Thelemic Golden Dawn

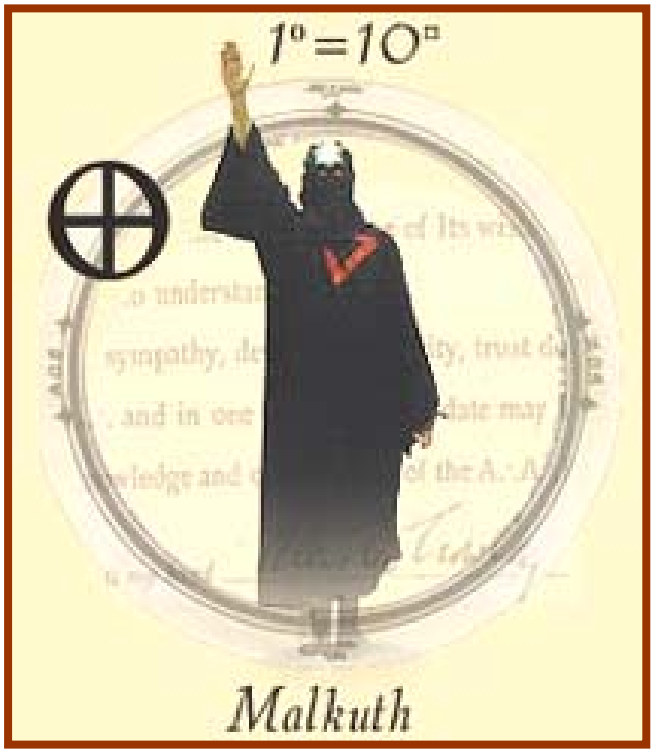

ASTRVM ARGENTVM

GRADO ZELATOR TGD

1=10

THELEMIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN

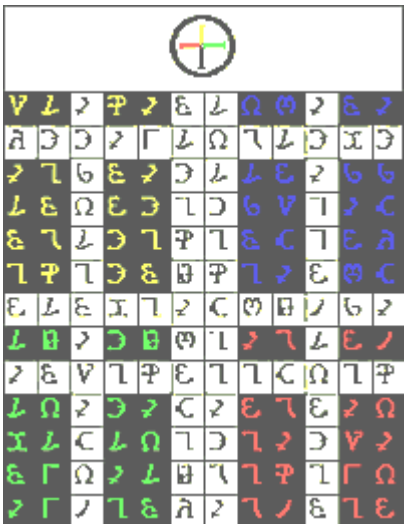

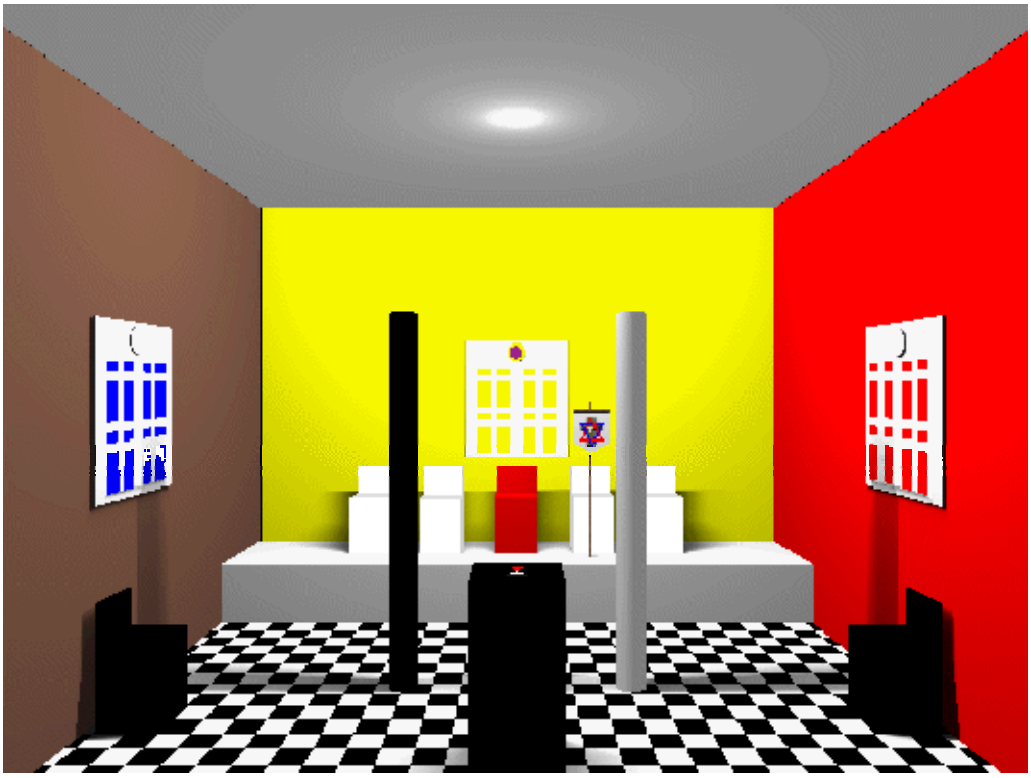
GRADO ZELATOR

1=10

Earth Tablet

TEMPLO DE LA AURORA DORADA

JURAMENTO DE EL ZELATOR

Haz lo que tú quieras, esa es toda la Ley.

Traducido por Hermano777Thelémico

1. Yo,..... [Motto], siendo sano de juicio y de cuerpo, he resuelto en este día..... el proseguir con la Gran Obra, y juro por lo presente solemnemente:

2. Que me consagrare a la Gran Obra de hacer mi Verdadera Voluntad.

3. Que entenderé todas las cosas.

4. Que amaré a todas las cosas.

5. Que haré todas las cosas y soportaré todas las cosas necesarias para la realización de mi Verdadera Voluntad.

6. Que aspiraré al Conocimiento y la Conversación con mi Santo Ángel Guardián.

7. Que trabajaré sin lujuria como resultado.

8. Que desterraré las ilusiones.

9. Que sólo contaré con mí mismo.

10. Que dedicaré cada pensamiento, palabra y acto a la Gran Obra de hacer mi Verdadera Voluntad.

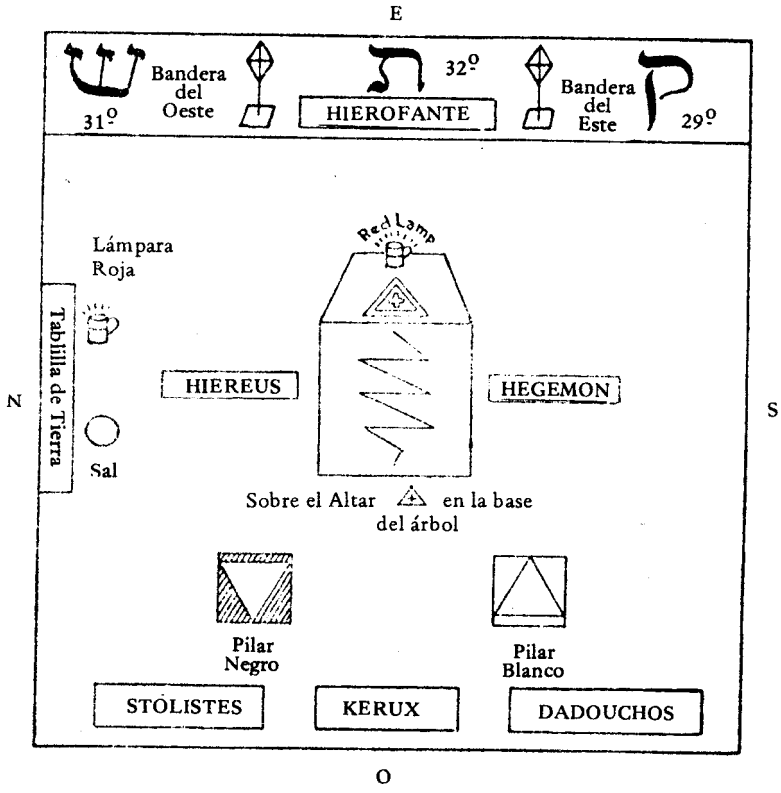
¡Que pueda la Orden el coronar mi obra, préstenme de su sabiduría en la obra, y permítanme que entienda la obra!

Doy testimonio de mi mano [Zelator Motto].....

El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.

Iniciacion al Grado

Zelator

OFICIANTES

Los mismos que para el Grado de Neófito. TEMPLO

Dispuesto como en el Diagrama.

SE NECESITA

Para el Candidato:

Venda para los ojos, Banda.

Para el Templo:

Swástica, Tres Portales, Diagrama de los Panes de la Proposición, Diagrama del Candelabro, Tablilla de Tierra, Diagrama del Altar.

APERTURA DEL GRADO 1=10

(Los miembros, tras haberse congregado y vestido, se sientan en sus sitios señalados).

El Hiereus da un golpe. Todos se levantan. 1 = un golpe.

Hiero (Sentado) Fratres y Sorores del Grado 0 = io de la Stella Matutina, ayudadme a abrir el Templo en el Grado de Zelator. Frater Kerux comprueba que el Templo está debidamente guardado.

Kerux (Da un golpe sin abrir la puerta). (El Centinela da un golpe). Muy Honorable Hierofante, el Tem^{p}lo está debidamente guardado.

Hiero Honorable Hiereus, comprueba que nadie por debajo del Grado de Zelator está presente.

Hiereus Fratres y Sorores; haced los Signos de 1=10 *(Todos hacen los Signos de Zelator.)*

Hiereus (Hace el Signo) Muy Honorable Hierofante, nadie por debajo del Grado de Zelator está presente ahora.

Hiero (Haciendo el Signo) Purificad y consagrad el Templo con Agua y con Fuego.

El Kerux avanza entre los Pilares. El Stolistes y el Dadoüchos, situados cada uno junto a uno de los Pilares, se adelantan al centro de la Sala. Todos saludan. El Dadouchos hace una Cruz en el Aire con el Incensario y lo balancea hacia adelante tres veces, diciendo:

Dad Yo consagro con Fuego.

El Stolistes hace una Cruz con la Copa, y salpica tres veces hacia el Este, diciendo:

Stol *Yo* purifico con Agua.

Kerux El Templo está limpio.

Saludo 1=10. Los tres se retiran, con el Kerux dirigiendo y pasando con 0=0

Hiero Que sea nombrado el Elemento de este Grado, para que pueda ser despertado en las esferas de los aquí presentes y en la esfera de la Orden:

Heg El Elemento Tierra.

Hiereus (Da un golpe) Adoremos al Señor y al Rey de la Tierra.

Todos encaran al Este.

Hiero Adonai ha-Aretz. Adonai Melekh. A Tí el Reino y el Poder *y* la Gloria. *(Hace la señal de la Cruz.)* Malkuth, Geburah, Gedulah.

Hace la Cruz y el Círculo con el Cetro delante de él cuando dice Malkuth, etcétera.

La Rosa de Sharón y el Lirio de los Valles, Amén. *Todos hacen los Signos de Zelator. El Kerux se dirige al Norte y salpicando Sal delante de la Tablilla dice:*

Kerux ¡Que la Tierra adore a Adonai!

El Hierofante deja su sitio y se dirige al Norte. Se coloca encarando el centro de la Tablilla del Norte, y a una distancia conveniente de ella, unos seis pies. El Hiereus se pone a la derecha del Hiero. El Hegemon a la izquierda del Hiero; el Stolistes detrás del Hiereus, el Dadouchos detrás del Hegemon. 'Todos los Oficiantes miran hacia el Norte. El Hierofante hace enfrente de la Tablilla del Norte y concéntrico con ella, el Signo del Pentagrama de invocación de Tierra, diciendo:

Hiero Y los Elohim dijeron, "Hagamos a Adam a nuestra Imagen, a nuestra semejanza, y démosle dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la Tierra, y sobre toda cosa reptante que se arrastra sobre la Tierra. Y los Elohim crearon a Eth ha-Adam a su propia Imagen, a Imagen de los Elohim lo crearon." En el nombre de Adonai Melekh y de la Esposa y Reina del Reino, ¡Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai! *El Hierofante da su Cetro al Hiereus, recibe de éste la Espada, hace con ella el Buey en el centro del Pentagrama, diciendo:*

Hiero En el Nombre de Auriel, el Gran Arcángel de la Tierra, y por el Signo de la Cabeza del Buey, ¡Espíritus de la Tierra adorad a Adonai!

El Hierofante devuelve la espada al Hiereus y recibe del Hegemon el cetro con Mitra, y haciendo una Cruz en el Aire, dice:

¡En los Nombres y Letras del Gran Cuadrado del Norte, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai! *El Hierofante devuelve el Cetro al Hegemon, toma la Copa del Stolistes, hace la Cruz, salpica tres veces hacia el Norte y dice:*

¡En los Tres Grandes Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las Banderas del Norte —EMOR DIAL HECTEGA— Espíritus de la Tierra adorad a Adonai!

El Hierofante devuelve la Copa al Stol. y tomando el Incensario del Dad, hace tres incensaciones hacia adelante, y dice:

¡En el nombre de IC ZOD HEH CHAL, Gran Rey del Norte Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai! *El Hiero devuelve el Incensario al Dad, y recoge su Cetro de manos del Hiereus, volviendo a continuación a su Trono. Todos los Oficiantes vuelven a sus sitios. Todos los miembros miran en la dirección de*

costumbre.

Hiero En el nombre de ADONAI HA-ARETZ, declaro este Templo debidamente abierto en el Grado de Zelator 1 = 10

Hiero 1111 1 11 111

Heg 1111 1 11 111

Hiereus 1111 111 111

ENTRADA - PRIMERA PARTE

El Hierofante se sienta al Este del Altar, el Hiereus al Norte y el Hegemon al Sur.

Hiero Fratres y Sorores, nuestro Frater (Soror) .....habiendo hecho tales progresos en el Sendero de la Ciencia Oculta que le han capacitado para pasar un examen en el conocimiento requerido, es ahora electo para ascender a este Grado, y he recibido de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden la dispensa para admitirle en la forma debida. Honorable Hegemon, supervisa la preparación del Neófito, y da la alerta acostumbrada.

El Hegemon saluda con el Signo 1 =10, *y sale de la habitación pasando por el Sur y por el Oeste. El Centinela prepara al Neófito, que lleva la banda del Grado O = o , y se le vendan los ojos. Se le da Swástica para que la lleve en la mano derecha. El Hegemon enseña al Neófito los golpes del Grado. El Kerux entreabre la puerta.*

Heg Déjame entrar por el Portal de la Sabiduría. *Kerux* Entra.

Abre la puerta y los admite. El Cent apaga las luces.

Hiero Si Adonai no construye la casa, trabajan en vano los constructores. Si Adonai no guarda la ciudad, el Vigía vigilará en vano. Frater (Soror) Neófito, ¿Con qué ayuda buscas admisión en el Grado 1 =10 de Zelator de la Stella Matutina?

Heg (Por el Neófito) Con la guía de Adonai; con la posesión del conocimiento necesario; con la dispensa de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden; con los Signos y distintivos del Grado de 1 =10. Con este símbolo de la Cruz Hermética.

El Kerux le coge la Cruz.

Hiero Da el paso y haz los Signos de Neófito.

El Neófito los hace.

Hiero Frater Kerux, recibe del Neófito el Distintivo, la Gran Palabra, y la Contraseña del Grado de 1 =10. *El Kerux se coloca enfrente del Neó y dice:*

Kerux Dame el saludo de Neófito. *(Hecho.)*

Dime la Palabra. *(Hecho.)*

Dame la Contraseña. *(Hecho.)*

Después de recibirlas se vuelve hacia el Hiero, hace el Saludo del Grado, y dice:

Kerux Muy Honorable Hierofante, las he recibido.

Hiero (Al Hegemon) Conduce al Neófito al Oeste y coló-cale entre los Pilares Místicos,

con su rostro hacia el Este.

El Hegemon coloca al Neófito entre los Pilares, y permanece detrás de él.

Frater (Soror) .....¿Te comprometes a mantener el mismo secreto sobre los Misterios de este Grado, como lo hiciste con los del Grado O = o , a no revelarlos nunca al mundo y no conferirlos a ningún Neófito sin una dispensa de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden?

Neo Lo prometo.

Hiero Entonces arrodíllate con ambas rodillas, apoya la mano derecha en el suelo y di: —"Lo juro por la Tierra sobre la que me arrodillo." *(Lo hace.)* Que se le quite el Símbolo de la ceguera.

El Hegemon quita la venda de los ojos del Neo. El Centinela enciende las luces. El Hegemon vuelve a su propio sitio. El Neófito permanece arrodillado entre los pilares con la mano en el suelo. El Kerux coge la Sal de delante de la Tablilla del Norte, y rodeando el Altar con el Sol se coloca frente al Neófito con la Sal.*

Coge sal con la mano izquierda, y espárcela hacia el Norte, diciendo: "Que los Poderes de la Tierra sean testigos de mi Promesa."

Lo hace. El Kerux devuelve a su sitio la Sal, y se va a su lugar.

Que el Neófito se levante y sea purificado con Agua y consagrado con Fuego, en confirmación de su pro-mesa, y en el Nombre del Señor del Universo que trabaja en Silencio y a quien nada sino el Silencio puede expresar.

El Dad avanza rodeando el Pilar del Sur, se coloca delante del Neo e inciensa tres veces hacia adelante, diciendo:

Dad En el Nombre del Señor del Universo que trabaja en Silencio y a quien nada sino el Silencio puede expresar, yo te consagro con Fuego.

*El **Dadouchos** vuelve por donde ha venido. El Stolistes camina rodeando el Pilar del Norte, se coloca delante del Neófito, le hace una Cruz en la frente y le salpica tres veces diciendo:*

Stol En el Nombre del Señor del Universo que trabaja en Silencio y a quien nada sino el Silencio puede expresar, yo te purifico con Agua.

Vuelve a su sitio por donde ha venido.

Hiero El Grado de Neófito Q = o es una preparación para los demás Grados, un umbral delante de nuestra disciplina, y muestra con su imaginería la Luz del Conocimiento Oculto amaneciendo en la Oscuridad de la Creación; *y* ahora vas a comenzar a analizar *y* comprender la Naturaleza de esa Luz. A este fin, estás entre los Pilares, en la Puerta en la que los Secretos del Grado de O = o te fueron comunica-dos. Prepárate a entrar en la región Inconmensurable. Y

Tetragrammaton Elohim plantó un Jardín al Este en Edén, y del suelo hizo crecer Tetragrammaton Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno como alimento; también el Árbol de la Vida, en medio del Jardín, *y* el Árbol del Conocimiento del Bien *y* del Mal. Este es el Árbol que tiene dos Caminos, y es la Décima Sephirah Malkuth, y está rodeado por siete Columnas y los Cuatro Esplendores giran alrededor de él, como en la Visión de la Mercabah de Ezequiel; y de Gedulah deriva un influjo de Misericordia, y de Geburah un influjo de Severidad, y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal será hasta que se una con los Supremos en Daath.

Pero el Bien que está bajo él es llamado Arcángel Metatron, *y* el Mal es llamado Arcángel Samael, *y* entre ellos está el recto y estrecho camino que vigila el Arcángel Sandalphon. Las Almas y los Ángeles están sobre sus ramas, y las Qlippoth o Demonios moran bajo sus raíces.

Que el Neófito entre en el Sendero del Mal.

El Kerux se coloca delante del Neófito, y le conduce en una dirección N.E. hacia el Hiereus; se para, y se sale de la línea directa entre el Hiereus y el Neófito.

Hiereus ¿De dónde vienes?

Kerux Vengo de entre los Dos Pilares y busco la Luz del Conocimiento Oculto en el Nombre de Adonai.

Hiereus Y el gran Ángel Samael respondió *y* dijo: Yo soy el Príncipe de la Oscuridad y de la Noche. Los necios *y* los rebeldes miran a la Faz del Mundo Creado *y* no encuentran allí nada más que terror y oscuridad. Para ellos es el Terror de la Oscuridad y son como borrachos dando tumbos en la Oscuridad.

Vuélvete, porque no puedes pasar.

El Kerux conduce al Neo de vuelta por donde ha venido hasta los Pilares.

Hiero Que el Neófito entre en el Sendero del Bien.

El Kerux conduce al Neófito hacia S.E., y se detiene frente al Hegemon, quitándose de delante del Neófito.

Heg ¿De dónde vienes?

Kerux Vengo de entre los Pilares, y busco la Luz del Conocimiento Oculto en el Nombre de Adonai.

Heg El Gran Ángel Metatron respondió *y* dijo: Yo soy el Ángel de la Presencia Divina. Los Sabios miran al mundo creado y contemplan allí la deslumbrante Imagen del Creador. Tus ojos aún no pueden soportar está deslumbrante Imagen.

Vuélvete, porque no puedes pasar.

El Kerux se vuelve y dirige de nuevo al Neófito a su posición entre los Pilares.

Hiero Que el Neófito entre en el recto *y* estrecho Sendero que no se desvía a la derecha ni a la izquierda. *El Kerux conduce al Neófito directamente al centro de la Sala hasta una posición próxima al Altar, se para, se quita de delante del Neófito, dejándole frente al Altar sin obstáculos.*

Hiereus, Hegemon (Juntos) ¿De dónde vienes?

(Cruzan el Cetro y la Espada delante del Altar.) Kerux Vengo de entre los Pilares y busco la Luz del Cono-cimiento Oculto en el Nombre de Adonai.

El Hierofante se adelanta al Este del Altar con el Cetro que pone entre la Espada del Hiereus y el Cetro del Hegemon, y levantándolo hasta formar un ángulo de 45° dice:

Hiero Pero el Gran Ángel Sandalphon dijo: Yo soy el re-conciliador para la Tierra, y su Alma Celestial. La Forma es invisible tanto en la Oscuridad como en la Luz cegadora. Yo soy el Kerub de la izquierda del Arca y el Poder Femenino, del mismo modo que Metatron es el Kerub de la derecha y el Poder Masculino, y yo preparo el camino a la Luz Celestial.

El Hegemon y el Hiereus dan un paso atrás poniéndose al Sur y al Norte del Altar respectivamente. El Hiero coge al Neo por la mano derecha con su izquierda y señalando al Altar y al Diagrama dice:

Y Tetragrammaton puso Kerubim al Este del Jardín del Edén y una Espada Llameante que giraba a cada lado para guardar el Camino del Árbol de la Vida, porque El ha creado la Naturaleza para que el Hombre expulsado del Edén no cayera en el Vacío. Ha atado al Hombre con las Estrellas como con una cadena. Le seduce con Fragmentos Dispersos del Cuerpo Divino en pájaros *y* bestias y flores, *y* se la-menta de él en el Viento y en el Mar y en los Pájaros. Cuando llegue el fin de los tiempos, llamará a los Kerubim del Este del jardín, y todo será consumido y se tornará Infinito y Santo.

Recibe ahora los secretos de este Grado. El paso que ahora se da es 6 por 6, mostrando que has cruzado el umbral. El Signo se hace levantando la mano derecha hasta formar un ángulo de 45°. Es la posición en la cual el Hierofante se interpuso ante ti entre el Hiereus y el Hegemon. La Señal se hace entrelazan-do los dedos, con el pulgar tocando el pulgar, formando un triángulo. Esto hace referencia a las 10 Sephiroth. La Palabra es ADONAI HA-ARETZ, y significa Adonai el Señor de la Tierra, a cuyo Elemento este Grado está asignado. El Número Místico es *55* y de él se forma la contraseña *Nun He.* Significa Ornamento, y al pronunciarla se deletrea. La Insignia de este Grado, es la banda del Neófito con un fino reborde blanco, una cruz roja dentro del Triángulo, y el número1 dentro de un círculo y dentro de un cuadrado, uno a cada lado del triángulo.

Le pone la banda al Neófito, y señalando a los Tres Portales dice:

Los tres Portales que ves en el Este son las Puertas de los Senderos que

conducen a los tres Grados siguientes, los cuales, junto con el de Zelator y el de Neófito, forman la primera e inferior Orden de nuestra Fraternidad. Además, representan los Senderos que conectan a la Décima Sephirah Malkuth con las demás Sephiroth. Las letras Tau, Qoph y Shin forman la palabra Quesheth —El Arco, que es la reflexión del Arco Iris de la Promesa extendido sobre nuestra Tierra, y que rodea el Trono de Dios. *El Hegemon señala a la Espada Llameante, diciendo:*

Heg Este dibujo de la Espada Llameante de los Kerubim es una representación de los Guardianes de las Puertas del Edén, igual que el Hiereus y el Hegemon simbolizan los dos Senderos del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.

Hiereus En este Grado, la Cruz roja se coloca dentro del Triángulo blanco sobre el Altar, formando así el Símbolo de la Bandera del Oeste. El Triángulo hace alusión a Los Tres Caminos y la Cruz al Conocimiento Oculto. Juntos la Cruz y el Triángulo representan Vida y Luz.

El Hiero señala a la Tablilla del Norte y dice:

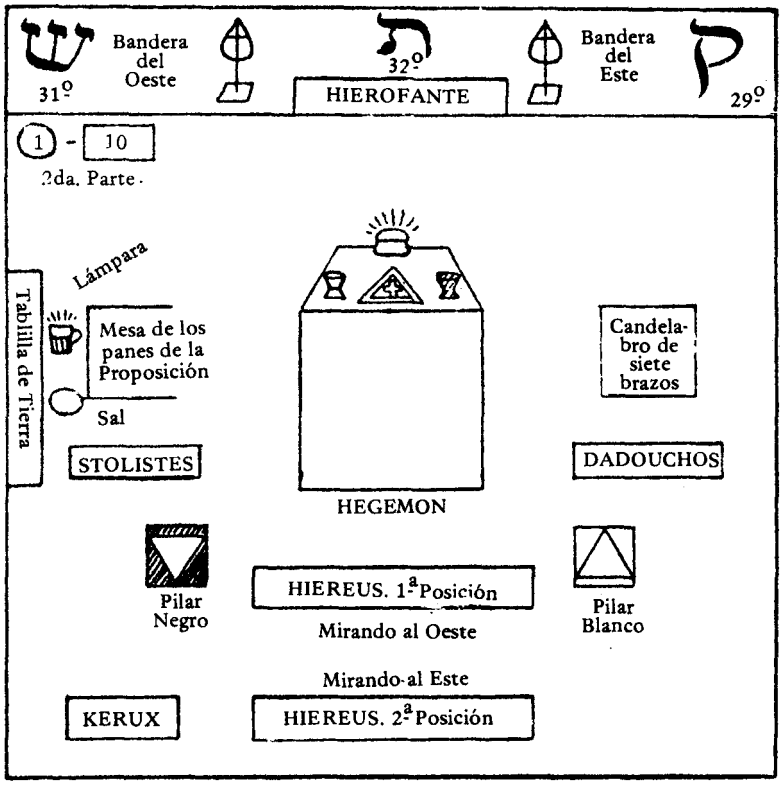
Hiero Este Grado se refiere especialmente al Elemento Tierra, y por tanto, uno de sus emblemas más importantes es la Gran Atalaya o Tablilla Terrestre del Norte. Es el Tercer Cuadrado, Gran Cuadrado del Norte o Tablilla de Tierra y es una de las cuatro Grandes Tablillas de los Elementos que se dice fueron entregadas a Enok por el Gran Angel Ave. Está dividida a su vez en cuatro ángulos menores. Las Letras Místicas que hay en ella forman varios Nombres Divinos y Angélicos en lo que nuestra tradición conoce como el lenguaje secreto angélico. De aquí se extraen Los.. Tres Santos Nombres Secretos de Dios EMOR DIAL HECTEGA que se llevan sobre las Banderas del Norte, y hay también incontables nombres de Ángeles, Arcángeles, y Espíritus que rigen al Elemento Tierra.

El Kerux se adelanta y entrega la Swástica al Hiero.

Hiero La Cruz Hermética, que es también llamada Cruz Gamada, Martillo de Thor y Swástica,'está formada por 17 Cuadrados extraídos de un cuadrado de 25 cuadrados menores. Estos 17 representan al Sol, a los Cuatro Elementos y a los 12 Signos del Zodíaco. En este Grado las luces de los pilares no están sombreadas, mostrando que has dejado la Oscuridad del Mundo Externo. Sal ahora del Templo durante unos instantes.

El Kerux conduce afuera a! Neófito.

SEGUNDA PARTE

El Templo se prepara como en el Diagrama.

Hiero Frater Kerux, admite al Neófito cuando éste dé la alerta adecuada. Fratres Stolistes y Dadouchos, asistid al Kerux en el recibimiento.

El Kerux sale afuera e instruye al Neófito en los golpes que ha de dar. Stol y Dad toman posiciones de modo que encaren al Neófito cuando éste entre en la Sala. El Kerux abre la puerta y admite al Neo, pero no se pone frente a él.

Hiero Frater ..... del mismo modo que en el Grado de Neófito saliste del Mundo hacia la Puerta del Conocimiento Oculto, así en este Grado cruzarás la Puerta y entrarás en el Santo Lugar. Estás ahora en el Atrio del Tabernáculo, donde estaba el Altar de la Ofrenda Ardiente sobre el que se ofrecían los Sacrificios de animales, que simbolizan a las Qlippoth o Demonios Malignos que habitan en el plano contiguo al Universo Material y por debajo del mismo.

El Dadouchos hace una Cruz en el aire con el Incensario e inciensa al Neófito en silencio con tres oscilaciones hacia adelante.

Hiero Entre el Altar y la entrada al Santo estaba la Pila de Bronce en la que los Sacerdotes se lavan antes de entrar en el Tabernáculo. Este era el Símbolo de las Aguas de la Creación.

El Stol hace una Cruz con agua en la frente del Neófito y le salpica tres veces en silencio.

Una vez hecha la ofrenda del Altar del Sacrificio Ardiente, y después de purificarse en la Pila de Bronce, el Sacerdote entraba en el Santo.

El Kerux lleva al Neófito al Norte, detrás de los Pilares. El Stolistes y el Dadouchos vuelven a sus sitios. El Hiereus se pone entre los Pilares (después de que el Kerux ha quitado la silla) mirando al Neófito. Guarda el camino con su Espada y dice:

Hiereus No puedes pasar por la Puerta que hay entre los Pilares a menos que me des los Signos y Palabras de Neófito.

El Neófito los da, y dirigido por el Kerux avanza hasta una posición entre los Pilares. El Hiereus vuelve a su sitio. El Hegemon se adelanta, se coloca al Este de los Pilares, encara al Neófito y cortándole el paso al Templo con su Cetro dice:

Hegemon No puedes entrar en el Santo, a menos que hagas el Signo y el Saludo de Zelator.

El Neófito los hace. El Kerux vuelve a su sitio después de haber dejado al Neófito a cargo del Hegemon. Este conduce al Neófito al Norte y dice:

Heg En el Norte del Santo estaba la Mesa de los Panes de la Proposición. El dibujo ante tí representa su significado oculto. En él se muestran los 12 panes como emblema del Pan de la Vida, y es una imagen del Misterio de la Rosa de la Creación. Los 12 Círculos son los 12 Signos del Zodíaco, mientras que la Lámpara en el centro es el símbolo del Sol que es la fuente del calor y de la vida. Los Cuatro Triángulos cuyos 12 ángulos tocan cada uno a uno de los 12 Círculos son los de Fuego, Tierra, Aire y Agua, y hacen alusión a las cuatro Triplicidades de los Signos Zodiacales. El triángulo inscrito en cada uno de los 12 Círculos alude a los tres Decanatos, o fases de 10 Grados de cada Signo. A un lado de cada Triángulo está la permutación del Nombre Divino Yod Heh Vau Heh que se relaciona con ese signo particular, mientras que en el otro lado está el nombre de la Tribu de las Doce a él atribuida.

Ahora bien, los 22 sonidos y letras del Alfabeto Hebreo son el fundamento de todas las cosas. Tres Madres, Siete Dobles y Doce Simples. Las Doce Letras Simples están asignadas a las 12 direcciones del espacio y divergen hasta el Infinito, y están en los brazos del Eterno. El diseñó y combinó estas Doce Letras, y con ellas formó las Doce Combinaciones Celestes del Zodíaco. Están sobre el Universo como un Rey en su Trono, y en la revolución anual son como un Rey atravesando sus dominios, y están en el corazón del hombre como un Rey en guerra.

Y los Doce Panes son las imágenes de estas ideas, y son los pétalos externos de la Rosa; mientras que dentro están los Cuatro Arcángeles que rigen en los Cuatro Cuadrantes, y los emblemas kerúbicos del León, el Hombre, el Toro y el Águila.

Alrededor de la gran Lámpara central, que es una imagen del Sol, está la Gran Madre del Cielo, simbolizada por la letra Heh, la primera de las letras Simples, y por su número 5, el Pentagrama, Malkah la Esposa, gobernando en su reino Malkuth, coronada con una corona de Doce Estrellas.

Estos Doce Círculos representan además los 12 Fundamentos de la Ciudad Santa del Apocalipsis, mientras que en Simbología Cristiana el Sol y los Doce Signos se refieren a Cristo y sus Doce Apóstoles.

El Hegemon conduce al Neófito hasta el Hiereus, y después vuelve a su sitio y se sienta. El Hiereus lleva al Neófito al Sur, y dice:

Hiereus En el lado Sur del Santo estaba el Candelabro de Siete Brazos, en el que ardía puro aceite de oliva. Es una imagen del Misterio de los Elohim, las Siete Ideas Creativas. El dibujo simbólico que tienes ante ti representa su significado oculto. Los Siete Círculos que rodean el Heptagrama representan los Siete

Planetas y los Siete Palacios Cabalísticos de Assiah, el Mundo Material, que se corresponden con las Siete Iglesias del Apocalipsis que están en Asia o Assiah, igual que también aluden a las Siete Lámparas delante del Trono en otro Plano.

Dentro de cada círculo hay un triángulo que representa la Triple Idea Creativa que opera en todas las cosas. En la parte derecha está el nombre hebreo del Ángel que gobierna el Planeta; en la parte izquierda está el nombre hebreo de la esfera del Planeta mismo; mientras que la letra hebrea bajo la base es una de las letras dobles del Alfabeto Hebreo qué se relacionan con los Siete Planetas.

Las Siete Letras Dobles del Alfabeto Hebreo tienen cada una dos sonidos asociados, uno fuerte y otro débil. Se llaman "dobles" porque cada letra representa un contrario o permutación, así: Vida y Muerte; Paz y Guerra; Sabiduría y Necedad; Riqueza y Pobreza; Grado e Indignidad; Fertilidad y Desolación; Poder y Servidumbre.

Estas siete letras apuntan en siete direcciones: Zenit, Nadir, Este, Oeste, Norte, Sur, y el Lugar de Santidad en medio sosteniendo todas las cosas. El Creador Arquetípico diseñó, produjo, combinó y formó con ellas los Planetas del Universo, los Días de la Semana y en el Hombre las Puertas del Alma. El ha amado y bendecido el número 7 más que a todas las cosas bajo su Trono. Los poderes de estas Siete Letras se muestran también en los 7 Palacios de Assiah, y las Siete Estrellas de esa Visión son los 7 Arcángeles que los rigen.

Conduce al Neófito al Oeste del Altar, vuelve a su sitio y se sienta. El Hierofante se adelanta al E. del Altar, coge el Incensario del mismo, y sujetándolo con la cadena corta, hace una cruz y tres oscilaciones hacia adelante, lo vuelve a poner en su sitio, y dice:

Hiero Delante del Velo del Santo de los Santos estaba el Altar del Incienso del cual este Altar es una imagen. Tenía forma de doble cubo, representando así -a la forma material como una reflexión y un duplicado de lo Espiritual. Los lados del Altar, contando el de arriba y el de abajo, consisten en 10 cuadrados, que simbolizan las 10 Sephiroth, de los cuales el basal es Malkuth, la realización del descanso en el plano material, detrás del cual se esconden los demás. Porque si este doble cubo fuera alzado en el aire y puesto inmediatamente encima de tu cabeza, no verías sino un solo cuadrado, el que forma el lado inferior, siendo los demás invisibles para tí en esta posición. Del mismo modo, detrás del Universo Material yace la forma oculta de la Majestad de Dios. El Altar del Incienso estaba recubierto de Oro para representar el máximo grado de pureza, pero el Altar que tienes ante tí es negro para representar la Tierra. Aprende pues, a separar lo puro de lo impuso y a refinar el Oro del Espíritu del Dragón Negro, el cuerpo corruptible. Sobre el Altar Cúbico había Fuego, Agua e Incienso, las tres Letras Madres del Alfabeto Hebreo: Aleph, Mem y Shin. La Mem es sorda, la Shin es silbante y Aleph es el fiel de la balanza entre estos dos contrarios en equilibrio, el que reconcilia y media entre ellos. Hay en esto un gran Misterio, muy admirable y recóndito. El Fuego produjo los Cielos, el Agua la Tierra, y el Aire es el

reconciliador entre ellos. Durante el año producen el calor, el frío y las estaciones templadas, y en el hombre tienen su imagen en la cabeza, el pecho, y el tronco.

Ahora yo te confiero el Título Místico de Periclinus de Faustis, que significa que mientras que estés en la Tierra te hallarás en un yermo, lejos del Jardín de los Bienaventurados.

Y te otorgo el símbolo de ARETZ que es el nombre hebreo para Tierra, a la cual el Grado de Zelator 1 =10 se refiere. La palabra Zelator se deriva del antiguo egipcio Zaruator, que significa "el que busca a Athor", la Diosa de la Naturaleza; aunque otros le asignan el significado del celoso estudiante cuya primera tarea era soplar en el Atanor de Fuego que calentaba el Crisol del Alquimista.

El Hierofante vuelve a su sitio en el Estrado: el Kerux conduce al nuevo Zelator a un asiento en el Noroeste.

Hiero Frater Kerux, te ordeno que declares que nuestro Frater ha sido debidamente admitido en el Grado de Zelator 1 =10.

El Kerux va al N.O. del Hierofante, mira hacia el Oeste, levanta la Vara y dice:

Kerux En el nombre de ADONAI MELEKH, y por mandato del Muy Honorable Hierofante, oídme todos pro-clamar que.Frater ha sido debidamente admitido en el Grado 1 =10 de Zelator, y que ha obtenido el Título Místico de Periclinus (Pericline) de Faustis y el símbolo de Aretz.

Vuelve a su sitio por el E., saludando, y luego por el Sur y el Oeste.

Hiero En el Grado de Zelátor se enseña especialmente el simbolismo de la Décima Sephirah Malkuth, así como el Décimo Sendero del Sepher Yetsirah. Entre otros Títulos Místicos Malkuth es llamada SHAAR, la Puerta que por metátesis resulta ASHUR, que significa Diez. También en Caldeo es llamada THRAA, la Puerta, que suma lo mismo que el Gran Nombre ADONAI, escrito en forma completa: Aleph, Daleth, Nun, Yod, teniendo ambos 671 como numeración total. También es llamada "la Puerta de la Muerte", "la Puerta de las Lágrimas", "la Puerta de la Justicia", "la Puerta de la Oración" y "la Puerta de la Hija de los Poderosos". También se llama "la Puerta del Jardín del Edén" y la Madre Inferior, y en simbolismo cristiano está conectada con las Tres Santas Mujeres al pie de la Cruz. El Décimo Sendero del Sepher Yetsirah, que corresponde a Malkuth, es llamado "la Inteligencia Resplandeciente", porque está exaltada por encima de toda cabeza y se sienta en el Trono de Binah. Ilumina el Esplendor de todas las Luces (el Zohar ME-OUROTH) y es la causa de que la corriente del Influjo Divino descienda del Príncipe de los Rostros, el Gran Arcángel Metatron. Frater antes de que

puedas ser electo para avanzar al próximo Grado de 2 = **9,** se requerirá de ti que pases un examen de algunas materias. Te será entregado un manuscrito sobre ellas. Cuando consideres que estás bien preparado, notifícaselo al Oficiante encargado.

CIERRE

Hiero Fratres *y* Sorores, ayudadme a cerrar este Templo en el Grado 1 =10 de Zelator.

Todos se levantan.

Frater Kerux, comprueba que el Templo esté debidamente guardado.

Kerux (Llama por el lado interna de la puerta. El Centinela contesta con otro golpe.) Muy Honorable Hierofante, el Templo está debidamente guardado.

Hiero Adoremos al Señor *y* Rey de la Tierra.

Todos miran hacia el Este.

ADONAI ha-ARETZ, ADONAI MELEKH, bendito sea tu Nombre por los siglos de los siglos. Amén.

Hace el Signo. Todos hacen el Signo y vuelven a mirar en la dirección acostumbrada. El Hiero deja su Trono y se dirige al Norte, colocándose enfrente de la Tablilla del Norte; el Hiereus se coloca a la derecha del Hiero, el Hegemon a la izquierda, el Kerux detrás del Hiero, el Stolistes detrás del Hiereus, el Dadouchos detrás del Hegemon.

Hiero Recitemos la oración de los Espíritus de la Tierra. ¡Oh Rey Invisible! Quien tomando la Tierra como fundamento, excavaste sus profundidades para llenarlas con tu Omnipotente Grandeza. Tú, cuyo Nombre hace temblar a las Bóvedas del Mundo; Tú, que haces que los Siete Metales fluyan por las venas de las rocas; Rey de las Siete Luces, Recompensador de los Trabajadores subterráneos, condúcenos hacia el Aire deseable y hasta el Dominio del Esplendor. Vigilamos y trabajamos incesantemente, buscamos y esperamos, por las doce piedras de la Ciudad Santa, por los Talismanes Enterrados, por el Eje del Imán que pasa por el Centro de la Tierra ¡Oh Señor, Oh Señor, Oh Señor! Ten piedad de los que sufren. Expande nuestros corazones, libera y eleva nuestras mentes, engrandece nuestras naturalezas. ¡Oh Estabilidad y Movimiento! ¡Oh Oscuridad vela-da en el Resplandor! ¡Oh Día vestido en la Noche! ¡Oh Maestro que nunca retienes el salario de tus Obreros! ¡Oh Blancura de Plata! ¡Oh Esplendor de Oro! ¡Oh Corona de Vívido y Armónico Diamante! ¡Tú que te ocultas bajo la Tierra en el Reino de las Gemas, la maravillosa Semilla de las Estrellas! Vive, reina y sé el Eterno Dispensador de los Tesoros de los que nos has hecho a nosotros Guardianes.

Volved en- paz a vuestros dominios. Que las bendiciones de Adonai sean con vosotros *(Hace el Pentagrama de Proscripción de Tierra).* Que haya paz entre nosotros y vosotros, y volved cuando seáis llamados.

Todos vuelven a sus sitios y se colocan como de costumbre.

Hiero En el Nombre de ADONAI MELEKH, declaro este Templo cerrado en el Grado de Zelator.

Hiero 1111 111 111

Hiereus 1111 111 111

Heg 1111 111 111

El Candidato es conducido afuera por el Hegemon.

SOCIETAS ROSICRUCIANA

Societas Rosicruciana in Scotia
Primer grado - Zelator

Este ritual es de la primera mitad del siglo XX

Apertura

C.: Hermanos, asistidme para formar el Círculo Místico.

Los Hermanos se levantan y forman un círculo, poniendo sus manos en los hombros de los contiguos a cada uno.

C.: Muy Venerable Diputado, ¿cuáles son los objetivos de nuestra asamblea?

D.: La difusión de la Luz, y el adelanto de la Ciencia.

C.: ¿Cómo esperamos lograr las aspiraciones que tenemos en vista?

D.: Por el rezo y la perseverancia en el camino del conocimiento y de la virtud.

C.: Antes de que nos hinquemos al cielo, M. V. Diputado, debemos asegurarnos que los Hermanos están en la posesión de la palabra.

D.: Los hermanos, pasan la palabra por letras al Oriente.

El Hermano en el deber de Diputado la conforma, y el C. encuentra la palabra correcta, procediendo así:

C.: Estando correcta la Palabra, la devuelvo a Occidente.

Esto se hace en la debida forma.

C.: Hermanos, debemos orar.

Los hermanos se arrodillan sobre sus rodillas izquierdas y juntan las manos.

C.: Fuente de Luz y Gloria del Universo os adoramos humildemente. *Aquí todos hacen una reverencia.* Bendecid la unión de nuestros corazones, simbolizado por la unión de nuestras manos, e iluminad nuestros espíritus con el brillo de Vuestra Perfección. Santificad nuestros deseos y purificad nuestros pensamientos, para que así puedan hacerse dignos de participar con los Santos que habéis creado, y finalmente concedednos la herencia eterna en los dominios iluminados por los rayos de la Sabiduría de vuestro Trono incognoscible.

Todos hacen dos reverencias y replican Amén. *Y luego se levantan, reasumiendo su posición original.*

C.: En nombre de I.N.R.I., declaro el Círculo Místico debidamente formado, y la cadena de unión completa.

Todos golpean con las manos. * * * * * *
C. toma el sitial, D. y los Hermanos sus asientos.
Ahora se deben leer las Minutas o Actas.

Ceremonial de Recepción

Primer punto

El Aspirante usa un mandil de M. M. y vendado es llevado al Porche por el C. de N., quien dice:

Irá al altar de Dios.

El HERALDO, al recibir al candidato: A Dios quien dio alegría a mi juventud.

En el órgano se escucha una sinfonía solemne, o se canta una oda apropiada por los Fratres.

C.: ¿Hermano, cuál es su deseo?

C de N. por el Aspir.: Deseo salir de la oscuridad a la luz pura del conocimiento, aprender las doctrinas de la naturaleza, y descubrir el principio maravilloso por el cual el universo es gobernado.

C.: Hermano mío, su deseo es loable, pero somos mortales como usted - ¿por qué viene a nosotros?

C.: del N. por el Aspir.: Porque creo que entre ustedes son practicadas muchas grandes virtudes, y el crecimiento de las edades se ha sumado a su provisión de aprendizaje. Deseo ser recibido.

C.: Reconocemos y apreciamos su fe, pero debemos recordarle que el camino a aprender es largo, y la vida del hombre sin embargo corta. Recuerde, por lo tanto, que lo que el corazón concibe es raramente realizado, y no construya ninguna esperanza sobre nuestra Orden. Nuestra aspiración es ser buenos, nuestro deseo ser humildes, nuestro estudio ser sabios. Riquezas, honor, y poder levantamos al mundano, placer e indolencia al vicioso, y colaboramos en nuestra porción con el virtuoso y el pobre, presionando adelante en la búsqueda de la sabiduría. Nuestros objetivos son ayuda y estímulo mutuo para resolver los grandes problemas de la vida, en el avance de la ciencia, la propagación del conocimiento y la difusión de esa revelación gloriosa cuyos preceptos cardinales son Gloria a Dios en lo alto, y sobre la tierra paz, a los hombres de buena voluntad. *Esto se puede cantar con el coro.*
Hermano mío, de su fe estamos seguros, pero de su celo exijo una prueba.

Aspir.: Soy ignorante de Dios, de la Naturaleza, y de mi mismo. Estoy rodeado por duda y oscuridad espirituales. Demando, ordeno ser recibido.

C.: Usted ha hablado con la verdad, un corazón osado puede ordenar cualquier cosa y la fe puede mover las montañas de la ignorancia y del vicio. Prepárese, por lo tanto, para experimentar las pruebas elementales requeridas por las leyes de nuestra Orden.

Una pausa.

C.: Que el Aspirante sea conducido a las Puertas de la Vida, y se le revele, a través de las pruebas elementales, los secretos primarios de la Naturaleza y la Verdad.

El Aspirante pasa hacia el Norte, luego hacia el Sur y se ubica frente al Primer Antiguo, que coloca arena sobre sus labios y dice:

Oíd Oh Aspirantes, Muerte es la Puerta de la Vida. No temáis entrar aquí, porque en el polvo se siembran las semillas de la inmortalidad. Mi contraseña es Inmortalidad.

Instruyen al Aspirante colocar su mano der. Sobre su corazón, y después es conducido al Sur, después se vuelve por el Norte, se coloca frente el Segundo Antiguo, quien le aplica la prueba del aire, diciendo:

Observad el mismo aire que respiramos está lleno de misterios, pero el amor de Dios sobrepasa todas las cosas visibles e invisibles, y la Esperanza es la herencia del hombre en la tierra. Mi contraseña es Esperanza.

Le ordenan poner su mano como antes, y después se le conduce hacia el norte, y se rodea hacia el Sur, colocándose delante del Tercer Antiguo, que hace el signo de la cruz en su frente con el dedo sumergido en agua. Y el Tercer Antiguo dice:

Acerquémonos con alegría a la Casa de Santificación con las manos limpias y los corazones purificados porque nuestras fuerzas están en el Poderoso de Israel. Mi contraseña es Fortaleza.

Le ordenan poner su mano como antes y después le conducen hacia el Sur, y rodeando hacia el Norte le colocan delante del Cuarto Antiguo, que aplica una llama de fuego a un rizo de su pelo, diciendo:

Entremos, por lo tanto, en el Templo de la Perfección, y no retrocedamos ante la dura prueba del Fuego, porque la cólera de Dios consume sólo al hombre impío e impenitente. Mi contraseña es Virtud y las cuatro contraseñas de los Antiguos forman el aforismo Inmortalidad Esperanza Fortaleza Virtud, las iniciales de lo cual son I.H.S.V.[1]

El aspirante coloca su mano sobre su corazón cuando se pronuncia la palabra Virtud, y cuando el Aforismo se pronuncia hace una venia; y posteriormente es instado a repetir el I.H.S.V. El Aspirante continúa hacia el Norte y rodea hacia el Sur hasta que se coloca delante del Celebrante, pero al Occidente del Altar.

[1] N. del T.: En inglés **I**nmortality, **H**ope **S**trengthens y **V**irtue. Según la Iglesia Católica I.H.S.V., significa en latín *In Hoc Signe Vincere* (Por este Signo Vencerás).

Aquí se realiza un himno o un solo de órgano.

C.: Hermano mío, las pruebas que usted ha pasado exitosamente fueron ordenadas para probar su paciencia y perseverancia. En épocas antiguas el conocimiento del Más Alto no era revelado sin la preparación debida en el límite del Aspirante para los Misterios sacros. Su iniciación era precedida por cuatro purificaciones – a saber: por Tierra, Aire, Agua y Fuego así como por pruebas indicadoras de su moralidad, prudencia, y celo. Usted se ha sometido gozoso a las pruebas requeridas, asimismo, ¿estaría dispuesto, para asegurarnos de su buena fe, a hacer un compromiso de fidelidad, votos que no eran exigidos a los miembros de este grado?

Aspir.: Si lo estoy.

C.: Por lo tanto, ¿promete usted, por su honor como Maestro Masón, de nunca revelar el secreto ceremonial del Círculo Místico a menos que haya permiso del Supremus Magus, e incluso entonces solamente en estricta conformidad con nuestras reglas y ordenanzas?
Aspir.: Si prometo.

C.: ¿Promete también proseguir con celo el estudio de nuestros Misterios, para rendir una presta obediencia a sus superiores en la Orden, y para asistir a sus Hermanos de la R… C…, cuando la ocasión lo requiera?

Aspir.: Si lo prometo.

C.: Hermanos, ¿están satisfechos con las respuestas dadas por el Aspirante?

*Los hermanos se levantan, y todos aplauden con sus manos * * * * * * como muestra del asentimiento.*

C.: Conduzca al Aspirante al pie del Altar.

Se hace esto.

C.: Hermanos, como verdaderos Rosacruces, respetamos los decretos del Más Alto, y doblamos la rodilla a Él de quién derivamos nuestra existencia. Por lo tanto, arrodillémonos y roguemos.

Plegaria.

Suplicamos a Vuestra eterna y más justa bondad, *mano derecha sobre el corazón.* Señor Santo, Padre Todopoderoso, Autor de la Luz y la Verdad, a nombre de este Vuestro sirviente, al cual le permitisteis iluminarse con la Luz de Vuestra Sabiduría, limpiarse y santificarse; dadle verdadero conocimiento, que, siendo hecho digno de la gracia de Vuestro bautismo, pueda retener la firme esperanza, los rectos consejos y la santa doctrina.

Los Hermanos responden:
Amén.

Entonces los hermanos forman silenciosamente el Círculo y el Diputado repite los primeros cinco versículos de San Juan, primer capítulo.

D.: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la Vida, y la Vida era la Luz de hombres. Y la Luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron.

C.: Levántese, Hermano mío, y reciba la Luz de nuestro Templo místico.

*Se encienden las velas del altar y el perfume que surge desde la urna, el Conductor levanta al Aspirante con su cara hacia el Altar, y le quita el velo de la oscuridad, en ese momento todos los hermanos aplauden con sus manos * * * * * **

C.: La Luz del Señor esté con usted.

D.: Y con vuestro Espíritu.

C.: Venerable Hermano, estando restaurado de la visión, está parado ante el Altar, que levantamos para conmemorar la vida intachable de Él quien fue la gloria manifestada de J.H.V.H. Sobre el altar están inscritas las iniciales de ese nombre y título sagrados, las que fueron trazadas en letras ardientes sobre la cruz del Redentor. Atesore en su corazón, mi querido Hermano, la remembranza de la palabra I.N.R.I. No se olvide que por treinta y tres años Él trabajó en la tierra en mansedumbre y humildad, un período que es representado por las treinta y tres luces sobre el Altar. Las rosas aluden a la belleza y a la grandeza de Su Resurrección desde los muertos, y son típicas de la gloria eterna de la Rosa de Sharon. La estrella de cinco puntas nos recuerda los cinco puntos de la felicidad, los cuales son caminar, interceder, amar, asistir y rogar por nuestros hermanos, para estar unidos con ellos en corazón y mente. El incienso, que se levanta en línea recta hacia la estrella luminosa, es un símbolo de la plegaria, que va directamente al trono del dios. Aprenda a satisfacer la Ley, porque le es agradable, y todos sus caminos son de paz.

El Conductor de Novicios inviste al Aspirante con la túnica blanca.

D.: Él que venciere será vestido con vestiduras blancas. (Apocalipsis cap. III. vs. 5).

C.: Reciba esta única blanca, y llévela sin mancha ante el tribunal del mundo, de sus Hermanos, y de nuestro Maestro, y podrá tener la vida eterna. Ahora será colocado en el Círculo Místico y se unirá a nosotros en la repetición de las iniciales de la palabra mística.

Se hace esto.

C.: Hermanos, declaro el Círculo Místico perfecto, y la cadena de la unión completa.

*Todos rompen la cadena y aplauden con sus manos * * * * * *. El Celebrante, los Antiguos Mayor y Menor ponen, entonces, sus manos sobre la cabeza del Aspirante, el Celebrante dice:*

Le recibimos, Hermano.

Música.

C., al Aspirante: Usted ahora será conducido a la cámara externa, para permitirle reflexionar sobre esas solemnes ceremonias por las cuales acaba de pasar. Por lo tanto, debemos encargarle estrictamente una conducta consistente con el honor y la dignidad de la Orden en cuyo seno ha sido recibido este día, un día que debe considerarse siempre como uno de los períodos más memorables de su vida, ya que usted ha dedicado voluntariamente su alma al servicio de la Verdad y de la Virtud. Las iniciales de la palabra que le hemos confiado asegurarán su re-admisión al Círculo Místico.

Conducen al Aspirante afuera.

Segundo punto

*Las columnas de los Antiguos son removidas a los cuatro puntos cardinales, Primer Antiguo en el Norte, Segundo Antiguo en el Este, Tercer Antiguo en el Oeste, Cuarto Antiguo en el Sur. Todas las luces en el altar, salvo tres, se extinguen. El Aspirante golpea en la forma de un Rosacruz * * * * * *.*

GUARDIÁN: M.V. Celebrante, uno de los elegidos desea admisión al Círculo Místico.

C.: Pídale avanzar hasta usted en la forma debida y que presente el símbolo místico.

GUARDIÁN, al Aspirante: Avance hacia mí y presente el símbolo para la admisión.

El Conductor instruye al Aspirante a avanzar a través de cuatro pasos, representando el Tetragrammaton; poniendo su mano derecha sobre su pecho en cada uno, y haciendo una reverencia en el último paso, entonces da al Guardián un pedazo de papel en el cual se escribe su nombre, y las letras de I.N.R.I. puestas a continuación así:

Robert Wentworth Little I.N.R.I.

La puerta entonces está cerrada y el Guardián informa: M.V. Celebrante, el Frater…, habiendo meditado sobre los preceptos celestiales de nuestra orden, anhela humildemente la re-admisión.

C.: ¿Qué desea?

GUARDIÁN: Luz.

C.: Que sea recibido ya. ¿Cuál es ahora su petición?

GUARDIÁN: Más luz.

C.: Déjelo entrar y avanzar al centro del Templo por los cuatro de sabiduría.

Le admiten, y el Aspirante hace los cuatro pasos como se le enseñaron afuera, y luego se detiene.

C.: ¿Digno Hermano, de dónde viene?

Aspir.: De una tierra de sombra, donde los rayos del conocimiento raramente penetran.

C.: ¿Dónde está ahora parado?

Aspir.: En el centro de la tierra mis manos se extienden *el Aspirante extiende sus brazos* del norte al sur, y mi deseo es acercarme al Oriente radiante, y regocijarme en la Luz de la Perfección.

C.: Usted está dignamente inspirado, Hermano mío, y apruebo y elogio su celo, pero su progreso a la meta de la Verdad debe ser lento y gradual, pues los Misterios de la Naturaleza no deben ser revelados a todos los que busquen su santuario, sino solamente al fuerte en la fe y al humilde en espíritu.

Obsérveme, por lo tanto, como su Maestro, acercándome a usted desde el Oriente, para comunicar esos secretos, que han sido acariciados largo tiempo por los miembros de nuestra Orden.

El antiguo signo de un Rosacruz se da así, la mano derecha sobre el corazón, la mano y la muñeca izquierda sobre la derecha, formando así una cruz en el pecho. La figura de una cruz es equivalente a la palabra latina LVX, pues exhibe las tres letras de las cuales se compone.

En el continente la cruz es dada cruzando los dos dedos índices, y la palabra lux no se pronuncia, pero las tres letras se hacen con los dedos, L V X.

Como la palabra lux significa la luz, se considera la palabra de pase hacia la Gran palabra de las cuatro letras místicas, I.N.R.I., que representa el Sol Eterno, que es la Luz Verdadera del Mundo, y la Gloria del Padre. Usted ahora pasará antes de los Hermanos, y tomará su asiento mientras que el M. V. Diputado lee una porción de la Revelación de San Juan el Divino.

Se lee el séptimo capítulo, versículos 9 a 12 inclusives.

D.: Después de esto miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del Trono, y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, y con palmas en sus manos.

Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que se sienta sobre el trono, y al Cordero.

Y todos los ángeles estaban parados alrededor del Trono, y de las Ancianos, y los cuatro Seres Vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del Trono, y adoraron a Dios.

Diciendo, Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Lo siguiente entonces es entregado por el diputado, o un oficial delegado por el Celebrante.

D.: Hermano, habiendo pasado a través de varias pruebas requeridas por nuestras Ordenanzas, y habiéndose arrodillado ante el Altar de la Luz, se le permite ahora unirse en

los místicos trabajos de nuestra Orde. Este privilegio se confiere solamente a los hombres discretos y dignos a quienes las revelaciones de la Teosofía y la Ciencia Hermética pueden ser confiadas con seguridad. En la ceremonia a través de la cual ha sido conducido voluntariamente esta tarde, usted habrá observado sin duda alguna semejanza a ciertos ritos practicados en los Misterios Antiguos. Es así que esperamos conducir al Aspirante sincero a los reinos radiantes de la Verdad intelectual, y a la Corte del Eterno J.H.V.H. La significación de nuestros símbolos es una muy importante abertura de los estudios, que usted ha prometido procesar con celo. Este compromiso que su lengua pronunció, y, confiamos, su corazón aprobó, puede ser satisfecho solamente por la diligencia y la perseverancia. Remontamos el crecimiento de nuestra filosofía al advenimiento perpetuo de Sabios, a través de las avenidas más alejadas del tiempo. Una procesión magnífica y espiritual de Maestros iluminando la tierra con su Sabiduría. Moisés, Elías, y Ezequiel fueron los Heraldos de nuestros principios, y todos los hombres grandes y sabios de antaño han encendido sus lámparas en el Fuego Sagrado en el cual ahora nos regocijamos. Entre los secretos de la Naturaleza, que ahora es su deber investigar, están los misterios de los Cabalistas, que incluyen la demostración de la Esencia Eterna de Dios, la clave para el gobierno del Universo, y los poderes y propiedades de los números. Referente a la interpretación de los números, puedo explicar brevemente el significado primario atribuido a cada uno.

Números

No 1 representa el principio generativo de la Naturaleza, y la Unidad del Ser Divino, caracterizada por el punto dentro de un círculo.

No 2 denota las cualidades activas y pasivas de la Naturaleza.

No 3 es llamado el número Majestuoso, como se refiere a la triple esencia de la Deidad, su emblema es el triángulo, que antiguamente fue llamado el delicado Delta Sagrado y el Hierofante en los Misterios de Osiris requirió a todos los candidatos tomar el juramento de secreto con ambas manos extendidas sobre este símbolo divino.

No 4 es el número Místico, e indica la influencia operativa de los cuatro elementos. Bajo este número, o cuadrado geométrico, Pitágoras comunicó el nombre inefable de Dios a sus discípulos elegidos.

No 5 es el emblema de la Salud; también se denomina el número oculto.

No 6 se considera un epítome de la Naturaleza, así presenta a nuestra opinión las dimensiones de todas las cosas, agregando a los cuatro puntos cardinales o superficiales las dos líneas de la altura y de la profundidad.

No 7 es el número Perfecto, también llamado el más venerable, puesto que se refiere a la creación del Mundo.

No 8 señala la ley primitiva de la Naturaleza, siendo el primer cubo, e indica que todos los hombres son nacidos iguales; también se estima el número a ser más deseado.

No 9 se llama el delicado Triple Ternario, y se refiere a la perfección de las esferas.

No 10 es el más sublime, pues contiene la Monada o la Unidad, con la cual se crearon todas las cosas, y también, 0, el cero, la “nada”, el símbolo del caos, fuera del cual el Mundo fue formado. Es la fundación de los Sephiroth hebreos, y nuestras manos y pies ofrecen ejemplos de este número.

No 11 es un presagio de Derrota y Muerte.

No 12 se refiere a los 12 Apóstoles del Mesías, y a los 12 signos del Zodiaco, expresando la Cosmogonía de la Naturaleza, espiritual y materialmente. Doce veces 12.000 es el número de lo sellado. El cuadrado de 12, es decir 144, es también el límite de nuestro Círculo Rosicruciano, y nos recuerda los 72 nombres y atributos de Dios, que forman el alfabeto de los 72 ángeles que ocupan los 72 grados de la escala de Jacob.

C.: Por lo tanto, no vacile, Hermano, porque el sendero parece largo y el alma está cansada, sino que esfuércese hacia los pináculos más elevados de la sabiduría. La vida en sí misma se refleja en esta ceremonia de apertura; las dificultades han sido colocadas en su camino, y los peligros le han sitiado, así como los obstáculos se presentan por sí mismos en su vida mundana. Recordemos, sin embargo, que el conocimiento es poder, y que la fuente de toda Sabiduría sostendrá nuestros débiles pasos en la jornada que conduce a la vida eterna.

Todos se levantan.

C.: Esté listo para exclamar como los Mártires de antaño.

Ab, Ben, Ve-Ruach, Ha-Kodesh.

Padre, Hijo y Espíritu Santo a Vosotros sea toda la Gloria.

Un himno entonces se canta, después de lo cual el Portador de la Antorcha procede a poner un cirio encendido en la mano del Hermano nuevamente admitido, y dice, cuando la extingue de un soplido:

Como la Luz de este cirio, así su Luz será extinguida por un soplo de entre nosotros si usted falla.

El símbolo es vuelto encender por el Portador de la Antorcha.

Cierre

C.: Muy Venerable Diputado, habiendo trabajado satisfactoriamente para difundir la Luz, ¿cuál es nuestra recompensa?

D.: La consciencia de haber realizado nuestro deber a Dios y al hombre, y más particularmente a nuestros Hermanos de la R… C…

C.: Hermanos, con esta recompensa estamos contentos. Ayúdeme a disolver el Círculo Místico y sellarlo herméticamente sobre nuestros secretos en las cámaras de nuestras almas.

Todos se paran y forman un Círculo como en la apertura.

C.: Oremos

Los hermanos se arrodillan como en la apertura.

C.: En la Luz de Vuestra Faz, Oh Padre de Ángeles y Hombres, nos regocijamos y estamos contentos.

Todos hacen una reverencia.

Podemos levantarnos a Vuestro escañuelo con corazones puros y conciencias claras, y podemos ser libres nuevamente para reunirnos en este Templo de la Verdad. Acelerad, nosotros os suplicamos, la llegada de ese día, cuando Vuestro conocimiento cubra la tierra, y la plenitud de Vuestra Gloria se revele a toda la humanidad.

Todo hacen dos reverencias y replican:

Amén.

Entonces levantándose y asumiendo la posición anterior.

C.: Por la palabra I.N.R.I., disuelvo este Círculo Místico, y declaro la cadena de Unión imperfecta hasta que nuevamente sea reunida por el poder de la Mística Palabra.

Todos se sueltan y aplauden con sus manos * * * * * *

CEREMONIA DE AUTO-INICIACIÓN DEL ZELATOR

DE LA ORDEN THELÉMICA DE LA AURORA DORADA

Siendo la Ceremonia del
Primer Grado de
la Novus Ordo Aurora Aurea
(New Order of the Golden Dawn)

Por David Cherubim
(Frater Aurora Aureae)
Copyright © 1994 e.v.
Versión revisada,
Copyright © 2003 e.v.
Todos los derechos reservados.

Traducido por Hermano777Thelémico

REQUERIMIENTOS

Para el Candidato: La Túnica Tau negra. Zapatos o Calcetines rojos. (Nota: el Negro pertenece a la Orden Externa, se refiriere a la oscuridad de la Materia que oculta la Luz. El rojo pertenece a Marte y al Dios Horus. Marte es el Planeta de la Guerra y Horus es el Dios Guerrero. Así los zapatos Rojos o los calcetines indican que usted está en el Camino del Mago-Guerrero.)

Para el Templo: El altar. Los Pilares Negro y Blanco. Los Estandartes Thelémicos de la Aurora Dorada. Estela de Revelación. La taza de Agua de Lustral para la Purificación. El incensario de Incienso para la Consagración. La Rosa en el Este. La Vela roja en el Sur. La taza de Agua en el Oeste. La botella de Aceite de Abra-Melin en el Norte. La Espada Mágica. La Vara de Doble Poder. (La nota: La Vara de Doble Poder su Exterior es de veinte pulgadas de longitud, una de las partes es pintada diez pulgadas de negro y la otra parte diez pulgadas de blanco.

Para el Altar: Copia del **Liber Legis** (**El Libro de la Ley**). Campanilla. Cruz de oro y Triángulo Blanco. (Nota: la Cruz de El Oro es de brazos iguales. El Triángulo Blanco es equilátero. Éstos deben posicionarse en el Centro del Altar, la Cruz sobre el lado derecho del Triángulo.)

(Nota importante #1: Si usted no tiene ninguno de los requisitos de los listados para el Templo, usted puede sustituirlos con otros objetos similares. Estos objetos, sin embargo, deben ser consagrados mágicamente antes de que usted los utilice en la ceremonia. En otros términos, los objetos deben ser dedicados en una ceremonia a través de la Oración y con el Fuego [Abra-Melin Oil], haciéndolos instrumentos de su Voluntad.)

(Nota importante #2: es mejor comenzar la ceremonia del Zelator al Amanecer, durante la hora del Sol Creciente, para que la ceremonia del Zelator constituya el simbólico nacimiento del Sol de la Mañana. Es el Rito del Nacimiento del Mago en la **Novus Ordo Aurora Aurea**.)

APERTURA

Realice el Ritual de Destierro Menor del Pentagrama o el **Liber XXV**, el Ritual de la Estrella Rubí.

Vaya al Centro del Templo, golpee 3-5-3 en el Altar, y diga:

“Haz lo que tú quieras, esa es toda la Ley”.

Suba la Copa de Purificación, sosténgala hacia el Este, y diga:

"Tengan por consiguiente primero, que el sacerdote que gobierna los trabajos del fuego debe rociar con el Agua Lustral del ruidoso mar bravío."

Haga una Cruz en el Aire con la Taza, y salpique unas gotas de Agua tres veces hacia el Este. Vaya al Sur, Oeste y Norte, repitiendo la purificación en cada cuarto, entonces vuelva al Este, y diga:

“Yo purifico el Templo con el Agua.”

Suba el Incensario de Consagración, sosténgalo hacia el Este, y diga:

“Y cuando, después de que todos los fantasmas han sido desterrados, ustedes vean ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que lanza y llamaradas a través de las profundidades ocultas del Universo. ¡Oigan ustedes la voz del fuego!”

Haga una Cruz en el Aire con el Incensario, y gírelo tres veces hacia el Este. Vaya al Sur, Oeste y Norte, repitiendo la incensación en cada cuarto, entonces vuelva al Este, y diga:

“Yo consagro el Templo con el Fuego.”

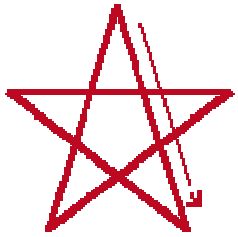
Vuelva al Centro del Templo, y diga:

“Yo ahora invocaré los Poderes Invisibles de los Cuatro Elementos, para activar sus energías en este Templo, y así yo pueda iniciarme en los Misterios de los Cuatro Elementos de la Luz, la Vida, el Amor y la Libertad”.

Realice la Cruz Qabalística, adelántese al Este del Templo, trace un Pentagrama de invocación de Aire Amarillo hacia el Este, y entonces diga la Oración de los Silfos:

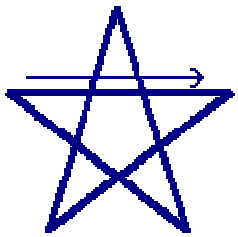
“Santo eres Tu, Señor del Aire,
Quién ha creado el Firmamento.
SHADDAI EL CHAI.
Omnipotente y eterno, vivir en la vida es Tu Nombre,
en la vida-magnifica en la Vida de todos.
Nosotros te alabamos y te bendecimos en el imperio inmutable
de la Luz creada;
Y nosotros aspiramos sin cesar hacia Tu Imperecedera
e Inmutable Brillantes. Aumn”.

Vaya al Sur del Templo, y trace un Pentagrama de invocación de Fuego Rojo hacia el Sur, y entonces diga la Oración de las Salamandras:

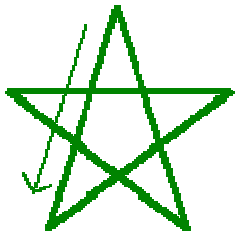
“Santo eres Tu, Señor del Fuego,
Tu ha qué mostrado el Trono de Gloria delante de Ti.
YOD-HEH-VAV-HEH TZABAOTH.
Líder de los Ejércitos es Tu Santo Nombre.
OH, Tu Brillante Fuego, Tu que iluminas todas las cosas
con Tu insoportable Refulgencia
De donde fluyen los arroyos incesantes de Esplendor
Tu qué nutres el Espíritu Infinito.
Ayúdanos, a nosotros tus hijos a quienes Tu has amado
desde el nacimiento de las Edades del Tiempo. Aumn”.

Vaya al Oeste del Templo, y trace un Pentagrama de invocación de Agua Azul hacia el Oeste, y entonces diga la Oración de las Ondinas:

“Santo eres Tu, Señor de las Aguas Poderosas,
Donde Tu Espíritu se movió en el inicio.
ELOHIM TZABAOTH.
La gloria es hacia Ti RUACH ELOHIM
Tu Espíritu cubrió con sus alas sobre las Grandes Aguas de Creación.
OH Profundidad, OH Profundidad inescrutable que exhalas hacia las alturas:
Llévanos a nosotros a la Verdadera Vida, a través de Libertad, a través del Amor,
Para que un día nosotros podamos encontrarnos dignos de conocerte, para uniros con Tu Espíritu en el Silencio. Aumn”.

Vaya al Norte del Templo, y trace un Pentagrama de invocación de Tierra Verde hacia el Norte, y entonces diga la Oración de los Gnomos:

“Santo eres Tu, Señor de la Tierra,
Tu Qué hiciste para Ti el escabel.
ADONAI HA-ARETZ, ADONAI MELEKH.
A Ti el Reino, el Poder, y la Gloria.
MALKUTH-GEBURAH-GEDULAH. Aumn.

“La Rosa de Sharon, y el Lirio de los Valles.
OH Tu Que te escondes bajo Tierra,
en el Valle de las Gemas.
Semilla maravillosa de las Estrellas.
Vive, y reina, Tu Dispensador eterno de Tus tesoros,
Que de Ti nosotros seamos hechos tus guardianes. Aumn”.

Vuelva al Centro del Templo, de cara al este, diga:

"Yo os invoco a vosotros, fuertes Ángeles de los Elementos que moran en lo Invisible. Vosotros que sois los Guardianes de las Puertas del Universo. Sean vosotros también los Guardianes de este Santo Templo y aparten lejos de mí todas las fuerzas desequilibradas de la Naturaleza".

Haga el Signo de la Cruz, y diga:

"Delante de mí los Grandes Poderes de Aire;
Detrás de mí los Grandes Poderes de Agua;
En mi mano derecha los Grandes Poderes de Fuego;
En mi mano izquierda los Grandes Poderes de Tierra;
Por sobre mí arde el Pentagrama,
Y en mi Columna brilla la Estrella de Seis-rayos."

Realice la Cruz Qabalística, y diga:

"¡Por el poder de los Ángeles de los Elementos, declaro que yo he invocado los Cuatro Elementos debidamente para poner sus energías en actividad para mi iniciación en el Grado de Zelator!

¡Yo adoraré ahora e invocaré al Señor Coronado y Conquistador del Universo de los Elementos!

OH Tu, Señor de los Elementos de la Vida que eres el Santo Creador de todas las cosas, el Maestro de toda la manifestación, y el Espíritu oculto en toda la materia: ¡A Ti, a Ti, yo adoro e invoco! ¡Ven Tu adelántate hacia mí en este Santo Templo que ha sido purificado y consagrado hacia Ti, Tu que puedes dirigir hacia mí los Poderes Mágicos de los Cuatro Elementos, y la sabiduría necesaria para ejercer esos poderes hacia el logro de la Luz, la Vida, el Amor y la Libertad! ¡OH Tu Ego Esencial que eres la santa Quintaesencia de todos, el Espíritu del Éter, y el Señor Secreto de cada Alma, ¡A Ti, a Ti, yo adoro e invoco! Oye mi Llamada, y se Tu mi Testigo, en todas las cosas mi Vigilante Silencioso. Tu, la Corona de los Cuatro Elementos,; Tu, quién eres santo como la gran letra Shin que desciendes en medio de los Cuatro Elementos para afectar la Transmutación Suprema; Tu de cuyo símbolo es el Triángulo, y Tus Cuatro Elementos en Cruz; Tu cuya imagen es la de la Esfinge Sin edades; Tu cuya Victoria es la Corona del Espíritu; ¡Se fuerte Tu dentro de mí, iníciame apropiadamente en esta Ceremonia Thelémica de Zelator, para que yo pueda lograr el Conocimiento (Saber), Valor (Querer), Voluntad (Atreverse) y Silencio (Callar), y hacer mi Verdadera Voluntad entre las legiones de vivientes, y para ir a mi Manera con la Luz, la Vida, el Amor y la Libertad! ¡Permite Tu al Espíritu que descienda en mi cuerpo, transformando mis sentidos en vehículos aptos para la manifestación de mi Verdadera Voluntad, para que yo pueda progresar en Tu Luz y pueda despertar a Tu Conocimiento y Conversación! Tu, Coronado y Conquistador Señor del Universo; Señor,

Dios Supremo y Terrible que el hiciste a los Dioses y a la Muerte temblar ante Ti: ¡A Ti, a Ti, yo adoro e invoco! Yo saludo Tu Presencia; Yo levanto Tu Hechizo; Yo invoco Tu Espíritu, OH Señor de la Palabra y del Silencio.

¡PERMITE A LA BLANCA BRILLANTEZ DEL NIÑO CORONADO DESCENDER EN MÍ E INICIAR Y EQUILIBRAR LAS CORRIENTES DE LOS CUATRO ELEMENTOS EN MI CUERPO, Y DESPERTAR A MI VERDADERO EGO EN LA ACCIÓN!"

Ahora diga:

"En el Nombre del Coronado y Conquistador Señor del Universo, yo declaro que el Templo del Zelator esta debidamente abierto".

Golpee 3-5-3 en el Altar, y diga:

"El amor es la Ley, el Amor bajo la Voluntad."

Haga el Signo del Neófito, y parta del Templo con el Signo del Silencio.

LA INICIACIÓN

Avance
(Las Tres Pruebas)

Desnudo, es decir, sin túnica o zapatos, golpee una vez en la puerta del Templo, y diga:

"Habiendo hecho el progreso como un Neófito de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada, yo soy ahora elegible para avanzar a el Grado de Zelator, para renacer como un niño, y volverme un Guerrero-iniciado y Mago de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada, y para que yo pueda avanzar en libertad, y hacer mi propia y Verdadera Voluntad y dar cumplimiento a la Gran Obra de THELEMA".

Entre en el Templo, haciendo el Signo de Horus, posiciónese al pie del Altar, y diga:

"Yo me he instruido debidamente en la Ley de Libertad y yo sé los Signos y Palabras del Neófito".

Proclame la Ley de Thelema, y haga los Signos y la Palabra del Neófito.

"Esta es la primera prueba de mi iniciación. Yo necesitaré pasar a la segunda ahora".

Hágase esta pregunta: ¿Conozco a mi Verdadera Voluntad?

Atentamente conteste esta pregunta, entonces diga:

"En la Ceremonia de mi iniciación como Neófito, yo juré solemnemente descubrir a mi propia y Verdadera Voluntad. El Juramento del Zelator me obliga a que haga mi Verdadera Voluntad. Pero antes de que yo pueda hacer esto, yo debo saber que es lo que esa Voluntad Una quiere hacer y esa es mi Gran Obra a ser realizada en la tierra.

¡Sólo un loco se comprometería en la tarea poderosa de hacer su Verdadera Voluntad sin saber la naturaleza de esa Voluntad Una primero!

Por consiguiente yo me pregunto de nuevo: ¿Yo conozco a mi Verdadera Voluntad? "

Si usted dice sí, entonces lea los párrafos numerados debajo 1 y 2. Si dice no, entonces lea sólo el párrafo número 2.

"Nosotros somos humanos, y como tales es que estamos de hecho llenos de ignorancia. Nosotros creemos a menudo una cosa cuando la realidad es otra.

Por consiguiente es a menudo libremente que los iniciados le permiten a un hombre subir su propio nivel de conocimiento anterior, para que él pueda comprender su propia ignorancia a su vez. Si yo no soy entonces consciente de mi Verdadera Voluntad, no entiendo el compromiso de este Grado de Zelator, y no estoy preparándome para la gran prueba de iniciación, con la que yo despertaré y me levantaré de mi sueño de ignorancia y por eso de verdad lograré el conocimiento y el poder de mi Verdadera Voluntad.

Mi Voluntad es Una. Yo debo formular esa única Voluntad en Una Palabra. Esta única Palabra debe ser un recordatorio constante para mí, de la Gran Obra a realizar".

Ahora formule en su mente la única Palabra que define su conocimiento actual de su Verdadera Voluntad. Muchas palabras pueden venir a su mente todos las cuales deben analizarse en la luz de la razón. Dude de cada palabra con todo su poderío mental, hasta que usted finalmente alcance un punto de convicción fuerte dentro de usted. Esta parte de la ceremonia debe requerir mucho tiempo para completar. El iniciado puede desear asumir una postura de meditación, componiéndola en su meditación, contemplando todavía a mano la activa tarea, cultive su Palabra que su Verdadera Voluntad la reconoce intuitivamente desde dentro.

Una vez usted está seguro de la Palabra de su Verdadera Voluntad, haga el Signo de Horus, y diga:

"La Palabra de mi Verdadera Voluntad es [Palabra.....]".

Vuelva al Signo de Silencio.

“Yo necesitaré ahora pasar por la tercera prueba para que yo pueda iniciarme como un Zelator de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada”.

Parta del Templo en el Signo del Silencio, permanezca en el Signo y asuma la forma del Dios Hoor-par-Kraat, entonces vuelva de nuevo al Centro del Templo, y diga:

“Yo soy inocente y no tengo de que avergonzarme. Yo busco la Luz de la Thelémica Aurora Dorada (Thelemic Golden Dawn), como un bebé busca nutrirse del pecho de su Madre, para poder progresar en libertad y hacer mi Verdadera Voluntad.

Yo estoy por consiguiente deseoso de tomar el Juramento de Obligación para hacer mi Verdadera Voluntad, y participar activamente en el establecimiento de la Ley de Thelema siguiendo mi propio camino en la vida hacia la última consecución que el Conocimiento y la Conversación con mi Santo Ángel Guardián”.

