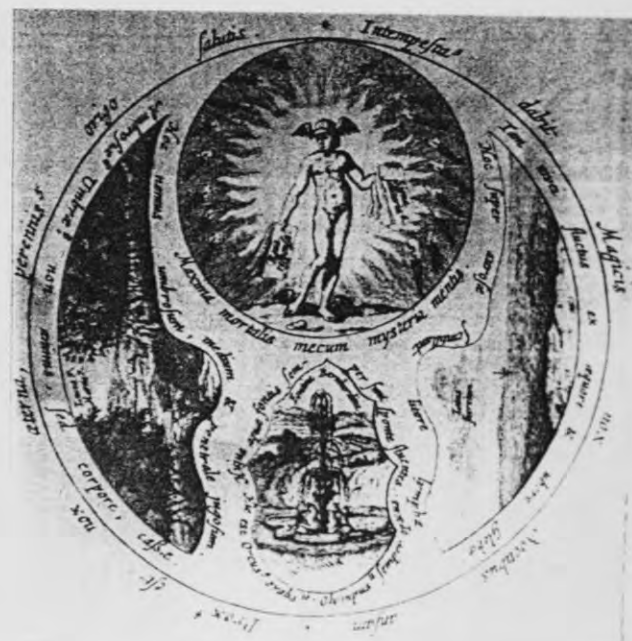

0815

0815 II. 106. 40. (F/50)
The world, engraving from Robert Fludd's, "Utriusque Cosmi..." (1617).

0815 pag. 229, (F/63)
-Mercuri-

0817

0818

0819

0817 II. 108, 48, [F/3]
The mercury of the philosophers,

0818 II. 108, 36, [F/3]
Fire and Water are united through their qualities, heat and moisture; this union takes place in Air, and is activated by Mercury.

0819 pag. 133, [F/6]
-Mercuri-

0820 pag. 160, [F/6]
"Quinta essentia", Münster (1570).

0821 II. 108, 10, [F/3]
The philosophers venerate their prepared Mercury. Some, but not all, offer him gold.

0822 pag. 107, [F/123]
Daniel Hopfer, The Triumph of Christ.

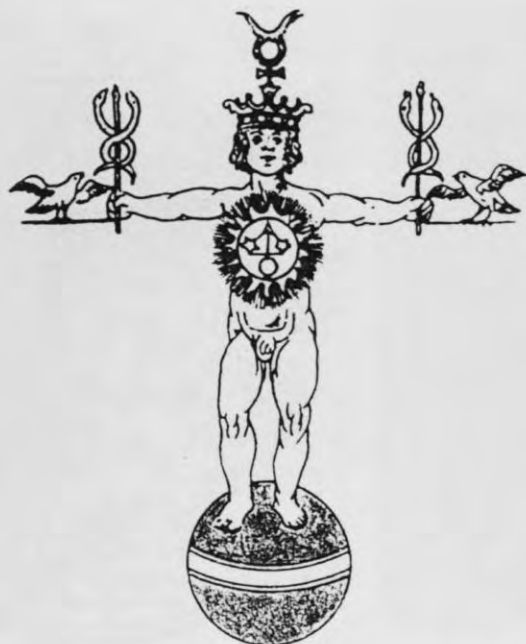
0820

0821

0822

0823

0824

0823 pag. 19, CF/2053
-Mercuri-.

0824 pag. 206, CF/913
Mercurio (Apiano, Inscriptiones, 1534).

0825 pag. 54, CF/793
Aguas, Grabado del libro de Sideralis Alysos (1511).

0826 pag. 132, CF/913
Venus, (Erengant de Béziers, Breviario de Amor).

0827 CF/1023
Hombre cuadrado, C. Agrippa.

0828 pag. 171, CF/913
Venus, (Liber Physiognomiae).

0829 CF/1023
Hombre cuadrado, C. Agrippa.

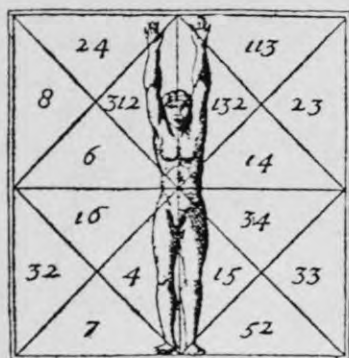
0825

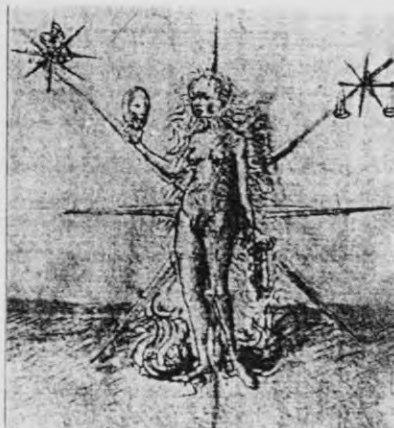
0826

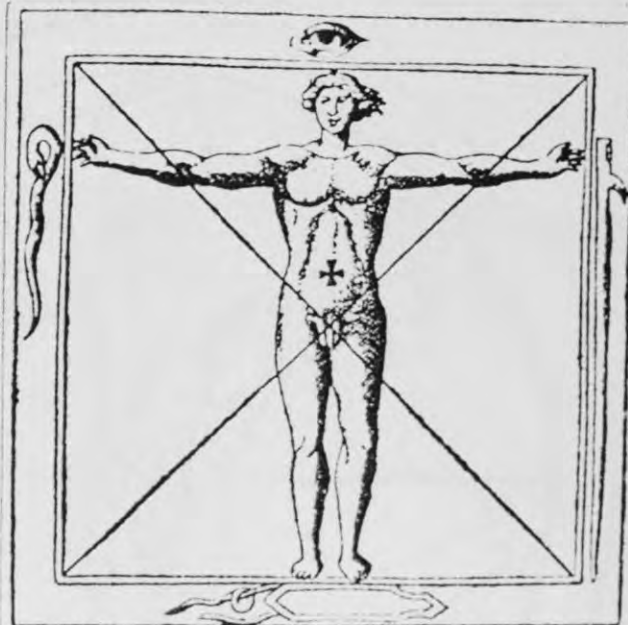
0827

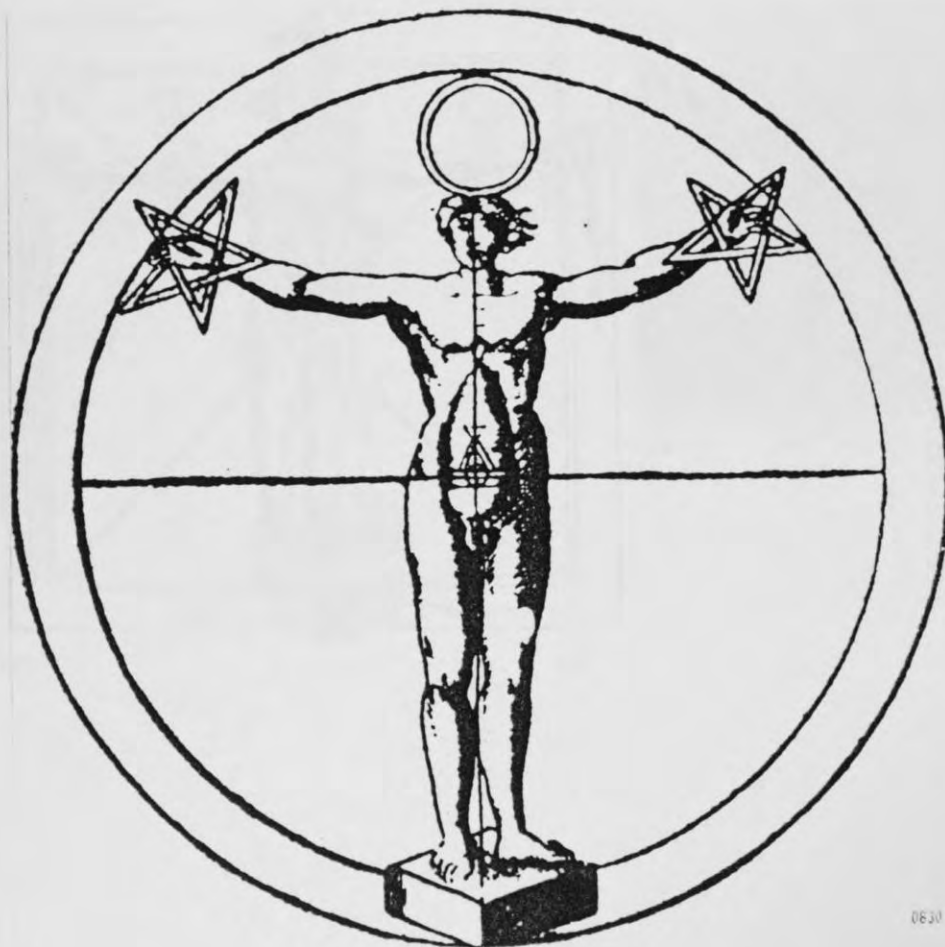

0828

0829

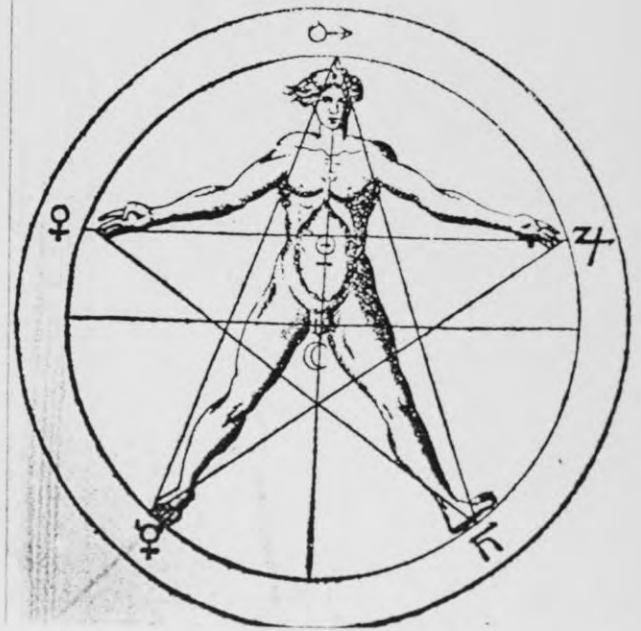
0830 EF/1023
Hombre círculo, C. Agrippa,

0831 EF/1023
Hombre círculo, C. Agrippa,

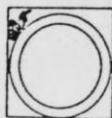
0832 EF/1023
Hombre círculo, C. Agrippa,

0831

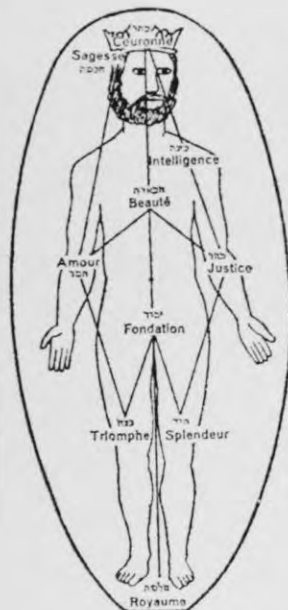

0832

DE L'HOMME SEPHIRÒTIC

De l'arbre.
De la columna.

