

LBBIS

We know
books

Helena Petrovna Blavatsky

Vocea tăcerii

● Lambodar
2026

Vocea tăcerii	/	5
Cele două cărări	/	31
Cele 7 portaluri	/	55

Aceste instrucțiuni sunt pentru cei ce ignoră pericolele facultăților inferioare, denumite Iddhi¹.

Acela care vrea să audă vocea lui Nada², Sunetul fără sunet, și s-o înțeleagă, trebuie să învețe natura Dharanei³.

¹ Cuvântul pali Iddhi este echivalentul sanscritului Siddhi, adică facultăți psihice, puterile paranormale. Există două feluri de Siddhi – un grup care cuprinde energiile inferioare, grosiere, psihice și mentale, pe când celelalte cer cel mai înalt antrenament al puterilor spirituale. În *Shrâmad Bhagavat*, Krishna spune: „Acela care este angajat în îndeplinirea sistemului Yoga, care și-a supus simțurile și care și-a focalizat conștiința asupra Mea (Krishna), pe un atare yoghin toate Siddhis-urile sunt gata să-l servească”.

² Glasul fără sunet, sau „vocea tăcerii”.

³ Dharana este concentrarea intensă și perfectă a conștiinței asupra unui obiect interior, însoțită de abstragerea completă de la tot ce aparține universului extern, sau lumea simțurilor.

Devenit detașat față de obiectele percepției, elevul trebuie să caute Rajahul simțurilor, generatorul gândirii, cel care trezește iluzia.

Mintea este marele ucigaș al Realului.

Discipolul să stăpânească ucigașul.

Când lui însuși forma sa îi va părea ne-reală, așa cum îi apar la deșteptare toate formele pe care le vede în vise, când va fi încetat să audă multiplicitatea, el va putea discerne Unicul – sunetul interior care-l suprimă pe cel exterior.

Atunci, și numai atunci, va părăsi el regiunea lui Asat, cel fals, spre a ajunge la împărăția lui Sat, cel adevărat.

Înainte ca Sufletul să poată vedea, el trebuie să fi obținut armonia lăuntrică și ochii carnali să fie făcuți orbi la toată iluzia.

Înainte ca Sufletul să poată auzi, imaginea (Omul) trebuie să devină tot așa de surdă la răcnete ca și la șoapte, la strigătele elefanților mugitori ca și la zumzetul argintiu al licuriciului de aur.

Înainte ca Sufletul să poată înțelege și să-și aducă aminte, el trebuie să fie intim unit cu Vorbitorul Tăcut, întocmai cum forma, după care e modelat lutul, este mai întâi unită cu mintea olarului.

Atunci Sufletul va auzi și își va aduce aminte.

Și atunci la urechea interioară va vorbi VOCEA TĂCERII și va spune:

Dacă Sufletul tău surâde pe când se îmbăiază în lumina soarelui vieții tale; dacă Sufletul tău cântă în crisalida sa de carne și materie; dacă Sufletul tău plânge înăuntrul castelului său iluzoriu; dacă Sufletul tău se zbate să rupă firul de argint care îl leagă de Maestru⁴; să știi, O, discipole, Sufletul tău este încă un suflet al pământului.

Când la tumultul lumii, egoul tău în mugur își pleacă urechea; când la glasul

⁴ „Marele Maestru” este termenul întrebuințat de discipoli pentru a indica Eul Superior. Este echivalentul lui Avalokileshvara și același cu Adi-Buddha la ocultiștii budiști, Atman la Brahmani și Cristos la vechii gnostici.

răcnitor al mării iluzii⁵, egoul tău răspunde; când înspăimântat la vederea lacrimilor fierbinți ale durerii, când asurzit de țipetele de restriște, egoul tău se retrage întocmai ca broasca sfioasă în carapacea egoismului său, să știi, O, discipole, că personalitatea ta este un paraclis nevrednic de Dumnezeuul său tăcut.

Când devenind mai puternică, personalitatea ta alunecă afară din locul său sigur de retragere; și scăpând din paraclisul ocrotitor, își desfășoară firul de argint și se avântă; când zărindu-și imaginea pe undele spațiului murmură: „Aceasta sunt eu” – mărturisește, O, discipole, că Sufletul tău este prins în țesătura amăgirii⁶.