“En este momento yo puedo retirarme de esta Ceremonia de Iniciación. Pero si permanezco y persisto, crearé de hecho un eslabón invisible con la Orden Thelémica de la Aurora Dorada que yo nunca podré romper.”

En este punto de la ceremonia, seriamente considere si es, de hecho, su Voluntad progresar. Si lo es en ese caso, continúe. Si no, destierre y parta del Templo con el Signo de Silencio.

“Yo entiendo que haciendo este Juramento de Zelator yo estoy dando mi primer paso real en la Escala de Iniciación representada en el Mágico y Místico Sistema de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada (Thelemic Order of the Golden Dawn); Yo estoy dando así un paso irrevocable.

Yo tomo ahora esta mí Obra de Amor, para volverme un verdadero practicante de la Gran Obra de la Aurora Dorada, y para ayudar en el establecimiento de la Ley de Thelema en la tierra.

Yo pongo ahora mi mano derecha en El Libro de la Ley (The Book of the Law) significando mi Voluntad de ejercer la Ley de Thelema, para que yo pueda hacer el Juramento de Zelator en libertad.

Yo,....., en Presencia de los Santos Poderes de los Elementos, y en este Templo de Zelator de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada, hago, por mi propia y libre voluntad, por lo presente, aquí, la más solemne promesa y juro hacer mi Verdadera Voluntad, afirmar a mi Verdadero Ego aplicando en la acción la Ley de Thelema para mi progreso individual y mi libertad, y yo ayudaré por eso en el desarrollo mágico de una Nueva Raza de hombres y mujeres libres que son gobernados por la Ley de Thelema, alcanzando la Gran Obra del Nuevo Æón de Horus.

Yo prometo solemnemente y juro que entenderé de aquí en adelante que toda acción es un sacramento, y seré la expresión de mi Verdadera Voluntad por consiguiente en cada acto, veré a esa Voluntad Una hacerse manifiesta en todas las cosas, para que yo pueda alcanzar la sabiduría de mi Verdadero Ego por vía de la acción.

Yo solemnemente prometo y juro ejercer los Cuatro Poderes de la Esfinge que son Saber, Atreverse, Querer, y Guardar Silencio (o Callar). Y así poder adquirir control mágico sobre los Cuatro Elementos, Fuego, Agua, Aire y Tierra, y por eso establecer mi mágico dominio en el Centro Secreto de la Cruz Santa de los Elementos para alcanzar la Luz, Vida, Amor y Libertad.

Yo solemnemente prometo y juro que perseveraré con valor y determinación en esta Ceremonia Mágica y Grado de Zelator para que puedo iniciarme debidamente como Mago-Guerrero de Thelema.

Yo solemnemente prometo y juro sobre El Libro de la Ley observar todas estas cosas libremente sin evasión, equívoco, o reserva mental.

Que puedan los Jefes Secretos de la Orden coronar esta Obra, préstenme de su Sabiduría en la Obra, y permítanme que Entienda la Obra de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada.

Yo ahora sellaré este Juramento solemne de Obligación tres veces con mis labios sobre El Libro de la Ley.”

Bese el Libro de la Ley tres veces y entonces vuelva a poner el Libro de la Ley en el Altar.

“Yo me purificaré a mi mismo con Agua y me consagraré a mi mismo con Fuego en confirmación de mi Juramento. “

Realice la purificación y diga:

“En el Nombre del Coronado y Conquistador Señor del Universo, yo me purifico a mi mismo con Agua.”

Realice la consagración y diga:

“En el Nombre del Coronado y Conquistador Señor del Universo, yo me consagro a mi mismo con Fuego”.

Ahora tome la Espada y sosteniéndola, cierre sus ojos, y golpee su **Muladhara** o **Chakra Raíz** para despertar la **Semilla de Saturno** e invocar a la vida el **FUEGO SECRETO** o **Kundalini**.

Ahora abra sus ojos, visualizando en el Este una imagen del Sol Creciente, y diga:

“El Grado de Zelator es una preparación para los más Exaltados Grados, el umbral ante nuestra Sagrada Disciplina; y muestra por su imaginería la Luz del Conocimiento Oculto que amanece en la Oscuridad de la Creación. Yo estoy ahora empezando a analizar y a comprender la verdadera naturaleza de esa Luz. ¡Yo debo por consiguiente prepararme para entrar en la Inmensurable Región!”

LAS CUATRO PUERTAS DE INICIACIÓN

"Hay cuatro puertas al palacio único. Estas cuatro puertas son las Cuatro Glorias de la Ley de Thelema, es decir, Luz, Vida, Amor y Libertad. Las cuatro llaves de las puertas son los Cuatro Poderes de la Esfinge: Saber, Atreverse, a Querer y Callar. Estos cuatro poderes ejercen dominio sobre los Cuatro Elementos, Fuego, Agua, Aire y Tierra. Yo voluntariamente ahora me iniciaré en los Misterios de los Cuatro Elementos y participaré de sus Poderes, y alcanzaré las Cuatro Glorias de la Ley de Thelema.

Yo voluntariamente ahora haré mi jornada a través de la Naturaleza, iniciado como un Zelator de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada (Thelemic Order of the Golden Dawn), y para participar de los Misterios de los Cuatro Elementos para alcanzar las Cuatro Glorias de la Ley de Thelema.

Pero primero debo purificarme y debo consagrarme".

Realice la purificación y diga:

"En el Nombre del Coronado y Conquistador Señor del Universo, yo me purifico a mi mismo con Agua."

Realice la consagración y diga:

"En el Nombre del Coronado y Conquistador Señor del Universo, yo me consagro a mi mismo con Fuego."

"Yo me prepararé ahora debidamente para mi iniciación en el Grado de Zelator."

"Yo seguiré adelante ahora en la jornada mágica a través de la Naturaleza para poder iniciarme en los Misterios de los Cuatro Elementos de la Naturaleza."

Vaya al Este del Templo. Recoja a la Rosa, y diga:

"El aire es el Elemento de la Libertad. Su sentido físico es el olfato."
Acerque la Rosa a su nariz y huélala.

"Para dominar el Aire y alcanzar la Libertad yo debo ejercer el Conocimiento."
Trace el Sigilo de Acuario en el Este.

Muévase en el sentido de las agujas del reloj al Sur, encienda y recoja la Vela Roja, y diga:

“El fuego es el Elemento de la Luz. Su sentido físico es la vista.”
Levante la Vela encendida a la altura de sus ojos y mire la llama.

“Para dominar el Fuego y alcanzar la Luz yo debo ejercer el Valor.”
Trace el Sigilo de Leo en el Sur.

Muévase en el sentido de las agujas del reloj al Oeste, recoja la Copa de Agua, y diga:

“El agua es el Elemento del Amor. Su sentido físico es el sabor.”
Levante la Copa de Agua hasta su boca y beba.

“Para dominar el Agua y alcanzar el Amor yo debo ejercer el Silencio.”
Trace el Sigilo de Escorpio en el Oeste.

Muévase en el sentido de las agujas del reloj al Norte, recoja la Botella de Aceite de Abra-Melin, y diga:

“La tierra es el Elemento de la Vida. Su sentido físico es el tacto.”
Haga una cruz en su pecho con el Santo Aceite.

“Para dominar la Tierra y alcanzar la Vida yo debo ejercer mi Voluntad.”
Trace el Sigilo de Tauro en el Norte.

Complete el círculo volviendo al Este.

Vuelva al Centro del Templo, y posiciónese al pie del Altar.

Agarre la Vara sosteniéndola con su mano derecha y la Campanilla con su mano izquierda, golpee la campanilla 3-5-3 con su Vara, y diga:

“Yo golpeo la Campanilla y el Espíritu del Coronado Uno desciende sobre mí, y anima a los Cuatro Elementos a despertarse y a despertar en mi, de forma que haga mi Verdadera Voluntad y de cumplimiento a mi propia Gran Obra.”

Trace el Sigilo de la Esfinge, y diga:

¡En el Nombre de la Novus Ordo Aurora Aurea, y por el linaje mágico(k) de Frater A.·.A .·., el Fundador de la Orden, yo invoco en mí los Poderes Mágicos de la Esfinge y yo me declaro un Zelator iniciado de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada!

Salga del Templo en el Signo del Silencio. Vístase, póngase sus Zapatos Rojos (o Calcetines), y entonces entre de nuevo en el Templo, volviendo al Centro.

LOS SECRETOS DEL GRADO

“Yo me instruiré ahora en los Secretos del Grado de Zelator de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada (Thelemic Order of the Golden Dawn).”

Se hacen los Signos de Zelator así:

Haga los Signos Elementales de Tierra, Aire, Agua y Fuego, respectivamente.

El signo de Tierra: adelante el pie derecho, estire la mano derecha hacia afuera y adelante, la mano izquierda hacia abajo y al revés, las palmas abren.

El signo de Aire: Estire ambos brazos hacia afuera, los codos doblados en ángulo recto, las manos dobladas hacia atrás, las palmas están como sosteniendo un peso.

El signo de Agua: Levante los brazos hasta que los codos estén a nivel con los hombros, traiga las manos hacia el pecho, tocando los dedos pulgares y puntas de dedos para formar un triángulo con ápice hacia abajo.

El signo de Fuego: Levante los brazos sobre la cabeza y una las manos para que las puntas de los dedos y de los dedos pulgares se encuentren, formando un triángulo con ápice hacia arriba.

Cuando usted hace cada Signo, dice:

"Éste es el Signo de [mencionar el Elemento].

La Palabra del Zelator es *Het-Heru*. Es el Nombre de la Diosa egipcia de la Naturaleza y significa la "Casa de Horus".

El nombre de nuestra Orden en lengua latina es *Novus Ordo Aurora Aurea* que quiere decir la *Nueva Orden de la Aurora Dorada* (*New Order of the Golden Dawn*).

La Novus Ordo Aurora Aurea se dedica a la gran tarea de establecer la Ley de Thelema en la tierra, ayudar a desarrollar una Nueva Raza de hombres y mujeres libres que están consagrados a la Ley de Thelema y a establecer una Nueva Civilización gobernada por la Única Ley del Nuevo Æón de Horus. Mi trabajo principal es elevar esta obligación cumpliendo la misma Ley, es decir, haciendo mi propia y Verdadera Voluntad.

Mire el símbolo de la Cruz y el Triángulo en el Altar, y diga:

La *Cruz de Oro y el Triángulo Blanco* que yo veo sobre el Altar es un gran símbolo de la Gran Obra de la *Novus Ordo Aurora Aurea*. La propia Cruz representa los Cuatro Grados de Zelator, Adeptus Minor, Adeptus Major y Adeptus Exemptus. El Triángulo Blanco representa los tres Grados más Altos sobre el Abismo, llamados Magister Templi, Magus, e Ipsissimus. En la terminología Alquímica la Cruz representa los Cuatro Elementos de Fuego, Agua, Aire y Tierra; el Triángulo representa los Tres Principios de Azufre, Sal y Mercurio. La Cruz además representa los cuatro Chakras elementales del Yoga llamados Muladhara, Svadhistthana, Manipura, y Anahata; el Triángulo representa los tres Chakras más elevados llamados Vishudhi, Ajna y Sahasrara.

Este símbolo representa el Magnum Opus de la Alquimia. También es el símbolo Alquímico para el Azufre que indica el FUEGO SECRETO de la Alquimia. Este FUEGO SECRETO que es la Primera Incógnita de la Gran Obra es Kundalini o la Serpiente de Poder del Yoga. Este FUEGO SECRETO es masculino y femenino, solar y lunar, ardiente y acuoso en su naturaleza. También es llamado el AGUA SECRETA y es simbolizada por el Gran Mar. Como se ha escrito: "Los químicos usan el fuego para quemar; nosotros usamos el agua."

El número especial de este símbolo es el Siete, refiriéndose a las siete Fuerzas principales de la Naturaleza que están representados por los siete Planetas tradicionales de la Astrología, los siete Chakras del Yoga, y los siete Metales Sagrados de la Alquimia.

En esta Ceremonia del Zelator, por vía de este santo símbolo de la Cruz y el Triángulo, yo me presento con una Llave de Sabiduría para entender la verdadera naturaleza de la Gran Obra de la *Novus Ordo Aurora Aurea*. Yo estudiaré este símbolo diligentemente y todo lo que representa, y es así que yo deberé adelantar en el Conocimiento de los Misterios del Universo, y así que yo deberé prepararme debidamente como un Zelator para ascender por la Gran Escala de Iniciación.

La palabra Zelator viene del egipcio antiguo Zaruator, significando *"Buscador de Hathoor."* Hathoor es llamada por otra parte Het-Heru, es decir, la Casa de Horus. Esta Casa de Horus es la Naturaleza misma, el Templo de los Elementos de los que soy un celoso estudiante.

Zelator es además el título del Asistente del Alquimista que debe vigilar el fuego que arde en el Athanor u Horno Alquímico. El Alquimista de la Operación es mi Ego Interno, el Athanor es mi cuerpo humano, y el Fuego es la Sagrada Llama de mi Verdadera Voluntad. Como un Zelator yo debo vigilar este Fuego que arde en mi cuerpo y debo romperme la cabeza, en la dedicación

constante a la Gran Obra de hacer mi Verdadera Voluntad, para que yo pueda cumplir la Ley de Thelema.

En el Grado de Zelator de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada se concentran los Misterios de los Cuatro Elementos, para que el Zelator más adelante sea de verdad un iniciado de la Nuevo Orden de la Aurora Dorada y sea titulado como Theoricus, Practicus, y Philosophus. En este Grado de Zelator yo completaré el curso preliminar de iniciación elemental como está representado por los cuatro Sephiroth Qabalísticos de Malkuth, Yesod, Hod y Netzach que son los Sephiroth Elementales del Árbol de la Vida Qabalístico. Yo diligentemente estudiaré todos los Misterios Qabalísticos conectados con estos cuatro Sephiroth del Árbol de la Vida para lograr una comprensión adecuada con respecto a los Cuatro Elementos de Luz, Vida, Amor y Libertad, y es así que deberé adelantar en mi Conocimiento de la Naturaleza.

Los Elementos de la Naturaleza son Cuatro. Éstos son el Fuego, Agua, Aire y Tierra y ellos se corresponden con los Cuatro Lados del Universo: El fuego esta en el Sur, el Agua está en el Oeste, el Aire está en el Este, y la Tierra está en el Norte. Estos cuatro Elementos están relacionados con los Cuatro Signos Fijos del Zodíaco. El fuego es Leo, el Agua es Escorpio, el Aire es Acuario, y la Tierra es Tauro. Estas Signos fijos son los Ángeles de los Elementos, los cuatro Querubines santos de la Qabalah. Ellos tienen las llaves de la Luz, la Vida, el Amor y la Libertad. Estas llaves son Saber, Atreverse, Querer, y Callar, qué son los Cuatro Poderes de la Esfinge que estoy obligado a ejercer en cada momento mi Grado de Zelator, para poder por mi mismo alcanzar la Gran Obra.

Saber, Atreverse, Querer, y Callar son los medios mágicos para controlar los Cuatro Elementos, y dirigirlos según el curso dinámico de mi Verdadera Voluntad hacia la última consecución en la realización de mi Verdadero Ego. Estos Cuatro Poderes son los verdaderos Misterios del Grado de Zelator. El fruto de su actuación es el Poder Supremo de Andar. Ir es la función de un Dios; es el acto de hacer la Verdadera Voluntad de uno.

Ejercer los Cuatro Poderes de la Esfinge es invocar lo más alto en mí y actuar como un Señor en la tierra. El Libro de la Ley dice, "los señores de la tierra son nuestros parientes" y "los más elevados están entre nosotros." Dice más adelante, "el éxito es su prueba." Me obligan a que aspire a ser el señor que yo soy que es lo más elevado en mí, por vía de hacer mi propia y Verdadera Voluntad como un Zelator; y la única prueba de mi poder es la medida de mi éxito que es el fruto de mi dedicación."

LA PROCLAMACIÓN DEL ZELATOR

¡En el Nombre del Coronado y Conquistador Señor del Universo, y por el linaje mágico(k) de Frater A.·.A .·., el Fundador de la Orden,, yo ahora proclamo que me he iniciado propiamente en el Grado de Zelator de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada (Thelemic Order of the Golden Dawn)!

EL CIERRE

Vaya al Centro del Templo, golpee 3-5-3 en el Altar, y diga:

“Haz lo que tú quieras, esa es toda la Ley.”

Vaya al Este del Templo.

Levante la Taza de Purificación, sosténgala hacia el Este, y diga:

"Tengan por consiguiente primero, que el sacerdote que gobierna los trabajos del fuego debe rociar con el Agua Lustral del ruidoso mar bravío."

Haga una Cruz en el Aire con la Taza, y salpique unas gotas de Agua tres veces hacia el Este. Vaya al Sur, Oeste y Norte, repitiendo la purificación en cada cuarto, entonces vuelva al Este, y diga:

“Yo purifico el Templo con el Agua.”

Suba el Incensario de Consagración, sosténgalo hacia el Este, y diga:

“Y cuando, después de que todos los fantasmas han sido desterrados, ustedes vean ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que lanza y llamaradas a través de las profundidades ocultas del Universo.”

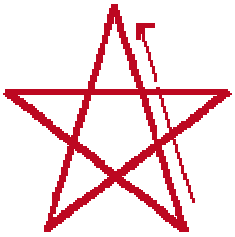
Haga una Cruz en el Aire con el Incensario, y gírelo tres veces hacia el Este. Vaya al Sur, Oeste y Norte, repitiendo la incensación en cada cuarto, entonces vuelva al Este, y diga:

“Yo consagro el Templo con el Fuego.”

Vuelva al Centro del Templo, realice la Cruz Qabalística, avance al Este del Templo, trace el Pentagrama de destierro de Aire en el Este, y entonces diga la Oración de los Silfos:

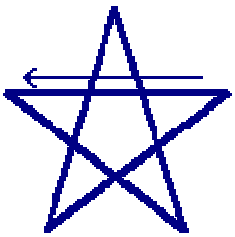
“Santo eres Tu, Señor del Aire,
Quién ha creado el Firmamento.
SHADDAI EL CHAI.
Omnipotente y eterno, vivir en la vida es Tu Nombre,
en la vida-magnifica en la Vida de todos.
Nosotros te alabamos y te bendecimos en el imperio inmutable
de la Luz creada;
Y nosotros aspiramos sin cesar hacia Tu Imperecedera
e Inmutable Brillantes. Aumn”..

Vaya al Sur del Templo, y trace un Pentagrama de destierro de Fuego Rojo hacia el Sur, y entonces diga la Oración de las Salamandras:

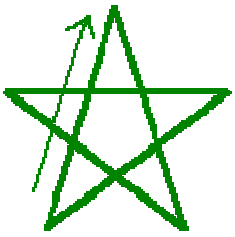
“Santo eres Tu, Señor del Fuego,
Tu ha qué mostrado el Trono de Gloria delante de Ti.
YOD-HEH-VAV-HEH TZABAOTH.
Líder de los Ejércitos es Tu Santo Nombre.
OH, Tu Brillante Fuego, Tu que iluminas todas las cosas
con Tu insoportable Refulgencia
De donde fluyen los arroyos incesantes de Esplendor
Tu qué nutres el Espíritu Infinito.
Ayúdanos, a nosotros tus hijos a quienes Tu has amado
desde el nacimiento de las Edades del Tiempo. Aumn”.

Vaya al Oeste del Templo, y trace un Pentagrama de destierro de Agua Azul hacia el Oeste, y entonces diga la Oración de las Ondinas:

“Santo eres Tu, Señor de las Aguas Poderosas,
Donde Tu Espíritu se movió en el inicio.
ELOHIM TZABAOTH.
La gloria es hacia Ti RUACH ELOHIM
Tu Espíritu cubrió con sus alas sobre las Grandes Aguas de Creación.
OH Profundidad, OH Profundidad inescrutable que exhalas hacia las alturas:
Llévanos a nosotros a la Verdadera Vida, a través de Libertad, a través del Amor,
Para que un día nosotros podamos encontrarnos dignos de conocerte, para uniros con Tu Espíritu en el Silencio. Aumn”.

Vaya al Norte del Templo, y trace un Pentagrama de destierro de Tierra Verde hacia el Norte, y entonces diga la Oración de los Gnomos:

“Santo eres Tu, Señor de la Tierra,
Tu Qué hiciste para Ti el escabel.
ADONAI HA-ARETZ, ADONAI MELEKH.
A Ti el Reino, el Poder, y la Gloria.
MALKUTH-GEBURAH-GEDULAH. Aumn.

“La Rosa de Sharon, y el Lirio de los Valles.
OH Tu Que te escondes bajo Tierra, en el Valle de las Gemas.
Semilla maravillosa de las Estrellas.
Vive, y reina, Tu Dispensador eterno de Tus tesoros,
Que de Ti nosotros seamos hechos tus guardianes. Aumn”.

Vuelva al Centro del Templo, de cara al este, diga:

“Partid vosotros ahora en paz hacia vuestras moradas y habitaciones, ¡OH vosotros poderes elementales de la Naturaleza! Y que estén allí en paz con nosotros siempre; y que estéis vosotros listos para venir hacia mí, siempre que yo pueda juzgar necesario llamarlos, para ayudarme en la Gran Obra.

¡Que las bendiciones del más Alto estén con vosotros!”

Haga el Signo de la Cruz, y diga:

“Delante de mí los Grandes Poderes de Aire;
Detrás de mí los Grandes Poderes de Agua;
En mi mano derecha los Grandes Poderes de Fuego;
En mi mano izquierda los Grandes Poderes de Tierra;
Por sobre mí arde el Pentagrama,
Y en mi Columna brilla la Estrella de Seis-rayos.”

Realice la Cruz Qabalística, y diga:

“¡Por el poder de los Ángeles de los Elementos, yo declaro que he desterrado los Poderes Elementales, y que hay paz entre nosotros, y que el más Alto los bendice.

¡Yo adoraré ahora e invocaré al Señor Coronado y Conquistador del Universo de los Elementos!

De cara al Este, haga Saludando el Signo de Horus, y diga:

¡Unidad evidenciada al extremo!
Adoro el poderío de Tu aliento,
Dios supremo y terrible,
Que haces temblar ante Ti
Los dioses y la muerte:
¡Yo a ti, te adoro!

¡Muéstrate en el trono de Ra!
¡Paso al Khu!
¡Ilumina los pasos del Ka!
¡Los pasos del Khabs corren
Para conmoverme o apaciguarme!

¡que esto me colme!

Vuelva al Signo de Silencio.

Ahora diga:

“En el Nombre del Coronado y Conquistador Señor del Universo, yo declaro que el Templo del Zelator esta debidamente cerrado.

Que lo que yo he compartido me mantenga en mi búsqueda de la QUINTAESENCIA, la Piedra de los Filósofos, el SUMMUM BONUM, la Verdadera Sabiduría y la Felicidad Perfecta.”

Golpee 3-5-3, y diga:

“El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.

¡ABRAHADABRA!”

Haga el Signo de Horus hacia el Este del Templo, y parta del Templo con el Signo de Silencio, sí, parta del Templo con el Signo de Silencio.

La Primera Orden de la Triada del Hombre de la Tierra

TAREAS DEL ZELATOR

Mago
(Primer Grado)

La labor principal del Zelator de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada** es hacer su Verdadera Voluntad, para la realización su Verdadero Ego en la acción. Zelator es el título del **Asistente del Alquimista** que debe vigilar el fuego que arde en el **Athanor** u **Horno Alquímico**. El **Alquimista de la Operación** es el **Santo Ángel Guardián**, el **Athanor** es el **cuerpo humano**, el **Fuego** es la **Sagrada Llama de la Verdadera Voluntad**, y el Zelator es el ego o la personalidad del Ángel. Como un Zelator usted debe vigilar el Fuego de su **Verdadera Voluntad** que arde en su cuerpo y romperse la cabeza, en dedicación constante a la **Gran Obra** de hacer su **Verdadera Voluntad** para poder cumplir la Ley de Thelema.

La palabra Zelator se derivada de la antigua palabra egipcia Zaruator, que significa **"Buscador de Hathoor." Hathoor** por otra parte es llamada **Het-Heru**, es decir, la **Casa de Horus**. Esta **Casa de Horus** es la **Naturaleza Misma**, el **Templo de los Cuatro Elementos** del que usted es un celoso estudiante.

En el **Grado de Zelator** se concentran los **Misterios de los Cuatro Elementos**, para que el Zelator totalmente iniciado también sea llamado un Theoricus, Practicus, y Philosophus. En el **Grado de Zelator** usted completará el curso preliminar de iniciación elemental que está representado por los cuatro Sephiroth llamados Malkuth, Yesod, Hod y Netzach que son los Sephiroth Elementales en el Árbol de la Vida Qabalístico. Estudie bien, OH Zelator, todos los Misterios Qabalísticos conectados con estos cuatro Sephiroth para lograr una comprensión adecuada con respecto a los Cuatro Elementos de Luz, Vida, Amor y Libertad, y así poder adelantar en su Conocimiento de la Naturaleza.

Saber, Atreverse, Querer y Callar. Éstos son los verdaderos Misterios del Grado de Zelator. El fruto de su actuación es el Poder Supremo de avanzar. Andar es la función de un Dios; es el acto de hacer la Verdadera Voluntad de uno. Saber, Atreverse, Querer y Callar son los medios mágicos para controlar los Cuatro Elementos, dirigirlos según el curso dinámico de su Verdadera Voluntad hacia la última consecución de la suprema realización de su Verdadero Ego. Ejercer los **Cuatro Poderes de la Esfinge** es invocar lo más elevado en usted y actuar como un Señor en la tierra. El **Libro de la Ley** dice, **"Los señores de la tierra son nuestros parientes"** y **"los más altos están entre nosotros."** Dice más adelante, el **"éxito es su prueba."** Le obliga a que aspire a ser el Señor que usted es, y que

es lo más elevado en usted, por la vía de hacer a su Verdadera Voluntad como un Zelator; y la única prueba de su poder es la medida de su éxito que es el fruto de su dedicación.

El Zelator de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada** esta titulado como **"Mago"**. Es decir, Zelator es alguien que ejerce los **Cuatro Poderes Mágicos de la Esfinge** para lograr su Verdadera Voluntad y realizar su Verdadero Ego en la acción. Un Mago es alguien que estudia y controla los Elementos de su propia naturaleza, y aplica esos Elementos al esquema práctico de cumplir su propia y Verdadera Voluntad. El Mago es el fabricante de su ego; el determina su propio curso de acción en el Universo; el crea su propio mundo de acuerdo con su propia y verdadera naturaleza. El vive y respira como un dios, como un Señor creado a si mismo de dinámico poder y creatividad. El entiende la máxima hermética, **"Como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba "**, y el actúa de acuerdo con esa sabiduría, logrando el éxito en la tierra abajo, como en el cielo arriba, y esto como un signo de su iluminación y de su progreso. Lo externo es el símbolo del interno: la **Verdadera Voluntad del Mago** es un símbolo del Verdadero Ego, por vía de la acción. Las palabras llaves de el Grado de Zelator son **"EL HACE."** (**"DO IT**.")

La Ceremonia del Zelator de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada** puede inspirar al Mago directamente para hacer su **Verdadera Voluntad**, expresar la corriente dinámica de su propio y Verdadero Ego. El Zelator está limitado por el Juramento a hacer su Verdadera Voluntad, y este mismo acto de limitación es el medio mágico de la libertad absoluta, de ser y de expresar su Verdadero Ego. La fuerza de limitación es Saturno; pero esta fuerza también es la fuente de libertad cuando nosotros podemos usar la limitación en lugar de ser usados por ella. Hacer un Juramento es ligar la Voluntad a un auto-determinado curso de acción; es un modo de limitar la concentración para que uno pueda alcanzar el objetivo del Juramento Mágico(k). El Zelator esta ligado a un solo curso de acción, es decir, el curso de su **Verdadera Voluntad**, para comprender su Verdadero Ego, ya que un Mago sigue los Senderos del Universo, conforme a las leyes de todos los planos; y la **Verdadera Voluntad** del Mago es la Voluntad Universal, y el Verdadero Ego del Mago es el propio Universo. En la Ceremonia del Zelator el Mago hace un Juramento para ejercer los **Cuatro Poderes de la Esfinge**, es decir, Saber, Atreverse, Querer y Callar, para que el pueda alcanzar el elevado poder para, hacer su Verdadera Voluntad y comprender su Verdadero Ego. Todo el resto contribuye a este curso cinético de acción, cultivando la Luz, la Vida, el Amor y la Libertad. El Juramento es la Palabra y la Voluntad; es nuestro vehículo de poder creativo y nuestra mágica(k) unión con la libertad.

El Zelator de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada** debe buscar dominar **el Ritual de la Esfinge**, **el Ritual Menor del Pentagrama** para invocar y desterrar los Cuatro Elementos, y **el Ritual de los Tattwas** para obtener visiones elementales y el conocimiento exacto con respecto a la naturaleza de los Elementos.

El Zelator también puede encontrar ventajoso aprender los siguientes rituales Thelémicos de **Aleister Crowley**: **La Misa del Fénix (Liber XLIV), A.·.A.·. Publicación en Clase D**, siendo un ritual corto que da una Eucaristía mágica simple para el uso diario; y también **Liber V Vel Reguli, A.·.A.·. Publicación en Clase D**, siendo el **Ritual de la Marca de la Bestia**,: una encantación apropiada para invocar las **Energías del Æón de Horus**, adaptado para el uso diario del Mago.

El Zelator debe meditar en una línea recta. El debe tomar una regla y un lápiz, y moviéndolo a una distancia igual a su longitud, contornear un cuadrado. Habiendo hecho esto, y después de sosegar su mente con la técnica de la Respiración Cuádruple, el debe formular el cuadrado mentalmente y debe descubrir la importancia oculta del Cubo.

El Zelator debe buscar dominar un Asana, o una de las posturas del Yoga, y debe buscar lograr habilidad en una de las técnicas de Pranayama. Usted puede consultar de **Aleister Crowley**, **Liber E Vel Exercitiorvm, A.·.A.·. Publicación en Clase B** Parte III y IV, para las instrucciones en Asana y Pranayama. También consulte el Libro de **Aleister Crowley** **"**Book IV" Parte I, Capítulos I e II y sus **"Ocho Conferencias sobre el Yoga".** O usted puede consultar cualquiera de los muchos otros libros informativos en Yoga que están disponibles hoy para encontrar y experimentar con otros formas prescritas de Asana y Pranayama. Yo, sin embargo, le sugiero que usted obtenga una copia y haga un estudio completo del libro **"Raja-yoga"**, de **Swami Vivekananda**.

El Zelator debe construir o hacer que le construyan para él las cuatro Herramientas Elementales de Magia(k), llamadas la **Vara**, la **Copa**, la **Daga** y el **Pentáculo**. En cualquier caso, estas cuatro herramientas deben ser consagradas por el mismo Zelator, y esto en acuerdo con el arreglo elemental del Árbol de la Vida. Así la primera herramienta para consagrar es el Pentáculo (Malkuth/Tierra), después la Daga (Yesod/Aire), después la Copa(Hod/Agua), y por último la Vara (Netzach/Fuego). Cuando usted avanza a el grado de Dominus Liminis, usted construirá entonces la quinta herramienta elemental que corresponde al elemento llamado Espíritu. Usted puede consultar la **Aleister Crowley**, **Liber A Vel Armorum, Sub figura CCCCXII, A.·.A.·. Publicación en Clase D** para las instrucciones con respecto a la construcción de las cuatro herramientas elementales Mágicas(k). También consulte el Libro de **Aleister Crowley** **"**Book IV", Parte II, Capítulos VI, VII, VIII, y IX para la información acerca del significado oculto y el uso apropiado de las herramientas elementales Mágicas(k). **O usted puede consultar cualquiera de los varios libros informativos de la Aurora Dorada hoy en el mercado para la instrucción en la construcción de las tradicionales herramientas elementales de la Aurora Dorada.**

El Grado de Zelator se refiere a Malkuth, el décimo Sephirah en el Árbol de la Vida Qabalístico. Su Chakra correspondiente al Yoga es Muladhara, el Loto de Cuatro Pétalos. Su Planeta correspondiente es Saturno, y su Metal Alquímico es el Plomo. Es la **Fase del Nacimiento** en la **Novus Ordo Aurora Aurea**.

LA AURORA DORADA Y LOS JEFES SECRETOS

David Cherubim
(Frater Aurora Aureae)

Traducido por Hermano777Thelémico

Las palabras "Aurora Dorada" ("Golden Dawn") no se aplican simplemente a una organización hermética que fue fundada en la última parte del siglo 19. Más bien hacen que ellas denoten algo más allá de esta organización hermética. Así nosotros encontramos que después de que esta organización hermética ceso en el plano material a principios del siglo 20, el propio Aleister Crowley aplicó las palabras "Aurora Dorada" a la Primer Orden de su organización mágica, llamada A.·.A.·. que realmente era una avanzada reconstrucción Thelémica del original sistema Mágico(k) de la "Aurora Dorada". Simplemente, las palabras "Aurora Dorada" simbolizan el principio de Iniciación, y esta iniciación es universal en tipo, no sólo es aplicada al aspirante de la Gran Obra, sino a la iniciación de todas las cosas, incluso a la iniciación del propio Universo.

Las palabras "Aurora Dorada" no representan simplemente una Organización Exterior que inicia y da instrucción en Magia(k), pero ellas son bastante espirituales en tipo, representan creación universal e iluminación.

Cuando un niño nace en el mundo, es la Aurora Dorada de una nueva encarnación para ese infante, la iniciación de su conciencia evolucionando.

El trabajo real y la responsabilidad de cualquier organización seria que lleva el nombre "Aurora Dorada" es ayudar propiamente en la iniciación del aspirante en la Gran Obra, ayudarlo en su búsqueda de la quintaesencia y la luz de la Sabiduría, despertarlo al análisis de sí mismo y que entienda, por que y como puede alcanzar la Gran Obra de saber y hacer su propia y Verdadera Voluntad y así ser inevitablemente el Maestro de su propio Universo y mundo. La Aurora Dorada es la Orden Exterior de la Orden Interior de esos hombres y mujeres que nosotros llamamos Adeptos, que han logrado el conocimiento y conversación de sus propios Santos Ángeles Guardianes, y a quiénes se fija el asistir en el desarrollo de la Orden Exterior por vía de su ayuda en la iniciación del aspirante en la Gran Obra.

Ésta no es ninguna tarea simple, pero requiere un espíritu genuino de interés generoso en el desarrollo de otros. El iniciador es uno que debe iniciar sin que la lujuria sea el resultado, que debe ayudar al aspirante sin el deseo de ganar nada personalmente, exceptuando lo que se refiere al progreso espiritual y evolutivo de todos. Nosotros podemos concluir así que el iniciador debe estar en contacto con una fuerza más allá del deseo humano y la satisfacción personal, y esta fuerza debe ser de una clase espiritual, más allá de la esfera elemental de la actividad terrestre.

Esta fuerza que nosotros llamamos el Santo Ángel Guardián o el Ego Solar de cada Hombre y Mujer, este Ángel o Ego Solar es la reflexión de un orden aun más elevado de existencia, un instrumento más en la Gran Obra de ese orden más elevado que está más allá de todo el pensamiento humano y actividad, y es comprendido por esos grandes seres inmortales que viven en el mundo más allá de todo conocimiento terrenal y comprensión humana, y que han cruzado el Gran y Terrible Abismo, y quiénes han logrado la Iluminación Suprema.

Llamamos a menudo a estos grandes seres Dioses, Maestros, o Jefes Secretos, y nosotros los simbolizamos a menudo como Estrellas, Planetas o incluso Lunas. Ellos son la secreta e inteligente vida de la Tercer Orden, la del Grado de Ermitaño que es la Santa Orden de la Estrella de Plata (Holy Order of the Silver Star).

La Orden Thelémica de la Aurora Dorada, también llamada Nueva Orden de la Aurora Dorada (Novus Ordo Aurora Aurea), esta, en esencia, especializada en la misma tarea como cualquier otra organización de la Aurora Dorada que es preparar al aspirante para "volverse más que humano" o "lograr el Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián ".

La Aurora Dorada, sea Thelémica o Hermética, es donde se preparan para lograr esa Gran Obra humana y el desarrollo espiritual. No terminamos todavía aquí. Realmente es la iniciación del aspirante a un nuevo mundo y una nueva realidad, en donde el puede lograr alturas aun mayores de conocimiento y desarrollo de sí mismo, que no sólo incluyen su propio progreso en la Gran Obra sino también el de toda la humanidad. Es un hecho Mágico que cuanto más alto usted asciende en el Árbol de Iniciación más involucrado se vuelve en el desarrollo del todos, es decir, de la humanidad en su conjunto. Literalmente, usted se vuelve una parte consciente y responsable de todos, e inevitablemente se hace el todo de si mismo, y en esto, se vuelve un centro de gran poder evolutivo para el bienestar real de la humanidad.

La Orden Thelémica de la Aurora Dorada (T.·.G.·.D.·.) representa la manifestación de una Nueva Orden de la Aurora Dorada, es decir, una nueva forma de iniciación que esta basada en la Ley de Thelema y en los principios revolucionarios de El Libro de la Ley (Liber Legis) qué es una revelación de los Jefes Secretos de la Tercer Orden de la Estrella de Plata (Third Order of the Silver Star). ¡El Libro de la Ley anuncia el nacimiento de un Nuevo Aeón (Nueva Edad) y la iniciación del mundo por el Fuego!

La Orden Thelémica de la Aurora Dorada se dedica a ayudar al aspirante en la Gran Obra en su propia iniciación personal por el fuego, mientras despierta él la luz y la vida del Nuevo Aeón de Horus. La Orden Thelémica de la Aurora Dorada y todas las otras organizaciones genuinas de la Aurora Dorada emanan finalmente de los Jefes Secretos a través de su trabajo interno en las mentes de ciertos Adeptos, que son elegidos por ellos para realizar su trabajo en el mundo de los hombres y mujeres, iniciar en la conciencia humana un trabajo divino que inevitablemente cambia la psique humana a lo largo de sus líneas creativas, ayudando a desenvolver la especie humanas. Los Jefes Secretos son los conductores invisibles de las iniciaciones en el mundo, y los reguladores secretos de toda experiencia humana en la tierra. Los Jefes Secretos nos influencian a todos, directamente o indirectamente, a través de sus representantes en la tierra que son parte del todo y del Gran

Movimiento de las Cosas. Estos representantes, o Adeptos, son los fabricantes de nuevas civilizaciones, los grandes genios que han paseado por la tierra y la han transformado según sus mensajes individuales. De hecho, ha habido muchos clases de Adeptos en la tierra, relacionados a muchos campos especiales de actividad de valor científico, religioso, o artístico. Cada uno de ellos ha contribuido al avance de la raza humana propósito para el que ellos encarnaron. Lo mismo se aplica a los Adeptos de hoy, quiénes son representantes de un orden más elevado de existencia. ¡A través de estos Adeptos, los Jefes Secretos completan su Gran Obra en el mundo, mientras inician a todos, construyendo la Aurora Dorada de una Nueva Edad de Libertad.

LOS CHAKRAS DEL YOGA

Por David Cherubim
(Frater Aurora Aureae)

Traducción Hermano777Thelémico

Haz lo que tú quieras, esa es toda la Ley.

Hay siete Grados de Iniciación en la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada (Order of the T.·.G.·.D.·.)**, qué se corresponden con los siete **Chakras** principales (Ruedas) o **Padmas** (Lotos) del Yoga. El símbolo de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada** es la Cruz de Oro en Equilibrio Elemental sobre la que hay un Triángulo Blanco de Luz Superna. Este símbolo representa la Gran Obra de nuestra Orden Thelémica y se corresponde con los

siete Chakras. La Cruz representa los cuatro Chakras elementales del Yoga llamados **Muladhara**, **Svadhistthana**, **Manipura**, y **Anahata**; y el Triángulo representa los tres Chakras más elevados llamados **Vishuddhi**, **Ajna** y **Sahasrara**. **Muladhara** es el **Chakra Raíz**, **Svadhistthana** es el **Chakra del Ombligo**, **Manipura** es el **Chakra del Plexo Solar**, **Anahata** es el **Chakra del Corazón**, **Vishuddhi** es la **Chakra de la Garganta**, **Ajna** es el **Chakra Pineal**, y **Sahasrara** es **el Chakra de la Corona**. Estos Chakras, y el símbolo de siete pliegues de nuestra Orden, se corresponden con los siete Metales de la Alquimia y los siete Planetas tradicionales de la Astrología los cuales representan los siete Pasos a la Iluminación Espiritual o Esclarecimiento. Es más, el símbolo de los siete pliegues de nuestra Orden representa a un Principio Universal llamado Azufre que denota el Fuego Secreto de la Alquimia. Este **Fuego Secreto** que es la Primera Incógnita (o Gran Pregunta) de la Gran Obra es **Kundalini** o la **Serpiente Poder del Yoga**.

La Serpiente (Kundalini) es un símbolo fálico, que representa la fuerza creativa de reproducción o Energía Sexual. Kundalini es la Energía Sexual--la Libido--también llamada Shakti (Poder) en lengua Sánscrita. Es nuestro trabajo el despertar a Kundalini, o el Fuego Secreto, a la Vida Espiritual, para hacerla ascender a través de la columna vertebral por **Sushumna** (un canal sin substancia que atraviesa el cordón espinal y se extiende desde de la base de la espina al cerebro), y hacerle golpear a los Chakras o Lotos, haciéndolos corregir y poniéndolos al derecho y activos en el Aura y la Conciencia. Kundalini, cuando es despertada, se eleva a través de Sushumna y agujerea cada pétalo de los Chakras que entonces giran al derecho, floreciendo en Lotos plenos. Kundalini duerme hasta que es despertada en el Muladhara Chakra, cerrando con su boca la entrada a Sushumna. Cuando Kundalini (Shakti) es despertada, por vía de la iniciación apropiada, Ella entra de Manera Real en el Nadi Central (Sushumna) para abrazar a su Señor Shiva sobre en el Brahmarandhra o Sahasrara, la Chakra de la Corona. Sushumna que es el Pilar del Medio de la Filosofía del Yoga es el Brahmayartman, o Senda a Brahman que es en el Yoga el equivalente de la Sephirah Kether o Corona del Pilar del Medio el símbolo Qabalístico de Yechidah o Verdadero Ego.

El **Primer Chakra**, es llamado **Muladhara** (**Raíz, soporte**),esta localizado entre el ano y el pene en la base de la espina. Contiene la Energía Mística de **Shakti** o **Kundalini** (Serpiente de Poder o Fuerza). Kundalini se enrolla tres veces y medio alrededor del Lingam central--el **Shiva Lingam**—que es una fuente de energía fálica contenida en el **Muladhara Chakra**. Kundalini está dormida e inactiva hasta que a este Chakra se le da energía y se abre a través del trabajo de iniciación. El Muladhara Chakra (**Loto de 4 Pétalos**) se corresponde con el **Planeta Saturno**, el **Elemento es Tierra** (Tattwa Prithivi), el **Plomo Alquímico**, y el Atu de Thoth llamado **"El Universo"** o **"El Mundo"**. Su símbolo especial es el Cuadrado; su Deidad hindú (Dios) es Brahma; su Shakti (Diosa) es

Dakini o Savitri; y su Bija (Semilla o Carta Raíz) es **LAM**. En el Sistema de Iniciación de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, el **Muladhara Chakra** pertenece a el **Grado de Zelator** (también llamado el **Mago**).

El **Segundo Chakra** es llamado **Svadhistthana** (**el Lugar propio del Uno**), y está localizado en la espina directamente detrás del área que está aproximadamente una pulgada debajo del ombligo. El **Svadhistthana Chakra** (**Loto de 6 Pétalos**) se corresponde con el **Planeta Marte**, el **Elemento es Agua** (Tattwa Apas), el **Hierro Alquímico**, y el Atu de Thoth llamado **"La Torre."** Su símbolo especial es la Luna Creciente; su Deidad hindú es Vishnu (Hari); su Shakti es Rakini; y su Bija es **VAM**. En el Sistema de Iniciación de **la Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, el **Svadhistthana Chakra** pertenece a el Grado **de Adeptus Major** (**Mago Maestro**).

El **Tercer Chakra** es llamado **Manipura** (**Ciudad de la Joya**), y está localizado en la espina en pleno plexo solar. El Manipura Chakra (**Loto de 10 Pétalos**) se corresponde con el **Planeta Júpiter**, el **Elemento Fuego** (Tejas o Agni Tattwa), el **Estaño Alquímico**, y el Atu de Thoth llamado **"la Fortuna"** o **"La Rueda de Fortuna"**. Su símbolo especial es el Triángulo; su Deidad hindú es Rudra; su Shakti es Lakini; y su Bija es la **RAM**. En el Sistema de Iniciación de **la Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, el **Manipura Chakra** pertenece al **Grado de Adeptus Exemptus** (**Mago Perfecto**).

El **Cuarto Chakra** es llamado **Anahata** (no desencadena sonido), y está localizado en la espina en pleno corazón. El Anahata Chakra (**Loto de 12 Pétalos**) se corresponde con el **Sol** (o el **Planeta Mercurio**), el **Elemento es Aire** (Vayu Tattwa), el **Oro Alquímico** (o Mercurio), y el Atu de Thoth es llamado **"El Sol"** (o **"El Mago"**). Su símbolo especial es el Círculo o Hexágono; su Deidad hindú es Isha; su Shakti es Kakini; y su Bija es **YAM**. En el Sistema de Iniciación de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, el **Anahata Chakra** pertenece al **Grado de Adeptus Minor** (**Mago Adepto**).

El **Quinto Chakra** es llamado **Visuddha** o **Vishuddhi** (Pureza), y se localiza en la espina en plena garganta. El Vishuddhi Chakra (**Loto de 16 Pétalos**) se corresponde con el **Planeta Venus**, el **Elemento es Espíritu** (Tattwa Akasha), el **Cobre Alquímico**, y el Atu de Thoth llamado **"La Emperatriz"**. Su símbolo especial es el Huevo; su Deidad hindú es Sada-Shiva; su Shakti es Shakini; y su Bija es el **HAM**. En el Sistema de Iniciación de **la Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, Vishuddhi pertenece al **Grado de Magister Templi** que es **el Maestro de la Ley del Dolor** (Dukkha) y **del Misterio de la Alegría** (Ananda).

El **Sexto Chakra** es llamado **Ajna** (**Centro del Orden**), y esta localizado detrás del área entre las cejas, en el centro pineal del cerebro. Es el Tercer Ojo. El Ajna Chakra (**Loto de 2 Pétalos**) se corresponde con la **Luna**, el **Elemento es la Mente** (Manas Tattwa), la **Plata Alquímica**, y el Atu de Thoth llamado **"La Sacerdotisa."** Su símbolo especial es el Ojo; su Deidad hindú es Parama-Shiva; su Shakti es Hakini; y su Bija es **OM** (Pranava). En el Sistema de Iniciación de la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, el **Ajna Chakra** pertenece al **Grado de Mago** que es el **Maestro de la Ley del Cambio** (Anicca).

El **Séptimo Chakra** es el **Sahasrara** o Brahmarandhra. Está localizado simbólicamente sobre la cabeza y representa, entre otras muchas cosas, la continuación de la Fuerza de

Kundalini más allá del ser físico. Ésta es la esfera mística de **Conciencia Cósmica**, el Trono Invisible de la Iluminación, y el Último Lugar de Unión entre Shiva y Shakti. Es la suprema morada o lugar de Shiva, **"más blanco que la luna llena"**. En este elevado Chakra existe el gran Triángulo de Misterio, en el centro del que hay un gran Vació (Shunya), el símbolo de la Suprema e Informe (sin forma) Luz. El **Sahasrara Chakra**, o Loto de los 1000 Pétalos (o más correctamente 1,001 Pétalos), se corresponde con el **Planeta Mercurio** (o **el Sol**), el **Mercurio Alquímico** (u **Oro**), y el Atu de Thoth llamado **"El Mago"** (o **"El Sol"**). Su símbolo especial es la Corona; su Deidad hindú es Parabrahma. Las cincuenta letras del alfabeto Sánscrito, de A hasta La, rondando, veinte veces, los mil pétalos del Sahasrara Chakra. El Sahasrara realmente no es un Chakra o Loto; es más bien un centro metafórico del Infinito. En el Sistema de Iniciación de **la Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, el **Sahasrara Chakra** pertenece al **Grado de Ipsissimus** que es **el Maestro de la Ley de Insustancialidad** (Anatta) que concierne con el Misterio del Desinterés, también llamado el Misterio de Pan (el Misterio de Todos).

Los Chakras propiamente, de Muladhara a Ajna, producen 50 pétalos en todos. Estos cincuenta pétalos se corresponden con **las 50 Puertas del Entendimiento**, en las qué el Iniciado debe entrar y debe atravesarlas hasta alcanzar la Sabiduría y la Vida de lo Infinito o **Ain Soph** de la Qabalah. Éstas son **las 50 Puertas de la Inteligencia** mencionadas en el texto Qabalístico **Sepher Yetzirah** o **Libro de Formación**. Las 50 Puertas de la Inteligencia son atravesadas cuando los Chakras despiertan a la Vida, floreciendo en Lotos Plenos. Ahora 50 (Pétalos) + 6 (Chakras) = 56. Éste es el número especial de **NU** (Nuit), Reina del Espacio Infinito. **Nuit** es **Ain Soph** o el Infinito al que aspiramos finalmente en nuestra Gran Obra de Iniciación.

Los Chakras representan las varias etapas de encarnación hasta lograr finalmente la Iluminación o la Conciencia Universal. Según este sistema, uno puede experimentar mucho tiempo de vida dentro de un Chakra particular antes de avanzar al próximo Chakra. En la mayoría de las personas, Kundalini está dormida, e incluso el Muladhara Chakra no esta activo desde el punto de vista espiritual. Es verdad que todos nosotros derivamos en alguna medida de la influencia de los poderes universales que los Chakras representan, sobre todo aquéllos relacionados a Muladhara, Svadhistthana y Manipura, pero esto no tiene nada que ver con el despertar espiritual del Kundalini y los Chakras a través de la Gran Obra de Iniciación que puede tomar mucho tiempo de vida alcanzar. **El proceso puede acelerarse**, y el la Iluminación alcanzarse en **un tiempo más breve que la mayoría**, pero esto **es sólo para pocos**, los **Iniciados y Sirvientes de la Luz Divina**.

El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.

THELEMA
¡EL CAMINO DEL FUERTE!

Por David Cherubim
(Frater Aurora Aureae)

Nosotros en Thelema reconocemos dos tipos de personas en el mundo: Maestros y esclavos. Como Iniciados en la Gran Obra nosotros, por supuesto, nos esforzamos por ser Maestros, librarnos de la esclavitud y restricción. Nosotros no buscamos dominar o controlar a otros, pero si librarnos de que nos dominen y controlen. Maestros son aquéllos que comprenden y hacen su propia y **Verdadera Voluntad** y que viven como individuos libres en el mundo autónomos y autosuficientes. Los esclavos, por otro lado, son ignorantes de su **Verdadera Voluntad**, y ellos son parte de la conciencia de la masa, perdidos y limitados a un mundo insensato de ignorancia y engaño. Maestros hay pocos, esclavos hay muchos. Maestros son los verdaderos sirvientes de Nuestra Señora Nuit que ejercen el Amor bajo la Voluntad y se Unen con Todo haciendo su propia y Verdadera Voluntad. Los esclavos se ligan, por otro lado, a las más bajas o personales naturalezas, y ellos no saben adonde van.

De hecho, los esclavos son víctimas merced a que viven de lo exterior. Los Maestros, por otro lado, viven en la conciencia más alta de su Verdadero Ego, en el Centro Sublime de sus Almas, y ellos se dedican a conocer y a hacer su propia y Verdadera Voluntad. Ellos no están limitados por el ego o carentes en Visión. Al contrario, los Maestros extienden su conciencia más allá de su ego personal y se incluyen en la gran conciencia o Verdadero Ego que se conecta por su naturaleza con el Verdadero Ego de cada individuo. Ellos son Estrellas, únicos en el Universo, pero íntimamente unidos con cada otra Estrella en el Cuerpo Glorioso de Nuestra Señora Nuit.

Los esclavos son las personas que viven en la oscuridad, confusión y caos de la conciencia de la masa. Ellos son la parte de la manada, embotados e ignorantes, seguidores, no líderes de ego. Maestros son aquéllos que transcienden la conciencia de la masa que toman la responsabilidad de su propia vida y que viven como individuos autónomos en pensamiento y acción. En esto ellos son verdaderamente autosuficientes, capaces de ir libremente adelante con su propio acuerdo y en armonía con su propia y Verdadera Naturaleza.

Los Maestros viven por su propia Luz interior; ellos confían en si mismos y no están atados; ellos no dependen de nadie. **Aleister Crowley** escribió: **"Nosotros queremos sólo a aquéllos que pueden conquistarse a ellos y a su ambiente. En cuanto a "esos dependientes de otros" es uno de nuestros objetivos principales abolir la idea misma de la dependencia en otros."** Los Maestros destierran la restricción de dependencia; ellos viven como los verdaderos individuos, confiados en si mismos y libres, en la conciencia espiritual y sublime de su Verdadero Ego; y así ellos están solos, verdaderos Ermitaños del Espíritu, lejos, apartados de las personas del mundo, pero viviendo y trabajando en el mundo, entre las personas, para lograr a su Verdadera Voluntad. Los Maestros son los que

hacen la Palabra Thelema. Es decir, ellos hacen su propia y Verdadera Voluntad. Y están deseosos de pagar el precio por ello. Ellos se arriesgan, a ser su propio Dios, su propio Individuo, su propio Ego, y su propio Líder, y Dominar en un mundo de seguidores insensatos y esclavos. Ellos aceptan la responsabilidad completa por su propia vida y ellos siempre se esfuerzan por la excelencia, mientras entran en una camino ascendente y avanzando continuamente, con energía y entusiasmo, disciplina y diligencia, persistencia y poder. Ellos son fuertes, capaces de volver todo en ventaja de su Verdadera Voluntad, y son capaces de soportar y vencer todas las pruebas y errores necesarios que llevan al cumplimiento de su Sendero Elegido. Nada está contra de ellos; ellos no son víctimas, y ellos no tienen ninguna excusa.

Los Maestros ven el beneficio y el valor en todo, y ellos usan todo para completar la Gran Obra. Ellos están así sin límite, mientras viven con las posibilidades ilimitadas de Nuit, y ellos tienen el poder creativo para cambiar todas las cosas en la imagen dorada de su Verdadera Voluntad, mientras hacen todas las cosas armoniosas con la forma de su Verdadero Ego. Los Maestros hacen uso de todo, incluso de sus errores llamados fracasos, para lograr el éxito a la forma de su Verdadera Voluntad. Ellos comprenden que todos son una expresión y parte de su Verdadera Naturaleza, que nada está contra de ellos o de su Camino Escogido en la Vida, y que cada error llamado fracaso, y cada imperfección que aparece y dificulta, cada tribulación, y prueba, son pero una piedra necesaria en el camino, una lección y desafío en su Camino de Éxito. El éxito es el cumplimiento de la Voluntad. No es una meta, pero si un Estilo de vida. ¡Es la Forma del Fuerte!. Los Maestros saben que la más grande alegría y satisfacción en la vida vienen con los resultados y el Éxito, esto es, el cumplimiento de su Verdadera Voluntad que es la razón de su encarnación en la tierra.

Los esclavos entregan su dirección a otros; ellos son débiles e impotentes y dependen de otros para su dirección y auto-cumplimiento. Los Maestros calman trabajan, relacionan, cooperan, y se unen con otros, pero ellos hacen esto en un espíritu de libre determinación y auto confianza, mientras saben que ellos son los fabricantes de su propia realidad, que ellos son el resultado de sus propios pensamientos, opciones, y acciones. Los esclavos no sienten este sentido de mando sobre si. De hecho, ellos se sienten inferiores y fuera de mando, y alocadamente parecen querer ganar a otros o sentir un sentido de mando o el poder personal. Ellos están en conflicto con la realidad. Pero todo esto puede cambiarse por la aplicación de las leyes más fundamentales de Naturaleza. Cada Maestro fue, una vez, un esclavo, y uno entre la masa. Todos nosotros hemos salido de abajo. Así es cómo nosotros alcanzamos la cima, empezando de abajo y trabajando gradualmente en la Gran Montaña del Éxito. ¿Y cual es el factor más importante para subir hacia arriba? **Comprender la Verdadera Voluntad de cada uno**. Cada paso en la Montaña del Éxito es una extensión de este principio fundamental de progreso. La más grande responsabilidad que nosotros aceptamos en nuestra vida, el más grande mandato que nosotros ganamos para nuestra vida. Éste es un hecho simple y evidente de la Naturaleza. ¿Nosotros vivimos a merced de condiciones externas y de otras personas o nosotros nos encargaremos de nuestra propia vida? ¿Nosotros seremos una presa patética de la ignorancia y esclavitud o seremos los niños alegres del conocimiento y libertad? Nosotros lo tenemos que determinar. Nosotros tenemos que saber, y como actuar.

EL SENDERO OCCIDENTAL Y EL SENDERO ORIENTAL

Dion Fortune

Nadie realizará progreso alguno en el desenvolvimiento espiritual si anda de sistema en sistema, utilizando ora algunas afirmaciones del Nuevo Pensamiento, ora algunos ejercicios respiratorios del Yoga, luego posiciones físicas para meditar, para proseguir después con algunas tentativas místicas mediante la oración. Cada uno de esos sistemas tiene su valor, pero ese valor sólo es real si se practica el sistema en su totalidad. Constituyen algo así como una calistenia de la consciencia y su fin es el de desarrollar gradualmente los poderes mentales. Su valor no reside en los ejercicios en sí, sino en los poderes que estos ejercicios despertarán si se los practica con perseverancia. Si decidimos emprender seriamente nuestros estudios ocultos, en vez de hacer de ellos simples lecturas de entretenimiento, es necesario que elijamos un sistema cualquiera y lo prosigamos hasta que lleguemos, sino a su objetivo ultérrimo, por lo menos, hasta ciertos resultados prácticos, y a una expansión definitiva y permanente de nuestra consciencia. Una vez logrado esto, podemos, con ventaja, experimentar los métodos que se utilizan en otros senderos, formándonos así un sistema ecléctico, técnico y filosófico. Pero el estudiante que pretende desde el principio ser un ecléctico, antes de hacerse perito en la materia, nunca será más que un incapaz o un charlatán.

Todo el que tenga experiencia práctica acerca de los distintos sistemas de desenvolvimiento, sabe que los métodos deben ser adaptados al temperamento, así como al estado de desarrollo de cada estudiante. En el Occidente, especial-mente, aquellos que prefieren el sendero Oculto al Místico, generalmente buscan la iniciación cuando se encuentran en un estado de desenvolvimiento que en el Oriente se juzgaría absolutamente prematuro, esto es, carente de madurez. Todos los sistemas utilizables en el Occidente tienen que tener, en sus grados inferiores, alguna técnica que pueda utilizarse como escalón para esos estudiantes carentes de la necesaria madurez; de otra manera pedirles que se eleven inmediatamente a las alturas metafísicas, es absolutamente inútil, al menos para la inmensa mayoría, lo cual impediría que realmente empiecen por algo.

Todo sistema de desenvolvimiento espiritual aplicable en el Occidente, debe llenar ciertos requisitos bien definidos. Para empezar, su técnica elemental tiene que ser tal, que pueda ser fácilmente comprendida por las mentalidades que no tienen absolutamente nada de místicas; en segundo lugar, las fuerzas que pongan en movimiento han de ser lo suficientemente poderosas como para estimular el desenvolvimiento de los aspectos superiores de la consciencia, concentrándolas como para que puedan penetrar en los vehículos comparativamente densos del occidental, que es completamente incapaz de percibir vibraciones sutiles. En tercer lugar, como son muy pocos los europeos que debido al Dharma racial de desarrollo material, tienen la oportunidad a la inclinación a llevar una vida recluida, las fuerzas que se empleen deben ser manipuladas en tal forma (especialmente al principio del sendero) que puedan utilizarse en los breves períodos que el

hombre o la mujer modernos tienen disponibles o que puedan substraerse a sus ocupaciones diarias. Se debe poseer una técnica que permita concentrar y dispersar rápidamente esas energías, porque es imposible mantener una alta tensión psíquica por algún tiempo en las duras condiciones en que se desenvuelve la vida de los que habitan las ciudades europeas.

Regularmente, la experiencia demuestra que los sistemas de desenvolvimiento psíquicos efectivos y satisfactorio para los reclusos, producen graves neurosis y colapsos en la persona que los sigue mientras soporta paralelamente el ajetreo de la vida moderna.

¡Tanto peor para la vida moderna!, podrían decir algunos utilizando este argumento como motivo para modificar los sistemas de vida occidentales. Nada más lejos de nosotros que suponer que nuestra civilización sea perfecta, o que la sabiduría haya nacido o muera con nosotros; pero sí es lógico suponer que si nuestro karma (destino) nos ha hecho nacer en un cuerpo de temperamento racial, es porque esa disciplina o sistema es la que los Señores del Karma consideran más adecuada para nosotros en esta encarnación, y no adelantaremos nada en nuestra evolución tratando de evadirla. Hemos observado tantos intentos de dedicarse al desenvolvimiento espiritual, que no eran más que tentativas para eludir los problemas de la vida, que no podemos menos que considerar con sospecha todo sistema que implique una ruptura con el Alma Colectiva de la raza.

Tampoco nos causa la menor impresión toda dedicación a la vida superior que se manifieste como peculiaridades o excentricidades en la manera de vestir, de conducirse o de cortarse o no cortarse los cabellos. La verdadera espiritualidad jamás se hace propaganda. El Dharma racial del Occidente es la conquista de la materia densa. Si nos diéramos clara cuenta de esto, nos explicaríamos todos los problemas de las relaciones entre Oriente y Occidente. Para poder conquistar la materia física y desenvolver la mentalidad concreta hemos sido dotados, como herencia racial, de un tipo particular de cuerpo físico y un sistema nervioso adecuado, de manera a la que en las razas mongólicas o negras han sido dotadas de otros tipos distintos Es erróneo aplicar a un tipo de construcción psíquico física los métodos de desenvolvimiento aptos a otra, porque, o bien no producirán resultado, o producirán resultados imprevistos y probablemente indeseables. Decir esto no es condenar los métodos orientales, ni mucho menos, ni menospreciar la constitución de los occidentales, tal como Dios la hizo; si no moralmente declarar que lo dicho en el viejo adagio "lo que es carne para un hombre es veneno para otro", es la pura verdad.

El Dharma de Occidente difiere del de Oriente.¿Es aconsejable y conveniente tratar de implantar los ideales Orientales en los Occidentales? Huir del plano terrestre no es precisamente su línea de progreso. El Occidental normal y sano no siente el deseo de huir de la vida, sino, al contrario, anhela conquistarla y ponerla en orden y armonía. Sólo los tipos patológicos anhelan "morir a la medianoche sin dolor ni pena" y librarse de la rueda de los nacimientos y las muertes. El Occidental normal quiere vida, más vida.

El Ocultista Occidental busca, precisamente., la concentración de esta fuerza vital en sus operaciones: no trata de huir de la materia hacia el espíritu, dejando a la tierra sin conquistar para que se arregle como pueda. Quiere hacer descender a Dios hasta el ser humano y que la Divina Ley prevalezca sobre el Reino de las Tinieblas. Esta es la raíz del motivo para que el Occidente busque la adquisición de poderes ocultos en el Sendero de la

Derecha y explica por qué los Iniciados no abandonan todo por la Unión Divina, sino que cultivan la Magia Blanca. La Magia Blanca consiste en la aplicación de los poderes ocultos en fines espirituales, y es por medio de ella que se efectúa en gran proporción el desenvolvimiento de los aspirantes Occidentales.

Conocemos muchos sistemas, y en nuestra opinión, la persona que evita el ceremonial trabaja con enorme desventaja. El desarrollo que se consigue en el Occidente sólo por la meditación es lentísimo, porque la substancia mental sobre lo que se tiene que operar y la atmósfera mental en medio de la cual se vive, son extraordinariamente resistentes a los cambios. La única escuela de Yoga Occidental puramente meditativa es la de los Cuáqueros; y creemos que todos convienen en que ese sendero es para muy pocos. La Iglesia Católica combina el Mantra Yoga con el Bhakti Yoga.

Mediante fórmulas adecuadas el Ocultista selecciona y encuentra las fuerzas con las que desea operar. Estas fórmulas están basadas en el Árbol de la Vida Qabalístico, y sea cual fuere el sistema con que esté trabajando, esto es, las formas de los Dioses de Egipto, o evocando la inspiraci6n de Iacchus (Iakus), con cánticos y danzas, siempre tendrá el diagrama del Árbol de la Vida en su mente. Los Iniciados del Occidente se especializan en su simbolismo, porque el Árbol de la Vida suministra el plano fundamental para clasificar todos los demás sistemas. El rayo en el que trabaja el aspirante occidental ha operado y se ha manifestado en diversas culturas, desarrollando una técnica diferente en cada una de ellas. El iniciado moderno utiliza un sistema sintético, empleando algunas veces el Egipcio, otras el Griego, a veces el Druídico, de acuerdo con las diversas necesidades, objetivos y condiciones. En todos los casos, sin embargo, las operaciones que realiza están de estricto acuerdo con el Árbol de la Vida, de que es maestro. Si posee el grado que corresponde al Séfira Nétza, puede trabajar con la manifestación de la fuerza de la virilidad, conocida por los Qabalistas con el nombre de Tetragrammaton Elojím, sea cual fuere el sistema con que esté operando. En el sistema Egipcio, sería la Isis de la Naturaleza, en el Griego, Afrodita: en el nórdico, Freya; en el Druídico, Karidwen. En otras palabras, posee los poderes de la esfera de Venus, sea cual fuere el sistema tradicional que se esté utilizando. Una vez que se logra un grado en un sistema, tiene acceso a todos los grados equivalentes de todos los demás sistemas de la tradición.

Pero, aunque puedan utilizar estos otros sistemas según se presente la ocasión, la experiencia demuestra que la Qabalah siempre es el mejor plan fundamental para educar al aspirante antes de que pueda comenzar a experimentar por sí mismo con los sistemas paganos. La Qabalah es esencialmente monoteísta: las potencias que clasifica se consideran como los Mensajeros del Único Dios y no como Sus Compañeros. Este principio establece el concepto de un gobierno central del Cosmos y de la operación de la Ley Divina sobre toda manifestación, un principio muy necesario que conviene que el estudiante de las Fuerzas Arcanas absorba completamente. La pureza, sanidad y claridad de los conceptos Qabalísticos, resumidos en la fórmula del Árbol de la Vida, es lo que hace de ese jeroglífico un símbolo tan admirable para la meditación y para exaltar la conciencia, lo que justifica el título que le damos: Yoga del Occidente.

DEDICACIÓN SIN RESERVAS

Parte I

Dione Fortune

La gente frecuentemente está intrigada con la idea de la dedicación sin reservas hacia los Maestros que se encuentra implícita en la literatura esotérica, en especial en lo referente al tema de la iniciación y el sendero. Hay varios puntos que son mencionados con frecuencia por lo que hay que contestar varias preguntas al respecto, algunas explicaciones deben ser dadas para permitir entender y hacer ajustes a dichos puntos. De estos, cuatro son los más importantes, y de acuerdo a cual de los cuatro es el que provoca el tropezón, es posible juzgar con bastante precisión el temperamento del candidato.

Primero, tenemos la pregunta de la división de lealtad. Alguien podrá decir "No hay nada que me gustaría más que ofrecer mi dedicación sin reservas, pero tengo deberes y lealtades que tengo que honrar primero. Por lo tanto ¿está el sendero cerrado para mí?".

Segundo, tenemos la pregunta respecto a la identidad de los Maestros y la propiedad de rendir nuestra libre voluntad a ellos, y así se pregunta: "¿Estoy realmente dedicado a la búsqueda de lo más elevado?; ¿Cómo puedo saber qué es lo correcto para mí, dedicarme a cualquier Maestro o en especial a tú Maestro?".

Tercero, la pregunta: "Ya estoy en contacto con mi propio guía interno o Maestro pero deseo trabajar en la Orden.....; o debo dejar mis propios contactos para hacerlo?".

Cuarto, tenemos la pregunta de quien francamente dice: "Deseo estudiar a lo largo de estas líneas, pero tengo muchos otros intereses y no siento que pueda dar una dedicación sin reservas. Sigo estos estudios porque me interesan, no porque desee hacer de ellos una vida de trabajo.

Todas estas son preguntas legítimas, y todo aquel que esté buscando iniciación cuando menos debe hacerlas a su propio corazón, si es que piensa en el asunto. Si no las pregunta a quienes le ayudan en su entrenamiento, significa una de dos cosas: él ha encontrado la respuesta por sí mismo o no ha pensado en los problemas que lo confrontarán y no ha sopesado el costo de seguir el sendero. Si es el segundo caso seguirá rápidamente una desilusión de ambas partes. El candidato encontrará que se espera más de él de lo que está preparado a dar y la hermandad se dará cuenta de que ha adquirido a un candidato inadecuado.

Sin embargo, en muchos casos, la dificultad surge de una mala apreciación de lo que realmente se implica por las condiciones que son puestas por cada maestro de las ciencias esotéricas. Consideremos estos puntos uno a uno y veamos realmente que significan y que principios están envueltos en su aplicación.

Cuando nos preguntamos sobre el estado mental de la persona que realiza la primera de estas preguntas, usualmente encontramos que se ha dedicado de corazón pero es incapaz de ver con claridad el camino de una carrera oculta intensiva. La respuesta a su pregunta es muy simple "¿Estás realizando todo lo que se requiere de ti en la etapa del sendero en que te encuentras en tu presente trabajo?, ya que la dedicación es una cosa interna y no externa ; es una actitud hacia la vida, no un método de vida. No tienes que usar un tipo particular de ropa, o mantener reglas monásticas, vivir aislado, o renunciar a lazos familiares, o tener una dieta particular o ir a un lugar especial. Solamente tienes que tratar con la vida conforme a los principios de la ciencia esotérica, aproximarte a ella desde el punto de vista en el que estas y "hacer el bien" por lo tanto puedes pedir cualquier movimiento. Debes tener fe en ciertas cosas antes de que puedas ser regente de muchas. Observa como manejas tus problemas cotidianos y a tu disciplina. Cuando hayas logrado la maestría en esto habrás reducido tu vida a una armonía interior perfecta y ninguna de las cosas que te molestaban con anterioridad tendrá poder sobre ti, entonces estás listo para el siguiente paso en el sendero, y no antes."

Todos, si únicamente se percatan de ello, deben hacerlo bien en esta etapa del sendero antes de entrar al ocultismo práctico, ya que si no puedes manejar un plano exitosamente, ¿Qué es lo que vas a hacer si los siete planos se te abren?. Los problemas del ocultismo no son tan simples como los de la vida diaria, sino que son siete veces más complejos, y si tenemos una muleta que nos crea confusión en uno de los planos, ¿Acaso no nos encontraremos tres veces más confundidos cuando los planos internos se abran ante nosotros?.

La etapa del sendero en donde quien realiza estas preguntas se encuentra es llamado el Sendero del Fuego del Corazón y el bello nombre se explica por sí mismo. Muchos de los fracasos en ocultismo hacen que uno retorne y complete este sendero antes de intentar algo más, y la causa de su fracaso es que no se ha aprendido la lección de esta etapa. Pero es la cosa más difícil del mundo hacer que la aprendan, ya que la lección es humildad, y ellos están más dispuestos de culpar al sistema por haber fallado al iniciarlos que culparse a sí mismos por haber fallado su iniciación. Es necesario que haya dos para hacer a un iniciado, y el Gran Iniciador debe tener un candidato adecuado, propiamente preparado.

Cuando esta pregunta se hace de buena fe, es un signo seguro de que la persona se está acercando al final del Sendero del Fuego del Corazón, ya que si ha llegado al punto en el que se encuentra dispuesto a negarse a sí mismo el seguir sus propios intereses y deseos debido a su deber con otros, él ha aprendido ciertas lecciones. "Quien salve su vida debe perderla, y quien dé su vida por Mí la encontrará" dijo nuestro Señor, y también dijo: "No hay amor más grande en el hombre, que el que un hombre de su vida por sus amigos."

Aun cuando el tiempo de liberación se retarde, no importa ya que el crecimiento se da en los planos internos, y cuando llega el tiempo en el que el buscador es capaz de embarcarse definitivamente en sus estudios esotéricos, el crecimiento será rápido, ya que lo que ha sucedido en el interior rápidamente se manifestará a sí mismo en el exterior, y tomará el lugar y pasará a la persona que aun no ha sido iniciada por las experiencias de la vida. Cuando las condiciones son adecuadas y hemos terminado el trabajo del karma que nos ata a nuestras responsabilidades, el camino se abrirá ante nosotros. Permitámonos dar el

siguiente paso, y después podremos ver el paso más allá; no hay necesidad de cruzar nuestros puentes antes de llegar a ellos. Ofrezcamos nuestra dedicación en el corazón y continuemos con nuestro trabajo, esperando los llamados que llegarán con seguridad cuando llegue el tiempo, si somos fieles.

En ocasiones la gente piensa que bajo tales circunstancias no tienen derecho de ofrecer una dedicación sin reserva, a menos que el Maestro a la fuerza los remueva de sus labores y éstas deban dejarse sin terminar. Sin embargo, esto nunca ocurre, y pueden con una consciencia perfectamente clara ofrecer su dedicación sin reserva si así lo desean, ya que una de las primeras pruebas en el sendero es que hayamos completado todo correctamente antes de que nos presentemos a nosotros mismos a las puertas del Templo. Los Maestros nunca provocarán que abandonemos ninguna responsabilidad o lazo legítimo, sin embargo pueden ser incompasivos en dirigirnos hacia la ruptura de los lazos de sentimentalismo, inhibición y temor.

Debemos estar preparados si ofrecemos nuestra dedicación sin reserva, a tener lazos que serán puestos a prueba y sus reclamos examinados por el tribunal imparcial de la Ley Espiritual. Ya que es frecuente que los lazos no nos aten, sino que nos envolvemos en ellos como un manto para protegernos. O nuestro supuesto deber puede ser nuestro deseo por afecto. Deseamos que una persona en particular nos ame, y nos convencemos que somos esenciales para su bienestar; cuan frecuente es la desilusión cuando ponemos el tema ante la prueba, y para nuestra sorpresa descubrimos que la persona que supondríamos estaría devastada por nuestra supuesta deserción es grandemente aliviada. De la misma manera, es posible que tengamos que romper con el egoísmo de otro, y así ayudarlo o ayudarla a aprender una de las lecciones necesarias de la vida; porque debemos ser tan generosos con nosotros como para con los otros. No hay muchas relaciones en la vida en las que no se pueda encontrar a un substituto. Hasta podemos ir tan lejos como para reducirlas a tres: la relación del esposo a la esposa, la de la esposa hacia su esposo, y la de la madre con un hijo pequeño. Fuera de estas, el compromiso siempre es posible si deseamos pagar el precio, pero muy frecuentemente el precio es la dificultad, y preferimos mantener nuestros lazos y quejarnos de ellos.

DEDICACIÓN SIN RESERVAS

Parte II

Dione Fortune

Entre los problemas que constituyen las pruebas de la dedicación se encuentra la pregunta respecto a los Maestros. Esta prueba toma dos formas: primero, el buscador puede ser tentando a apresurarse a una aceptación sin discriminación de falsos maestros que resultan ser fantasmas de la imaginación y aún fraudes errantes; o puede inclinarse al otro extremo y negar cualquier lugar de los Maestros en el sendero, declarando que su relación será directa con Dios.

Trataremos primero con el último problema, ya que la respuesta para el primero surgirá de esta explicación.

¿Es posible para el alma tener una relación directa con Dios? Depende del alma. Si es lo suficientemente pura e iluminada lo puede hacer, pero no de otra forma. No existen muchas almas encarnadas que puedan completar estos requisitos, y tenemos que pensar muy noblemente sobre nuestras almas si pensamos que podemos hacerlo sin instrucción o guía.

Sin duda existe la posibilidad para el espíritu del hombre tener un contacto inmediato con Dios, pero el espíritu no es la misma cosa que el alma, y para que se de un conocimiento consciente de las realidades trascendentes se necesita preparación y educación de la consciencia. Cumplir con las condiciones es lo que nos permite unirnos conscientemente con el super-consciente, es por lo que un Maestro es necesario.

Una vez que la conexión entre los dos se ha establecido y funcionando, somos independientes de todos los Maestros e iniciadores.

No estoy diciendo que sea imposible lograr la consciencia cósmica sin ayuda externa, pero digo que es un logro muy raro. Es posible que de una mano llena de guijarros podamos deducir la totalidad de las matemáticas sin un libro de texto o un maestro, pero es enormemente improbable, y la capacidad necesaria para lograrlo daría más ganancias si la dirigiéramos hacia otros usos.

Consideremos otro aspecto del problema. Si los Maestros existen y están dispuestos a ayudarnos, ¿Existe alguna razón por la debamos rehusar su ayuda y si lo hacemos, podemos tener la esperanza de lograrlo independientemente?

Con respecto a la primera pregunta, ¿existe alguna razón intrínseca por la cual los Maestros no debieran existir? Si la consciencia de los individuos sobrevive a la muerte de los cuerpos físicos y la telepatía es posible, ¿por qué no debe haber un maestro que instruya a sus

discípulos?, ¿podemos suponer que el hombre que ha amado y servido a sus compañeros humanos durante su vida deje de cuidar de ellos después de la muerte?

Sin embargo siempre recordemos poner a prueba al espíritu, sin importar que provenga de Dios. No todos los que dicen Señor, Señor, son llamados del Padre. Entre los muertos existen al igual que entre los vivos hipócritas, falsos y tontos motivados por la vanidad, ya que la muerte no cambia la disposición del hombre. Aquel que es tonto o bribón permanecerá tonto o bribón.

De acuerdo con los conceptos del ocultismo occidental, los Maestros son un pequeño y bien definido tipo de seres invisibles. Nosotros, en el Occidente, no aplicamos el término Maestro a ningún ser humano encarnado, sin importar que desarrollado sea. A estos les llamamos Iniciados o Adeptos de acuerdo a su grado, y los Adeptos más elevados poseen poderes y una consciencia que difiere ampliamente de aquella del hombre promedio. Un Maestro puede ser definido brevemente como un adepto que no está encarnado. Un Maestro necesariamente debe ser un ocultista entrenado, debido a que su trabajo especial consiste en entrenar a ocultistas, es decir iniciados.

Los Maestros tienen un grado en la jerarquía oculta. Su trabajo es instruir iniciados. Ninguno que no esté en contacto con una fraternidad, ya sea en este plano o en los planos internos puede estar en contacto con un Maestro. La gente habla de sus Maestros cuando debería hablar más bien de sus guías. Un Maestro es un espíritu que proporciona instrucción. La diferencia entre un guía y un Maestro es evidente cuando nos percatamos que un Maestro tendrá un sistema y una disciplina definida con la que trabaja, y que dicho sistema incluye Iniciación en el plano físico; en consecuencia habrá Iniciados y Adeptos en ese plano con los que los Maestros cooperan. Un Maestro nunca es un trabajador solitario, él siempre es parte de un sistema, teniendo a otros por debajo y él mismo teniendo obligaciones con sus superiores. Existen espíritus amigables y guías angélicos de todos grados, y entre ellos hay seres de grados muy honorables, pero el término Maestro sólo es correctamente usado cuando está restringido al alma humana que ha evolucionado más allá del plano terrestre pero que ha rehusado el Nirvana para regresar a la atmósfera de la tierra y entrenar iniciados.

Cada fraternidad tiene sus propios métodos de saludo y palabras de pase que permiten a sus miembros reconocerse tanto en los planos internos como en los externos, y por ellos los iniciados "prueban a los espíritus". Alguien que no pertenece a una Orden y se aproxime a lo invisible por primera vez debe buscar "signos que se presenten" antes de aceptar a cualquier ser como un Maestro, ya sea que dicho ser se manifieste a través de un medium o directamente en su visión interna. Un verdadero Maestro será capaz de dar estos signos. Podrá trazar un signo que le permitirá pasar.

Esta es una prueba infalible y si falta es más sabio suspender la práctica.