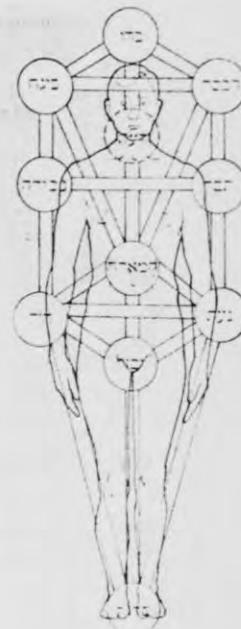
0834

0835

0833

0836

0833 [F/204]
-Cabalistica, Cos humé i sephirots correspondencies-

0834 [F/204]
-Home sephirotic (Adas Kadmon)-

0835 [F/204]
-Gravat alquimic-

0836 pag. 11, [F/179]
-Home sephirotic-

0837 pag. 20, [F/231]
Grabado sumerio sobre simetria bilateral.

0838 pag. 102, [F/166]
The serpent of wisdom, drawn by Aleister Crowley, spiralling up through the paths (mostly omitted) and Sephiroth of the tree of life.

0839 pag. 344, [F/219]
Chacune des sphères est le corps d'une planète (gravure extraite de Ajoth, de Basile Valentin, Paris, 1659).

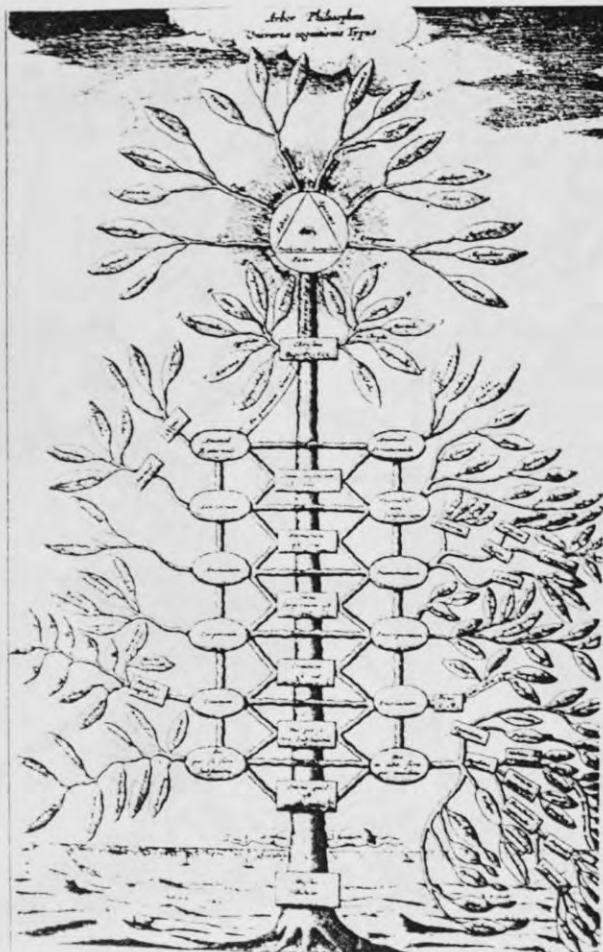
0837

0838

0839

0840

0841

0840 pag. 174, CF/1523
The spinal column as the philosophic tree.

0841 pag. 101, CF/1493
L'albero dei nervi,

0842 CF/1343
-Arteries-, Vesalius,

0843 pag. 9, CF/2053
The tree of God and Evil Knowledge

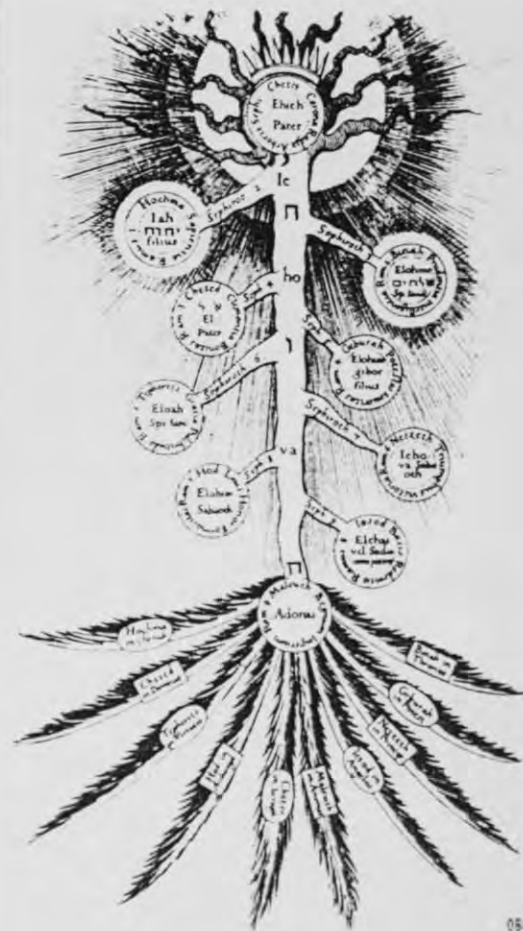
0844 pag. 39, CF/1923
The sephirothic tree,

0842

0843

0844

0845

0845 pag. 82, [F/2613]
Geroglífico XIXIX

0846 pag. 314, [F/1073]
Arte japonès, Triada de Amida,

0847 pag. 142, [F/2553]
Reichenau, Evangelios: Cristo en el árbol de la vida.

0848 [F/2043]
-El Ying-Yang i l'esquema de creixement de l'arbre-

0849 pag. 112, [F/2163]
Pintura de la segona cueva de Dambulla, [Buda tras alcanzar la iluminación sentado al pie del árbol de la Bodhi,...]

0850 pag. 79, [F/1643]
El paraíso de Tlaloc, Cultura teotihuacana (siglos IV-VIII).

0846

0847

0843

0849

0850

0852

0853

0851

0854

0851 pag. 215, CF/1213
Crucifijo. Santa Maria del Capitolio, Colonia. (Siglo XIV).

0852 pag. 509, CF/1333
Suso Kneels before a Tree with the Crucified Christ (1482).

0853 pag. 505, CF/1333
Suso Kneels Before a Tree with the Crucified Christ (1482).

0854 pag. 90, CF/1313
Fresco italiano medieval, Cristo crucificado en el árbol de la ciencia.

0855 pag. 90, CF/63
-Gravat alquímico-

0856 pag. 137, CF/663
Arboles con cabezas, Arbol de las inquietudes e Incertidumbres del Espiritu. Petrarca. Augsburgo, 1532).

0857 pag. 203, CF/661
-Arbre de Jesse Catedral de Ruan, 1511.

0858 pag. 114, CF/933
Storie: The Lambeth Bible, Vol I, Genesis-Job (C. 1150, ?), Canterbury, St. Augustine.

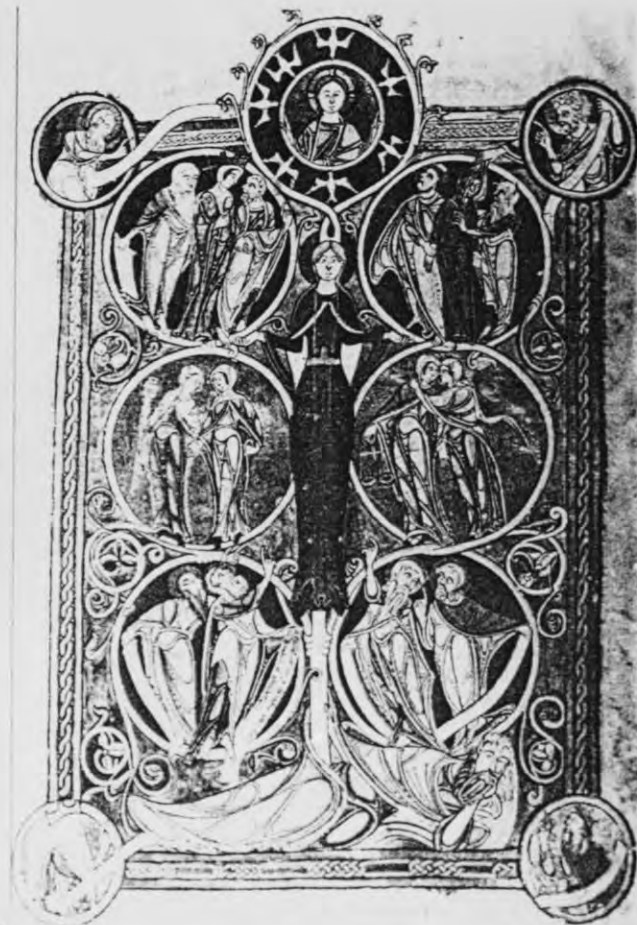
0855

0856

0857

0858

0859

0860

0861

0859 11, 108, 409, CF/2623
Pollaiuolo, Apolo y Dafne.