Acest pământ, discipole, este sala durerii, unde sunt așezate, de-a lungul cărării cumplitelor probațiuni, capcane

⁵ Maha-Maya, marea iluzie, universul obiectiv.

⁶ Sakkayaditthi. amăgirea personalității.

pentru a prinde egoul tău în amăgirea numită „marea erezie”⁷.

Acest pământ, O, discipole ignorant, nu este decât intrarea sinistră ducând la crepusculul ce precede valea adevăratei lumini — acea lumină pe care niciun vânt nu o poate stinge, acea lumină care arde fără fitil sau combustibil.

Spune marea Lege: „Ca să devii cunoscătorul întregului-Eu⁸, trebuie mai întâi să fii cunoscătorul Eului”. Pentru a ajunge la cunoașterea aceluia Eu, trebuie să abandonezi eul non-eului, ființa neființei și atunci vei putea să le odihnești între aripile Marii Păsări. Da, dulce este odihna între aripile a ceea ce nu s-a născut, nici

⁷ Attavada, erezia credinței în ego, minte sau personalitate, sau, mai curând, în separația eului efemer de Eul unic, universal și infinit.

⁸ Tattvajnani este cunoscătorul sau discriminatorul principiilor în natură și în om, iar Atmajnani este cunoscătorul lui Atman sau al Eului unic universal.

nu moare, ci este AUM⁹ răsunând mereu de-a lungul veacurilor eterne¹⁰.

Călărește Pasărea Vieții, dacă vrei să cunoști¹¹.

Părăsește-ți viața, dacă vrei să trăiești¹².

Trei săli, O, pelerin obosit, duc la capătul trudelor. Trei săli, O, cuceritor al lui Mara, te vor aduce prin 3 stări¹³ în cea de

⁹ Kala Hamsa, pasărea sau lebăda. Spune *Nadabindu Upanishad (Rig Veda)*: „Fonema A este considerată ca fiind aripa dreaptă a păsării Hamsa, U aripa sa stângă, M coada sa, iar Ardhamatra se spune a fi capul său”.

¹⁰ Eternitatea pentru Orientali are cu totul altă semnificație decât pentru noi. Ea reprezintă în general cei 100 de ani ai lui Brahma, durata unei Maha-Kalpa sau o perioadă de 4.320.000.000 de ani.

¹¹ Spune aceeași *Nadabindu*: „Un yoghin (ce contemplă astfel silaba sacră AUM) care călărește Hamsa nu este afectat deloc de influențele karmice, nici de zecile de milioane de păcate”.

¹² Părăsește viața personalității fizice dacă vrei să trăiești în Spirit.

¹³ Cele 3 stări de conștiință sunt Jagrat – starea de veghe, Svapna – starea de vis, Sushupti – starea de somn profund fără vise.

LIBRIS | We know books

a 4-a¹⁴, și, de acolo, în cele 7 lumi¹⁵, lumile
păcii eterne.

Dacă voiești să știi numele lor, atunci
ascultă și adu-ți aminte.

Numele primei săli este Ignoranța –
Avidya. Este sala în care ai văzut lumina,
în care trăiești și vei muri¹⁶.

Numele sălii a 2-a este Sala învățaturii,
în ea Sufletul tău va găsi florile vieții, dar sub
fiecare floare se află un șarpe încolăcit¹⁷.

¹⁴ Turya, literal „Cea de a 4-a”, este starea mai
presus de toate celelalte, o stare de înaltă conștiință
spirituală.

¹⁵ Unii mistici orientali așază cele 7 planuri ale
ființei, cele 7 Loka sau lumi spirituale, în corpul
Kala Hamsei, lebăda ce se află în afara timpului și
spațiului.

¹⁶ Lumea fenomenală a simțurilor sau, cu alte cu-
vinte, numai a conștiinței terestre.

¹⁷ Regiunea astrală, lumea psihică a percepțiilor
suprasenzoriale și a viziunilor amăgitoare – lumea
mediumilor. Este marele „șarpe astral” al lui Éliphas
Lévi. Nicio floare culeasă în acele regiuni n-a fost încă
adusă pe pământ fără șarpele ei încolăcit în jurul tul-
pinii. Este lumea mării iluzii.