Para desarrollar en su totalidad la gama de la consciencia superior es necesario que tanto un Adepto y un Maestro trabajen con el alumno. Es imposible obtener iluminación mística sin esta ayuda, sin embargo, para lograr que se de una consciencia trascendente en un ser encarnado es necesario tener una reserva de ideas que sirvan para representarla. Este

contenido mental necesario es construido por los estudios que el neófito lleva a cabo, bajo la instrucción del adepto con quien trabaja en el plano físico, reforzados con las experiencias de la Iniciación ritual por las que pasa de grado en grado. Estas han sido diseñadas para despertar las imágenes subconscientes y unirlas con la consciencia. Cualquiera que intente abrir la consciencia superior sin dicha instrucción sistemática y experiencias cuidadosamente graduadas tiende a convertirse en algo similar a un músico sin ningún conocimiento de la teoría musical.

Mientras que el aprendiz de cantante sin instrucción puede llegar a dañar su voz, el ocultista autodidacta puede dañar su mente, y ese es un asunto más serio.

El Maestro ayuda al alumno a concentrar las fuerzas psíquicas que producen su desarrollo. Él es un amplificador psíquico. Sin su ayuda los primeros vislumbres de los sentidos superiores pueden no ser percibidos. Aún más, el Maestro es capaz de otorgar a su alumno protección personal en momentos de dificultad y peligro cuando está dando sus primeros pasos a lo largo del cuerpo de la consciencia psíquica. En tales momentos se encuentra necesitando mucha ayuda, algo parecido al tener una mano cuando se está aprendiendo a nadar. Cualquiera que pretenda entrar a lo invisible sin la ayuda de un Maestro está tomando riesgos innecesarios.

Por lo tanto le decimos a la persona que dice que no le gusta la idea de los Maestros que "entonces la iniciación por el sendero oculto no es su línea de trabajo, ya que en el sendero oculto la ayuda de los Maestros es esencial".

Los Maestros no son dioses o ángeles, tampoco elementales, sino seres humanos como nosotros; y si buscamos la adepción debemos estar tan acostumbrado a lo invisible para que no guarde temor o embeleso para nosotros, y que los Maestros no nos parezcan algo extraño y sorprendente cuando surjan a través de la consciencia telepáticamente, de la misma manera que ya no vemos magia en la comunicación telefónica, aun cuando sea maravillosa. Ellos son compañeros de trabajo de nosotros al servicio de la Ley Cósmica; ellos son compañeros y miembros antiguos de nuestra fraternidad; ellos son correctamente llamados los Hermanos Mayores.

Sin embargo no cometamos el error de pensar que su función es la de un guía. Tampoco nos aconsejarán respecto a nuestros asuntos personales con la excepción de los conceptos más generales de los principios espirituales, a menos de que algún punto vital esté en conexión con nuestro trabajo oculto y sólo entonces al cuidado de alguien que está realizando un trabajo importante para la Gran Logia Blanca. Los Maestros están ahí para instruirnos en la sabiduría oculta.

Recuerdo una ocasión cuando la hermana de un miembro de un grupo fue admitida como un favor especial cuando se estaban recibiendo comunicados y materializados a través de medios conocidos por ocultistas, y ella tomo la oportunidad de la ocasión para preguntar qué debería hacer por su pony (caballo), el cual sufría de cólicos. La respuesta fue: "Aprende sabiduría, hija mía". Una pregunta que pudo haberse tomado en una variedad diferente de formas, todas ellas instructivas.

EL ADIESTRAMIENTO DE LA MENTE

Dion Fortune

La virtud de un artículo material no reside en el complicado y elaborado proceso que se emplea en su preparación, sino en el estado producido en la contra parte etérica de ese artículo u objeto, por el manipuleo y la concentración mental que sufre en todo el curso de la operación. En primer lugar queda magnetizado por el magnetismo personal del operador; luego se forma en torno a él un aura de formas mentales y en tercer término, mediante el debido empleo de la imaginación y de la voluntad, se lo convierte en vehículo físico de una Fuerza o Potencia Cósmica invisible, con la cual se ha puesto en contacto el operador, concentrándola.

Por estas consideraciones se verá que la esencia de todas las operaciones prácticas es puramente mental. Y de ello se infiere claramente que en los poderes de la mente es donde se encuentra la clave de todo el proceso. Sin embargo, aunque todo el mundo posea una mente, no tienen de ninguna manera ni los medios ni el empleo consciente de esos poderes, aunque existen más personas de lo que podría creerse que los usan subconsciente o involuntariamente. Una gran parte de la preparación y del adiestramiento del Iniciado consiste, por lo tanto, en el desenvolvimiento de estos aspectos latentes de la mente.

Para los propósitos de nuestro estudio, podríamos considerar la mente dividida en tres partes, como se hace en psicología: sentimiento, voluntad y razón, pero en vez de considerarlas, como hacen los psicólogos, como unidades separadas, las consideraremos como hacen los Cabalistas, esto es, como emanaciones sucesivas que resultan en un equilibrio. Podríamos considerar el Sentimiento y la Razón como una polaridad y la voluntad kinética como el resultado de su uni6n. Pero esto no bastaría. De acuerdo con los principios, Cabalísticos, una trinidad formada así debe resumirse en un cuarto principio en un plano inferior, antes de que pueda funcionar. Si el plano que consideramos es un plano inferior, entonces se resumirían en un cuerpo físico, el que les dará expresión en el plano de la materia bajo la forma de instinto. Pero si el plano en consideración es un plano superior, entonces se resumirían en esa facultad tan poco comprendida que se llama imaginación. El Poder Oculto surge solamente de esta síntesis sobre un plano superior y sólo de allí.

Tenemos pues, que considerar el proceso mediante el cual el Adepto en formación puede primeramente diseccionar estos factores separados de la coordinación general de su mente, purificándolos y concentrándolos, para poderlos re-sintetizar en una aspiraci6n superior. Este es, por supuesto, el verdadero proceso alquímico. La Gran Obra.

Suciedad ha sido definida como substancia colocada fuera de su sitio apropiado. Por lo tanto, la purificación consiste en tornar a su debido lugar todo cuanto haya sido desplazado, entremezclado o adulterado con aquello que es diferente. Así pues, si la emoción se intrusa en cualquier proceso intelectual, contamina y adultera sus resultados, porque los procesos intelectuales deben realizarse solamente en términos de la razón, para que puedan alcanzar ultérrimamente la verdad. De ahí derivamos que como acto preliminar a todo proceso

mental debemos adquirir tal dominio de las emociones que éstas no puedan funcionar involuntariamente. Ese dominio no se obtiene por el expediente comparativamente simple de la represión, sino por el proceso muchísimo más difícil de la sublimaci6n, de manera que la fuerza generada por un estímulo externo, en vez de producir una reacción emotiva inmediata, que puede surgir donde no convenga, es dirigida hacia una reacción mucho más remota, descargándose inofensivamente en otro plano. De esta manera, una reacción inmediata de resentimiento, se transmuta en compasión y tiene su manifestación en forma de caridad.

Esta es la primera y más dura lección que el aspirante al Sendero tiene que aprender, pero una vez que la ha dominado completamente, el poder así adquirido puede aplicarse a vencer otras dificultades, porque el impulso del Sendero es acumulativo.

La siguiente tarea a la que tiene que aplicarse el neófito es la del adiestramiento y control de su voluntad. Podría creerse que para algunas personas esta tarea es inútil y sin esperanza porque naturalmente son débiles de voluntad. Pero la voluntad no puede considerarse como un órgano separado de la mente, que pueda funcionar adecuada o inadecuadamente. La voluntad no segrega fuerza como el hígado segrega bilis. La voluntad no es más que el poder de concentrar las energías disponibles. No importa cuán fuerte sea la voluntad de una persona; no puede llevar el cuerpo o la mente más allá de cierto punto. Tampoco importa cuán musculoso sea un hombre porque no podrá hacer nada con su entero poder, a menos que pueda concentrar su voluntad.

La voluntad fuerte es realmente la voluntad concentrada en un solo punto, como puede verse en el borrachón que es demasiado débil de voluntad para dedicarse al trabajo, pero que demuestra una tenacidad pasmosa para obtener alcohol de cualquier manera.

El secreto de una voluntad fuerte consiste, por lo tanto, en concentrarla sobre un solo objeto. Y esto sólo puede lograrse eliminando todos los demás objetos que puedan dividir la atención de la voluntad y disipar así sus energías. Por esta razón se dice que el sacrificio es el primer paso que se da en los Misterios, pues sólo sacrificando sin miramientos todos los intereses no concordantes es como puede obtenerse la unidad de propósito y por consiguiente el poder de la voluntad.

Podría argüirse que una persona que esté concentrada así será desequilibrada. Esta objeción es muy razonable y el iniciado supera esa dificultad mediante el uso del principio del ritmo. Dice que aunque el arco debe estar bien tirante para lanzar la flecha, si se mantiene siempre tirante pierde su elasticidad, de manera que tiene buen cuidado de aflojar y dejar en descanso su arco cuando no lo necesita. Sin embargo, el objeto del arco es ponerse en tensión y por lo tanto nunca abandona la cuerda.

En los primeros días de su entrenamiento, el iniciado pasa por una disciplina muy estricta, y cada vez que se aparta de la ley del Sendero, tropieza con un castigo inmediato y severísimo. No hay más que una senda para él y esa senda es tan estrecha como el filo de una espada y tan derecha como ese mismo filo. Ningún ser humano le puede imponer jamás esta disciplina; su instructor, el Adepto bajo quien trabaja y hace su aprendizaje, hace cuanto está en su poder, mediante el ejemplo y el consejo, para evitar que cometa errores,

pero no puede constreñirle como no puede evitar las consecuencias de la violaci6n de una ley cósmica. La acción y la reacción son iguales y opuestas en el Sendero como en todas las demás situaciones, y el neófito tiene que recibir la reacción de las fuerzas que su propio pensamiento ponga en acci6n. Estas fuerzas lo elevan o lo hunden, según sea el caso.

Una vez que se ha cruzado esta sección del Sendero, el camino se abre y el iniciado puede entonces volver a tomar las cosas que había abandonado en el altar del sacrificio que estaba ante la puerta misma y cuanto más pródigamente dotado esté, tanto más tendrá que traer a sus tareas. Sin embargo, después de la disciplina del camino angosto y derecho, nunca más volverá a apegarse a las cosas externas como antes; siempre será el dueño de ellas, las usará cuando sea conveniente y jamás será obcecado por ellas, de tal manera que estando libre de las cosas, podrá usarlas y disfrutarlas, enriqueciendo su consciencia sin esclavitudes. Para ello es indispensable la disciplina preliminar, el cautiverio de la libertad.

El iniciado ya preparado viene a su trabajo con la capacidad de limpiar perfectamente el terreno a la voz de mando, para entrar en acción inmediatamente, sin tener que mirar a un costado u a otro para llegar a la meta. Después de haberlo logrado, pero no antes, hace un inventario de los destrozos y venda sus heridas y frecuentemente puede observarse que la velocidad y empuje de su carrera lo ha hecho atravesar esa senda casi sin lastimarse. En la vida real se verá que son muy pocas las personas u organizaciones humanas que pueden resistir el irresistible empuje de una voluntad disciplinada y que su triunfo no tiene nada de mágico. Sólo cuando se emplea el conocimiento de la Cosmogonía de los planos sutiles, empieza el verdadero trabajo oculto. Y únicamente cuando se utiliza la voluntad propia para dirigir fuerzas c6smicas es cuando aparece como una varita mágica de poder o como el cetro del mago.

Jamás se debe olvidar, al considerar estos asuntos, que esas fuerzas deben siempre ser dirigidas en obediencia estricta con las Leyes Cósmicas, pues de lo contrario la reacción retornará inmediatamente en círculo y destruirá al mago.

Sólo al principio de la Evolución encontramos fuerzas que se mueven libremente, que no han quedado todavía estereotipadas en la forma, las que entonces pueden ser dirigidas y guiadas por la voluntad humana y, por consiguiente, sólo al servicio de la Jerarquía por cuyo intermedio Dios "guió a Arcturus con sus hijos", puede emplearse la magia blanca. El neófito que sigue el Sendero usa los poderes de su voluntad dedicada y disciplinada sobre sí mismo, no sobre la Naturaleza externa.

Llegamos ahora a la consideración del adiestramiento del intelecto mismo. Esta cuestión es muy discutida generalmente entre aquellos que buscan la Luz Interior, porque muchos de ellos son de un temperamento puramente místico, cuyo sendero es el de Bjakta Yoga, la senda o disciplina del amor. Estas personas no son adecuadas para el sendero oculto, donde las calificaciones intelectuales son esenciales. Así ocurre que muchos llegan a ese Sendero sin el equipo necesario, salvo sus grandes ideales y aspiraciones y se lamentan amargamente acerca de las condiciones exigidas, condiciones que por temperamento no están en condiciones de cumplir. Y preguntan: ¿No es nuestra devoción y amor lo suficiente para llevarnos a Dios? Ciertamente, es bastante, si se contentan con el Sendero de

la Devoción, pero no es bastante para el Sendero Oculto, que es el de la Inteligencia preparada e iluminada.

La mentalidad del iniciado tiene que estar muy bien preparada y adiestrada en la disciplina de la lógica y de la filosofía. Si carece de alguna de ellas, caerá en los más graves errores, porque siempre tomará la apariencia por la realidad. Contemplados metafísicamente, todos los planos de manifestación son diferentes tipos de existencia, y los cuerpos del hombre, sin exceptuar al físico, son diferentes modos de conciencia y diferentes tipos de organización de la energía. A menos que sepamos exactamente lo que es la conciencia y cómo se produce la captación o aprehensión, seremos incapaces de trasladar nuestra conciencia de un modo a otro. El proceso puede compararse con la manera en que, en el arte musical, se transpone una pieza de una clave a otra. El amateur que puede improvisar un poco, puede muy bien ser capaz de realizar semejante transposición. El gran error en que puede caer el psíquico es el de confundir los planos, pensando en términos de uno cuando en realidad está funcionando en otro. Así es como obtenemos semejantes conceptos antropomórficos de Dios o del Universo Invisible. Y para prevenirlo contra estos errores está delineada la disciplina mental del iniciado.

Sin embargo, por más verdaderos y claros que puedan ser nuestros conceptos metafísicos; por más claramente que reconozcamos el significado del cambio de modo de conciencia entre los planos, a menos que tengamos un control perfecto de nuestros pensamientos, no podremos impedir que una clase de conciencia fluya dentro de la zona de otra; causando así confusión. Todos sabemos, por amarga experiencia, qué difícil es mantener quietos y fijos nuestros pensamientos en la iglesia o en clase, impidiendo su divagación. Suponiendo que estuviéramos funcionando fuera de nuestro cuerpo, en el Mundo Astral y que nuestros pensamientos divagaran, nuestra posición en el espacio cambiaría inmediatamente, metafóricamente hablando. Si estuviéramos pensando en la Magia Egipcia y nuestros pensamientos divagaran hacia la Magia Atlántea, veríamos que inmediatamente habríamos cambiado tanto de continente como de centuria. A menos de estar seguros de poder mantener un pensamiento firmemente en la conciencia durante un tiempo considerable sin divagar, sería inútil para nosotros tratar de llevar a cabo ninguna operación de ocultismo práctico.

El neófito tiene, pues, que seguir un curso graduado de ejercicios mentales que tienen por objeto permitirle alcanzar un alto grado de concentración. Nadie es capaz de meditaci6n oculta si no puede meditar en una estación de ferrocarril mientras espera su tren. Esto implica dos cosas: el poder de absorberse profundamente en la meditación, olvidándose por completo del medio físico circundante, y el poder de mantener simultáneamente cuenta del tiempo y volver a voluntad. Sin el segundo poder el primero es peligroso y desorganizado y es causa de tantas incoordinaciones que se notan en algunos ocultistas.

Se eleva la conciencia a un plano determinado inhibiendo todos los pensamientos y modos de conciencia que corresponden a todos los planos que se encuentran por debajo de él. Esto exige por supuesto, una concentración perfecta. Cuando el tren de asociación de ideas entre los diferentes planos queda completamente cortado, como cuando un actor se olvida súbitamente de su papel y se encuentra mudo en escena, la conciencia queda libre para funcionar fuera del cuerpo sobre el plano que haya elegido.

Pero enseguida nos vemos afrontados a otros problemas. ¿Cómo recapturaremos la conciencia una vez que la hemos dejado en libertad? No podemos ordenar su regreso por imperio de la voluntad, cuando ha tenido lugar una disociación completa, de la misma manera que el actor no puede ordenar a su lengua que proceda con su tarea. Tenemos que utilizar otro medio, y es el de poner el reloj despertador de la subconsciencia en la hora que queramos, lo que puede llamarse el sentido del tiempo. Esto, y solo esto, es lo que nos puede retrotraer al cuerpo, en la misma forma en que nos despertamos por la mañana. Todo el que se va a los planos internos sin establecer y fijar este sentido del tiempo, está corriendo riesgos indebidos y sus resultados pueden notarse con cierta frecuencia al ver el decaimiento o cambio de calibre que algunas veces ataca al estudiante de la ciencia esotérica, sea un místico o un ocultista; ha disociado su personalidad con el objeto de poder salir del cuerpo y entrar en los planos internos, y luego no le ha sido posible resintetizarla o restablecerla plenamente. Entonces se encuentra viviendo parcialmente en los mundos internos y no es completamente consciente de su medio físico circundante, como tampoco es capaz de emplear sus modos de pensamiento. Por lo tanto, para él un pensamiento es una cosa y un deseo su propia realización.

Finalmente, llegamos a la consideración del cuarto elemento en nuestra preparación y adiestramiento mental; el trabajo de la imaginación, la facultad de formar imágenes mentales; en otras palabras, lo que forma las matrices astrales.

Si el trabajo de los tres aspectos anteriores ha sido realizado debidamente, encontraremos muy pocas dificultades en sintetizarlas en el cuarto. El procedimiento en sí mismo no presenta problema alguno, siempre que el trabajo preliminar haya sido debidamente ejecutado. Nuestra única preocupación debe consistir en formar esos pensamientos de acuerdo con las Leyes Cósmicas, porque si nos desviamos de ellas en nuestras operaciones, serán o peligrosas o inútiles. Por esta razón el iniciado tiene que tener un conocimiento muy completo de la Cosmología Esotérica, porque tiene que trabajar y construir de acuerdo con las leyes del Cosmos, ya que él mismo, al intentar ese trabajo, se ha unido a las filas de los Arkones, Devas o Espíritus Constructores Solares, y la línea que separa a los Beni-Elojím (Elohim) de los Ángeles Caídos es muy angosta.

Vemos, pues, que el equipo del Adepto es bastante extenso y que nadie sino aquellos que comienzan con cierto grado de capacidad y aptitud naturales, que estén acostumbrados a la disciplina y al régimen, y que, además, estén dispuestos a trabajar y a trabajar para vivir, tienen probabilidades de lograr su objeto. En cierta oportunidad nos dijo un Adepto, a cuyas órdenes tuvimos el privilegio de trabajar, que a menos que el hombre trabaje en Ocultismo como trabaja cuando quiere alcanzar las cimas de su respectiva profesión, nunca alcanzará su objetivo.

Existe un libro, que, sobre todos los demás, recomendaríamos a todo aspirante a la iniciación, y ese libro es el volumen pasado de moda y desdeñado del idealismo victoriano: "Ayúdate a ti mismo", de Samuel Smiles. Allí veréis como todos los grandes "pioneers" y precursores de la industria lucharon y trabajaron para lograr sus propósitos. Allí leeréis acerca de Pallissy, el gran alfarero, que quemaba los muebles de su casa para mantener encendido el horno, reduciéndose a la más miserable pobreza para recuperar los perdidos secretos del vidriado. Y también leeréis allí que muy pocos de esos seres humanos

recibieron recompensa alguna en su vida, sino que murieron pobres y olvidados. Su recompensa consistía en el conocimiento de la obra bien realizada y en los secretos arrancados a la Naturaleza para enriquecer a la humanidad. Como Prometeo, habían traído el fuego del cielo y los buitres les comían el hígado por toda recompensa.

Y una vez que el estudiante haya meditado bien sobre todas estas cosas, entonces puede poner sus pies en el Sendero que conduce al Adeptado.

EL CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

Dion Fortune

El control del medio ambiente debe comenzar con el dominio de uno mismo, y hasta tanto las condiciones ambientales que nos circundan hayan dejado de tener influencia en nosotros, no podremos ejercer ningún poder sobre ellas. Paradójicamente, solo cuando nuestro medioambiente deja de afectarnos es cuando podemos cambiarlo por medios mentales.

Cuando se llega al punto de conseguir armonía interior, aunque sólo sea por breves períodos, estamos en condiciones de emprender un trabajo mental práctico; consideremos, pues, cómo empezar esta importante tarea. La meditación debe preceder a toda acción o decisión y por raro que parezca no debe efectuarse sobre el objeto del problema a resol ver, sino más bien sobre el desarrollo espiritual, sobre la entrega generosa al más elevado ideal que pueda concebirse y sobre una formulación clara y concreta de este mismo ideal. Acto seguido, debemos elevarnos más aún en nuestra aspiración y meditar sobre la emanación ilimitada de vida espiritual de la cual surgen nuestras vidas individuales mientras repetimos una y otra vez, como un mantra:

"Poder ilimitado, armonía absoluta, eterna duración"

Imaginándonos al Absoluto como una radiación blanca volcándose sobre nosotros y en lo que nos rodea. Debemos vivir nuestra vida y realizar nuestras tareas acompañados por este estribillo durante días íntegros, hasta que percibamos que se apodera de nosotros, que tiene vida propia y se repite automáticamente como una melodía o acorde que resuena en nuestra cabeza. Cuando esto suceda, advertiremos que el mantra se está repitiendo en forma automática y sabremos que ha descendido a la subconsciencia y de nuevo sale a la superficie. Ya estamos entonces en condiciones de realizar una tarea mental práctica porque hemos tomado contacto subconsciente con el Infinito, y antes de que planifiquemos o efectuemos cualquier tarea mental, debemos tomar consciencia de nuestro cambio interno por un sentimiento de expansión de vida, de poder y libertad mediante la obtención de ese contacto. Es muy grande el efecto de estas repeticiones rítmicas de frases significativas, tal .como Coué lo ha expuesto en su sistema de autosugestión, y como la Iglesia Católica lo sabe y lo enseña a través de la repetición de plegarias en el desgranar de las cuentas del rosario.

Tan pronto como este cambio interno comienza a hacerse sentir y sólo entonces estamos en condiciones de ocuparnos mágicamente de nuestro medio ambiente, pero no antes. No es menester que hayamos alcanzado un equilibrio permanente, pues no es fácil lograrlo mientras estemos encarnados; baste con tener momentos de exaltación cuando nos hayamos elevado por sobre nuestro medio ambiente y podamos decir, como San Pablo: "Nada de esto nos concierne".

Sin embargo, el diagnóstico debe siempre preceder al tratamiento; y antes que podamos decir qué remedio es necesario, tenemos que clasificar las condiciones de que nos valdremos. Esta clasificación debe comenzar siempre con nuestras convicciones subjetivas, para luego preguntarnos qué debilidad en nuestra naturaleza nos condujo al estado que padecemos y veremos que, en el fondo, encontraremos falta de juicio, de paciencia, de coraje, de previsión, de energía y muchas otras plagas que echan a perder la buena fruta.

Si observamos nuestra vida retrospectivamente, hallaremos que hay muchas cosas con las que hubiéramos procedido de otra manera de haber sido más sabios y fuertes. En este estado del proceso no podemos permitirnos hacer responsable de nada a nadie, ni tampoco a ninguna circunstancia; si alguien se comportó mal con nosotros no debemos pensar ni decir que esa persona tuvo toda la culpa y nosotros fuimos inocentes, sino pensar y comprender que los responsables fuimos nosotros por confiar en esa persona o por haber sido débiles y no haberla resistido. Una vez descubierta nuestra debilidad, la tarea siguiente consiste en meditar sobre las cualidades compensadoras. Es bastante fácil hallar cualidades opuestas que compensen un déficit o un superávit, pero a muchos les resultará difícil comprender cómo se puede compensar la falta de sabiduría o de discernimiento. Empero, si meditamos sobre la humildad, sobre la honestidad para con nosotros mismos y enfrentamos los hechos desagradables, hallaremos que la sabiduría y el discernimiento no deberán buscarse muy lejos de los problemas prácticos de la vida.

Nuestra próxima tarea consistirá en aceptar las condiciones en que nos hallamos como resultado de nuestro karma, sin resentirnos ni tenernos lástima porque estas condiciones son imprescindibles para aprender las lecciones de desarrollo espiritual; de ahí que debamos aceptarlas como justas tratando de asimilar las enseñanzas que de ella se desprenden a lo largo de la experiencia y de nuestro desenvolvimiento espiritual. Este es un paso muy importante y una vez dado habremos anulado la conmiseración por nosotros y el resentimiento para con el destino; de manera que habremos roto los lazos kármicos que nos unen a nuestra condición actual, pues ya estaremos preparados para liquidar nuestro karma por medio de una consciente acción mental, como corresponde a un Adepto. Pero ello no supone que escaparemos a nuestra condición a menos que, por medio de la comprensión, destruyamos los vínculos kármicos que nos unen a aquella y aprendamos sus lecciones. Esta es la razón por la cual no valen los talismanes, a menos que estén hechos por la persona que los va a usar y de ahí también por qué las operaciones del ceremonial mágico dirigidas a fines mundanos sólo producen reacciones caóticas y contrarias a las esperadas.

Cuando el Iniciado se vale de métodos mágicos, en primer lugar diagnostica el estado del caso kármico y actúa de acuerdo con ese conocimiento; pero el principiante en ocultismo, y especialmente el desdichado iluso que compra talismanes en las casas que se dedican a esta clase de negocios delictuosos, si no inmorales, y promociona su mercancía, sólo da un paliativo, pues pone en movimiento causas que permanecían quietas, causas que a menudo se hallan en las antípodas de sus efectos y que algunas veces responden de manera insospechada cuando son manipuladas con torpeza. No obstante, quien desee intentar resolver sus problemas reduciéndolos a términos de principios espirituales primordiales se encuentra sobre la ruta exacta y se pondrá en armonía con esas fuerzas que el ocultista llama “Los Señores del Karma", de modo que ellos cooperarán con él; y cuando esto suceda, los problemas se aclararán en una forma realmente sorprendente.

Cada una de las operaciones expuestas con precedencia es ejecutable en un término de varios días, ya que se trata de practicas que no pueden llevarse a cabo una tras otra en una sola sesión; debe perseverarse en el ejercicio de cada una de ellas hasta que se sienta un cambio interior y una respuesta, y únicamente después -hay que subrayar este después - procede ejecutar la fase que sigue.

Una vez que se haya logrado nuestra paz con los señores del karma, estaremos en condiciones de volvernos de adentro hacia fuera, es decir, contemplar nuestro medio ambiente y comprobar que existen ciertas premisas que, a menos que podamos alterarlas por la magia, deben aceptarse, puesto que lo que no es posible curar debe tornárselo soportable. También verificaremos que subsisten otras condiciones que, por el ejercicio del coraje, de la determinaci6n y de la energía, son susceptibles de ser modificadas.

Veamos, primero, aquellas pautas o condiciones que deben ser aceptadas como inevitables, salvo que puedan modificarse por una alteración mágica; y aun cuando no consideremos por el momento nada desde el punto de vista mágico, adoptemos la firme resolución de alcanzar tal grado de autodisciplina y autocontrol mental hasta ser capaces de prevenir por completo cualquier reacción emocional contra esas pautas o condiciones, porque éste es el paso preliminar esencial para asumir el dominio mágico. Con este fin debemos elevarnos por sobre la irritabilidad por medio de la meditaci6n, la compasión y la serenidad; asimismo, debemos ascender por encima del temor y la nerviosidad, controlando con rigidez nuestra imaginación, ya que el temor es por entero producto de ésta (no sentimos miedo de las cosas que estamos sufriendo en el presente inmediato), pues cuando recordamos lo mucho que hemos sufrido a causa de nuestro temor por hechos que nunca sucedieron, y cómo nuestro más agudo sufrimiento provino de acontecimientos que no anticipamos y por los cuales no hemos temido, veremos que, aunque el temor tiene su importancia como mecanismo de alarma, puede ir más allá .de sus limites convenientes y convertirse en una dificultad intolerable, como cualquier otro hábito inadecuado; por esta razón el temor, como tal debe ser vencido. Por ello debemos disciplinar nuestra imaginación a fin de que no se detenga ante las cosas que nos causan reacciones de temor; antes bien, debemos visualizar un cuadro feliz del término de nuestras aflicciones donde nos veamos anclando .dichosos en el puerto de nuestros sanos deseos. Estos ensueños felices y luminosos desempeñan un papel mucho más importante de lo que se cree en la vida exitosa de hombres y mujeres que triunfaron.

Se puede decir con certeza que nadie que tenga el hábito de representarse cuadros imaginativos angustiosos o lúgubres podrá alcanzar una meta clara y amplia. Quien tiene la costumbre de dar rienda suelta a ensueños placenteros, despliega en torno de sí una atmósfera mental peculiar, que bien se la puede calificar de "fascinadora", y el ser sensitivo que tome contacto con este tipo peculiar de hombre experimentará la influencia de éste y lo verá no como es, sino como aquella persona que ha visualizado en sus ensoñaciones. He aquí por qué cierto tipo de financistas ganan tanto dinero en operaciones arriesgadas, profetas que reúnen discípulos, y curanderos que logran conquistar la confianza de sus pacientes. Hay un hechizo efectivo en esos visionarios que se transmite a las personas con las cuales toman contacto; y como la fe de los que nos acompañan o rodean crea en nosotros una auto confianza de modo tan cierto como que su desconfianza nos desalienta, se establece entonces un circuito de acci6n, que en lenguaje popular llamamos "círculo

vicioso", que se intensifica cuanto más se extiende. De ahí que resulta tan exacto aquello que dice "nada tiene tanto éxito como el éxito mismo".

Lo que la psicología moderna llama el "lenguaje del gesto inconsciente" posee extraordinaria elocuencia y lo interpreta la mente subconsciente de los demás reaccionando de una manera que ni ellos ni nosotros comprendemos en lo más mínimo. Cuando nuestro gesto o actitud subconsciente nos induce a esperar un buen recibimiento, una aquiescencia incuestionable, nueve de cada diez personas responderán a ello dándonos lo que esperábamos subconscientemente. En cambio, cuando dudamos se nos ve desconfiados y sin duda nos estamos acarreando disgustos. Por otra parte, si nuestras ensoñaciones responden a nuestros éxitos, nueve de cada diez personas armonizarán con nosotros, a menos que nuestra falta de tino nos haya hecho elegir un sendero equivocado.

CONCERNIENTE A LA QABALAH

Por David Cherubim

"Hacer tu Voluntad será el todo de la Ley"

La Qabalah

PARTE I

Nosotros empezaremos esta lección, dividida en tres partes, en la Ciencia de la Qabalah exponiendo propiamente el significado de la propia palabra. La palabra Qabalah se deriva de la raíz Qibel (QBL), "recibir". Esto se refiere a la antigua costumbre de transmitir el conocimiento Qabalístico por el método de la transmisión oral. La Qabalah es una doctrina "recibida", el lado esotérico de las escrituras, la "Chokmah Nistorah" o Sabiduría Secreta de la Escuela Interna, que es, la verdad interior como opuesta a la forma exterior.

La Qabalah es un sistema medieval y moderno de teosofía judía, misticismo, y taumaturgia. Es una forma de Filosofía Oculta que esta marcada por la antigua creencia en la creación del Universo a través del proceso de emanación. También es un Método Cifrado para interpretar las sagradas escrituras. Contiene dentro del Santuario de su Sabiduría un Estilo de vida e Iniciación. Como todas las verdaderas ciencias esotéricas, la Qabalah no puede enseñarse a nadie; cada individuo debe experimentarla a su propia y única manera. Los misterios reales de la Qabalah deben descubrirse por si solos, y es usted quién debe crear su propia Qabalah según el conocimiento de su propia experiencia práctica en la aplicación de sus principios fundamentales. Esta lección no fue diseñada para enseñarle Qabalah, más bien esta diseñada para mostrarle a usted sus principios fundamentales. Simplemente es el esqueleto de la instrucción; usted hace el cuerpo de la experiencia.

Eliphas Levi, el famoso Mago francés del Siglo 19, declaró las siguientes palabras para informarnos acerca de la Ciencia de la Qabalah:

"Al penetrar en el Santuario de la Kabalah uno se prende de ella con admiración en presencia de una doctrina tan lógica, tan simple y al mismo tiempo tan absoluta. La unión esencial de ideas y signos; la consagración de las realidades más fundamentales por caracteres primitivos; la trinidad de palabras, letras y números; una filosofía simple como el alfabeto, profunda e infinita como la Palabra; teoremas más completos y luminosos que aquéllos de Pitágoras; una teología que puede resumirse en los dedos; un infinito que puede sostenerse en la cavidad de la mano de un niño; diez dedos y veintidós letras, un triángulo, un cuadrado y un círculo: tales son los elementos de la Kabalah. ¡Tales son también los principios de los componentes de la Palabra escrita, la reflexión de esas Palabras habladas que crearon el mundo! Todas las religiones que son verdaderamente dogmáticas han

emitido de la Kabalah y retornan a eso. El absoluto es grande y científico en los iluminados sueños religiosos, de Jacob Böehme, Swedenborg, Saint Martin y el resto, lo han pedido prestado de la Kabalah; todas las asociaciones Masónicas deben a ella sus secretos y sus símbolos. Solamente la Kabalah consagra la alianza de la razón universal y la Palabra Divina; establecida por el contrapeso de dos fuerzas en clara oposición, el equilibrio eterno de ser,; ella solamente reconcilia la razón con la fe, impulsa con libertad, la ciencia con el misterio,: tiene las llaves del presente, pasado y futuro! "

Los Libros Qabalísticos principales son el Sepher Yetzirah (el Libro de la Formación) y el Sepher Ha-Zohar (el Libro de los Esplendores). Un hombre llamado Akibha ben Joseph que era un Rabino del primer siglo escribió el Sepher Yetzirah en hebreo. la primera aparición en impresión fue en una traducción latina por un hombre llamado Guillaume Postel que fue publicada en París en 1552 y diez años después aparecía impresa en el hebreo original. Akibha fundó la primera Escuela Qabalística. Su alumno llamado Simeon ben Yochai tuvo suceso. Akibha sufrió la persecución de los romanos, y fue martirizado por ellos. El Sepher Yetzirah no fue originado en la mente de Akibha; fue transmitido oralmente a él. El Abraham mítico, una tradición lo declara, fue su verdadero creador o el primero en recibir la Sabiduría de la Qabalah y el Sepher Yetzirah, y fue a su hijo Isaac que él transmitió su Sagrada Sabiduría, considerando que a su otro hijo, Ishmael, él le transmitió los sagrados misterios de la Alquimia.

Se decía que el Sepher Ha-Zohar fue compuesto por Simeon ben Yochai, el alumno de Akibha. Pero no fue escrito hasta el año 1290 por el Rabino Moses ben León. Él lo escribió en arameo bajo el seudónimo de Simeon ben Yochai. Moses ben León fue el primero en registrarlo, pero su origen es mucho más antiguo. Mucho del Zohar viene de los tiempos Mishnicos, alrededor de D. C. 70 - 200. El Zohar apareció primero en forma impresa en idioma hebreo en Mantua en 1558. El Zohar es básicamente un comentario de la Torah (Pentateuco).

La tradición también dice que fue el Gran Arcángel Metatron (מטטרון) el que originalmente transmitió la Sabiduría de la Qabalah al hombre. En "El Libro de Metatron", recibido por mi propia mano por el año 1988 e.v., es proclamado por el Arcángel Metatron: "mía es la Doctrina Secreta de los Misterios de la Qabalah que yo entregué a los corazones de los hombres por vía de Mi Voz Interior de Iluminación." Esta Voz Interior es la Revelación Divina de la Sabiduría de las edades. A menudo, en presencia de fuerzas superiores o en casos extremos de peligro, esta Voz aparecerá para iluminarlo y guiarlo. Es la Palabra de Dios en el corazón del hombre, y todos los verdaderos Misterios del Universo son revelados por esta Voz Interior. La experiencia me ha confirmado que es una tarea muy difícil describir esta Voz Interior a uno que no ha experimentado directamente su iluminación divina y arrobamiento. Cuando es revelada al alma del hombre, habla claramente así como si otro ser humano estuviera hablando directamente en su oreja. Al que tenga oídos para oír, permítanle oír.

Se dice que la Qabalah es de origen egipcio y Caldeo aparte de la tradición y el mito. Pero la propia Qabalah, siendo expresión de la Verdad Cósmica, no puede haber tenido principio real, pero debe ser tan eterna como la Verdad. Es la Sabiduría Sin edades del Hombre y es su vehículo de Conocimiento Divino que es eterno en los cielos. Sólo pueden

encontrarse los verdaderos orígenes de la Qabalah en el Infinito dónde los Dioses Inmortales conciben todos los misterios divinos. La Qabalah es tan antigua como la Sabiduría Eterna que nunca ha nacido y nunca morirá. Es el idioma inmortal de los Ángeles, y aprendiendo a este idioma angélico sin edades el hombre puede hacer contacto directo y puede comulgar con seres angélicos que son los mensajeros de la Sabiduría Eterna.

Ahora el objeto entero de la Qabalah es el mismo que nosotros encontramos en todas las ciencias y artes esotéricas. Es lograr el Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián que, en la Qabalah, es simbolizado por Adán Qadmon a quien los Dioses hicieron a Su propia Imagen. Adán Qadmon es el Hombre Interior, su Verdadero Ego que es la esencia de cada aspecto de su ser, la Vida de todo lo que usted es. Es la reflexión microcósmica en usted del Ego Macrocósmico, un rayo del Sol Universal.

El crear su propia y única Qabalah, por la comprensión práctica y aplicación de sus principios fundamentales y enseñanzas, es el método más creativo y científico de alcanzar el Conocimiento y la Conversación de su propio Santo Ángel Guardián, alcanzar la Gran Obra de los Adepti de Luz. La Qabalah puede inspirar al genio interior de un hombre para tomar la acción correcta al manifestarse en la esfera de la conciencia, y lograr la realización consciente y la unión con sí mismo. Por consiguiente permítanos adelantarnos en nuestro estudio científico de los principios fundamentales de la Qabalah. Yo le recomiendo que usted intente memorizar todos los aspectos de esta lección, asimilar su cada principio y fórmula.

La Qabalah es clasificada tradicionalmente bajo cuatro encabezamientos:

1. La Qabalah Práctica. Magia(k) Ceremonial y Talismánica.

2. La Qabalah Literal. Dividida en tres partes: Gematria (del Griego, "Geometria"), Notariqon (Latín, "Notarius", escritor de mano), y Temurah (Hebreo, "Permutación").

3. La Qabalah No escrita. Sólo es comunicada oralmente.

4. La Qabalah Dogmática. La parte doctrinal.

La Qabalah Práctica tiene relación con la Magia(k) Ceremonial y Talismánica; la Qabalah Literal tiene relación con el uso oculto de letras y números; la Qabalah No escrita tiene relación con el conocimiento con que se colocan ciertos juegos de símbolos en el Árbol de la Vida; y la Qabalah Dogmática tiene relación con la literatura Qabalística.

La llave Maestra para entender la Ciencia de la Qabalah es el Tetragrámaton o el llamado Nombre Innombrable de Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, vulgarmente pronunciado Jehovah. Realmente no es en absoluto un nombre, pero indica en la ciencia oculta una fórmula mágica de suprema importancia universal. Es un nombre derivado de un verbo hebreo que significa, "ser". Yod-Heh-Vav-Heh puede traducirse como "Él que fue, es, y será". En letras romanas que corresponden a las letras hebreas, Yod-Heh-Vav-Heh es escrito como

IHVH. IHVH (יהוה) es un símbolo de la Realidad de Existencia Una detrás de toda la manifestación.

En la Filosofía Qabalística hay Cuatro Mundos que constituyen el Universo. Todos los posibles modos de operación de la Realidad de Existencia Una están clasificados en estos Cuatro Mundos. De una cierta manera ellos se corresponden con los Cuatro Elementos Filosóficos. Los Cuatro Mundos y los Cuatro Elementos se corresponden con las Cuatro Letras del Tetragrámaton.

Los Cuatro Mundos Qabalísticos son:

1. Olahm Ha-Atziluth (אצילות) (el Mundo de las Emanaciones. También es llamado el Mundo Arquetípico).
2. Olahm Ha-Briah (בריאה) (el Mundo de la Creación. También es llamado Khorsia, el Trono).
3. Olahm Ha-Yetzirah (יצירה) (el Mundo de la Formación. También es llamado el Mundo de los Ángeles).
4. Olahm Ha-Assiah (עשיה) (el Mundo Material. También es llamado Olahm Ha-Qliphoth, el Mundo de las Cáscaras o los Cascarones).

Atziluth (אצילות) es el Mundo de las Emanaciones y se corresponde con el elemento Fuego y la letra Yod (י) del Tetragrámaton; Briah (בריאה) es el Mundo de los Arcángeles y corresponde con el elemento Agua y la letra Heh (ה) del Tetragrámaton; Yetzirah (יצירה) es el Mundo de los Ángeles y corresponde con el elemento Aire y la letra Vav (ו) del Tetragrámaton; Assiah (עשיה) es el Mundo de la Acción y corresponde con el elemento Tierra y la última Heh (ה) del Tetragrámaton. Éstos también pueden ser definidos como el Mundo Espiritual, el Mundo Mental, el Mundo Astral, y el Mundo Material. El Mundo Espiritual es el más alto, siendo el más puro en su naturaleza o causa primordial, considerando que los tres mundos que emanan de él son menos divinos en la naturaleza y son de hecho reflexiones, en una escala descendente, del primer mundo.

En cada uno de los Cuatro Mundos es contenido un Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida es un símbolo compuesto que representa el Universo entero y el Alma de cada Hombre-Mujer están relacionados allí. Esta compuesto de diez Esferas (Sephiroth) y veintidós Senderos que conectan esas esferas. (Vea el Árbol de la Vida en la última página de esta lección.) Dado que hay un Árbol de la Vida en cada uno de los Cuatro Mundos, hay cuarenta Esferas en todos. Y todavía cada Esfera contiene su propio Árbol de la Vida; y en cada Esfera de ese Árbol otro Árbol es contenido todavía, de hecho en la Filosofía Qabalística hay una cantidad infinita de Árboles y Esferas.

Los diez Sephiroth del Árbol de la Vida tienen puntos de contacto con cada uno de los Cuatro Mundos Qabalísticos. En el Mundo Arquetípico los Sephiroth se manifiestan a través de los diez Nombres Santos de Dios; en el Mundo Creativo los Sephiroth se manifiestan a través de los diez Poderosos Arcángeles; en el Mundo Formativo los Sephiroth se manifiestan a través de las diez Huestes Angélicas; y en el Mundo Material los Sephiroth manifiestan a través de los diez Chakras Mundanos. Estos Chakras son el

Primum Mobile (Rashit Ha-Galgalim - ראשית הגלגלים), la Esfera del Zodíaco (Mazlot - מזלות), los Siete Planetas, y los Elementos.

El propio Tetragrámaton lleva a los diez Sephiroth del Árbol. El punto más alto la letra Yod es Kether; la letra Yod es Chokmah, el Padre Superno,; la letra Heh, o la "Heh Superna", es Binah, la Madre Superna,; la letra Vav son los próximos seis Sephiroth del Árbol que son llamados los seis miembros del Microprosopos; y la última Heh, o la "Heh inferior" es Malkuth, la novia del Microprosopos.

En la Ciencia de la Qabalah, son reconocidas tres partes esenciales del Alma. Éstas son las siguientes:

1. Neschamah (נשמה) (Alma, Intuición)
2. Ruach (רוח) (Espíritu, Mente)
3. Nephesch (נפש) (alma Animal)

Neschamah es la Tríada de los Supernos que consiste en los tres Sephiroth llamados Kether (כתר), Chokmah (חכמה) y Binah (בינה) en el Árbol de la Vida, pero sobre todo Neschamah es el más relacionado a Binah. Ruach son los próximos seis Sephiroth (Chesed (חסד), Geburah (גבורה), Tiphareth (תפארת), Netzach (נצח), Hod (הוד), y Yesod(יסוד). Nephesch es la Sephirah Malkuth. Eliphas Levi declaró lo siguiente acerca de las tres partes del Alma: "El cuerpo es el velo de la Nephesch. La Nephesch es el velo de la Ruach. La Ruach es el velo de la vestidura de Neschamah."

Hay otras dos partes del Alma en la Filosofía Qabalística. Éstas se llaman Yechidah y Chiah. Yechidah (el Verdadero Ego) se refiere a Kether; Chiah (la Fuerza de Vida, o la Verdadera Voluntad) se refiere a Chokmah. Estos dos están contenidos en Neschamah Eterno que es representado en Tarot por el Atu la Emperatriz (Carta III de los Arcanos Mayores). La Emperatriz es Isis en Naturaleza, y ella también es la Reina de Cielo. Ella es la fuente y el cumplimiento de todas las cosas terrestres y celestes, materiales y espirituales. Ella es la Madre Venus, la Diosa de todos. El símbolo de Venus que también es el símbolo de la Mujer es una Cruz bajo un Círculo. Es un símbolo que contiene en sí mismo la idea de todos los Sephiroth del Árbol de la Vida; contiene todas las fuerzas de la Naturaleza, así como el Santo Neschamah los contiene a todos dentro de sí mismo.

En la Filosofía Qabalística son reconocidos tres planos de manifestación llamados los tres Velos de la Existencia Negativa. El primero de estos Velos es AIN (אין), Negatividad,; el segundo es AIN SOPH (אין סוף), lo Ilimitado; y el tercero es AIN SOPH AUR (אין סוף אור), la Luz Ilimitada. El último de estos tres es Kether, la primer Sephirah del Árbol de la Vida, es en la que se concentra la existencia, y qué es la fuente de los otros Sephiroth.

AIN SOPH AUR se entiende como la realización más allá del Árbol de la Vida. Es un estado inefable de existencia que nosotros no podemos directamente comprender por nuestras mentes. Los tres Velos de Existencia Negativa no forman todavía las llamadas a ser ideas ocultas de los Sephiroth. Ellas se concentran en Kether que en este sentido es el

Malkuth de las ideas ocultas de los Sephiroth. Malkuth es el décimo Sephirah en el Árbol de la Vida.

La palabra AIN consiste en tres letras que representan los primeros tres Sephiroth del Árbol Oculto de la Vida. AIN SOPH (AIN SVPh) consiste en seis letras que representan los primeros seis Sephiroth del Árbol Oculto de la Vida. AIN SOPH AUR (AIN SVPh AVR) consiste en nueve letras que representan los primeros nueve Sephiroth del Árbol Oculto de la Vida. Kether es el primero de los Sephiroth manifestados, el centro concentrado de lo Ilimitado, y se dice que es el Malkuth o número diez del Árbol Oculto de la Vida. Así, "Kether está en Malkuth, y Malkuth está en Kether."

Comprender de verdad y entender la Ciencia de la Qabalah depende de la aplicación inteligente y profunda del principio oculto de la analogía. Considere las siguientes palabras informativas de Eliphas Levi:

"La analogía hace rendir todas las fuerzas de la Naturaleza al Mago; la analogía es la quintaesencia de la Piedra Filosofal, el secreto del movimiento perpetuo, la cuadratura del círculo, el Templo que descansa en los dos pilares de Jakin y Boaz, la llave del Gran Arcanum, la raíz del Árbol de la Vida, la ciencia de bien y el mal. Encontrar la escala exacta de correspondencias en las cosas apreciables por la ciencia es arreglar la base de fe, y así ser poseedor de la vara de los milagros. Ahora, allí existe un principio y una fórmula rigurosa que es el Gran Arcanum. Permite al hombre sabio no buscarlo, porque él ya lo ha encontrado; permite a los profanos buscarlo por siempre: ellos nunca lo encontrarán."

El Árbol de la Vida

PARTE II

El Árbol de la Vida es un "mandala occidental" y puede usarse para el propósito místico de meditación. También puede usarse como un sistema práctico de conocimiento oculto en que se basan las fórmulas de Magia(k) Ritual de uno. Éstos pueden llamarse la forma subjetiva y objetiva para usar el Árbol de la Vida. El Árbol comprende y sintetiza todas las fuerzas, formas, y conceptos del Universo, y abraza todas las llaves esenciales para lograr la verdadera unión con lo Divino. Es un modelo más que excelente para ver su Universo entero. Le permite ver todas las diferencias de su Universo mientras le permite al mismo tiempo mantener la Unidad consciente. (Vea Árbol de Vida en la última página de esta lección.)

El Árbol de Vida es el método más profundo para clasificar los fenómenos del Universo, y ayuda a que nosotros desarrollemos una comprensión de las varias relaciones sutiles entre esos fenómenos. Cada miembro de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada debe aprender el Árbol de memoria, y éste debe volverse el fondo automático de todos sus pensamientos. El Árbol Qabalístico de la Vida obra un papel vital en la iniciación y entrenamiento del Mago de la Aurora Dorada. Cada fenómeno, cada idea y cada experiencia debe referirse al Árbol según el principio científico de analogía. Esto significa que el Mago de la Aurora Dorada cultiva una mente organizada y fortalece su conocimiento mágico, y él podrá inevitablemente unificarse con ese conocimiento y transmutar lo Muchos en Uno.

El Sepher Yetzirah habla de Treinta y dos Senderos de Sabiduría. Éstos son los Treinta y dos Senderos de la Gloria Oculta. Treinta y dos es el valor numérico de la palabra Laib (LB) (לב) el Corazón del Hombre. Así los Treinta y dos Senderos son los misterios ocultos de la Doctrina del Corazón. Éstos son los diez Sephiroth y los veintidós Senderos del Árbol de la Vida. Sephirah es singular; Sephiroth es plural. Significa "emanación numérica".

En la Ciencia de la Qabalah, un Sendero significa una idea jeroglífica, o más bien la esfera de ideas que pueden atribuirse a cualquier glifo o símbolo. Los Sephiroth deben estudiarse, sobre todo por vía de sus conexiones a través de los veintidós Senderos, y los Senderos deben estudiarse respecto a las Esferas que ellos conectan. Los Sephiroth son objetivos y deben interpretarse macrocósmicamente; los Senderos son subjetivos y deben interpretarse microcósmicamente. Los Sephiroth conciernen a los Misterios Mayores del Hombre, y los Senderos conciernen a los Misterios Menores del Hombre.

El Árbol de la Vida contiene Tres Tríadas. La primera tríada se ha llamado el Mundo Intelectual u Olahm Mevshekal, y consiste en los Sephiroth Kether, Chokmah y Binah; la segunda se llama el Mundo Moral u Olahm Morgash, y consiste en los Sephiroth Chesed, Geburah, y Tiphareth; y la tercera se llama el Mundo Material u Olahm Ha-Mevetbau, y consiste en los Sephiroth Netzach, Hod y Yesod. Éstos también se han llamado la Tríada de los Supernos, la Tríada Ética y la Tríada Astral que ciertamente parecen ser las condiciones más apropiadas para estas tres Tríadas del Árbol de la Vida.

Al primer Sephirah del Árbol de la Vida se llama Corona o la Altura Inescrutable; al segundo se le llama Sabiduría; al tercero se le llama Comprensión; al cuarto se le llama Amor, Misericordia o Majestad; al quinto se le llama Severidad, Justicia o Miedo; al sexto se le llama Belleza; al séptimo se le llama Victoria; al octavo se le llama Esplendor o Gloria; al noveno se le llama Fundación; y al décimo se llama Reino.

Cada Sephirah del Árbol recibe la influencia de la Sephirah que le precede y le transmite esa misma energía a la Sephirah que luego le sigue hacia abajo en el Árbol. Se declara por consiguiente que cada Sephirah en el Árbol es femenina o pasiva respecto a su predecesora y masculina o activa respecto a su sucesora. Pero es aun más importante recordar que cada Sephirah en sí misma son ambas masculina y femenina en naturaleza. Los Sephiroth son emanaciones, no creaciones,; ellos son los poderes cósmicos que constituyen toda la creación, y son duales en esencia.

La conexión invisible de los Sephiroth es la Ruach, o Espíritu, de Mezlah o la Influencia Oculta. Mezlah es el Santo Espíritu de Metatron y la Influencia Divina descendente de Kether. El valor numérico de Mezlah es 78 que también es el número de cartas en el Tarot.

Todos, los diez Sephiroth representan en la Filosofía Qabalística el Hombre Arquetípico, llamado en la lengua hebrea Adán Qadmon. El objetivo entero de la Sabiduría Secreta de la Qabalah es recobrar la unión consciente con Adán Qadmon, o el Hombre Interior. Él es el Ser Primordial o el Hombre Celestial, también llamado en la lengua hebrea Adán Auilah.

Los diez Sephiroth tienen una relación directa con el Sol, la Luna, los Planetas y los Elementos. Plutón se corresponde con Kether o la Corona; Urano se corresponde con Chokmah o Sabiduría; Saturno se corresponde con Binah o Entendimiento; Júpiter se corresponde con Chesed o Misericordia; Marte se corresponde con Geburah o Severidad; el Sol se corresponde con Tiphareth o Belleza; Venus se corresponde con Netzach o Victoria; Mercurio se corresponde con Hod o Gloria; la Luna se corresponde con Yesod o Fundación; y los Cuatro Elementos Fuego, Agua, Aire, y Tierra se corresponden con Malkuth o el Reino.

Todos los planetas han sido listados excepto Neptuno. Neptuno se corresponde con la llamada Sephirah Invisible en el Árbol de la Vida. Esta Sephirah oculta se llama Daath (דעת) o Conocimiento y esta localizada en el Abismo debajo de Chokmah y Binah en el Árbol. Era el lugar original de Malkuth antes de la llamada Caída del Hombre. Se dice que esta Sephirah esta formada afuera de la conjunción de Chokmah y Binah. Esta situada montada sobre el Abismo y es la Corona de la Ruach. Crowley nos indica que la Sephirah Daath está en otra dimensión con respecto a los otros Sephiroth, y forma el Ápice de una Pirámide en que los tres Sephiroth supernos Kether, Chokmah, y Binah forman los tres ángulos de base. Concerniente a la Sephirah Daath, Crowley tenía esto para decir: "Es importante explicar la Posición de Daath o Conocimiento en el Árbol. Se la llama la Hija de Chokmah y Binah, pero ella no tiene lugar. Realmente es el Ápice de una Pirámide en que los tres primeros Números forman la Base". Él continúa: "Ahora el Árbol, o Minutum Mundum, es una Figura en un Plano del Universo sólido. Daath, siendo anterior a ese Plano, es por consiguiente la Figura de una Fuerza en cuatro Dimensiones, y así es el Objeto de la

Mágnum Opus. Los tres Senderos que la conectan con la Primera Trinidad son las tres Letras perdidas o Padres del Alfabeto hebreo".

Los diez Sephiroth del Árbol se corresponden en el Tarot con las cartas de los Arcanos Menores. Los cuatro ases son Kether; los cuatro dos son Chokmah; los cuatro tres son Binah; los cuatro cuatros son Chesed; los cuatro cincos son Geburah; los cuatro seis son Tiphareth; los cuatro sietes son Netzach; los cuatro ochos son Hod; los cuatro nueves son Yesod; y los cuatro diez son Malkuth. Cada una de estas cartas de los Arcanos Menores representa la operación de uno de los Sephiroth en un elemento particular. Por ejemplo, los Seis de Varas (o Bastos) representan la operación de Tiphareth en el elemento fuego; porque la Vara (o Basto) es un símbolo del fuego. Las cartas de Copa representan la operación de las Sephiroth en el elemento Agua; las cartas de Espada representan la operación de las Sephiroth en el elemento Aire; y la Moneda o cartas de Pentáculos representan la operación de las Sephiroth en el elemento Tierra.

Lo siguiente es una lista de los diez Sephiroth y sus correspondientes Triunfos del Tarot: Kether es el Loco; Chokmah es el Mago; Binah es la Sacerdotisa; Chesed es la Fortuna (o Rueda de Fortuna); Geburah es la Torre; Tiphareth es el Sol; Netzach es la Emperatriz; Hod es el Eón (o Juicio); Yesod es el Hombre Colgado; Malkuth es el Universo (o el Mundo).

Los diez Sephiroth tienen una relación directa con los Siete Chakras o Centros de Prana en la Filosofía Yoga. Kether es Sahasrara, el Chakra de la Coronilla; Chokmah es Ajna, el Chakra de la Frente; Binah es Visuddhi, el Chakra de la Garganta; Chesed, Geburah y Tiphareth corresponden a Anahata, al Chakra del Corazón; Netzach es Manipura, el Chakra del Plexo Solar; Hod es Svadistthana, el Chakra del Ombligo; Yesod y Malkuth corresponden a Muladhara, el Chakra Raíz.

En el idioma hebreo hay veintidós letras. Éstas se corresponden con los veintidós Senderos del Árbol de la Vida. El Alfabeto hebreo ha sido propiamente llamado el Alfabeto Santo de los Dioses, y el Alfabeto Angélico. El famoso Sepher Yetzirah divide las veintidós letras hebreas en tres clases de tres, siete y doce. Éstas son:

1. Las tres Letras Madres: Aleph (א), Mem (מ), y Shin (ש).

2. Las siete Letras Dobles: Beth (ב), Gimel (ג), Daleth (ד), Kaph (כ), Peh (פ), Resh (ר), y Tav (ת).

3. Las doce Letras Simples: Heh (ה), Vav (ו), Zayin (ז), Cheth (ח), Teth (ט), Yod (י), Lamed (ל), Nun (נ), Samekh (ס), Ayin (ע), Tzaddi (צ), y Qoph (ק).

Las tres Letras Madres corresponden con los tres Elementos Filosóficos de Aire (Aleph), Agua (Mem), y Fuego (Shin). Ellos también se corresponden con los tres Gunas de la Filosofía Samkhya (Aleph=Sattva, Mem=Tamas, Shin=Rajas) y con los tres Principios de la Alquimia (Aleph=Mercurio, Mem=Sal, Shin=Azufre). Estas tres letras son reflexiones de la Tríada Superna de Luz, Sabiduría y Comprensión. Las siete Letras Dobles se corresponden con los Siete Planetas Antiguos, los Siete Chakras, los Siete Metales de la

Alquimia, los Siete Pasos de la Iniciación, los Siete Días de la Semana, los Siete Elohim o Espíritus de Dios, los Siete Ojos de Dios, los Siete Arcángeles, los Siete Maestros, los Siete Pisos del Templo de Salomón, los Siete Colores, los Siete Sentidos, y los Siete Tonos Musicales,. Las doce Letras Simples se corresponden con los Doce Signos Astrológicos del Zodíaco.

Los veintidós Senderos se corresponden con los veintidós Atu de Thoth, o Cartas de los Arcanos Mayores del Tarot, numerados de 0 a XXI. Aleph es El Loco, Beth es El Mago, Gimel es La Sacerdotisa, Daleth es La Emperatriz, Heh es La Estrella (o El Emperador), Vav es El Hierofante, Zayin es Los Amantes, Cheth es El Carro, Teth es la Fuerza (Lujuria), Yod es El Ermitaño, Kaph es La Rueda de la Fortuna, Lamed es la Justicia (Ajustamiento), Mem es El Hombre Colgado, Nun es la Muerte, Samekh es la Templanza (Arte), Ayin es El Diablo, Peh es La Torre, Tzaddi es El Emperador (o La Estrella), Qoph es La Luna, Resh es El Sol, Shin es el Juicio (El Aeón), y Tav es El Mundo (El Universo).

Veintidós en la Matemática Oculta es el número del Círculo. El Círculo simboliza la infinidad y representa una manifestación completa y un ciclo de fuerzas universales. El Círculo es un símbolo del Universo Entero. Hay veintidós fuerzas esenciales que constituyen el Universo del Hombre que nosotros podemos definir como siendo los elementos reales de nuestras vidas conscientes y subconscientes. Los Arcanos Mayores son los símbolos de estos elementos internos que nosotros podemos usar para penetrar el Velo de Isis, y compartir el Sacramento Supremo de la Sabiduría Eterna.

Los veintidós Senderos del Qabalístico Árbol de la Vida son fuerzas de existencia arquetípica en la mente subconsciente de hombre. Ellas son microcósmicas y subjetivas, considerando que las diez Esferas Redondas (Sephiroth) del Árbol de la Vida son macrocósmicas y objetivas. Todos los veintidós Senderos son aspectos esenciales y vivientes de la psique individual de un hombre. Experimentando cada una de estas fuerzas internas, en sus varios modos de expresión psicológica, nosotros podemos expandir nuestros estados conscientes de conocimiento y experiencia, y así podemos obtener mayor progreso en nuestro esfuerzo dinámico de participar en el gran esquema de la evolución divina.

Cada Sendero del Árbol es una puerta para lograr conocimiento psicológico y espiritual. Experimentando los varios modelos de la Serpiente de Fuerza, representada por los veintidós Senderos del Árbol, nosotros podemos comprender la luz del verdadero conocimiento y podemos lograr la visión auténtica del significado y la meta de nuestra existencia. Ahora cada Sendero es la reflexión microcósmica y la representación macrocósmica de un poder universal. Experimentando cada uno de los Senderos del microcósmicos de la Serpiente de Fuerza, nosotros podemos desarrollarnos de una manera tal de unirnos con esos varios poderes macrocósmicos. En otros términos, nosotros desarrollamos la conciencia cósmica y la vida universal que son el destino esencial de todas las cosas.

Si nosotros trabajamos con los Senderos de la manera apropiada al Árbol de la Vida, como una Forma de Auto-iniciación, es que nosotros podemos producir esos estados necesarios de conocimiento que se requieren para el desarrollo de la Conciencia Universal.

En este caso nosotros empezamos con la cola de la Serpiente, el Sendero de Tav en el fondo del Árbol de la Vida y nosotros finalizamos con la cabeza de la Serpiente en el Sendero de Aleph en la cima del Árbol de la Vida. En otros términos, nosotros comenzamos nuestra jornada en Malkuth (Abajo) y nosotros acabamos en Kether (Arriba). Malkuth es la tierra, nuestro lugar natural de habitación. Kether es el Espíritu, la morada trascendente de nuestro ser espiritual. Si nosotros ascendemos hacia Kether, es igual a decir que nosotros nos volvemos unos con Dios o Conciencia Universal. Éste es ciertamente un esfuerzo de gran importancia y es la meta de todos los que buscan evolucionar espiritualmente y psicológicamente. Los Senderos del Árbol de la Vida son un buen medio de lograr esta alta meta, porque ellos son las puertas al Palacio de lo Infinito; y la Serpiente Real de Iniciación que asciende el Árbol de la Vida es Solo la Guía a ese Esplendor Inefable de los Dioses.

Los veintidós Senderos son realidades microcósmicas en las que se concentran y equilibran fuerzas macrocósmicas representadas por las Sephiroth en el Árbol de la Vida. Cada Sendero es una puerta para lograr la unión con las fuerzas divinas del Universo, y ellos llevan inevitablemente a la Sabiduría Sin Edades. La fuerza de cada Sendero es representada por su correspondiente Carta del Tarot relacionada con su correspondiente letra hebrea. Así el undécimo Sendero de Aleph es El Loco en el Árbol de la Vida. Este Sendero particular conecta Kether y Chokmah, y representa la conciencia espiritual.

Hay en la Qabalah lo que se define como los Tres Senderos del Árbol de la Vida. Estos tres Senderos se llaman el Sendero de la Flecha, el Sendero de la Espada Encendida o Llamarada del Relámpago, y el Sendero de la Serpiente.

El Sendero de la Flecha consiste en las Sephiroth del Pilar del Medio y asciende hacia arriba de Malkuth a Kether. La Flecha es un símbolo de la Pura Aspiración. La Flecha es disparada desde el Arco de Promesa, Qesheth, el Arco iris de colores Astrales que se extienden como un halo detrás de Yesod. Representa el Sendero del Místico y se llama La Vía de la Iluminación. La práctica de la Aurora Dorada es Subir por los Planos en el lugar de tomar el Pilar Central del Árbol de la Vida por vía del Sendero de la Flecha.

El Sendero de la Espada Encendida o Llamarada del Relámpago consiste en todos los diez Sephiroth y desciende de Kether a Malkuth. Representa la Forma de la Emanación. La Espada hacia abajo de Kether a través de los Sephiroth como una llamarada en zigzag. Es la Espada Encendida de la Doctrina Qabalística de la Creación, mientras abraza todos los Sephiroth del Árbol de la Vida, con Kether en el puño y el punto que desciende a Malkuth. Es la Llamarada del Relámpago que descendió del Cielo, y, como en la teoría oculta, creó el Universo existente.

El Sendero de la Serpiente abraza en su enrollar los veintidós Senderos y asciende de Tav a Aleph. Representa el Sendero del Mago, y se llama La Vía de la Iniciación. La propia Serpiente es Nechushtan, un símbolo de sabiduría e iniciación. Los veintidós Senderos del Árbol son los varios modelos de ser de esta Fuerza de la Serpiente. Esta Fuerza de la Serpiente, en la Ciencia Oriental de Yoga, es simbolizada por Kundalini que, para el propósito de la iniciación, debe controlarse, debe sublimarse y debe hacerse simbólicamente ascender hasta localizarse sobre la cabeza en Corona Interna de Iluminación a través de los varios Chakras en el Cuerpo Sutil. En Magia(k) esta Fuerza de

la Serpiente es conocida como la Luz Astral que es una corriente subjetiva, electro-magnética dentro de todos. Controlar y dirigir las varias formas de esta Luz Astral es el método supremo para cultivar y activar la Voluntad Mágica.

La Serpiente ascendente del Árbol es un ‘símbolo fálico' que representa la fuerza interna de reproducción creativa, es decir, la energía sexual. El desarrollo apropiado y la aplicación de esta ‘energía fálica ' es el verdadero método y la manera de afectar genuinamente las condiciones mágicas de la Naturaleza. Esto requiere control mental eficaz y la afirmación apropiada de la Voluntad Mágica. Lo que es el esencial es desarrollar el conocimiento de las varias formas de esta `fálica' energía consciente, representada por los Senderos del Árbol, para experimentar conscientemente y así trascender su naturaleza interior. Haciendo esto nosotros podemos determinar, podemos agrandar, y podemos ejercer nuestro Voluntad Mágica con mayor sabiduría y habilidad.

Los Pilares del Árbol de la Vida

PARTE III

Los Pilares representan las tres posibles formas en que la fuerza puede manifestarse. Hay tres de estos Pilares, y ellos representan los principios universales de Actividad, Pasividad y Equilibrio. El Pilar de la mano izquierda es llamado el Pilar de la Severidad; el Pilar de la mano derecha es llamado el Pilar de la Misericordia; y el Medio Pilar es llamado el Pilar de la Armonía y Conciencia. Los Pilares de la mano izquierda y derecha son los Pilares de Función y Manifestación, considerando que el Pilar del Medio es el Pilar de el Equilibrio.

La Qabalah nos comunica que toda manifestación esta basada en el principio universal de dualidad. En cada Sephirah del Árbol de la Vida se concentran allí una dualidad de fuerzas; es el principio de polaridad que actúa dentro de cada Sephirah para la manifestación de la energía de esa Sephirah; es la operación de los Pilares de la Manifestación dentro de cada Sephirah. Los Pilares realmente no son una parte del Árbol de la Vida; son las posibilidades de manifestación contenidas dentro de cada Sephirah del Árbol. La única verdadera Unidad está en lo Inmanifestado, más allá de Kether, en el Gran Desconocido. Hay incluso en Kether la operación de los principios duales de los Pilares de Manifestación.

El Pilar de la Severidad consiste en los Sephiroth llamados Binah, Geburah, y Hod, e indica el principio Pasivo en la Naturaleza. El Pilar de la Misericordia consiste en los Sephiroth llamados Chokmah, Chesed y Netzach, e indica el principio Activo en la Naturaleza. El Pilar Central del Árbol consiste en los Sephiroth llamados Kether, Tiphareth, Yesod, y Malkuth, e indica el principio equilibrado en la Naturaleza. Sabiduría muy útil pueden ser ganada sumando los números de los Sephiroth o Senderos de los Pilares. Por ejemplo, note el hecho que el Pilar del Medio consiste en los números 1, 6, 9, y 10. La suma de estos números es 26 que es el número del Tetragrámaton IHVH.

Los Pilares del Árbol de la Vida se corresponden con los tres Principios Alquímicos llamados Azufre, Sal y Mercurio. Ellos también se corresponden con los tres Gunas de la Filosofía del Yoga llamados Rajas, Tamas, y Sattva, y con las tres Letras Madres del Alfabeto hebreo, estas son, Shin, Mem y Aleph. El Pilar de la mano izquierda se corresponde con Mem (Agua), este Pilar tiene su raíz en Hod y esta coronado en Binah que es acuoso en naturaleza; el Pilar de la mano derecha se corresponde con Shin (Fuego), este Pilar tiene su raíz en Netzach y esta coronado en Chokmah que es ardiente en naturaleza; y el Pilar del Medio se corresponde con Aleph (Aire). Se asignan a los Sephiroth del Pilar del Medio el elemento Aire, excepto Malkuth que se le asigna el elemento Tierra.

Un cierto Sephirah en el Árbol de la Vida sirve de apoyo a cada uno de los tres Pilares. El Pilar de la mano izquierda se apoya en Hod (el intelecto creativo), el Pilar de la mano derecha se apoya en Netzach (la imaginación creativa), y el Pilar del Medio se apoya en Malkuth (el cuerpo material). Es necesario entender en lo que se apoyan cada uno de los

Pilares del Árbol, cultivar fuerza y habilidad en la aplicación de esas funciones de apoyo, y mantener el equilibrio apropiado de esas funciones, y preservar que los Pilares se erijan y sostengan.

El hermético símbolo del Caduceo abraza el simbolismo de los tres Pilares. También abraza a los diez Sephiroth en el simbolismo mágico de la Aurora Dorada. En este símbolo hay dos Serpientes que representan a dos fuerzas, vida y muerte, actividad y pasividad, y en el centro, en la cúspide del Caduceo, allí brilla el globo dorado que representa la Luz equilibrada. Éstas son las Fuerzas Qabalísticas de OD, OB y AOUR. OD (AVD) es el Fuego especial de la Magia(k) Sagrada de Luz, Vida, y Amor. OB (AVB) es el Fuego especial de Magia Negra. AOUR (AVR) es la Luz Equilibrada del Día Abierto. Éstas representan las tres Formas en que la Fuerza de la Serpiente, llamada la Luz Astral, expresa sus varios modos de poder.

Los Pilares de la mano izquierda y derecha o Columnas del Árbol de la Vida son los dos Pilares que se pusieron en el pórtico o entrada del Templo de Salomón. Estos dos Pilares fueron llamados Jachin y Boaz. La palabra Jachin es definida como "él es fortalecido" o "voluntad estable." La palabra Boaz es definida como "en la fuerza." Juntas estas dos palabras significan "en la fuerza mi casa esta establecida". La casa, claro, es el Templo. También considere que Jachin es llamado el "Pilar de la Nube", y Boaz es llamado el "Pilar del Fuego."

Los dos Pilares de Manifestación son los Pilares del Templo Masónico y ellos también son los dos Pilares que forman parte de las ceremonias de iniciación en un Templo de la Aurora Dorada. Estos dos Pilares son iguales que los Pilares de Hermes, Set, Shu y Hércules. En el simbolismo egipcio, ellos son los Pilares de los Dioses de la Luz de la Alborada. Ellos son los dos Pilares de la Vida y la Muerte y ellos simbolizan las Fuerzas Arcangélicas de los Grandes Arcángeles Metatron y Sandalphon (los dos Kerubs de Luz y Oscuridad).

Los tres Pilares del Árbol se corresponden con los tres principales Nadis del Yoga: Ida, Pingala, y Sushumna. Sushumna esta situada dentro del eje cerebro-espinal, el Merudanda, y puede decirse que está al lado de la médula espinal. Empieza del centro más bajo del cuerpo humano, el Primer Chakra llamado Muladhara (5 cm. sobre el ano y 5 cm. detrás del pene). Atraviesa los próximos cinco Chakras, y entonces llega al Sahasrara Chakra. Se dice que los Chakras están en la columna vertebral, en Sushumna. A través de Sushumna pasa Kundalini.

Se dice que Kundalini duerme hasta que despierta en el Muladhara Chakra, mientras cierra con su boca la entrada Sushumna. Cuando Kundalini (Shakti) despierta, por vía de la apropiada iniciación, Ella entra en Forma Real en el Nadi central (Sushumna) para abrazar a su Señor Shiva sobre el Brahmarandhra (Sahasrara Chakra). Por este abrazo y la sacramental unión de fuerzas cósmicas de arriba y de abajo, Shakti y Shiva se dice que hacen "diluvios de flujo de néctar". Este trabajo de unión es cumplido controlando la energía sexual que debe retener su sutil forma y ascender hacia arriba con el Prana ascendente en lugar de descender bajo la forma de líquido seminal. Kundalini entonces se

eleva a través de Sushumna y atraviesa cada pétalo de los siete Chakras que entonces se elevan erectos, mientras florecen a pleno los Lotos.

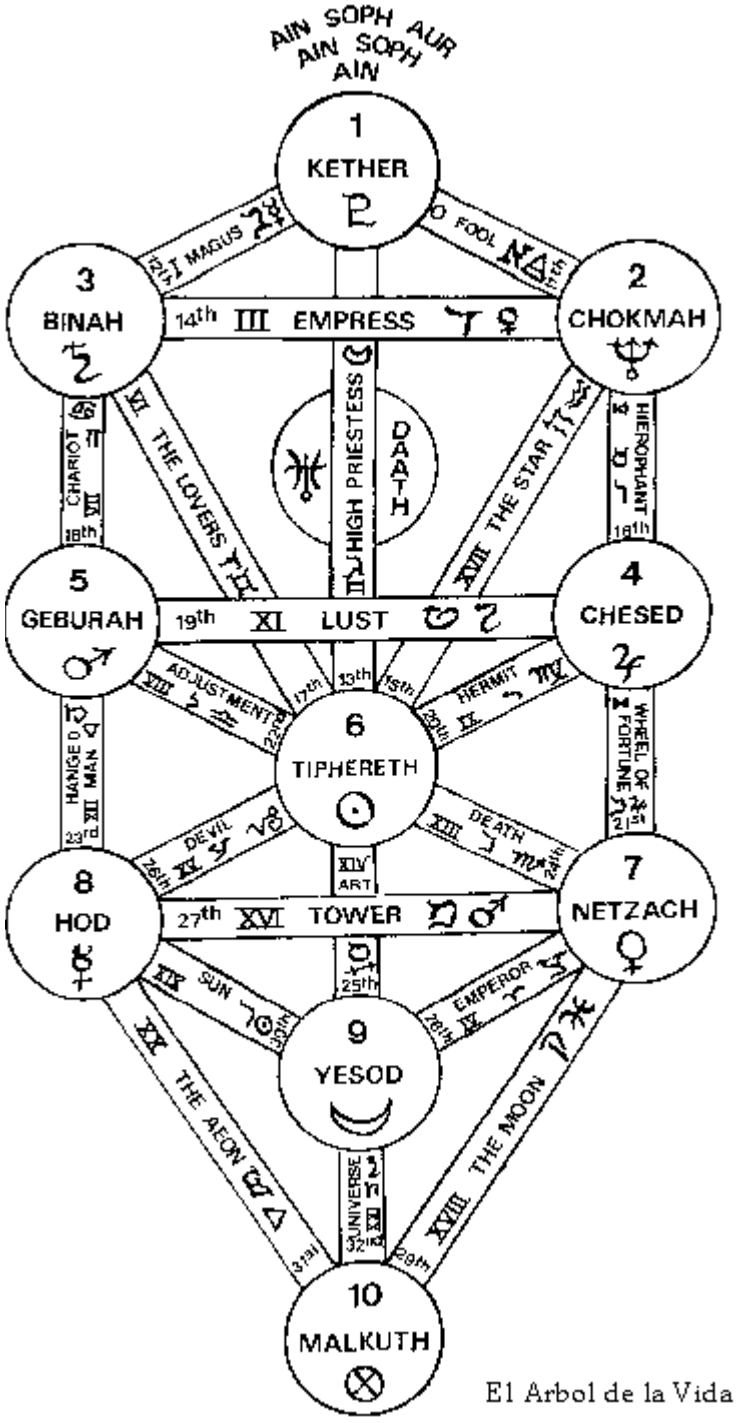
Ida y Pingala, como Sushumna, empiezan en el Muladhara Chakra y suben hacia el Chakra de la frente (Ajna), pero con un inverso, movimiento serpentino que las hace pasar de izquierda a derecha e inversamente, rodeando cada Chakra sin atravesarlo, e igualmente Sushumna. Ida es la izquierda; es lunar y femenina. Pingala es la derecha; es solar y masculina. Ida y Pingala se encuentran en el Muladhara Chakra y de nuevo en el Ajna dónde ellos forman un nudo plegado y entran en el Nadi Central (Sushumna). Después de esto ellas se separan y fluyen separadamente.

El propio Pilar es un símbolo fálico. El Falo en nuestro Arte Real Mágico(k) no se refiere necesariamente al órgano masculino, pero sí a la fuerza sexual creativa en la Naturaleza que es la energía creativa dinámica en cada hombre y en cada mujer. Los tres Pilares representan las tres formas en que esta fuerza sexual puede manifestarse, como Activa, Pasiva o Equilibrada. Esta fuerza sexual es la esencia de cada Sephirah en el Árbol.

Finalmente, mis estimados hermanos y hermanas, consideren la importancia del hecho de que en un Templo debidamente constituido de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada, son simbolizados los tres Pilares del Árbol de la Vida en la forma humana por las Tres Grandes Luces del Templo, llamadas el Príncipe (o Oficial del Sol), la Princesa (o Oficial de la Luna), y el Hierofante. El Príncipe es el Sol, la Princesa es la Luna, y el Hierofante es el Hijo de Su Santa Unión.

En la Ceremonia del Neófito de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada, es proclamado por el Príncipe: "Yo soy el Príncipe Real del Sol que está de pie al lado de este Neófito significo el Ego Masculino la Fuerza de la Luz en acción en su alma: y yo soy la Llama Secreta dentro del corazón de este Neófito, ardo luminosamente en la vida para nutrir la suya con Vida, Belleza y Sabiduría Eterna". Proclama entonces por la Princesa: "Yo soy la Princesa Real de la Luna que está de pie al lado de este Neófito significo el Ego Femenino la Fuerza Oscura en el alma de la Naturaleza: y yo soy la Secreta Aspiración del alma de este Neófito, mientras buscando nutrir la suya con Amor y Beatitud y Eterna Comprensión".

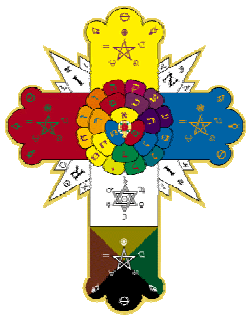
El Hierofante proclama entonces en la misma ceremonia: "En Ti y en la vida, OH Neófito, están las Fuerzas Reales del Sol y la Luna, y en Ti y en la vida ellas buscan la unión, porque sin esa unión no hay un verdadero equilibrio en el alma. Tú harás bien en saber unir estas dos Fuerzas dentro tuyo, para que Tu estés sin sufrimiento y logres la verdadera armonía dentro de Ti. ¡Permite que el Sol y la Luna se unan, y permíteles llevar un Hermafrodita! Permite que un Hijo nazca de esta santa unión. ¡Y éste! será la Piedra de los Reyes magos, y la Medicina de los Metales. Y para que Tú realices la Gran Obra de los Sabios. Y para que Tu logres la Suprema Meta del Adepto de Luz."

El Arbol de la Vida

Historia de la Orden Hermética de la Aurora Dorada (Golden Dawn)

por el Frater *Sapere Aude* (W.Wynn Westcott)
Templo Isis-Urania

"¡Roja Rosa, orgullosa Rosa, triste Rosa de todos mis días!
Acércate a mi, mientras canto las antiguas melodias."

W. B. Yeats - "The Rose" (1893)

Algunos años han pasado ya desde que se decidió revivir la Orden Hermética de la Golden Dawn en el Exterior. Una Sociedad Hermética cuyos miembros son instruidos en los principios de las Ciencias Ocultas y la practica de la Magia de Hermes.

La muerte en la segunda mitad del siglo de varios eminentes Adeptos y Jefes de la Orden, provoco un adormecimiento temporal de la misma.

Entre estos Adeptos prominentes se encontraban Eliphaz Levi, el más notable de los Magos modernos franceses; Ragon, autor de varios libros clásicos del ocultismo; Kenneth Mackenzie, autor de la Enciclopedia Masónica; y Frederick Hockley, famoso entre otras cosas por su clarividencia a través del cristal y autor de varios manuscritos importantes.