0860 CF/1333
-Gravat-

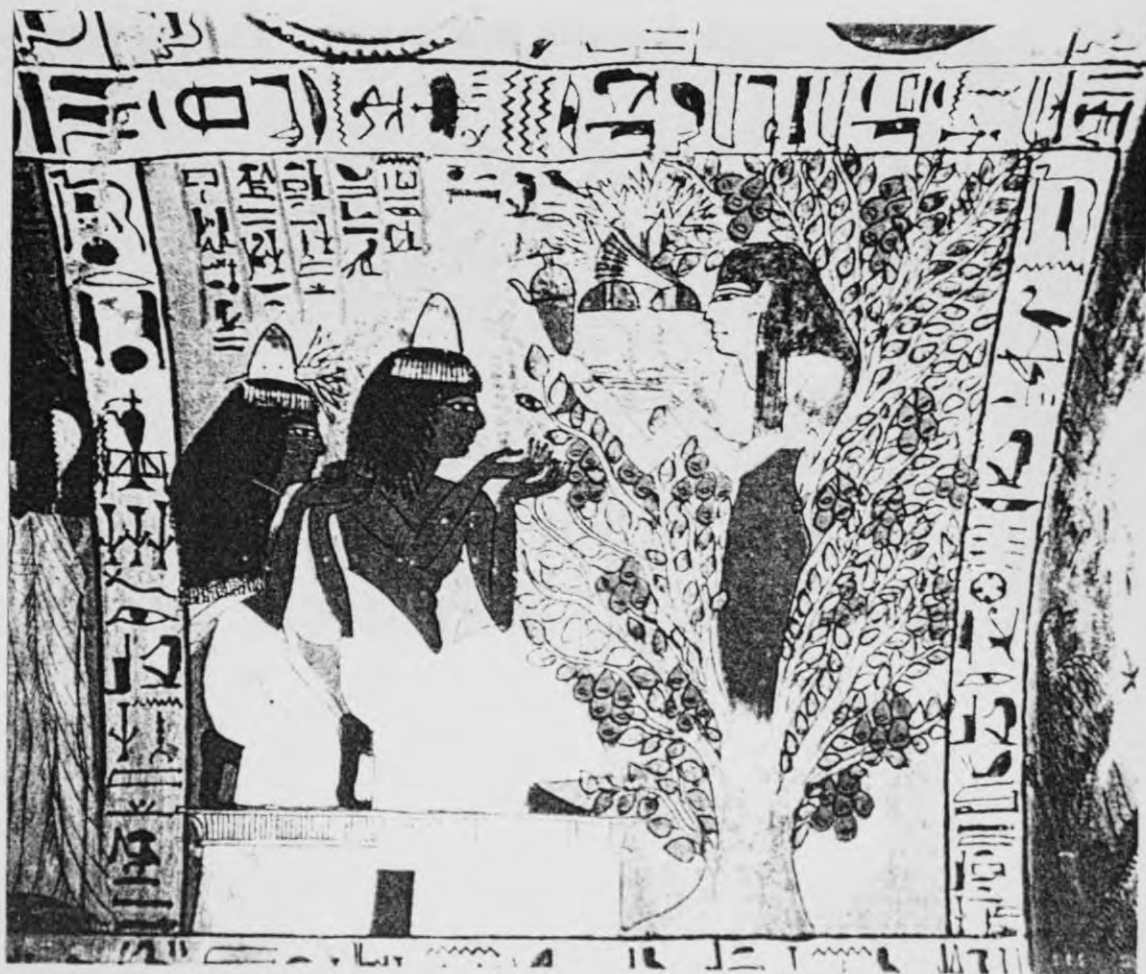
0861 pag. 319, CF/1333
Marcantonio Raimondi, Apolo and Daphne.

0862 pag. 110, CF/683
-La Madama, siabot femeni de les Carnestoltes que erigia la fedrinalla del Conflent.

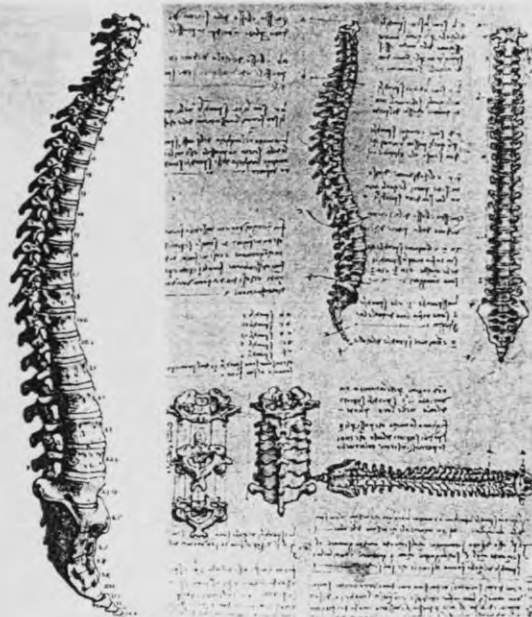
0863 pag. 129, CF/2213
Tumba de Sennefer en la necrópolis de los notables de Sheikh Abd el-Gurna.

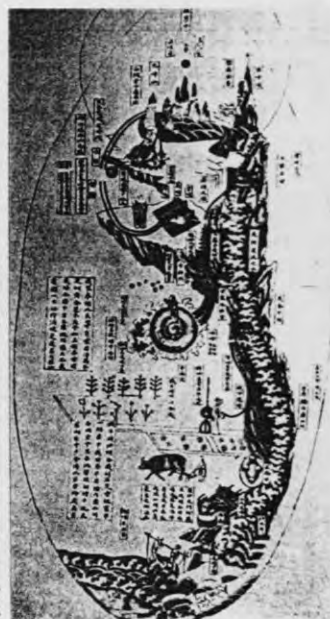
0862

0863

0864

0865

0866

0864
-Columna-, Vesalius

0865
La spina dorsale, L. Da Vinci.

0866
La circulation de l'énergie subtile dans le corps, d'après une gravure provenant du monastère des Nuages blancs, près de Pékin, Chine.

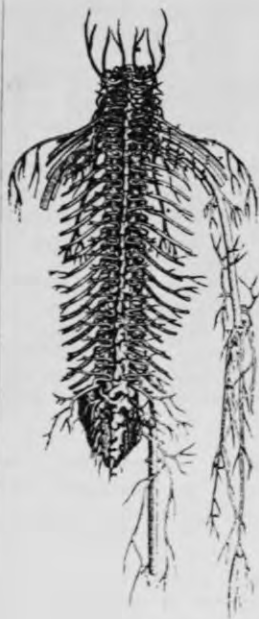
0867
Nueva Bretaña, Motivo grabado "ore rana de bambú."

0868
-Sistema nervino (dorsal)-, Vesalius.

0869
-Muscles, manuscrit persa (1632), Canon de Medicina-.

0870
Anatomia tibetana (elaborazione grafica a cura degli allievi della Scuola di specializzazione in disegno anatomico chirurgico dell'Università di Bologna).

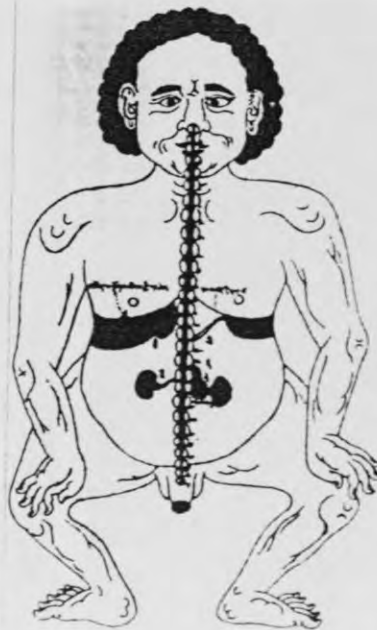
0871
-Sistema venoso, Manuscrit Persa (1632), Canon de Medicina-

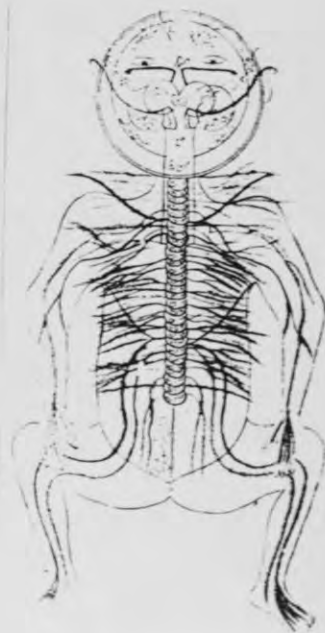
0868

0869

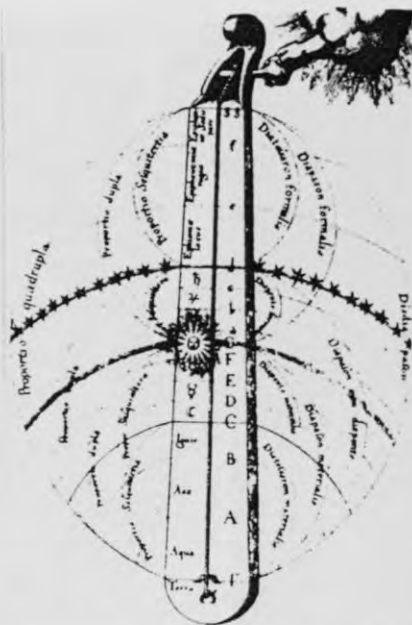
0870

0871

0872

0873

0872 pag. 60, CF/693
The raising of the Died column.

0873 11. 104, 114, CF/1763
Ilustraciones de la obra de Robert Fludds "Utriusque Cosmi Historia".

0874 pag. 94, CF/353
Nuevas Hebridas, Figuras de antepasados talladas en troncos de árboles.

0875 pag. 41, CF/980
Idolo hallado en Extremadura.

0876 pag. 191, CF/2323
Santuario de las Sources de la Seine (Côte d'or), Exvoto estatua de mujer. (S. I d. de C.).

0877 pag. 127, CF/1643
Estela de Quetzalcóatl. Cultura huasteca, periodo post-clásico, (siglos XI-XIV, Veracruz).

0878 pag. 195, CF/1673
Four-sided idol from Zombich. The four-faced figure at the top of the stela may represent the deity Svantevit.

0879 pag. 63, CF/1373
Madurai, Minakshi temple, Column in the Hall of a Thousand Columns showing Saraswati, Brahma's wife, riding on a peacock.