Estos y otros Adeptos contemporáneos de la Orden recibieron su conocimiento y poder de predecesores de igual o incluso mayor eminencia, pero de existencia muy reservada. Sin duda ellos recibieron, y nos han transmitido, las doctrinas de la Teosofía, las Ciencias Herméticas y la Alquimia Suprema de parte de una larga serie de investigadores practicantes en el ocultismo, cuyo origen común se traza desde los Fratres Rosacruces de Alemania, sociedad que fue fundada por Christian Rosenkruetz y sus cofrades aproximadamente hacia el año 1398 D.C.

Valentin Andrea, el teólogo y místico alemán, nos ha dejado en sus trabajos publicados a partir del año 1614, una documentación sobre las doctrinas y el manejo exotérico de la Sociedad Rosacruz. Parece ser que fue Andrea quien publico en 1614 el "Fama

Fraternitatis", o "Teoría de la Sociedad", el cual debe haber derivado de los antiguos registros de los pupilos de Christian Rosenkruetz.

Pero aun así, este renacer del misticismo no fue sino una nueva elaboración de la vasta sabiduria antigua, principalmente la de los Rabinos Qabalistas, y del mas secreto de todos los conocimientos: la Magia de los Egipcios, en la que según dice el *Pentateuco*, Moises, el fundador del sistema judío, estaba *"versado"*, lo que quiere decir que en ella estaba *iniciado*.

A través de la Qabalah hebrea, nosotros obtuvimos la Antigua Sabiduría más que de cualquier otra fuente; ya que los hebreos fueron enseñados a su vez por los Egipcios, y más tarde, por los sabios Caldeos de Babilonia.

Es un hecho muy curioso que las naciones clásicas como la Griega y la Romana, nos hallan legado solamente ligeros vislumbres de la Magia Antigua, y este hecho es aun mas notable, puesto que Grecia sucedió a la Maestría de Egipto, y Roma sucedió al Imperio de ambos, los griegos y los judíos.

Grecia verdaderamente triunfo al tomar parte de los Misterios Egipcios para los Misterios Eleusianos, pues estos eran una copia de las más solemnes y antiguas ceremonias de Isis, Osiris y Serapis, pero carecían de la verdadera Magia Egipcia.

Además, los escritos clásicos contenían vagamente vislumbres de los propios Misterios Eleusianos, lo cual revela el hecho de que los pupilos eran parcialmente ignorantes de los verdaderos Misterios Isiacos; un ejemplo notable puede verse en el uso de las palabras *Konx Om Pax*, de la cuales no conocían el significado, siendo estas una mera imitación griega o traducción de las verdaderas y antiguas palabras egipcias, cuyos significados han sido mantenidos en secreto durante siglos.

De aquí que el Grado de Neófito 0=0 posea características y simbolismos egipcios, y los Grados Superiores revelaran la fuente de mucha de la cultura e ilustraran el lenguaje de Eliphaz Levi, a través de cuyo conocimiento e intercesión el estudio del ocultismo ha sido popularizado.

La primera Orden es un grupo de cuatro grados para cada uno de los cuales los Neófitos, después de haber demostrado que poseían suficiente aptitud y conocimiento, son admisibles por la aprobación de los Muy Honorables Jefes.

Por encima de estos grados, hay tres grados de Adeptos que conforman la Segunda Orden.

Estos tienen el poder de seleccionar Candidatos e iniciar estudiantes en los grados inferiores; además, sus Jefes, tienen el poder de emitir autorizaciones para Templos como el Isis-Urania.

Pero lo más elevado de todo en este antiguo esquema es la existencia de los Grandes Regidores del sistema completo, quienes severamente mantienen y gobiernan la Tercera Orden, que incluye tres títulos mágicos de Honor y Supremacia.

Estos representan la Triada de los Supernos de los Sephiroth y son velados e inalcanzables para el profano y para todos los demás, exceptuando los Adeptos Jefes.

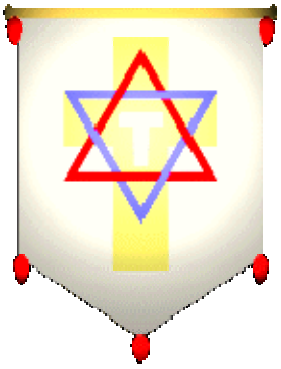
En caso de una vacante en esta Orden, el Adepto Jefe mas versado obtiene por decreto el bien merecido honor.

El esquema de la Golden Dawn esta formado entonces, sobre el tipo de los diez Sephiroth, las diez emanaciones de la Deidad, como figura en la antiquísima Qabalah cuyos maestros fueron iluminados por la mas Alta Magia del Antiguo Mundo.

Los grados de la Primera Orden son de diseño y tendencia hebrea, y de esta manera con el fluir de los tiempos, trajo aparejado la revelación de los Cristos, Tiphareth, la belleza del Microprosopus; en los grados superiores se ve reflejado el diseño cristiano.

El grado de Neófito y los grados 1º, 2º, 3º y 4º , los cuales el Templo de Isis-Urania esta autorizado a conferir después de una debida examinacion y aprobación, posee rituales y secretos que han sido recibidos de los Muy Honorables Adeptos Jefes, y fueron puestos por ellos al cuidado de el Muy Honorable Frater *'S Rioghail Mo Dhream*, un qabalista eminente, estudiante hermético y Magister de la Sociedad Rosacruciana en Anglia, para que este las revise y las traduzca adecuadamente para los estudiantes ingleses de hoy día.

Las disposiciones de trabajo y terminología han sido solo revisadas; las bases del esquema Sephirotico y la relativa dependencia de sus varias partes, los nombres secretos y las referencias se hallan intactas e inalteradas de los Manuscritos Cifrados entregados al Muy Honorable Frater *Sapere Aude*, 5=6, (cuyo mote en ese momento era *Quod Scis Nescis*), ya un Adepto y Magus Honorario de la Sociedad Rosacruciana en Anglia, algunos años antes por un mas eminente e iluminado Hermetista, cuyo titulo era *Frater Five Momor Lethi*. Este había estado por muchos años en comunicación con prominentes Adeptos Británicos y extranjeros, y había disfrutado de un amplio acceso a los escritos de Eliphaz Levi.

Esta colección de Manuscritos ha estado desde entonces suplementada por una colección de manuscritos principalmente cifrados, que han sido dados o prestados a los Jefes del templo por nuestros Fratres y Sorores continentales.

Estos manuscritos otorgan a los Adeptos, quienes poseen la habilidad de revelar los secretos de su significado oculto, la habilidad de extender la Orden de la Golden Dawn en el exterior, sujeta a la aprobación de los Jefes de la Segunda Orden.

Esta aprobación fue obtenida de la Muy Honorable Soror *Sabia Dom Ast* en Alemania, de manera que los Fratres *Quod Scis Nescis*, *'S Rioghail Mo Dhream*, y *Magna est Veritas*, el Magus Supremo de la Sociedad Rosacruciana en Anglia, fueron instruidos debidamente para extender la Orden en Inglaterra, y este Templo fue consagrado como un sucesor del Hermanubis Nº 2, que hubo cesado de existir debido a la muerte de todos sus Jefes.

El Templo Nº 1 de Licth, Liebe, Leben es un grupo de místicos continentales que no han practicado la realización de ceremonia en logia abierta, pero han conferido los grados principalmente en privado y en presencia de solamente dos o tres miembros.

Por esta razón no hay registro exacto de los nombres y rangos de todos sus miembros, y una reticencia muy grande es mostrada por ellos en sus comunicaciones.

Prontamente después de la formación de este Templo Nº 3, fue entregado el permiso para la consagración del Templo de Osiris Nº 4 en Weston-Súper-Mare bajo el mandato del Muy Honorable Frater *Crux dat Salutem*, y el oeste de Inglaterra ha sido asignado a el como una provincia.

Casi al mismo tiempo, el Templo de Horus Nº 5, bajo el mandato del Muy Honorable Frater *Vota Vita Mea*, también fue consagrado en Bradford, Yorkshire.

Estos tres Templos tienen ahora miembros no solo en este país, sino también en los Estados Unidos, Indostan, Palestina, Dinamarca, etc.

Seria conveniente dar ahora el nombre de nuestra Orden en varios idiomas:

En Hebreo: *Chabrath Zerek Aour Bokhr*, lo cual significa *Sociedad de la Luz Brillante de la Aurora*.
En Latin: *Aurora*. Este titulo fue de uso universal entre personas cultas.
En Griego: *Eos Chryse*.
En Frances: *L'Aube d'Orœ*.
En Aleman: *Die Goldene Demmerung*.

Ahora debe hacerse referencia a la Sociedad Rosacruz que fue reconstruida por el Frater Robert Wentworth Little, un estudiante de los misterios, ayudado por los Fratres Dr. W. R. Woodman, Capitán F.G y el Dr. Kenneth Mackenzie.

Esta sociedad, que tiene sucursales en Inglaterra, Escocia y Estados Unidos, perpetua una forma de iniciación Rosacruz que era conferida 100 años atrás en Inglaterra, y que es

mencionada por Godfrey Higgins, en su trabajo *"The Anacalypsis, or an attempt to withdraw the veil of the Saitic Isis"*.

El Frater Little fue un estudioso de la escuela de Levi, y fue también un eminente Francmason.

La Sociedad Rosacruz revisada por el, fue creada con intención y permiso esencialmente masón, rompiendo de este modo toda conexión con muchos Adeptos eminentes que no habian sido artifices, como Basil Valentine, Artephus, Nicolas Flamel, Jacob Behmen y Robert Fludd, de los cuales la historia nos narra sus esplendidas capacidades mentales.

La Sociedad Rosacruz fracaso de la misma manera en reconocer cualquier merito de investigación Ocultista en mujeres. Esto también es una innovación sobre el esquema de los Antiguos Misterios, en muchos de los cuales, especialmente en los de Isis, Sacerdotisas y Vírgenes Profetas eran prominentes oficiantes.

Nótese, específicamente, que hay varias instancias en los antiguos manuscritos cifrados de nuestra Orden en donde se hace referencia a los Fratres y Sorores; las palabras el y ella figuran, mostrando así que en los antiguos tiempos, tal como en los tiempos presentes, las mujeres alcanzan los mas altos rangos y logros en la Sabiduría Secreta de la Orden.

La historia no es de ninguna manera silenciosa con respecto al éxito de las mujeres en el ocultismo.

Debe mencionarse a Pernelle, la esposa y socio-trabajadora de Nicholas Flamel; a Martine Berthereau, compañera del Baron Jean de Chatelet, que murio cerca del 1645; y a la viuda condiscípula e inspiradora de John Georg Gichtel , famoso místico teosófico, después simbolizada por el como *Sophia* (*Sabiduria Celestial*).

A los ocultistas de hoy día no es necesario recordarles a la gran hermetista y teosofista de nuestro tiempo, la Dra. Anna Kingsford, a quien la muerte nos robo prematuramente. Ella fue sin duda iluminada por el Sol de la Claridad, y nadie que alguna vez haya escuchado sus conferencias y discursos sobre las Doctrinas Herméticas olvidara sus enseñanzas, su elocuencia, su belleza o su gracia.

Tampoco es necesario recordarles a Madame Blavatsky, líder de la Sociedad Teosofica, una profeta moderna del Budismo Esotérico; ningún estudiante de ocultismo, más allá de cuan alejado este su sendero predilecto de sabiduría, podría dejar de reconocer en ella una mente Maestra en el marco de una mujer.

No puedo dejar de expresar la tristeza que siguió a el fallecimiento del Dr. William Robert Woodman, por muchos años conocido como el Magus Supremo de la Sociedad Rosacruciana en Anglia, la cual es exotérica en sus grados inferiores pero estos se hallan regulados por un circulo interno de Adeptos, quienes aun mantienen el Conocimiento Secreto de la Rosacruz y su sociedad masónica.

La sociedad oriental de Teosofía y Ocultismo, y nuestra Orden Hermética de la Aurora Dorada (Golden Dawn) son fraternidades de estudiantes cuyos predecesores pertenecieron a la misma escuela de sabios en la Antigüedad remota.

Ambas fraternidades, si bien difieren en la forma de instrucción y en el lenguaje, se encuentran aliadas por un mutuo entendimiento y respeto, y principalmente, por un objetivo similar.

Tengan por seguro que la Orden de la Aurora Dorada (Golden Dawn) puede enseñar el sendero hacia la secreta sabiduría y el progreso espiritual, y puede guiar a los verdaderos y pacientes estudiantes quienes puedan Desear, Atreverse, Aprender y Ser Silenciosos al Summum Bonum, la Sabiduría Verdadera y la Felicidad Perfecta.

BIOGRAFÍAS

Samuel Liddell Mathers

"La historia completa y verdadera de cualquier Adepto sólo la podría escribir el Adepto mismo, y aun entonces, si se la expusiera ante la vista del público en general, ¿cuántas personas le darían crédito?"

S.L. MacGregor Mathers - *"La Magia Sagrada de Abramelin el Mago"* (introducción)

Hijo de William M. Mathers y Miss Collins. Nació el 8 de enero de 1854 en el 11 de la calle De Beauvoir Place, Hackney. Su padre murió tempranamente, y él vivió algunos años con su madre viuda en Bournemouth hasta la muerte de la misma en 1885.

En 1877, Mathers fue iniciado en la masonería, en la Logia Hengist Nº 195 de Bournemouth. Fue apadrinado por E.L.V. Rebbeck, un conocido agente de propiedades. Mathers progresó a través de los grados de Aprendiz, Compañero y finalmente Maestro Masón; lo logró en menos de 18 meses, aunque nunca llegó a ser un Lodge Master (un grado mencionado en la colección del cónsul francés Lemanceau). En 1882, Mathers renunció a la Logia.

Mathers fue pronto presentado al Dr. Wynn Westcott y al Dr. William Woodman. Ambos eran masones de alto rango, y Woodman era además Magus de la SRIA.

La historia dice que fueron Westcott y Woodman quienes presentaron a Mathers a la "Societas Rosacruciana in Anglia".

La SRIA fue y es una Sociedad Rosacruciana, abierta solamente a Maestros Masones (no confundir la SRIA en Londres con la actual SRIA en los Estados Unidos).

Durante este período de tiempo, Mathers también se hizo buen amigo de Fredrick Hockley. Hockley era un metalúrgico, alquimista e intrépido consultor de cristales. No hay duda de que Mathers y Hockley hicieron algún trabajo juntos y de que Hockley tuvo una influencia definitiva sobre Mathers y sus enseñanzas al referirse a la observación en la Visión del Espíritu (Mathers luego perfeccionaría esta técnica: Viajando en la Visión del Espíritu con el uso de símbolos específicos y colores parpadeantes, etc.)

Con la ayuda del Dr. Willian Wynn Westcott, Mathers hizo la primera traducción inglesa de la Kabbala Denudata de Knorr Von Rosenroth. Un trabajo que tuvo numerosas ediciones y le otorgó una reconocida posición en el ocultismo.

A la muerte de su madre, quedó en circunstancias muy pobres y se mudó a Londres, donde vivió en modestas pensiones en Great Percy Street, King's Cross, disfrutando de la hospitalidad del Dr. Westcott por muchos años.

Mathers también hizo algo de soldadería. Se unió a los Primeros Voluntarios de Infantería de Hamshire. Tradujo un manual militar del francés al inglés. Debe hacerse notar en este punto que Mathers se ganaba la vida haciendo una variedad de trabajos. El ocultismo era su vida y el dinero era un mal necesario para la supervivencia.

En 1887, la Kabbala Denudata estaba terminada y un trabajo mayor estaba por comenzar: el de crear una Fraternidad para aquellos que estuviesen hambrientos por Conocimiento Oculto que se llamaría Orden Hermética de la Golden Dawn. Fue en 1886 o 1887 que Mathers recibió los Manuscritos Cifrados para traducir. El código era simple y era un código del siglo XV creado por el Abate Trithemius. La historia registra que fue Westcott quien encargó a Mathers traducir los manuscritos y usarlos como esqueleto para lo que luego se conocería como las Iniciaciones de la Orden Externa de la Golden Dawn. Se cree que Mathers y Westcott ya estaban iniciados en los Misterios Rosacruces y que los Manuscritos Cifrados eran un método de proteger su propio juramento de secreto. Westcott, Mathers y Woodman integrarían el primer cuerpo directivo de la recientemente formada Orden Hermética de la Golden Dawn. Ellos tres estaban acostumbrados a trabajar juntos pues también eran el cuerpo directivo de la SRIA con Westcott como Magus Supremo.

Muchos ocultistas están fascinados por el movimiento, la poesía y la efectividad de las iniciaciones de la Golden Dawn compiladas y escritas por Mathers. Incluso William Butler Yeats no pudo evitar tomar imágenes de los rituales que Mathers compuso.

La tarea entonces era enlistar serios estudiantes en la nueva Orden.

Mathers estaba muy influenciado por la Dra. Anna Kingsford y su asociado, Edward Maitland. Ellos eran los fundadores de la Sociedad Hermética y amigos muy cercanos de Mathers. Él tomó muchas de sus creencias de Anna Kingsford e insistió en que una de esas creencias fuese incorporada a la Golden Dawn: que las mujeres fuesen aceptadas en la Orden, sobre bases completamente equitativas con los hombres. Mathers era insistente en este punto y hasta que Woodman y Westcott no accediesen, no proseguiría.

Todos estuvieron de acuerdo con Mathers y las mujeres fueron aceptadas en la Orden equitativamente.

Mathers y la nueva Orden estaban a punto de hacer historia, historia que cambiaría al mundo de lo oculto para siempre.

Mathers conoció a su futura esposa, Mina Bergson, por primera vez en el Museo Británico.

Ella era compañera de estudios de la hija del Sr. Horniman, y una talentosa artista de la Escuela Slade. Se encontraba en el Museo estudiando arte Egipcio.

Desde allí tuvieron un breve compromiso y fueron unidos en matrimonio en la iglesia Chacombe, cerca de Banbury, por el reverendo W.A. Ayton, quien era un prominente estudiante de lo místico, investigador de la Alquimia y miembro de numerosas sociedades ocultas.

Luego de que la Orden había estado en operación por un tiempo, Mathers percibió la necesidad de una Segunda Orden, u Orden "Interna".

Mientras aparentemente desde el exterior puede haber semejado una adición a la Orden Externa, de hecho siempre hubo una Segunda Orden Interna, y bajo la dirección de Mathers siempre había estado abierta a los miembros de la Golden Dawn. Junto con Moina, y bajo la dirección de los contactos de Tercera Orden, la Segunda Orden fue planteada.

Como comentario exterior, podemos ver ahora que quizás uno de los mayores errores que Mathers cometió en la dirección de la Segunda Orden fue la admisión de candidatos inaceptables.

El crecimiento del ego de una persona es suficientemente grande mientras atraviesa los grados de la Orden Externa, y si esa persona no está estacionada suficientemente como un buen vino y se le permite acceder demasiado temprano a la Segunda Orden, los resultados pueden ser desastrosos. El ego está entonces completamente incontenido y tomando de una corriente mucho más fuerte que la que había en la Orden Externa. Conductas como la

creación de rumores, separaciones y autoengrandecimientos son el resultado. Esto es parcialmente lo que ocurriría en la Segunda Orden de la Golden Dawn al final del siglo, cuando la Orden atravesaría una desastrosa revuelta por Adeptos que quizás nunca debieron haber alcanzado la Segunda Orden.

En 1891, Mathers y su esposa se mudaron a Paris, donde Mathers realizó extensas investigaciones literarias en la Librairie d'Arsenal, una institución notable por su riqueza en literatura oculta, y en el Museo Guimet, de donde derivó mucho de su conocimiento de la antigua sabiduría mística oriental.

Mathers también publicó una traducción al inglés de un manual militar francés, un Ensayo sobre las Cartas de Tarot, y un volumen de Poemas.

Durante su residencia en París, adoptó el mote escocés de *"S'Rioghail mo Dhream"* (Regia es mi Tribu). Mientras algunos historiadores creían que este era una reafirmación de Mathers acerca de su anterior historia escocesa (es el mote del *clan MacGregor*), es claro al iniciado que la profundidad de significado de este mote es de alguien que ya ha sido iniciado en los Misterios Avanzados. La Raza Real es el puñado de verdaderos buscadores dedicados a la evolución Espiritual de la humanidad. La Raza Real es esa angosta línea de Maestros iniciados que han mantenido los Misterios vivos a través de toda la antigüedad. También declaró su sucesión al título Jacobita de *Conde de Glen Strae*, el cual alegó haber sido otorgado a su ancestro por el Rey James the Second. Mathers fue conocido popularmente en el distrito de Auteuil como *"el inglés loco"*.

En Paris, inicialmente, Mathers y Moina vivieron en una pobreza extrema. Su principal fuente de ingresos era Annie Horniman, quien vivía en Londres, una amiga de Moina y miembro de la Orden.

Fue dos años luego de mudarse a París que Mathers estableció un Templo operativo allí. El Templo fue llamado *Ahathor*, y se halla actualmente activo.

Debido a medios limitados, Mathers perdió en París mucha de su reputación como estudiante de buena fe y maestro, y cayó en prácticas cuestionables que no fueron vistas con buenos ojos por sus alumnos previos.

Mathers también fue víctima del fraude de Madame Horos y su esposo, dos aventureros que poco tiempo despues fueron procesados y convictos en Londres por ofensas abominables.

Asistido por su esposa Moina, Mathers obtuvo en París una evanescente notoriedad con un intento de revivir la adoración a la diosa egipcia Isis.

Mathers hizo frecuentes viajes a Londres para lidiar con asuntos de la Orden.

Una de sus más dolorosas tareas fue la suspensión de Annie Horniman en 1896. Horniman era una de las mujeres más ricas en Inglaterra. Ella era benefactora de Mathers, lo que le permitió de ese modo continuar su trabajo e investigar para la Orden. Sin embargo, no considerando sus necesidades personales y consciente de que dimitirla de la Orden le causaría difíciles problemas económicos, procedió sin dudarlo. Fue dimitida por entrometimiento y generación de desorden en asuntos de la Orden; un problema común que debía ser enfrentado por cualquier buen Jefe de Orden.

El cambio de siglo trajo duros y difíciles tiempos para Mathers. Una escisión en la Segunda Orden del Isis-Urania comenzó. Hay varias excusas dadas para la escisión, pero ninguna razón es válida. Una de las acusaciones lanzadas y frecuentemente recitada por quienes favorecieron la revuelta era que Mathers era un líder autocrático. Nada podía ser más lejano de la verdad. Un líder autocrático no otorga a otros una alta posición y puesto como Mathers hizo. Un líder autocrático quiere una decisión directa sobre todo. Mathers, por el contrario, se mudó a París y dio guía a sus Adeptos en Londres, pero les otorgó el poder del liderazgo. Fue sólo tras constantes abusos de poder y una falta general de respeto por la Tradición, la Orden y el Jefe de esa Orden, que Mathers escribió su famoso manifiesto. En cualquier caso, los animales ahora estaban sueltos en el zoológico, y en gratitud por 15 años de dedicación a su aprendizaje (virtualmente todas las enseñanzas de la Orden surgieron de Mathers), se separaron y comenzaron su propia corriente y Orden.

En 1903, Aleister Crowley, quien entonces creía que era el "Niño Dorado", por así decirlo, y el nuevo Jefe de la Orden, se separó de Mathers. Sería años después, en 1910 que Crowley injuriaría a su antiguo maestro en varios volúmenes de una publicación bianual llamada The Equinox; en esta publicación, Crowley hizo públicos una gran cantidad de documentos de instrucción ritual que había recibido bajo el juramento de secreto, y este procedimiento llevó a acciones legales que nunca fueron terminadas satisfactoriamente.

Alrededor de ese momento, Mathers regresó a Londres y permaneció allí por dos años. No se sabe si Moina estuvo con él durante ese tiempo. La razón primaria de su regreso a Londres era investigación. Sin embargo, aún tenía algunos Adeptos leales en Londres.

En 1912, Mathers volvió a Paris. Investigaría y luego brindaría una traducción aceptable del Grimorio de Armadel. Mathers también era responsable de la Clave Mayor de Salomón, quizás el documento más importante en la magia ceremonial.

La Primer Guerra Mundial llegó y Mathers vivió lo suficiente como para ver la victoria de los Aliados en el otoño de 1918. Desde entonces, las cosas se vuelven oscuras. Se nos dice que Mathers murió en su apartamento de la Rue Rivera el 20 de noviembre de 1918. Luego Dion Fortune nos dice que Moina le informó que había muerto de la epidemia de gripe de ese año, pero no se pudo hallar ningún certificado de defunción de Mathers, ni su tumba. Aunque Moina poseía un certificado de defunción, no hay registros de corte.

Mathers fue un ser humano especial que aportó un sentido de dedicación y trabajo intenso a los Misterios. Creía en el potencial humano y en la posibilidad del ser humano de pasar más allá y eventualmente ***"volverse más que humano"***.

Listaremos a continuación algunos libros y material bajo la autoría de Mathers:

Instrucción Práctica sobre el Ejercicio de la Campaña de Infantería
1884 - en Francés

El Tarot: Un Breve Tratado sobre la Lectura de las Cartas
En Francés

La Caída de Granada: Un Poema en Seis Duanes
1885 - en Francés

La Kabbalah Develada
1888 - Originalmente en Caldeo, pero él tradujo la versión del siglo XVII de la *Kabbala Denudata* por Knorr Von Rosenroth, en Latín.

Simbolismo Egipcio
Publicado en París

El Grimorio de Armadel
En francés

El Tarot, su Significación Oculta y Métodos de Juego
1888

La Llave del Rey Salomón: Clavicula Salomonis
1889 - en hebreo

La Magia Sagrada de Abramelin el Mago
1896 - en francés

Magia Ritual de Proyección Astral y Alquimia
Escritos Originales de la Golden Dawn Volumen 1

Dion Fortune

(1891-1946)

Por Soror Mandrágora

Dion Fortune (Violet Mary Firth), nació en 1890 en Lladudno (Gales) en el seno de una familia de hoteleros. Algunos biógrafos narran que cuando contaba con cuatro años ya tenía visiones sobre la Atlántida, las que la encaminaron más tarde hacia la magia, llegando a considerándose la reencarnación de una gran sacerdotisa del Templo.

Su seudónimo deriva del *motto* "*Deo Non Fortuna*". Hay quienes piensan que este era un dicho de familia, mientras que otros creen que fue el nombre místico escogido por ella al entrar a la Golden Dawn, Orden a la cual perteneció desde 1919 hasta 1922.

Durante la adolescencia de Dion su familia se mudó a Londres y allí comenzó un camino de conocimiento en la Christian Science, la psicología freudiana, las doctrinas teosóficas y las enseñanzas de la Orden Cabalista de la Golden Dawn, todo esto aderezado por los estudios de ocultismo con su profesor y mentor anglo-irlandés T.W.C. Moriarty.

En 1910 mientras continuaba sus estudios en psicología, comenzó a trabajar como asistente en el St Georges Secretarial College. La directora era una mujer de fuerte personalidad con un temperamento violento y un carácter dominante. Tras diversos inconvenientes, Dion mostró sus intenciones de abandonar el trabajo, por lo que la mujer la atacó con adjetivos de incompetente, humillándola. Posteriormente Dion comenzó a sufrir problemas de salud y una fuerte disminución de su fuerza vital que la llevó al borde de un colapso nervioso. Atribuyó estos síntomas al haber sido víctima de un "ataque psíquico", del que le tomó tres años recuperarse con la ayuda del profesor Moriarty. Durante este período Dion se centró en los estudios de psicología y se introdujo de lleno en las obras de Freud y Jung. Concluyó

que ambos psiquiatras no habían encaminado adecuadamente sus investigaciones sobre la complejidad de la psique, y que algo importante habían perdido por el camino. Ella sentía que las respuestas podrían estar en el ocultismo. Trabajó durante algunos años como psicoanalista cuando aún la profesión no estaba reconocida dentro de la sociedad médica. Fue tal vez la primera estudiosa de la mente humana que logró integrar de forma coherente los

conocimientos psicológicos de la época con la corriente ocultista y hermética de la tradición de occidente.

Posterior a la muerte de Moriarty, estuvo a cargo de al sociedad teosófica y la renombró "La Logia Mística Cristiana". En 1924 adquirió una propiedad en Glanstonbury llamada The Calice Orchard. Este lugar lo utilizaría como retiro de las presiones del trabajo y vida de la ciudad. Mientras visitaba Glanstobury se interesó profundamente en las leyendas Artúricas, las tradiciones mágico-místicas y el folklore de la zona. Posteriormente formaría un centro de peregrinaje conocido como el Chalice Orchard Club, dedicado a los Misterios de Isis.

En 1926 se casó con Thomas Penry Evans, un doctor galés que trabajaba en Londres, llamado Merlín por sus amigos debido a su interés hacia la magia. La relación de ambos se basó más en las actividades mágicas en común que en una autentica relación de pareja. Trabajaban en la zona de Glastonbury, cerca de Stonehenge pero discutían frecuentemente por sus criterios encontrados. Cuando Evans la abandonó por otra mujer en 1939, Dion mantuvo en funcionamiento tanto el centro de Londres como el de Glanstonbury que habían fundado para el grupo de trabajo de "La Sociedad de la Luz Interna".

A este grupo de estudios esotéricos quiso dar un sello del todo personal intentando subsanar lo que consideraba los errores del Golden Dawn, como la organización jerárquica típica de las órdenes masónicas y de las sociedades teosóficas. Además, quiso resaltar la tradición occidental y los temas esotéricos y mágicos que exaltaban el principio femenino.

Durante una de sus estadías en Glastonbury, estableció que la puerta al mundo de ultratumba celta se encontraba bajo la torre del lugar, la mítica Tor, y lo tomó como lugar de culto, además de argumento de uno de sus libros sobre Avalon. Esta mujer se definió, entre otras cosas, como la última de los *Avalonianos*, un grupo de magos y sacerdotisas que se sentían atraídos hacia Tor como centro del mundo de la espiritualidad y de la inspiración artística. A ese lugar dedicó su testamento espiritual.

Sus obras se dividen principalmente en novelas y *prosa seria*, como la autora definía a sus escritos. La prosa seria contiene algunas obras, entre las más importantes se encuentra "La Cábala Mística", seguido por libros de ocultismos práctico. Es en las novelas donde desarrolla de forma más articulada su pensamiento porque así como ella misma afirmaba, en ese contexto se sentía más libre para moverse dentro de los contenidos y difundir sus enseñanzas sin el rigor impuesto por la forma.

Entre algunos de sus escritos encontramos además de la Cábala Mística, La Sacerdotisa del Mar, Autodefensa Psíquica, Filosofía Esotérica del Amor y el Matrimonio, Los Secretos del Dr Taverner, Espiritualidad y Ocultismo, A Través de las Puertas de la Muerte, La Doctrina Cósmica, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo.

Hoy en día La Sociedad de la Luz Interna continúa con sus actividades en Londres, impartiendo las enseñanzas que dejara Dion Fortune. Para más información se puede acceder al web site a través de www.innerlight.org.uk donde se encuentran publicados artículos y material en idioma inglés.

Aleister Crowley

(1875-1947)

Aleister Crowley nació el 12 de Octubre de 1875 en Leamington Spa, Warwickshire, en 1895.Ingreso en Cambridge. Hay que remarcar dos hechos a grandes rasgos que influyeron decisivamente en la vida de Crowley en 1897 Crowley experimento una 'noche oscura del alma', se sintió aterrado ante la futilidad de todo que hacer humano, la vida le pareció sin sentido, Crowley se convenció de que estaba contemplando una de las cuatro nobles verdades del Buda, la del Dukkhao 'sufrimiento' 'dolor', 'impertinencia', 'insubstancialidad' como esta admirablemente expresado en el trabajo de Carlos Salinas sobre el Budismo en CSN8.

Esto motivo un tipo de búsqueda 'espiritual' en Crowley, que tuvo su punto álgido cuando cayo en sus manos un libro titulado 'La Nube sobre el Santuario' de Eckartshausen, místico alemán del siglo XVIII, que escribió acerca de una Orden Mística Secreta, desde ese momento Crowley se impuso en la obligación de tomar contacto con los miembros de tal supuesta Orden Sagrada, como el mismo dice:

"Fue este el primer libro que me hizo conocer de la existencia de una asamblea mística secreta de santos y me hizo tomar la determinación de que consagraría mi vida entera, sin retener ni la mas mínima cosa, al propósito de hacerme merecedor de entrar en aquel círculo."

En 1898 conoció a S.L. Mathers, uno de los miembros fundadores de la Orden Mágica conocida como la Golden Dawn o el Alba Dorada, ingresando y progresando muy rápidamente en los grados de esta Orden que utilizaba la Qabalah y sus rituales para establecer contacto con el Genio, el Ángel de la Guarda o el Yo Superior según diversas denominaciones de distintos sistemas.

El segundo factor importante y determinante en la Vida Mágica de Crowley ocurrió en un viaje con su esposa Rose Kelly al Cairo, alojados en la habitación de un hotel y realizando un ritual mágico de invocación al Dios Thoth, su esposa Rose se hundió en un extraño trance en el cual no cesaba de repetir 'Te están aguardando', 'El que te estaba esperando era Horus', 'Has ofendido a Horus', lo cual dejaba perplejo a Crowley ya que los conocimientos de su esposa sobre mitología Egipcia eran nulos.

Solo cuando ella le llevo al Museo Boulak y le enseño la llamada 'Estela de la Revelación' numerada como la 666, en la que aparecía el Dios Horus en la forma conocida como Ra-Hoor-Khut, empezó a considerar que efectivamente, los Maestros Secretos estaban intentando contactar con el. Aquellos Maestros de los que había leído en la obra de Eckartshausen y de los que tanto había hablado con Mathers.

Tal estela pertenece a un Sacerdote Egipcio de la XXVI Dinastía llamado Ankh-af-na-Khonsu, algunas de sus traducciones de su nombre son 'mi Vida esta en la Luna' o 'el Viajante del Cielo Nocturno', y parece que fue el último intento por parte de los seguidores del culto Draconiano de restablecer su 'adoración' después de las persecuciones sufridas por parte del Sacerdocio Solar Osiriano o Amonita establecido.

El 19 de Marzo de 1904 a medianoche se realizó una invocación siguiendo las instrucciones de su esposa, y por medio de ella, que desempeñaba el papel de vidente, se le hizo saber que el equinoccio de los dioses había llegado y había amanecido una nueva era, el Eon de Horus.

Los cambios de Eon ocurren aproximadamente cada dos mil años, y se supone que las formulas mágicas de evolución cambian acordemente. Los mensajes según Rose provenían de una entidad que se identificaba a sí misma como Aiwass, el Santo Ángel Guardián de Crowley y este aconsejaba a Crowley encerrarse en su habitación en el Mediodía de los días 8, 9 y 10 de Abril y escribir lo que allí iba a escuchar en el transcurso de una hora.

El resultado de tal 'recepción' es el Libro conocido como "El Libro de la Ley o AL vel Legis", un compendio de formulas magickas practicas veladas bajo el simbolismo Cabalístico y Egipcio, dividido en 3 capítulos en los que hablan la Diosa Nuit del Cielo Estrellado, Hadit, y Ra-Hoor-Khut.

Aleister Crowley se considero el profeta del Nuevo Eón y dedico toda su vida al establecimiento de la 'Ley de Thelema', muriendo el 1 de Diciembre de 1947 a la edad de 72 años.

ISRAEL REGARDIE

INICIACIÓN Y PSICOTERAPIA

Por Cris Monnastre y David Griffin

La Orden Hermética de la Aurora Dorada (Golden Dawn) y la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (R.R. et A.C.) son dos divisiones de una Orden iniciatica y mágica fundada por Francmasones de alto grado en Inglaterra, respectivamente en 1888 y 1892. Aunque los orígenes exactos de la Orden permanecen tanto confusos como controversiales, su principal importancia histórica reside en su brillante síntesis de material mítico y mágico, de fuentes tan variadas como la Fama Fraternitatis (el primer documento Rosacruz publicado), el Libro de los Muertos Egipcio, Cornelio Agrippa, Tycho Brahe, y John Dee.

Aspectos notorios del vasto cuerpo del material iniciatico y mágico de la Orden fueron primero revelados en 1937 por el difunto Dr. Israel Regardie. Este material ha luego impactado en la mayoría de las áreas de la magia moderna, tanto como en muchos otros sectores de la espiritualidad.

Israel Regardie (1907-1985) es un nexo generacional importante al renacimiento mágico de fines del siglo XIX, y un pionero en uno de los primeros intentos de integrar la psicología y la magia. Nacido en 1907, Regardie en su juventud conoció a Aleister Crowley (1875-1947) y a Dion Fortune (1890-1946), dos de los primeros adeptos de la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, cada uno de los cuales paso a formar sus propias fraternidades esotéricas. Regardie también estuvo iniciado en la Stella Matutina, uno de los primeros desprendimientos de la Golden Dawn. Finalmente, el trabajo de Regardie fue radical como un adelantado intento de integrar la psicología y la magia.

Cuando Regardie era joven, deseaba fervientemente convertirse en un mago. Consideraba a Aleister Crowley como el mas importante mago del periodo y, habiéndose presentado a Crowley por una carta de admirador, comenzó a trabajar como su secretario personal en Paris en 1928. Luego de varios años con Crowley, Regardie fue forzado a abandonarlo como resultado de una dolorosa ruptura con su mentor. El trauma causado por esta fractura hirió a Regardie profundamente; luego diría que le tomo alrededor de siete años recuperarse de ella.

Empobrecido y confundido, Regardie fue invitado como huésped en la casa de Dion Fortune, quien estaba viviendo cerca de Glastonbury en el sudoeste de Inglaterra. Fortune no solo era una maga talentosa sino también una clarividente natural. Hasta su muerte, Regardie nunca olvido su hospitalidad y generosidad durante este periodo difícil.

Dion Fortune influencio a Regardie hacia una dirección completamente inesperada. Ella había contribuido en traer las ideas de Sigmund Freud a Inglaterra y había escrito una colección de historias breves llamadas *Los Secretos del Dr. Taverner*. Aunque ella caracterizo a esas historias como ficción, dijo que el Dr. Taverner realmente existía y que

las historias reflejaban estudios de casos facticos en los cuales procesos mágicos y psicológicos estaban mezclados.

Fue en la mesa de Dion Fortune que Regardie fue inicialmente expuesto a las ideas de Freud y C. G. Jung. Poco después, aun luchando con la invasión destructiva de emociones provenientes de la ruptura con Crowley, Regardie entro primero en psicoanálisis freudiano y luego en análisis jungiano. Durante esta fase Regardie se dio cuenta de cuan importante rol habían tenido sus propios conflictos emocionales irresolutos de la temprana niñez en su ruptura con Crowley. Regardie eventualmente concluyo que era tal irresoluta infantilidad lo que causaba la mayor parte de las caóticas dinámicas de grupo de las anteriores fraternidades esotéricas. Esto lo llevaría a insistir en la necesidad de psicoterapia para cualquier practicante serio de cualquier disciplina espiritual.

Regardie luego se mudo a los Estados Unidos, donde se familiarizo con las ideas de Wilhelm Reich y comenzó con terapia Reiki. También comenzó a corresponderse con la hija de Reich, Eva, lo que lo estimulo a tomar con serio interés la conexión mente-cuerpo y a la larga a entrenarse como quiropráctico.

Incluso hacia el fin de su vida, Regardie continuó respetando tanto el psicoanálisis freudiano como las ideas de Jung. Eventualmente llego a creer, sin embargo, que el análisis jungiano como el lo había experimentado estaba careciendo de técnica efectiva. Finalmente concluyo que la terapia verbal de cualquier orientación palidecía frente a la luz del trabajo corporal de Reich, y que las técnicas de magia ceremonial se transformarían algún día en un poderoso adjunto a la psicoterapia.

Como un terapeuta y trabajador del cuerpo, Regardie combino la técnica de Reich con ajustes quiroprácticos menores, técnicas mágicas básicas, y hatha yoga. En una sesión típica, Regardie comenzaría por iniciar una respiración profunda y rítmica en el cliente por un considerable periodo de tiempo. Esta hiperventilación crearía un estado de consciencia levemente alterado. Durante el proceso Regardie investigaba varias áreas de tensión en el cuerpo y reducía su tensión con un tipo de masaje profundo y hasta a veces doloroso.

Tanto Regardie como Reich creían que los conflictos emocionales no resueltos se almacenaban en el cuerpo como tensión. Usando una técnica física eliminarían bloqueos para que la energía vital, la que Reich llamaba "orgone", pudiese pasar libremente por todo el cuerpo. Durante el transcurso de una sesión, una gran cantidad de emoción emergía frecuentemente, la que el cliente era incitado a expresar.

Regardie frecuentemente relacionaba las ideas de Reich a la magia de la Orden Hermética de la Golden Dawn. Era particularmente partidario de un ejercicio mágico llamado el Ritual del Pilar Medio. En esta técnica el mago visualiza esferas sucesivas de luz en varios puntos sobre, debajo y a lo largo de la columna espinal, mientras vibra ciertas palabras. Esto genera un cierto tipo de energía, la cual, de acuerdo con Regardie, es idéntica al orgone de Reich. Esta energía es luego circulada alrededor y a través del cuerpo entero mediante más visualizaciones.

Las ordenes esotéricas legitimas han estado siempre primariamente dedicadas a proveer un contexto en el cual la iniciación puede darse segura y efectivamente. Como se mostrara aquí, hay muchos paralelos entre la iniciación y las formas de psicoterapia que toman en cuenta las dimensiones espirituales del crecimiento. Regardie incluso aconsejaba que los dos deberían ser considerados procesos complementarios, y que la iniciación debería siempre estar acompañada por algún tipo de psicoterapia.

Por supuesto que Regardie consideraba la terapia de Reich como el más útil adjunto al trabajo mágico. En vista de la actual carencia de terapeutas Reichistas entrenados, sin embargo, otras escuelas de psicologia apropiadas para el trabajo paralelo al entrenamiento mágico son aquellas que incluyen el crecimiento espiritual como parte de su paradigma, como las orientaciones Jungiana y Transpersonal, la Psicosintesis, y la escuela emergente de Psicología Esotérica.

¿Por que un candidato a la iniciación necesita psicoterapia? Cualquier forma de entrenamiento espiritual, cuando es practicada con suficiente sinceridad y disciplina, eventualmente activara lo que Jung llama los complejos del inconsciente personal. Estos pueden ser definidos como patrones emocionales infantiles provenientes de la muy temprana niñez que giran alrededor de conflictos parentales no resueltos. Esos complejos son simbolizados en los diagramas en este apéndice por el dragón de siete cabezas. Frecuentemente son energizados por las prácticas espirituales.

A menos que se permita emerger a los complejos a la consciencia de un modo seguro y controlado, pueden llegar a actuar de maneras peligrosas. Esto ayuda a explicar porque muchos grupos "espirituales" se han vuelto disfuncionales y hasta a veces destructivos.

De hecho, combinar iniciación y psicoterapia implica ciertas dificultades. Mientras es poco probable que la psicoterapia dañe la efectividad de una iniciación o de cualquier otro proceso espiritual genuino, no todos los que buscan la iniciación pueden afrontar la expensa substancial de la psicoterapia. Además, la persona promedio puede hallar difícil el distinguir un terapeuta efectivo de uno incompetente. Desgraciadamente, los psicoterapeutas ineptos y destructivos son usualmente más fáciles de hallar que los capaces, y lo mismo se aplica a iniciadores y ordenes iniciaticas. Demasiados grupos esotéricos están primariamente motivados por las necesidades económicas de sus líderes o el control manipulativo sobre las vidas de las personas.

La verdadera iniciación es un proceso no diferente del de la psicoterapia en que la habilidad y la ética personal del iniciador son cruciales para un resultado exitoso. En general una relación con un iniciador poco ético puede ser tan dañina como una con un psicoterapeuta poco ético. Cualquiera que busque la iniciación, por lo tanto, debe ser extremadamente discriminante en la elección de un iniciador u orden.

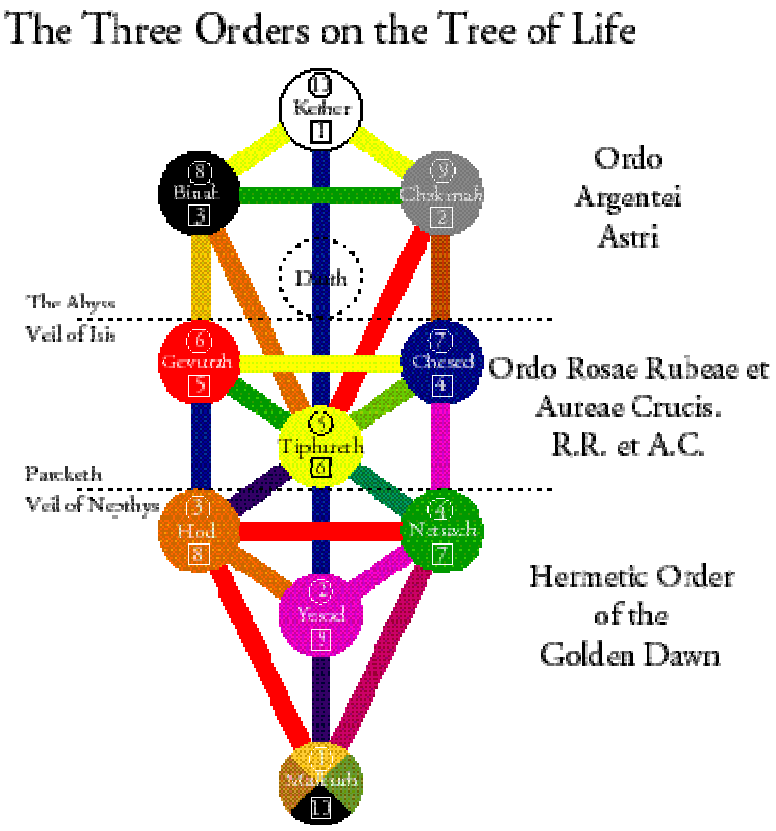
El buscador también necesita distinguir entre órdenes esotéricas y cultos a la personalidad, pues demasiados grupos espirituales se han construido alrededor de las personalidades de líderes carismáticos pero manipuladores. Este fenómeno, combinado con una ignorancia de las situaciones psicológicas que puedan surgir, es la causa de muchos de los abusos que han plagado la comunidad esotérica.

Un análisis de la dinámica psicológica subyacente a la iniciación ayudara a clarificar el porque tales abusos ocurren. El proceso iniciatico de la Orden Hermética de la Golden Dawn claramente ilustra los peligros tanto como el potencial de la iniciación. Pero consideremos primero las diferencias principales entre la iniciación y la psicoterapia.

La iniciación, como su nombre lo indica, puede ser definida como un nuevo comienzo. En el sistema de la Golden Dawn, el proceso iniciatico tiene un componente mágico tanto como uno psicológico. El componente mágico puede ser descrito como el despertar sistemático o la ignición de ciertas fuerzas o energías en la "Esfera de Sensación" del iniciado. (La "Esfera de Sensación" es un termino usado por la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis para describir lo que es comúnmente llamado el cuerpo energético o el aura.)

Este proceso requiere un iniciador en quien tales fuerzas ya hayan sido despertadas y estén activas, pues la iniciación ocurre a través de una real transmisión de energías. De este modo, desde una perspectiva mágica, la relación entre el iniciador y el candidato es crucial. En este sentido, una genuina auto-iniciación, si no es totalmente imposible, es al menos extremadamente difícil de lograr. Es sin embargo posible, aunque difícil, lograr mucho de esta meta mágica de la iniciación a través de la invocación sistemática y repetida de las correctas energías mágicas usando magia ceremonial.

Aunque mucho ha sido escrito sobre la Orden Hermética de la Golden Dawn, casi nada ha sido dicho sobre el proceso general iniciatico en el cual la Golden Dawn no es mas que el primer paso. Desde el comienzo, este sistema fue concebido como compuesto por diez grados, cada uno correspondiente a una Sephirah en el árbol Cabalístico de la Vida, y de tres niveles, cada uno correspondiente a una orden entera. Cada orden sucesiva es velada de la anterior por los velos de Isis y Neftis (llamado Paroketh).

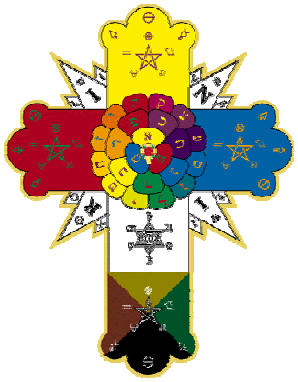

El primer nivel y orden consisten en el curriculum y ciclo de iniciaciones de la Orden Hermética de la Golden Dawn. Los grados del primer nivel comienzan con la iniciación de Neófito y corresponden a las Sephiroth de Malkuth, Yesod, Hod, y Netzach. El segundo nivel y orden son aquellos de la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis. Los grados del segundo nivel comienzan con la iniciación probatoria del Portal de la Cripta de los Adeptos y corresponden a las Sephiroth de Tiphareth, Geburah, y Chesed. El tercer nivel y orden son aquellos de la Ordo Argentei Astri (comúnmente referida como la Tercera Orden). Los grados de la Tercera Orden corresponden a las Sephiroth de Binah, Chokmah, y Kether, y comienzan con la iniciación probatoria del Portal del Abismo (que corresponde a la No-Sephirah de Daath).

En la Primera Orden, las fuerzas mágicas son despertadas, activadas y balanceadas en el candidato por el iniciador en los rituales mismos. Esas fuerzas son aquellas de los elementos tradicionales: Fuego, Agua, Aire, Tierra y Espíritu, los que son simbolizados por un pentagrama. A partir de la Segunda Orden, sin embargo, la práctica individual de magia ceremonial mejora mucho este proceso. El trabajo de Segunda Orden principalmente activa las fuerzas de los siete planetas tradicionales: Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, y la Luna, los cuales son simbolizados por un hexagrama. Además, en la Segunda Orden, el adepto aprende a trabajar independientemente con los elementos a través de una serie de sub-grados, que diferencian más aun esas fuerzas en el aura del adepto. La Tercera Orden principalmente activa las fuerzas de los signos del zodiaco, y los alquímicos

Sal, Azufre, y Mercurio, simbolizados por un triangulo. De este modo, el trabajo de la Tercera Orden incluye la **alquimia** como un proceso psico-espiritual tanto como la magia ceremonial.

Habiendo de este modo examinado el aspecto mágico de la iniciación, podemos ahora entender la significación del símbolo de la Rosa Cruz (mostrado abajo) usado por la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis. Aunque sus imágenes son demasiado intrincadas para ser discutidas aquí, podemos señalar que esta Rosa Cruz simbólicamente muestra las fuerzas despiertas en el cuerpo energético de un adepto totalmente iniciado. También ilustra la armonía y equilibrio de su operación, representada por los cuatro elementos, los siete planetas tradicionales, y los veintidós pétalos de la rosa.

Los tres anillos concéntricos de letras hebreas en el centro de la figura están divididos en grupos de tres, siete y doce letras cada uno. La distribución esta tomada del *Sepher Yetzirah* o *"Libro de la Formación"* de los antiguos Qabalistas. El circulo mas interno corresponde a la Primera Orden y las fuerzas de los elementos. El segundo anillo corresponde a la Segunda Orden tanto como a los siete planetas tradicionales, mientras que el tercero corresponde con la Tercera Orden y los signos del Zodiaco.

Continuemos para examinar algo de la dinámica de la psicoterapia, para poder comprender mejor la iniciación desde una perspectiva psicológica. De acuerdo con ciertas escuelas de psicología, un fenómeno llamado "transferencia" figura prominentemente en la psicoterapia efectiva. La transferencia puede ser definida como un proceso de conscientización de nuestros conflictos parentales no resueltos. Durante el transcurso de la psicoterapia, el cliente comienza a ver al terapeuta como personificando tales conflictos no resueltos. Esto ocurre mientras el cliente proyecta los contenidos de su propio inconsciente en el terapeuta en manera similar en que una película es proyectada sobre una pantalla blanca.

La transferencia también tiene un rol crucial en el proceso de iniciación, excepto que aquí es el iniciador quien se transforma en pantalla para las proyecciones. Esta es una de las razones por las que la iniciación puede ser una herramienta tan efectiva para facilitar el desarrollo personal y espiritual. Pero también explica porque la iniciación en manos de líderes ineptos o inescrupulosos puede llevar a desilusiones, o incluso a la muerte y destrucción. Sobre todo, porque la relación de transferencia con otro ser humano es un

factor central en la iniciación, una genuina auto iniciación es tan imposible como una psicoterapia auto-administrada.

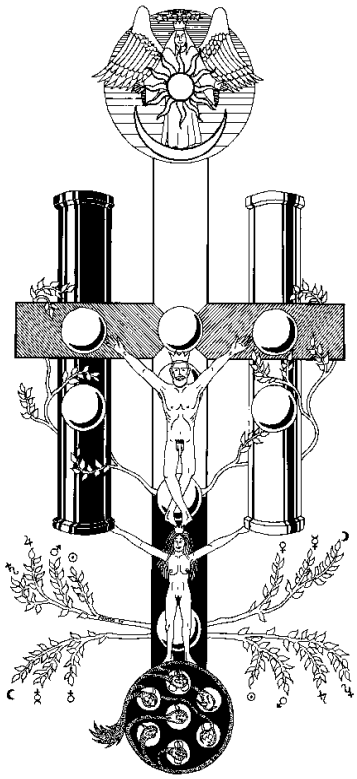
Como hemos mencionado antes, la psicoterapia junto con la iniciación es una buena idea, incluso si no es siempre posible. Pero ciertas circunstancias especiales requieren ser consideradas. Ciertamente, el terapeuta debe ser capaz de ver la espiritualidad como un fenómeno saludable; idealmente debería poseer experiencia trabajando con asuntos espirituales.

Aunque el terapeuta y el iniciador no necesitan consultarse entre ellos, deben mantener saludables límites en su relación con el iniciado. Nunca es buena idea para un terapeuta el discutir material del caso fuera de la relación terapéutica. Desgraciadamente algunos terapeutas tienden a discutir este material con colegas, supervisores, incluso a veces en fiestas, mientras creen que están comportándose éticamente porque solo usan el primer nombre del cliente.

Tanto el terapeuta como el iniciador necesitan comprender desde el principio que tales discusiones no deben ocurrir. La iniciación puede ser asemejada a un proceso alquímico: para que sea lo mas efectivo posible, el contenedor - las relaciones con el terapeuta y el iniciador - necesita estar *herméticamente sellado*. Esta es la principal razón por la que se da tanta importancia al secreto y al silencio en los asuntos esotéricos. El silencio crea poder y presión, los cuales finalmente producen una profunda transformación espiritual y psicológica.

El que la transferencia primaria ocurra con el iniciador o con el terapeuta es relativamente poco importante. Nunca uno conscientemente decide crear una relación de transferencia. Ocurre de modo completamente inconsciente, teniendo lugar con la persona con la que uno más probabilidades tenga tanto de amar como de odiar. Lo que es más importante es que ocurra y que a las proyecciones y sentimientos negativos se les permita emerger y ser seguramente trabajados.

En estas instrucciones se encuentran tanto documentos de la Aurora Dorada Clásica, como de la Aurora Dorada Thelémica. La primera partidaria de la iniciación en Logia y contraria a la auto-iniciación, mientras que la segunda partidaria a la auto-iniciación, por considerar que ningún hombre inicia a otro, sino que es el mismo aspirante que con su esfuerzo logra la conexión con la Divinidad. Ambos puntos de vista son interesantes a estudiar.

La fase mas temprana del proceso iniciatico del primer grado es simbólicamente expuesta en un diagrama llamado "El Jardín del Edén antes de la Caída" (mostrado arriba). Este diagrama, que es presentado al iniciado en el grado 3=8 de Practicus, representa un estado de inocencia primordial. En este estado, el candidato típicamente ve al iniciador en una luz positiva irreal como un tipo de padre ideal o perfecto. En este diagrama, Eva, la figura femenina mostrada en la base del árbol de la Vida, representa la madre ideal (y la nephesh Qabalistica o naturaleza instintiva); ella es mostrada sosteniendo los pilares de Jakim y Boaz. Adan, representando al padre ideal (y a la ruach Qabalistica o el aspecto racional) esta parado por sobre ella con su pecho en la estación de Tiphareth, con los brazos extendidos hacia Chesed y Geburah.

Este diagrama representa el paraíso de la inocencia: el candidato esta viviendo en un estado de paraíso o felicidad prístina por su contacto con los "padres ideales" como es proyectado en el iniciador. Este proceso no es diferente de la imagen de Jung sobre el enamoramiento. De acuerdo con Jung, cuando los hombres se enamoran, proyectan su propio lado femenino o anima en el amado, mientras las mujeres proyectan su masculino interno, el cual Jung llama animus.

Este es el estadio que es más susceptible al abuso por parte de iniciadores ineptos o inescrupulosos. Han surgido referencias a hostigamiento sexual, manipulación, y otras formas de abuso, no solamente referentes a líderes de órdenes ocultas, sino también en la comunidad religiosa corriente. Como Jim Jones, David Koresh, y la Orden del Templo Solar han mostrado, este abuso de confianza puede inclusive tener conclusiones fatales.

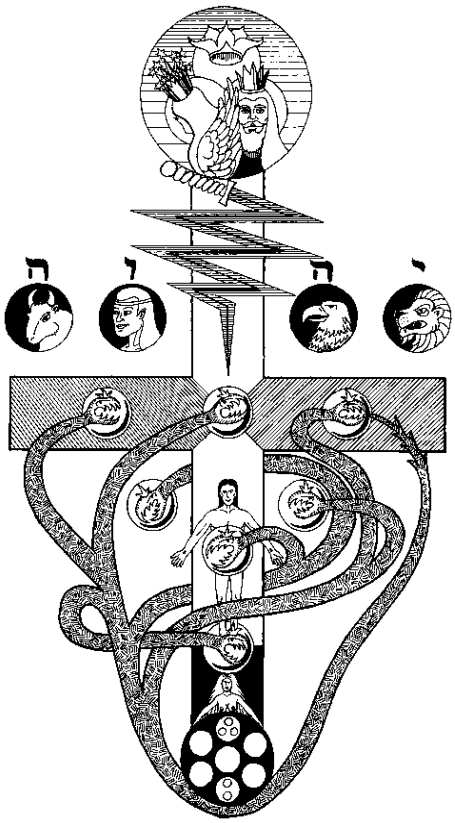
Ciertas salvaguardas, como leyes reforzando líneas guía éticas, han sido fijadas para la psicoterapia. Pero aun no hay tales leyes protegiendo a los iniciados en fraternidades esotéricas, aunque el abuso emocional, físico o sexual en esas áreas puede ser igual de dañino. La decisión de comenzar con una iniciación puede entonces asemejarse a la decisión de comenzar con psicoterapia, y la elección de un iniciador adecuado es al menos tan importante como la de un buen psicoterapeuta. En ambas elecciones se debería ser extremadamente cauto.

Un análisis mas profundo del diagrama del "Jardín del Edén antes de la Caída" revela la naturaleza ilusoria de la relación con los padres ideales. Uno nota antes que nada la ausencia de los Sephiroth Supernos (Kether, Binah y Chokmah) en este árbol Qabalistico de la Vida: ellos están simbolizados solo potencialmente por la figura alada femenina en la parte superior del árbol. Esta figura simboliza el neshamah, o Femenino Divino, de los Qabalistas. Además, Eva (la figura femenina a los pies del árbol) esta parada sobre un dragón de siete cabezas enrollado.

Este dragón tiene una larga historia. Es encontrado tan tempranamente como en el periodo Paleolítico en la forma de la serpiente asociada con el consorte de las Diosas de la Gran Madre tanto como con su árbol de la Vida. Esta misma serpiente aparece luego en los mitos Egipcios de las luchas de Ra con la serpiente demonio Apep. En esta misma luz negativa se encuentra nuevamente en el libro de la Revelación del Nuevo Testamento.

Sin embargo, la serpiente permanece como un simbolo importante de la resurrección y la renovación de la vida, pues cambia su piel regularmente. Cuando es interpretado psicológicamente, este dragón serpentino representa lo que Jung llama los complejos del inconsciente personal.

El proceso iniciatico en desarrollo inevitablemente lleva a la situación representada en el diagrama llamado "El Jardín del Edén luego de la Caída" (mostrado abajo). Este diagrama es mostrado al candidato durante la iniciación en el grado 4=7 de Philosophus. Aquí las cabezas del dragón surgen en la consciencia; como se ve en el diagrama, se adhieren a los siete Sephiroth más bajos en el árbol de la Vida. En esta fase, el ego del iniciado es invadido por sus complejos personales. Este es un proceso necesario para la psique que se despierta, pero tiende a ser poco agradable.

¿Cuantos amores han terminado en desilusión o tragedia? Tanto los procesos psicoterapeuticos como los iniciaticos exponen los conflictos no resueltos de la temprana niñez. El amado, que una vez era visto en una luz imaginariamente positiva, ahora se ve investido de la manera opuesta. La *Reina del Cielo* se transforma en la *Bruja*, y el *Príncipe Azul* se vuelve el *Ogro*. La misma persona que una vez *"no podía hacer nada malo"* repentinamente *"no puede hacer nada bueno"*. Esas proyecciones negativas son, obviamente, tan irreales como las proyecciones positivas de la fase previa.

Es crucial para el éxito de la iniciación que se permita a los complejos del inconsciente personal manifestarse en una manera segura y controlada dentro del contenedor de la relación con el iniciador. La emergencia de tales complejos puede causar explosiones de comportamiento irracional en el candidato. Esto puede ser bastante traumático para el iniciador tanto como para el candidato, pues ambos frecuentemente se hallan atrapados en el drama infantil no resuelto de la temprana niñez del candidato. En este estadio, la habilidad del iniciador se vuelve crucial. El o ella deben ser extremadamente conscientes de lo que esta pasando, y algunas veces deben tener algo de paciencia sobrehumana para sobrellevar las explosiones del candidato.

Esta situación es complicada por lo que los psicólogos llaman "contratransferencia", en la cual los propios complejos del iniciador son proyectados en el candidato. Los iniciadores y terapeutas nunca deben asumir que han conscientizado completamente sus propios procesos internos; no importa cuanto uno ha crecido, siempre se es vulnerable a la posterior emergencia del propio material inconsciente. El iniciador puede incluso experimentar

alguna erupción de comportamiento irracional, lo que puede profundizar aun mas la situación.

Esta fase de iniciación es también terreno fértil para el abuso por iniciadores ineptos o no éticos, quienes pueden estar cegados por sus propios complejos o ser tentados a mantener la transferencia positiva del primer estadio. La adoración de los estudiantes puede fácilmente seducir a un iniciador a intentar mantener el rol ilusorio del patriarca o matriarca carismático e idealizado. Pero esto seria veneno para una iniciación exitosa y un crecimiento espiritual tanto como para la salud de cualquier organización espiritual legitima.

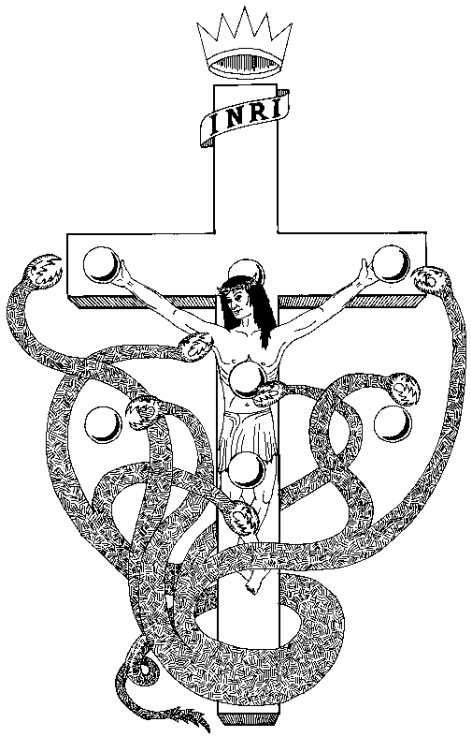
Los iniciadores deben entonces resistir esta tendencia a todo costo; de otro modo la iniciación no puede progresar mas allá de la fase simbolizada por el "Jardín del Edén antes de la Caída." Además, la transferencia negativa llega inevitablemente! Si un líder es incapaz o no quiere transformarse en un punto focal para tales proyecciones poco placenteras, el o ella encontrara algún otro objeto para proyectarlas.

Esto lleva a situaciones extremadamente insalubres. Los líderes inescrupulosos son frecuentemente obligados a encontrar o crear uno o más chivos expiatorios para servir como objetos de las proyecciones negativas. Esto puede llevar a un patrón de abuso dentro del grupo, y eventualmente la expulsión del mismo. En los peores casos lleva a una paranoia creciente, al proyectar el chivo expiatorio en un enemigo imaginario o incluso en la sociedad en general. Waco, Texas y Cheiry, Suiza se han vuelto monumentos al peligro de esta dinámica.

En este punto la comunidad esotérica ha puesto demasiado poco énfasis en el crecimiento personal y la dinámica grupal. Debe recordarse que en cualquier momento en el que uno entra en contacto con energías espirituales, los contenidos del inconsciente personal se activaran también. Por ende, las órdenes esotéricas deben facilitar el crecimiento personal junto con el crecimiento espiritual. La dinámica de las interacciones personales dentro de tales grupos debe ser examinada también.

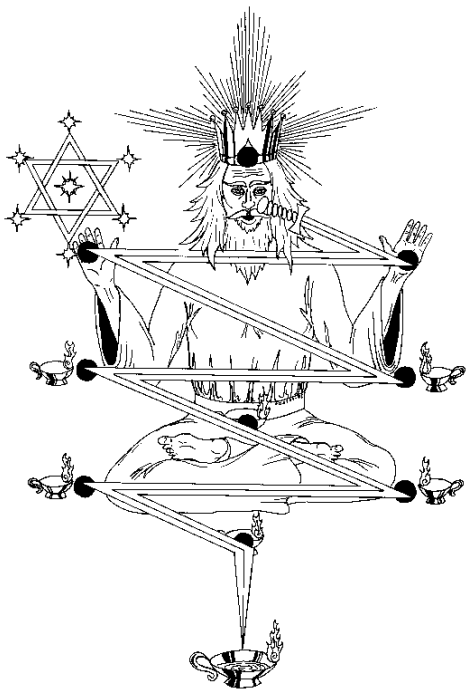
A través del primer nivel, el candidato fue gradualmente entrando en una relación enteramente nueva con su propio Ser Superior. En los primeros niveles de la iniciación, esta relación se manifestó principalmente a través de las proyecciones inconscientes sobre el iniciador. En el Ritual del Portal de la Orden Hermética de la Golden Dawn, las semillas fueron plantadas para permitir que la relación del candidato con su Ser Superior se vuelva plenamente consciente. Este nacimiento en la consciencia entonces ocurre con la entrada en la Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis durante la iniciación en el grado 5=6 de Adeptus Minor.

En la primera parte de este ritual, el candidato es simbólicamente atado a una cruz (que simboliza los elementos). Esta subordinación voluntaria del ego al Ser Superior libera grandemente al ego del ataque de los complejos inconscientes. Esto es simbolizado por el desprendimiento de las cabezas del dragón de las Sephiroth (mostrado abajo).

Luego de este estadio del ritual, el candidato es llevado dentro de la Cripta de los Adeptos por primera vez. Esta cripta, una cámara mágica altamente cargada, es el lugar simbólico de enterramiento de Christian Rosenkreutz (Frater C.R.C.). Como lugar donde el iniciado renace, la cripta participa no solo del simbolismo de tumba, sino también del útero.

Una vez dentro de la cripta, el iniciado es llevado a la cabeza del Pastos, el sarcófago simbólico de Christian Rosenkreutz. Cuando la tapa del Pastos es eventualmente removida revelando la figura oculta del Adepto Jefe (el iniciador) dentro, el candidato simbólicamente se ilumina por un influjo de consciencia proveniente del Ser Superior. El nuevo adepto entonces comienza a entrar en una enteramente nueva y totalmente consciente relación con este Ser Superior (como se simboliza en el siguiente diagrama).

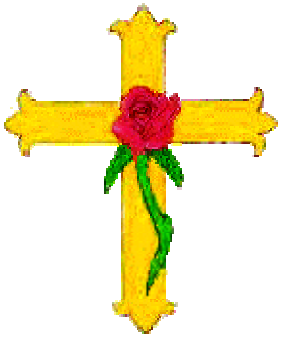
Durante esta investigación hemos obtenido una comprensión de los procesos psicológicos y mágicos subyacentes a la verdadera iniciación. Este, sin embargo, no es el fin. Varios años atrás Regardie convoco a una más extensa exploración de la integración de la psicología y la magia. De hecho, uno puede llamar al área de superposición entre esos dos campos "Psicologia Esotérica." Esta investigación ha sido un intento de hacer una pequeña contribución a este nuevo campo emergente. El trabajo, sin embargo, recién ha comenzado.

Ubicados en el punto especial de fin del milenio, diez años después de la muerte de Regardie, nos sentimos obligados a repetir su convocación para una mayor investigación. ***"Quien tenga exito en unir estas dos [psicologia y magia] indisolublemente, a el la humanidad estara siempre agradecida." †***

Copyright © 1995, Cris Monnastre y David Griffin. Arte, copyright © 1995, Pontus Lindquist. Todos los derechos reservados.

Una Alocución a la Societas Rosiciana In Anglia

by William Wynn Westcott

Es bueno en ciertos momentos considerar nuestra condición como Rosacruces y recordarnos el origen de la Sociedad a la cual pertenecemos, para notar cuan lejos nos hallamos en la actualidad de los senderos originales legados por nuestro fundador, **C.R.**, y tomar nota de las Sociedades emparentadas de Rosacruces que existen actualmente, hasta donde sabemos de ellas.

Con respecto a la historia pasada, no debemos sorprendernos de que la existencia de documentos publicados sea muy escasa, dado que el propósito de los Rosacruces fue el ser desconocidos para la gente entre la cual vivían.

Solo unas pocas personas notables parecen haber tendido el derecho de funcionar como miembros reconocidos de los Colegios Rosacruces, como por ejemplo Michael Maier, el estudiante alemán de Alquimia fallecido en 1662; el Dr. Robert Fludd de Londres; y Bearstead, cercano a Maidstone, que murió en 1637.

La Estrella del Rosacrucismo esta ahora una vez más en el ascendente y nuestra Sociedad ha dado grandes pasos en los últimos diez años. Es curioso notar que las olas de interés en temas inherentes a lo oculto y lo místico, parecen barrer de tanto en tanto a una nación; periodos de iluminación Rosacruz alternan con otros periodos de dogmatismo materialista.

Debemos recordar que el Rosacrucismo en si mismo no fue *"una cosa nueva"*, sino solo un renacimiento de formas aun mas tempranas de Iniciación, y fue una línea descendiente de las Filosofías de la Magia Caldea, de los Sacerdotes Egipcios, de los Neoplatonicos, de los Hermetistas de Alejandría, de los Qabalistas judíos y de los Qabalistas cristianos, tales como Raimundo Lulio y Pico de Mirandola.

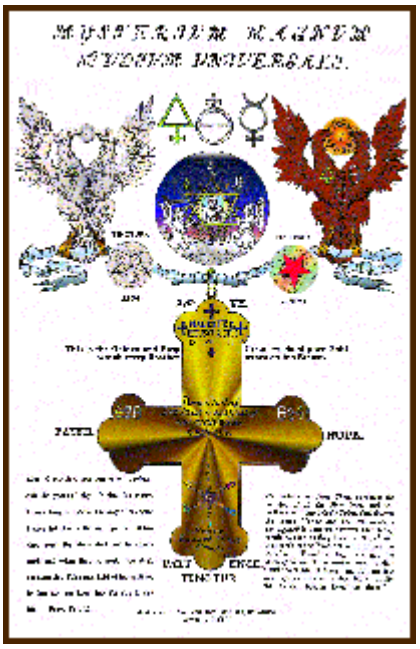
El Fundador nominal de nuestra Sociedad, Christian Rosencreuz, no invento (al menos en nuestro moderno sentido de la palabra) las doctrinas que promulgo, y que ahora debemos estudiar. Se cuenta que el viajo a Arabia, a Palestina, a Egipto y a España, y que en los centros de estudio de esos países encontró y recolecto el saber místico, que fue hecho de nuevo por el como un código de doctrina y conocimiento. A su retorno de estos viajes por el extranjero, se instalo en Alemania, fundo un Collegium, selecciono algunos amigos y los transformo en pupilos entusiastas, y dándole a su nueva Sociedad su propio nombre, lego los fundamentos de ese esquema de Filosofía Mística, el cual nosotros estamos aquí ahora para perpetuar y llevar a la practica: recordemos que el murió en el año 1484, lo que nos remonta a los tiempos de nuestro Rey Ricardo III.

Los Fratres del Collegium original, que se encontraban en el *"Domus Sanctus Spiritus"*, o *"Casa del Espíritu Santo"*, eran hombres instruidos, estudiantes aplicados y benefactores públicos. Sus reglas eran: que ninguno de sus miembros debía profesar cualquier arte excepto para aliviar a los enfermos, y gratuitamente; cada uno debía vestir a la usanza de la región en la que viviera, y debían concurrir en el día de Corpus Christi a una convocatoria general cada año, siempre que fuera posible; cada uno debía buscar un alumno apropiado para sucederlo; que la marca secreta de cada uno debía ser **C.R.** o **R.C.**, y que la Sociedad debería permanecer secreta por cien años.

Con el tiempo los propósitos y tareas de los Fratres fueron alterados, y la cura de los enfermos fue abordada por los descubrimientos de la profesión médica.

Alrededor del 1710, un tal Sigmund Richter, empleando el mote de *"Sincerus Renatus"*, publico en Breslau su trabajo denominado *"La Perfecta y Verdadera preparación de la Piedra Filosofal de acuerdo con el Secreto de la Hermandad de la Dorada Rosa Cruz"*. En este volumen encontramos una serie de cincuenta y dos reglas para guiar a los miembros Rosacruces; estas reglas son y fueron una guía hacia vidas útiles y ordenadas.

Nuevamente, alrededor del año 1785, fue publicado en Altona, Alemania, uno de los mas importantes volúmenes de laminas teosóficas a color con palabras educativas, frases y varios ensayos sobre temas Rosacruces. Su titulo fue *"Geheime Figuren der Rosenkreuzer"*, y fue editado en dos tomos. Una traducción al ingles de algunas partes de este trabajo fue publicada en 1888 por Franz Hartmann, un teosofo aleman.

Mas adelante, detectamos pinceladas de los propósitos de los Rosacruces de tiempos posteriores en un curioso pequeño tratado, relacionado con la rama francesa de la Sociedad, el cual relata la iniciación del Dr. Sigismund Bacstrom en la colonia francesa de Marruecos por el Conde de Chazal en 1794.

No puedo decir donde esta ahora el original MS., pero nuestra copia fue hecha por el renombrado Rosacruz y adivino a través de cristales Frederick Hockley, fallecido en 1885.

Bacstrom firmo su juramento acorde a catorce promesas, basadas en la piedad y la sobriedad, en mantener el secreto de su admisión, en preservar el conocimiento secreto, elegir sucesores apropiados, llevar a cabo la Gran Obra, brindar ayuda y ser caritativo de forma reservada, compartir sus descubrimientos con sus compañeros, evitar la política, ayudar a los extranjeros, y ser agradecido con aquel que lo condujo a su iniciación, etc..

Durante una reciente visita a África Oriental, conocí en Natal a un doctor nacido en Marruecos cuya esposa era una Señorita de Chazal, nativa de Marruecos; entre sus ancestros alrededor de 1780-90 estaba M. de Chazal, quien fue un genio excéntrico y a quien se consideraba en posesión de curiosas artes; también se convirtió en un notable Swedenborgian y condujo clases de filosofía mística. El nombre es varias veces mencionado en la historia francesa de Marruecos que me fue entregada por el Dr. Dumat de Durban. Puede resultar lógico que en tiempos de la revolución francesa nuestro Conde de Chazal haya rechazado su titulo, tal como hicieron muchos otros miembros de la nobleza francesa.

El objetivo de nuestra propia Sociedad hoy día es procurar ayuda mutua y animo para resolver los grandes problemas de la Vida, y para descubrir los Secretos de la Naturaleza; facilitar el estudio del sistema de filosofía basados en la Qabalah y en las doctrinas de Hermes Trimegistus, que fueran inculcadas por los originales Fratres Rosae Crucis de Alemania por el año 1450; e investigar el significado y simbolismo de todo lo que actualmente permanece de la sabiduría, el arte y la literatura del Mundo Antiguo.

Las Sociedades Rosacrucianas de Anglia, Escocia y los Estados Unidos, al igual que los cuerpos masónicos, no son de ningún modo los únicos descendientes del Collegium original, ya que en Alemania y Austria hay otros Colegios Rosacruces de descendencia mas directa que la nuestra, los cuales no están trabados por ninguna de las limitaciones que la Francmasoneria ha impuesto sobre nosotros, y algunos de estos, aunque no están compuestos de muchos miembros, tienen estudiantes que comprenden muchos fenómenos curiosos, los cuales nuestros Zelatores no han estudiado.

Los Rosacruces alemanes conservan sus colegios y miembros en absoluto secreto, no publican transacciones ni noticias, y es casi imposible identificar a sus miembros.

Los grupos alemanes Rosacruces existentes en la actualidad, están mas inmersos en la mística y la tradición oculta que nosotros; ellos intentan extender las facultades humanas mas alla de lo material y hacia lo eterico, astral y mundos espirituales. Al tiempo presente tengo entendido que ellos no usan ninguna formula Ritual, pero los colegios alemanes han experimentado un notable renacer, y las enseñanzas de Rudolf Steiner son consideradas como la fuente de introducción a sus sistemas de Teosofía oculta. Varios de los volúmenes de Steiner ahora se encuentran disponibles en traducciones al Ingles, tales como *"La Iniciación y sus resultados"*, *"Las puertas del conocimiento"*, y *"Camino a la Iniciación"*. Son volúmenes realmente dignos de estudio.

La Sociedad Rosacruz en Escocia y la Sociedad Rosacruz en EE.UU., fueron capítulos de la misma fuente Rosacruz y brotaron del rejuvenecimiento hecho por el Frater Robert Wentworth Little a su paso por el colegio Rosacruz en Inglaterra, el cual es mencionado por Godfrey Higgins en su notable trabajo *"El Anacalipsis"*, o *"Un intento de quitar el Velo de Isis de Sais"*, el cual fue publicado en 1836; el remarca que no se unió al viejo colegio al cual se hace referencia.

Alrededor de cincuenta años antes, un eminente Judio llamado Falk, o Dr. Falcon, vivió en Londres (se hallaran referencias de el en la *"Enciclopedia de la Francmasoneria"* de Kenneth Mackenzie) y tuvo alta reputación como maestro de Qabalah y de otros estudios de carácter Rosacruz; inclusive se decía que el tenia poderes mágicos.

Falk puede no haberse afiliado plenamente a ningún Colegio Rosacruz porque el era un estricto judío entre los judíos, y los miembros de todos los Colegios Rosacruces verdaderos han sido siempre Cristianos, pero quizás no de forma ortodoxa, por lo que hubo una tendencia a avanzar en la enseñanza de los ideales gnósticos.

Mackenzie ubica al Dr. Falk entre las eminencias Rosacruces, y ciertamente me dijo que ha tenido a mano evidencia de su conexión con la Sociedad; muchos estudiosos cristianos adoptaron una modificación de la vieja Qabalah judía, también quizás algunos judíos han sido aliados de los Rosacruces cristianos.

Nuestro propio Magus, el Frater R. W. Little, se rodeo de varios otros estudiantes Rosacruces notables, de los cuales puedo mencionar al ultimo Magus Supremo en Anglia, el fallecido Dr. William Robert Woodman, un instruido Qabalista y estudioso del Hebreo; W. J. Hughan, el gran historiador Masónico; William Carpenter, editor del *"Diccionario de la Biblia"* de Calmet; Alphonse Constant, mejor conocido como *"Eliphaz Levi"*, quien brindo a los Fratres Little y Kenneth Mackenzie tanta asistencia, y fue en agradecimiento elegido Miembro Honorario del Colegio Metropolitano en 1873. Nuestra Sociedad lamentablemente perdió al Frater Little a muy temprana edad. El Frater H. C. Levander, también un profesor del Colegio Universitario de Londres, fue un miembro instruido y tomo gran interés en las tradiciones místicas de la Sociedad.

El difunto Lord Lytton, el autor de *"Zanoni"* y *"La historia extraña"*, quien fue en 1871 Gran Patron de nuestra Sociedad, tomo gran interés en esta forma de filosofía, aunque nunca alcanzo el mas alto grado de conocimiento. Por razones publicas una vez el renegó de su membresía Rosacruz, pero ha sido admitido como Frater del Colegio Aleman Rosacruz Central de Francfort; este Colegio fue cerrado después de 1850.

Entre los Fratres que han sido recientemente condecorados en nuestros Colegios, debo mencionar al recientemente fallecido y singularmente culto John Yarker de Didsbury; a nuestro difunto Adepto de York, T. B. Whytehead, quien fue famoso como anticuario; al Frater Fendelow del Colegio de Newcastle, que fue el autor de una lectura Rosacruz sugestiva e instructiva; al Frater F. F. Schnitger, que hizo profundas investigaciones sobre tratados Rosacruces franceses y alemanes; a Samuel Liddell Mathers, traductor de partes del *"Zohar"* Hebreo; y a Frederic Holland, autor de *"La reconstruccion del Templo"* y *"La Shekinah revelada"*. Otro eminente Frater fallecido fue Benjamin Cox, de Weston-super-

Mare, y naturalmente vinculo a el gran nombre del Frater Major F. G. Irwin, quien también se fue al Templo del mas allá.

Entre los jóvenes instruidos de nuestra Sociedad, puedo nombrar a los Fratres Dr. Vaughan Bateson, Thomas Henry Pattison, el Reverendo C. E. Wright, Sir John A. Cockburn, W. J. Songhurst, Herbert Burrows, A. Cadbury Jones, W. Wonnacott, Dr. W. Hammond, Dr. B. J. Edwards, y Dr. W. C. Blaker.

Nuestros Colegios no necesitan de un lenguaje para el estudio de sus asignaturas; la narrativa de la fundación de nuestra Sociedad es singularmente sugestiva en sus puntos para investigaciones futuras. La *"Fama Fraternitatis"* alemana de 1614, en su traduccion al ingles por Thomas Vaughan de 1652, enfrenta a uno con la historia de Christian Rosenkreuz.

Su tratado de compañero, la *"Confessio Fraternitatis"*, ofrece una sutil introducción en la perspectiva de los Rosacruces de un siglo atrás.

El *"Chymische Hochzeit"* o *"Bodas Alquimicas"* de C.R., y *"Simbolos Secretos de los Rosacruces"* por F. Hartman, son tratados de alegorías Rosacruces que recompensan la lectura cuidadosa y el estudio profundo; entre tanto la dilucidación de todo el conjunto de Ciencias adivinatorias medievales, Astrología, Geomancia, etc., son temas adecuados para la lectura en nuestro Colegio.

Para aquellos que pueden comprender el latin medieval, existe un trabajo muy interesante denominado *"Oedipus Aegyptiacus"* de Athanasius Kircher.

Es deseable que nuestros estudiantes sean conocedores de los Misterios del Antiguo Egipto, de Grecia y de Roma. La base del Ocultismo Occidental de la Europa Medieval es la Qabalah de los Rabis Hebreos medievales, a quienes he publicado *"Una introducción"*. Esta filosofía, pese a parecer a primera vista bárbara y cruda, aun será encontrada, cuando uno se ha familiarizado con la nomenclatura, siendo concreta, coherente y trascendiendo esquemas de la Teología, cosmología, ética y metafísica, sirviendo para dar luz sobre muchos pasajes bíblicos oscuros y para sugerir originales puntos de vista del significado de la mayoría de las descripciones alegóricas encontradas en el Antiguo Testamento.

Una copia verdaderamente curiosa de una vieja pintura qabalistica de un Evangelio Sirio con un descriptivo ensayo del Dr. Carnegie Dickson, un notable Adepto Rosacruz escocés, ha sido recientemente dada a nuestra biblioteca.

Los trabajos del gran Qabalista Rosacruz Eliphaz Levi son, para aquellos que leen frances con facilidad, una mina de tradición mística, colmado de imagineria fina y repleto de formulas mágicas. Su *"Histoire de la Magie"* (*"Historia de la Magia"*) es un deposito de información relacionada a las Fraternidades y Ciencias Secretas de todos los tiempos y a través de muchas naciones, mientras que en Ingles los dos volumenes de la nueva edición de *"Secret Societies"* (*"Sociedades Secretas"*) de Heckethorn deberían leerse como una introducción a la investigación personal profunda.

El trabajo de Franz Hartmann, denominado *"Magic, White and Black"* (*"Magia, Blanca y Negra"*), puedo recomendarlo a los serios investigadores, por su esclarecimiento de los verdaderos objetivos de la Alta Magia, la cual nos concierne únicamente, y borra varios conceptos errados que existen en las mentes de los no iniciados.

Para aquellos que desean seguir mas de cerca los elementos religiosos del Antiguo Testamento, debo sugerir una lectura exhaustiva de los comentarios del Dr. Allen Barnes en *"Daniel"* y *"The Book of Revelation"* (*"Libro de las Revelaciones"*), y las descripciones simbólicas del *"Libro de Ezekiel"*.

En el aspecto Cristiano recomiendo *"The Perfect Way"* (*"El Camino Perfecto"*), o *"The Finding of Christ"* (*"El Descubrimiento de Cristo"*), por el fallecido Dr. A. Kingsford; en este volumen se hallaran elaborados los extensos esquemas de la enseñanza Cristiana la cual es demasiado apta como para ser oscurecida por formas sectarias de culto. Los principios de este trabajo estan cercanamente aproximados a los primeros efectuados por los seguidores de Christian Rosenkreutz, cuyo nombre fue probablemente un nombre místico, mote o sinónimo, y no un nombre de familia: *"Christian"* haciendo referencia a la tendencia general teologica, y *"Rosenkreuz"* por la Cruz del sufrimiento para cuya explicación y llave puede necesitarse una Rosa o una explicación secreta.

Existe una doctrina para los instruidos, y otra formula mas simple para aquellos incapaces se soportarla todavía; como el Nuevo Testamento mismo nos cuenta sobre el Gran Maestro que enseño a sus discípulos inmediatos las verdaderas llaves, mientras que a otros les enseño solo con parábolas: *"y sin una parábola El no les hablaba a ellos"*.

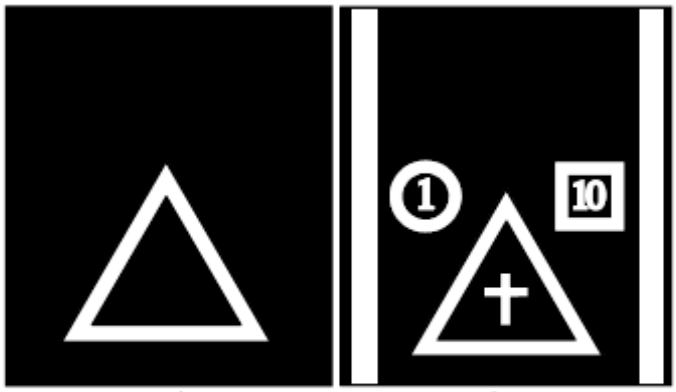
Entonces, mis Fratres, hay temas adecuados para la atención de sus miembros, pero hay muchos tópicos aliados que pueden convertirse en centros adecuados de interés e instrucción, por ejemplo el completo rango de la arquitectura de las Iglesias como simbolismo cristalizado, los dogmas de los Gnósticos, los variados sistemas de filosofía de los Hindues, los paralelismos entre la doctrina Rosacruz y la Teosofía Oriental, para los cuales hay que leer *"Rosicrucian Cosmo Conception"* (*"Concepto Rosacruz del Cosmos"*) de Heindel, y ese tema atrapante, el origen y significado de los veintidós Arcanos o diseños simbólicos del *"Tarocchi"* o mazo de cartas del Tarot, del cual Eliphaz Levi dice que forman un conjunto de llaves que abrirán todo secreto de la Teologia y la Cosmologia. Para aquellos que están interesados en la alquimia del pasado, recomiendo la lectura de *"A Suggestive Enquiry into the Hermetic Mystery"* 1850, de autor anonimo, y *"Remarks on Alchemy and the Alchemists"* (*"Reseñas sobre la Alquimia y los Alquimistas"*) de E. A. Hitchcock, 1857. Y, por ultimo, podemos hacer investigaciones dentro del mas interesante problema: *¿Surgió la Masonería Especulativa de los Rosacruces?*. Entiendo que los Rosacruces alemanes dicen que antes del resurgimiento Masonico de 1717 estos eran idénticos en Europa.

No podemos permitirnos olvidar, que no solo como Rosacruces, sino también como Francmasones, estamos comprometidos; no solo a la Hermandad y a la Benevolencia, sino también a observar mas allá de la apariencia de las cosas, y buscar e investigar los secretos ocultos de la naturaleza y las ciencias. Tengamos en mente que un pequeño conocimiento es algo peligroso, pero que un estudio mas profundo revela las raíces del conocimiento tanto como incrementa nuestro caudal de información. No nos quedemos de brazos cruzados flotando en la marea de la indolencia. Procuremos siempre avanzar en la búsqueda del verdadero conocimiento, el cual es sabiduría y recuerda que *"trabajar es orar"*, o como dice el mote en latin, ***"Laborare est Orare"***.

SIGNO DEL GRADO ZELATOR

BANDA DEL GRADO ZELATOR

Neophyte Grade Sash

Zelator Grade Sash

LOS HERMANOS MAYORES DE LA ROSA+CRUZ

(Les Frères Aînés de la Rose+Croix)

SEGUNDO GRADO

La Materia Prima

RITUAL

El Iniciador está de pié delante de su trono, vestido con una túnica de color rojo anaranjado, encima de la cual lleva un mandil blanco con un cinto naranja. El Iniciador coloca sus dos manos sobre la cabeza del Candidato que se encuentra de rodillas.

DISCURSO

1) Todo discípulo que pide su iniciación entrega a su Maestro su cuerpo, su alma y su espíritu, porque el Hombre es un compuesto de cuerpo, alma y espíritu formado a la imagen de su Creador Eterno Dios Todopoderoso.

Es por ello por lo que tu, Neófito, te presentas simbólicamente desnudo ante Nosotros, es decir, despojado psíquicamente de toda alma y de todo espíritu.

2) Has de saber por tanto, oh Discípulo atento, que en esta trilogía que compone el Hombre, el cuerpo es el elemento que sufrirá todas las penas.

3) El cuerpo es el hogar de las pasiones nunca saciadas, el fuego devorador y el brasero de los vicios. Debe pues perecer irremediablemente, porque sólo los elementos puros y etéreos pueden subsistir separados. No obstante, oh Discípulo atento, este cuerpo, fuente de todas las debilidades, es también el "Principio Mortificable" que permite saldar poco a poco las faltas del pasado, porque recuerda bien que el Espíritu divino no está

asociado con él. El espíritu conduce siempre al alma, se eleva siempre el primero y se sitúa en lo más alto.

4) Al venir ante Nosotros, oh Discípulo atento, reconoces tu ignorancia, tu impotencia, tu deseo de aprender y te inclinas.

5) En virtud de la Ley de la humildad, Yo, tu Iniciador, abrazo tu cuerpo en el fuego de mi espíritu y sublimo de tal forma tu ser que exalto tu propio espíritu y tu alma con el fin de purificarlos. No conservo más que tu cuerpo aún impregnado de todos sus pecados.

6) En este estado, oh Discípulo atento, puedes ver netamente la triple composición.

7) Pon un nombre a este cuerpo de fuego, a esta alma y a este espíritu y tendrás los tres cuerpos que componen la MATERIA PRIMA de los SABIOS. Mejor, si me has entendido bien, sabrás practicar su separación.

El Neófito interpreta el sentido del Ritual, indica los tres cuerpos contenidos en la Materia de los Sabios y describe el arte de la separación. Si las respuestas son justas, el Iniciador dice:

Así comienza la operación divina; así se presenta la triple separación. Que el Eterno Todopoderoso te bendiga y te ayude. He aquí tu segunda clave. Puedes subir los peldaños que dan acceso al Atrio Sagrado. Ve y no pierdas el tiempo.

LA MATERIA PRIMA

Preparación:

La materia primera designa el mineral de los sabios y existe en estado natural. Es el CINABRIO o mineral de sulfuro de mercurio cuyo análisis hace resurgir dos componentes, pero que en realidad oculta un tercero a dosis infinitesimal, es decir:

Azufre, Mercurio y Sal que forma la unión.

Para separar y purificar estos tres constituyentes del mineral, no se opera de la manera habitual por el fuego, porque así se obtendrían cuerpos muertos, como la digna Asamblea de Sabios lo ha hecho notar.

Se parte la materia bruta que proviene de la mina y se sirve uno del Athanor Secreto de los Filósofos, que es diferente del Athanor ordinario, porque aquí no es un horno, aunque se usa este nombre solamente como analogía de concepto.

El mineral es molido y amasado en un mortero y después colocado en el Athanor. Se añade la Sal filosófica para crear una intensa reacción química que permita la separación de los tres cuerpos al despertarse sus fuegos internos. La Sal debe haber sido expuesta previamente al aire húmedo con el fin que se licue, es decir, no con agua destilada.

Suponiendo que el mineral sea rico (50%) hay que poner cuatro partes de mineral para una de sal.

Se coloca la retorta encima del matraz de manera que el cuello quede lo más verticalmente posible sobre el matraz. Una vez que los tres cuerpos llegan a cierta temperatura, sus constituyentes triturados tienden a sublimarse, la sal se evapora más pronto y después el mercurio. Estos dos cuerpos, por el intenso calor que proviene del azufre, se evaporan, pasando al matraz por la larga galería que comunica con la retorta y bajo el efecto de una bajada de temperatura, se vuelven a condensar por diferencia de densidad: el mercurio debajo y la sal encima.

Mientras tanto, el azufre mezclado con las impurezas del mineral se queda en la retorta al no haber alcanzado su punto de sublimación, porque no es excitado por los otros dos cuerpos, ya que se realiza la separación solamente bajo la acción del "fuego salino."

Se recuperará por inclinación la sublimación, sobrenadando la sal debido a su densidad. Será introducido en un frasco abocándolo cuidadosamente.

La duración de esta fase (preparación) es de dos meses filosóficos (en realidad dos días). Hay que señalar que la retorta se calentará mucho, no obstante es necesario sacudirla verticalmente con el fin de remover del fondo el azufre y el mercurio que, por su peso, tienen tendencia a quedarse allí, en cuyo caso la sal no puede entrar en contacto con todo el mineral.

Ritual:

El color de la túnica (amarillo-rojizo), el del mandil (blanco) y el del cinturón (naranja) simbolizan las tres materias contenidas en la retorta (sal, azufre y mercurio de los filósofos).

Los brazos extendidos (por donde pasa el flujo energético humano) representan la retorta abocándose en el matraz receptor situado a nivel más bajo que la retorta.

Discurso:

1) Indica que los tres constituyentes están en la retorta (el hecho de entregar a su Maestro su cuerpo, su alma y su espíritu). Como el matraz receptor está vacío al comienzo de las operaciones, el texto dice que el Alumno está simbólicamente desnudo.

2) El cuerpo o azufre no se sublima, quedará en el fondo de la retorta.

3) El azufre o cuerpo ígneo no servirá en esta fase, que provoca un calor intenso, es por lo que se compara a un fogón o brasero. Deberá más tarde desaparecer, porque los residuos térreos están con él, y como sufrirá siempre mortificaciones, baños y muerte, puede decirse que es gracias a él que el mercurio y la sal podrán formar más tarde un nuevo cuerpo más purificado. "El espíritu conduce siempre al alma, se eleva siempre el primero y se sitúa en lo más alto", indica que en efecto se puede observar que la sal, por densidad, se queda por encima del mercurio.

4) "Inclínate, oh discípulo atento", quiere decir que como hemos señalado que el discípulo simboliza el matraz receptor, debe encontrarse situado más bajo que la retorta; si no es así, los vapores mercuriales y salinos volverán a caer en la retorta con el azufre.

5) El espíritu y el alma (sal y mercurio) son sublimados en el matraz por la sal y el cuerpo (azufre) se queda en la retorta con los residuos térreos.

6) La sal y el mercurio ocupando niveles diferentes en el matraz y el azufre en la retorta muestran la triple composición.

7) El cuerpo de fuego es el azufre de los filósofos; el alma el mercurio de los filósofos y el espíritu la sal de los filósofos. Esta última está en el mineral en dosis infinitesimales, no siendo recuperable ya que es prácticamente inexistente.

Introducción:
Realidad de la Palingenesia

Antes de que comencemos a tratar concretamente del **"Arte Regia"** conviene insistir en los términos más claros en su carácter de **realidad**.

Estaría muy lejos de comprender la esencia de este arte quien, confundido por la analogía con expresiones místicas y religiosas, como **"muerte y resurrección"**, **"renacer"**, **"mortificación"**, etc., creyera que todo se reduce a algo **"moral"**,vagamente espiritualista o, acaso, **"místico"**.

Y, de hecho, atraído por tales expresiones, casi todo el mundo tiende a situarse en un punto de vista semejante. Pero desde el principio ya hemos observado que el mismo hecho de que la doctrina hermética se haya disfrazado siempre e ininterrumpidamente, incluso en un período en que hablar de palingenesia en tal sentido **"místico"** no constituía una **"herejía"**, indica que en realidad se trataba de algo muy diferente: era algo que por sí mismo exigía esa ley de silencio, observada ya rigurosamente desde los Misterios paganos.

Y basta nuestra afirmación del origen de la tradición hermética en una rama **"regia"** y **"heroica"** del tronco primordial para comprender sin reservas su ocultamiento. Pero es que hay además otro argumento que podríamos sintetizar en la máxima siguiente: **"El Sabio no debe turbar, con su Sabiduría, la mente de los ignorantes"**, máxima que debió de observarse más rigurosamente aún en un período en el cual el número de **"ignorantes" había llegado a ser casi la totalidad**.

Para explicarnos, nos referiremos a una enseñanza tradicional fundamental: la **concerniente a las dos naturalezas**.

Existe la **naturaleza de los inmortales** y la **naturaleza de los mortales**; la región superior de **"lo que es"** y la región inferior del **"devenir"**. La idea de que ambas ramas pudieron haber sido en el origen una misma cosa (según el pensamiento de **Hesiodo**, por el cual **"uno es el linaje de los dioses, uno el de los hombres, ambos procedentes de una sola madre"**) y de que la dualidad proceda de una caída de los unos, o la ascensión de los otros (según la concepción **hermético-heraclítea** del dios como **"hombre inmortal"** y del hombre como **"dios mortal"**), no excluía que la diferenciación existiera de hecho, y que las naturalezas fueran efectivamente dos.

Se consideraba posible el paso de una a otra, **pero sólo a título excepcional** y condicionada a una **transformación esencial efectiva**, positiva, de **un modo de ser a otro modo de ser**. Dicha transformación se conseguía por medio de la **iniciación**, en el sentido más restringido del término. Mediante la **iniciación algunos hombres escapaban de una naturaleza** y alcanzaban la otra, **dejando así de ser hombres**. Su aparición, en otra forma de existencia, constituía, en el plano de esta, un acontecimiento rigurosamente equivalente al de la generación y el nacimiento físico.

Así pues, aquellos hombres renacían, **eran re-generados**: así como el nacimiento físico implica la pérdida de la consciencia del estado superior, así la muerte significa la pérdida de la consciencia del estado inferior. De ahí que, en la medida en que se pierde toda consciencia del estado superior (o sea, y según los términos que ya conocemos, en la medida en que sobreviene la **"identificación"**, la ensimismación), en esa misma medida la pérdida de la consciencia del estado inferior (la humana), provocada por la muerte y por la desintegración del sostén de tal consciencia (del cuerpo), equivale a la perdida de toda consciencia en sentido personal. Al sueño eterno, a la existencia larval del Hades, **a la disolución pensada como destino de todos aquellos para quienes esta vida y sus formas constituyen el principio y el fin**; a todo ello, **no escaparán sino aquellos que ya en vida supieron orientar su consciencia hacia el mundo superior**. Los iniciados, **los Adeptos**, **se hallan al final de ese camino**. Conseguido el **"recuerdo"**, según la expresión de **Plutarco**, se hacen libres, se desligan de sus ataduras, y coronados, celebran los **"misterios"** y **contemplan cómo sobre la tierra la masa de los que no son iniciados ni son "puros" se hunden y perecen en el fango y en las tinieblas**.❶

[❶ Según el **Corpus Hermeticum**, el hombre tiene la esperanza de inmortalidad; **ya hemos dicho que no todas las almas humanas son inmortales**, sino sólo **aquellas que se convierten en "Daimons"**. Lo decisivo, en este caso, es su **grado de identificación con ellos**. **Pitágoras**, al parecer, admitía que **"el alma en algunos casos puede hacerse mortal, cuando se deja dominar por las Erinias, es decir, por las pasiones, y hacerse de nuevo inmortal cuando se libera de las mismas, que son siempre la pasiones"**.]

En realidad, la enseñanza tradicional ha subrayado siempre la diferencia existente entre **supervivencia e inmortalidad**. Pueden concebirse varias formas de supervivencia, más o menos contingentes, por tal o cual principio o complejo del ser humano. Pero eso no tiene nada que ver con la inmortalidad, la cual sólo puede pensarse como inmortalidad **"olímpica"**, un **"convertirse en Dios"**. Tal concepción permaneció en Occidente hasta la Antigüedad helénica. Precisamente de la doctrina de las dos naturalezas procedía el conocimiento del destino de una muerte, o de una supervivencia larval y precaria para unos, y de una **inmortalidad condicionada (condicionada por la iniciación)** para otros.

La vulgarización y la abusiva generalización de la verdad, **válida exclusivamente para los iniciados** (vulgarización que se inicio en algunas formas degeneradas del orfismo y que luego tuvo amplio desarrollo) fue la que dio nacimiento a la idea de la **"inmortalidad del alma"**, **la misma para todas las almas y libre de todo condicionamiento**. **Desde ese momento hasta hoy**, **esa ilusión se ha perpetuado en las diversas formas del pensamiento religioso y "espiritual"**: el alma de un mortal es inmortal; la inmortalidad es una certeza, no una posibilidad problemática.❷

[❷ Por lo que se refiere al cristianismo, esto represento en sus orígenes un aspecto de doctrina trágica de la salvación: es la idea –llevada a su clímax luego de **Lutero** y **Calvino**- de que el hombre terrenal se halla en una encrucijada entre salvación eterna y perdición eterna.]

Una vez establecido el equívoco, **pervertida la verdad en tal sentido**, la **iniciación no podía presentarse ya como necesaria**: desde ese momento **dejaba de ser admisible su**

valor de operación real y efectiva. Se **olvidó paulatinamente toda posibilidad verdaderamente trascendente**, y cuando se hablaba ya de **"renacimiento"**, su sentido se agotaba como mucho en un hecho **sentimental**, en un significado moral y religioso, en un estado más o menos indeterminado y **"místico"**.

Desde entonces **hubiera sido inútil tratar de hacer comprender**, durante los siglos dominados por tal error, **que era posible algo diferente**; que aquello que algunos consideraban como **una conquista segura** y otros como **una esperanza gratuita** es **un privilegio**, ligado a un **arte secreto y sagrado**, y habría **sido inútil querer hacer entender que**, del mismo modo que en el mundo de los determinismos de la materia y de la energía, también en las **operaciones de este arte**, **la moral, la fe y las devociones y todo lo demás son elementos ineficaces respecto a la caducidad humana** (**"como los dioses hay que ser, no como los hombres de bien: no de hallarse exento de pecado, sino de convertirse en dios se trata "**, había dicho ya **Plotino**); o declarar la relatividad de todo aquello que es especulación y moral humana para revelar el punto de vista de la realidad en su trascendencia respecto a toda construcción mortal; ❸

[❸ Desde el punto de vista de las disciplinas profanas se expresa así en un texto alquímico árabe: **"El que conoce esta (nuestra) ciencia, aunque sólo sea superficialmente, y merezca ser uno de sus adeptos, es superior a cualquiera de los demás espíritus que más se hallan distinguido en todas las demás ciencias. De hecho cada hombre instruido en una ciencia cualquiera, y que no haya consagrado una parte de su tiempo al estudio de alguno de los principios de la Obra, en teoría o en práctica, posee una cultura intelectual absolutamente inferior. Lo más que puede hacer es alinear palabras, construir frases y concreciones de su imaginación, e investigar cosas que no tienen una existencia propia y que sin embargo el cree que existen fuera de él"**.(**Tratado de el Mercurio Occidental**)

El mismo **Aristóteles**, a pesar de ser considerado como el **"más brillante de los seres no luminosos"**, no podría compararse con los seres que han alcanzado el estado incorpóreo. (**Textos sirios**)

Y en el **Corpus Hermeticum** se dice: **"Los griegos, OH Rey, poseen formas nuevas de lenguaje para producir argumentos, y su filosofía es solo un rumor de palabras. Pero nosotros no utilizamos palabras, sino la gran voz de las cosas**".]

hablar de Dios como un símbolo para el otro estado de consciencia; de la espera del Mesías como de la **melior spes** alimentada por quien buscaba la iniciación; o hablar de la **"resurrección de la carne"** como de otro símbolo para la regeneración de los principios mismos del organismo que puede realizarse ya en vida...

¿Y cómo hubiera sido posible evitar el más triste de los equívocos utilizando las mismas palabras y los mismos símbolos primordiales**? Mucho mejor era hablar de Mercurio y de Azufre, de metales y de cosas desconcertantes** y de **operaciones imposibles**, óptimas para atraer la atención ávida y la curiosidad de aquellos **"sopladores"** y de aquellos **"quemadores de carbón"** de los que luego habría de nacer la química moderna, e inmejorable igualmente para no dejar sospechas a los demás que, tras las raras y

enigmáticas alusiones, se trataba, en esencia, **de un simbolismo metalúrgico referido a cosas del espíritu**, para hacer creer, por el contrario (como todavía hoy creen los espíritus positivos que hacen la historia de la ciencia), que se trataba una alegoría mística referida a cosas metalúrgicas y realizaciones de una ciencia natural y profana por oposición al terreno sobrenatural de la fe y del dogma.
Por lo que toca a lo que íbamos diciendo, sobre esta base **se comprende la oportunidad de la ocultación**, hasta el punto de **deplorar que ésta no haya sido tan completa** como para impedir en nuestros días determinadas interpretaciones **"espiritualistas"** de la alquimia, que, al no sustraerla de la incomprensión inofensiva de los historiadores de la ciencia, sino para llevarla al plano místico-moralista e incluso psicoanalista, **no han hecho más que salir de la sartén para caer en las brasas**.

[Es lo que ha hecho de manera sistemática el psicoanalista **C. G. Jung** en su obra **Psicología y Alquimia**, a base de **"inconsciente"**, de **"proyecciones del inconsciente"** y demás.]

Por el contrario (y quizá cuanto hemos dicho ya a propósito de las facultades o metales **"vulgares"** lo halla hecho presagiar), quizá quien desde una actitud positivista considere que toda facultad psíquica y espiritual se halla condicionada y determinada por factores empíricos (orgánicos, de herencia, ambientales, etc.) y quien desde el nihilismo nietzcheano haya llegado a la idea **de la relatividad de todos los valores y a la gran renuncia**, a la **"renuncia a creer"**, es quien se encuentra mejor situado hoy para comprender el alcance efectivo del trabajo hermético e iniciático.

Aquí el **"renacimiento"** no es un sentimiento o una alegoría, sino un hecho concreto **que no podrá comprender quien no haya pasado a través del Misterio**. Su verdadero sentido –como señala justamente **Macchioro** se lo podrá vislumbrar, acaso hoy, abandonando las concepciones espiritualistas-religiosas y acudiendo a lo que queda en los pueblos primitivos, como residuos en degeneración de una enseñanza superior primordial.

"Para ellos –escribe Macchioro, Heráclito, Bari, 1922- la palingenesia no es una alegoría, sino una realidad, tan real, que con frecuencia se la considera como un hecho físico y material. El misterio no tiene como finalidad enseñar, pero renueva al individuo. No hay ninguna razón que justifique o imponga esta renovación: la palingenesia ocurre y eso es todo"

Y del mismo modo que si se hallan presentes las circunstancias necesarias para que se produzca un fenómeno físico, éste se produce de manera segura; así, cuando se dan las circunstancias necesarias para que se produzca la iniciación, **el renacimiento se produce de un modo igualmente seguro e igualmente independiente de todo posible merecimiento**. Por eso en **Eleusis**, se podía afirmar, coherentemente, que **un bandido, si era un iniciado, participaba de la inmortalidad**, mientras que **un Agilesao o un Epaminondas, si no eran iniciados, no habrían tenido después de la muerte un destino mejor que el de cualquier otro mortal**. Si ya en aquel tiempo **Diógenes** pudo **escandalizarse ante semejante punto de vista**, cuantos más estarían hoy en condiciones de imitarlo.

Pero por otra parte, quien haya abandonado la concepción irrealista acerca de aquello que no es corporal y haya sido capaz de considerar también **al espíritu como una fuerza objetiva** –fuerza agente, reaccionante, necesitante, determinada y determinante-, no hallará que la cosa sea más contra natura de lo que lo sea el hecho de que, **si a un bandido, y a Agilesao y a Epaminondas los sometiéramos hoy a un circuito de alta tensión, la corriente no perdonaría ciertamente a Epaminondas y a Agilesao por su virtud, para fulminar, por el contrario, al bandido a causa de sus culpas**.

Como a cualquier otra forma de método iniciático, Oriental u Occidental, al **Arte Hermético** le es propio separar al individuo de los **"valores humanos"**, para plantearle, por el contrario, **el problema del espíritu en términos de realidad**. Pero entonces el individuo se encuentra ante su cuerpo, que es el nudo fundamental de todas las condiciones de su estado. La consideración de la relación entre el principio yo, en su doble forma de conocimiento y de acción, y de la corporeidad (en el sentido total de este término), y la transformación de dicha relación por medio de operaciones o actos muy concretos, eficaces y necesarios, por esencialmente interiores, **constituye la esencia del Arte regio de los Maestros Herméticos.** Que se dirigirá en primer lugar **a conquistar el principio de la inmortalidad**, y luego a **transponer a la naturaleza estable**. No ya caducos los elementos y las funciones sobre los cuales se fundamentaba la aparición humana en la región del devenir. **Flamel** dice **"Nuestra Obra es la conversión y el cambio de un ser en otro ser, como de una cosa en otra cosa, de la debilidad en fuerza..., de la corporeidad en espiritualidad"**. Y **Hermes** agrega: **"Convierte y cambia las naturalezas y encontrarás lo que buscas."**

Solo nos quedan por estudiar las operaciones concretas técnicamente comprendidas en esta **Gran Obra**.

1. La Separación

Según opinión común de los textos, la operación inicial del Arte Hermético es la **separación**. En el lenguaje cifrado se designa con diversidad de expresiones, a veces para confundir al profano y otras para indicar los diversos aspectos que comprende. Tendremos oportunidad de ver porqué son equivalentes a este respecto los términos separación, disolución, extracción, preparación del Mercurio de los Sabios, preparación de las Aguas corrosivas, muerte, reducción a la Materia Prima, ablución, conjunción, desnudamiento, etcétera.

Grabado 7 de, **J.D. Mylius Philosophia reformata**, Frankfurt, 1622.
Los Principios opuestos son reconciliados en la persona del Mercurio Filosófico (o Doble).

Plantearemos el problema técnico en los términos de **Sendivogio**, según el cual el **Arcano de la Obra** se contiene en el **Azufre de los Filósofos**, el cual, sin embargo, se halla en una **"tenebrosísima cárcel, cuyas llaves guarda Mercurio" Sendivogio**, **De Sulphure**. Mercurio, a su vez, se halla bajo custodia de Saturno. Para entenderlo no hay más que relacionar tales símbolos con los significados que se refieren a los diversos entes del hombre.

Se trata de **emancipar la forma sutil de vida** (Mercurio), que **une Alma y Cuerpo**, **de Saturno**, **que es el mismo cuerpo físico**, el cual en estado de ensimismamiento atrae y fija en sí al Mercurio del modo específico indicado por ☿ (en oposición a ☿). Entre los diversos significados de la alegoría hermética de Saturno que le amputa los pies a Mercurio (se la encuentra, por ejemplo en **Abraham el Judío**), uno es este precisamente. El Mercurio se convierte así en un Mercurio personalizado, no libre respecto a su propia individualidad, vinculado y apeado de la posibilidad de asumir cualquier otra forma que no sea la que le es propia como vida, una vida dada y concreta. En ese sentido Mercurio se encuentra bajo la custodia de Saturno.

Grabado 4 para **Flamel** por **Abraham Eleazar**, **Uraltes chymisches Werck**.

El vínculo de ☿ se transmite a ☤, y así la actividad que ya manifiesta el influjo de un principio superior ♈ permanece encauzada en las vías del cuerpo y sometida a condiciones que éste dicta. Así es como incluso el principio Yo, o Azufre, queda también sometido, hasta el punto de permanecer condicionado en la forma de una individualidad dada, que es la individualidad de aquel cuerpo concreto. **Las llaves de tal prisión las posee también Mercurio**, sometido a Saturno.♄

[♄ **Della Riviera**, **Il Mondo Magico Degli Heroi**, dice que la Divina Virtud al infundirse en los individuos, **"pierde en ese mismo momento su naturaleza universal..., por lo cual es vano buscarla fuera del Centro contenido en el Centro (humano). Este Centro ha sido llamado Antro de Mercurio; y el espíritu no es otra cosa que el don devuelto a su interior: y es finalmente el propio Mercurio hijo de Maia, identificada en la antigua teología como la tierra misma"**. **Jacobo Böehme**, **De Signatura Rerum**, dice: **"El artista debe conocer bien el Azufre, que es la base de sus operaciones, y debe liberarle a él y al Mercurio, prisioneros de Saturno. Sólo entonces el niño se podrá manifestar"**.]

Herméticamente, **separar quiere decir extraer el Mercurio del cuerpo**; una vez suspendida la acción del organismo animal sobre la fuerza vital, quedan también libres virtualmente los demás principios. Por eso se dice que Mercurio es la única llave **"capaz de abrir el palacio del rey, que esta cerrado"**, o como dice también **Filaleteo**, **"de romper las barreras del Oro"**. Gracias a la separación, el Mercurio vuelve a ser libre, al estado de posibilidad vital indeterminada (es lo que se conoce por **"conversión de la Materia Prima"**), y así el Azufre interno encuentra abiertas las vías de toda acción trascendente y de toda transformación.

Éste es el esquema. Ahora queremos encontrarlo en cualquier texto. Ahora comprendemos mejor lo que quiere decir **"purificación y animación del Mercurio común"**. Con términos semejantes a los de **Sendivogio**, **Pernety** nos habla de un fuego escondido en el fuego natural (es el estado profundo de la fuerza-Yo) que hay que reanimar, liberándolo de la prisión en la que se halla encerrado: **"El cuerpo es el principio de la fijación y priva a los otros principios (Espíritu y Alma) de la volatilidad (la posibilidad libre propia de**

todos los estados no corpóreos); el espíritu (o sea, el Mercurio) proporciona la entrada abriendo el cuerpo; y el agua, por medio del Espíritu (por Agua hay que entender aquí aquello que "al liberar" al espíritu lo eleva al estado de libertad) saca al Fuego de su prisión, y es el Alma", **Dom Pernety** **Diccionario Mito-Hermético**. El mismo autor especifica: **"Todo el secreto de la Filosofía Hermética consiste en tener el Mercurio puro (es decir), en estado en que ase encontraba antes de ser mezclado con otro metal (antes de especializarse como vida ligada necesariamente a un ser individuado). Éste es el Mercurio-principio, que hay que distinguir del Mercurio vulgar, que se halla como muerto cuando está fuera de la mina (de la posibilidad universal de ser coagulado por Saturno), porque su fuego interior se halla dormido y no puede actuar (de manera supranormal) y no es puesto en acción por el Mercurio-principio" Pernety** **Dicc. Mito-Herm**.

Ya hemos visto que el deseo es lo que ha ligado la vida a un cuerpo en una dirección de caída. Y también hemos dicho algo acerca de la relación tradicionalmente establecida entre el principio deseo y uno de los sentidos del símbolo de las Aguas. Ahora estamos en condiciones de comprender lo que **Flamel** quiere decir cuando nos exhorta a **enjugar el Agua** (el Mercurio): significa que **hemos de eliminar aquella simbólica humedad** que representa la fuerza-deseo; **"hasta que ésta haya tomado como sede la raíz del propio Elemento (reintegración de su estado original por suspensión del deseo)" Flamel**, **Le Désir Dèsiré**.๏

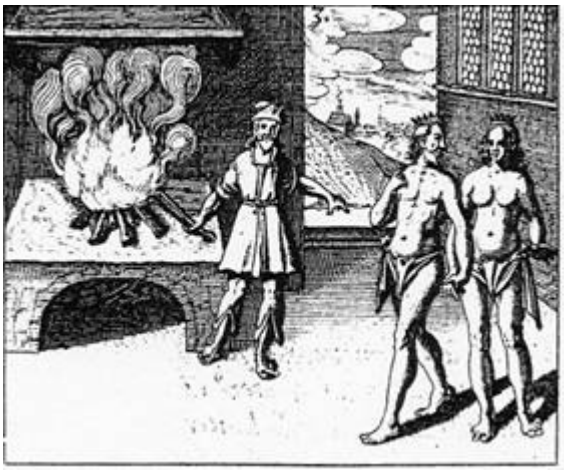
[๏ Podemos citar a **D´ Espagnet**, **Arcana Hermeticae Philosophiae Opus**, que dice que el Mercurio tiene dos manchas originales, dada una por su terrestridad que se le mezcló con la congelación (o sea, con la individuación), y la otra por la hidropesía, por un Agua impura (o sea, todavía en estado primario de caos y de sed) que se le introdujo entre las carnes.]

El Sujeto es purgado de sus impurezas por un lavado de fuego.

Así como lo que otros autores tratan de decir cuando hablan de un **régimen preliminar del Fuego**, dirigido a destruir la **"humedad superflua"** y a desecar y **"calcinar"** completamente la sustancia. **"Entonces el Agua será espiritual y con poder de transformar las Naturalezas en otras Naturalezas." Flamel**, **Le Désir Dèsiré**.

Encontramos de nuevo aquí, con toda exactitud, nuestro esquema de **Filaleteo**, que habla de un **"Azufre pasivo, que se halla en el Mercurio (es la fuerza-Yo dejada inane por el estado del principio vital fijado por el Cuerpo) y que debería ser activo y agente... Por ello es evidente que es necesario introducirle un principio de vida –pero de la misma naturaleza- que resucite la vida oculta en él y como muerta en su interior"**. Para ello, los **"Magos mezclaron la vida con la Vida (o sea, separando el principio vital, lo unieron a su tronco originario), humedecieron lo seco, resucitaron lo pasivo con lo activo y resucitaron, finalmente, la vida por medio de la muerte"**. **Filaleteo**, **La Entrada Abierta al Palacio Cerrado del Rey**.

La purificación por el fuego es necesaria quitar las impurezas heterogéneas.

En el parágrafo siguiente aclararemos el significado propio de esta **"muerte"**. Pero conviene fijar la atención ahora ya en el símbolo complementario de **"humedecer lo seco"**, opuesto sólo aparentemente al de **enjugar la Materia**. Se trata siempre del principio del deseo que en un caso está considerado bajo el aspecto simbólico de Agua, de Caos, de **"Naturaleza que goza de sí misma"** y que se halla **"fascinada por sus propios elementos"**; y en el otro, por el contrario, esta tomado como la aridez intrínseca a la sed, como desecación y la contracción que el Fuego impuro y devorador produce en el principio de Vida. De ahí que se prescriba igualmente **"la irrigación de la Tierra reseca por la acción del Fuego por medio de un Agua de la misma naturaleza (que es ni más ni menos que la purificada que se obtiene con la separación)"**. Así se abren los poros de esta simbólica Tierra, y **"el ladrón se vera obligado a huir con sus artificios de iniquidad"**. El Ladrón significa aquí el **"espíritu contrahecho"** de los gnósticos, el **"Yo de los elementos"**, aquel Yo que es una criatura del cuerpo. **"El Agua quedara así purificada de su lepra o de su humor hidrópico y superfluo (es el exceso del principio húmedo sobre el áureo, exceso que constituye el estado que consume –la lepra- de deseo) añadiéndole el verdadero Azufre. Así obtendréis la Fuente del conde Bernardo Trevisano."**

Rosarium Philosophurum. Emblema 1

Volveremos a referirnos a esta fuente: en ella puede reconocerse la **fons perennis** de los misterios clásicos, la fuente de aquel agua que, evangélicamente, apaga la sed y da la vida eterna. Pero aquí se percibe ya que el simbolismo de las Aguas, correspondientes a las dos regiones, **a la del ser** y a **la del devenir**: es la fuerza de vida según aparezca bajo una condición o bajo la otra. La separación dice **Arnaldo de Vilanova**, produce el **"agua divina e inmutable"** (o **"permanente"**, o **"eterna"**, por oposición a la ley de la región inferior de los cambios): operación que al propio tiempo se relaciona con el retorno del hielo al estado fluido del agua, es decir, con la **"solución"** alquímica.

El objeto de esta solución es la obtención del azufre (el hombre ígneo), el alma oculta del metal disuelto. Esta operación podrá tener lugar gracias a la acción combinada del León Verde (originado de Nuestra Señora) y del Fuego Secreto.

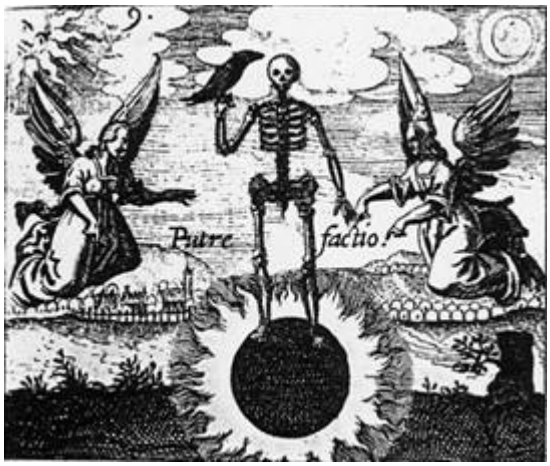
He aquí pues cómo se aclara la convergencia de los diversos símbolos: separar del cuerpo significa hacer pasar al estado no individuado el principio-vida (Agua o Mercurio); paso de **"fijo"** a **"no fijo"** es **"solución"**; liberar aquello que el cuerpo encerraba es **"extracción"**; retorno al estado originario es **"conversión en la Materia Prima"** y **"confección del Mercurio de los Sabios"**[7];

[**“El Mercurio se denomina Espíritu de los Filósofos, porque sólo los sabios conocen el secreto para convertirlo en espíritu liberándolo de la prisión del cuerpo, en la cual lo había encerrado la naturaleza”**. **El Triunfo Hermético**.]

y, finalmente, es **“unión”** cuando se hipostatizan los dos estados y en la transformación se impide la reunión efectiva de la vida especializada con la vida inmutable, la cual, sin embargo, no le es exterior, sino que se halla como desfallecida y ebria en su propia raíz.

2. La Muerte. La Obra al Negro.

Una vez suspendida la acción del cuerpo físico sobre ☿, queda suspendida también la acción de éste sobre los demás principios del hombre, que tienen su base en ☿, tanto psíquicos como mentales. Entonces se manifiesta aquella crisis a la que nos referíamos cuando hablábamos del simbolismo de la semilla, la cual **"debe morir en la Tierra, para que pueda fructificar"**. Todas las facultades comunes –incluso el propio sentido del Yo- quedan afectadas por ella. De ahí los símbolos que ya conocemos, del Mercurio como arma que hiere, que amortece, que mata; como agua disolvente, veneno vinagre filosofal, víbora. Y sobreviene la **nigredo**, el color **"más negro que el negro"**, de **la putrefacción** o **"mortificación"** hermética, signo del primer cambio efectivo en el conjunto de la sustancia simbólica, que pasa a la posición horizontal ─, propia de quien ha sido abatido.

Grabado 9 de, **J.D. Mylius**, **Philosophia reformata**, Frankfurt, 1622
"Putrefacción, Muerte, Caput corvi (Cabeza de Cuervo), Nigredo, son los nombres de la operación durante la cual los Espíritus Puros son separados de las escorias."

Para aclarar esta experiencia en términos generales, y sin hacer referencia a enseñanzas esotéricas, basta el puro dato factual de que, cuando se reducen las actividades de la consciencia externa de vigilia, también se reduce en el hombre común esta otra consciencia. Dicha reducción, en sus grados sucesivos, es paralela a la progresiva separación del principio Mercurio, el cual, al separarse, deja de percibir las imágenes del mundo exterior. Cuando el hombre normal puede orientarse incluso sin el apoyo directo de ella, se encuentra en estado de ensueño, en el que la dinamización de la actividad fantástica disociada de los sentidos externos va acompañada, además, de una reducción y de un vaciado de la consciencia de sí. Cuando ese alejamiento aumenta sobreviene el sueño, y entonces la consciencia es abolida. Más allá sobreviene el trance, la letargia o el estado cataléptico. Más aún, cuando la separación es completa, se halla en estado de muerte aparente, y finalmente en el estado de disociación del organismo, desintegrado por el alejamiento de la fuerza vital que lo mantenía unido: o sea la muerte.

Tal es la fenomenología de la separación y de la disolución, cuando se presenta de manera espontánea, pasiva y negativa, en la noche normal y en la gran noche del hombre, o bien cuando es provocada por sustancias especiales, como drogas, anestésicos y tóxicos. Son estados y condiciones reales del ser.

Ahora bien, **todo el secreto de la primera fase de la Obra hermética** consiste en esto: **en hacer de tal modo que la consciencia no quede reducida** y luego suspendida ya en el umbral del sueño, **sino que, por el contrario, pueda seguir en todas sus fases la realización de este proceso, hasta una situación equivalente a la muerte**. La **"disolución"** se convierte entonces en una experiencia vivida, indeleble, y ésta es la **muerte alquímica**, el **"más negro que el negro"**, la entrada en la **"tumba de Osiris"**, el conocimiento de la **oscura Tierra**, el **Régimen de Saturno** de que hablan los textos.

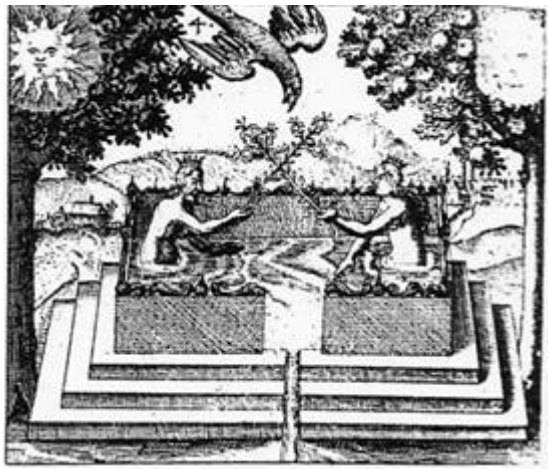
Grabado 6 de, **J.D. Mylius**, **Philosophia reformata**, Frankfurt, 1622.
"La Disolución cuyo resultado es la negrura, es el una de las siete operaciones que requieren más paciencia"

El sentido no es diferente del de la operación secreta que en la iniciación de los misterios clásicos aseguraba el cambio de naturaleza y la inmortalidad.

"El alma del hombre –dice **Plutarco- experimenta la misma pasión que aquellos que han sido iniciados en los Grandes Misterios; y la palabra corresponde a la palabra, y el hecho al hecho." Apuleyo** cuenta: **"La iniciación se celebraba como una muerte voluntaria y como una salvación gratuita"**, en **Metamorphosis**. **Böehme** dirá: **"La muerte es el único medio mediante el cual el espíritu puede cambiar de forma"**, especificando que por medio de un espíritu volitivo puede atravesarse la **"muerte Ignea"**, **De Signatura Rerum**. La diferencia está en que la **"muerte filosofal" –mors philosophurum-** es activa: no se trata del cuerpo que, al desintegrarse, pierde al alma, sino del alma que, concentrada en su poder, se deshace del cuerpo. **Porfirio** lo dice en los más claros términos, y añade que no es verdad en absoluto que a una muerte le siga la otra; es decir, que de la muerte común se siga la liberación y la transfiguración (hipótesis "espiritualista"), ni de que a la muerte iniciativa deba seguirse la física.[8]

[[8] El texto latino de **Porfirio** es: **"Mors duplex: altera quidem aeque omnibus nota, ubi corpus solvitur ab anima; altera vero philosophurum, quum anima solvitur a corpore: nec semper altera alteram sequitur."**]

Todo esto **no tiene nada que ver con estados místicos-sentimentales** y tampoco con la **"mortificación"** en **sentido ascético religioso**. Se trata de un **estado del espíritu**, pero no separable de una modificación real de los lazos entre los diversos elementos de la unidad humana.

Putrefactos, los Cuerpos se disuelven despacio en el agua del Baño

Ahora bien, **la aventura no esta exenta de riesgos**. Puede suceder que cualquier alteración, cuyo proceso no se domine completamente, determinada, por ejemplo, por una reacción intempestiva del Yo, establezca entre dichos elementos relaciones anormales o incompletas, a las cuales –si no se supera la prueba- no pueden menos que corresponder formas disminuidas o anormales de las facultades de vigilia. **Artemio** dice que con la **"solución"** y el **"color negro"** se produce **"la discontinuidad de las partes"**. Y en efecto, se provoca la desintegración del **"compuesto"** o **"mixto"** de sus elementos: de ahí que **quien afronta la experiencia** y durante **todo el tiempo que dure**, se sitúa en un **constante peligro de muerte**, o por lo menos de todos aquellos trastornos (paresia, amnesia, estupefacción, atonía, epilepsia) que puedan derivarse de la disociación no reducida entre las energías vitales y los órganos y las funciones corporales a las que corresponden.

Cuando, sin embargo, se consiguen y se mantienen todos los cambios de estado sin problemas, al realizar la separación, entonces **se ha conseguido el principio del Nuevo Nacimiento**. **"La generación (iniciática) se realiza cuando la Materia está en una completa disolución, que (los Filósofos) denominan putrefacción o negro negrísimo"**, **Pernety**, **Dicctionnaire Myth. Herm**.

Antes de seguir adelante y a propósito de la **"mortificación"** queremos citar aquí las palabras de la Tabla V del **Azoth** de **Basilio Valentino**, tabla donde se ve a un viejo en descomposición encerrado con un cuervo (símbolo técnico alquímico de este estado) dentro del **"huevo filosófico"** rodeado por el fuego en actitud de exhalar dos espíritus (los principios sutiles Espíritu y Alma): **"Mi sobrenombre es Dragón. Soy el ciervo fugitivo, y me han encerrado en una fosa para que luego se me recompense con la corona real y pueda enriquecer a mi familia... Mi Alma y mi Espíritu me abandonan (son los dos espíritus exhalados, las dos nubes, una blanca y la otra roja, que hay que extraer de la Piedra). ...Que ellos no me dejen nunca luego, para que vea de nuevo la Luz del Día, y**

que este Héroe de la Paz (Pax, en sentido de cese de la guerra simbólica emprendida por el héroe) que el mundo espera pueda salir de mí".

Sexta imagen de **Basilio Valentino**, **Azoth**.

[Para esta fase se emplea con frecuencia el símbolo del **"sepulcro"**. El negro, con relación a Saturno, al Plomo y al Caos, se denomina **"Tumba de la cual debe salir el espíritu para glorificar su cuerpo"**. En el **Viatorum Spagiricum** se ve un ataúd en el que se hallan el Rey y la Reina (las formas vulgares de ☉ y de ☽) con el esqueleto y Mercurio (en realidad es Vulcano) al lado, y volvemos a encontrarlo en la **Margarita Pretiosa**, y en la edición del **Rosarium** contenida en el **Artis Auriferae**, de Flamel, etc. Es característica la expresión: **"Aquí hay una tumba que no contiene un cadáver y un cadáver que no se halla en su sepulcro. El cadáver y el sepulcro son la misma cosa"**. **Theatrum Chemicum**.]

Emblema 6 de, **J.D. Mylius**, **Viatorum Spagiricum**, Frankfurt, 1622.
"En el interior del ataúd de cristal (el vaso del arte) el reino de la muerte (Putrefactio) ha empezado. Vulcano siempre es representado caminando con una sola pierna en esta Obra, sólo con el Fuego no es suficiente."

"La disociación –explica Flamel- se llama muerte, destrucción y perdición porque las naturalezas cambian de forma: calcinación y desnudamiento." Otros autores hablan de un gran eclipse de Sol ☉ y de Luna ☽, tras lo cual se obtiene el caos, especificando que el color negro y oscuro expresa el estado del cuerpo cuando se le ha arrebatado el alma, debiendo irrumpir en el lugar de ésta un **"humo blanco"** (estado incorpóreo aéreo) que

modifica sus Aguas. Para el aspecto **"experiencia"** citemos ahora a **Böehme**, **De Signatura Rerum**:
"El ser se libera de la muerte con una agonía que se realiza en la gran angustia de la impresión, la cual es la vida mercurial (vivida en estado libre); y, en este dolor, el terror salitroso (terror "que procede del Mercurio o angustia de la muerte"; el Salitre está relacionado con el principio de la individuación) **brilla como un relámpago. Luego la libertad vuelve a sí misma y el ser se sumerge en la angustia austera y tenebrosa"**, correspondiente al color negro, acerca del cual, por otra parte, **Sinesio el alquimista**, **Libro de Sinesio**, dice: **"La tierra negra o cabeza de cuervo, se denomina sombra oscura: sobre ella, como sobre un tronco, se fundamenta el resto del Magisterio".**

En esta fase podemos decir, pues, que se evoca el mismo poder agente que en el fenómeno de la muerte. esta claramente expresado en un texto árabe: **"El Dragón, que luego produce los diversos colores (símbolos de las diversas fases de la Obra), es aquel que hubiera sido fatal para tu existencia y que habría separado tu Alma de tu Cuerpo"**. Lo que se complementa, por otro lado, con la enseñanza esotérica hindú: **Aum es el Mantra del Poder Serpentino (Kundalini)** utilizado por los yoghis para abrir el **"umbral del Brahmán"** y para que florezcan los **"centros de vida"** en la regeneración –y es también el **Mantra de Mrtyu**, el dios de la muerte.

[**Julius Evola**, **Lo Yoga della Potenza**: **"Los mantras, según la tradición hindú, son fórmulas que, pronunciadas en condiciones de espíritu concretas y supranormales, tendrían el poder de evocar y hacer actuar fuerzas supresensibles."**]

"Estad atentos al Mercurio –nos advierte el **Libro de El Habir**–, **porque es un veneno ígneo que todo lo disuelve"**. **"El Mercurio quema y mata todo"**, repiten otros. Pero luego se prescribe **"mezclar los metales en su proporción debida con el Mercurio y operar hasta que el producto se convierta en un veneno ígneo"**, **Libro di Cratès**.

E incluso: **"Los Filósofos han denominado Azufre a este tinte, y también Azufres, Fuego que consume, rayo que ciega, piedra de honda que destroza y destruye la Piedra, que deja una huella eterna de fractura"**, **Libro del Fuoco della Pietra**.

LECCIÓN TEÓRICA ZELATOR

Los nombres y símbolos alquímicos de los TRES PRINCIPIOS DE LA NATURALEZA son:

AZUFRE 🜍

MERCURIO ☿

SAL 🜔

LOS METALES ATRIBUIDOS EN ALQUIMIA A LOS PLANETAS SON:

PLOMO ♄ **ORO** ☉
ESTAÑO ♃ **COBRE o BRONCE** ♀
HIERRO ♂ **MERCURIO** ☿
PLATA ☾

Los siguientes términos se usan en los libros de alquimia. Tienen los significados dados abajo.

SOL PHILOSOPHORUM

El puro espíritu alquímico viviente del *Oro*. La esencia refinada del calor y del fuego.

LUNA PHILOSOPHORUM

El puro espíritu alquímico viviente de la *Plata*. La esencia refinada del frío y de la humedad.

EL LEON VERDE

El tronco y la raíz de la esencia radical de los metales.

EL DRAGON NEGRO

Muerte - Putrefacción - Descomposición.

EL REY

Rojo - El Microposopus de la Kabala. Tiphareth - análogo al Oro y al Sol.

LA REINA

Blanco - La Esposa del Microposopus de la Kabala. Malkalt - análoga a la Plata y a la Luna

LOS CUATRO ÓRDENES DE LOS ELEMENTOS SON:

1. Los espíritus de la tierra. *Gnomos*
2. Los espíritus del aire. *Sílfides*
3. Los espíritus del agua. *Ondinas*
4. Los espíritus del fuego *Salamandras*

Estos son los seres espirituales esenciales llamados a adorar a *Dios en la "Benedicite Omnia Opera-*.

Los *Kerubim* son los poderes vivientes del *Tetragrammaton* en el plano material y los *presidentes de los Cuatro Elementos.*

Operan por medio de los *signos fijos o kerúhicos* del *Zodíaco y* sus símbolos y atribuciones son:

KERUB de AIRE - *Hombre* – ACUARIO ♒
KERUB de FUEGO - *León* - LEO ♌
KERUB de TIERRA - *Toro* - TAURO ♉

KERUB de AGUA - *Águila* - ESCORPION ♏

Tetragrammaton significa "Nombre de Cuatro Letras" y hace referencia al impronunciable nombre de Dios simbolizado por Jehova.

*La Pila de Agua de la Purificación** hace referencia a las aguas de *Binah,* el poder femenino reflejado en las aguas de la Creación.

*El Altar de la Ofrenda Ardiente** para el sacrificio de animales simboliza las *Qlippoth* o demonios malignos del plano contiguo o inferior al universo material. Indica que nuestras pasiones deben ser sacrificadas.

Las *Qlippoth* son los demonios malignos de la materia y las cáscaras de los muertos.

*El Altar del Incienso** en el Tabernáculo estaba recubierto de oro. El nuestro es negro para simbolizar nuestro trabajo. que es separar el oro filosófico del Dragón Negro de la materia.

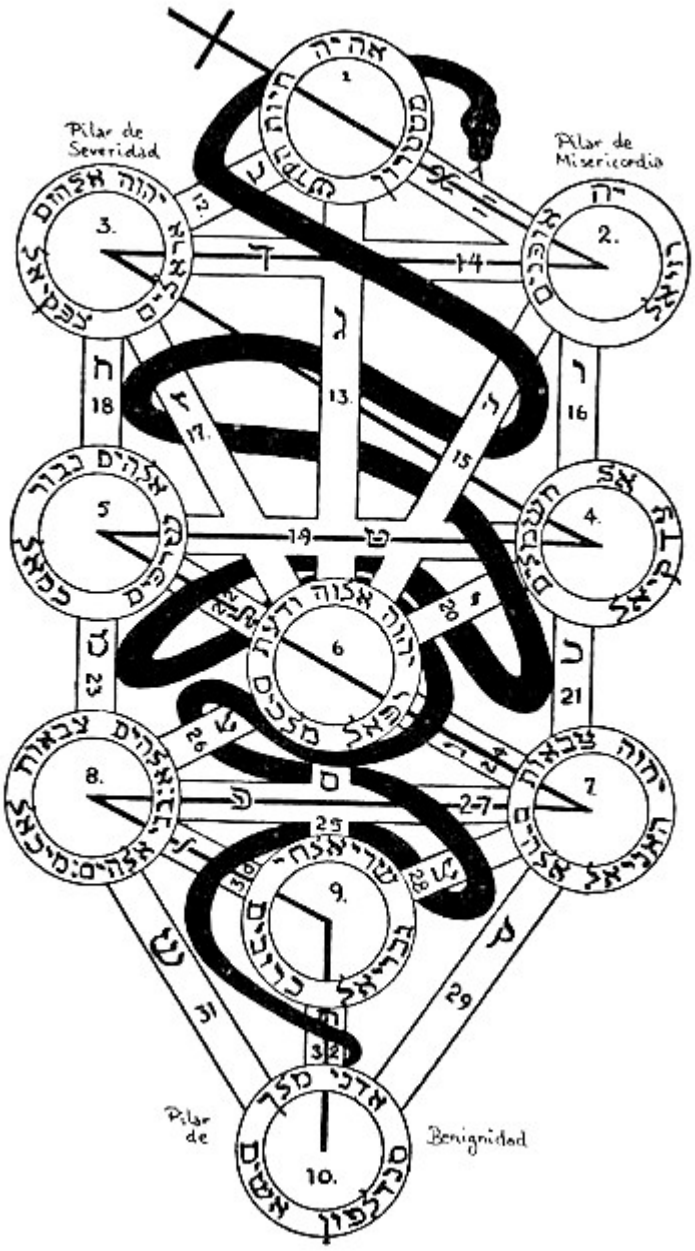
Este diagrama del altar muestra las diez *Sephiroth, con* todos los senderos que las conectan numerados y con letra, y a la Serpiente enroscándose por entre cada sendero. Alrededor de cada *Sephirah* están escritos los nombres de la deidad, del arcángel y de la hueste angélica a ella atribuida. Los veintidós senderos están ligados entre sí por la Serpiente de la Sabiduría. Va uniendo los senderos, pero no toca ninguna de las *Sephiroth* que a su vez están vinculadas entre si por la Espada Llameante. La Espada Llameante está formada por el orden natural del Arbol de la Vida. Tiene la apariencia del resplandor de un relámpago.

Juntos, las *Sephiroth y* los veintidos senderos forman los treinta y dos senderos del *Sepher Yetzirah* o "Libro de la Formación".

Los dos pilares de ambos lados del altar representan:

Activo: El pilar blanco al lado Sur.
Masculino.
Adam.
Pilar de luz y fuego. *Kerub* de la derecha.
Metatron

Pasivo: El pilar negro al lado Norte.
Femenino.
Pilar de nube.
Kerub de la izquierda., *Sandalphon.*

Los cuatro mundos de la Kabala son:

ATZILUTH, arquetípico - Pura Deidad: אצילות
BRIAH, creativo – Arcangélico: בדיאה
YETZIRAH, formativo - Angélico: יצירה
ASSIAH, acción, - materia, hombre, cáscaras, demonios: עשיה

Las diez casas, o cielos de Assiah (el mundo material) son:

1. Primum Mobile, *Rashith ha Gilgalim:* ראשית הגלגלים
2. Esfera del Zodíaco. *Mazloth:* מזלות
3. Esfera de Saturno. *Shabbathai:* שבתאי
4. Esfera de Júpiter. *Tzedek:* צדק
5. Esfera de Marte, *Madim:* מדים
6. Esfera del Sol. *Shemesh:* שמש
7. Esfera de Venus. Nogal: נוגה
8. Esfera de Mercurio, *Kokab:* כוכב
9. Esfera de la Luna, *Levanah:* לבנה
10. Esfera de los elementos, *Olam Yesodoth:* עולם יסודות

(Esta última a veces es llamada Cholem *Yesodoth*, *y* traducida como "El que rompe los fundamentos").

Estoy bastante seguro de que hay una equivocación. sin duda debido a un error de imprenta al reproducir "Ch" en lugar de "Gh", correspondiéndose esta última con la letra "Ayin 1.

LOS NOMBRES DIVINOS ATRIBUIDOS A LAS SEPHIROTH

N.º de SEPHIR AH	NOMBRE DIVINO (At?.iluth)	NOMBRE ARCANGELICO (Briah)	CORO DE ANGELES (Yetzirah)
1. Kether	Eheieh אהיה	Metatron מתתרון	Chayoth ha-Qadesh חיות הקדש
2. Chokmah	Yah יה	Raziel רזיאל	Auphanim אופנים
3. Binah	Yhvh Elohim יהוה אלהים	Tzaphqiel צפקיאל	Aralim אראלים
4. Chesed	El אל	Tzadqiel צדקיאל	Chasmalim חשמלים
5. Geburah	Elohim Gibor אלהים גבור	Kamael כמאל	Seraphim שרפים
6. Tiphareth	Yhvh Eloah Vedaath יהוה אלוה ודעת	Raphael רפאל	Melekim מלכים
7. Netsach	Yhvh Tzabaoth יהוה צבאות	Haniel חאניאל	Elohim אלהים
8. Hod	Elohim Tzaho th אלהים צבאות	Michael מיכאל	Beni Elohim בניאלהים
9. Yesod	Shaddai El Chai שדי אלחי	Gabriel גבריאל	Kerubim כרובים
10. Malkuth	Adonai ha-Aretz אדני הארץ	Sandalphon סנדלפון	Ashim אשים

Nota: El estudiante mismo puede dibujar varios árboles de la vida, y sobre ellos los nombres de arriba en el urden apropiado. Solo haciendo esto aprendera acerca de su sianificado. LH.

NOMBRES PLANETARIOS

	Nombre del planeta en hebreo	Angel	Inteligencia	Espíritu
♄	Shabhathai	Cassiel	Agiel אגיאל	Zazel זאזל
♃	Tzedek	Sachiel	Iophiel יחפיאל	Hismael חסמאל
♂	Madim	Zamael	Graphiel גראפיאל	Bartzabel ברצבאב
☉	Shemesh	Miguel	Nakhiel נחיאל	Sorath סורת
♀	Nogah	Hamael	Hagiel חגיאל	Kedemel קדמאל
☿	Kokab	Raphael	Tiriel טיריאל	Taphthartharath תפתרתרת
☽	Levanah	Gabriel	Malkah he Tarshisim ve-ad Ruachoth Schchaliní מלכא בתרשים ועד רוחות שחלים	Schad Barschemoth ha-Sharlathan שד ברחמעת השרתתי

El Tarot tradicional consiste en una baraja de 78 cartas divididas en cuatro palos de 14 cartas cada uno, junto con 22 triunfos, o arcanos mayores, los cuales narran la historia del alma.

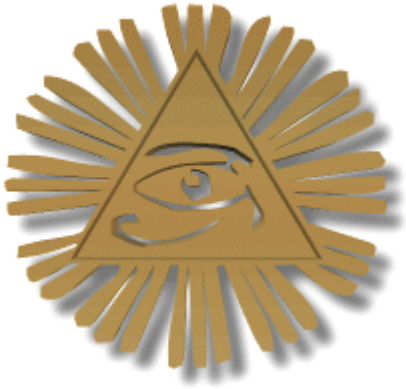
Cada palo consiste en diez cartas numeradas, como en las cartas modernas, pero en lugar de tres figuras hay cuatro: Caballero, Reina. Príncipe o Emperador, Princesa o Sota.

Los cuatro palos son:

1. *Bastos* o cetros. comparables a diamantes.
2. *Copas o* cálices. comparables a corazones.
3. *Espadas,* comparables a picas.
4. *Pentáculos* o monedas, comparables a tréboles.

FORMULAE Y RITUALES DEL PILAR DEL MEDIO

Por David Cherubim
(Frater Aurora Aureae)

Traducido por Hermano777Thelémico

Nosotros lo instruiremos ahora en los formulae mágicos y rituales del Pilar del Medio. Primero nosotros le comunicaremos información con respecto a los formulae del Pilar del Medio; debemos entonces nosotros impartir información con respecto al Ejercicio del Pilar del Medio de la Aurora Dorada que es con toda intención y propósito, un Ritual Mágico de Auto-iniciación. Es decir, es un método mágico de comenzar el proceso sutil e inevitable de unir la conciencia humana con la conciencia divina que esta simbolizada universalmente por la Luz. En otros términos, es un método dinámico de la Gran Obra, y es digno de inmensa atención de aquéllos que son verdaderamente serios en su compromiso con la Gran Obra.

El Ejercicio del Pilar del Medio es un método mágico apropiado de comenzar el proceso de hacer el contacto con la Luz y traerla a manifestación consciente. Pero esta Luz de la que nosotros hablamos no tiene nada que hacer con la metafísica blanda y confusa hablada y predicada por los crédulos criterios de los llamados movimientos Metafísicos o New Age. Más bien ella es un símbolo metafórico para el Santo Ángel Guardián o el Ego Central Uno simbolizado a menudo por el Señor del Sistema Solar, el Sol. El es L.V.X., la Luz de la Cruz. Es Khabs, la Luz de una Estrella. El Ejercicio del Pilar del Medio es un reconocimiento interno de esa Luz en las cinco Esferas del Pilar del Medio de la Conciencia. Es una técnica para concentrarse y cristalizar en el ser la Luz y hacer descender esa Luz a la manifestación consciente.

El muy conocido mago de la Aurora Dorada, Francis Israel Regardie consideraba que el Pilar del Medio contenía el secreto de la Gran Obra. Él consideraba que el Ejercicio del Pilar del Medio es de sumo valor, no sólo para el aspirante sino también para el Adepto. Tanta era su elevada consideración para el Ejercicio del Pilar del Medio que él incluso lo utilizó para iniciar a ciertos aspirantes. Por el simbolismo del Pilar del Medio el aspirante puede despertar ciertas corrientes psico-neurológicas de energía desde dentro que le ayudaran a iniciar la integración de su alma, mente y cuerpo.

PARTE I

EL PILAR DEL MEDIO

El Pilar del Medio es el Pilar Central del Árbol Qabalístico de la Vida. También es llamado **Pilar del Equilibrio**, **Pilar de la Conciencia**, y **Pilar de la Iniciación**. Esta en equilibrio entre los dos Pilares el de la Misericordia y el de la Severidad que representan a los dos extremos o polaridades en la Naturaleza. Para entender bien el Pilar del Medio, es necesario determinar la naturaleza de su posición entre los dos Pilares. El Pilar del Medio consiste en los Sephiroth llamados Kether (כתר), Tiphareth (תפארת), Yesod (יסוד), y Malkuth (מלכות). Daath (דעת), la Sephirah invisible, es también parte del Pilar del Medio, pero generalmente no se la considera como tal ya que realmente no es una Sephirah en el verdadero sentido de la palabra. El Pilar del Medio indica el principio equilibrado en la Naturaleza. El Pilar de la Severidad consiste en los Sephiroth llamados Binah (בינה), Geburah (גבורה), y Hod (הוד), indica el principio Pasivo en la Naturaleza. El Pilar de la Misericordia consiste en los Sephiroth llamados Chokmah (חכמה), Chesed (חסד) y Netzach (נצח), indica el principio Activo en la Naturaleza.

Los dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad simbolizan factores operativos dentro de la psique de un individuo; ellos son constituyentes de su propia naturaleza. En la Psicología Jungiana ellos son Animus y Ánima. Animus es la Chiah (Voluntad) Qabalística y Anima es la Neschamah (Alma) Qabalística. Animus está en el contacto con los objetos del mundo exterior; Anima está en el contacto con los objetos del mundo interior. En la psicología oculta, Animus es la Conciencia y Anima es la Subconsciencia. Animus es el Alma de la Mujer; Anima es el Alma del Hombre. En el hombre el Anima es inconsciente y en la mujer Animus es inconsciente.

Anima y Animus son el equivalente de los Orientales Yin y Yang, los principios de Oscuridad y Luz. Yin es Anima y Yang es Animus. El Hijo de la interacción de Yin y Yang, y también la fuente de su equilibrada actividad, es el Tao Místico. El Pilar del Medio es el Pilar Místico del Tao. Tao es la **"Líbido"** de Freud, pero también el **"sobre el alma"** de Emerson. Es la **"Naturaleza"** con **N** mayúscula. Es la **"Existencia"** con **E** mayúscula. Es el Proceso Espontáneo o Vía de la misma Naturaleza. El Tao no es realmente una inteligencia de cualquier clase, pero es el propio Universo que actúa inteligentemente. No sólo es esa gran y majestuosa fuerza que satura el Universo entero, sino que también es el propio Universo Entero. Es Yechidah (יחידה) (Yo Uno) Qabalístico qué esta asentado en Kether, la Esfera de la revelada Luz Ilimitada. Yechidah es la Pura Esencia del Alma, la Mente y el Cuerpo. Es la Vida que mora en la Luz. Es el Espíritu del Tao que también es una metáfora para el Sendero del Medio o Sendero de la Armonía.

La realización del Tao es el fruto sublime de seguir el Sendero del Medio o Sendero de la Armonía representado por el Pilar del Medio de la Iniciación e Integración. Esta realización es el Despertar de la Dorada Flor de la Sabiduría y Entendimiento. Para alcanzar este Gran Despertar, o Iluminación en otros términos, los dos principios extremos o polaridades simbolizadas por los dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad deben ser equilibrados

a través de la trascendencia de sus compulsiones en la personalidad humana y el organismo. El trabajo apropiado del Iniciado del Pilar del Medio es el desarrollo gradual del autodominio, o el aumento de la voluntad de poder, el refrenar las compulsiones ciegas y fatales de acción extrema representas por los dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad, y equilibrar estos dos aspectos de la psique, para cultivar la armonía entre los dos hemisferios cerebrales del cerebro que son los equivalente neurológicos de los dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad.

Los tres Pilares se corresponden con Azufre, Sal y Mercurio que son los tres Principios de la Alquimia (Ars Regia, el Arte Real). El Pilar de la Misericordia se corresponde con el Azufre, el Pilar de la Severidad con la Sal, y el Pilar del Medio con el Mercurio. Mercurio es el Andrógino Hermético o Hermafrodita que son símbolos de la Piedra Alquímica (Lapis Mercurius). Esta piedra es representa en Magia(k) por la figura geométrica del Hexagrama que es de hecho dos triángulos entrelazados que indican la Unión de Fuego y Agua. El fuego (Sol) y el Agua (Luna) cuando están unidos producen el elemento Aire que es simbólico de la Fuerza de Mercurio. Mercurio (Mercurius) es otro nombre para la Piedra de los Filósofos (Lapis Philosophorum) producida por la Unión o Hierosgamos de Azufre y Sal. Esta Piedra también es llamada "**Azoth"**, una palabra que se remonta a dos palabras - **el-dhat** (o **ez-zat**)- la esencia o realidad interna. Se remonta por otra parte a **zibaq** (Mercurio). **Azoth** es **dhat** o esencia del Maestro Sufi, Mercurio llamado por los Sabios. Era el nombre del Gran Secreto postulado por el famoso Mago francés Eliphas Levi. Este Gran Secreto que él también llamó al Gran Agente Mágico, él lo buscó diseñar en su dibujo personal de la imagen bisexual de Baphomet. Baphomet es el Arquetipo Mágico del Ego Bisexual del Hombre; él es El Todo y El Uno; él es el Jeroglífico Supremo de la Gran Obra Completada, es decir, el Sublime Descubrimiento del Real Secreto de Mercurio y la Augusta Consecución de la Santa Piedra de los Sabios.

Los tres Pilares también se corresponden con los tres Gunas (cualidades o principios) del Samkhya que es uno de los seis sistemas de Filosofía hindú ortodoxa fundada por Kapila, y en el que todo el Raja-yoga esta basado. El famoso sistema de Yoga de Patanjali esta derivado de la Filosofía de Samkhya. Los Gunas de Filosofía Samkhya son llamados Rajas (Actividad), Tamas (Pasividad), y Sattva (Equilibrio). Estos tres Gunas son los equivalentes Orientales de nuestros Principios Alquímicos de Azufre, Sal y Mercurio. Rajas es Azufre, Tamas es Sal, y Sattva es Mercurio.

Los tres Pilares también se corresponden con las tres Letras Madres del Alfabeto hebreo que, a su vez, se corresponden con los tres Elementos Aristotélicos de Fuego, Agua y Aire. El Pilar de la mano izquierda corresponde a la Letra Mem () (Agua), este Pilar está basado en Hod y coronado en Binah que es de naturaleza acuosa; el Pilar de la mano derecha corresponde a la Letra Shin () (Fuego), este Pilar está basado en Netzach y coronado en Chokmah que es de naturaleza ardiente; y el Pilar del Medio corresponde a la Letra Aleph () (Aire). A los Sephiroth del Pilar del Medio (incluido el Sephirah invisible llamado Daath) se les asigna el elemento Aire, excepto a Malkuth que se le asigna el elemento Tierra que es la consolidación o síntesis de Fuego, Agua y Aire.

Los tres Pilares son isomórficos con los tres principales Nadis del Yoga. Estos Nadis son los nervios primarios de la espina dorsal y son llamados Ida, Pingala, y Sushumna, el último de estos tres es un canal sin sustancia que atraviesa el cordón espinal extendiéndose de la base de la espina al cerebro. Ida está a la izquierda y Pingala está a la derecha de Sushumna. Se dice que los Chakras están en la columna vertebral en Sushumna. Kundalini, cuando despierta, se eleva a través de Sushumna y agujerea cada pétalo de los Chakras que entonces se enderezan, floreciendo en los Lotos plenos. Kundalini duerme hasta que es despertada en el Muladhara Chakra, cerrando con su boca la entrada a Sushumna. Cuando Kundalini (Shakti) es despertada, por vía de la apropiada iniciación, Ella entra en Forma Real en el Nadi Central (Sushumna) para abrazar a su Señor Shiva sobre el Brahmarandhra (Sahasrara, Corona Chakra). Sushumna que es el Pilar del Medio de la Filosofía Yoga es descrito como el Brahmayartman, o Senda del Brahman (la llamado Suprema Realidad de la Filosofía Vedanta) qué es el equivalente de Kether, la Corona del Pilar del Medio.

Los tres Pilares se abrazan en el Hermético Símbolo del Caduceo. En este símbolo hay dos Serpientes que representan a los dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad, siendo las dos fuerzas de la Vida y de la Muerte; y en el centro, en la cúspide del Caduceo, allí brilla el Globo Dorado de Gloria que representa la Luz Equilibrada del Pilar del Medio. Éstas son las Fuerzas Qabalísticas de OD, OB y AOUR. OD (AVD) es el especial Fuego de la Sagrada Magick de Luz, Vida, y Amor. OB (AVB) es el especial Fuego de Magia Negra. AOUR (AVR) es la Luz Equilibrada de pleno Día. Éstos representan las tres Formas en que Kundalini o la Fuerza de la Serpiente, llamada Luz Astral por Eliphas Levi, expresa sus varios modos de poder. AOUR es el producto divino de la interacción equilibrada de OB y OD, o Luz y Oscuridad; es el Hijo de su consumación, y la Flor Dorada del Equilibrio. Así es que el Pilar del Medio es el Hijo y Flor de la Armonía Perfecta entre los principios de Misericordia y Severidad, los dos extremos o polaridades de la Naturaleza que, en su interacción constante de éxtasis orgásmico, constituyen y sostienen todas las cosas creadas en la tierra, cumpliendo su función como proveedores de Equilibrio.

El Pilar del Medio es un símbolo fálico. Es Kundalini hecha erecta. Kundalini es la Serpiente que es un símbolo Fálico. El Falo en nuestro Real Arte Mágico(k) no se refiere necesariamente al órgano masculino, pero si a la fuerza sexual creativa en la Naturaleza que es la energía creativa dinámica en cada hombre y en cada mujer. Esta fuerza sexual es la esencia de los Sephiroth en los Pilares en el Árbol de la Vida. Puede manifestarse como Activa, Pasiva o Equilibrada. El Pilar del Medio representa esta Fuerza Sexual y sus cinco modos principales de expresión (representados en Magia(k) por los cinco Elementos Aristotélicos) dentro de los que operan sus tres formas de manifestación (Actividad, Pasividad y Equilibrio).

El Pilar del Medio es el equivalente de la Vara del Mago. Es el Cetro de Poder, la Vara del Hierofante de la Aurora Dorada. Esta vara es de color Escarlata, y tiene cuatro bandas de oro que representan los lugares de los cuatro Sephiroth en el Pilar del Medio llamados Daath, Tiphareth, Yesod y el puño es Malkuth. La Corona en la parte de arriba de la Vara es un símbolo de Kether. Los Senderos de Gimel, Samekh, y Tav, están representados en la Vara por los espacios entre las bandas de los cuatro oros. El Hierofante de la Aurora Dorada maneja este Cetro de Poder desde el puño, el lugar del Sendero de Tav. Esta acción representa su poder para atraer y gobernar las fuerzas de la Luz de Kether. Por este Cetro de

Poder el Hierofante hace descender la Luz desde Kether (Espíritu) a Malkuth (Tierra) a través del Pilar del Medio.

El Pilar del Medio es integración; es el punto de equilibrio entre los dos Pilares del Árbol de la Vida; es el punto de equilibrio entre los dos extremos o polaridades del Universo. La iniciación es en sí misma es un proceso mágico de integración. Integrar es unir todas las partes de sí mismo o mezclar todas las partes de sí mismo en un todo; y es el proceso de traer a un punto de equilibrio los elementos opuestos de la psique. Es una operación que es esencial al desarrollo apropiado de la personalidad humana. Sin esta integración el aspirante no puede de ninguna manera comprender la Gran Obra de los Sabios. Así, en la Ceremonia del Neófito de la Orden Thelémica de la Aurora Dorada, es proclamado en la conferencia de Equilibrio, el **"Equilibrio es la base de la Gran Obra."** También considere la declaración de Aleister Crowley, **"La Gran Obra es la elevación del hombre entero en perfecto equilibrio de poder a lo Infinito."** El perfecto equilibrio a través de la integración es la Llave.

Los números de los Sephiroth del Pilar del Medio, excluyendo Daath, son 1 (Kether), 6 (Tiphareth), 9 (Yesod), y 10 (Malkuth). La suma de estos números es 26 que es el número del Tetragrammaton (IHVH) (יהוה). También es la suma de los números de los cuatro Signos Fijos del Zodíaco, es decir, Tauro (2), Leo (5), Escorpio (8), y Acuario (11). Éstos son los Kerubim, los Ángeles de los Elementos desde el punto de vista de Malkuth (la Tierra), o las Santas Criaturas Vivientes desde el punto de vista de Kether (el Espíritu). Es más, 26 es el número mágico del Cubo. El Cubo tiene 6 lados, 8 puntos o esquinas, y 12 bordes o líneas límite.