0874

0875

0876

0877

0878

0879

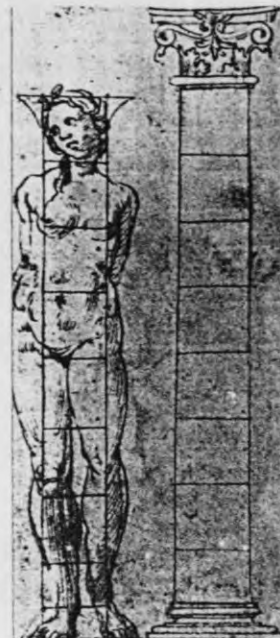
0880

0881

0882

0883

0880 pag. 205, CF/363
Arte Románico, Languedoc, Figura decorativa de la portada de la iglesia de Beaulieu, (Siglo XII).

0881 pag. 297, CF/2223
[Los dibujos de Francesco di Giorgio Martini (1439-1501) ponen, mucho mejor que los anteriores, en evidencia la concepción espacial, naturalista y al mismo tiempo antropológica del Renacimiento...]

0882 pag. 29, CF/2473
F. di Giorgio, Esquema de columna

0883 II. 1. 106, 97, CF/2623
Relaciones de las proporciones humanas con la arquitectura.

0884 II. 1. 106, 166, CF/1373
Khajuraho, Kandarya Mahadeo Temple. Corridor surrounding the central shrine.

0885 pag. 230, CF/2083
0886
órdenes dórico y corintio (John Shute 1563).

0887 pag. 198, CF/1693
-Columna. Prové del Vell Cairre (emprada per segona vegada). (Elsiva Epoca, dinastia XLVI, aprox. 580 a. C.).

0884

0885

0886

0887

0890

0888

pág. 171, CF/423

Arte Egipcio: (Nuevo Imperio); Templo consagrado a la triada de Amón, Mut y Chaus, en Luxor (s. XIV-XIII a. C.).

0889

pág. 256, CF/1673

A monolithic statue at Tihuanaco, Bolivia. The mythical place of origin of the Incas.

0890

pág. 242, CF/1123

Templo tolteca de Tlahuiztla-pantecuhli. Los paramentos de sus 5 cuerpos muestran la disposición de talud. Cuatro atlantes, representando cuatro guerreros, sostenían el techo.

0891

pág. 529, CF/1083

Arte Tolteca, Colosos de Tula.

0892

pág. 76, CF/1123

El Ramesseum se alza en la orilla izquierda del Nilo y al oeste de Tebas, en honor a Ramsés II. Está dedicado al dios Amón.

0888 0889

0891

0692

0893

0893 pag. 29, CF/1203
Radiografía del abdomen.

0894 pag. 76, CF/1133
Detalle del templo de la reina Hatshepsut, en Deir el Bahari, que permite observar dos capiteles hathóricos, que honran a una divinidad femenina.

0895 II. 106, 97, CF/2623
Estudio de la comparación del capitel y la cabeza humana.

0896 pag. 39, CF/2553
Reims, Iglesia de Saint Remi, Capitel de Atlantes.

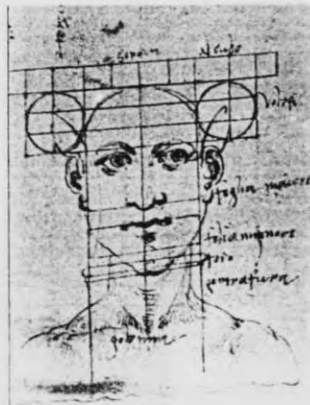
0897 II. 106, 140, CF/1423
Lorignac (Charente-Maritime), Arquivoltas de la fachada Oeste.

0898 pag. 125, CF/1663
An infidel, a representative of chaos, is put into de service of cosmic order. Pilar suport, Fenara Cathedral, Italia.

0899 pag. 62, CF/1593
Cautivo rebelde.

0894

0895

0896

0897

0898

0899

0900

0901

0902

0903

0904

0900 pag. 23, CF/2503
Hurvin, Espejo, Disco sostenido por una figurita (s. IX-VIII a de J. C.).

0901 pag. 454, CF/343
Espejo Hermione (?), Primera mitad s. V.

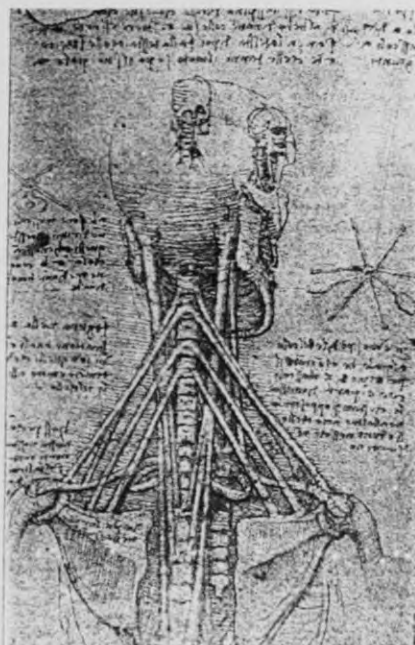
0902 pag. 454, CF/343
Espejo, (Peloponeso, c.475).

0903 pag. 454, CF/343
Espejo, (Vassilki, Creta, Medios s. VI).

0904 pag. 59, CF/593
Incensario, (de la segunda mitad del s. V a. C.).

0905 pag. 103, CF/1493
Músculos del cuello, L. Da Vinci.

0906 Il. 108, 364, CF/2623
I símbolos clásicos dello zodiaco con Giove in Trono e Atlante che sostiene il cielo, (Secolo II d. C.), Roma.

0905

0906

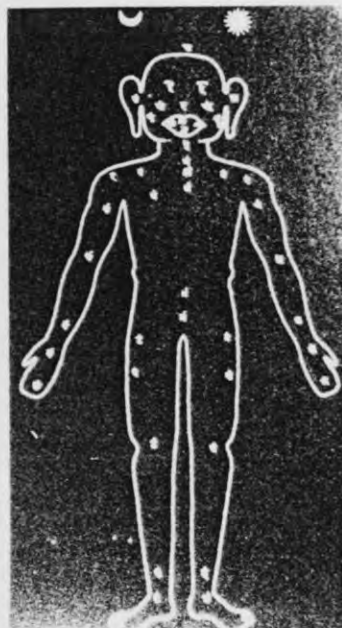
DE L'HOMME TANTRIC

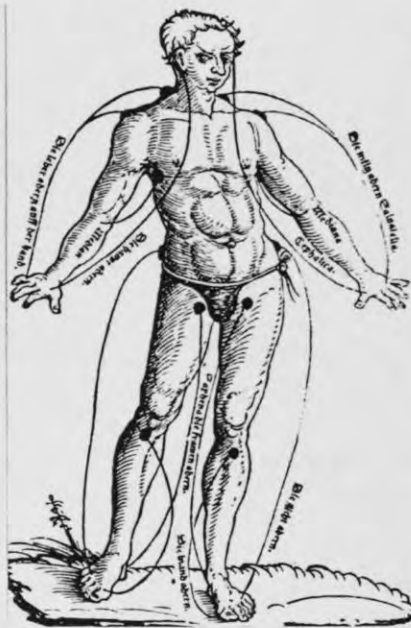
0907

0908

0909

0910

0911

0907 pag. 167, CF/713
Las células nerviosas.

0908 CF/1553
Signe de la Femme.

0909 pag. 36, CF/873
The Sanskrit alphabet, symbol of cosmic sound, related to the part of the subtle body and energized in a ritual known as Anga-nyasa, (Tantrahasya, V, 138-40).

0910 CF/1333
Erhard Schoen, Nude Man with Blood-Letting Points.

0911 pag. 216, CF/1293
Coligante antropomorfo, Arte Tolima, Bogotá.

0912 CF/1553
Signe de l'Homme.

0913 pag. 157, CF/713
Nervios motores.

0914 pag. 143, CF/2283
Pre-columbian, South America.

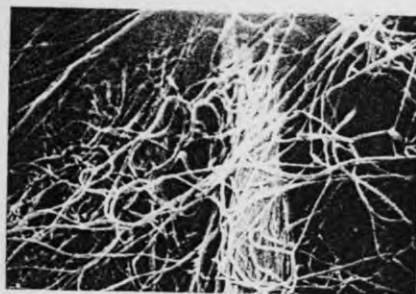
0915 pag. 11, CF/473
Tableau d'acupuncture, Gravure sur bois, Extrait de Specimen medicinae Sinicae, 17682).

0916 pag. 74, CF/683
Esquema del cuerpo humano, atravesado por meridianos, vasos de energía en un atlas anatómico (del siglo III).

0917 pag. 24, CF/623
Diagramme des chakras et des nadis dans le corps astral, Inde.