Se dice que el Cubo contiene el Gran Secreto del Universo. En la terminología Alquímica es la Piedra de los Filósofos. Es un símbolo del Sanctum Sanctorum o el Cúbo Santo de Holies que contuvo el Arca de la Alianza en que descansó la Santa Shekinah. El Cubo es un símbolo del Mundo y el Trono de la Deidad. Es el Trono Cúbico que nosotros vemos en ciertos Atu del Tarot de Thoth en que se sientan ciertas figuras arquetípicas. El Cubo es un símbolo de la Palabra Perfecta y el Reino Celestial. Es la Verdad expresada en el plano físico. El Cubo esta hecho de seis cuadrados; es la Cruz Plegada de seis cuadrados que es la Cruz Rosicruciana con la Rosa en su centro. La Rosa está oculta en el Cubo o Plegada en la Cruz; representa el Gran Secreto de Hombre. Por el desdoblamiento del Cubo este Gran Secreto es revelado. También merece la pena lo que esta escrito en **El Libro de la Ley** que el Cubo es un símbolo de Hadit, la Llama que arde en el corazón de cada hombre y en el centro de cada estrella.

Los números de los Senderos del Pilar del Medio son 13 (Gimel), 25 (Samekh) y 32 (Tav). La suma de estos números es 70. 70 es el valor de la Letra hebrea Ayin (ע) que corresponde al "Sendero 26" en el Árbol de Vida. Es que el Sendero del Falo Exaltado y el propio Pilar es un símbolo del Falo erecto. Es el Sendero del Atu de Thoth llamado "El Diablo". El Diablo es Pan, el Dios de la Lujuria Sexual o la Energía Fálica,; y es Baphomet, el Jeroglífico Supremo del Verdadero Ego de Hombre. La suma de los números de las Letras hebreas de cada Sendero del Pilar del Medio es 463 (Tav (ת) = 400, Samekh (ס) = 60, y Gimel (ג) = 3). 463 es el valor numérico de RA-HOOR-KHUIT (Señor del Nuevo Aeón) y

es el número de MTH HShQD (una Vara de Almendra). Note en esta conexión que Ra-Hoor-Khuit es, en la Qabalah Thelémica, el Dios de Kether. También notamos que la Almendra es atribuida a Kether en el Árbol de Vida, y Kether (כתר) es la Corona del Pilar del Medio. El Pilar del Medio es, de hecho, un símbolo de la naturaleza de Kether desplegada como el Universo.

Los números de los Atu de Thoth del Tarot (Arcanos Mayores) qué se corresponden con los Senderos del Pilar del Medio son 2 (ג) (Gimel), 14 (ס) (Samekh), y 21 (ת) (Tav). La suma de estos números es 37. 37 es el valor numérico de YChIDH (יחידה) (el Verdadero Ego). Kether, la Corona del Pilar del Medio, es el asiento del Yechidah. Así nosotros podemos concluir que el Pilar del Medio es un símbolo de Yechidah. 37 también es la suma de todos los números de las Sephiroth del Pilar del Medio si nosotros incluimos a Daath. (Kether = 1, Tiphareth = 6, Yesod = 9, Malkuth = 10, y Daath = 11.) Note también que 3x7=21. 21 es el Número Místico del Sexto Sephirah en el Árbol de la Vida llamado Tiphareth (תפארת). En otros términos, es la suma de los números de 1 a 6 (1+2+3+4+5+6=21). Tiphareth es la reflexión de Kether en la mente del hombre. 21 también es el número de las tres Letras Reales del Tetragrammaton, es decir, Yod-Heh-Vav. El **Sepher Yetzirah** o **Libro de la Formación** dice, que por estas tres Letras Dios selló las seis direcciones o formuló el Cubo Cósmico del Espacio.

PARTE II
EL EJERCICIO
DEL PILAR DEL MEDIO

El siguiente es el Ejercicio Tradicional del Pilar del Medio como es practicado por los miembros de la Aurora Dorada.

1. Visualícese estando de pie en el Templo, mirando al Oeste.

2. Formule el Pilar Negro de la Severidad a su lado derecho y el Pilar Blanco de la Misericordia a su lado izquierdo.

3. Imagine ahora que el Pilar Negro es reflejado a su lado izquierdo y el Pilar Blanco a su lado derecho.

4. Visualice una Esfera Flameante de Luz Blanca inteligente que emana siete pulgadas sobre su cabeza. Inhale profundamente y vibre el nombre divino **Eheieh** (אהיה) que quiere decir **Yo Soy la Voluntad** o **Yo Soy**.

5. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Índigo Brillante desde su nuca ha su garganta. Inhale profundamente y vibre el nombre divino **Jehovah Elohim** (יהוה אלהים) que quiere decir **Señor Dios** o **Señor de los Dioses**.

6. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Amarillo Brillante en su centro del corazón. Inhale profundamente y vibre el nombre divino **Jehovah Eloah va-Daath** (יהוה אלוה ודעת) o **IAO**. Que significan **Señor Dios de todo el Conocimiento** y el último es un nombre Gnóstico de **El Sol** y es una forma de Notariqon (**I**sis – **A**pophis - **O**siris).

7. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Violeta Brillante en su región genital. Inhale profundamente y vibre el nombre divino **Shaddai el Chai** (שדי אל חי) que quiere decir **Omnipotente Dios de Vida**.

8. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Verde Brillante a sus pies. Inhale profundamente y vibre el nombre divino **Adonai ha-Aretz** (אדני הארץ) que significa **Mi Señor de la Tierra**.

9. Haga circular la luz en su Aura formulando el Átomo Talismatico.

10. Equilibre la Luz a través del Ritual de la Cruz Qabalística, así:

a. Toque su frente en el Signo de la Bendición (se toca índice), y diga **Atah** (אתה) (Tu eres).

b. Toque su pecho, y diga **Aiwaz** (Ángel de el Æón) o **IAO** (Nombre de Dios en Tiphareth).

c. Toque sus órganos genitales, y diga **Malkuth** (מלכות) (el Reino).

d. Toque su hombro derecho, y diga **ve-Geburah** (ו גבורה) (y el Poder).

e. el Toque su hombro izquierdo, y diga **ve-Gedulah** (ו גדורה) (y la Gloria).

f. Junte las dos palmas de las manos en el pecho, y diga **le-Olahm** (לעולם)**, Amén** (Por los Tiempos Eternos, Amén).

Ejercicio Thelémico del Pilar del Medio

Lo siguiente es el Ejercicio Thelémico del Pilar Medio, diseñado para los miembros del Orden Thelémica de la Aurora Dorada.

1. Visualícese estando de pie en el Templo, mirando al Oeste.

2. Formule el Pilar Negro de la Severidad a su lado derecho y el Pilar Blanco de la Misericordia a su lado izquierdo.

3. Imagine ahora que el Pilar Negro es reflejado a su lado izquierdo y el Pilar Blanco a su lado derecho.

4. Visualice una Esfera Flameante de Luz Blanca inteligente que emana siete pulgadas sobre su cabeza. Inhale profundamente y vibre el Santo Nombre **PTAH**.

5. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Índigo Brillante desde su nuca hasta su garganta. Inhale profundamente y vibre el Nombre Santo **TAHUTI**.

6. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Amarillo Brillante en su centro del corazón. Inhale profundamente y vibre el Nombre Santo **RA**.

7. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Violeta Brillante en su región genital. Inhale profundamente y vibre el Nombre Santo **ANPU**.

8. Haga descender la Luz Blanca inteligente y visualice una Esfera Flameante que toma un color Verde Brillante a sus pies. Inhale profundamente y vibre el Nombre Santo **SEB**.

9. Haga circular la luz en su Aura formulando el Átomo Talismático.

10. Equilibre la Luz formulando la **Cruz Thelémica**, así:

   a. Toque su frente y diga **HOOR-PAAR-KRAAT**.

   b. Toque su pecho, y diga **HERU-RA-HA**.

   c. Toque sus órganos genitales, y diga **RA-HOOR-KHUIT**.

   d. Toque su hombro derecho, y diga **TA-NECH**.

   e. el Toque su hombro izquierdo, y diga **BES-NA-MAUT**.

f. Junte las dos palmas de las manos en el pecho, y diga **ANKH-AF-NA-KHONSU**, mientras visualiza una Rosa de cinco pétalos que florece en el Centro de la Cruz.

El estudiante debe realizar el Ejercicio del Pilar del Medio despacio y con gran cuidado y atención. Es un método mágico muy eficaz para despertar las corrientes internas más elevadas, y debe usarse con gran paciencia y seria aspiración. Este ejercicio catártico purifica y nutre el Aura o Esfera de Sensación con la Luz Divina. Así es un método muy potente y serio de la Gran Obra. Permite al estudiante empezar visualizando cada Esfera separadamente por cinco minutos, mientras vibra cada Nombre tantas veces como la percepción de el lo incline, sin embargo cinco veces por cada Esfera parece un límite apropiado. El Ritual no debe tomar más de 30 minutos en su realización. Para identificarse con la Energía Divina de cada una de las cinco Esferas, visualice periódicamente como si una persona existiera y se moviera dentro de cada Esfera. Intente mantener esta visualización dentro de cada Esfera por un período de cinco minutos. También es una buena práctica a este respeto visualizar periódicamente en las Esferas las letras que constituyen el Nombre del Dios de cada Esfera. De esta manera usted refuerza el significado y el poder de cada Esfera en su modelo arquetípico del Pilar del Medio.

La Esfera Blanca sobre la Cabeza es la ubicación de **Kether** (כתר) en el Árbol de Vida. La Esfera Índigo en la Garganta es la ubicación de **Daath** en el Árbol de Vida. La Esfera Amarilla en el Corazón es la ubicación de **Tiphareth** (תפארת) en el Árbol de Vida. La Esfera color violeta en los Genitales es la ubicación de **Yesod** (יסוד) en el Árbol de Vida. La Esfera Verde en los pies es la ubicación de **Malkuth** (מלכות) en el Árbol de Vida. Estas cinco Esferas se corresponden naturalmente con los cuatro Elementos Aristotélicos (Fuego, Agua, Aire y Tierra) y la Quintaesencia o Espíritu (el llamado quinto Elemento). Ellos también se corresponden con los cinco **Tattvas** o Elementos de la Filosofía Oriental. **Kether** es Espíritu /**Akasha**, **Daath** es Aire /**Vayu**, **Tiphareth** es Fuego /**Tejas**, **Yesod** es Agua /**Apas**, y **Malkuth** es Tierra /**Prithivi**. El estudiante puede encontrar una valiosa práctica en visualizar en las cinco Esferas del Pilar del Medio sus correspondientes símbolos Táttvicos Elementales. Estos símbolos Táttvicos son un Ovoide Índigo para Espíritu /Akasha, un Círculo Azul para Aire /Vayu, un Triángulo Rojo para Fuego /Tejas, una Media luna Color plata para Agua /Apas, y un Cuadrado Amarillo para Tierra /Prithivi.

El Ejercicio del Pilar del Medio puede realizarse estando de pie, sentado, o incluso acostado. No hay ninguna regla estricta acerca esta materia; debe dejarse a la experiencia del Mago el determinar qué posición será más satisfactoria para el en la práctica. Sin embargo, el método más común entre los miembros de la Orden es estar de pie mientras realizan el Ejercicio del Pilar del Medio. De esta manera se mantiene un papel consciente activo en la práctica, menos inclinado a entrar en un estado pasivo de catalepsia o sueño. El Ejercicio del Pilar del Medio es capaz de inducir una cierta especie de catalepsia si se ha realizado por un período largo de tiempo en estado relajado o pasivo. No hay nada malo en esto, pero el objeto del Ejercicio del Pilar del Medio es de manifestar activamente la Luz en la conciencia del Mago, extender su conocimiento de esa Luz dinámicamente. Es por consiguiente conveniente esta posición.

Acerca de la formulación del Átomo Talismático. Vea la Luz ascender verticalmente delante de usted desde sus pies a la Esfera de Luz Blanca en el interior de su cabeza, y entonces siéntala descender verticalmente de nuevo por su parte de atrás hasta los pies. Vea un Círculo de Luz formarse rápidamente moviéndose alrededor de usted. Entonces visualice otro Círculo de Luz formándose rápidamente y moviéndose alrededor del área de su cintura. La idea aquí es construir la Imagen Talismática del Átomo, por lo que usted necesitara formar dos Círculos más de Luz moviéndose rápidamente alrededor de usted. Visualice un círculo que se forma, al ascender desde su pie izquierdo a su hombro derecho siguiendo hasta su pie izquierdo detrás de usted, y entonces visualice otro círculo que se forma, al ascender desde su pie derecho por detrás hasta su hombro izquierdo siguiendo hasta su pie derecho por delante de usted. Visualice los cuatro Círculos moviéndose todos rápidamente al mismo tiempo.

El Átomo es uno de los símbolos más significativos para que el Mago moderno entienda y aplique. El símbolo del Átomo, como el propio Átomo, es una fuente de inmensa energía potencial y su valor en el moderno mundo Mágico es absolutamente inestimable. El símbolo del Átomo no sólo representa una de las partículas indivisibles diminutas de las que, según el materialismo antiguo, el Universo está compuesto, pero es un símbolo del propio Universo Entero. Su formulación en el Aura del Mago ayuda a circular la Luz invocada a través del Pilar del Medio y despierta su conciencia a un modo más universal de conocimiento o a un más elevado circuito de potencial cósmico.

La práctica de la formulación del Átomo Talismático ayuda también a fortificar el poder del Mago para concentrarse. Debemos concentrarnos en las cuatro distintas partes en paralelo para construir en su totalidad la imagen del Átomo Celestial en esta Imagen Talismática. Esta práctica simple contiene mucha sabiduría para aquéllos que tienen ojos para ver.

Concerniente a la formulación Qabalística o Thelémica la Cruz de la Aurora Dorada. Esta ayuda equilibrar la Luz en el Aura o Esfera de Sensación. La Cruz en sí misma es una invocación de la Luz Divina de Kether y una equilibración de esa Luz en los cuatro elementales cuartos. Terminando el Ejercicio del Pilar del Medio con la Cruz usted está sellando el ritual con la Luz de Kether. Usted también forma en su Aura la Cruz de Luz y sella su Aura con esa Luz. Es una idea conveniente en este punto final del ejercicio aumentar el tamaño de la Cruz, para que sus barras verticales y horizontales se extiendan en el infinito. No es esto más que es el cumplimiento de la proclama de la Aurora Dorada, **"Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en Extensión."** Después de la formular la Imagen Talismática de la Cruz en el Aura, el Mago puede encontrar una práctica conveniente componer el mismo en el Signo de Silencio, asumiendo la Forma Divina de Harpocrates en el Huevo de Azul.

Beneficiará al Mago extenderse en la técnica del Pilar del Medio periódicamente incluyendo otros Sephiroth del Árbol de la Vida, visualizándolos con sus colores apropiados y vibrando los Nombres de Dios apropiados. La siguiente es una lista de los diez Sephiroth y sus Nombres de Dios correspondientes:

SEPHIRAH		NOMBRE DEL DIOS	
Kether	כתר	Eheieh	אהיה
Chokmah	חכמה	Yod-Heh (o Yod-Heh-Vav-Heh)	יה
Binah	בינה	Yod-Heh-Vav-Heh Elohim	יהוה אלהים
Daath	דעת	Yod-Heh-Vav-Heh Elohim	יהוה אלהים
Chesed	חסד	Al	אל
Geburah	גבורה	Elohim Gibor	אלהים גבור
Tiphareth	תפארת	Yod-Heh-Vav-Heh Eloa va-Daath (IAO)	יהוה אלוה ודעת
Netzach	נצח	Yod-Heh-Vav-Heh Tzabaoth	יהוה צבאות
Hod	הוד	Elohim Tzabaoth	אלהים צבאות
Yesod	יסוד	Shaddai El-Chai	שדי אל חי
Malkuth	מלכות	Adonai ha-Aretz	אדני הארץ

El Ritual del Árbol de la Vida, emitido para los miembros del la **Orden Thelémica de la Aurora Dorada**, es de gran beneficio para que el estudiante refuerce la formulación y el proceso de desplegar los diez Sephiroth en su Aura, y esto de una manera visual y poética. Formulando los diez Sephiroth todos en su Aura, usted está creando un modelo arquetípico dinámico viviente del Universo en su Aura que tenderá gradualmente a expandir y a modificar sus modelos limitados o tonos reales de percepción, cultivando en su conciencia nuevas formas de percepción y niveles de conocimiento que no son accesibles a la mente ordinaria con sus desorganizadas y caóticas tendencias y funciones.

El Árbol de la Vida, viviendo y moviéndose el Aura de uno, ayuda a modificar modelos mentales inarmónicos o prototipos neurológicos enfermizos. Funciona en el Aura como un nuevo modelo o un tono realidad multidimensional por la que la mente puede operar más organizada, creativa y de manera sinergetica. Ayuda a modificar y unificarse en el Mago varios modelos psico-neurológicos en un abarcador sistema prototípico y multidimensional.

El Aura es la Mente Subconsciente que es el aspecto invisible del cuerpo; es el Alma del cuerpo, operando como Animus en la mujer y Anima en el hombre. Imprimir y sellar el Aura con la Imagen Talismática del Árbol de la Vida es en un cierto sentido programar a la Mente Subconsciente. Este proceso programático es de una infinita clase, continua operando en el Aura hasta el término de uno en la tierra, y posiblemente continué después de esto. Pero una vez que el Árbol de la Vida es firmemente fijado y formulado en el Aura del Mago, su impacto sutil de cualidad arquetípica tenderá a modificar varias partes de su

naturaleza y que puede servir para cambiar o influenciar completamente su vida entera. Esto puede extenderse para producir una metamórfosis real en la mente o el sistema neurológico del Mago, causando un verdadero salto quántico o la abrupta transición de los sistemas psico-neurológicos de un bajo modo o fase de expresión existencial a un elevado modo o más divina fase de existencia potencial.

PARTE III
CONCERNIENTE
AL EJERCICIO DEL
PILAR DEL MEDIO

El Ejercicio del Pilar del Medio sirve como un excelente preludio a cualquier tipo de operación espiritual, porque alinea a la personalidad humana con el Ego Divino en Kether. Todo verdadero trabajo espiritual se hace bajo la guía de Kether. Realizando el Ejercicio del Pilar del Medio usted manifiesta literalmente la Luz de su propio Ego Divino, concentrándose en ser de su propia naturaleza ilimitada, como un signo de eso, y usted trae gradualmente esa Luz a la esfera de su propia conciencia humana que se transforma entonces en un forma más alto de conciencia potencial de su propia Verdadera Naturaleza.

El Pilar del Medio es la Gran Llave en el Camino Real de la Iniciación. Así el Ejercicio del Pilar del Medio puede usarse como un método real para iniciarse a sí mismo en los Misterios de la Luz. La iniciación es una realización consciente de la Luz. Es el principio del proceso de desarrollo gradual del conocimiento de sí mismo y de la Auto-actualización. El iniciado es el que ha llegado a una realización consciente de la Luz de su Verdadero Ego cuya conciencia es una con su Ego interior, con la Estrella de propia naturaleza celestial.

La Luz es una metáfora para la pura Conciencia, o el conocimiento de la Verdadera Naturaleza que es la Matriz Eterna de cada uno que es. El Conocimiento del Ego Universal Uno que, es el gran todo con cada cosa en el Universo Infinito, es la parte más majestuosa de nuestro propio ser que nosotros tan a menudo damos el término de Santo Ángel Guardián. Es eso que es llamado folklóricamente Dios, y que nosotros llamamos la **Identidad Ideal** de nuestra más interior naturaleza. Es la **Quinta Essentia** o **QUINTAESENCIA** de nuestro ser. Es la Luz de la Estrella que nosotros tenemos en verdad, y el Fulgor Ardiente de Nuestra Eterna marcha a través de los grandes Cielos de Nuit. Es el Gran Misterio de todos los Profetas y Sabios, y la Meta de todos los Filósofos. Es lo que todos los hombres y mujeres logran en el momento designado de su muerte.

La Luz dentro de todos nosotros es el verdadero ser de nuestro ser. Sin embargo, no pensamos en este ser en un sentido estático Aristotélico, en la forma de un ser o ego que nunca cambia y es eternamente uno. Permítanos preferir concebirlo a él como un Ego Multidimensional dinámico que no es en absoluto un ego. Buda, Nietzsche, y Rajneesh, que fueron grandes pensadores, insistieron en que no hay ningún ego esencial o el ego estático en el hombre. Nosotros tenemos una variedad de egos potenciales diferentes en lugar de un Ego inmutable.

Lo que nosotros normalmente llamamos nuestro Verdadero Ego en la Filosofía Mágica no es "en el ser" un solo ego. Es único en la medida en que ésta en muchos. (Ilustración: Si usted analiza una computadora, parte por parte, no es una computadora. Es sólo una

computadora cuando sus varias partes se conectan propiamente y funcionan en conjunto.) Nosotros no podemos asumir ningún significado existencial cuando nosotros nos analizamos parte por parte. En el último análisis nosotros podemos asumir sólo que somos el producto de varias partes que constituyen nuestra existencia múltiple y que nuestra verdadera individualidad se eleva siendo todo lo que nosotros debemos ser según la dirección de los varios modelos de expresión o realidad de nuestro Ego Multidimensional, mientras cumplimos todas nuestras posibilidades.

Siempre recuerde que la "existencia precede el ser." El ser del ego es la fruta de la existencia o expresión fenomenológica del Ego Multidimensional que realmente no es en absoluto un ego. Nosotros somos únicos "en el ser" cuando estamos expresando todos nuestros egos potenciales de una manera multidimensional. Un verdadero Iniciado de Thelema es uno que se expresa a si mismo de una manera multidimensional, mientras cumple con todas sus posibilidades de expresión. El no es sólo un Hombre de Tierra, Amante, o Ermitaño en el idioma de los iniciados, es simultáneamente los tres, y esto de una manera múltiple, constantemente sufriendo modificaciones o cambios en su forma de expresión para el cumplimiento de su Verdadera Voluntad. Es la variedad infinita que no sólo es la especialidad de la vida sino también la llave de la evolución.

El Ermitaño que representa al Yechidah (יחידה) Qabalístico o Uno Mismo en el simbolismo del Tarot sólo es tal por vía de ser Muchos. Uno en sí mismo no significa nada. La vida exige multiplicidad de expresión. Sólo así puede que la integración se logre. Unión o la Unidad es una realidad sin sentido sin la división y multiplicidad de expresión. Se ha dicho que Todos son una máscara del Uno. Es más apropiado, en su lugar, decir que **EL UNO ES UNA MÁSCARA DE TODOS**. Nosotros necesitamos desterrar ese viejo demonio del monoteísmo que piensa e interpreta a dios, ego o realidad como uno, mientras se reemplaza a esta anciana creencia lineal y egoísta con una Nueva Visión de las cosas de una manera multidimensional. Esto que nosotros debemos hacer si queremos comprender al Uno auténticamente en el medio de Todos, lograr la Conciencia Estrellada sublime de Yechidah, y verdaderamente viva como un Ermitaño de Kether en el Centro de todos. **EL UNO ES MUCHOS**. Una flor es una realidad de la Naturaleza debido a la existencia de sus pétalos. Llévese sus pétalos y no será más una flor. Cada uno de nosotros es una flor de la tierra, es un bonito fenómeno que la Naturaleza hizo cosas así a través de nuestras partes múltiples o modelos de expresión que son los pétalos de nuestro ser, los aspectos diversos de nuestra vida que definen nuestra realidad existencial en la tierra y qué nos hacen una persona entera o un individuo integrado o, con más precisión todavía más paradójicamente, una Unidad Múltiple o Monada Multidimensional.

Esta Monada Multidimensional que nosotros hemos llamado L.V.X., sólo puede comprenderse de una manera equilibrada o armoniosa. Ella es el equilibrio perfecto de todas las cosas y la síntesis de todo lo que nosotros somos y seremos en esta vida. Es la Unión de múltiples Fuerzas sinergéticas que están simbolizadas por los diez Sephiroth del Diagramático Árbol de la Vida. Estas múltiples Fuerzas sinergéticas de los Sephiroth puede reducirse o ser clasificadas a causa de su conveniencia en el simbolismo de las cinco Esferas del Pilar del Medio exclusivamente. En otros términos, nosotros podemos clasificar las fuerzas de Chokmah y Binah en Kether o Daath, Chesed y Geburah en Tiphareth, y Netzach y Hod en Yesod. Estos Sephiroth de los dos Pilares de la Misericordia y de la

Severidad son, en cierto sentido, manifestaciones o modificaciones de los Sephiroth del Pilar del Medio. Pueden reducirse todas las cosas que pertenecen al Árbol de la Vida a los Sephiroth del Pilar del Medio, que es una representación fálica de lo que es la fuente y el final de todo.

El Ejercicio del Pilar del Medio crea cambios neurológicos en el estudiante. Es decir, actúa en el Sistema Nervioso del estudiante de una manera tal que efectúa cambios vitales dentro de él. Es un método mágico para inducir en el cerebro cambios en la Voluntad, y puede ayudar para hacer contacto directo con el Meta-programa en el Sistema Nervioso. El Pilar del Medio, una vez dominado verdaderamente por el aspirante, provoca una metamorfosis literal en su conciencia y un cambio completo de percepción. Este nuevo conocimiento es la realización de la Programación de sí mismo; es la comprensión del hecho fundamental de que él mismo es el Señor al mando del Robot de Vida. Realizando el Ejercicio del Pilar del Medio de la manera mágica apropiada, uno puede alcanzar gradualmente un estado tan alto de conciencia que uno puede trabajar el proceso de literalmente re-programar el ego robot de uno mismo. En otros términos, en el estado de conciencia simbolizado por la Luz de Kether, reflejada por el Pilar del Medio, que uno puede trabajarse en sí mismo de tal forma que se recrea a sí mismo de acuerdo con su Verdadera Voluntad.

El Ejercicio del Pilar del Medio armoniza naturalmente la conciencia física de hombre con la Conciencia Celestial de su alma. Kether, el primer Sephirah en el Árbol de la Vida, representa esta forma más elevada de conciencia. Esotéricamente este Sephirah es un símbolo de la Energía Arcana de Sothis o Sirius, el Sol Oculto. Es a través de Kether que el hombre se une con las más Elevadas Inteligencias de Sirius. Estas Formas más Elevadas de Inteligencia son seres celestiales que son maestros de las Iniciaciones Planetarias y quiénes se han inmortalizado en La Luz Eterna. Estas Formas más Elevadas pueden encarnar en forma física a Voluntad, o ellos pueden permanecer Invisibles o en secreto con respecto a los asuntos humanos. Ellos trabajan a través del Sistema Nervioso de la persona y pueden comunicarse con esa persona a través de la manipulación apropiada de su propio Sistema Nervioso. Estas son las Formas más Elevadas de Energía que nosotros llamamos tan a menudo Jefes Secretos o Invisibles Illuminati (Iluminados) del Mundo.

Estas Inteligencias más Elevadas habrán de manifestarse en el futuro, como seres totalmente desarrollados de luz e inteligencia, como una Avanzada Raza de Humanoides. Ellos son el símbolo de nuestros egos perfeccionados como ha sido puesto en el código de nuestro ADN e impreso en la aurora de los tiempos. Ellos son Imágenes Arquetípicas de nuestras propias Naturalezas Celestiales hechas perfectas. Su símbolo mágico especial es el Ojo en el Triángulo que es el Ojo Sagrado de la Francmasonería y el Ojo de Horus en Magia(k) egipcia. Es el Ojo Oculto, y como a tal representa el Vigilante Silencioso de la humanidad que esta secretamente relacionado con los asuntos de la humanidad. Éstos son los Illuminati que simplemente es otro nombre para el Círculo Interno de Grandes Maestros que constituyen el Tercer Orden de la Estrella de Plata. Los Illuminati es la Orden Secreta de Esos Elevados Iniciados que son los Maestros del Eón.

El Dios que representa el Tercer Orden de la Estrella de Plata es Hoor-Paar-Kraat, o Harpócrates, el Señor del Silencio. Hoor-Paar-Kraat representa las fuerzas que gobiernan en la actualidad la tierra. Él es el Vigilante Silencioso en el Hombre, su Ego Secreto y Más

interior. Él es Kether, el Uno Mismo (Yechidah) qué realmente es un Ego Multidimensional, que no es en absoluto realmente un ego. El Ejercicio del Pilar del Medio, si es aplicado con la comprensión correcta, puede propiamente despertar en el Mago la Conciencia de su mismo Kether como es reflejado a través de Tiphareth; y Kether es la Esfera de Hoor-Paar-Kraat, el Señor del Silencio. Él también es el Que está más allá de Kether, o Ain Soph. Pero Kether es la concentración y la revelación de Ain Soph; es la Luz o Conciencia del propio Ain Soph.

El Ejercicio del Pilar del Medio pone en movimiento ciertas fuerzas neurológicas de una naturaleza dinámica que despiertan en su girar los circuitos más altos de conciencia, permitiendo al Mago comprender y experimentar en él mismo al Multidimensional Kether representado por el Dios Hoor-Paar-Kraat. Este Ejercicio, si es usado correctamente, es literalmente un método de mutar la conciencia. Puede literalmente extender la esfera de conciencia induciendo cambios quánticos en el cerebro. Nos trae a relación con nuestro Ego Universal cuyo símbolo es la Luz Blanca del Éxtasis y de quien la imagen es el Bebé en el Huevo Azul, ese es, Harpócrates u Hoor-Paar-Kraat.

Finalmente, considere que el Ejercicio del Pilar del Medio es un Rito Tántrico de tipo simbólico. El Tantra es esencialmente un medio de "acción". Es el conocimiento divino en acción; es la acción Divina en manifestación. El ritual es la acción; la acción afirma y demuestra la Voluntad y crea los cambios para conformar al mismo. La acción es la llave para progresar; sólo es por la acción que nosotros creamos; sólo es por la acción que nosotros nos desenvolvemos. El ritual es el medio de crear cambios conformes con la Voluntad. La Voluntad es el Ego Creativo en Acción. La acción en sí misma es un movimiento simbólico que impresiona y crea los cambios en la mente. La acción es el medio de expresar al genio divino interior y permitir su libre cumplimiento. Este genio divino es nuestro Santo Ángel Guardián, nuestro Ego Multidimensional Interior que es nuestro Verdadero Ego y es en su vida la meta divina del Mago, el Alcanzar su Coronación.

Tantra es esencialmente medio de **"acción"**. Tantra es el conocimiento divino en acción; es el acto de lo Divino en manifestación. Más ampliamente significa **"rito"** o **"ritual"** y **"método"** o **"técnica"**. Estos varios significados de Tantra esencialmente se relacionan a la misma idea dinámica: Tantra es el método, el ritual y el acto Divino en su manifestación.

De un punto de vista, Tantra es el sagrado arte de unir dos contrarios en el ego para el despertar de la Media Manera. Es la unión de Shakti y Shiva, es decir, la unión de los principios hembras y masculinos del Alma. Estos dos opuestos son, en el Panteón Thelémico, llamados Nuit y Hadit. Cuando estas dos infinidades se unen en un tercer principio llamado Ra-Hoor-Khuit, en una Unidad que incluye y encabeza todas las cosas. Los dos Pilares del Árbol de la Vida son símbolos de estos dos opuestos, y el Pilar del Medio representa lo que es el producto de su interacción equilibrada, el Hijo Dorado de su Mística Unión.

Aquí finaliza nuestra lección de la Thelémica Aurora Dorada sobre el Pilar del Medio. Que lo que nosotros hemos escrito lo ayude en su creadora aspiración, en su Progreso Mágico y en el establecimiento de su Verdadera Voluntad, a alcanzar la Gran Obra, el **SUMMUM BONUM**, la Sabiduría Verdadera y la Felicidad Perfecta.

LIBER IX

LIBER E
VEL
EXERCITIORVM

Sub Figura IX

A.·. A.·.
Publicación de Clase D

Traducido por **Hermano777Thelémico**

LIBER E
VEL
EXERCITIORVM
Sub Figura IX

I - Índice
II - Clarividencia Física
III - Asana - Postura
IV - Pranayama - Regularización de la Respiración
V - Dharana - Control del Pensamiento
VI - Limitaciones Físicas
VII - Un Curso de Lecturas

I

1. Es completamente necesario que todos los experimentos sean anotados en detalle durante, o inmediatamente después de, su realización.
2. Es de extrema importancia notar la condición física y mental del experimentador o experimentadores.
3. Debe anotarse el tiempo y el lugar de todos los experimentos; también el estado del tiempo, y de una forma general todas las condiciones que podrían tener alguna influencia o en el experimento, o el auxiliar, o no causar el resultado, o inhibirlo, o como un tipo de error.
4. A.·. A.·. no aceptará oficialmente ningún experimento que no sea propiamente registrado.
5. No es necesario en esta fase declarar completamente la finalidad de nuestras investigaciones; ni de hecho la entenderían aquéllos que no se han hecho experientes en estos cursos elementales.
6. El experimentador es estimulado a usar su propia inteligencia, y a no confiar en cualquier otra persona o personas, aunque sea distinguida, incluso entre nosotros.
7. El registro escrito debería ser inteligible preparado de tal forma que otros puedan beneficiarse de su estudio.
8. El Libro John St. John publicado en el primer número de **"Equinox"** es un ejemplo de este tipo de registro realizado por un estudiante muy avanzado. No es simplemente un escrito como se pudiera desear, les mostrará el método.
9. El más científico el registro es, el mejor. Las emociones deben ser anotadas, como siendo algunas de las condiciones. Que el registro este entonces escrito con sinceridad y cuidado; así con la práctica se ira aproximando cada vez más del ideal.

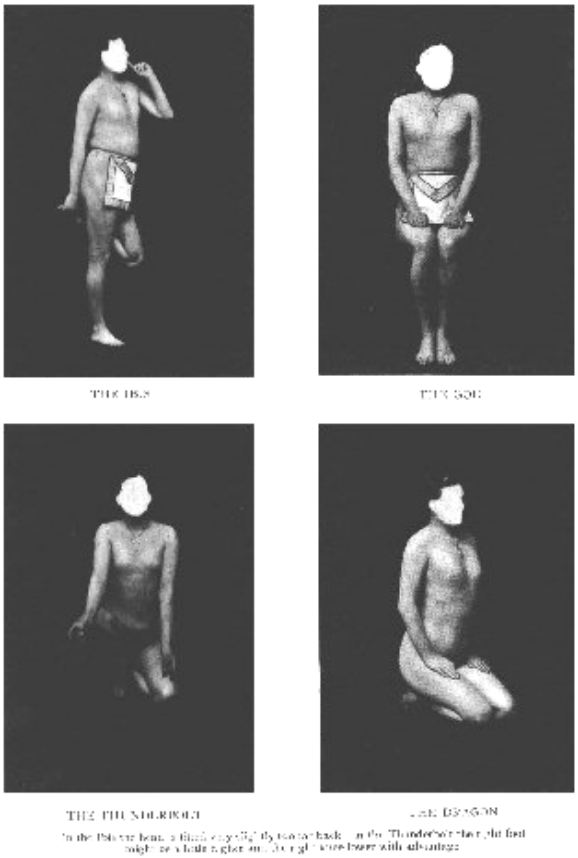
II
Clarividencia Física

1. Agarre un paquete con las (78) cartas del Tarot. Barájelas; corte. Saque una carta. Sin mirarla, intente nombrarla. Escriba la carta que usted nombro, y la carta real. Repita, y clasifique los resultados.
2. Este experimento es probablemente más fácil con un viejo y genuino paquete de cartas del Tarot, preferentemente un paquete usado para la adivinación por alguien que realmente entendía en la materia.

3. Recuerde que debería esperarse que nombre la carta correctamente una vez en 78 veces. También tenga el cuidado de excluir todas las posibilidades de obtener el conocimiento a través de los sentidos comunes como la vista, el tacto, o incluso el olor. Había un hombre cuyas yemas de los dedos eran tan sensibles que podía sentir la forma y posición de las imágenes y así podía juzgar correctamente que carta era.
4. Es mejor intentar primero la forma más fácil del experimento, sólo adivinando la carta.
5. Recuerde eso en los 78 experimentos que usted debe obtener 22 triunfos y 14 de cada una de las otras cartas; de forma que, sin cualquier clarividencia usted pueda adivinar correctamente dos en 7 veces (aproximadamente) nombrando los triunfos cada vez.
6. Observe que algunas cartas son armoniosas. Así no sería un mal error llamar al cinco de Espadas ("El Señor de la Derrota") en lugar del diez de Espadas ("El Señor de la Ruina"). Pero llamar al Señor del Amor (2 de Copas) como el Señor de la Disputa (5 de Bastos, o Palos) mostraría que usted no esta haciendo nada correcto. De modo similar una carta gobernada por Marte sería armoniosa con la 5, y la carta de Géminis con "Los Amantes".
7. Estas armonías deben ser completamente aprendidas, según las numerosas tablas aparecidas en el **777**.
8. Conforme usted progresa notará que puede acertar correctamente la carta tres veces en cuatro y que en verdad ocurren muy pocos errores inarmónicos, dentro de los 78 experimentos puede nombrar la carta correctamente 15 o 20 veces.
9. Cuando usted ha alcanzado esta fase, esta admitido para el examen; y en caso de pasar se darán ejercicios más complejos y difíciles.

III
Asana - Postura

1. Usted debe aprender a sentarse correctamente con los músculos tensos por largos períodos.
2. Usted no debe estar usando ropa que interfiera con la postura en cualquiera de estos experimentos.

3. Primera postura: (El Dios). Sentado en una silla; cabeza erguida, espalda recta, con las rodillas juntas, manos en las rodillas, los ojos cerrados.
4. Segunda postura: (El Dragón). Arrodillado; las nalgas descansan en los talones, los dedos de los pies retroceden hacia atrás, la cabeza recta, y las manos en los muslos.
5. Tercera postura: (El Ibis). Parado, sosteniendo el tobillo izquierdo con la mano derecha, (y alternadamente practique el tobillo derecho con la mano izquierda, etc.). El dedo índice libre sobre los labios.
6. Cuarta postura: (El Rayo). Sentado; el talón izquierdo que aprieta al ano, el pie derecho equilibrado en sus dedos, el talón derecho cubre el falo; los brazos extendidos por encima de las rodillas; cabeza y espalda recta.

7. Las varias cosas irán a acontecer mientras usted practica estas posturas; ellas cuidadosamente deben ser analizadas y descritas.
8. Anote la duración de la práctica; la severidad del dolor (si lo hubiera) qué lo acompaña, el grado de rigidez logrado, y cualquier otro asunto pertinente.
9. Cuando usted ha progresado a tal punto que con un platillo lleno hasta el borde de agua y en equilibrio sobre su cabeza no caiga una gota durante una hora entera, y cuando ya no pueda percibir el temblor más ligero en cualquier músculo; cuando, para abreviar, usted este absolutamente inmóvil y cómodo, será admitido para el examen; y, en caso de pasar, se le instruirá en prácticas más complejas y difíciles.

IV
Pranayama - Regularización de la Respiración

1. En reposo en una de las posturas, cierre el orificio nasal derecho con el dedo pulgar de la mano derecha y exhale lenta y completamente a través del orificio nasal izquierdo, mientras su reloj marca 20 segundos. Inhale a través del mismo orificio nasal durante 10 segundos. Cambiando las manos, repita con el otro orificio nasal. Continúe esto durante una hora.
2. Cuando esto sea bien fácil para usted, aumente los períodos a 30 y 15 segundos.

3. Cuando esto sea bien fácil para usted, pero no antes de, exhale durante 15 segundos, inhale durante 15 segundos, y sostenga la respiración durante 15 segundos.
4. Cuando usted puede hacer esto fácil y confortablemente durante una hora entera, practique exhalar por 40 segundos e inhalar por 20.
5. Cuando esto se ha logrado, practique exhalar por 20, segundos e inhalar por 10, y sostenga la respiración durante 30 segundos. Cuando esto se ha hecho perfectamente fácil, usted puede ser admitido para el examen, y en caso de pasar, se le instruirá en prácticas más complejas y difíciles.
6. Usted encontrará que la presencia de comida en el estómago, incluso en cantidades pequeñas, hace la práctica muy difícil.
7. Tenga mucho cuidado en no forzar sus poderes; especialmente nunca haga la respiración tan corta que usted se vea obligado a exhalar espasmódicamente o rápidamente.
8. Esfuércese por una respiración profunda, plena, y regular. Esfuércese por lograr el uso completo de su capacidad pulmonar
9. Muchos fenómenos notables probablemente ocurran durante estas prácticas. Ellos deben ser cuidadosamente analizados y deben registrarse.

V
Dharana - Control del Pensamiento

1. Obligue a la mente a concentrarse sobre un simple objeto imaginado.
   Los cinco tattvas son útiles para este propósito; ellos son: un ovalado negro; un disco azul; una media luna color plata; un cuadrado amarillo; un triángulo rojo.
2. Prosiga con la combinación de objetos simples; por ejemplo un ovalo negro dentro de un cuadrado amarillo, y así sucesivamente.
3. Prosiga con objetos simples y móviles, como un péndulo balanceándose, un rueda girando, etc. Evite los objetos vivientes.
4. Prosiga con la combinación de objetos móviles, por ejemplo un pistón subiendo y bajando mientras el péndulo se está balanceando. La relación entre los dos movimientos debería variar en los diferentes experimentos.
5. Durante estas prácticas la mente debe estar absolutamente confinada al objeto en cuestión; no debe ser permitida la intromisión de ningún otro pensamiento en la conciencia. Los sistemas móviles deben ser regulares y armoniosos.
6. Anote cuidadosamente la duración de los experimentos, el número y naturaleza de los pensamientos intrusos, la tendencia del propio objeto a desviarse del curso puesto para él, y cualquier otro fenómeno que pueda presentarse. Evite el exceso de esfuerzo; esto es muy importante.
7. Prosiga imaginando objetos vivientes; como un hombre, preferentemente algún hombre conocido, y respetado por usted.
8. En el intervalo de estos experimentos puede intentar imaginar objetos con otros sentidos, y concentrarse en ellos. Por ejemplo, intente imaginar el sabor del chocolate, el olor de las rosas, el tacto del terciopelo, el sonido de una cascada o el tictac de un reloj.
9. Esfuércese finalmente por excluir todos los objetos de cualquiera de los sentidos, y evite todos los pensamientos que aparecen en su mente. Cuando sienta que ha

logrado algún éxito en estas prácticas, solicite el examen, y en caso de pasar, prácticas más complejas y difíciles serán prescriptas para usted.

VI
Limitaciones físicas

1. Es deseable que usted descubra por usted mismo sus limitaciones físicas.
2. Con este fin determine durante cuántas horas usted puede subsistir sin comida o bebida antes de que se interfiera en serio con su capacidad de trabajo.
3. Determine cuánto alcohol puede tomar, y en qué forma la embriaguez lo asalta.
4. Determine cuan lejos usted puede caminar sin detenerse una vez; igualmente bailar, nadar, correr, etc.
5. Determine durante cuántas horas usted puede estar sin dormir.
6. Pruebe su resistencia con varios ejercicios gimnásticos, nadar, y así sucesivamente.
7. Determine por cuánto tiempo usted puede guardar silencio.
8. Investigue otras capacidades y aptitudes que usted pueda tener.
9. Registre todas estas cosas con cuidado y conscientemente; pues será exigido de usted según sus propios poderes.

VII
Un Curso de Lecturas

1. El objeto de la mayoría de las prácticas anteriores no estará al principio claro a usted; pero por lo menos (quién lo negará?) ellos lo entrenaran en la determinación, exactitud, introspección, y muchas otras cualidades que son valiosas a todos los hombres en sus ocupaciones ordinarias, de modo que en ningún caso perdió su tiempo en vano.

2. Para que usted puede ganar alguna visión en la naturaleza de la Gran Obra que esta más allá de estas prácticas elementales, sin embargo, nosotros debemos observar que una persona inteligente puede recoger una impresión de la naturaleza de la Obra a través del estudio de los siguientes libros que son tomados como contribuciones serias y sabias al estudio de la Naturaleza mas las concluciones de los autores no deben ser aceptadas a priori por usted.

El Yi King
El Tao Teh King
Tannhauser, por A. Crowley.
Los Upanishads.
El Bhagavad-Gita.
La Voz del Silencio.
El Raja Yoga, por Swami Vivekananda.
El Shiva Sanhita.
Los Aforismos de Patanjali.
The Sword of Song.

El Libro de los Muertos.
El Dogma y Ritual de la Alta Magia.
El Libro de la Magia Sagrada de Abramelin el Mago.
La Goecia.
Hathayoga Pradipika.
La Guía Espiritual de Miguel de Molinos.
La Historia de la Filosofía de Erdmann.
The Star in the West (Capitán Fuller).
El Dhammapada.
The Questions of King Milinda.
777 vel Prolegomena, etc..
Varieties of Religious Experience (James).
Kabbala Denudata.
Konx Om Pax.

3. El estudio cuidadoso de estos libros le permitirá al alumno hablar en el idioma de su maestro, y facilitará la comunicación con él.
4. El alumno debería de esforzarse en descubrir la armonía fundamental de éstos muy variados trabajos; para este propósito él encontrará el mejor estudiar las divergencias más extremo de lado a lado.
5. Él puede cuando quiera que lo desee solicitar el examen en este curso de lectura.
6. Durante todo de este estudio y practica elemental él hará sabiamente en buscar y unirse a un maestro, uno competente para corregirlo y aconsejarlo. Él no debe descorazonarse por la dificultad de encontrar a tal persona.
7. Que él más adelante recuerde que no debe confiar en ningún sabio, o creer en ese maestro. Él debe confiar completamente en si mismo, y no dar crédito a nada que no sea dentro de su propio conocimiento y experiencia.
8. Como al comienzo, así al final, nosotros aquí insistimos en la importancia vital del registro escrito como único medio posible de chequear los errores derivados de las varias cualidades del experimentador.
9. Entonces que el trabajo sea logrado debidamente; sí, que sea logrado debidamente.

Orígenes de la Tradición de los Misterios de Occidente

SOCIEDAD DE LA LUZ INTERNA

DION FORTUNE
(Traducido al castellano por Soror Mandrágora)

Lección 2

Ampliamente hablando, los tres niveles de desarrollo relacionados con los tres aspectos de la conciencia pueden ser: el inconsciente o instintivo, el intelectual o conciente y el espiritual o supraconciente.

En términos de la religión, el nivel primitivo o instintivo es el de los mitos primitivos y del folklore, el cual abarca la comprensión que el hombre tiene acerca del mundo en que se encuentra inmerso. En este nivel a los objetos y los fenómenos se les otorga la presencia de alma, por lo que es comúnmente llamado el estadio animista.

La próxima fase, la intelectual o conciente es llamada la fase antropomórfica ya que los acontecimientos del mundo físico (o el mundo de los efectos) tenían sus causas en un nivel o niveles que no eran los físicos; y la imaginación personificó dichas causas bajo formas humanas. Estas formas también indicaban, que la realización de todas las cosas en el mundo de los efectos era la manifestación de la vida o espíritus. Es por esto que resultaba natural imaginar las causas como seres vivos y darles formas humanas.

El trabajo sobre las causas estaba también indicado por historias que narraban las actividades de estos seres o deidades, por tanto el mito era utilizado en este nivel como un proceso natural de la imaginación. Podría decirse que debido al conocimiento intrínseco que se encuentra en el Espíritu, el hombre tiene en sí una comprensión esencial de todas estas cosas, y al expresar esta comprensión a través del significado de los mitos "proyecta" este entendimiento en sí mismo – y, por supuesto, al estar intuitivamente conciente de su propio lugar y función en el plano de los acontecimientos- también proyecta las necesidades de su propio Espíritu. Esta debe de ser la razón por la que los mitos tienen un gran atractivo para muchas mentes modernas.

Sin embargo, debido a la Caída o primera desviación, el hombre no se encuentra en verdadera conexión con los planos causales. Por tal motivo muchos de los mitos

proyectados por la imaginación podrían también indicar inconscientemente estas relaciones imperfectas.

En la fase antropomórfica muchas formas son construidas a partir de muchas causas y es entonces la fase politeísta en la cual el hombre piensa en muchos Dioses. De todas maneras al darse cuenta que todas las causas son aspectos de una Causa Primera predominante es cuando surge la fase monoteísta.

La religión, cuyos orígenes reales no se basan en plano físico de los efectos sino en los planos internos de las causas, puede operar en la Tierra sólo en los términos de la fase conciente en la cual el hombre se encuentra actualmente en funcionamiento. En este Curso estamos interesados con la presente fase del desarrollo occidental y por tanto el siguiente resumen de la historia de la Tradición se enfoca hacia los niveles más altos de desarrollo del estadio antropomórfico que yacen sobre el advenimiento de la tercera fase que fue finalmente concretada a través de la vida de Nuestro Señor, y de los desarrollos subsiguientes.

Tradicionalmente los orígenes remotos de la Tradición en la tierra se remontan principalmente a Lemuria, donde el desarrollo del hombre se encontraba en un estadio muy primitivo; y en la Atlántida donde se dice que se originó el germen de la tradición Occidental. Esta fue llevada a cabo por grandes civilizaciones que crecieron alrededor de las orillas del mar Mediterráneo. La tradición en la fase de desarrollo representada por los Atlantes se impulsó hacia el lado de mal, y los iniciados, quienes pudieron prever el giro de los acontecimientos futuros, liderizaron series de emigraciones y dejando atrás el continente, se esparcieron por el resto del mundo, llevando con ellos la esencia del desarrollo Atlante. Cada emigración actuó como una semilla para una nueva fase que se desarrolló en diversos contextos. Se dice que fue la tercera y última emigración la que sembró la semilla principal para las grandes culturas que florecieron en el Mediterráneo.

Estas civilizaciones del Mediterráneo se construyeron a través de una serie de individuos que invadieron, se mantuvieron y fueron impulsados hacia zonas que hoy llamamos Egipto, Arabia, Asia Menor y Grecia; durante el período desde el 2000 A.C. hasta aproximadamente el 700 D.C. Allí se asentaron las bases no sólo de los Misterios de Occidente en su forma más “moderna”, si no también las de la Iglesia Cristiana.

Caldea nos dejó la Qabalah, los Apócrifos y el Apocalipsis.

Fue bajo la influencia de los cultos de Misterios de Asia Menor y las enseñanzas llevadas desde las grandes escuelas de teología de Egipto por los estudiantes Griegos, que estos desarrollaron sus Misterios. Se cree que San Pablo fue tomado por algunas autoridades como iniciado del gran centro místico y metafísico de Tarso.

Después de la persecución en Jerusalem, los antiguos líderes Judeo Cristianos fueron llevados fuera de su territorio y comenzaron a formar centros entre los Judíos de la Dispersión viviendo en grandes ciudades a lo largo de las rutas comerciales de los Romanos. Entre los no Judíos recién convertidos se encontraban iniciados de los cultos en Misterios locales en Alejandría, Antioquia y Damasco. Estos hombres, entrenados en las

escuelas de Misterios Griegas y Greco-Egipcias, rápidamente mostraron su sello en la organización de las "casa-iglesias" Cristianas que surgieron en las grandes ciudades comerciales.

Pareciera posible que estos fueron una vez los poderosos Misterios de la religión Cristiana que tuvieron sus orígenes en las escuelas de Alejandría. Aquí se encontraba la famosa "Silla de San Marcos" quien fue alumno de San Pablo y compañero de San Pedro y San Barnabás. Alejandría, hasta el siglo V D.C. fue concebida como el principal centro de enseñanza de la Cristiandad y la casa de los grandes Gnósticos Cristianos – un término que fue de gran reputación durante los primeros tiempos de la Cristiandad y que no fue utilizado de forma despectiva y de herejía hasta mucho mas tarde.

En la Gnosis Cristiana, que fue un desarrollo posterior de la más antigua Gnosis pre-Cristiana, se cree que se preservaron las enseñanzas que Nuestro Señor dio a los discípulos aparte, "en la cámara superior", otorgándoles ciertos poderes o "signos de reconocimiento". Esto no se encuentra registrado en los Evangelios.

En el curso de su desarrollo a través de los siglos la Tradición recibió muchas influencias y pasó por diversas fases.

Caldea fue la antigua tierra de los Judíos. Abraham era Caldeo. Ellos tenían su propia forma de de Sabiduría Antigua, y tal vez fue de la misma, que surgió el monoteísmo puro espiritual de Israel. La tradición Hebrea estuvo íntimamente asociada con la Egipcia y Babilónica a pesar de las revelaciones de algunos profetas. Llega a nosotros que Abraham "fue hacia Egipto: así como José". Moisés nació allí y fue "instruido en toda la sabiduría de los Egipcios". Más tarde San José tomó al Niño Divino y a su Madre y "fueron hacia Egipto".

Es poco probable que los Israelitas hayan vivido por muchas generaciones en Egipto sin haber sido influenciados por esta cultura, inclusive siendo esclavos. Más tarde, en su cautiverio en Babilonia deben haber entrado en contacto muy estrecho con la cultura Babilónica. Se dice que Daniel era "el maestro de los magos" y las enseñanzas e imaginería de Ezequiel –una figura de gran importancia en la historia de la religión Hebrea- muestra claramente la influencia de la religión y la cultura contemporánea Babilónica en los profetas del "Cautiverio".

Cuando el Cristianismo empezó a difundirse, se desarrollaron en conexión con los salones de lectura pública de la entonces más famosa universidad de Alejandría, un número de Escuelas de Misterios que enseñaban una forma mística de Cristianismo. La enseñanza de estos cultos de Misterios fueron un desarrollo natural y lógico de las enseñanzas de Philo de Alejandría y de toda la Gnosis Greco-Egipcia que ha llegado a nosotros en la literatura de Hermes Trimegisto y en la Gnosis de los Nazarenos, comunidades primitivas que rompieron con la iglesia sostenida por San Pablo. La Gnosis Cristiana estuvo también fuertemente influida por los Esenios y su forma de vida.

Esta Gnosis, representando los elementos de Misterios en el Cristianismo, rápidamente se encontró en conflicto con la organización de la Iglesia ortodoxa. Líderes de la Iglesia

estaban para el momento relacionados en un conflicto de vida o muerte con el gobierno del Imperio Romano, ya que su objetivo manifiesto era la introducción de un "nuevo orden". Las enseñanzas decayeron durante este período de inseguridad política y disturbios, mientras que los prejuicios religiosos se exacerbaron. Las actividades exotéricas de las escuelas de Misterios se desvanecieron de la historia religiosa de aquel entonces y, las actividades de los cultos esotéricos -debido a que fueron perseguidas- no llegaron a nosotros salvo en contadas referencias.

Durante el Oscurantismo, la cultura estuvo perdida en Europa, y algunos fragmentos de la ciencia fueron tomados por los Arabes. Los Templarios, Cruzados y peregrinos en Palestina estuvieron en contacto con fragmentos de la Tradición Esotérica de Israel preservada por ermitaños en las montañas del Líbano. Estos ermitaños se cree que fueron discípulos de aquellas comunidades Esenias que una vez tuvieron sus colonias monásticas en los bancos del mar Muerto y fueron sacados de allí. Los Esenios fueron considerados como grandes místicos. Es una tradición el hecho de que Nuestro Señor fue llevado a la comunidad de los Esenios a la edad de 12 años cuando sus poderes espirituales fueron reconocidos por los Rabinos al escucharlo en el Templo de Jerusalem. Se piensa que Jesús permaneció allí hasta la edad de 30 años cuando tomó su misión. Los Therapeutoi de Egipto fueron otra escuela mística similar a los Esenios, quienes se especializaron en las artes curativas.

La Tradición fue llevada de vuelta a Europa por los caballeros Templarios, Cruzados y peregrinos quienes fueron nuevamente blanco de persecuciones. Más tarde, cuando la Reforma y el Renacimiento liberaron la mente de los hombres, la Tradición de Misterios surgió nuevamente de una forma esporádica, se desarrolló en el estudio de la Alquimia, pero no logró organizarse alrededor de un culto.

En un mundo que apenas empezaba a pensar por sí mismo y después de haber alcanzado experiencias místicas y realidades espirituales, fue lanzado el misterioso Manifiesto de los Hermanos de la Rosa Cruz, el "Fama Fraternitatis". En el momento de su publicación, nadie fue capaz de entender cual era su real significado, solamente la interpretación literal de que Christian Rosencreutz había viajado a Damcar, en Caldea, y allí recibido la iniciación y revitalización de los Misterios en Occidente. Es este misterioso Manifiesto que contiene el punto central de la Gnosis del siglo XVII en su forma occidental de la tradición esotérica. Poco se sabe acerca de él, pero la intuición y meditación pueden ayudar.

Adicionalmente a lo que puede ser llamado la Tradición clásica, que es la herencia espiritual de todas las razas blancas, cada nación tiene su propio folklore basado en los mitos y héroes nacionales. Europa del Este posee el folklore Eslavo, Europa del Norte posee las sagas de los Dioses y héroes Nórdicos, lo Celtas tienen su propias Hadas y los Druidas su teogonía y mitología.

La raza británica posee tanto la tradición Celta como la Nórdica. La rama de esa raza que tomó su hogar en Norte América llegó hasta los Piel roja y las tradiciones Mayas. La influencia de los Piel Roja prevaleció en el Este y Norte, mientras que la Maya en el Este y el Sur. La cultura Maya es la influencia más fuerte y desarrollada. Esto ocurre cuando la raza nativa muere pero permanece viva como una cultura en funcionamiento que mantiene sus tradiciones.

Sobre la mitología y folklore de las Islas Británicas se encuentra la leyenda Artúrica que es una mezcla de paganismo ejemplificado por Merlín y Cristianismo ejemplificado por el Grial. A través de esta leyenda nuestra mitología y folklore hacen contacto directo con la etapa temprana del Cristianismo. La leyenda en su esencia original, antes de la influencia y adaptación Cristiana no es generalmente conocida.

De lo dicho anteriormente se podrá observar que el estudiante debe tener a su disposición información sobre los "dioses" y "héroes" de las mitologías Celtas, Griegas, Nórdicas, Babilónicas y Asirias y en particular aquellas que fueron contemporáneas con el Cristianismo –la altamente desarrollada mitología Egipcia-. En una parte del curso de la "Qabalah Mística" se estudiarán y el estudiante deberá poder reconocer y entender las referencias a las varias formas de los dioses y los Misterios (como los Eleusinos). Las mitologías pueden ser encontradas en las librerías públicas y no son interesantes únicamente para la lectura sino que llevan a la aplicación concienzuda de los factores eternos en el hombre y de la naturaleza en general. Los insight psicológicos y los enlaces desde la psicología pueden tornarse así más sencillos y evidentes.

Preguntas:

1.- Realice un resumen de la historia de la Tradición de Occidente

2.- ¿Quienes fueron: los Gnósticos, los Caballeros Templarios, Los Esenios y la Hermandad de la Rosa Cruz?

3.- Discuta los tres aspectos de la conciencia y los niveles de desarrollo y su relación con los Misterios.

4.- ¿Cuáles fueron las tradiciones esotéricas que heredó Norte América?

5.- ¿Cuál es la relación de la leyenda del Grial con la mitología y el folklore de las Islas Británicas?

6.- Escoja y escriba siete frases claves.

Primeros Pasos en la Qabalah

SOCIEDAD DE LA LUZ INTERNA

DION FORTUNE
(Traducido al castellano por Soror Mandrágora)

Lección 3

La filosofía esotérica contiene ciertos conceptos relacionados con la naturaleza de Dios y el origen de la manifestación. Estos conceptos guardan relación con el conocimiento detallado como un diagrama con una fotografía. Ellos son esquemáticos y simbólicos. La mente humana no entrenada no entiende fácilmente los asuntos espirituales, está acostumbrada a concretar las imágenes, no sabe lidiar con las abstracciones espirituales. Las ideas que son utilizadas como explicaciones de los asuntos espirituales no deben interpretarse de forma literal ya que son únicamente aproximaciones.

La mente humana en su actual estado de evolución no está capacitada para concebir la idea del Absoluto. Las mentes, de todas maneras, difieren en su poder de entender las ideas metafísicas abstractas. En consecuencia, las mismas enseñanzas espirituales no son de igual ayuda para todo el mundo. Para una persona pueden resultar incomprensibles porque van más allá de su capacidad de comprensión, mientras que para otra pueden resultar redundantes porque de alguna manera ya posee el conocimiento. La filosofía esotérica reconoce estos peligros. Tiene un cuerpo de símbolos ordenados en una relación definida y una técnica para el uso de los mismos.

En diversos sistemas los símbolos son dioses y diosas de un panteón, y su significado está indicado por los mitos, que cuentan sus aventuras y relaciones. La mente concreta encuentra enseñanzas en estas parábolas, la metafísica encuentra ciencia, mientras que el místico una filosofía. Como dijo Nuestro Señor hablando a sus discípulos: “A vosotros os ha sido dado el conocimiento de los misterios del Reino de Dios, a otros las parábolas”.

En la forma Occidental de la Tradición Esotérica se utilizan las bases de los estudios preliminares de la Qabalah por su comprensión monoteísta, donde las diferentes potencialidades que subyacen a la manifestación son aspectos de un Dios, no son Dioses menores. Básicamente la Qabalah describe la manifestación en términos de los principios que sirven de base a todos los demás aspectos. En consecuencia, provee un esquema abstracto que puede servir de base para cualquier otro sistema. Los dioses de un panteón, por ejemplo, representan las diferentes potencialidades de la manifestación y uno puede

encontrar los principios representados por alguna deidad en particular a través del gran símbolo Qabalístico - El Árbol de la Vida- ubicarlo dentro de estas bases abstractas, observar su lugar en el esquema del todo y su relación con los demás aspectos. Igualmente, uno puede usar la Qabalah para encontrar el principio representado por cualquier deidad.

El resumen que se da a continuación en relación a la Qabalah otorga un esquema con las bases abstractas que actúan como una guía para el estudiante para todas las demás formulaciones de la filosofía esotérica. Las enseñanzas dadas en las siguientes lecciones (de la Primera parte del Curso) no están dadas en los términos de la Qabalah, ya que el estudio detallado se realizará más adelante. Para los momentos, la idea es proveer al estudiante un esquema básico de las enseñanzas y de cómo la Qabalah puede ser utilizada como método de desarrollo.

La parte de la Qabalah con la que estamos especialmente interesados es lo que se conoce como el Árbol de la Vida. Es un diagrama que consiste en diez círculos colocados en un patrón particular, cada círculo representando un principio o aspecto de la Divinidad en manifestación. Estos círculos en el Árbol son llamados los Diez Sephirot Sagrados y cada uno se concibe como una emanación de un aspecto particular del Poder Divino. La palabra "Sephirot" es el plural de "Sephira".

Los diez Sephirot se denominan de la siguiente manera:

1.- Kether:	La Corona
2.- Chokmah:	Sabiduría
3.- Binah:	Entendimiento
4. - Chesed:	Misericordia
5. - Geburah:	Severidad
6. - Tipharet:	Belleza
7.- Netzah:	Victoria
8.- Hod:	Esplendor
9.- Yesod:	Fundamento
10.- Malkuth:	Reino

Estos aspectos diferentes del funcionamiento de la Divinidad están indicados por los diez Nombres Sagrados de Dios. Debe recordarse que Dios es nombrado de distintas maneras en la Biblia. A veces El es llamado el Señor, a veces Señor Dios, otras el Padre. Estas diferentes expresiones son traducciones de los diez Nombres Hebreos Sagrados de Dios, que son los siguientes:

1.- Eheieh:	Yo Soy
2.- Jah:	El Señor
3.- Jehová Eloihm:	El Señor Dios

4.- El:	Dios
5.- Elohim Gebor:	El Dios de las Batallas
6.- Aloah va Daath:	Dios manifestado en la esfera de la mente
7.- Jehová Sabaoth:	El Señor de los Hosts
8.- Elohim Sabaoth:	El Dios de Hosts
9.- Shaddai el Chai:	El Espíritu de Vida, el Fundamento de la Vida
10.- Adonai Malekh Adonia ha Aretz	El Señor de los Reinos en la Tierra

Estos nombres no deben ser vistos como descripciones sino más bien como indicaciones a través de las cuales la conciencia puede ir más allá de la naturaleza real de los Sephirot, o de los principios que reinan sobre la manifestación. Hay otra lista de tales guías o señales que pueden dar claves muy valiosas sobre la naturaleza de los Sephirot y ser de ayuda especialmente para ampliar la compresión sobre los mismos y de su funcionamiento sobre el hombre, es decir, microcósmicamente. Estas indicaciones consisten en los nombres de lo que son llamadas las Experiencias Espirituales de los Sephirot y dan la clave para la clase de experiencia idónea cuando alguien contempla uno u otro Sephirot.

Estos son nombres que han sido relacionados con determinados tipos de experiencia y pueden ser particularmente valiosos para ayudar a relacionar todo el esquema representado por el Árbol con los Sephirot de forma individual en la experiencia del día a día.

Estas Experiencias Individuales son denominadas como sigue:

1.- Unión con Dios
2.- Visión de Dios cara a cara
3.- Visión de la Aflicción.
4.- Visión del Amor
5.- Visión de Poder
6.- Visión de la Armonía de las Cosas. Misterio de la Crucifixión.
7.- Visión de la Belleza Triunfante
8.- Visión del Esplendor
9.- Visión de la Maquinaria del Universo
10.- Visión del Santo Ángel Guardián

Hay también otras asociaciones tradicionales relacionadas con la Astronomía:

1.- La Esfera del Espacio. Primum Mobile. Primeros Torbellinos. Nebula
2.- La Esfera del Zodiaco
3.- La Esfera de Saturno
4.- La Esfera de Júpiter
5.- La Esfera de Marte
6.- La Esfera del Sol
7.- La Esfera de Venus
8.- La Esfera de Mercurio

9.- La Esfera de la Luna
10.- La Esfera de los Cuatro Elementos: Los elementos alquímicos de la Tierra, Aire, Fuego y Agua.

Los nombres de Dios indican la naturaleza espiritual de la emanación, los nombres astronómicos indican su manifestación en la naturaleza, ya que se sostiene que hay un lazo entre el objeto nombrado y el Sephirah particular con el que se encuentra asociado.

Existen también diez Arcángeles Sagrados asignados a estas esferas y Diez Órdenes de Ángeles. No se necesita, de todas maneras, conocerlos por el momento.

Se podrá observar que los diez Sephirot Sagrados están conectados en el diagrama por una línea en forma de zig-zag. Esta es llamada el Rayo Luminoso e indica el orden de su desarrollo: se dice que fueron emanando uno de otro, por lo que muestran las diversas fases de evolución.

Este diagrama es una llave para la puerta del Templo. El estudiante constantemente adquiere datos adicionales para ir agregando. Su lectura también puede darle un material que va creciendo en la medida que vaya dominando su método de uso. Sus meditaciones le darán constantes insights.

Es una gran virtud de la Tradición Esotérica Occidental el no proporcionar al estudiante un cuerpo doctrinario pesado y difícil el cual deba aceptar y estudiar; si no más bien suministrar una técnica que le facilite llevar a cabo su propia investigación y penetrar en los misterios espirituales.

El objetivo del presente curso es dar al estudiante un esquema general de la enseñanza de Misterios y comprender sus métodos. Debe sentirse satisfecho de recibirlos con una mente abierta, considerándolos como temas de especulación.

Los Planos del Universo

Las siguientes enseñanzas deben considerarse más como explicaciones de los términos empleados en la filosofía esotérica que como exposiciones razonadas sobre dicha filosofía.

La manifestación consiste en cuatro planos, “mundos” o tipos de existencia. Estos no ocupan diferentes posiciones en el espacio, sino que son modos diferentes de manifestación, así como el agua en ciertos momentos puede ser sólida como el hielo o gaseosa como el vapor.

Estos cuatro Reinos son llamados en el sistema Occidental como el Plano Arquetípico, El Plano Mental, El Plano Astral y Plano Físico. Estos constituyen el Universo Manifestado.

Más allá del Universo Manifestado se encuentra el Gran No Manifestado. La Filosofía Esotérica concibe la manifestación cristalizada fuera de lo No Manifestado.

Esta condensación pasa a través de fases definidas de organización y desarrollo hasta que alcanza su límite de complejidad, manifestándose a través de sus efectos en el Plano Físico. Allí comienza a unificarse nuevamente hacia los principios primordiales y una vez más se convierte espiritual y no manifiesto. Se dice que a través de este proceso Dios encarna en el Universo. Los diferentes planos de los Reinos representan los diferentes estadios por los que se da todo este proceso.

El Plano Espiritual o Arquetipal consiste en los principios primarios. Es el Plano de la causa primaria.

El Plano Mental consiste en la sustancia a través de la cual están hechas las formulaciones o matrices de estos principios abstractos.

El plano Astral está hecho de sustancia en la cual se encuentran imágenes o impresiones para la aplicación detallada e individual de los principios dados en los moldes o matrices del Plano Mental. La Mente humana o la voluntad pueden crear dichas imágenes y darles poder a través de los significados de las emociones.

El Plano Arquetipal o Espiritual es el plano de las causas de todo lo existente, y cada plano es la causa del siguiente. El Plano Material o Físico, de todas maneras, es el plano de los efectos donde las causas internas producen sus resultados concretos. Consiste en los cuatro elementos, conocidos como Tierra, Agua, Aire y Fuego y el quinto estado que es llamado por los esoteristas Éter. Los primeros cuatro (que son comúnmente llamados cuatro elementos) son modos de actividad del Elemento original.

La "Tierra, Agua, Aire y Fuego de los Sabios" no son las sustancias conocidas comúnmente con estos nombres, sino los principios básicos de estas formas de organización o fuerza. Ellos son entonces, en cierto sentido, el funcionamiento de cada plano. Lo que conocemos como "aquí abajo" por estos nombres, son los efectos de estos principios en el nivel de los efectos.

Se dice que cada plano consiste de un aspecto sutil y uno denso. Diferentes sistemas esotéricos usan clasificaciones diversas para describir estos planos del Universo Manifestado, la división séptupla es la usual. Esta se obtiene dividiendo el material sutil del denso de los tres primeros planos y considerando el plano físico como unitario. Una vez que el estudiante ha entendido los principios de clasificación tendrá menor dificultad en comprender su nomenclatura y empleo en los diversos sistemas esotéricos.

La Creación de la Manifestación

Debe recordarse que las explicaciones dadas en términos del Árbol de la Vida son de alguna manera como las cuentas utilizadas como dinero en un juego – no tienen un valor intrínseco en sí mismas sino que representan la cosa real y pueden ser en cualquier momento cambiadas. Su uso puede variar dependiendo de la realidad.

Si el estudiante observa el diagrama del Árbol podrá ver que detrás de Kether, el primer Sephirot, están dibujadas tres líneas punteadas que son llamadas los Velos de la Existencia Negativa. Ellas se encuentran entre Kether -que es la primera expresión de la manifestación – y lo Gran No Manifestado, representando ambos un estado llamado Existencia Negativa que no es ni Manifestación o No Manifestación. La naturaleza de la Existencia Negativa es desconocida a nosotros porque nuestra existencia es de naturaleza positiva, pero hay algo en nosotros que nos dice que existe un estado que es el complemento de la existencia positiva, que hay algo entre la manifestación y lo absoluto No manifestado. Estos Velos de la Existencia Negativa pueden ser imaginados como cambios o estados en la expresión desde lo No manifestado a lo Manifiesto -estados que no son de Existencia Positiva porque no se han manifestado aún, pero que son diferentes a lo no Manifestado- . Una manera de poder comprenderlos es verlos como el surgimiento en lo No manifestado de la Voluntad de manifestarse y el movimiento de esa Voluntad hacia la primera forma de manifestación -estado en proceso por el cual Kether cristaliza lo No Manifestado.

Kether es la primera aparición de la manifestación, el todo en potencia, la materia prima de la manifestación, podríamos decir que es la raíz de la manifestación misma, mientras que la Existencia Negativa es donde la raíz se encuentra plantada. La raíz, sin embargo, se desarrolla hacia un impulso auto fluyente, que puede ser simbolizado por el movimiento. Si este fuera ilimitado, habría un fluir perpetuo y difuso y más nada podría desarrollarse a menos que hubiera una fuerza que lo contenga. El dinamismo puro está representado por el Sephira Chockmah, que es la segunda emanación, mientras que la influencia condicionante por Binah, la tercera emanación. Binah es el principio detrás de la forma, sin la cual no puede haber manifestación, ya que la manifestación es forma y sin ella, sin alguna forma tenue o abstracta, nada puede manifestarse. Podemos pensar en Binah como una estabilidad relativa.

Hemos formulado hasta ahora el concepto de tres principios que son la base de la manifestación y sin cuya operación constante la manifestación cesaría de ocurrir. Tenemos a Kether, la Causa Primera en la esfera de la Existencia Positiva; Chockmah que puede ser representado por el movimiento; y Binah, la influencia condicionante, representada por la estabilidad relativa. Kether, la Unidad subyacente, se ha diferenciado en la Dualidad y en la segunda y tercera Emanación encontramos el par básico de los complementos (debe notarse que nos referimos a par de complementos, no de opuestos, ya que la noción de principios complementarios nos da una idea de la relación más real que aquella de los opuestos). Esto está claramente representado por su posición en el Árbol, Chokmah y Binah se encuentran en la cabeza de las columnas derecha e izquierda del diagrama respectivamente. El resultado de la unión de ambos (a veces conocido como Abba, el Padre y Ama, la Madre) es algo nuevo, una manifestación del crecimiento del "hijo" del Padre y la Madre. Debajo de Chokmah y Binah y entre ellos y el niño en desarrollo o manifestación se encuentra el punto conocido como la Muerte. Ha sido llamado el "Sephira invisible" pero no es del todo un Sephira, más bien, es el nuevo punto que se ha desarrollado como resultado del establecimiento del estado representado por la emanación e interacción de Kether, Chokmah y Binah, el Triángulo Superno del Árbol de la Vida. Este el punto a partir del cual se da el surgimiento de la manifestación propiamente dicho.

Este estado, Daath, tampoco se muestra en el Árbol de forma completa o se muestra por un círculo con líneas punteadas. Los próximos dos Sephirot, el cuarto y quinto, llamados Chesed y Geburah, representan una ulterior diferenciación en otro par de complementos donde el proceso establecido por los tres primeros Sephirot en el Triángulo Superno, vuelve a manifestarse en un nivel más bajo. El mismo proceso se repite bajo el Árbol hasta el final concreto de la manifestación, el efecto de todas las causas, que se encuentra en el Sephira Malkuth, el décimo, representado por el estado físico o la materia. El estudiante aprenderá más acerca de Daath más tarde, pero por el momento se ha dicho lo necesario acerca del mismo.
El estudiante notará que se ha descrito la creación en términos de principios abstractos sin involucrarse en especulaciones particulares, hemos más bien indicado los principios en los que subyace la creación de cualquier partícula en cada nivel. Como esta teoría de la creación está dada términos de principios, puede ser aplicada para cualquier tipo de creación, no sólo para la creación del Cosmos.

Hemos indicado que el principio de la diferenciación de la Unidad en la Dualidad -y está descrito repetidamente en el Árbol- que la interacción o unión de ambas produce una "cosa nueva". Una mirada al diagrama mostrará que esto está representado en la serie de triángulos en los que el Árbol se divide; los triángulos describen un proceso que es el mismo principio descrito en el triángulo de Kether, Chokmah y Binah y Tipharet, pero los inferiores representan este proceso operando en otros niveles que van más allá de la creación esencial; se manifiestan de otra manera. Se puede decir que una vez que la "cosa nueva" ha sido creada, no se detiene si no que atraviesa nuevas fases de desarrollo y crecimiento, cada fase manifestando el principio de diferenciación y unión para producir un nuevo estado. Esto ocurre hasta que la manifestación llega al plano concreto de los efectos. Eventualmente en ese nivel empieza el proceso inverso de unificación hacia lo espiritual e inmanifestado.

En términos de los cuatro niveles o reinos podemos decir que los primeros tres Sephirot representan la emanación, el estado de creación de los principios primarios; el cuarto, quinto y sexto Sephirot, Chesed, Geburah y Tipharet, el proceso de operar "de otra manera" para crear los modelos o matrices para su manifestación; y le séptimo, octavo y noveno Sephirot (Netzach, Hod y Yesod) la creación de las imágenes que son la causa inmediata de los efectos en Malkuth. En términos de la creación del hombre, el triángulo que consiste en Chesed, Geburah y Tipharet puede ser tomado desde un punto de vista para representar la Personalidad en Evolución, el siguiente triangulo la Personalidad Encarnante y Malkuth el cuerpo físico, incluyendo el "doble etérico".

Debe señalarse que el Árbol es un esquema de relaciones y un arreglo en la intererrelación de los principios básicos que, actuando juntos producen sus efectos. Es un método que no debe ser utilizado como un difícil y rápido esquema de clasificaciones, más bien, si los principios son aprehendidos pueden ser utilizados de diferentes formas -desde la creación de la manifestación, hasta las situaciones de la vida diaria-. Su uso es de gran ayuda para la expansión de la conciencia y para trascender las limitaciones de la mente ordinaria.

Podría preguntarse, cuando se utiliza el Árbol, si se puede probar la veracidad de nuestras conclusiones. Por el momento podemos tomarlas como hipótesis o especulaciones – sin

embargo a veces podemos darnos cuenta que se nos muestra un principio o que el mismo pudiera manifestarse en la vida diaria, y nosotros pudiéramos ser capaces de aplicar esta toma de conciencia para la corrección de algún aspecto desviado de nuestras vidas. Puede darse, sin embargo, que a veces tengamos una sensación de desasosiego y desconcierto. Pero cuando sintamos satisfacción tendremos una señal que la mente está trabajando en concordancia con su naturaleza, que es la aprehensión de la verdad. Cuando sintamos malestar podemos tener una indicación que no estamos por el camino correcto. Esta es una de las técnicas de mayor conciencia, la técnica del uso de la imaginación creativa.

Este breve resumen de algunos de los principios básicos de la Qabalah puede ayudar al estudiante a relacionar el Árbol con las enseñanzas que se darán a continuación. Es, sin embargo, entendido únicamente como una introducción a la Qabalah y a algunos de sus principios. El estudio en profundidad del Árbol se dejará para más adelante.

Preguntas Leccion 3:

1.- Discuta “Los conceptos de la filosofía esotérica son esquemáticos y simbólicos”.

2.- ¿Qué es el Árbol de la Vida?

3.- Discuta los principios del Árbol

4.- Dibuje una tabla mostrando las interrelaciones entre:

.- Los nombres de los Sephirot
.- Los Diez Nombres de Dios
.- Las Experiencias Espirituales
.- Los títulos Astronómicos.

5.- Cuántos “tipos de existencia” o “reinos” hay en el Universo manifestado, de acuerdo con la clasificación Cabalista?

6.- Dibuje un diagrama del Árbol de la Vida y coloque las enseñanzas dadas en esta lección. Incluya la numeración de los Senderos.

7.- Escoja y escriba siete frases clave.

MEDITACION DEL ZELATOR

QUE EL ZELATOR medite sobre una línea recta. Que tome una regla o un lápiz y que moviéndolo a una distancia igual a su longitud trace un cuadrado.

Habiendo hecho esto, después de aquietar su mente con la respiración rítmica enseñada en la primera meditación, que formule mentalmente un cubo e intente descubrir el significado de estas figuras y sus correspondencias.

Que medite sobre los minerales y cristales, escogiendo especialmente un cristal de sal; y penetrando en él, que se sienta él mismo como una formación cristalina.

Mirando desde esta situación el universo alrededor, que se identifique a sí mismo con los espíritus de la tierra con amor y simpatía.

Que medite sobre la triplicidad de tierra, visualizando los símbolos de un toro, una virgen y una cabra, que se corresponden con tierra kerúbica - tierra mutable - tierra cardinal.

Para los conceptos de arriba que consulte un manual sencillo de astrología. Que tome nota de las ideas o imágenes que surjan en su mente.

EL OLVIDADO DEL HAMBRE.

"Hacer lo que tú quieras será la totalidad de la Ley"

Aunque muchas personas comienzan a estudiar Magiak por razones limitadas o nebulosas, tales como fama y fortuna o curiosidad acerca de lo Oculto, el efecto primario de la Magiack es la transformación personal del Mago/a. Para quien posee un corazón noble, que ve la aflicción del mundo de hoy en día y quiere mejorarla, la idea de la transformación personal puede resultar excesivamente estrecha y demasiado auto-centrada. La Verdad (Maatiana) de la situación es que a menos que lleguemos a ser plenamente humanos, que nos formemos a nosotros mismos desarrollando nuestros talentos y nuestro poder dentro de un instrumento concentrado y limpio, carece de sentido la idea de cambiar el mundo.