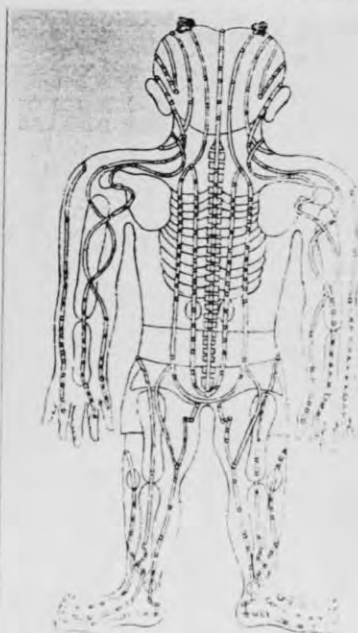
0912

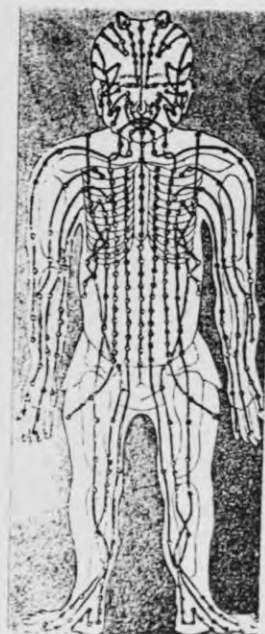
0913

0914

0915

0916

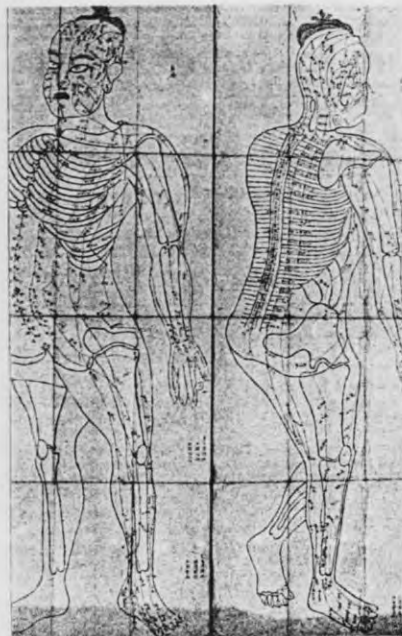

0917

0918

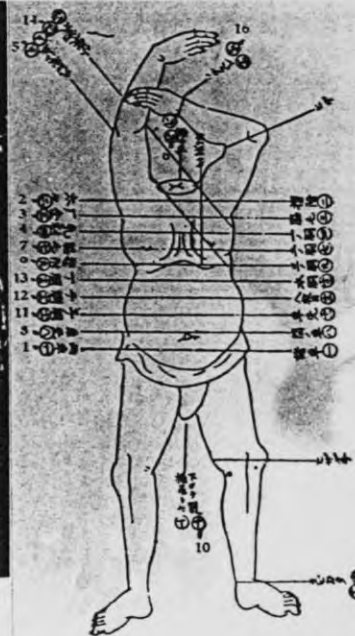
0918 pag. 166, CF/713
Célula nerviosa,

0919

0920

0921

0919 pag. 147, CF/1613
En acupuntura, la energía vital que activa los 12 órganos del cuerpo es generada mediante la alimentación y la respiración.

0920 pag. 126, CF/1963
Masked figures (Aboriginal rock painting, Ingalladi, Northern Territory, Australia).

0921 CF/763
Tameshigiri, de la escuela Yamada. Ilustración de pruebas para espadas nuevas de samurais, indicando el grado de dureza de cada parte del cuerpo.

0922 pag. 73, CF/623
Forces étincelantes et triangulaires de la lumière étherique dominent sur cette image.

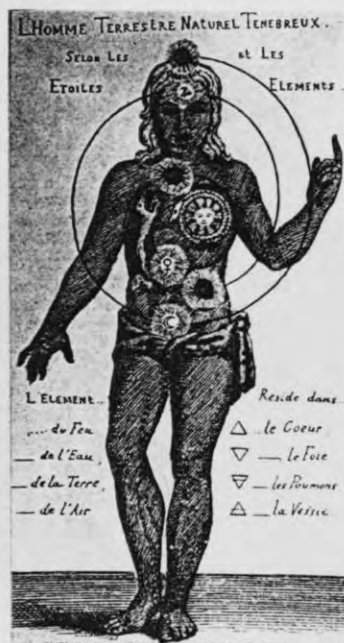
0923 pag. 60, CF/623
Le Ling-shu.

0924 pag. 69, CF/623
"Centres des courants involontaire et contrôle", Chang Chung-Yuan, extrait de Taoïsme et Créativité.

0925 pag. 70, CF/623
Dessins modernes montrant le tracé des méridiens et la distribution des points d'acupuncture.

0926 11. 108, 111, CF/2623
Ser mítico de carácter pluvial. Australia.

0927

0928

0929

0930

0927 pag. 44, CF/623
Photographies Kirlian d'un doigt, dénotant un état méditatif et le rouge de la colère, per Daniel A. Keintz.

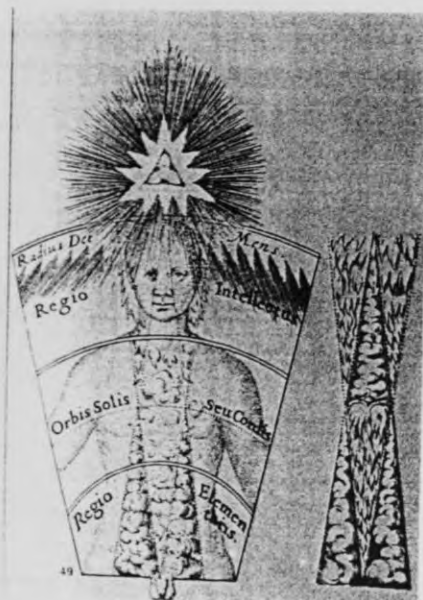
0928 II. 1ue, 33, CF/1663
From J. G. Sichel's Theosophica Practica, (1898 edition).

0929 II. 1ue, 51, CF/2203
L'aspect cosmique de Vishnu Krishna, avec les lotus ou rouages (chakras). Rajasthan (s, XII).

0930 Contrapor, CF/1363
Ancient Dravidian symbol of the interweaving psychic energies (Kolan), South India.

0931 pag. 48, CF/1923
Man's Fundamental Duality, R. Fludd,

0932 pag. 125, CF/643
The seven psychic centres, or chakras, on the axis of the spine are activated in sequence during meditation. (South India, c. 18 th Century).

0931

0932

0936

0935

0933 0934

0933 pag. 50, [F/126]
The cosmic journey complete (Nepal 1860).

0934 pag. 12, [F/126]
The chakras in the etheric body of the yogi, and the ascending planes of Kundalini experience Rajasthan, (c.18th Century).

0935 pag. 121, [F/453]
Arte Japonés (periodo Heian): Modelos de "stupas", en bronce -Kuramadera, Kioto.

0936 [F/155]
Signe de l'Homme.

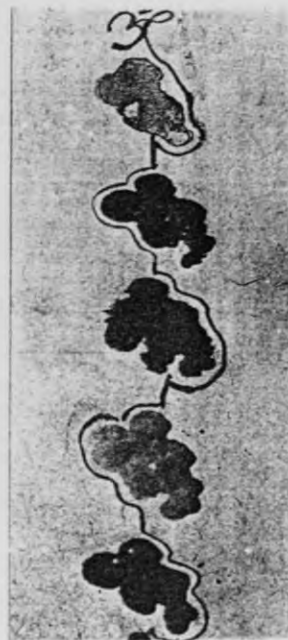
0937 pag. 90, [F/126]
The ascending planes of consciousness from Muladhara, earth, to Sahasrara, union symbolized by the seed-mantra Om.

0938 Il. 1us. 69, [F/220]
Les chakras du corps subtil. Rajasthan, (XVIII siècle).

0939 pag. 62, [F/126]
Above: stages of energy transformation, through transverbal and transpersonal levels to release into the Void.

0940 pag. 26, [F/126]
The chakras of the subtle or etheric body depicted as seven lotuses.

0941 pag. 44, [F/126]
Chakra diagram, Rajasthan, (1990).

0937

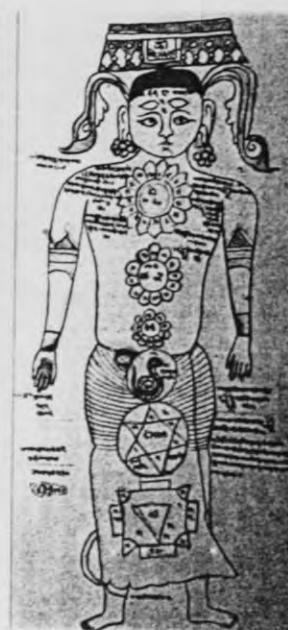
0938

0939

0940

0941

0942

0943

0944

0945

0942 pag. 41, CF/1293
El sistema endocrino.

0943 pag. 61, CF/1383
The levels extending beyond Sahasrara chakra, (Nepal, c. 19 th century).

0944 11. 1.06. 51, CF/493
Rajasthan, (17 siècle). Détails d'une peinture sur rouleau des centres meditatifs (chakra).

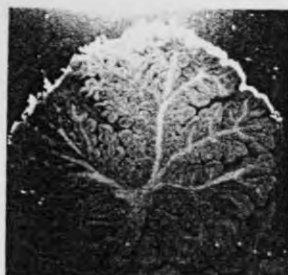
0946 pag. 174, CF/713
Encefalo, "El árbol de la vida".

0947 pag. 60, CF/2093
Seshat, also called Sefhet, which means seven, is the female counterpart of thoth, therefore mistress of measure, and always attends the foundation ceremonies of the temples.

0948 pag. 102, CF/1663
Kundalini asleep at the base of the Sushumna (Scroll painting, Rajasthan, c. 18 th. century).

0949 11. 1.06. 36, CF/1663
Ascent of the should thought the Spherets.

0950 11. 1.06. 55, CF/1663
Temple of Al Tarxien, Malta (2400-2300 a C.).

0946

0947

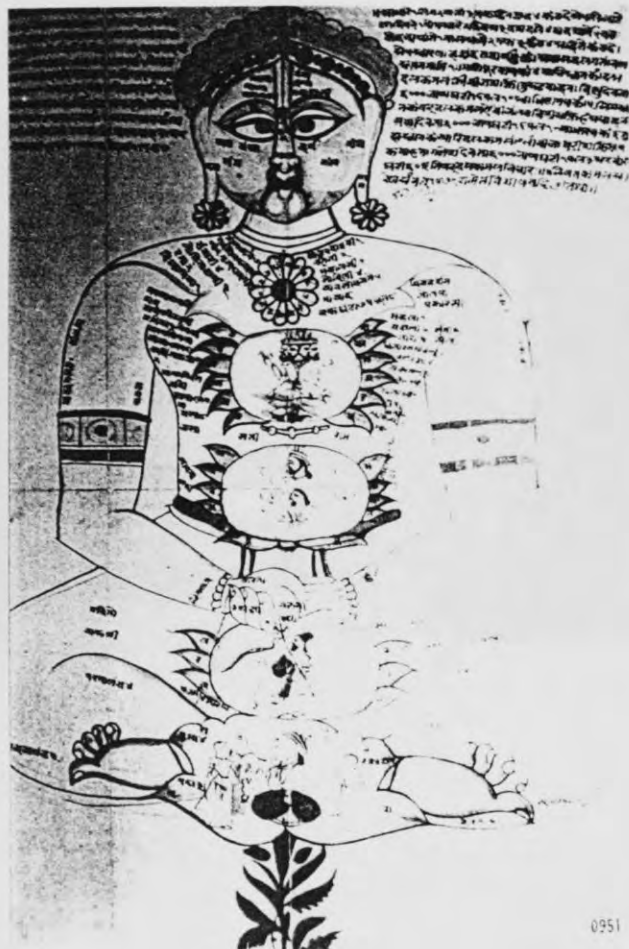
0948

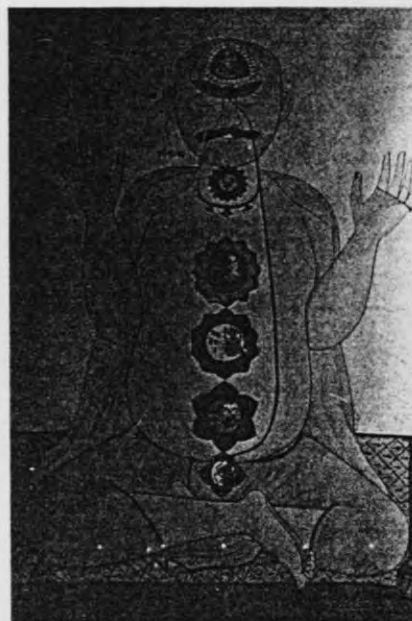
0949

0950

0951

0952

0951 11.108.21, CF/2203
Le corps subtil, Rajasthan (s. XVIII).

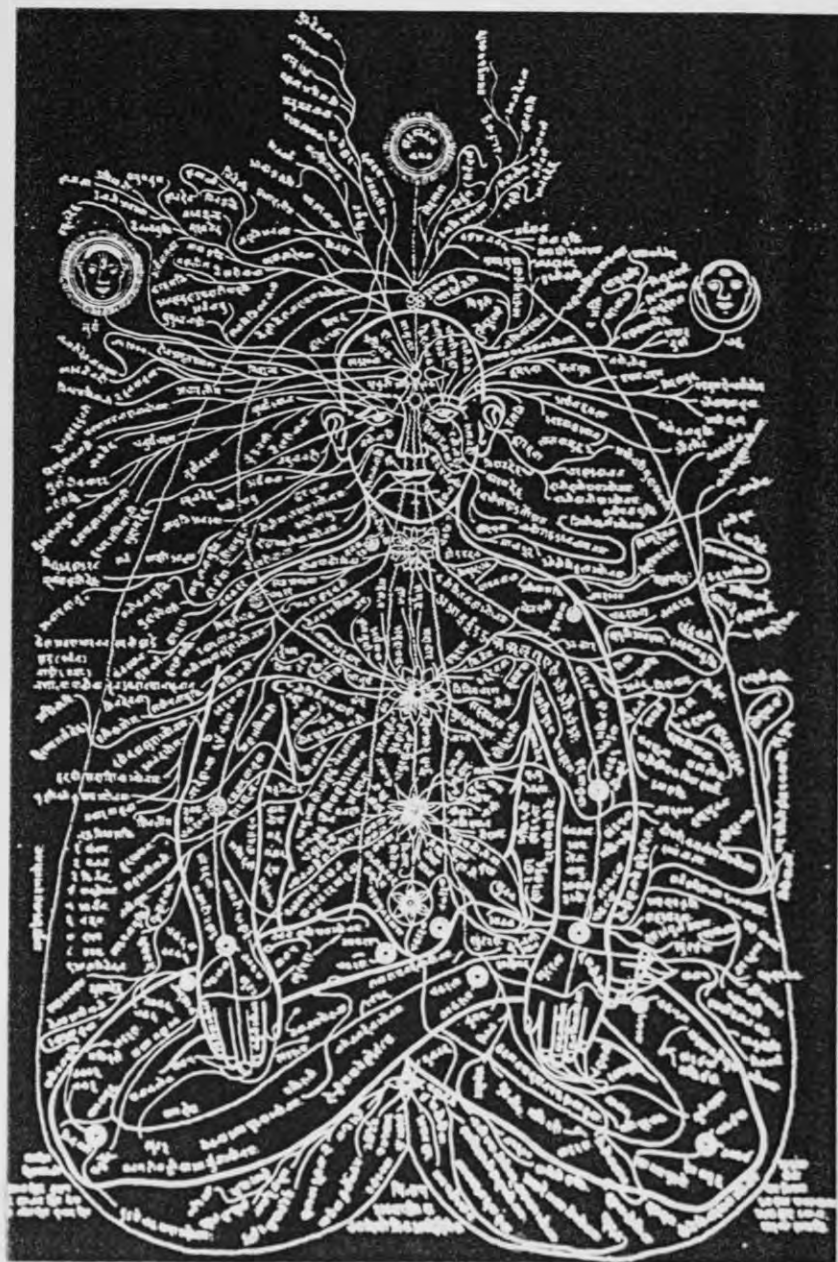
0952 11.108.63, CF/2203
Kangra, (Himachar Pradesh, vers 1800).

0953 pag. 10, CF/1363
Yogi with the thousand-petaled lotus Sahasrara -The place of union of Kundalini-energy and Cosmic Consciousness- opening above the crown of the head, Rajasthan, (19th century).

0954 11.108.9, CF/493
Bihar, env. (19th siècle). Le Yogi. [Tout enseignement yogique conduit à la fusion finale du macrocosmos de tout l'univers extérieur avec le corps du yogin...]

0953

0954

0955

0956

0955 pag. 37, CF/1673

After the Buddha had attained enlightenment he remained in meditation for many weeks. To shield him from a violent storm, the great cobra Musilinda came and spread his hood above the Buddha's head for a canopy, and his coils beneath the Buddha's body for a seat.

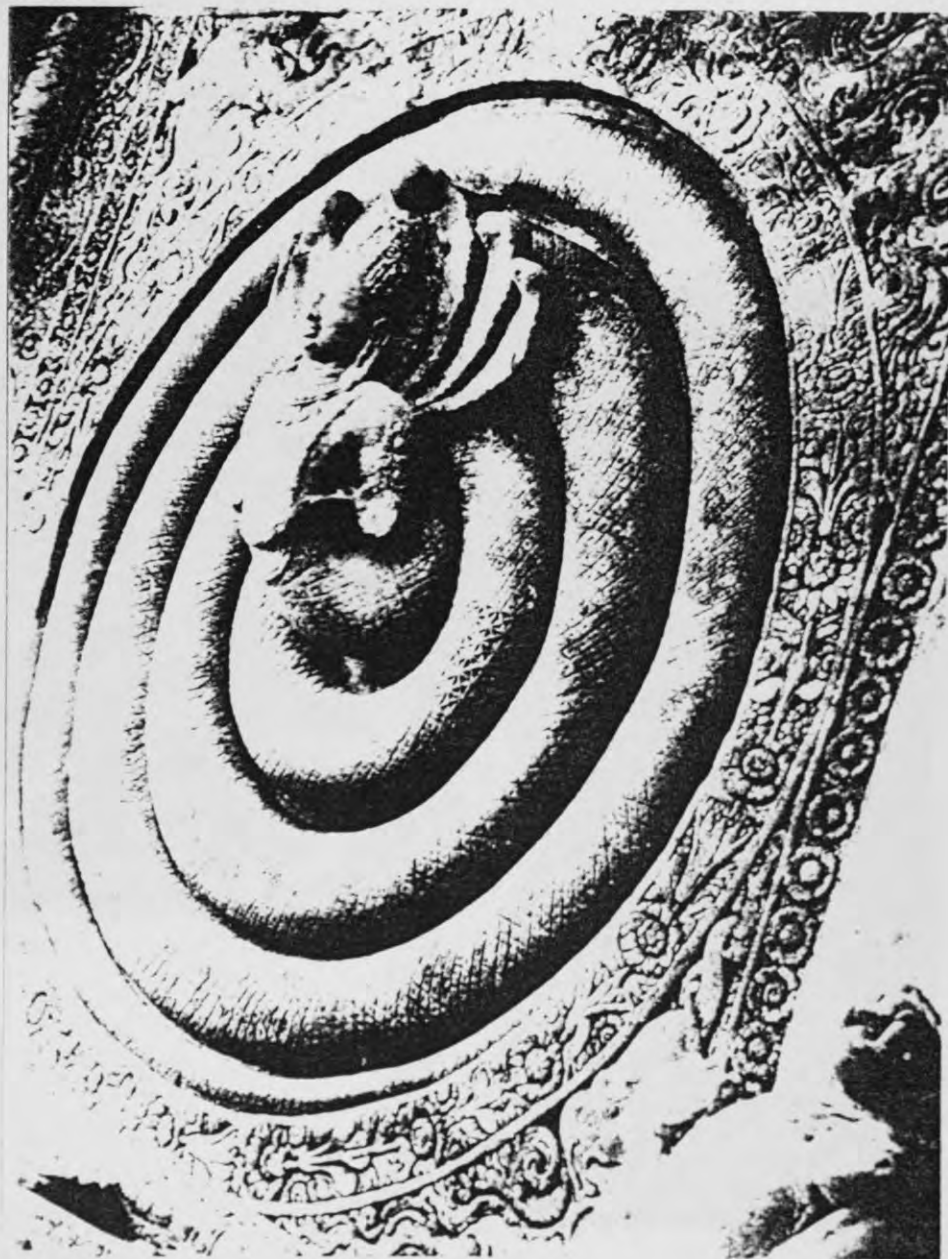
0956 pag. 11, CF/2203
-Idol-

0957 pag. 29, CF/1663
Rock engraving, Camonica Valley, Italy, (3 rd - 2 nd millennium BC),

0958 pag. 35, CF/1663
Carved cave ceiling at Badami, India (6 th century A. D.),

0957

0958

0960

0961

0959

0962

0959 pag. 117, CF/713
Un haz de fibras nerviosas se desliza tortuosamente sobre las fibras musculares hasta alcanzar las placas motoras terminales (Músculos).

0960 pag. 196, CF/462
Arte Indio (Edad Media): Naga y Naga: Relieve procedente de Orissa.

0961 II. 106, 62, CF/1313
(Mahabalipuram, which is known as "Arjuna's Penance" or "the Descent of the Ganges". The crevice in the centre, from which the Naga King emerges, represents the Ganges. To the left, next to an ascetic, is the dominating figure of Siva...)