¿Cómo podemos comenzar la Gran Obra de la transformación? Lo primero es revisar lo que ya sabemos acerca de nosotros mismos, antes de lanzarnos a descubrir lo que no sabemos. Nuestras ajetreadas vidas nos dejan poco tiempo para el auto-examen: apenas tenemos oportunidad para meditar y contemplar nuestras realidades Internas. Debemos hallar tiempo para eso, haciendo que nuestras obligaciones y eventos no se generen espontáneamente y queden bajo nuestro control. Necesitamos asegurarnos al menos una hora diaria para nuestra Magiack, en un momento en que no estemos demasiado cansados o dormidos, como para mantenernos en plena alerta y atención.

También necesitamos de un lugar donde realizar nuestra Magiack, un espacio sagrado y especial dedicado al Trabajo, un Templo. La mayoría de nosotros vive en ciudades, pisos o casas donde no podemos tener diariamente la privacidad y la soledad de los bosques, las playas o las montañas. Es por eso que deberemos dedicar un espacio interior de nuestro hogar para que sea nuestro Templo. Utiliza tu creatividad y tu ingenuidad para ello. Si no dispones del lujo de poder dedicar una habitación convencional en exclusiva para su uso como Templo, puedes buscar un ático, sótano, garaje, establo, etc. que pueda ser convertido mediante el Arte y la Voluntad en tu territorio sagrado. Si necesariamente tienes que utilizar una habitación dedicada a otros usos, tiene que permitirte al menos transformarla en tu Templo cuando vayas a utilizarla, apartar o mover los muebles que te estorben, encender velas e incienso y girar o apagar las luces totalmente.

Asimismo es preciso conseguir o fabricar los implementos mágickos clásicos, la vara, la espada, la copa y el pantáculo, así como situar una tabla u otra superficie que te permita utilizarla como altar. Una tela adecuada que lo cubra puede hacer un excelente altar de un escritorio, una caja de embalaje, o un banco. Deja que tu sentido artístico se exprese libremente. Consíguete un cuaderno para utilizarlo como Diario Mágicko, y escribe en él todos los días Cuando tengas tu Templo decorado y tus implementos listos, crea un ritual para dedicar todo ello a la Gran Obra y a Maat, la verdad de tu self esencial.

Un templo físico de algún tipo, sin importar su diseño y simbolismo es necesario para la Magiack, y especialmente para la Magiack Maatiana, pues tu Trabajo debe abarcar la

totalidad de tu ser para tener éxito. No hay que caer en la trampa de "trabajar sólo en el Astral". Un "Mago/a de biblioteca" es sólo un diletante intelectual que se niega a sí mismo la plena experiencia del proceso Mágicko. Quienes desdeñan el mundo físico están atrapados en una idea errónea y permanecerán impotentes para cambiar cosa alguna.

La "Renuncia al Mundo" ha sido tradicional entre Místicos y Buscadores, a fin de dedicar todo el tiempo a la búsqueda devota de la verdad espiritual, pero la verdad debe tener su base "en el mundo", aunque manteniendo una cierta separación de él. La clave para equilibrar la vida e interacción junto a la familia y los amigos con el trabajo Místico/Mágicko está en vivir asumiendo que todas las cosas son sagradas, que todo está vivo, y que todo tiene algo que enseñarnos.

Uno de los más valiosos conceptos que la Magiack Occidental ha aprendido de Oriente es el de los Chakras y Kundalini. Lo Chakras son puntos de energía concentrada en el sistema nervioso humano: en estas lecciones consideraremos la estructura de los ocho Chakras mayores que se encuentran alineados a lo largo de nuestra espina dorsal. Las imágenes de flores de Loto y círculos giratorios de luz, son las utilizadas corrientemente para visualizar los Chakras y concentrar la atención en cada uno de ellos. Kundalini es una fuerza energetizante que yace enroscada en la base de la espina, una fuerza que se eleva desde cada Chakra al siguiente.

Los Chakras inferiores son activados con Kundalini en parte, aunque mínimamente por nuestros procesos biológicos naturales: y Kundalini puede elevarse espontáneamente a niveles que no están preparados para su presencia Una parte del autoconocimiento de los Magos incluye la familiarización con y el control de nuestro sistema de energías Físico-Astrales. La imagen tradicional de Kundalini, es la de una serpiente fiera enroscada tres veces y media al Shivalingam, que es la raíz de la existencia.

La Magiack Maatiana interactúa con los Olvidados, o impulsos supervivientes que necesitamos controlar y utilizar como fuentes de nuestro poder Mágicko personal. Los Olvidados están vinculados directamente con los Chakras, y representan un eslabón sumamente útil para nuestros propósitos.

Comenzaremos hoy con tres elementos básicos.

El universo físico, que incluye en él nuestros Templos: el Chakra Muladhara, situado en la zona del ano-periné, y el Olvidado del Hambre. Los llamo "Templos" en plural porque nuestro cuerpo físico es nuestro primer Templo, ya que el que hemos construido con nuestro trabajo es una extensión de nuestro cuerpo.

El universo físico tal como los conocemos es producto de la interacción de las grandes fuerzas espirituales y está compuesto de energía densificada que sostiene configuraciones temporalmente estables. Nuestro cuerpo físico participa de la naturaleza general del universo, pues está compuesto de partículas, átomos, moléculas, células, tejidos y órganos, todos los cuales son arreglos de energía en un Modelo Universal de Consciencia.

Este Modelo Universal de Consciencia es repetido a través de los planos de existencia con variaciones y elaboraciones, en el plano Astral de los sueños y los instintos, y en los mundos de la mente, emociones, auto-consciencia, intuición y espiritualidad. Hay una Inteligencia Divina que informa cuanto existe, desde las partículas sub-atómicas a las galaxias. Uno de los axiomas de la Magiack Maatiana es: "todo lo que es, vive: todo lo que vive tiene inteligencia". La entidad más compleja, más comprehensiva y sofisticada es la inteligencia. Las visiones de la Magiack Maatiana revelan que el Homo Sapiens presenta en la actualidad un rango medio de complejidad e inteligencia, y está listo para cambiar a un nivel nuevo, con la emergencia del Inconsciente Racial o Colectivo de Jung dentro de una consciencia de especie.

Como Magos/as, el empleo del Modelo Universal de Consciencia transfiere nuestros logros y progresos a nuestra especie considerada como una totalidad: así funcionamos como talismanes vivientes de la especie humana. Nuestras responsabilidades no se limitan a nosotros mismos, sino a toda la humanidad. Comenzamos el cumplimiento pleno de nuestra misión tomando consciencia de nuestro cuerpo y dando existencia y dedicación a nuestro Templo. Esto nos predispone para nuestro propio Trabajo Magicko permitiéndonos establecer un eslabón Mágicko de conexión con el resto de la humanidad.

Siempre que hagas un ritual mágicko o medites, en tu Templo o en cualquier otro lugar, precisas purificar tu entorno inmediato a fin de limpiarlo de influencias negativas o de energías que puedan interferir en el éxito de tu trabajo. Para purificar tu trabajo, también tú debes purificarte, desterrando cualquier pensamiento o sentimiento que pueda interferir en él. Esto puede incluir la ira, preocupaciones, depresión, envidia, odio o temor, y cualquier otro pensamiento acerca de los problemas cotidianos.

Un ritual estándar de destierro Mágicko como el Pequeño Ritual del Pentagrama, puede basarse en el "Liber O vel Manus et Sagitae" de Aleister Crowley. La Magiack Maatiana tiene dos rituales mayores de destierro o exorcismo, el del Hexagrama o estrella de seis puntas, y el del Octograma o estrella de ocho puntas. (Puede ser utilizado cualquier otro ritual destinado al mismo fin)

En el ritual de destierro del Octograma, permaneciendo cara al Sur, traza una "S" en el aire antes de decir "Shaitan". En el Sur-Este, poniendo tu dedo índice derecho sobre tus labios, decir "Heru pa Kraat". En el Este, da un paso adelante con tu pie derecho, extendiendo los brazos ante ti con las palmas de las manos hacia adelante diciendo: "Ra Hoor Khuit". Da un paso atrás y encara la dirección Nordeste, toca tu frente con los dedos de tu mano derecha diciendo: "Hadit". Encarando el Norte, traza un arco en el aire de izquierda a derecha, con tu brazo derecho diciendo. "Nuit". En el Noroeste, dirige tu mano izquierda extendida horizontalmente sobre tu vertical y extendiendo hacia el frente tu mano derecha decir "Maat". En el Oeste, formando un cuenco o copa con tus manos decir. "Babalón". En el Sur-Oeste, extender los dedos índice y meñique de ambas manos situándolas primero sobre tu cabeza y doblándote luego hasta tocar con ellas el suelo diciendo "Aiwass".

Al finalizar tu trabajo, efectúa el cierre realizando este ritual de destierro al revés. En el ritual de destierro del Hexagrama, comienza llamando hacia abajo, hacia el interior de la

tierra, "Bes l Ancestro de todos nosotros, guarda este espacio sagrado". Asume su forma divina hasta que sientas su esencia penetrar en ti como una fuerte y vieja raíz que te anclara a la tierra. La forma divina de Bes, es la de un enano del interior de Africa. Gira tus rodillas hacia afuera y agáchate hasta que tus muslos estén horizontales, mientras tus brazos se extienden horizontalmente a cada lado, doblados por el codo hacia arriba con los puños cerrados y tu lengua ligeramente hacia fuera.

Encara el Sur diciendo: "Osiris, Padre de todos nosotros, guarda este espacio sagrado". Asume su forma divina cruzando tus brazos sobre el pecho, imaginando que sostienes en tus manos el cetro y el mayal del Faraón. Mantén el gesto hasta que sientas la fuerza del fuego penetrando en ti

En el Oeste, invoca: "Isis, Madre poderosa de todos nosotros, guarda este espacio sagrado". Asume su forma divina situando tu brazo izquierdo en la posición de acunar a un niño, sujetándolo con tu brazo derecho junto a tu pecho. Mantén esta postura hasta que te sientas invadido por los poderes del agua y del amor.

En el Este di: "Horus, Hermano mayor de todos nosotros, guarda este espacio sagrado". Coloca tu mano izquierda sobre tu corazón y eleva tu puño derecho moviendo el brazo desde el hombro hasta situarlo a 90º de tu cuerpo, doblando luego por el codo hasta situarlo en ángulo recto hacia arriba. Mantén la posición hasta sentir la fuerza invisible del viento y la claridad del aire tranquilo soplando sobre tu mente.

En el Norte di: "Maat, Hermana Mayor de todos nosotros, guarda este espacio sagrado". Adopta su forma divina situando tu mano izquierda plana horizontalmente y en su extremo tu mano derecha extendida en vertical. Sostén esta posición hasta que sientas la solidez de la tierra y la danza de los átomos al mismo tiempo.

Dirige directamente tu vista hacia arriba diciendo: "Harpócrates, descendiente de todos nosotros, guarda este espacio sagrado". Asume su forma divina situando tu índice derecho o tu pulgar sobre los labios. Mantén esta postura hasta sentir todo tu ser inundado de gozo y silencio.

Al finalizar tu trabajo, repite los nombres y direcciones en orden inverso y absorbe las esencias de las formas divinas en ti.

En este punto, es conveniente que vuestro instructor haga una demostración de estos rituales evanescentes, y que todos permanezcáis atentos a lo que hace, para hacerlo posteriormente vosotros mientras él os mira.

La habitación está físicamente tan limpia como es posible. Ahora sentáos confortablemente y cerrad los ojos. Visualizad vuestra consciencia como un punto de luz, situado como unos 4 centímetros detrás de vuestros ojos y unos 6 centímetros por debajo de la parte superior del cráneo Este es el lugar donde generalmente se sitúa tu consciencia vigílica ordinaria, pero tú no tienes que permanecer ahí.

Mueve el punto de tu consciencia hacia la parte de atrás de tu cerebro, iluminando las neuronas y las estructuras que allí se encuentran con tu luz radiante. Desciende de tu cerebro a tu cerebelo, y de allí desciende por tu espina dorsal, baja lentamente por toda ella hasta llegar al coxis. Muévete por ella en toda su longitud, blanca, observa el fulgor brillante de sus tejidos nerviosos, siente sus ramas extendiéndose por los lados, atravesando cada vértebra. Cuando alcances el final de la espina, en su vértebra final, usa tu visión astral para ver a través de tus huesos, músculos, vasos sanguíneos, piel y ropa; mira alrededor de la habitación desde tu nuevo y avanzado punto inferior.

Retorna hacia adentro tus sentidos astrales y focalízate en tu ano, en los poderosos músculos del esfínter, en el globo esférico de energía que se encuentra allí, girando lentamente y desplegándose como los pétalos de un loto que se abre. Ese es el Chakra Muladhara, el hogar de Kundalini, la Serpiente de Fuego.

Esta es la parte del cuerpo menos estimada, y sin embargo ¡cuán bello es su poder y su estructura!. Es el final del canal alimentario que comienza en la boca, la salida para el alimento que hemos comido, tras haber extractado nuestro cuerpo la energía producida por sus moléculas, y compuesto en un gran porcentaje de agua. Es también la salida para los compuestos químicos producidos por el cuerpo durante el proceso de digestión del alimento, química de nuestro estómago, hígado, páncreas y paredes de nuestros intestinos. Es la salida purificadora de nuestras células muertas y de nuestras secreciones gastadas, el medio por el cual nos vaciamos para dar entrada a la nueva energía del alimento fresco.

Cuando tengas una clara imagen de este santuario situado en la base de tu columna, eleva lentamente el punto de tu consciencia por la parte posterior de tu espina dorsal hacia tu cerebro, hasta alcanzar su habitual ubicación detrás de tus ojos.

A un nivel más espiritual, el Muladhara Chakra es nuestra puerta más baja de retención o liberación del poder Mágico: protegiéndonos de volvernos Hermanos Negros en el Abismo. Como ejemplo de la forma de operar del trabajo Mágicko, piensa en la Corriente Mágicka como en un río poderoso. El Mago/a es un tubo o manguera que sumerge su extremo superior en el fluido y dirige el volumen del agua hacia dentro de sí mismo, y a través de él le da salida dirigiéndolo hacia las situaciones que precisan ser cambiadas. Los Hermanos Negros son aquellos que quieren retener la Corriente en sí mismos, acaparando el poder dentro de ellos, sin permitir que la corriente fluya en beneficio del mundo. Ellos piensan que acaparando el poder Mágicko incrementarán su poder personal, y con este obtendrán el control sobre otras personas, haciéndose temer, respetar y obedecer.

La Corriente Mágicka es demasiado fuerte como para que nadie pueda sujetarla o contenerla, desde luego. Así, aquellos que sellan la salida de Muladhara, que obstruyen la salida inferior del flujo de la Corriente, se hinchan y estallan en los planos astrales, siendo despedazados y arrojados lejos. Los Hermanos Negros que temen que esto suceda, prueban a vaciarse sellando el extremo superior y el inferior, cortando así en sí mismos totalmente el flujo de la Corriente. Esas personas entonces se arrugan y encogen convirtiéndose en una vaina seca. La única forma de utilizar la Magiack de manera

segura, es ser un tubo abierto, dirigiendo el poder mediante la Voluntad, y siendo alimentado y fortalecido por él en el proceso.

La alimentación es la necesidad más primaria de cuanto vive: el instinto animal es buscar alimento y comer cuando siente hambre. En la planta, el instinto es convertir la luz solar, dióxido de carbono y agua en azúcares y almidones, extendiendo el crecimiento de sus raíces y hojas en el proceso. El instinto de los cristales es atraer hacia sí los átomos y moléculas de su estructura, tomándolos del ambiente circundante, alineándolos ordenadamente para su crecimiento.

En el Reino Animal, el hambre es un instinto mucho más antiguo y primitivo que el instinto sexual. Hasta las más simples células animales buscan alimentación externa, y la absorben de su entorno. En nuestra sociedad civilizada y en circunstancias normales, el alimento puede obtenerse fácilmente comprándolo durante todo el año. No obstante una gran parte de la humanidad vive hoy en día, no tan lejos de nosotros, dependiendo para su supervivencia de la suerte incierta de la caza, o de la fluctuante abundancia o escasez de las plantas silvestres para obtener su alimento. Excepto en condiciones de guerra o de extrema pobreza, nosotros tenemos olvidada la terrible fuerza del hambre física, y el poder que el hambre ejerce sobre nuestras acciones.

El hambre, considerado en su totalidad, asegura la continuidad de la vida de los organismos individuales, proveyendo el combustible para la acción y los materiales para el crecimiento y reparación de los tejidos. Esto resulta tan obvio y tan común que hemos olvidado que es una necesidad urgente de la supervivencia: que es la base de sensaciones y respuestas que nos preservan y mantienen vivos, evolucionando desde los primeros seres unicelulares de los antiguos océanos, hasta la complejidad de nuestras vidas en el presente.

Así pues, ¿cómo podemos utilizar esta fuerza instintiva del Olvidado del Hambre? Los místicos antiguos de todas las culturas conocían el valor de la abstinencia para clarificar la mente y obtener poder espiritual.

Un ritual de ayuno efectuado con el propósito de traer este viejo Olvidado a la plena luz de la consciencia y fusionarse con él, conlleva la planificación de algunos periodos de abstinencia antes del rito, así como la contemplación de los mecanismos y sensaciones del hambre, durante el tiempo de su preparación. También debiera considerarse la naturaleza del Muladhara Chakra en su aspecto de casa de Kundalini y su proximidad al ano, a la tierra y a la vida orgánica.

Pensad acerca de nuestro diseño similar a un tubo, el interior del cual es casi cuatro veces más largo que la altura de la persona. Pensad acerca del ano como la parte final de ese laberinto interno que comienza en la boca: como el cierre controlado que, junto con la boca, hace de nosotros un sistema abierto o cerrado.

Para la realización práctica del ritual, obtén tu alimento favorito y colócalo en el altar como un sacrificio. Planifica el ritual para efectuarlo tras veinticuatro horas de abstinencia. No descuides en ese período beber abundantes líquidos, así como abstenerte

de alimentos sólidos, y descansar tanto como te sea posible. El ritual en sí mismo lo dejo a tu propia habilidad creativa. Es una buena idea efectuar ciertas prácticas, tales como el ritual de purificación o destierro, trazar un círculo, sentarse sobre las "Torres de vigía" de los elementos y los puntos cardinales, etc., esto siempre dentro de tus costumbres rituales habituales. También sugiero que vayas elevando las energías lentamente, hasta alcanzar un clímax irresistible, y que te tomes el tiempo suficiente para la finalización del ritual, después de que hayas consumido el alimento, para experimentar pormenorizadamente las sensaciones que acompañan al hambre satisfecha.

Es importante registrar tus planes y preparaciones, así como el ritual en sí mismo, en tu Diario Mágico. Anota bajo qué circunstancias personales inicias el ritual, cuál es el propósito o intención para realizarlo, y cuál es el grado de éxito obtenido. Incluye cualquier dificultad que hayas tenido o que haya surgido, antes, durante o después del ritual.
¿Qué piensas y sientes acerca de este experimento? Si tienes alguna pregunta que hacer, tal vez tu instructor o yo podamos contestarla.

Repasando: En esta sesión hemos tratado sobre el más inferior de los Chakras, Muladhara. Hemos visto su importancia para que la Magiack (y el Mago/a), estén correctamente en contacto con la Tierra, en términos del establecimiento de un Templo, y del conocimiento de la purificación y exorcismo para su utilización ritual. Hemos realizado un viaje astral por el interior de nuestros cuerpos, para hacernos conscientes del lugar que ocupa Kundalini, y también hemos hablado sobre el Olvidado del Hambre. Hemos mencionado también la idea de que el Mago/a es similar a un tubo, como aquel a través del que Prometeo trajo el fuego de los dioses la humanidad, y el modo en que el ano y el Muladhara Chakra guardan nuestra abertura al Cosmos y a la Corriente Mágicka.

Capta y llévate contigo estas experiencias para su contemplación y consideración. Escribe cualquier idea que te pueda surgir en tu Diario Mágico, y tráetelo a la próxima clase para que puedas compartir tus experiencias con tu instructor y con todos los demás.

Deseo que, como tarea o "deberes" para casa, me deis una foto o dibujo de vuestro Templo, de vuestro Altar y de vuestras armas mágickas, Copa, Espada, Vara y Pantáculo. Poned por favor vuestro nombre en el reverso de las fotos o dibujos, así como si es preciso que os los devuelva o puedo quedármelos. Personalmente prefiero guardármelos, pero no insistiré en ello.

También si halláis algo en la lectura para lo que deseéis una explicación o discusión adicional, no dudéis en hacérmelo saber.

¡AMOR ES LA LEY, AMOR DIRIGIDO POR LA VOLUNTAD!

MALKUTH, EL DÉCIMO SEPHIRAH

Dion Fortune

TÍTULO: Malkuth, el Reino. (Letra hebreas: Mem, Lamed, Vau, Tau)
IMAGEN MÁGICA: Una joven coronada, sobre un trono.
POSICIÓN EN EL ÁRBOL: En la base del Pilar del Equilibrio
TEXTO YETZIRÁTICO: El Décimo Sendero es llamado la Inteligencia Resplandeciente, porque está exaltada por encima de toda cabeza, y se sienta en el trono de Binah. Ilumina los esplendores de todas las Luces, y hace emanar una influencia del Príncipe de las Fases, el Ángel de Kether.

TÍTULO DADOS A MALKUTH: El Umbral. El Umbral de la Muerte. El Umbral de la Sombra de la Muerte. El Umbral de las Lágrimas. El Umbral de la Hija de los Poderes. El Umbral del Jardín del Edén. La Madre inferior. Malkah, la Reina. Kallah, la Novia. La Virgen.

NOMBRE DIVINO: Adonai Malekj, o Adonai ja Aretz.

ARCÁNGEL: Sandalphon.
CORO ANGÉLICO: Ashim, Almas de Fuego.
CHAKRA MUNDANO: Cholem ha Yesodoth (Kjolém ja Yesodoth).
Esfera de los Elementos.
EXPERIENCIA ESPIRITUAL: Visión del Santo Ángel Guardián.
VIRTUD: Discernimiento
VICIO: Avaricia, Inercia.
CORRESPONDENCIA EN EL MICROCOSMOS: Los pies, el ano.
SÍMBOLOS: Altar de doble cubo. La Cruz de brazos iguales. El Círculo Mágico. El Triángulo de arte.
CARTAS DEL TAROT: Los Cuatro Diez.
Diez de Bastos: Opresión
Diez de Copas: Éxito perfecto.
Diez de Espadas: Ruina
Diez de Oros: Opulencia.
COLOR EN ATZILUTH: Amarillo
COLOR EN BRIAH: Limón, oliva, carmín y negro.
COLOR EN YETZIRAH: Limón, oliva, carmín y negro moteado de oro.
COLOR EN ASSIAH: Negro con listones amarillos.

Se observará que la conformación del Árbol de la Vida importa naturalmente tres triángulos funcionales, pero que Malkuth no participa de ninguno; se halla aislado, y los cabalistas dicen que él recibe las influencias y emanaciones de los otros Sephiroth. Aunque Malkuth sea el único Sephirah que no participa de ningún triángulo, es también el único que se representa como teniendo diversos colores en vez de uno solo, porque está dividido en cuatro partes asignadas a los cuatro elementos de la Tierra, Aire, Fuego y Agua. Y, aunque

no es funcional en ningún triángulo, representa el resultado final de todas las actividades del Árbol. Es el nadir de la evolución, el punto extremo del arco descendente a través del cual debe pasar toda la vida antes de retornar a su fuente primitiva.

Malkuth es llamado la Esfera de la Tierra. Pero no debemos caer en el error de creer que los cabalistas significan con ello únicamente la Esfera de la Tierra. Ellos teníán igualmente en vista el Alma de la Tierra, es decir, el aspecto de la materia psíquica y sutil, el nóumeno interior del plano físico que da lugar a todos los fenómenos. Y lo mismo pasa con los cuatro elementos; no son la tierra, el aire, el fuego y el agua, tales como son conocido por los físicos, sino las cuatro condiciones según las cuales puede existir la energía. El ocultista distingue éstas de sus contrapartes visibles, llamándolas: el Aire del Sabio, o la Tierra del Sabio, según sea el caso, es decir el elemento Aire o el elemento Tierra, tal como lo percibe el Iniciado.

El físico reconoce que la materia existe en tres estados diferentes. En primer lugar, como sólido, cuyas partículas componentes se adhieren firmemente una a otra; en segundo lugar, como líquido, donde las partículas se mueven con una libertad relativa; en tercer lugar, como gas, cuyas partículas tienden a separarse lo más posible unas de las otras, o, en otros términos, a difundirse. Estos tres modos de materia corresponden a los tres elementos de Tierra, Aire y Agua, y la electricidad al elemento Fuego. La Ciencia Oculta clasifica todos los fenómenos que se manifiestan en el plano físico, bajo estos cuatro rubros, como ofreciendo la mejor clave para comprender su verdadera naturaleza y reconoce que cualquier fuerza, en ciertas condiciones, puede pasar de uno de esos estados a otro, como por ejemplo el agua, de la que sabemos que puede presentarse como hielo o con su fluidez ordinaria.

El ocultista ve en Malkuth el resultado final de todas las operaciones; no es antes que los pares de opuestos hayan concluido de instaurar un equilibrio estable, de donde resulta el estado de Tierra o coherencia, que se puede decir que en verdad hayan terminado un ciclo de experiencia. Cuando esto es obtenido, construyen un vehículo permanente de manifestación y convierten regulares sus reacciones; la maquinaria de expresión así obtenida, llega a ser autorreguladora, y funciona con un mínimo de atención; las válvulas del corazón humano, por ejemplo, se abren y cierran con una regularidad perfecta, en respuesta a un ciclo estereotipado de impulsos nerviosos y a la presión de la sangre.

El gran punto capital del cual es necesario acordarse, concerniente a Malkuth, es que en él se completa la estabilidad. Esta cualidad es posible, dada la inercia de Malkuth. Los demas Sephiroth son dinámicos en grados variables; el mismo Pilar del Centro establece solamente el equilibrio como función, como un hombre que logra marchar sobre una cuerda.

Como sucede con los otros Sephiroth, Malkuth no puede ser comprendido sino en relación con sus vecinos; pero, en este caso, no hay más que uno: Yesod. No es posible comprender a Malkuth si antes Yesod no ha sido comprendido.

Porque si Malkuth, esencialmente, es la Esfera de la forma, toda coherencia de partes, excepto las presiones mecánicas y las atracciones y repulsiones magnéticas, depende de las

funciones de Yesod. Y Yesod, aunque es esencialmente un Sephirah productor de formas, para las manifestaciones de sus actividades depende de la substancia que le ofrece Malkuth. Las formas de Yesod son “la tela con que se tejen los sueños” hasta que hayan absorbido las partículas densas de Malkuth para hacer el cuerpo de estas formas. Son sistemas de presiones en cuya armazón están incrustadas las partículas físicas.

Lo mismo es para Malkuth: su materia es inanimada hasta que recibe los influjos de las fuerzas de Yesod, que la animan.

Debemos concebir el plan físico como el signo exterior y visible de la invisible actividad etérica. Malkuth, en su esencia primera, no es conocido sino con ayuda de los instrumentos del físico. Se sobrentiende que donde hay vida, está también Yesod, porque Yesod es el vehículo de la vida; pero también es necesario comprender que doquiera exista cualquier rastro de actividad eléctrica o de conductividad, en los cristales, en los metales o ingredientes químicos, hay una fuerza Yesódica que funciona. A esto odedece que ciertas substancias sean aptas para servir de talismanes, porque son capaces de acopiar una cierta cantidad de fuerza astral.

En estas páginas es imposible entrar en un estudio detallado de física oculta; sin embargo, es necesario decir bastante para que el estudiante pueda comprender los principios que está en el trasfondo del concepto del mundo físco, el cual es menester verlo como una túnica visible tejida sobre un patrón invisible.

Es indispensable comprender la naturaleza exacta de la relación entre Yesod y Malkuth, vista la importancia de éste en el trabajo oculto práctico. Como se sabe, Yesod es el principio que da la forma, y toda forma construída en su Esfera tenderá a tomar un cuerpo en la de Malkuth, a menos que no contenga en sí factores irreconciliables, porque de inmediato tenderá a atraer las condiciones de la expresión material. Por tanto, las partículas materiales son extremadamente resistentes e inertes en su naturaleza, y sólo trabajando en el aspecto más tenue de la materia llamado Elemento Fuego por los Iniciados, las fuerzas Yesódicas pueden producir su efecto. Tan pronto como se obtiene una respuesta de ese Fuego Elemental, los otros Elementos, a su vez, pueden experimentar alguna influencia.

Sin embargo, el Fuego Elemental es una especie de subestado de la materia, del cual los físicos más adelantados tienen sólo una vaga idea. Se le podría llamar más un estado de relaciones que una cosa en sí. El Aire Elemental puede ser considerado com completando esas relaciones y, de consiguiente, como el principio vital de la vida física; porque sólo en la medida en que la materia es capaz de organización es posible la substancia organizada. El Agua Elemental, el Agua de los Sabios, es en verdad protoplasma; y la Tierra Elemental es materia inorgánica.

Cada uno de estos tipos de fuerza organizada y de capacidad de reacción tiene una naturaleza propia bien definida, de la cual no se desviará en lo más mínimo, aunque se interpusieran todas las fuerzas del Cosmos. Pero, como hay relaciones de influencia y expresión definidas entre esos cuatro estados de elementos, sirviéndose de esas influencias es posible obtener ciertos resultados que, por no comprenderlos, se les da el nombre de magia. Por supuesto, es asunto de la magia el manipular esas formas elementales sutiles;

pero lo es también de la vida, y si la magia debe ser algo más que una pura y simple autosugestión, le es necesario emplear los métodos de la vida, es decir, que ella debe trabajar por medio del protoplasma, pues éste, en su curiosa estructura, parecida a una tela de araña, sirve de vehículo al sutil poder magnético del Fuego de los Sabios, transmitido por el aire elemental. En otros términos, el operador debe emplear su propio cuerpo para comenzar; porque el magnetismo de su propio protoplasma es el que provee una base de manifestación a toda fuerza que está introducida en la Esfera de Malkuth. Llevado a su lógica conclusión, esto es el principio de la generación, tanto de los protozoarios como de los espermatozoides.

El concepto moderno de la materia se aproxima a aquel que la ciencia esotérica mantiene por verdadero desde tiempos inmemoriales. Lo que perciben nuestros sentidos es el conjunto de los fenómenos atribuíbles a la actividad de las diferentes fuerzas que, comúnmente, están combinadas y organizadas. Sólo por la percepción de la naturaleza de esas fuerzas puede ser comprendida la materia. La Ciencia Esotérica aborda el problema, refinando su concepto sobre la materia hasta vaciarla de substancia. Lo que el físico cree que es mateia, es más bien apariencia visible.

El ocultista, observando el problema desde el punto de vista exactamente opuesto, ve que materia y espíritu son dos aspectos de la misma existencia, pero que llega un punto en las investigaciones donde es más provechoso cambiar de terminología, y hablar de fuerzas y formas en términos de psicología, como si ellas tuviesen forma y conciencia. Esto, según él, nos permite comprender los fenómenos que observamos, mucho mejor que quedando limitados a términos sólo aplicables a la materia ciega e inanimada, a la fuerza sin dirección. Dada la naturaleza de nuestro intelecto, siempre es bueno usar la analogía como de un medio para comprender; si las analogías a las cuales recurrimos en este nivel de la investigación son las de la materia inanimada, las encontraremos tan poco adecuadas que engendrarán la limitación y el error, y, más que aclarar, obscurecerán.

Si, por el contrario nos servimos de la terminología de la vida, de la inteligencia y de la voluntad consciente, teniendo cuidado de adaptarla congruentemente a las necesidades de un estado de desenvolvimiento muy rudimentario, como el que consideramos, encontraremos una analogía inspiradora en vez de enceguecedora, y que nos permitirá dar un paso más adelante en la comprensión del problema.

Es por esta razón que el ocultista personifica las fuerzas sutiles, y las llama Inteligencias. Las aborda como si en efecto fuesen Inteligencias, y entonces descubre en su propia naturaleza y conciencia un lado sutil que responde a ellas, las cuales, al menos ésta es su esperanza, le responden. En todo caso, haya o no una mutua respuesta, sus poderes para tratarlas son, por este medio, enormemente más desarrollados que los que él posee cuando se limita a ver en ellas “una ocurrencia fortuita de accidentes sin relación entre sí”.

II

Malkuth es el nadir de la evolución, pero debe ser considerado no como el último término de la falta de espiritualidad, sino como el punto de retorno de una carrera de botes. Todo

bote que, en esa circunstancia, vuelva a su punto de partida sin haber dado vuelta por la boya indicadora, es descalificado. Lo mismo es para el alma. Si intentamos evadirnos de las disciplinas materiales antes de haber aprendido sus lecciones inherentes, no ascenderemos al cielo, sino que veremos detenerse nuestro desarrollo. Son estos desertores espirituales los que vemos ir de una a otra de las innumerables organizaciones inspiradoras que nos vienen del Extremo Oriente o del Extremo Occidente. En un idealismo barato, buscan una excusa que les permita escapar a las rigurosas leyes de la vida. Éste no es un medio para avanzar, sino una segura condición para retroceder. Tarde o temprano, uno se ve obligado a enfrentarse con el obstáculo y franquearlo, si se puede. La vida nos reúne desde entonces y siempre, y hace uso del látigo o del aguijón de la enfermedad psicológica; los que no quieren afrontar la vida se disocian, y esta disociación es la causa de la mayor parte de los males que figuran en nuestra herencia.

Si estudiamos las lecciones de la historia, veremos que arrojan una luz sobre los problemas espirituales y morales, desde un ángulo completamente imprevisto. Comprobamos que toda civilización, toda inspiración, vienen del Este, hecho que aquellos que han nacido en el Oriente o que siguen una tradición oriental no dejan de citar orgullosamente, agregando que el Occidente debe arrodillarse ante el Oriente si quiere aprender las lecciones de la vida.

En verdad, no se puede negar que hay muchas cosas, especialmente lo concerniente a los aspectos más ocultos de la psicología, que el Oriente conoce mucho mejor que el Occidente y que le convendría aprender; pero tampoco se debe negar que, habiendo nacido en Oriente, la evolución ascendente ahora se halla en el Occidente, y que para todo progreso en el arte de vivir en este planeta terrestre el Oriente debe mirar al Occidente, a menos que se contente con retroceder al nivel de la vida de la rueca y el huso. En efecto, no hay que olvidar que el nivel primitivo de la muerte corre pareja con el nivel primitivo de la vida. Una cultura netamente primitiva sólo puede sostener a una población rala. Mucha gente morirá, sobre todo los más viejos y los más jóvenes. Cuando volvemos a la Naturaleza, ella nos hace sentir su ley, de garras y colmillos. Cuando en la Tierra los seres humanos son muy numerosos, ella los hace desaparecer rápidamente por la peste y el hambre. El sistema sanitario de los blancos hace parte de la civilización blanca. Absteniéndose de toda acción, indudablemente, uno se liberta más rápidamente de la limitación del cuerpo que si se abstuviera de la limpieza necesaria en un país o pueblo muy poblado.

Los griegos comprendieron el principio de Malkuth mejor que ninguna otra raza, y fueron ellos los *pioneers* de nuestra cultura europea. Nos enseñaron a ver la belleza en la proporción y en la función perfecta, y en ninguna otra parte. El friso de figuras que decora una urna griega bastó para elevar el espíritu de Keats a la contemplación de la Verdad y la Belleza ideales. No hay un ideal más elevado de contemplación para una inteligencia limitada, porque en él la Ley y los Profetas se levantan mucho más arriba de las severas restricciones Mosaicas, llevándolo a un ideal que inspira a seguirlo.

Durante el último milenio, la civilización se ha desarrollado en la Esfera de Malkuth. No tenemos necesidad de ningún astrólogo para darnos cuenta de que la Gran Guerra (l9l4-l9l8) marcó el fin de una época, y que nos encontramos en el amanecer de un nuevo período. Según la doctrina cabalística, el Rayo Zigzagueante, en su marcha descendente por el Árbol, habiendo alcanzado su punto terminal en Malkuth, se ve remplazado por la

Serpiente de la Sabiduría, cuyas espirales forman la ascensión inversa, hasta que su cabeza alcanza a Kether. El Rayo Zigzagueante representa la involución de una fuerza inconsciente que construye los planos de la manifestación, pasando de lo activo a lo pasivo e inversamente, para mantener el equilibrio. La Serpiente enroscada en los Senderos representa la aurora de la conciencia: es el símbolo de la Iniciación; en el sendero que siguen los Iniciados, precediendo su época, la evolución se pone en marcha, conduciendo con ella a la raza. Ahora comienza a ser algo corriente para el hombre común, lo que en otras épocas sólo hacía el Iniciado.
Vemos que el punto ascendente de la evolución comienza a surgir de Malkuth y se dirige a Yesod. Eso significa que la ciencia, tanto la pura como la aplicada, comienza a sobrepasar los dominios de la materia inanimada y a tener en cuenta el lado psíquico y etérico de las cosas. Esta frase de transformación a nuestro alrededor es visible para aquellos que saben leer el signo de los tiempos. Por último, y no sin resistencia, la vemos hacerse sentir en la fisiología y en la psicología, que se aferran obstinadamente a una explicación materialista del mundo en particular en los procesos vitales, aun mismo después de la física, que trata de la materia inanimada, ha debido abandonar esa posición materialista y hablar en términos de matemáticas.

La oculta visión de Malkuth en los cuatro Elementos nos da una preciosa clave. Tal como nos es conocida, deberíamos ver la materia como siendo la Tierra de Malkuth. Los diferentes tipos de actividad física en las masas o moléculas pueden ser clasificados en los dos rubros del anabolismo y catabolismo, es decir, construcción y destrucción de los sistemas: dicho en otras palabras correspondientes al esoterismo, pueden ser considerados como el Aire y el Agua de Malkuth; y todo lo que la filosofía oculta o la mitología pagana pueden decir de esos dos elementos será aplicable a este doble proceso o función metabólica. El Fuego de Malkuth es ese sutil aspecto electromagnético de la materia que la une a los fenómenos de la consciencia y de la vida, a los cuales se refieren todos los mitos de la vida.

Cuando se admite este principio de clasificación, la terminología de los alquimistas resulta menos abstrusa y absurda, porque entonces se ve que en realidad la clasificación de cuatro Elementos se refiere a cuatro modos de manifestación en el plano físico. Esta manera de clasificar es de gran valor, porque permite comprender rápidamente la relación y la correspondencia entre el plano físico y los procesos subyacentes de la vida. Es particularmente importante para el estudio de la fisiología y de la patología, y su aplicación práctica es una clave capital de la terapéutica. Los físicos más avanzados comienzan a percibir una ruta hacia esas nociones desconocidas, y actualmente las clasificaciones de Paracelso son citadas por algunas autoridades médicas. Se presta atención al nuevo concepto de la diátesis, o predisposición constitucional. También la psicoterapia advierte que la antigua clasificación en cuatro temperamentos le da indicaciones útiles, y que el éxito no sigue un trato uniforme en todos los casos dados; como tampoco los mismos resultados no acompañan siempre las mismas causas en la región del espíritu, pues interviene el temperamento, el cual modifica los efectos. Por ejemplo, la apatía, para un temperamento flemático, puede significar sólo un profundo aburrimiento; mientras que en el mismo grado, en un temperamento sanguíneo, significa el aniquilamiento de toda la personalidad. Las analogías entre las cosas físicas y las mentales pueden conducir a grandes

errores; mientras que, a la inversa, las analogías entre las cosas mentales y físicas pueden engendrar una gran luz.

Los cuatro elementos corresponden a los cuatro temperamentos, tal como lo describe Hipócrates; las cuatro serie del juego del Tarot, los doce signos del Zodíaco y los siete Planetas. Si se elucida cuidadosamente el contenido de esas indicaciones, se verá que contienen claves de gran importancia.

El Elemento Tierra corresponde al Temperamento flemático: a la serie de Oros, a los Signos de Tauro, Virgo y Capricornio; al planeta Venus y a la Luna.

El Elemento Agua corresponde al Temperamento Bilioso: a la serie de Copas, a los signos Cáncer, Escorpio y al planeta Marte.

El Elemento Aire corresponde al Temperamento Colérico: a la serie de Espadas, a los Signos de Géminis, Libra y Acuario, a los Planetas Saturno y Mercurio.

El Elemento Fuego corresponde al Temperamento Sanguíneo: a la serie de Bastos, a los Signos Aries, Leo y Sagitario; al Sol y a Júpiter.

De consiguiente, si se quiere clasificar los asuntos del mundo y los fenómenos en términos de los cuatro elementos, se verá su correspondencia inmediata con el Tarot y la Astrología. Ahora bien: en el método científico, la clasificación es el estadio que sigue inmediato a la observación. Una buena parte de la labor científica consiste en esas dos operaciones; en efecto, para la ciencia ordinaria, representan toda su actividad. Si fuese como quisieran hacérnoslo creer algunas cientistas, la ciencia no sería más que una compilación de fenómenos naturales. Pero el sabio imaginativo, único que merece el nombre de investigador, hace uso de la imaginación, no para poner en orden las cosas, sino más bien para comprender sus relaciones.

Del cientista imaginativo, que percibe, al cientista filósofo, que interpreta, no hay más que un paso: y del cientista filósofo que interpreta en términos de causalidad, al sabio ocultista que lo hace en términos de objeto, uniendo así ciencia y ética, hay sólo un paso más allá. La tragedia de la Ciencia Esotérica consiste en que sus defensores casi siempre han estado insuficientemente pertrechados en el plano de Malkuth y, de consiguiente, incapacitados de agregar sus resultados a los obtenidos antes que ellos por los investigadores en otros dominios. Mientras nos aferremos a ellos, nuestra suerte inevitable no cesará de ser una filosofía insegura o afirmaciones en apariencias gratuitas. La Ciencia Esotérica debe observar la regla que rige la carrera de botes: es necesario que cada operación mágica haga la vuelta a la boya asignada a Malkuth, para que pueda vanagloriarse de un éxito completo.

Ahora tratemos de comprender esta comparación desde el punto de vista del ocultismo técnico. Toda operación mágica tiene por objeto hacer descender un poder a través de los planos y ponerlo al servicio del operador, el cual se servirá de él para la finalidad deseada. Muchos operadores se contentan con obtener un resultado puramente subjetivo; por ejemplo, un sentimiento de exaltación: otros, se dirigen a la producción de fenómenos psíquicos. Sin embargo, todos deberían reconocer que ninguna operación es completa si no

ha podido llegar a expresarse en términos precisos de Malkuth o, en otras palabras, hasta que no se pone en acción en el mundo físico. Si esto no ha sido efectuado, la fuerza invocada no se ha convertido verdaderamente en "terrestre", y esta fuerza no encarnada es la causa de perturbaciones en las experiencias mágicas. Podrá no perturbar a algún experimentador, porque hay pocos que liberan suficiente poder como para causar una perturbación; pero, en una serie de experiencias, los efectos pueden acumularse, y el resultado puede convertirse en desorden psíquico, en mala suerte o también en acontecimientos singulares que han sufrido algunos experimentadores. Es este género de cosas, que arroja el descrédito sobre las experiencias mágicas, es lo que hace considerarlas como peligrosas y, algunas veces, permite que se las compare al empleo nocivo de las drogas. Sin embargo, la analogía verdadera las compararía a los peligros que presentaba en otros tiempos el estudio de los rayos X. Es una técnica errónea que puede dar lugar a perturbaciones, como sucede siempre que se trate de poderes activos. Hagamos perfecta nuestra técnica y se evitarán las perturbaciones, y entonces tendremos una poderosa fuerza que podremos usar.

Los únicos medios de transición de Yesod a Malkuth tienen lugar gracias a la mediumnidad de las substancias vivientes. Pero hay diversos grados de vida. El ocultista descubre la vida doquiera haya forma organizada, porque declara que sólo la vida puede organizar una forma, aunque en aquello que comúnmente se llama substancias inorgánicas la proporción de vida sea muy débil, casi infinitesimal en algunos casos. Por tanto en algunas formas de materia inorgánica, esta proporción no es en absoluto despreciable, lo mismo que hay en las plantas un grado apreciable de inteligencia. Sólo los recientes progresos en el trabajo experimental, especialmente los realizados por Sir Jagindranath han demostrado este hecho, conocido empíricamente desde hace mucho por el ocultista práctico' que siempre hizo uso de substancias metálicas y cristalinas para construir acumuladores de fuerza sutiles, y que siempre consideró la seda como un aislante. En efecto, él se ha dado cuenta de las propiedades de las mismas materias que emplean nuestros electricistas. Los mejores talismanes son considerados aquellos que se hacen de discos de metal puro, donde se graban frases apropiadas y que están recubiertos de seda del color correspondiente a la fuerza con que está cargado el talismán. Una piedra preciosa, la cual' después de todo, no es más que un cristal coloreado, desempeña un papel importante en ciertas operaciones, porque se la considera como si fuese el hogar de dicha fuerza y porque actúa como tal. Es también una causalidad importante de ciertos tipos de receptores de ondas. Actualmente la influencia de los colores sobre los estados mentales es bien conocida. Ninguno que trabaje en gabinetes fotográficos permanece mucho tiempo en las cámaras de luz roja, porque sabe que le ocasionaría ciertas perturbaciones emocionales o desarreglos temporarios del espíritu Todo esto lo volvemos a descubrir por el método cientifico moderno y por sus instrumentos, pero ya era bien conocido por los antiguos, cuyas aplicaciones prácticas eran estudiadas en detalle en una medida que hoy no nos podemos imaginar ni remotamente excepto entre aquellos muy raros, por cierto, que según el decir popular son "chiflados".

También entre las plantas encontramos un grado variable de "actividad psíquica" que particularmente se le atribuye a las plantas aromáticas. los antiguos tenían un sistema detallado de las relaciones de las plantas con las diversas formas de la fuerza sutil. Algunas, evidentemente, son fantásticas, pero ciertos principios generales pueden servir de guia. Cada vez que vemos una planta asociada por la tradición a una divinidad cualquiera podemos estar

casi seguros de que esa planta tiene afinidades con un tipo especial de fuerza que la divinidad representa. Para nuestros ojos modernos esta asociación puede parecer superficial e irracional, como aquellas que Freud nos dice que emplea el espíritu en sus sueños; pero los adoradores de la divinidad, si la asociación está consagrada por la tradición, habrán construido una conexión psíquica entre la planta y la fuerza y, como sucede en esos casos ese lazo de unión puede ser fácilmente vivificado por aquellos que saben cómo utilizar la imaginación constructiva. De haber una relación intrínseca entre la naturaleza de la planta y la de fuerza, como sucede entre Venus y la rosa, el lirio y la Virgen Maria ella es establecida rápidamente por los adoradores de es culto y no menos rápidamente hallada por aquellos que quieren seguir sus huellas aunque sea algunos siglos después. Así, para todo fin práctico siempre hay una relación que existe no sólo entre las plantas y los dioses' sino igualmente entre los animales y los dioses.

Una atribución que ofrece una importancia especial es la de los perfumes y los colores. Las atribuciones de los colores ya han sido indicadas por las tablas que encabezan cada capítulo de esta obra. En lo tocante a los perfumes es menos fácil formular reglas precisas porque son innumerables, y porque una fuerza que se use en el trabajo práctico a menudo tiende a confundirse con otra. Por ejemplo, es difícil y también indeseable separar las fuerzas de Netzach de las de Tiphareth, las de Hod de las de Yesod, las de Yesod de las de Malkuth; y cualquiera que intentase actuar en Gueburah queriendo descartar a Guedulah, con seguridad se quemaría los dedos.

Los perfumes no se emplean sólo para permitir manifestarse a la Divinidad, sino también para obrar sobre la imaginación del operador. Para este fin especial, no podrían ser más eficaces, como cada uno puede descubrir por sí propio si intenta realizar la más mínima ceremonia sin servirse del perfume conveniente. Sin embargo, si el operador es inexperto, más vale descartar los perfumes, por temor que el efecto psíquico producido no sea demasiado violento para su conveniencia o hasta para su equilibrio.

Generalmente hablando, entre los perfumes se puede distinguir por los que exaltan Ia conciencia y los que despiertan el subconsciente. Entre los primeros, las gomas aromáticas ocupan un lugar aparte; se las emplea exclusivamente para el incienso eclesiástico. Es necesario agregar algunos aceites esenciales que tienen propiedades similares, sobre todo los que son aromáticos y astringentes, más que los especiados. Estas substancias tienen un valor en todas las operaciones tendientes a aclarar el intelecto o producir una exaltación del tipo místico.

Los perfumes que despiertan el inconsciente pertenecen a dos especies distintas: la Dionisíaca y la Venusiana. Los perfumes Dionisíacos son del tipo aromático especiado, tales como la esencia de cedro, de madera de sándalo o de piña.

Los Venusianos son de una naturaleza penetrante y dulce, como la vainilla.

En la práctica actual, las dos clases de perfumes se mezclan; los olores florales característicos se encuentran tanto en una como en otro. En el arte de componer los perfumes, casi siempre se hace una mezcla de ingredientes, visto que se repelen mutuamente. Muchos

perfumes que ya de por sí son ácidos y crudos o empalagosamente dulzones, a causa de su combinación, forman una mezcla admirable.

Se dice que los perfumes sintéticos no pueden ser empleados en el trabajo práctico. Nuestra experiencia personal no es de ese parecer, si la esencia empleada en su manufactura es de buena calidad. Hay buenos perfumes sintéticos que no pueden ser diferenciados de los naturales, si no es por el análisis químico. Si el efecto deseado se produce, la naturaleza química no tiene importancia, pues el valor de los perfumes es psicológico; su acción se ejerce sobre el operador y no sobre el poder invocado.

La misma observación se aplica a las piedras preciosas, aunque esto parezca una herejía. Lo que se necesita es una piedra de color deseado; que sea un rubí de esta o aquella clase, no significa ninguna diferencia, a no ser en la cuenta bancaria. Que este hécho era bien conocido por los antiguos, lo atestiguan sus listas de piedras preciosas consagradas a las diferentes deidades, donde siempre figuran diversas clases de piedras. Crowley, por ejemplo, en su "'777" cita las perlas, las piedras lunares, el cristal y el cuarzo como consagradas a la Luna, y el rubí y toda piedra roja, a Marte.

Según la opinión de los ocultistas, la concentración mental de una corriente voluntaria apoyada por la imaginación tiene un efecto sobre ciertos cristales, metales y aceites. Se hace uso de este hecho para conservar en ellos las fuerzas de un tipo determinado, de manera que puedan ser despertadas por la voluntad, o que también puedan ejercer constantemente su poder, por una emanación sutil. La mayor parte de las ceremonias dependen, al menos en una cierta medida, del estado de las armas mágicas. Es necesario observar que todos los accesorios importantes de una iglesia son consagrados antes de cada servicio. Que esta consagración sea verdaderamente eficaz, no es cuestión de opinión. Todo verdadero psíquico discernirá de inmediato si los objetos están o no consagrados, admitiendo, bien entendido, una consagración eficaz. No importa si algún ocultista practico sepa perfectamente por experiencia que un cambio interior definido tiene lugar en su ser cuando toma sus armas mágicas y se reviste de sus vestimentas consagradas; el hecho es que equipado así puede realizar lo que de otra manera no podría. También sabe que se requiere cierto tiempo para que una nueva arma mágica pueda obrar bien. Quizás sea interesante hacer notar a este respecto que el autor de este libro se siente incapacitado de escribir nada sobre *Cábala Mística* sin tener a su lado su viejo Á*rbol de la Vida* habitual. Cuando este *Árbol --q*ue había sido hecho por alguien para el autor-- llegó a ser tan confuso que resultó casi indescifrable, y debió volverlo a dibujar con sus propias manos, comprobó de inmediato que su influencia magnética se había vuelto más poderosa, verificando así la vieja tradición que dice que siempre que sea posible, uno mismo debe preparar sus armas mágicas.

El gran problema en el trabajo práctico consiste en hacer llegar todas las influencias hasta la última Esfera de Malkuth. Los antiguos han descripto muchos métodos, sin que se pueda saber a ciencia cierta en qué medida son exactos. ¿Hasta qué punto eran obtenidas las materializaciones por medio de los sacrificios sangrientos, tales como son descriptos por Virgilio? ¿Hasta qué punto la imaginación exaltada de los espectadores de estos ritos impresionantes servía de base a la manifestación?

Cualquiera sea la verdad, los holocaustos de estos tiempos remotos no son un método práctico para los experimentadores actuales. Sin embargo, la base de esta idea se halla en el hecho de que la sangre fresca vertida da lugar a una producción de ectoplasma. En verdad, existen mediums que producen un ectoplasma semejante, sin ninguna efusión de sangre; pero los que dan una cantidad apreciable de ectoplasma son muy raros. Cuando, para los fines de una invocación, un cierto número de personas de desarrollo psíquico se hallan reunidas en círculo, pueden dar una cantidad suficiente de ectoplasma para provocar fenómenos psíquicos. Este método no se sigue sin dificultades, para no hablar de peligros; y el ocultista, que es más un filósofo que un experimentador, rara vez lo usa. En general, le basta con obtener manifestaciones en la Esfera de Yesod y llegar a percibirlas con ayuda de la visión interior.

El único canal de evocación satisfactorio es el operador mismo. En el método egipcio de evocación, que es la ascensión de las fuerzas divinas, el operador se identifica con el dios, y se ofrece a ser él mismo el instrumento de la manifestación. Su propio magnetismo es lo que le permite franquear el abismo existente entre Yesod y Malkuth. No hay otro método tan satisfactorio, porque la cantidad de magnetismo emanado por un ser viviente es muy superior al de un metal o cristal cualquiera, aunque éste sea también apreciable.

Este antiguo método nos es también conocido bajo otro nombre: los modernos lo llaman mediumnidad. Cuando el espiritu habla por intermedio del médium, en estado de trance, se produce el mismo fenómeno que en Egipto cuando el sacerdote revestido con la máscara de Horus hablaba con la voz de Horus.

Cuando consideramos al Árbol microcósmicamente, el cuerpo físico es Malkuth; el doble etérico es Yesod, y Tiphareth el espíritu superior. Todo lo que a este espíritu le es posible concebir, puede manifestarse rápidamente en la esfera subjetiva de Malkuth. Haríamos mejor en confiarnos a este método de evocación, antes que a los medios exteriores de producción de ectoplasma o efusión de los fluidos vitales, aun si esos últimos métodos fuesen practicables en nuestra civilización moderna.

La mejor arma mágica es también el mago mismo, y todos los demás coadyuvantes no son más que medios para un fin, siendo éste la exaltación y concentración de la conciencia, lo que hace un mago de un hombre común. “¿No sabéis acaso que vosotros sois el templo del Dios viviente ?”, dijo un Gran Ser. Si sabemos cómo emplear las riquezas de este templo viviente, las llaves del cielo están en nuestras manos.

Las claves de ello se encuentran en los atributos microcósmicos del Árbol. Interpretándolos en términos de función, y la función en términos de principios espirituales, podemos entreabrir la puerta del lugar donde se halla la Fuente de la Fuerza. La mejor, y más completa manifestación del poder de Dios se produce por medio de la entusiasta energía del hombre bien entrenado y consagrado. Seríamos más sensatos en esperar el resultado de una operación mágica por medios naturales, que esperar una intervención en el curso ordinario de la Naturaleza, esperanza que, dada la índole de las cosas, está destinada a la decepción.

Procuremos hacer claro esto, por medio de un ejemplo. Supongamos que la meta sea la curación de un enfermo; según el método del Árbol, debemos emplear un rito o una

meditación de Tiphareth. Pero, por esta razón, debemos limitar nuestras operaciones a esa esfera de Tiphareth, o hacer de la curación una cuestión exclusivamente espiritual, como hacen los Cientistas Cristianos? ¿O haríamos la concesión de imponer las manos y servirnos del óleo consagrado, operaciones de la esfera de Yesod, destinadas a dirigir la fuerza magnética? O también --lo cual nos parece el mejor método-- haremos igualmente uso de una operación de Malkuth, haciendo descender el poder hasta el plano manifestado, sin interrupción en la conducción y la transmutación?

¿Y qué es una operación en la esfera de Malkuth? Simplemente una acción en el plano físico. Por tanto, en una invocación para curar, creemos que obraremos cuerdamente rogando al Gran Sanador manifieste su poder por medio del médico, porque es el canal natural, y no remitirnos a una fuerza espiritual, para la cual el único canal es la naturaleza espiritual del paciente que es o no capaz de responder a un llamado de este orden.

Que las grandes fuerzas espirituales puedan actuar eficazmente en la curación de nuestros males es cosa que no se discute en absoluto, pero ellas deben tener un canal para poder manifestarse; ¿y para qué tomarse enormes molestias en formar un canal psiquíco cuando otro, natural, está tan cerca? Dios manifiesta sus milagros de una manera misteriosa, cuando la ley natural es para nosotros un libro cerrado; pero cuando comprendemos los conductos por los que actúa la naturaleza, vemos que la acción divina se mueve en forma natural, por medio de los canales regulares; la diferencia entre lo sobrenatural y lo natural no consiste en los medios de manifestación empleados, sino en la medida del poder que se manifiesta por ellos. Lo que varía no es la calidad, sino la cantidad del influjo, cuando las fuerzas espirituales son convenientemente invocadas.

Todo el problema de Malkuth es un problema de canales y relaciones que es menester establecer. El resto del trabajo, en los planos sutiles, es cumplido por el espiritu; la dificultad comienza en el pasaje de la esfera sutil al medio denso, porque lo sutil está mal preparado para actuar sobre la materia densa. Este pasaje se efectúa merced al magnetismo de los seres vivientes, orgánico o inorgánico. En lo relativo a la operación mágica no es el primer paso, como en el proverbio, sino *es el último paso el que cuesta.*

IV

Si se medita, del texto Yetzirático concerniente a Malkuth surgen tres ideas: el concepto de la Inteligencia Resplandeciente, que ilumina el esplendor de todas las luces; la relación entre Malkuth y Binah, y la función de Malkuth, de la cual nace una influencia de donde resulta la emanación que viene del Angel de Kether.

Quizás parezca curioso que Malkuth, el mundo material, pueda ser la iluminación de todas las luces; podemos comprenderlo refiriéndonos a las ciencias físicas, según las cuales el brillo del cielo y su color azul se deben a las innumerables partículas de polvo en que se refleja la luz; privado en absoluto de polvo, el aire no sería luminoso, y nuestro firmamento sería obscuro, en ese caso, como el espacio interestelar. De la misma fuente también sabemos que vemos los objetos gracias al reflejo, como sucede con la tela negra, por ejemplo; ésta,

débilmente iluminada, poco a poco se vuelve invisible, hecho del cual se sirven los conjurados y también los ilusionistas.

La función formadora y concretizante de Malkuth es lo que hace tangible, visible y definido lo que en las plantas superiores es indefinido e intangible; es el gran servicio que presta a la manifestación, y es su poder característico. Todas las luces, es decir las emanaciones de los demás Sephiroth, se iluminan, y de consiguiente, se visibilizan, tan pronto como son reflejadas por aspectos concretos de Malkuth.

Toda operación mágica debe llegar a Malkuth para que pueda ser completa, porque solamente en Malkuth es donde la fuerza está encerrada en la forma.

Asimismo, todo trabajo mágico se cumple mejor por medio un ritual operante en el plano físico, aun si el oficiante trabaja solo, que por cualquier meditación que actúe en el plano astral. Es menester que haya algo en el plano físico, aunque no sean si las líneas trazadas en un talismán, o signos trazados en el aire que atraigan la acción justo en el plano de Malkuth. La experiencia demuestra que una operación así realizada, es completamente diferente de una operación que comienza y concluye en el astral.

La relación entre Malkuth y Binah está claramente indicada por los títulos asignados a estos dos Sephiroth. Binah es la Madre Superior, y Malkuth, la Madre Inferior. Como ya lo hemos visto Binah es quien, en primer lugar, da la Forma. La relación es bien evidente si nos damos cuenta de que Malkuth es la Esfera de Forma. Lo que tuvo su raíz en Binah, halla su florecimiento en Malkuth. Este punto nos da una importante clave, a fin de dirigir nuestras investigaciones en el laberinto de los panteones politeístas. El sistema Cabalístico es explícito con respecto a la doctrina de las Emanaciones, donde se ve al Uno devenir Múltiple) y lo Múltiple fundirse en seguida en el Uno. Ningún otro sistema es preciso sobre ese punto, aunque se haga en toda alusión bajo forma de genealogías. Las uniones y las descendencias de los dioses, frecuentemente ilícitas, dan indicaciones definidas sobre las doctrinas implícitas de la emanación y polaridad, y en absoluto son fantasías lujuriosas del hombre primitivo, creando los dioses a su semejanza.

Un atento estudio de las informaciones que nos han llegado concernientes a los ritos, según las cuales los antiguos adoraban a, múltiples dioses, nos revela que los mitos maravillosos con los que todavía se deleitan los niños tenían poca ascendencia en la verdadera religión de los pueblos que los empleaban para simbolizar enseñanzas espirituales. Los dioses y diosas se funden unos en otros de manera enigmática, de suerte que tenemos una Venus barbada y Hércules, el héroe viril entre todos, con vestimenta de mujer.

Un estudio de arte antiguo demuestra, asimismo, que las personas y caracteres de los dioses servían de escritura ideográfica para designar ciertas ideas abstractas, y que esta convención era bien comprendida por los sacerdotes. Como la población en una gran mayoría, era analfabeta --pues en esos tiempos la cultura era el privilegio reservado a unos pocos--, los sacerdotes decían: "Observad este símbolo y reflexionad sobre él; podéis ignorar lo que significa, pero vosotros miráis en la dirección exacta, aquella de donde se eleva la luz; y, en la medida en que seáis capaces de recibirla, la luz entrará en vuestras almas si

contempláis esas ideas". Para ser exactos es posible que la iluminación conferida en los Misterios comprendiera la explicación metafísica de todos esos mitos.

Perséfona, Diana, Xera, Afrodita, cambian todos sus símbolos, sus funciones y sus caracteres, o sea aun hasta sus títulos accesorios de una manera desconcertante en los mitos y en el arte griegos. Lo mismo es para Pan, Príapo, Apolo y Zeus... Lo mejor que podemos decir de ellos es que todas las diosas eran Grandes Madres y los dioses Dadores de Vida; la diferencia entre ellos era menos su función que el nivel donde esta función se efectuaba. Una distinción notable se halla, por ejemplo entre la Venus Celeste y la diosa del amor terrestre del mismo nombre; aquel que sabe ver podrá notar una diferencia igual y una misma identidad secreta entre Zeus el Padre de Todos, y Príapo igualmente dedicado a la paternidad pero de otra manera, siendo uno terrestre y celeste el otro. Son un solo dios y no dos, de la misma manera que Binah y Malkuth no son dos tipos de fuerza distintos sino la misma fuerza funcionando en dos niveles diferentes. Esta es la clave que permite comprender el culto fálico de tan importante papel en todas las religiones primitivas y antiguas, y tan poco comprendido por sus eruditos comentadores. La significación real es el descenso de lo divino en lo humano con la esperanza de ascender de lo humano a lo divino. Jalón que, asimismo, es fundamental en la psicoterapia Freudiana.

La declaración que de Malkuth nace una influencia que actua sobre el Angel de Kether confirma plenamente esta idea. Vemos la Gran Madre, Malkuth, polarizada con el Padre Universal, o Kether.

Sin embargo esta clasificación es demasiado simple para ser adecuada, sea que reduzcamos a sus términos más simples un panteón pagano, o que observemos las vicisitudes y las fases de una vida personal. Pero encontramos la clave deseada en los cuatro elementos o partes en que se divide Malkuth.

Se nos dice que esos cuatro elementos son la Tierra, el Aire, el Fuego y el Agua de los sabios, o sea cuatro tipos de actividad. La Ciencia oculta los representa por cuatro triángulos. *El* Fuego está simbolizado por un triángulo, una de cuyas puntas se dirige hacia arriba; el Aire, por un triángulo semejante, atravesado por una línea, significando que la naturaleza del Aire es parecida a la del Fuego, pero más densa. En efecto no nos engañaremos en mucho diciendo que el Aire es un Fuego negativo, y el Fuego un Aire positivo. El Agua está representada por un triángulo con la punta dirigida hacia abajo igual que la Tierra atravesado también con una línea. Y los mismos principios que los precedentes se aplican a este doble símbolo.

Suponiendo que consideremos el Triángulo de Fuego como representando la forma incondicionada, el Triángulo del Aire la fuerza condicionada, el Triángulo de la Tierra como símbolo de la forma íntegramente inerte, y el Triángulo del Agua como símbolo de la forma en actividad tendremos otro tipo de clasificación. En los mitos más antiguos, el aire o dios del espacio es pariente del Sol; fuego celeste; el agua es la matriz de la tierra. Esto corresponde claramente al Pilar Central del Árbol de la Vida donde el Espacio (Kether) ilumina a Tiphareth (el Sol), y Yesod, fuerza acuosa, el centro Lunar, a la Tierra o Malkuth.

También podemos disponer los símbolos del jeroglífico de otra manera (una de las glorias del Arbol es la de permitirnos licencias semejantes), y colocar los cuatro Elementos: limón, oliva, rojo y negro en la esfera de Malkuth considerando operante la fuerza vital emanada de Kether como una corriente eléctrica lo que está conforme con la doctrina de las polaridades alternadas; encontramos así, que la fuerza ascenderá ora de Malkuth a Kether ora descenderá de Kether a Malkuth.

Ahora bien: este es un punto capital cuando se lo aplica al microcosmos, porque nos enseña que debemos estar en circuito con el alma de la Tierra como con el Dios del cielo; hay una inspiración que asciende de lo inconsciente como asimismo hay una inspiración que desciende de lo supraconsciente.

Esto resulta claro de los mitos griegos donde hallamos fuerzas terrestres tan positivas como Pan, el cual teniendo por símbolo una cabra, no puede tener otra atribución que la Esfera Terrestre porque Capricornio es el símbolo más terrestre de la triplicidad de Tierra. Pan representa el magnetismo positivo de la Tierra, evadiéndose en su regreso al Padre Universal. Ceres, por otra parte, o la Diana de múltiples senos, ambas Venus bien terrestres y de ninguna manera vírgenes, representan la encarnación final de la fuerza divina en la materia densa. Hera, también llamada la Venus o Afrodita Celeste, representa el retorno al cielo de la fuerza terrestre que, en el nivel celeste, se convierte en positiva.

Estas son cosas difíciles de dilucidar para quien no haya visto el sol de medianoche. Ellas se revelan cuando se las medita, pero se aclaran poco por medio de la discusión.

Todas las adivinaciones se realizan en la Esfera de Malkuth. El objeto de todo método es hallar una serie de cosas en el plano físico, que se correspondan adecuadamente a las fuerzas invisibles, tal como las agujas de un reloj corresponden al pasaje del tiempo.

Para revelar ciertas condiciones y ciertas tendencias, la experiencia universal de aquellos que han estudiado estas materias concuerda en decir que la astrología es el mejor sistema de correspondencias. Pero no es suficientemente especifica para obtener una respuesta a una pregunta aislada, entrando en juego muchos factores que influyen en el resultado. El iniciado adivino se sirve de sistemas más especiales, tales como la adivinación por el Tarot o la Geomancia, cuando quiere obtener una respuesta a una pregunta especial.

No es de gran utilidad entrar en un negocio y comprar un juego del Tarot, a menos de tener un conocimiento preciso de las correspondencias astrales de cada carta. Todo esto toma tiempo, porque hay que utilizar setenta y dos cartas. Una vez que este conocimiento ha sido dominado, el operador puede tomar sus cartas con la plena confianza de que su subconsciente, de cualquier manera, sin saberlo, elegirá las cartas que estén en relación con el motivo que lo ocupa. Ignoramos de qué manera se produce esto, pero un hecho es cierto, y es que una vez puesto en relación con el Gran Ángel del Tarot las cartas son notablemente sugestivas.

Habiendo estudiado los principios generantes de la Esfera de Malkuth, estamos ya en condiciones de abordar útilmente su simbolismo especial.

Malkuth es llamado el Reino --la Esfera gobernada por un rey-- y el Rey es el Padre del Microposopos, que comprende los seis Sephiroth centrales, con exclusión de los Tres Superiores. Podemos ver a Malkuth, la Esfera material, como el campo de manifestación de esos seis Sephiroth centrales, emanados de los Tres Superiores. Todas las cosas , pues, terminan en Malkuth, así como tienen su origen en Kether.

La Imagen Mágica de Malkuth es una joven coronada y velada he aquí la Isis de la Naturaleza, cuya faz está velada para mostrar que las fuerzas espirituales se hallan ocultas por la forma exterior. Esta idea también está presente en el simbolismo de Binah que se resume por el concepto de "la Túnica Exterior que oculta". Malkuth, como lo indica claramente el texto Yetzirático, es Binah en un arco o nivel inferior.

Por otra parte, Binah es llamado "La obscura Madre Estéril" y Malkuth "La Esposa del Microposopos" o "La Brillante Madre Fecunda", y esto corresponde al doble aspecto de la diosa luna egipcia, Isis o Hathor, siendo Isis el aspecto positivo y Hathor el negativo. En el simbolismo heleno, serían Afrodita y Ceres. Afrodita es el aspecto positivo del poder femenino, porque, por la ley de la polaridad alternada, lo que es negativo en los planos exteriores es positivo interiormente, y viceversa. Afrodita, la Venus Celeste, da al hombre el estimulante magnético, espiritualmente negativo; en nuestra existencia moderna, sucede lo contrario, porque su función no es bien comprendida. Binah, el aspecto superior de Isis es, sin embargo, estéril, porque el polo positivo da siempre el estimulante, sin producir el resultado.

El aspecto Malkuth de Isis es la Brillante Madre Fecunda, la diosa de la fecundidad, indicando, así, el resultado de las operaciones de Isis en el plano físico.

La posición de Malkuth al pie del Pilar del Equilibrio lo coloca en la línea directa del descenso del poder de Kether, transmutando en Daath, el Sephirah invisible, y pasando por Tiphareth, a través de los planos de la forma. Es el Sendero de la Conciencia, mientras que los dos Pilares Laterales son los de la Función; pero los Pilares Laterales convergen también hacia Malkuth, por los Senderos Vigésimo noveno y Trigésimo primero. De consiguiente, todo termina en Malkuth.

Nosotros, que estamos encarnados en cuerpos físicos, nos encontramos en Malkuth; cuando entramos en el Sendero de la Iniciación, entramos en el Trigésimo segundo Sendero que conduce a Yesod. Ese Sendero, que asciende el Pilar Central en línea recta, es llámado el Sendero de la Flecha la que es lanzada por Qeshet, que también se dice por el Arco de la Promesa; es por esta ruta que el místico remonta vuelo a través de los planos; el Iniciado agrega a su experiencia los poderes de Los Pilares Laterales a los del Pilar del Medio.

Este aspecto del Pilar Central está expresado en el texto Yetzirático, donde dice que, gracias a Malkuth emana una influencia del Príncipe de las Faces, o Angel de Kether.

Los títulos adicionales asignados a Malkuth expresan claramente sus atributos. Es la Puerta y la Esposa. Esencialmente, estas dos ideas son una sola, porque el vientre de la Madre es la Puerta de la Vida. También es la Puerta de la Muerte, porque el nacimiento en el plano de la forma es la muerte en esferas superiores.

Malkuth es llamado también Kallah; la Esposa del Microposopos, y Malkah, la Reina de Malekj, o del Rey. Esto indica netamente la función polarizante que existe entre los planos de la forma y los de la fuerza; los planos de la forma, aspecto femenino, son polarizados, fecundados por las influencias de los planos de la fuerza.

El Nombre Divino de Malkuth es *Adonai Malekj o Adonai ja Aretz,* títulos que significan Señor que es Rey y Señor de la Tierra. aquí vemos claramente la supremacía del Único Dios en el Reino de la Tierra, y toda operación mágica donde el Mago toma el poder en sus manos debe comenzar por la invocación de Adonai, a fin de que more en su templo terrestre y haga reinar Su ley, de manera que ningún poder pueda desviarnos de la obediencia que le debemos.

Aquellos que invocan el Nombre de Adonai, invocan a Dios manifestado en la Naturaleza. Es el aspecto de Dios adorado por los Iniciados en los Misterios de la Naturaleza, sean los de Dionisios o los de Isis, que conciernen las diferentes maneras de despertar la supraconsciencia por medio del subconsciente.

El Arcángel es el gran Ángel Sandalphon, llamado algunas veces por los cabalistas Ángel Sombrío; mientras que Metraton, el Ángel de la Faz, es el Ángel Luminoso. Se dice que estos dos ángeles se mantienen detrás del hombro derecho e izquierdo del alma, en sus horas de crisis. También se los puede suponer como el buen y el mal Karma. Es por referencia a esta función de Sandalphon como Ángel Sombrío presidiendo la Deuda Kármica, que Malkuth es llamado Puerta de la Justicia y Valle de las Lágrimas. Alguien ha dicho espiritualmente con mucha más verdad de que creía, que este planeta es actualmente el infierno de otro planeta. En efecto, es la esfera donde, normalmente, se pagan deudas del Karma. Sin embargo cuando hay suficiente sabiduría, el Karma puede ser voluntariamente liberado en los planos sutiles; he ahí una de las formas de la curación espiritual.

El orden Angélico asignado a Malkuth es el de Los *Ashim,* Almas del Fuego o Partículas Igneas, de las cuales la señora Blavatsky dice cosas de vivo interés. En efecto, para los tiempos presentes, un Alma de Fuego es la conciencia de un átomo; los Ashim representan, pues, la conciencia natural de la materia; son ellos los que dan sus propiedades características. Las Vidas Igneas, esas cargas eléctricas infinitesimales, son las que sin cesar, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, cumplen su misión tejedora en la tela de la apariencia material, de la cual forma base. Todo lo que conocemos como materia se construye sobre substrato. Ciertos actos mágicos se producen con el auxilio de Vidas Igneas; pocos seres son capaces de efectuarlos, porque mientras más denso es el plano en que se opera, más debe extenderse el poder del Mago.

El Chakra Mundado de Malkuth es la Esfera de los Elementos la cual ha sido estudiada en todo su posible detalle en estas páginas.

La Experiencia Espiritual de Malkuth es la Visión del San Ángel Guardián. Este Ángel, que, según el decir de los cabalitas es asignado a cada alma que nace y que la acompaña hasta su muerte guardándola y ofreciéndola a Dios, es en realidad el Superior de cada uno de nosotros, el cual construye el ser en torno a la Chispa Divina, núcleo

permanente de toda alma durante su evolución; envía un reflejo de sí mismo a la materia, durante cada encarnación, a fin de dar una base a cada nueva personalidad.

Cuando el Yo Superior y el Yo inferior son confundidos por la absorción total de lo Inferior por lo Superior, se llega al verdadero Adepto; he aquí la Gran Iniciación o Unión Divina Menor, la suprema experiencia del alma encarnada; después, el alma liberada de toda necesidad de renacer en una envoltura carnal: puede ascender a través de los planos y entrar en su reposo, o bien si ésta es su elección, permanecer en la esfera terrestre y actuar como un Maestro.

He aquí, pues, la experiencia particular de Malkuth: el descenso de la Divinidad en la Humanidad, así como la experiencia espiritual de Tiphareth es el ascenso de la humanidad en el Ser divino.

La Virtud especial de Malkuth se llama *Discriminación*. Esta idea se vuelve a hallar también en el curioso simbolismo antiguo que declara que la correspondencia microcósmica se encuentra en el ano. Todo lo que en la vida está corrompido, debe ser expulsado y la excreción macrocósmica se produce en las esferas de los Qliphoth, que se hallan debajo de Malkuth, de donde las excreciones cósmicas no pueden renacer en los planos de la forma organizada, antes de haber hallado un equilibrio. Por tanto, en el mundo de los Qliphoth hay una esfera que no es el Infierno, sino el Purgatorio; es un receptáculo de fuerzas desorganizadas provenientes de formas destruídas y expulsadas por la evolución; es el Caos de un arco inferior. Es de este receptáculo de formas habituadas a destruir --y por cierto que lo logran rápidamente-- de donde, entidades imperfectas, extraen sus vehículos. Se dice que también sirve para el uso de ciertos tipos inferiores de magia negra. La tendencia de las fuerzas que se encuentran en la esfera de los Qliphoth es siempre la de resumir las formas a las cuales estaban acostumbrados antes de su desintegración y el retorno a su estado primitivo como esas formas eran por lo menos rezagadas, si no activamente nocivas, se deduce, por lo tanto, que esta materia caótica no es un instrumento deseable de trabajo; es mejor dejarla donde está, esperando que su purificación sea completa, que de nuevo haya sido filtrada por la Esfera Terrestre, por medio de sus canales naturales, y que de esa manera haya vuelto a entrar en la corriente de la evolución. Es por este motivo que todos los cultos subterráneos y la evocación de los desencarnados son indeseables, porque las formas de las entidades que entonces se manifiestan deben ser construídas, al menos parcialmente, con ayuda de esta substancia del Caos.

De consiguiente, una propiedad especial de Malkuth es la de actuar como una especie de filtro cósmico, expulsando la excreción y preservando lo que todavia tenga alguna utilidad.

Se nos dice que los vicios característicos de Malkuth son: la avaricia y la inercia. Es fácil ver cómo la estabilidad de Malkuth, llevada al extremo, se convierte en inercia. El concepto de avaricia aunque de una aparente evidencia menor, pronto se revela si reflexionamos; porque la tendencia a retener del avaro es una especie de pesadez espiritual, opuesta a la discriminación que expulse los desperdicios de la vida, por el ano cósmico, en el receptáculo de los Qliphoth. Es interesante hacer notar la declaración de Freud, que dice que el avaro está constantemente constipado; también asimila el sueño del oro a una excreción.

Una de las cosas más importantes a hacer en Malkuth, antes de elevarse por encima de las limitaciones de la vida y respirar una atmósfera de mayor amplitud, es la de aprender a despreocuparse, a sacrificar lo inferior a lo que lo supera, a fin de adquirir una perla preciosa. El discernimiento es lo que nos permite saber cuál es el valor menor que es necesario abandonar para obtener uno mayor, porque no hay ganancia sin sacrificios. Lo que no comprendemos es que todo sacrificio debe atesorar para nosotros una riqueza en el cielo, donde ni el moho ni el orín corrompen, sin lo cual es una pérdida inútil.

Ya hemos notado una de las correspondencias asignadas en el microcosmos a Malkuth. Sin embargo, también se dice que Malkuth corresponde a los pies del Hombre Celeste. También aquí encontramos un concepto notable; porque a menos que los pies estén firmemente plantados en la Tierra Maternal, ninguna estabilidad es posible. Hay muchos místicos mal informados que tienen una tendencia a creer que el Hombre Celeste tiene solamente una cabeza y un cuello, como los Querubines y no reservan ningún lugar para los órganos de generación de Yesod, o para el ano Malkuth. Estos místicos deben aprender la lección de un sueño divino que enseñó a San Pedro, o sea que nada de lo que Dios hizo es impuro, a no ser que nosotros mismos lo tornemos impuro. Debemos reconocer la Vida Divina en cada una de sus funciones guiando así a la humanidad hacia el prototipo divino y santificándole. La pureza está próxima a la divinidad, sobre todo la pureza interior. Si queremos evadirnos y esquivar no importa qué, ¿cómo podremos purificarlo? Los “tabú”, de las razas primitivas han sido olvidados por nuestra civilización moderna, y las consecuencias de este olvido son desastrosas para la salud y el bienestar de la humanidad.

Los símbolos de Malkuth son: el altar de doble cubo y la cruz de brazos iguales también llamada la cruz de los elementos.

El altar de doble cubo ilustra la máxima Hermética que dice “lo que está arriba está abajo"; enseña que el mundo visible es reflejo del mundo invisible, y su correspondencia exacta. Este altar cúbico es el altar de los Misterios, por oposición al altar de la Mesa, el cual es la Iglesia. El segundo está ubicado al Este pero el altar cúbico está en el centro. Se dice que sus verdaderas proporciones son una altura de seis pies, un ancho y profundidad mitad menores.

La cruz de brazos iguales, o cruz de los elementos, representa los cuatros elementos en estado de perfecto equilibrio, el cual es el estado ideal de Malkuth. En el Árbol de la Vida está representado por la división de Malkuth en cuatro cuartos, de colores limón, oliva, granate y negro estando el color limón hacia Yesod, el negro hacia la región de los Qliphoth, el oliva hacia Netzach y el granate hacia Hod. Son los reflejos de los Tres Pilares y de la Esfera de los Qliphoth atenuados y atemperados por el velo de la materia terrestre.