0962 II. 106, 260, CF/1313
Bhubaneswar. A naga on one of the temples.

0963 pag. 91, CF/1723
[El Caduceo, bastón alado de Mercurio...]

0964 pag. 156, CF/713
La médula espinal.

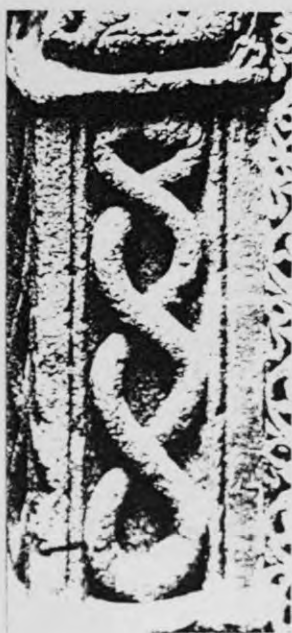
0965 pag. 46, CF/362
Arte romano. Detalle de la puerta derecha de San Lázaro Avallón. (Fina del siglo II).

0966 II. 106, 40, CF/2203
Les serpents, symboles de l'énergie cosmique, enroulés autour d'un linde invisible (organe mâle). (Bâton, vers 1700).

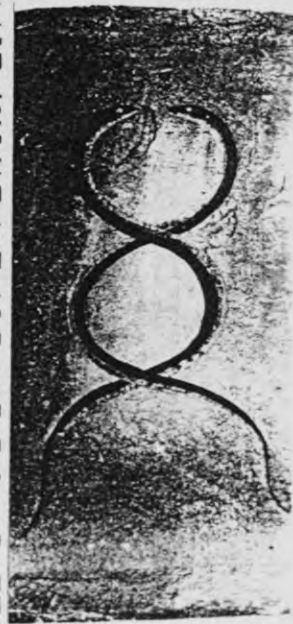
0967 pag. 309, CF/2193
La main qui surmonte le Caducée. Le main - Yod - est déjà la tête - Yod - du divin tetragramme. Elle est torse et connaissance.

0964

0965

0966

0963

0969

0970

0968

0971

0968 pag. 63, CF/713
A las siete semanas y con una longitud de dos cm, el embrión pesa casi dos gramos.

0969 pag. 116, CF/453
Arte Japonés (periodo Nara): El Bodhisattva Gakko (728 d. C.).

0970 pag. 64, CF/1423
Cervon (Nièvre). El Cristo del Tiapano.

0971 pag. 26, CF/903
Sandstone head of Mentuhotep II from his temple at Deir el-Bahri, Thebes. This head once belonged to a statue showing the king dressed in the jubilee or heb-sed robe. The uraeus-cobra at the front of the white crown was originally painted yellow in imitation of gold.

0972 pag. 36, CF/943
-Esqueva-. Prehistoria Rock Art of Nevada and Eastern California.

0973 pag. 106, CF/2203
Vishnu-Krishna dans sa forme cosmique, Tanjore (1800).

0974 Il. 108, 240, CF/2623
F. Angelico, La Transfiguración, Florencia.

0975 pag. 72, CF/2343
Polizello (Agrigento). Dinooie (figura de hombre siglos VII-VI).

0973

0972

0974

0975

0977

0978

0976

0979

0976 II. 1. 10, 16, CF/923
God Blessing the Seventh Day, v. Blake,

0977 pag. 56, CF/523
Anthropomorphic Brahma, A. Kircher,

0978 pag. 143, CF/363
Buda en el estilo de los Ts'i del Norte, Epoca Leao (S. VI),

0979 pag. 24, CF/413
Percha doméstica, Kanganaman Distrito del Sepik,

0980 pag. 38, CF/1673
[The Buddha attacked by Mara. The evil Mara attempted to prevent the Buddha's enlightenment. He first sent three beautiful girls, who tried in vain to distract and seduce the Buddha...] From a temple at Telvatte, Sri Lanka, (c. 16 th century),

0981 II. 1. 10, 206, CF/2623
Induismo, Il dio Siva in atto di sorgere da un simbolo fallico (India Meridional, VIII-XIV),

0982 pag. 272, CF/2393
Arte punico, Molye, Iofet, Estela Esbozo de un personaje visto de frente. (Siglos VI-V a. de C.),

0983 pag. 96, CF/263
Holo, Kongo, Figure monoxyle,

0980

0981

0982

0983

0985

0986

0984

0987

0984 pag. 126, (F/1013)
Acuarelas realizadas por un joven arquitecto antes y después de un tratamiento eutónico.

0985 pag. 61, (F/643)
Vision d'Isaie, livre d'Isaie de Reichenau. (Allemagne, XI siècle).

0986 pag. 237, (F/1333)
Madonna and Child on the Crescent (plenarium, Augsburg).

0987 II. Ius. 69, (F/303)
Tebas, Tumba de Setis I. (Dinastía XIX).

0988 II. Ius. 300, (F/2623)
Desco da parto con Venere e gli Amanti. (XV).

0989 pag. 120, (F/2283)
Australia.

0990 pag. 96, (F/1673)
Many clay plaques have been found throughout Palestine showing a nude goddess. It is probable that they were used in the fertility rituals which were performed in order to secure a good harvest. These two plaques show Astarte (or Athirat) who is referred to in the Ugaritic text but her hair style is like that of Hathor, her Egyptian counterpart whose cult had an influence outside Egypt.

0991 pag. 217, (F/2463)
Copa en forma de marquilla. Detalle Lanzadora desnuda (s. VI-VII d. de J. C.).

0988

0989

0990

0991

DEL TERCER ULL

De la múltiple
manifestació.

0992

0993

0994

0992 pag. 120, CF/2283
Australia.

0993 CF/2643
Buddha con figurazioni astrali e simboliche, (VII-VIII).

0994 pag. 375, CF/363
Arte Japonesa. Kudara Kannon de Horyu-ji, cerca de Nara, (siglo VII).

0995 II. 106, 111, CF/2623
Australiane culture. Antenass totemico del tipo "Wondjina".

0996 pag. 30, CF/1373
Buddha in the "wheel-turning" attitude; dharm mudra i.e. teaching. Sandstone carving of the Gupta period.

0997 II. 106, 60, CF/2623
Rublev, S. Lauro, Fresco (finales del s. XIV, inicios del s. XVI).

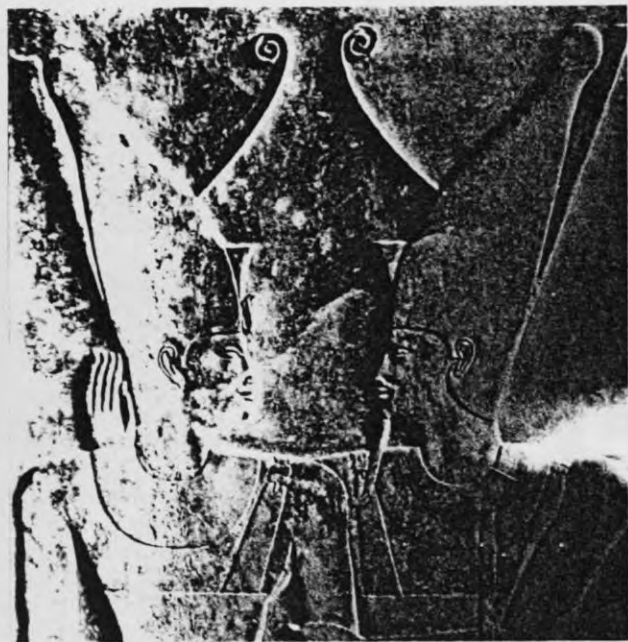
0995

0996

0997

0998

0999

0998 II. 106, 10, [F/166]
King Samsret I and God Atun, Relief
(Egypt, 12 th Dynasty).

0999 II. 106, 23, [F/166]
Head of Buddha, Tumchung, India (I, 3
th - 6 th century).

1000 pag. 24, [F/69]
Cabeza de Gran Buda (Daibutsu) en el
Templo, Todaj-ji de Na-Ra.

1001 II. 106, 59, [F/262]
Asia centrale e Gandhara. Sculture di
tepe Sardar (presso Ghazni), (VIII
secolo d. C.). Testa della Durga
Mahisasurawardini.

1002 pag. 393, [F/219]
"L'oeil qui a la vision trine"
Gardien de la "Porte des dieux"
l'aigle introduit l'Homme dans sa
dimension royale (bas-relief du
tombeau de la reine Hatchepsout
necropole de Thebes).

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1003 pag. 136, (F/252)
Estatua del rey Kefrén, (constructor de la segunda pirámide de Giza) (Dinastía IV).

1004 pag. 98, (F/113)
Columna de Amenofis III, en Luxor vista desde el norte.

1005 pag. 47, (F/209)
Tu Tankhamen's diadem.

1006 Il. 1us, 57, (F/220)
Le corps subtil et ses chakras (detail), (Nepal, S. XVII).

1007 pag. 24, (F/156)
Iipe Totec, "nuestro señor el desollado", dios azteca de la primavera, la siembra y la fertilidad.

1008 pag. 77, (F/712)
Los vasos sanguíneos de un feto de 4 meses se desarrollan continuamente

1009 pag. 99, (F/220)
Tete de la Déesse Ourga, (Déesse S. XVIII).

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1010 pag. 29, CF/1563
Pectoral de oro en el que aparece otra gran divinidad, el dios de la muerte Miclantecuhli: que lleva al cuello dos huesos humanos y en su rostro una máscara en forma de calavera.

1011 pag. 183, CF/1663
-egida. (Baja época, dinastías III-XXVI, aprox. 700-600 a. C.).

1012 pag. 53, CF/2503
Luristan, Estatua: orante (s. VII-VII d. J. C.).

1013 pag. 203, CF/1313
La cabeza griega es de sust. duplicidad (hermatroditia), según Jung. La cabeza tiene como sus análogos, Adonis, Tammuz y Baal: toda la gracia y encanto de los dos sexos.

1014 pag. 170, CF/1523
Esta figurilla de arcilla roja de un hombre sentado procede del periodo clásico maya (entre 600 y 900, de la isla de Jaina, Campeche).

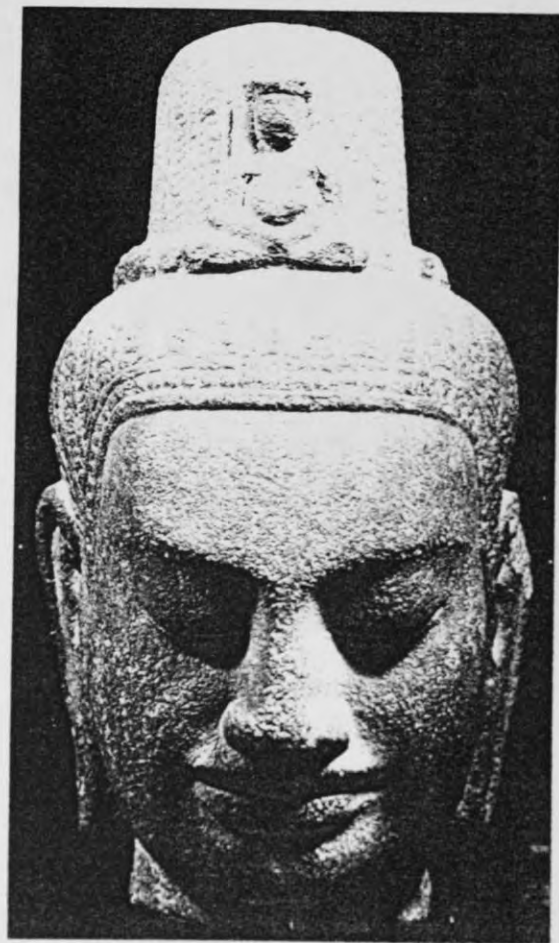
1015 pag. 96, CF/1523
Esta impresionante cabeza de piedra arenisca procede del arte peculiar de los khmers en los siglos XII-XIII. Representa a un bodhisatva: esto es, a uno que se ha esforzado en adquirir la dignidad de Buda. En Angkor Wat, la capital del imperio khmer, debía de haber por aquel tiempo unas veinte mil imágenes de dioses hechos de piedra (stone-plato burn).

1013

1014 1015

1016

1016 I. 106, 42, CF/2623
Giapponesi Scuole e Tradizioni.
Statua di Asura, (Periodo Nara 645-794).

1017 pag. 146, CF/1273
Elephanta near Bombay, the great Siva
Cave of the (8 th - 9 th century).
[...Three headed bust of Siva (...)
As Siva's three manifestations:
Brahma the Creator, Vishnu the
Preserver and Rudra the Destroyer.]

1018 pag. 38, CF/663
Saint Pol de Leon (XV), Finistère

1019 pag. 64, CF/763
Al-Razi, "Opera medicinalia", (debut
du XIV siècle).

1020 I. 106, 393, CF/263
-Art Bizanti-.

1021 pag. 42, CF/663
-Gravat francés segons Didchou (...
XVI)-.

1022 I. 106, 393, CF/263
-Art Gal, Vas de Bayay-.

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1024

1025

1023

1026

1023 pag. 211, CF/1623
Figuras Uli de la Nueva Irlanda central simbolizaban antepasados divinizados (...). En los rituales secretos de los muertos, las figuras Uli están en el punto central.

1024 pag. 226, CF/1463
Arte Khmer: Estatua de Brahma, procedente del Prasat Pui (comienzos del siglo I d. C.).

1025 pag. 301, CF/2563
Figurita-Plaquita: La diosa Wntu (principios del II Mil.).

1026 pag. 66, CF/1643
Diferentes figuras de Tlaxcala: madres y niños, figuras femeninas (símbolo de dualidad).

1027 pag. 10, CF/2283
The Vikings.

1028 pag. 30, CF/1673
[Right Skanda or Karttikeya, the many headed god of war, whose vehicle is the peacock (...)] from the Muragan temple]

1029 pag. 44, CF/1123
Motivos ornamentales de la fachada del viejo Palacio de Patan y de la parte superior de la entrada del templo de Seto-Machendranath en Katmandu. Sobre un Buda en actitud de meditación está representado Avalokitesvara, con once cabezas y mil brazos.

1030 pag. 46, CF/1123
Un Tankia (Bhaktapur).

1027

1028

1029

1030

1032

1031

1033

1031
Signe de l'Houae.

[CF/1553]

1032
Portada, [CF/1963]
Encounter with the gods.

1033
pag. 638, [CF/653]
-Figures representatives de la
Quaresma retallades en paper-.

1034
[CF/2843]
-Signe antropocósmic-.

1035
pag. 119, [CF/2203]
Image de Hevajra avec sa partenaire,
la Sagesse ou l'Abnegation, (Tibet,
s. XVI).

1036
pag. 200, [CF/883]
Divinidades con brazos múltiples.
Prodigio de la Crónica de Nuremberg
por Wolgemut, (1493).

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1037 II. 108, 19, CF/2203
Çiva assés et tenant son épouse Çakti sur son genou gauche, (Style Besohli XVII siècle).

1038 pag. 29, CF/1673
Shiva in his manifestation as Nataraja, Lord of the Dance, Shiva danced on the head of a demon and as he danced the world was whirled and shaken into chaos. He was begged to stop and he consented to delay the dance until the end of the age, when he comes to destroy the worlds. Bronze from southern India, (Chola period).

1039 CF/1553
Signe de la femme.

1040 II. 108, 23, CF/2203
L'univers sous l'aspect de l'homme cosmique.

1041 II. 108, 71, CF/393
Maharaja, (Siclo XI), Bangla Desh.

1042 II. 108, 49, CF/2203
Krisna deployé sous sa forme, Rajasthan (S. XVIII).

1040

1041

1042

1043

1044

1043
Le monde est représenté comme le corps de Dieu (Vishnu-Krishna se manifestant sous sa forme cosmique, peinture Jaipur, Inde, vers 1810).

1044
L'être suprême est à la fois la source de toutes les créations possibles et le lien entre les mondes qui se succèdent dans un système créé; "un monde est suspendu à chaque poil de son corps et chaque monde subit un certain nombre de dissolution et de renouveau".

1046
Kali, incarnation féminine du temps. Coiffure ornée d'un crâne, colliers et bracelets de serpents (XII siècle), Temple du sud de l'Inde.

1047
Siva, bronze (del s. XI), représente la imagen inmóvil.

1046

1047

1048

1049

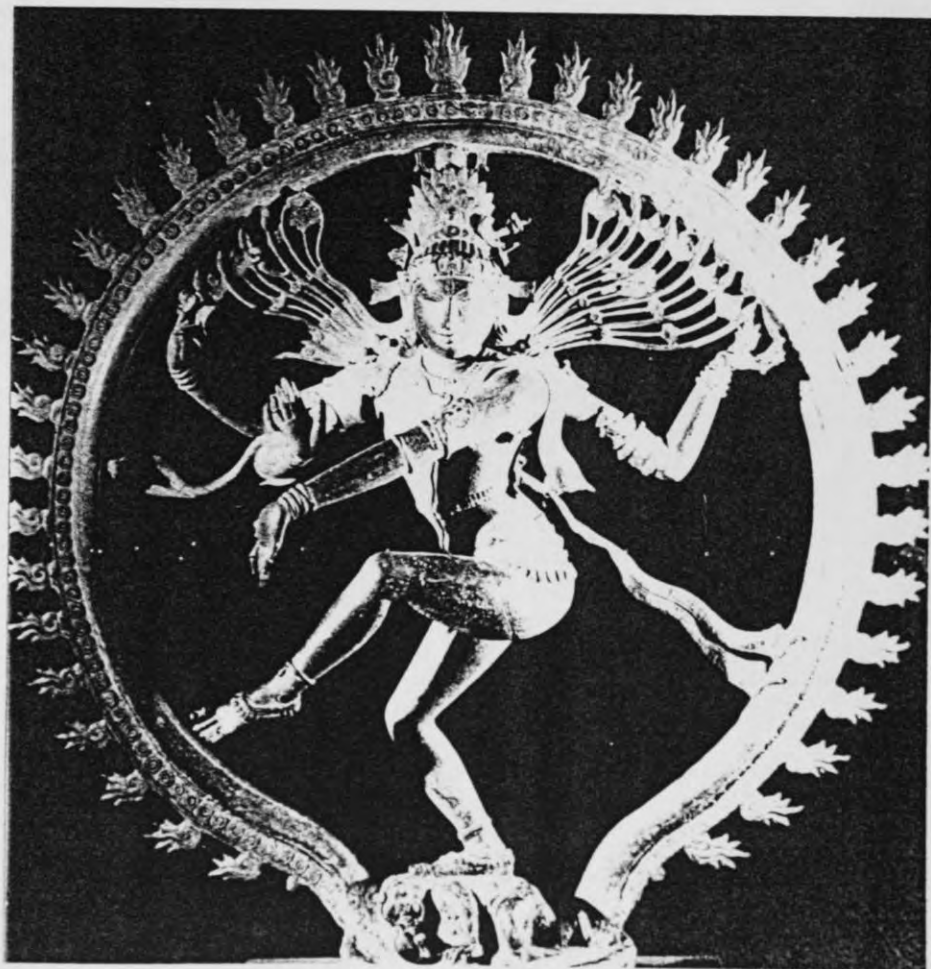
1050

1048 pag. 126, CF/2203
La Divinité Suprême, Vishnu et
Lakshmi, ni-homme, ni-femme. (S. II)
Madrás.

1049 pag. 72, CF/1623
Estatua de la diosa Durga (del siglo
XVI), India del sur. La esposa del
dios Siva, Parvati (la hija de la
montaña), se llamaba también Durga.
Combina rasgos blandos y crueles.
Como Kali, a la que rodean los
demonios, le eran ofrecidos
sacrificios humanos. Pero se la
honraba también como madre
conservadora y alimentadora.

1050 pag. 18, CF/1373
Vishnu, The Preserver or Penetrator,
in a south Indian form as Vardaraja.
Bronze (of the Chola period).

1051 pag. 263, CF/1073
Shiva Nataranja.

1052

1053

1052 pag. 99, CF/2203
La déesse Jagadamba "Mère de l'univers", (S. XVIII), Bengale.

1053 pag. 149, CF/2203
North American Indians.

1054 Il. Ius. 42, CF/2623
Giapponesi Scuole e Tradizioni.
Statua di Asura, (Periodo Nara 646-794).