De esa manera, todas las cosas se hallan reunidas en Malkuth, aunque vistas a través de un cristal obscuro, por reflejo, y no cara a cara.

Las cartas del Tarot dan curiosos resultados, cuando se medita sobre ellas a la luz de lo que sabemos de Malkuth. El Diez de Bastos es llamado Señor de la opresión; el Diez de Copas, Señor del Éxito Perfecto; el Diez de Espadas, Señor de la Ruina, y el Diez de Oros Señor de las Riquezas.

Como ya hemos visto, en Malkuth es donde las fuerzas espirituales se realizan en el plano de la forma; tomando completas esas formas, "sacrificándolas", se las puede reconducir al estado de poderes espirituales.

Se notará que esas cuatro cartas del Tarot, tienen alternativanente' un sentido propicio y uno nefasto; en efecto, el Diez de espadas se considera la peor carta que pueda salir, si se trata de adivinación. A este propósito podríamos recordar una curiosa doctrina Alquímica; se dice que los signos planetarios están compuestos por un triple símbolo: el disco solar, la medio luna y la cruz sacrifical; estos símbolos, debidamente interpretados, dan la clave le la naturaleza alquímica de cada planeta y su uso práctico en la Gran obra de transmutación. Marte, por ejemplo, donde la cruz está encima del disco, se dice ser exteriormente corrosivo, pero interiormente solar; Venus, donde el círculo está sobre la cruz, pasa por ser exteriormente solar, pero interiormente corrosivo o como dice la Escritura, "dulce en los labios y amargo en las entrañas".

El mismo principio prevalece en cada uno de los Diez. Cada carta representa la acción de un cierto tipo de fuerza espiritual en el plano de la materia densa. La más espiritual de esas cartas, el Diez de la serie cuyo As se dice que es la Raíz de los Poderes del Fuego, se llama Señor de la opresión.

Esto nos enseña que los más elevados poderes espirituales se arriesgan en volverse destructivos, en contacto con el plano material. Los Poderes del Fuego, en su más elevado poder en el Diez de Bastos, son un fuego devorador. "Así como el oro es probado por la llama, así el corazón debe serlo por el dolor".

Por otra parte todo el simbolismo de la serie de los Cálices, las Copas, manifiesta muy evidentemente la influencia Venusina en esta serie, encontramos a Los Señores del Placer, la Dicha Material, la Abundancia. Pero también encontramos a Los Señores del Éxito Ilusorio, del Éxito Abandonado, de la Pérdida, que muestran claramente que esas cartas, aunque de apariencias solares, son interiormente destructivas.

Las Espadas manifiestan la influencia Marciana. El Señor de la Ruina indica el sacrificio total de todas las cosas del plano material.

Pero en Los Oros, dos veces terrestres, la combinación es inversa. El Diez de Oros es el Señor de las Riquezas.

De consiguiente, se comprueba que las cartas que son esencialmente de naturaleza espiritual, en el plano físico son exteriormente funestas. Las que son esencialmente de naturaleza material, exteriormente son solares, y bienhechoras en el plano material. Esto nos enseña una lección útil, y nos da una clave importante en aquellas operaciones adivinatorias donde se busca discernir la acción de los poderes espirituales actuando en un caso cualquiera.

Todos los asuntos del mundo tienen su flujo y su reflujo como las alas del océano, la cresta de una ala siguiendo a otra en progresión rítmica; así, cuando una condición mundial está en su cenit o en su nadir sabemos que se aproxima un cambio de marea. Esta noción se encuentra expresada en muchos refranes populares, tal como: "La hora más obscura es la que

precede a la aurora". Harriman, un americano millonario, dice que debe su fortuna a compras en los mercados en baja, lo cual es exactamente lo contrario de las prácticas normales; por tanto, es un procedimiento ingenioso, porque el alza sigue siempre a una baja, y recíprocamente. Esto sucede tan frecuentemente, que se creería que los especuladores deberían conocer esta lección histórica, pero siempre la descuidan. El conocimiento de este hecho es lo que permite a la Fraternidad de la Luz Interior proseguir un sendero seguro entre todas las dificultades de la postguerra, y atravesarlas sin tener que restringir ninguna de sus actividades. Hay momentos en que la modestia se impone, si uno quiere ser solvente; hay otros donde no se puede lanzar audazmente, a pesar de todas las apariencias contrarias, porque se sabe que la marea ascenderá y nos llevará con ella.

Esas cuatro cartas, pues, dan una indicación muy exacta sobre la naturaleza de la operación de las fuerzas de Malkuth y, cuando se presentan en una adivinación, se puede esperar que el oro se obscurezca, o surgir tarde o temprano de la tierra; según esos presagios, hay que saber tener paciencia o desplegar las velas.

El uso de la adivinación es el hacer discernir las fuerzas espirituales implicadas en un acontecimiento, y obrar según esta noción.. ¿Para qué podría servir una adivinación efectuada por alquien que no tenga discernimiento espiritual? Y se podría esperar encontrar este discernimiento en el ocultista de pacotilla que nos da tanto por un centavo o tanto por un dólar? De esa manera no podremos nunca acercarnos a las cosas espirituales. Entre los antiguos, la adivinación era un rito religioso; y deberá volver a serlo, a menos que queramos sembrar la desgracia y el error.

LOS QLIPHOTH

En el trabajo precedente hemos hecho alusión a los Qliphoth, los Sephiroth funestos y adversos; ahora, es necesario estudiarlo de más cerca, aunque ellos son "fuerzas terribles tanto, que es peligroso hasta pensar en ellas".

Se podría preguntar por qué, siendo así, su estudio es, sin embargo, tan necesario. ¿No sería mejor apartar de ellos nuestro espíritu e impedir que las imágenes de esas fuerzas funestas se formen en nuestra conciencia? Para responder a esta pregunta podemos citar los preceptos de Abramelin el Mago, cuyo sistema de magia es el más eficaz y completo que poseemos. En este sistema el operador, tras un período de purificación y preparación prolongado, evoca no solamente las fuerzas angélicas, sino también las demoníacas.

Un buen número de personas se han chasqueado con el sistema de Abramelin, y la razón es fácil de hallar, pues si examinamos su intentonas comprobaremos que jamás ellos siguieron íntegramente el sistema, sino que eligieron ora una ceremonia, ora una invocación, según sus antojos pasajeros. De consiguiente, el sistema de Abramelin ha tenido la mala reputación de ser una fórmula peligrosa; mientras que, practicado en su totalidad, es una fórmula singularmente segura, porque se liga a todas las reacciones de la fuerza invocada, como se podría hacer en un laboratorio y, por lo mismo las neutraliza.

Cualquiera que desee abordar el aspecto positivo de una Esfera debe saber que también tiene un aspecto negativo, y que a menos de poder mantener el equilibrio necesario de las fuerzas este aspecto negativo puede convertirse en dominante y arruinar la operación. En toda ceremonia mágica hay un punto donde se encuentra este aspecto negativo y a menos que haya una sabiduría adecuada, precipitará al operador en la fosa que habrá cavado él mismo. En magia hay una sabia máxima que aconseja no invocar ninguna fuerza a no ser que se esté preparado para afrontar el aspecto negativo.

¿Osaríamos, acaso invocar en nosotros mismos, por ejemplo, la energía llameante de Marte (Gueburah) sin estar disciplinados, purificados, y de esta manera sentirnos seguros dé que impediremos a esta fuerza ir a los extremos, o sea la crueldad y la destrucción? Si tenemos un vago conocimiento de la naturaleza humana, debemos saber que cada una tiene los defectos de sus cualidades, es decir, que si es vigoroso, enérgico, podrá ser cruel, opresor; si es calmo, si es magnánimo, podrá ceder a las tentaciones de la indiferencia y la inercia.

Los Qliphoth son llamados, justamente, los Sephiroth malignos y contrarios, porque no son principios o factores independientes del esquema cósmico, sino el aspecto desequilibrado, destructivo de Las Santas Estaciones. En efecto, no hay dos Árboles de la Vida, sino uno solo, y un Qliphoth es el reverso de una moneda cuya otra cara es un Sephirah. Quienquiera se sirva del Árbol como sistema mágico, forzosamente deberá conocer las Esferas de los Qliphoth, pues no hay posibilidad de evitarlas.

Solamente en el plan de Atziluth existe un solo Nombre de Poder asociado a un Sephirah, el Nombre de la Divinidad. El Arcángel corresponde al Diablo, al coro de los

Angeles la cohorte de Demonios, y las Esferas Sephiróticas tienen su correspondencia en las Habitaciones lnfernales.

El estudiante debe distinguir cuidadosamente entre esos dos términos que, para el ocultista, son el mal positivo y el mal negativo. Este es un punto capital de la filosofía esotérica; un error en esta materia trae consecuencias posteriores lejanas y, compromete la obra y la vida del iniciado, como aquellas de todo ser humano que aspire a una libre elección y al dominio de sí mismo. A menudo este punto es poco comprendido, pero es de una singular importancia, actuando de inmediato sobre nuestro juicio, nuestros puntos de vista y el conjunto de nuestra conducta.

El mal positivo es una fuerza que se mueve a la inversa de la corriente evolutiva; el mal negativo es sólo la resistencia de una inercia que aún no ha sido superada, de un obstáculo que no ha sido neutralizado.

Ilustremos estas definiciones con un ejemplo. El conservadorismo natural de un espíritu maduro es mal visto por aquel que aspire a las reformas; la iconoclastia natural de la juventud, juzgada nociva por el administrador que ha establecido su sistema. Sin embargo, no podemos pasar por alto ninguno de estos factores opuestos, si la sociedad debe mantenerse sana; gracias a ellos logramos un progreso constante, que no desorganiza el estado social y tampoco le permite llegar a la decrepitud y el estancamiento. Estos factores diversos son indispensables al buen funcionamiento de las cosas que sin uno de ellos, se arruinarían.

De consiguiente, no podemos concebir ninguno de ellos como mal sociaI a menos que haya un exceso. En términos de filosofía esotérica, clasificaremos el conservadorismo como un mal negativo, desde el punto de vista de un reformador, y la iconoclastia como un mal negativo desde el punto de vista de un conservador.

El mal positivo es algo completamente diferente. Podrá tener la naturaleza de una iconoclastia excesiva, llegando a la anarquía pura y simple; o de un conservadorismo también excesivo, trayendo consigo los privilegios de clases y de intereses petrificados, contrarios al bien social o bien, podrá tomar la forma de: corrupción política, que altera la eficacia del mecanismo administrativo; o también de la corrupción social, tal como la prostitución organizada o el trabajo infantil, nocivos a la salud del cuerpo nacional.

La tendencia conservadora y el instinto radical atraerán aquellos que simpaticen con esos puntos de vista, y muy pronto sus partidarios se organizarán formando partidos políticos; ninguna de esas fracciones es mala, excepto a los ojos de sus adversarios; el conjunto del cuerpo nacional los compara y soporta imparcialmente, reconociendo en ellos factores complementarios. Asimismo los elementos criminales y corrompidos de la sociedad buscarán la manera de organizar por su cuenta un Tammany Hall. El partido conservador y el radical pueden ser comparados' respectivamente a Chesed y a Geburah; Tammany Hall podrá ser comparado Qliphoh que corresponde a Gueburah, la fuerza incendiaria opositora y los Trusts organizados, al Qliphoh de Chesed que engendra la corrupción.

El mal negativo es el corolario práctico del principio del Equilibrio; el Equilibro, es el resultado de la balanza entre fuerzas opuestas; por tanto, éstas deben combatirse una a otra. No debemos cometer el error de considerar bueno el término aislado de un par de fuerzas en lucha, y malo el otro; este punto de vista es la base misma de la fundamental herejía dualista. Los estudiantes esclarecidos e instruidos de toda religión consideran el dualismo como una herejía, los adherentes ignorantes de una fe cualquiera son los que creen en el conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el espíritu y la materia, cuyo resultado final es el triunfo de Dios, la abolición, la eliminación total de las influencias que se oponen a Él. El Protestantismo Cristiano olvida -que Lucifer es un Porta Luz, que Satán es un ángel caído, y que Nuestro Señor no limitó su mensaje a la humanidad, sino que descendió a los Infiernos, dirigiéndose allí a los espíritus encadenados. No podemos vencer el mal suprimiéndolo ni destruyéndolo, sino absorbiéndolo e introduciendo en él la armonía.

En todos nuestros cálculos y conceptos debemos distinguir con cuidado la influencia de un Sephirah y la resistencia del Qliphah correspondiente. Los dos Árboles, el Divino y el Infernal, el de los Sephiroth y el de los Qliphoth, en general son representados como aparecerían si el Árbol adverso fuese la imagen del Árbol Celeste, en un espejo colocado en su base, igualando así, en profundidad, la altura del otro. obtendremos un concepto más exacto concibiendo los dos jeroglíficos como inscriptos en cada lado de una esfera, de manera que si un péndulo se balancease de Gueburah a Guedulah (Marte y Júpiter) iría más allá del límite en algún sentido y se pondría a girar del lado opuesto del Árbol, llegando así a la esfera de influencia del Sephirah adverso correspondiente. Si fuese muy lejos en el sentido de Gueburah (Severidad), llegaría a la esfera de las Fuerzas Devorantes e Inflamadas de la Crueldad, del odio; si fuese demasiado lejos en el sentido de Guedulah (la Piedad), llegaría a la esfera de la Complacencia que permite la Destrucción, fórmula plena de significado.

El místico nos dice que su objetivo es el de moverse en la esfera del espíritu puro, sin mezcla alguna de lo terrestre, y que, por consiguiente invoca sólo el Nombre de Dios. Pero el ocultista responde a ello: mientras estéis en un cuerpo terrestre, sois un hijo de la Tierra, y el espíritu no puede permanecer para vos sin mezcla. Cuando invocáis el amor divino no podrá llegar a vos sino por intermedio de un Redentor. La Esfera de la Redención es Tiphareth, cuyo Arcángel es Rafael, el sanador. ¿No reconocemos la influencia del Redentor por las señales que da, curando el cuerpo y el alma? El inverso del Redentor que armoniza son los Querelladores, "los grandes gigantes ogros que se combaten sin cesar los unos a los otros". ¿No vemos, acaso, su influencia en las doctrinas más duras del Cristianismo, en la idea del castigo eterno en las regiones infernales en oposición con la recompensa eterna bajo el reinado del vengador y venal Jehovah? Si esas no son Las Fuerzas Duales Contrarias, ¿cuáles son, pues? El pensamiento religioso moderno comete un gran error no comprendiendo que el exceso de un bien es con eso y con todo, un exceso.

El único período durante el cual se produce un perfecto equilibrio de fuerzas, es el Pralaya o la Noche de los Dioses. La fuerza en equilibrio es estática, potencial y nunca dinámica, porque ese equilibrio implica dos fuerzas contrarias que se han neutralizado perfectamente de una a otra, de manera que cada una es inerte, inoperante. Destruyamos el equiIibrio y las fuerzas se pondrán de nuevo en libertad para actuar; el cambio puede producirse desde entonces; el crecimiento, la evolución y la organización podrá nacer. En el equilibrio perfecto no hay ninguna posibilidad de progreso: es un estado de reposo. Se dice

que al final de una Noche Cósmica se rompe el equilibrio y que, de consiguiente, de nuevo se produce una efusión de fuerzas, y la evolución recomienza.

Preferentemente, el Equilibrio del Universo puede ser comparado más a un péndulo que a una tenaza: no es mantenido inmóvil; entre estos dos conceptos hay una enorme diferencia. Porque en el control de sí mismo siempre hay una ligera vibración un temblor de las fuerzas opuestas; en ella hay una estabilidad no de inercia, sino de esfuerzo.

En el Árbol, esto está representado por los dos Pilares de la Misericordia y del Rigor, que se oponen una a otro. Gueburah (el Rigor) se opone a Guedulah (la Misericordia). Binah (la Forma) se opone a Kjokmah (la Fuerza). Si esta oposición concluyera el universo se hundiría, como cae un hombre cuando, tirando de una cuerda, ésta se rompe. Debemos comprender claramente que esta resistencia, esta tensión que tenemos que combatir en cada una de nuestras acciones, no es un mal: es el contrapeso necesario a toda fuerza que podamos emplear.

Como ya hemos dicho en el capítulo precedente cada Qliphah nació, primero, como la emanación de una fuerza no equilibrada, en el curso de la evolución del Sephirah correspondiente. Hubo un período en que las fuerzas de Kether se expandieron para formar a Kjokmah y el Segundo Sendero estaba en vías de devenir, pero no establecido por completo; Kether, pues, debió entonces encontrarse no equilibrado, expandiéndose sin compensación. Vemos este fenómeno de transición patológica claramente ilustrado en el caso del adolescente que ha dejado de ser niño que estaba bajo el control de otra persona. y todavía no es un adulto capaz de controlarse a si mismo.

Este período inevitable de fuerza no equilibrada, esta patología de la transición, es lo que da, sucesivamente, nacimiento a cada Qliphah. Se deduce que la solución del problema del mal y su desaparición en el mundo no puede ser lograda por su supresión sino más bien por su comprensión y su reabsorción consecuente en la Esfera donde tuvo origen. La fuerza no equilibrada de Kether, que dio nacimiento a las Dos Fuerzas Adversas, debe ser neutralizada por un acrecentamiento correspondiente de Kjokmah, la Sabidura.

La fuerza no equilibrada de cada Sephirah, pues, que pudo desarrollarse sin control durante las fases temporarias de desequilibrio que surgieron periódicamente en el curso de la evolución, forma el núcleo en torno al cual fueron organizadas todas las formas de pensamiento malhechoras de la conciencia de los seres sensitivos, o por la operación de fuerzas ciegas que se hallaban no equilibradas, dirigiéndose cada tipo de desarmonía al lugar que le es propio. Se deduce que aquello que primitivamente era un simple excedente de fuerza pura y buena en su naturaleza intrínseca, a falta de compensación puede convertirse, en el curso de los siglos, en un centro altamente desarrollado y organizado del mal positivo y dinámico.

Un nuevo ejemplo hará esto más claro. Un excedente de la energía necesaria a Marte (Gueburah), que destruye la inercia y hace desaparecer lo que es excretorio y usado, necesariamente debería producirse en el período anterior a una emanación de Tiphareth Fuerza Redentora. Tan pronto como fuese emanada, el Redentor vendría a compensar la severidad de Gueburah diciendo, como Nuestro Señor:”Os doy mi nueva ley: ya no diré más

ojo por ojo, diente por diente...". Este rigor unilateral de Gueburah nos valió el Dios celoso del Antiguo Testamento y todas las persecuciones religiosas a que dio lugar Su Nombre cruel salvaje. He aquí el Qliphah de Gueburah. Toda naturaleza opresora y cruel está sintonizada con él. A su esfera va todo el excedente de fuerzas que emana, el cual es absorbido por una fuerza contraria del universo, toda venganza insatisfecha, toda sed de crueldad que tampoco fue satisfecha. Y estas fuerzas cada vez que hallan una ocasión de expresarse, la toman. De modo que el hombre que se deje arrastrar por la crueldad, como consecuencia de una naturaleza no desarrollada o disforme, bien pronto descubre que no solamente satisface sus instintos, sino que un gran poder venido del espacio corre a través de su ser como impulsándolo a cometer un crimen tras otro, hasta que abandona toda prudencia y control, y se destruye a sí mismo por algún exceso más imprudente que los anteriores.

Y cada vez que nos convertimos en el canal de una fuerza pura, es decir, de una fuerza simple, no arruinada por motivos ulteriores y consideraciones secundarias, encontramos tras de nosotros que un gran río, venido del Sephirah correspondiente, nos elige como medio de expresión. Es esto lo que al devoto, aunque sea limitado, da su poder, que parece anormal.

LA EXPERIENCIA DE MALKUTH

DOLORES ASHCROFT-NOWICKI

El sentimiento en el templo es diferente conforme se va formando a nuestro alrededor; es como si estuviéramos en la cima de una alta montaña, en donde el aire es raro. En lugar de Sandalphon, ante el altar hay una figura alta vestida de negro y amarillo. El rostro que vuelve hacia nosotros es grave, casi apenado, y sus ojos nos mantienen quietos, incapaces de movernos.

Es Uriel, el segundo de los arcángeles asignados a Malkuth. Se dice que Uriel es el más alto de los ángeles, y que sus ojos son tan penetrantes que puede ver a través de la eternidad. Está aquí para enseñarnos la experiencia de la tierra tal como ésta se contiene dentro de los cuatro elementos.

Esos ojos brillantes atraen nuestra conciencia y parecemos caer en el espacio durante mucho tiempo antes de detenernos repentinamente. Al abrir los ojos descubrimos que estamos en una alta meseta, y que los vientos son tan fuertes que amenazan con arrojarnos al valle inferior. Uriel está con nosotros, señala hacia la derecha y vemos por allí aproximarse hacia nosotros una nube de criaturas etéreas y esbeltas, y en medio de ellas, otra forma, más grande. Se amontonan a nuestro alrededor, revoloteando en torno a Uriel como si su presencia fuera una alegría para ellos. La figura más alta podría haber salido de un cuento de hadas, es esbelta, de orejas y rostro puntiagudos como los de los elfos, y ojos plateados e inclinados. Sus cabellos son largos y rubios, y va envuelto en un manto de color blanco plateado. Se inclina ante Uriel y habla, pero no podemos entenderle, porque sus palabras son como grandes vientos y como suaves brisas. Uriel toca nuestra frente con su dedo y descubrimos que podemos entender lo que Paralda, el rey del Aire elemental, nos está diciendo, y que también somos capaces de hablarle. Extiende su manto sobre nosotros, y seguido de los silfos abandona la meseta y se eleva en el aire. El repentino movimiento hacia el exterior es terrible, pero pasa pronto y nos damos cuenta por su risa de que Paralda se ha divertido bromeando con nosotros. Puede ser malévolo, como todas las criaturas elementales, pero como el rey de su elemento está dotado de un alma inmortal que le da la capacidad de amar y entender.

Somos transportados a las altas montañas y descendemos a los valles profundos, recorremos los bosques cuyas ramas se agitan como barcos en el mar. Más tranquilos ahora, vemos que nuestra forma humana ha cambiado y tenemos la de los silfos. Sabemos que esto nos libera de la necesidad del manto de Paralda, y seguimos a nuestros compañeros, lanzándonos y sumergiéndonos como ellos. Por un momento, Paralda nos permite esa libertad. Jugamos como si fuéramos niños, removiendo las ropas recién lavadas que cuelgan de los tendederos, haciendo sonar las campanas pequeñas de los campanarios de las iglesias. Deslizándonos por el suelo para elevar las hojas que han caído, y lanzando al aire las bufandas, los paraguas y los periódicos que llevan los hombres en sus manos. Paralda nos pide entonces que nos unamos a él y descansamos sobre una nube tormentosa que se dirige hacia el mar.

Paralda nos dice que su trabajo no consiste sólo en jugar, y que una parte de su dominio es el clima. La base del clima de la Tierra es el movimiento del aire, y los silfos trabajan

estrechamente con el elemento de agua para mantenerlo todo en movimiento. Nos habla de los vientos que soplan de un modo preciso por alrededor de la Tierra, y el modo en que el agua llena las nubes que se mueven por la Tierra para llevar la lluvia. Aprendemos que está obligado, por el modo en que se inclina la Tierra, a llevar más lluvia a unas partes que a otras. Nos cuenta Peralda que algunas personas pueden influir en cierta medida en las pautas climáticas, retrasando la lluvia o la tormenta o precipitando su producción. Aunque a veces ello es inocuo, también puede causar estragos. El mismo puede estar influido por esas personas, puesto que está subordinado al poder del hombre. Puede entender que lo que se le pide está mal, pero no siempre puede desobedecer. Si la lluvia se aparta de donde tenía que caer, caerá en alguna parte, quizás en un campo de maíz que está madurando. El precio de un día soleado para su excursión puede significar la ruina de un campesino.

Le preguntamos por algunas cosas, como las tormentas y huracanes que pueden provocar daños y la muerte. Nos explica que se halla atado por la ley natural de la causa y el efecto, así como por los campos de fuerza que rodean la Tierra. Cuando se produce una combinación de acontecimientos, no puede evitar los resultados. Cuando la Tierra se inclina alejándose del Sol, su elemento debe cruzar áreas que vuelven frío el aire, y no puede deshacer el invierno. Una mezcla de calor y frío significa niebla, y eso es una ley natural. Aprendemos que los silfos existen dentro de nosotros, que colaboran con nosotros en la vida. Sin ellos no podríamos respirar, hablar o cantar. Y, sin embargo, apenas sí se lo agradecemos, y sólo cuando tomamos una inspiración profunda de aire fresco nos sentirnos contentos y ellos saben que somos conscientes de su elemento. La polución transforma a los silfos, y no felizmente. Por medio de ella se alteran y convierten en otras formas de la existencia, ni hermosas ni útiles, la cual va en contra de su modelo primordial, degradándoles e incapacitándoles. Paralda se eleva y vuelve a colocar su manto a nuestro alrededor, llevándonos de vuelta junto a Uriel para que estemos dispuestos para la siguiente parte de nuestro viaje.

Tras vernos seguros, Paralda se despide, se inclina ante Uriel y junto con sus seguidores vuelve a su trabajo.

Uriel nos pregunta si hemos aprendido algo de nuestra conversación con Paralda, y debemos responder lo que sintamos. Uriel nos lleva ahora desde la montaña hasta el océano, donde nos posamos sobre la superficie, produciéndonos una sensación bastante semejante a la de ir en una montaña rusa. El arcángel se inclina hacia abajo, toca el agua con su mano y de las profundidades vemos que suben a la superficie las ondinas, y que con ellas viene su rey, Nixsa. Su piel tiene un tono verdoso, el cabello y la barba son del color del Kelp y lleva un manto de color verde oscuro bordeado de espuma blanca.

Podemos entender su lenguaje del mismo modo que antes, y luego somos conducidos a las profundidades por las ondinas que, sin dejar de reír, están deseosas de mostrarnos su campo de juegos. Cabalgamos en los lomos de peces, deslizándonos dentro y fuera de sus agallas. Jugamos al escondite con un pulpo y encontramos en ese mundo criaturas deliciosas. Exploramos cuevas que nunca han conocido la luz del día y otras que en otro tiempo formaron parte de la tierra y tienen en sus paredes escenas pintadas de hombres y animales. Encontramos ciudades enteras que alguna vez estuvieron por encima de las olas y que ahora sueñan en las profundidades.

Nixsa se hace cargo de nosotros y nos enseña el otro lado del elemento. Las latas metálicas de desperdicios que con el tiempo van liberando su veneno al océano. Nos lleva más cerca de la tierra, donde vemos y sentimos el influjo de la polución de las fábricas y alcantarillas. Vemos que las ondinas se transforman en objetos cenagosos y que se horrorizan cuando son tocadas por esa polución, que para ellas es incomprensible, porque sólo conocen su modo de vida. No pueden negarse a existir cerca de la costa, por lo que se hallan condenadas. Ascendemos por los grandes ríos y vemos los peces muertos que flotan, asesinados por los ácidos y los elementos químicos, sentimos su dolor cuando mueren, y la rabia y la desesperanza de su alma general por tal desperdicio de la fuerza vital. Hemos visto todo lo que hemos podido de una sola vez y pedimos a Nixsa que nos devuelva junto a Uriel.

Nos elevamos lentamente a la superficie y vemos que está esperándonos, comenzamos a entender por qué su rostro es tan grave y sus maneras tan sombrías. Antes de despedirse, Nixsa nos recuerda que el agua ocupa su lugar a nuestro cuerpo físico, que somos agua en nuestra mayor parte y que sin la ayuda de su elemento no podríamos existir. El agua, lo mismo que el aire, nos es esencial como forma de vida. Despidiéndose de Uriel, el rey del mar se sumerge en él de nuevo y regresa a su propio mundo.

Nos lleva entonces Uriel al borde de un volcán muy activo, y de todos los elementos éste es el que más miedo nos provoca. Uriel llama a Djinn, el rey elemental del fuego, para que salga de sus flamígeras profundidades. De la lava ardiente y blanca se eleva una figura que podría haber salido directamente de las páginas de *Las Mil y una noches.* Como un genio vestido de rojo y amarillo, y rodeado de pequeñas criaturas flamígeras que cambian constantemente de forma, se eleva por encima de nosotros. No parece sentir mucho amor por la humanidad, pero a petición de Uriel acepta compartir su reino con nosotros, siempre que tengamos el valor necesario, y esto último lo dice con cierta burla.

Como Paralda, pone su manto sobre nosotros, y antes de que nos demos cuenta nos hundimos hacia el centro del volcán. Necesitamos toda nuestra resolución para no acobardarnos al tocar la lava fundida. Pero la sensación es como la de sumergirnos en un mar cálido, y las salamandras se reúnen a nuestro alrededor tocándose, jugueteando y cambiando continuamente de forma. No podemos entender de qué forma vemos y oímos en este entorno, pero eso no tiene importancia.

Contemplamos la presión inmensa bajo la que las rocas de la tierra se funden y licúan. Seguimos con ellas por las pequeñas grietas de la montaña y sentimos cómo la dura piedra se agrieta bajo esa fuerza. Viene Djinn para hacernos bajar más todavía, hasta la raíz del volcán y hasta el núcleo fundido de la propia Tierra, el corazón del planeta. Es el Tiphereth de la Tierra, en donde brilla un pequeño trozo del padre Sol, calentándola desde el interior. Djinn nos dice que el hombre y la Tierra comparten la necesidad de un núcleo central de calor como medio de existir en el espacio. Nos pide que pensemos profundamente la frase de que hay un árbol en todas las esferas. Hallándonos allí en el centro solar de Malkuth, podemos ver la verdad.

Nos explica que nuestro centro solar es el corazón, y que éste podría ser también considerado como el núcleo de calor corporal que nos mantiene vivos. Ese es el trabajo de su elemento, y de la salamandra, para mantener ese aspecto de nuestro ser físico en buen orden de funcionamiento. Cuando se vuelve demasiado frío, el cuerpo muere. Nos dice

también que contactando con las salamandras interiores podemos aumentar o disminuir el calor corporal, pero nos advierte que para hacerlo con seguridad necesitamos una formación mucho más avanzada. También hay un diminuto sol en el centro de cada charca, el cual puede utilizarse para aumentar su energía.

Le preguntamos si el hombre puede causar al elemento fuego el mismo daño que causa a los otros. El Djinn responde que sí, pero que de un modo distinto. La utilización de la energía atómica no les daña, pues forma parte de su existencia, pero el poder de matar y herir les convierte en cómplices. De esa manera, se corrompen inevitablemente, y forman parte de los intentos malignos del hombre. Es como obligar a un niño inocente a llevar una vida de prostitución.

Nos devuelve desde los polos interiores de la tierra a la parte superior del volcán. Allí nos está esperando Uriel. Djinn llama a sus salamandras y forman una gigantesca llama viva que se inclina como saludo al guardián de la Tierra. Luego se van y nos quedamos preguntándonos de qué modo podremos utilizar todo lo que hemos aprendido.

Uriel pregunta si estamos dispuesto, parece satisfecho con el modo en que estamos aprendiendo e incluso sonríe cuando nos coge de la mano preparándonos para el último encuentro. Es una vasta área de devastación, que recuerda la superficie de la luna, llena de cicatrices y agujeros. Se trata de una de las canteras más grandes del mundo, donde el hombre labra la propia tierra para sacar las riquezas que ésta esconde en su interior. Es la belleza destruida para ganar dinero.

De una caverna abierta por la dinamita sale Ghob, el rey elemental de la tierra. Casi tan alto como un hombre, tiene el aspecto tradicional de los gnomos del folklore, pero su rostro no es el rostro feliz de los cuentos de hadas, sino sufriente, el rostro de alguien llevado a la desesperación por acontecimientos que están fuera de su control. Uriel le pide que nos enseñe su esfera, y por primera vez nos encontramos con algo parecido al odio. Ghob quiere saber con qué derecho hemos llegado allí. ¿No hemos hecho ya suficiente? ¿Tenemos que ir allí a recrearnos con el dolor de la madre tierra?

Al principio se niega a mirarnos, pero después a la petición de Uriel comienza a parecerse a una orden, consiente en llevarnos, pero con desgana. Le seguimos a la cueva de la que salió y descubrimos que podemos traspasar con facilidad la roca sólida. Pasamos por grandes cavernas en las que cabrían las mayores catedrales, y vemos las venas brillantes que parecen de oro y plata. Durante todo el tiempo, Ghob murmura para sí mismo, con algún estallido ocasional cuando nos quedamos rezagados. Finalmente, tomamos un camino ascendente y aparecemos en un denso bosque de hermosos árboles. Parece hallarse a mil millas de cualquier parte. Pero de pronto oímos el sonido de una sierra y vemos los árboles cayendo al suelo uno tras otro. Ghob coloca su mano sobre nuestra frente y en seguida nos volvemos parte de las cosas crecientes que nos rodean. Sentimos el dolor y el terror de las pequeñas criaturas atrapadas y mutiladas, y oímos el sonido que producen los árboles al morir.

Nos hace una señal y volvemos a hundirnos en la tierra, viajando por ella como si fuéramos succionados por un tubo. Esta vez salimos en una llanura árida, con la tierra agotada por un laboreo equivocado y por un exceso de animales alimentándose de una pequeña cantidad de tierra. Desde allí vamos a muchas tierras y vemos el precio que paga ésta por la codicia del hombre. Islas apartadas de los minerales que tienen debajo, animales

y plantas raros destruidos sin pensar en ellos, o por las trivialidades del capricho humano. La sabana incendiada para convertirla en campo que sólo dará uno o dos cultivos antes de convertirse en un desierto inútil. Carreteras abiertas en un campo que nunca se recuperará, dejando cicatrices como los latigazos en las espaldas de un esclavo. Aparece la imagen de un planeta vaciado desde el interior, desprovisto y robado por una forma de vida incapaz de controlar su deseo de aumentar su número, creando así la necesidad de destruir las otras formas de vida que le sirven de apoyo.

Conmovidos y angustiados por todo lo que hemos visto, guardamos silencio, y por primera vez Ghob nos mira como si fuera posible, con grandes esfuerzos, tolerarnos. Se sienta y toma un puñado de tierra, bajo su poder se divide en pequeñas filas de metales y sales minerales. Eso, nos dice, es la contribución de la tierra a todo cuerpo humano. Los cuatro elementos han trabajado con la humanidad como parte de su ser físico. Como formamos parte de una totalidad, sentimos estrés y tensión en nuestra vida como parte del conocimiento subconsciente de lo que le está sucediendo a la Tierra. En la humanidad repercute toda explosión, todo bosque que arde, todo árbol y animal que se pierde.

Ghob suspira y traza un sello en la tierra, lo que nos devuelve rápidamente al centro de Malkuth. Uriel y los cuatro reyes nos están esperando, con el deseo de que lo que hayamos visto y experimentado se transforme en una comprensión nueva de las fuerzas ocultas de la tierra.

Cada elemento viene ante nosotros para despedirse, es el momento de decir lo que hay en su corazón, si desea hablar. Hay veces que no existen palabras para expresar los sentimientos, pero el corazón tiene su propio lenguaje. Los reyes se van por la puerta del centro y nos quedamos frente a Uriel, quien toma del altar un «lamen» con la forma de una cruz de brazos iguales. En ellos están grabados los nombres de los cuatro reyes. Es su regalo, uno para cada uno de nosotros, una muestra de su deseo de trabajar con nosotros, en nosotros y por nosotros. A cambio, sólo quieren comprensión. Recordamos que se dice que Malkuth es la hija de Binah, la esfera del Entendimiento. Seguimos pensando eso cuando el templo desaparece de nuestra vista.

MALKUTH

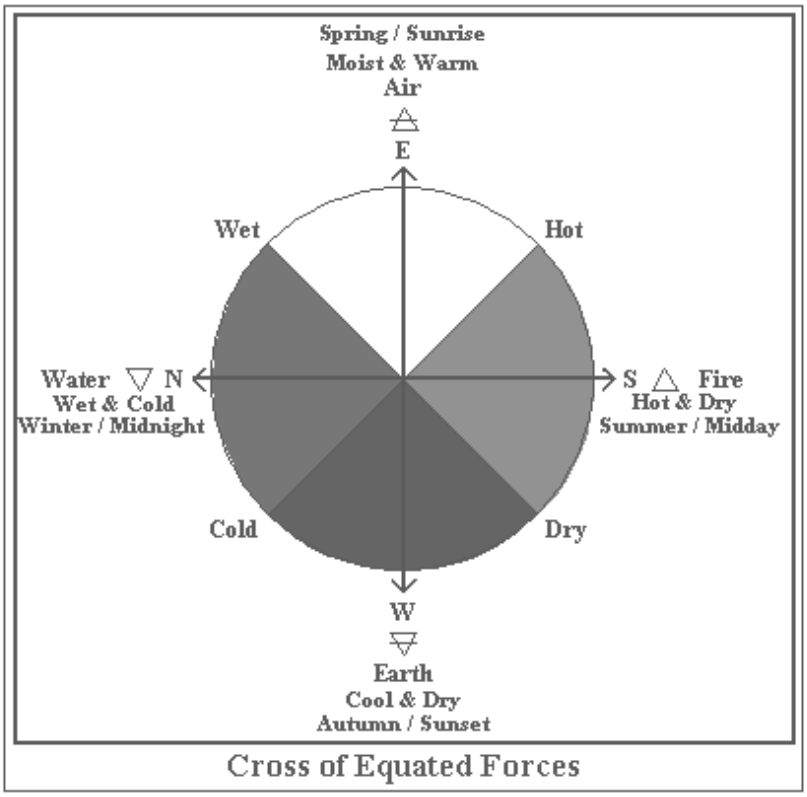
La palabra hebrea Malkuth (pronunciada Malkud), es generalmente traducida al Ingles como ¨Reino¨, aunque en mi opinión, ¨Queendom¨ seria como más exacto. Este es el titulo dado a la mas baja de las diez esferas Cabalísticas y corresponden a la circunstancias de la vida diaria.

Este es el reino normal de la conciencia despierta y de nuestra interacción del día - día con nuestro medio ambiente físico. Mientras su símbolo planetario es la tierra, Malkuth no es el planeta físico en si mismo, mas bien es la simbólica ¨zona faja¨de la tierra, el lente a través del cual todas las fuerzas cósmicas representadas por las esferas mas altas son enfocadas directamente dentro de la realidad física.

Malkuth es así la interfaz entre la energía astral pura y la energía física pura, las cuales se adhieren a esta matriz. Este punto de intersección es muy dinámico.

Malkuth en si mismo, no es un lugar que tiene densidad material y física, pero es un lugar que tiene astral (emocional) y mental (significado esencial) densidad. A través de milenios los humanos han ponderado este reino astral y confeccionado símbolos coherentes para expresar su significado.

El primer símbolo que expresa la interfaz de la matriz astral con la materia física es la densidad de todas las cosas en los Cuatro Elementos. Esto esta representado por la llamada Cruz de las Fuerzas Comparadas.

Cross of Equated Forces

Contrariamente a la interpretación común del Oeste-Agua y Norte - Tierra que es el espacio simbólico de Malkuth. El Fuego es contrario al agua, y el aire es el contrario de Tierra, este cambio de la correspondencia Elemental desde el comun Oeste-Agua al Oeste-Tierra y desde el comun Norte-Tierra al Oeste-Agua. Observa con cuidado esta orientación de Malkuth.

El circulo dividido en cuadrados provee la estructura básica de Malkuth en si mismo. Nuestro Templo de Malkuth sin embargo, es un cuadrado que junta la intersección de estos cuatro cuadrantes. Cuando entremos al Templo de Malkuth estaremos en el centro exacto de la Cruz--el punto donde los Cuatro Elementos están unidos en perfecto equilibrio.

Cada lado del Templo es un arco que guia hacia fuera del reino de ese Cuarto Elemental. Así desde dentro del Templo de Malkuth uno puede hacer una inspección igualmente de los Cuatro Elementales. O uno tiene la opción de atreverse a ir dentro de los Elementales Individuales.

Mas detalles del templo de Malkuth están diseñados para facilitar la exploración de su relación entre la matriz-astral y la materia física. El medio de esta exploración es el leguaje de los símbolos.-

Ya que Malkuth es un espacio de símbolos, nuestra meditación comenzara con viaje adentro de la tierra a través de una entrada en una caverna y de un túnel natural. Este túnel eventualmente guía al templo de Malkuth.

El templo de Malkuth será nuestra permanente puerta de ingreso a cada meditación, comenzaremos con el mismo viaje al Templo de malkuth. Con nuestra primera meditación exploraremos Malkuth pero en las 7 meditaciones que siguen en la serie estaremos usando el Templo de Malkuth, como punto de partida para nuestra exploración de los reinos más altos.

MEDITACION Nº 1 MALKUTH

Alcanzando la Entrada

En un lugar privado donde estés cierto de no ser interrumpido y situado confortablemente, completamente relajado tu cuerpo, enfócate en tu ritmo natural de respiración y deja ir todos los problemas de la vida diaria. Cierra tus ojos y visualiza la entrada de la caverna. Una cortina esta en la entrada, mostrando un símbolo especifico. Enfocate sobre ese símbolo y visualízalo tan claramente como tu puedas

Alcanzando a Malkuth —

Ahora habla (con voz profunda) la frase ADONAI (pronunciado Adonai), por favor guíame a Malkuth.

En respuesta a tu petición las letras hebreas אדני (Adni) aparecen cerca del tope de la cortina como si estuvieran escritas con luz. Un triangulo con la punta hacia arriba brilla fuerte como lo hace también la esfera de mas abajo de las diez esferas y una suave luz fluye desde adentro de la caverna. Cuando ves esta iluminación corre la cortina a un lado y entra en la caverna.

Ante ti un túnel que se alarga trabajado por las fuerzas naturales a través de la oscura roca. Tiene diez pies de ancho y varios de alto y se extiende por 30 pasos. Antes de seguir toma cuidado de estas características y construye una imagen estable.

Diez pasos adentro encuentras la primera antorcha en la pared a tu derecha. Detente aquí y examina la antorcha, prueba a percibir con todos tus sentidos: verla, escucharla, olerla y sentir su calor. Antes de seguir mira a tu alrededor y reafirma tu visualización del túnel desde tu actual visualización del interior del túnel.

Otros diez pasos y ahí esta una antorcha montada en la pared de la izquierda, examina esa antorcha como tu lo hiciste con la primera y en forma similar reorienta tu visualización del interior del túnel.

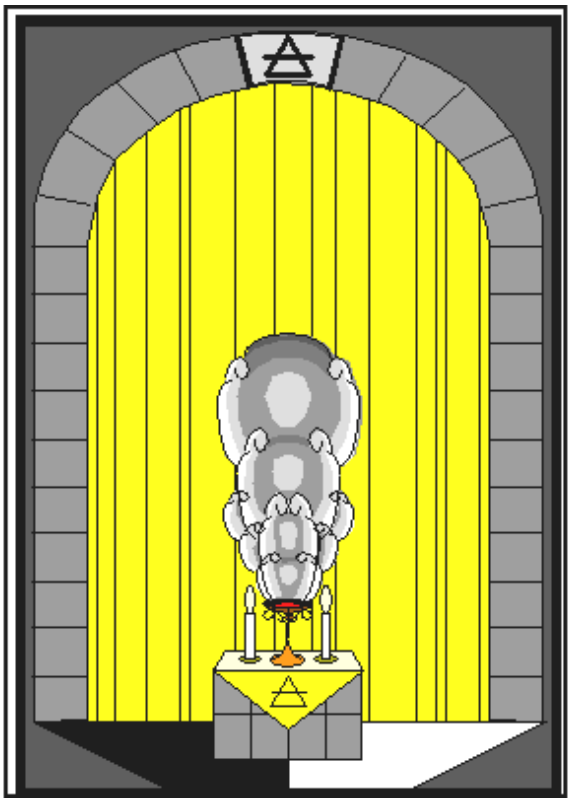
Otros diez pasos y tú llegas a los peldaños de la escalera que te lleva directamente arriba a través de perfecto círculo abierto en el techo del túnel. La luz ilumina los peldaños desde el círculo de arriba, hay diez peldaños cuentalos mientras vayas subiendo. Cuando llegues arriba de la escalera tú estarás en el Templo de Malkuth, mirando hacia el cuarto del Este. Yo estoy en la esquina Sur-Este (adelante a la derecha) esperando tu llegada. Yo soy un hombre delgado de 5´ 11¨ de altura con largo y ondeado pelo rojo y deportivos cortos rojo y barba gris, estaré usando una simple ritual toga amarada con un cinturón azul-rojo y sobre esta un vestido rojo largo hasta el suelo.

El Templo esta construido por piedra ¨tejida¨, el piso es de mármol traslucido. En cada cuarto hay puesto un altar bajo sobre el cual arden dos velas, detrás de los altares velando cada arco cuelgan cortinas hecha de delicada seda.

Permanece unos pocos momentos orientándote en el templo de Malkuth

En el momento apropiado reúno a los participantes y formamos el círculo ritual, guiare a los participantes en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del círculo evocando cada uno de los guardianes de cada cuarto presentando personalmente los participantes a cada Guardián y explorando brevemente cada uno de los reinos Elementales.
El primer que exploraremos será el cuarto Este del Elemento Aire.

El Guardián de este Elemento es el Arcángel Rafael, en hebreo Rafael significa A quien Dios sana. La sanacion que Rafael transmite es el equilibrio del Elemento Aire.

Enciendo el incienso sobre el altar y digo unas pocas palabras, evoco la presencia de Rafael y la cortina de seda se desintegra y luego se resolidifica en la imagen de Rafael (vestido de blanco, con dos alas blancas y un resplandeciente cabello dorado. Un sol subiendo cuelga de su pecho.

Yo presento cada participante a Rafael. El Arcángel saluda a cada participante y comparte unas pocas palabras. Luego vamos al reino del aire que esta detrás de Rafael y que se alarga tan lejos como los ojos pueden ver. Pasamos juntos a través del arco adentro de este reino para una breve exploración.

El aire es el relacionador y mezclador de las cualidades contrarias de Fuego y del Agua, es decir combina el calor del Fuego con la humedad del Aire, pero decir que el aire es calido y húmedo es una sobre exposición. El Aire en efecto no es calido, mas bien, no es frío ni caliente, para el Aire, frío y caliente(expansión y contracción) cada uno de ellos cancela al otro resultando en una temperada neutralidad. En comparación al Agua el Aire es calido, pero comparado con el Fuego es Frío. Asimismo, Aire no es húmedo PER SE mas bien es la mitad entre Agua húmeda como sopa y Fuego seco como hueso.

Esta mediación y sintetización natural es la esencia del Elemento Aire. Es ingrávido, entre la gravedad hacia abajo del agua y la urgencia de subir del Fuego. Es una línea derecha no tendiendo a subir ni a bajar de acuerdo a ella misma.

Esto nos trae otro primer aspecto del Aire- su mutabilidad, mientras el Aire no tiene tendencia en su propiedad, rápidamente acepta la impresión de cualquier fuerza que encuentre, por esta razón el aspecto racional de la mente humana esta asociada con el Aire.

El factor de la mutabilidad del Aire combinado con su tendencia hacia la mediación o equilibrio establece al Aire como el símbolo de todas las comunicaciones, discursos, escritos, etc. Todo cae bajo el dominio de este Elemento.

La representación antropomorfica o los Llamados seres de Los Elementos son las Sílfides. Estos son usualmente vistos como muy pequeñas y esquivos humanoides que tienen alas traslucidas. Las Sílfides, habitantes que son vistos en regiones húmedas, con áreas de claridad prístina y otras áreas de oscuridad tenebrosa. Yo digo usualmente vistas como, porque estos no son símbolos universales, para la mayor parte son culturales pero incluso dentro de una cultura, estos símbolos son vestidos con una infinita variedad. Los símbolos son finalmente personales, cosas intimas. No dos de nosotros experimentaran un símbolo de manera exacta en la misma manera, un símbolo, por su naturaleza es una interacción entre la cosa simbolizada y el ser percibiendo el símbolo.

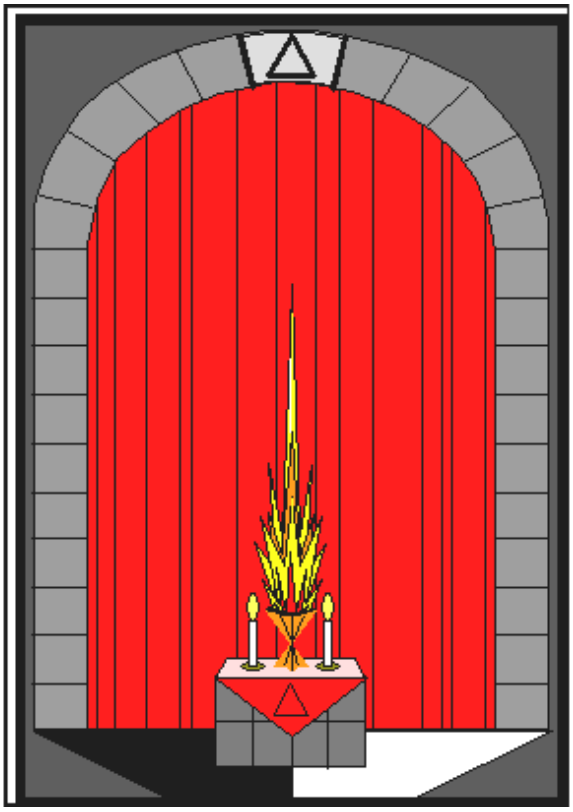
Es importante para el honor de la esencial unidad de nuestra percepción, que cada vea las cosas en su propia manera. Así si tú no ves una pequeña criatura volando, no te preocupes, tal vez tú estés percibiendo las Sílfides como pensamientos que suavemente chocan en contra de tu conciencia o con algún otro símbolo más relevante para tu personal experiencia y temperamento. Esto es la manera de la naturaleza.

MÁS CORRESPONDENCIAS

Principio positivo Mediación, comunicación. **Principio negativo**, dispersión, no crecimiento. **Sentido corporal**, olor. **Sentido astral,** Clarividencia. **Parte del cuerpo**, pecho. **Color y forma**, amarillo creciente. **Tarot**, espadas, caballeros. **Símbolos misceláneos**, incienso, pluma, espadas, amanecer todas las cosas gaseosas. **Temperamento**, Sanguíneo (+), optimismo, penetración, alegría, diligencia, amabilidad, independencia. (-) desprecio, taimado, deshonestidad.

Cuando estamos listos regresamos al arco (esta siempre directamente detrás de ti, simplemente da la vuelta y ahí esta) y pasa atrás adentro del Templo de Malkuth. Agradecemos a Rafael por su hospitalidad y pasamos en el sentido del reloj alrededor del Templo.

El segundo reino que encontramos esta en el Cuarto Sur y es el Elemento Fuego.

El guardián de este Elemento es el arcángel Michael. En hebreo Miguel significa ¨hecho a la imagen de Dios¨, la imagen que Miguel presenta es una de radiante poder- la esencia del Elemento Fuego.

Enciendo la llama sobre el altar y digo unas pocas palabras, así evoco la presencia del Guardián, la cortina de seda se desintegra y luego se resolidifica en la imagen de Miguel (vestido en rojo escarlata, con alas flameantes y brillante pelo rojo. Toda su apariencia flamea).

Presento a cada uno de los participantes a Miguel. El Arcángel saluda y comparte unas palabras privadas.

Luego vamos al reino del Templo el cual esta detrás de Miguel y se alarga tan lejos como el ojo puede ver. Pasamos juntos a través del arco centro del reino para una breve exploración.

El Fuego es el símbolo arquetípico para la energía radiante. Ello causa expansión al momento de ir hacia arriba y hacia fuera, una excitación en lo que sea que encuentre, también consume lo que sea que ello toque, o más bien, ello transforma lo que sea que toque en un estado más alto del ser.

El Fuego es eléctrico, caliente y seco, simboliza la divinidad y la voluntad humana, la fuerza, poder y pasión. Su efecto va desde la más severa inconstancia hasta la más

continua nutrición de lo adquirido. En el nivel que sea que uno lo encuentre, el Fuego siempre esta activo comunica su calor a su alrededor.

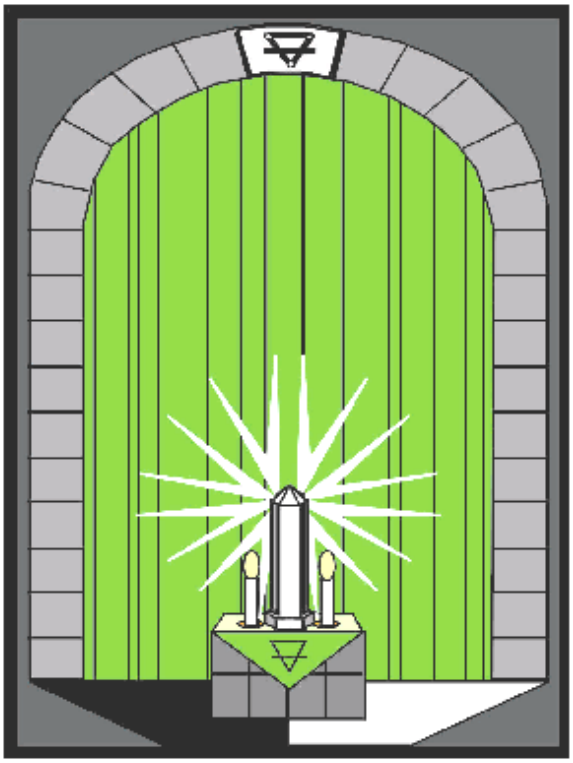
Los seres del Fuego son llamados Salamandras y son usualmente descritos como teniendo una apariencia de reptil. Esto viene del Angulo natural del Fuego el cual tiende a manifestarse simbólicamente en una alargada forma como salamandra. La salamandras, habitantes que son vistos como un excitante reino de llamas danzantes, volcanes en erupción y así sucesivamente.

MÁS CORRESPONDENCIAS.

Principio positivo, energizante, fortalecedor. **Principio negativo**, consumirse, quemarse. **Sentido corporal**, vista. **Sentido astral**, clarividencia. **Parte del cuerpo**, cabeza. **Color y forma**, triangulo rojo. **Tarot**, bastos o bastones, reyes. **Símbolos misceláneos,** llama, vela roja, cetro, luna llena. **Temperamento**, colérico (+) fuerza, entusiasmo, resolución (-) glotonería, celos, irritable, obstrucción.

Cuando estemos listos, regresamos al arco y pasamos adentro del Templo de Malkuth. Agradecemos a Miguel por su hospitalidad y pasamos en el sentido del reloj alrededor del Templo.

El tercer reino que encontramos es del cuarto Oeste y el Elemento Tierra.

El guardián del elemento es el Arcángel Gabriel. En hebreo Gabriel significa, A quien Dios hace fuerte, La fuerza que Gabriel posee es el poder de solidificacion- la esencia del elemento Tierra.

Digo unas pocas palabras y el gran cristal sobre el altar del Oeste brilla fuerte con una profunda radiación. Evoco la presencia del Guardián, la cortina se desintegra y luego se resolidifica en la imagen de Gabriel (vestido con colores café y verde oscuros, con alas negras y pelo negro azabache. Sus alas no son para volar pero nos cubre en un gracioso abrazo de saludo.

Presento cada participante a Gabriel, el arcángel saluda a cada uno y comparte unas pocas palabras.

Luego vamos al reino de la Tierra que esta detrás de Gabriel y que se alarga tan lejos como el ojo puede ver. Pasamos a través del arco adentro del reino para una breve exploración.

La Tierra esta al lado contrario del Aire, donde el Aire no tiene peso, la Tierra tiene peso. Donde el Aire media entre dos fuerzas opositoras, la Tierra toma aquellas influencias de sus manifestaciones extremas. La Tierra es fusionante, solidificante, cristalizante, basamento. Ella es la fundacion donde el Fuego se mueve hacia arriba, en el cual el Agua desciende y sobre el cual el Aire planea.

Parte del misterio de este Elemento, es que no existe en y si mismo, lo cual es decir que es el producto de la interacción entre el Fuego, Aire y Agua, cuando el Fuego encuentra Agua, resulta Aire. Cuando el Fuego y el Agua interactúan a través del Aire como medio, las tres partes de esta interacción son llamadas Tierra. El positivo Fuego y la negativa Agua unidos por el neutral Aire juntos forman el dinámico-positivo-neutral-negativo electromagnetismo de la Tierra.

Algunos dicen que la Tierra no es un verdadero Elemento, pero este es un punto fino de la filosofía y consecuentemente no de mucha importancia para la experiencia practica. En la práctica la Tierra es en cada trozo tanto o mas Elemento como el Fuego o el Agua.

Nuestra conciencia en si misma (vista como un conglomerado de varios aspectos de fogosidad, airosidad y acuosidad traídos por la manifestación singular) y el organismo físico en el cual vive están ambos atribuidos a la Tierra. Así están todas las cosas sólidas y pesadas.

Las palabras sólido y macizo, son las que mejor describen los seres de la Tierra llamados Gnomos, ellos son usualmente vistos como chicos, gruesos, oscuros, barbudos, vestidos en simple y utilitaria vestimenta y muy amigables con los humanos. Su reino es subterráneo y ellos afortunadamente describen todos los misterios bajo la tierra de la Naturaleza.

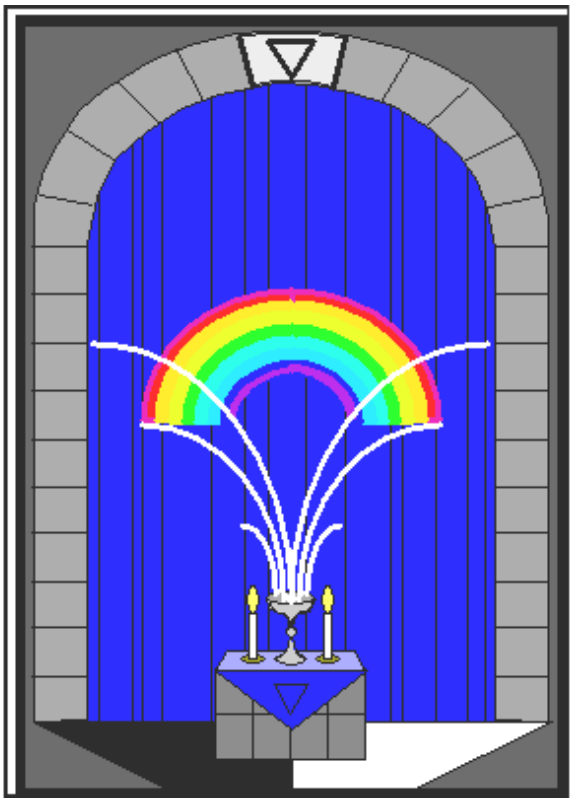
MÁS CORRESPONDECIAS

Principio positivo, crecimiento, solidificación. **Principio negativo**, bloquear, detención, oscuridad. S**entido del cuerpo**, tacto. **Sentido astral**, Clairsentience. **Parte del cuerpo**,

piernas, huesos, músculos. **Color y forma**, negro, cuadrado. **Tarot**, oros, sotas. **Símbolos misceláneos**, suciedad, sal, cornucopia, pentaculos, atardecer. **Temperamento**, flemático (+) resistencia, consideración, puntualidad, responsabilidad, objetividad (-) falta de confianza, inescrupuloso, lerdo, holgazán.

Cuando estemos listos regresamos al arco y pasamos al templo de Malkuth. Agradecemos a Gabriel por su hospitalidad y pasamos en el sentido del reloj alrededor del templo.

El cuarto y final reino o encontramos en el lado Norte y es el Elemento Agua.

El guardián de este Elemento es el Arcángel Hanael, en hebreo Hanael significa a quien dios hace gracioso, Hanael expresa su gracia como un fluido magnético--la esencia del elemento Agua.

Digo unas cuantas palabras sobre el cáliz con Agua que esta sobre el altar y un bello arco iris repentinamente aparece. Evoco la presencia del Guardián y la cortina de seda se desintegra y luego se resolidifica en la imagen de Hanael (vestido con un azul-verde agua de brillo flotante con alas de espuma de mar y pelo castaño. Su abrazo se siente limpiador como si una refrescante corriente de agua haya pasado a través de nuestro cuerpo desde la cabeza a los pies.

Presento a cada participante a Hanael, el Arcángel saluda a cada uno y comparte unas palabras.

Luego vamos al reino del Agua el cual esta detrás de Hanael y que se alarga tanto como el ojo puede ver. Pasamos a través del arco adentro del reino para una breve exploración.

El Agua es el polo contrario del Fuego, es fría, húmeda, contractiva, magnética y tiende hacia abajo. Donde el Fuego es angular, el Agua es curvilinear y fluida. Donde el Fuego es fuerza bruta de voluntad el Agua es la innegable fuerza de la emoción, sentimiento e intuición y de esfuerzo persistente. El Fuego limpia quemando, el Agua limpia lavando. Fuego alimenta cosas excitándolas para vivir. Agua alimenta cosas para calmarlas a un ritmo sostenible.

El Elemento Agua es el arquetípico océano madre de toda vida. Ella esta llena de potencialidades cada persiguiendo su propio paso hacia la manifestación. Este es un bello y encantador reino poblado por seres llamados Ondinas. Estas criaturas son usualmente vistas como medio pez o delfín y mitad humana, usualmente la mitad de arriba es humana simbolizando la evolución desde la forma primaria a la forma final. Ellas hablan el lenguaje de las emociones y comunican la belleza en su forma y acción. Ellas simbolizan todo lo más acuoso de la Naturaleza.

MÁS CORRESPONDENCIAS

Principio positivo, sanción, creación, flotación. Principio negativo, desestabilización, contractivo. Sentido del cuerpo, sabor. Sentido astral, clairfeeling. Parte del cuerpo, abdomen. Color y forma, circulo, azul. Tarot, copas, reinas. Símbolos misceláneos, todos los líquidos, cáliz, conchas de mar, medianoche. Temperamento, melancólico, (+) compasión, respetabilidad, modestia, calma, devoción. (-) timidez, indiferencia, depresión.

Cuando estamos listos regresamos al arco y pasamos al Templo de Malkuth. Agradecemos a Hanael por su hospitalidad y pasamos en el sentido del reloj al lugar del cuarto Este.

Cuando el ritual astral esta completo y hemos explorado cada uno de los reinos Elementales, desharé el circulo formado, los participantes luego salen de la misma manera que vinieron, bajando por la escalera, a través del túnel fuera de la entrada de la caverna y finalmente regresando a la conciencia física normal.-

TRABAJOS SIGUIENTES

Inmediatamente escribe algunas notas resumiendo los puntos clave de tu experiencia. Esto te ayudara a trae mas experiencias astrales efímeras, firmemente agarradas de tu normal conciencia despierta. También grandemente te facilitara la integración de aquellas experiencias en tu vida diaria.

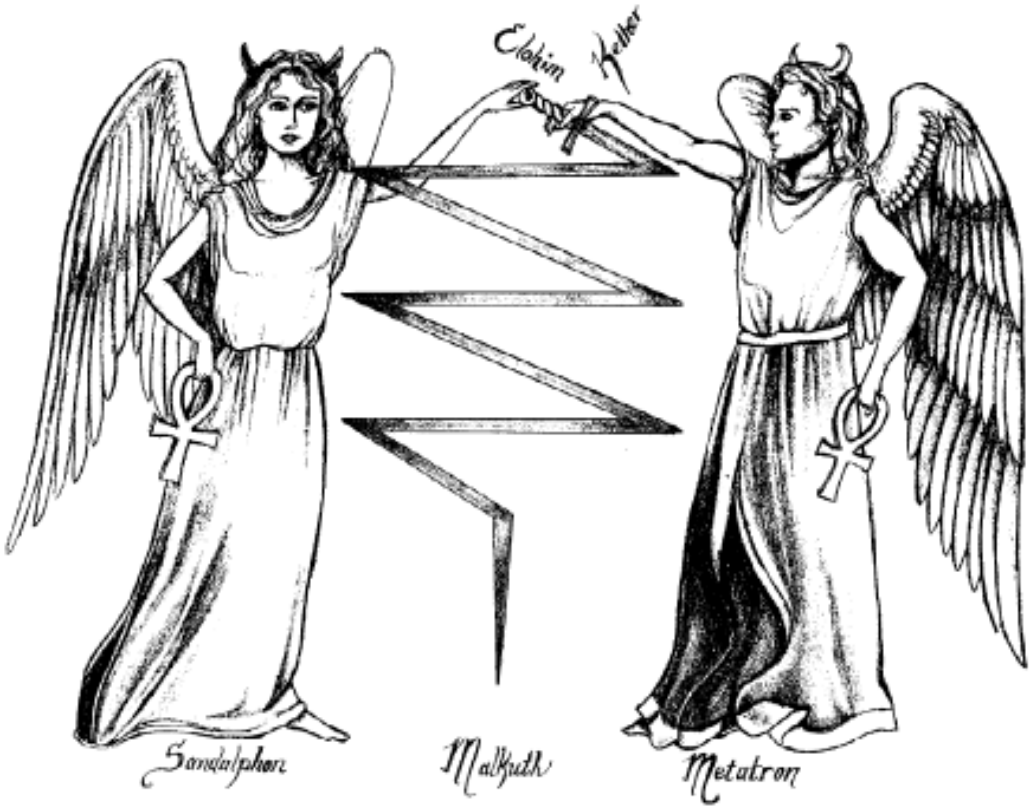
En los días inmediatamente siguientes a tu meditación en Malkuth enfoca tu atención en percibir los Cuatro Elementos como ellos se manifiestan alrededor de ti. Así tu notas los casos en tu medio ambiente, analiza ellos y prueba a discernir su composición Elemental. ¿Que elementos predominan en esa o aquella cosa? ¿Como están los otros elementos manifestados menos dominantes?

No seas demasiado rígido en tus análisis. Recuerda que todas las cosas existen en combinación. Lo que parece ser en la primera puro Fuego, por ejemplo, es en realidad una combinación de 4 elementos. Ellos deben estar todos presentes los 4 elementos para que la manifestación física ocurra. Asimismo analiza tu interacción con otras gentes. ¿Qué elementos predominan en tu relación? ¿Cómo están los elementos manifestados? Y finalmente cambia este análisis dentro de ti y examina las respuestas de tu mundo interno mental y emocional dentro del medio que merodea. ¿Qué elementos predominan en tu personalidad? ¿Como están los otros elementos manifestados? Nuevamente debes tener cuidado de ser demasiado rígido en tu análisis.

Regresa regularmente al Templo de Malkuth y sigue una más completa exploración de los reinos elementales. Explora no solamente su externo y universal significado sino también busca su interno y personal significado. En otras palabras usa los elementos para conectar tu mundo interno con tu experiencia del universo externo. Los elementos pueden ser una herramienta manual para entender los mundos internos y externos y una poderosa herramienta para efectivamente unir estos todo-demasiado-seguido dispares reinos.

Así tu llegas a ser mas familiar con cada uno de de los Cuatro Elementos, enfoca tus esfuerzos sobre la personalidad que tu manifiestas. Examina tu personalidad cerradamente y analízala con las herramientas de los cuatro elementos. Determina cuales partes de ellas corresponden con cuales de las influencias elementales y de esta manera, completamente cataloga la personalidad que tus corrientemente manifiestas. No hagas en este punto dedicarte a cambiar tu personalidad, por ahora estas solamente catalogando y conociendo sus actuales parámetros.

Mientras trabajas en el Templo de Malkuth, cuidadosamente estés seguro de cultivar la amistad con los Cuatro Guardianes. Trata a ellos siempre con respeto y amabilidad y con absoluta honestidad y ellos llegaran a ser verdaderos amigos

Elohim
Kether
Sandalphon
Malkuth
Metatron

INICIACIÓN HERMÉTICA

RAWN CLARK

INTRODUCCION

Es mi honor para presentarle algunos de mis pensamientos sobre el curso de la iniciación presentado en "iniciación en hermética" de Franz Bardon (IIH).

(Emplearé la edición de 1999 de Merkur a través de mis comentarios. Las diferencias entre esta edición y anteriores son de menor importancia. El único cambio es que la actual traducción inglesa es más fácil para el lector moderno que la traducción original.)

Cuando un estudiante primero se acerca a este trabajo, las preguntas se presentan inevitables. Mientras que la mejor manera de contestar estas preguntas es que el estudiante medite, considere y llegue a las respuestas por si mismo, ésta satisface raramente al principiante y muchos pondrán el libro a un lado por la frustración. Actualmente, ahora que el Internet nos ofrece una manera fácil de entrar en contacto con otros que han estado haciendo el trabajo de IIH por muchos años, hay poca razón para que el principiante haga que sus preguntas más simples se conviertan en una barrera para el progreso.

Las respuestas a las preguntas más profundas sin embargo, deben ser encontradas por el estudiante por sus propios medios. ¡En estas materias, la experiencia sigue siendo el único profesor confiable!

Los pensamientos que profeso aquí vienen de mi propia experiencia persona en mi trabajo a través de los pasos de IIH. Es trabajo del estudiante probar o refutar lo que he escrito con su propia búsqueda del trabajo. Lo qué escribo es solo para ampliar sobre algunas de las cosas que Franz Bardon dijo, no para suplantar lo que Bardon escribió. Esperanzadamente, mis palabras combinadas con el texto de IIH, harán más fácil que el estudiante comience el trabajo con mayor confianza.

IIH presenta un curso coherente de iniciación. Este, a diferencia de muchos sistemas modernos de iniciación, comienza desde el principio. Cada paso sigue desde donde dejo el paso anterior. Por lo tanto, es prudente que el estudiante no salte ningun ejercicio en el camino. Lo que parece simple en el principio demostrará ser esencial para el éxito en el futuro.

La iniciación no es una maratón. Importa poco si le lleva 30 años el alcance del paso 10 o si toma solamente 10 años. Progrese a su propio paso (sin malgastar el tiempo) y practique paciencia y perseverancia. No tengo absolutamente ninguna duda que cualquier persona que desee sinceramente tomar este trabajo se encontrara con el éxito deseado si persiguen firmemente IIH.

Cada uno de los 10 pasos en IIH se analiza en tres categorías diferentes: Espiritu (mental), alma (astral) y físico. Cada uno de estas categorías debe ser perseguida mano a mano. Esto trae un progreso equilibrado que es esencial en el verdadero avance en la magia. Nunca debe el estudiante ir, por ejemplo, de los ejercicios físicos del paso uno, a los ejercicios físicos del paso dos, hasta que los ejercicios mentales y astrales del paso uno también hayan sido dominados. Si cierto sistema de ejercicios dentro de un paso es fácil para usted y lo completa antes de terminar las otras categorías dentro de ese paso, entonces mejore simplemente sobre sus éxitos mientras que acaba el resto de los ejercicios del paso. El estándar del éxito que Bardon presenta para las tres partes de cada paso debe ser logrado antes de progresar al paso siguiente.

El trabajo de IIH requiere disciplina y comisión. Al principio el estudiante necesitará sacar tiempo de su horario diario para acomodar los ejercicios. Aconsejo que, si es posible, el principiante dedique por lo menos una hora al despertar en la mañana y una hora cada tarde antes de ir a dormir. Pero no se prohíba las excepciones ocasionales a este régimen -- cinco días a la semana serán suficientes, pero siete es mejor. Esta disciplina se convertirá eventualmente en una alegría y el período el cual es una responsabilidad pasará rápidamente.

No obstante, es importante considerar esto ANTES DE QUE uno comience el trabajo. Primero, el estudiante debe leer IIH algunas veces y conseguir una sensación de lo que exactamente se nesecitara. Si usted no ve ninguna manera en la cual su ocupada vida pueda acomodar el tiempo requerido para esta clase de trabajo, entonces seria mejor si usted pospone el comenzó de este trabajo hasta que usted sea capaz de reformar de nuevo su vida. Mientras tanto, usted puede iniciar los cambios en su vida que eventualmente le permitirá el tiempo necesario para estas búsquedas.

Sea bueno con usted mismo. La iniciación no es una tortura. Se supone que es, si no divertido, por lo menos interesante e inspirador. Mejorarse puede ser (y en mi opinión, DEBE ser) un pasatiempo feliz.

La iniciación no es una trayectoria hacia grandes riquesas ni poder sobre el los demas. Si éstas son sus metas entonces usted no encontrara éxito genuino en la búsqueda de la magia. Hacerse la pregunta de porqué usted está eligiendo este trabajo, es esencial. Es sabio pasar una cantidad grande de tiempo para pensar en sus razones por adquirir esta responsabilidad.

A través del curso de IIH, sus intenciones serán probadas repetidamente. Éstas marcan las varias "trampas" o las "persianas" que son habladas por de los que han hecho progreso en este camino. Solamente los motivos "correctos" llevarán al estudiante a través de ciertas piezas de la trayectoria de la iniciación. Si sus motivos son demasiado egoístas o demasiados egotistas, entonces usted encontrará una pared y solamente una nueva evaluación de sus motivos le liberará. Esto es una buena cosa y no es una obstrucción en si. En lo contrario, es una parte vital de la iniciación que garantiza que el estudiante permanece en curso o renuncia a la búsqueda.

En esta edad moderna cuando la información es tan fácilmente accesible, tenemos el hábito de buscar respuestas en fuentes externas. Hemos perdido el hábito de buscar dentro

nuestras respuestas y de intentar nuestro más grande esfuerzo para resolver los problemas por nosotros mismos. Mientras que es fácil acumular información y almacenarla en nuestras mentes como conocimiento, es solamente con experiencia que la información se transforma en entendimiento. El proceso de la iniciación es uno de experiencia, no una acumulación mera de información. Así, es importante comtemplar cada idea que usted encuentra en IIH y resolver el rompecabezas siempre que sea posible. Esto es especialmente verdad cuando viene a la sección de "teoría". Mucho de lo que dice Bardon en esta sección es un contorno mero de los hechos y no fue dado como respuesta a todas sus preguntas sino más como algo para estimular su propia meditación y contemplación. Por favor este convencido que algunos de los pedacitos más confusos se clarificarán en un cierto plazo al usted recolectar más experiencia.

La iniciación requiere del estudiante una auto honradez radical. Este pendiente de no convenserse usted mismo de que usted ha logrado algo que en realidad no ha logrado, Y este siempre listo para criticarse cariñosamente.

Cada uno tenemos dentro de nosotros una fuente más confiable de dirección. Ésta es la voz interior de nuestra conciencia individual. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es de escuchar SIEMPRE mi conciencia. Nunca me ha conducido mal y he venido a un punto donde NUNCA desobedezco sus dictados. Le aconsejo igualmente lo mismo. ¡Escuche y siga su conciencia y su éxito continuo será asegurado!

¡Le deseo a usted el éxito más grande en su trayectoria a la iniciación!

TEORIA

Los Elementos.

La filosofía de elementos es, obviamente, una construcción humana. Es una forma en la cuál los seres humanos hemos procurado describir el funcionamiento del universo. Pero aunque es una construcción humana esto no niega el hecho de que describe una cosa verdadera. A mi mente, es una descripción que trabaja bien. Me da una herramienta por la cual pueda trabajar con las fuerzas reales que intenta describir. De todas formas, es imperfecto y no empareja exactamente la realidad de las cosas, pero entonces otra vez, un emparejamiento exacto sería imposible.

Las fuerzas que son la base de los elementos existen sin importar si o no intentamos describirlos y sin importar si o no los seres humanos estan al rededor para percibirlos.

Hay dos cosas muy importantes a tener presente al trabajar con los elementos. Primero es que los elementos no son iguales que los fenómenos físicos que comparten los nombres. Por ejemplo, el elemento del fuego no es igual a los fenómenos físicos del fuego. Los nombres de los elementos se derivan con la "ley" de la analogía. Esto significa que el elemento del fuego posee muchas de las características del fuego físico, tales como expansividad, calor, brillo, y la capacidad de transformar lo que toca.

Muy a menudo el estudiante cae en la trampa de dar una relación demasiado cercana entre los elementos y sus fenómenos físicos análogos. Esto tiende a obscurecer la significación más profunda de los elementos y debe, por lo tanto, ser evitada.

Segundo lugar de importancia con respecto a los elementos es el hecho que en nuestro reino físico, los elementos nunca actuan solos. Todas las cosas físicas son una combinación de los elementos. Por ejemplo, los fenómenos físicos del fuego no se componen solamente del elemento del fuego. En lo contrario, el fuego físico se compone de los cuatro elementos que trabajan juntos (más el quinto -- Akasha). Una cosa física puede demostrar el predominio de un elemento sobre los otros, pero todavía contiene los cuatro.

Los elementos existen en su prístino, sentido separado solamente en su alcance mas rarificado de los planos astrales y mentales.

Los fluidos eléctricos y magnéticos.

Bardon no escribe extensivamente sobre los fluidos eléctricos y magnéticos en la sección de la teoría de IIH. Él, sin embargo, habla de ellos en los diez pasos y en sus otros libros, especialmente KTQ y Q&A. Pero en ningun punto él define claramente y exhaustivamente estos términos.

Probablemente la primera pregunta que se presenta es qué quiere el decir con Fluido? Por Fluido, Bardon indica una energía o una esencia que manifieste el movimiento y se dirija de una manera similar al agua. Ambos Fluidos son cosas dinámicas. IIH enseña al estudiante cómo manipular o manejar estos Fluidos, formarlos en cualquier forma que el desee e impregnarlos con cualquier deseo correspondiente.

Estos dos líquidos son la polaridad principal y son eficaces en cada plano de la existencia. El Fluido eléctrico es el poste positivo, expansivo y el Fluido magnético es el poste negativo, contractivo opuesto. Como con un imán físico, estos postes no pueden ser separados -- son manifestos en la serie continua que los une en su eterno abrazo. Ambas fuerzas son iguales e interdependientes, y se han descrito en cada cultura en una forma u otra. En el nivel más alto, estos postes se expresan a través de las dos caras del uno.

Los líquidos son la raíz de los elementos fuego y agua. Esta es la razón por la cual, en el curso de IIH, el estudiante mira dentro del elemento del fuego para el líquido eléctrico y dentro del elemento del agua para el líquido magnético. Es en realidad, difícil para el estudiante distinguir al principio entre los elementos primarios y los fluidos. Pero hay una diferencia -- es solo dificil de explicar.

Dentro del elemento del fuego, el Fluido eléctrico se encuentra en la expansividad, el calor y la luz del fuego. El Fluido magnético se encuentra dentro de la contractividad, del frío y de la oscuridad del agua. El Fluido magnético da la forma a la fuerza eléctrica y a todas las cosas en nuestro mundo, actúan en unisono. Los Fluidos son las dos fuerzas principales y los elementos son sus extensiones o modificaciones.

Cada uno de los elementos se puede decir que tiene una carga electromágnetica específica. El elemento del fuego es predominantemente eléctrico y el agua, magnética. El aire representa un equilibrio de los dos Fluidos (la serie continua que conecta estos dos postes), el hermafrodita perfecto, capaz de aceptar la influencia de cualquier Fluido. El cuarto poste del imán quadrapolar, el elemental tierra, representa la acción combinada de estas tres cargas electromágneticas.

Esto es a menudo difícil para que el principiante entienda. Requiere de una consideración cuidadosa el ver cómo, en un nivel filosófico, la combinación de piezas puede igualar a veces más que la suma de sus piezas. En este caso, la amplificación del efecto ocurre porque las piezas que se combinan son todas cosas dinámicas. Su dinamismo las hace interactivas y juntas, hacen algo nuevo que no existe en el nivel de sus piezas independientes. Así el elemental tierra contiene no solamente el equilibrio eléctrico y magnético del aire, pero también las polaridades crudas del fuego y el agua. Junto, trabajan de una manera dinámica, rítmica y cíclica. Es la combinación y la interacción de estas tres piezas dinámicas que causa que las cosas se manifiesten solidamente en cada uno de los tres medios o sustancias (mental, astral y físico).

El trabajo serio con los líquidos no comienza hasta el octavo paso de IIH, asi que no hay punto en enumerar también muchas correspondencias de los Fluidos aquí. Entre ahora y el paso ocho, usted tendrá una gran cantidad de tiempo para llegar a familiarisarce con los Fluidos por usted mismo. Mientrastanto, aquí están algunas notas de los propios comentarios de Bardon según lo retransmitido por sus estudiantes directos en el libro "preguntas y respuestas (Q&A)" .

MENTAL (página 24, pregunta # 19): "el líquido eléctrico llena los pensamientos abstractos con el Fluido eléctrico puro, calor, extensión y dinámica. El Fluido magnético los llena del Fluido magnético puro y de las cualidades contrarias. Por ejemplo, el líquido eléctrico se expresa con sus cualidades de voluntad, mientras que el líquido magnético se expresa en el antipolo de la voluntad, es decir, en creencia manifestada, un aspecto de la energía universal productiva."

ASTRAL (página 47, pregunta # 12): "Clarividencia es una capacidad eléctrica del cuerpo astral; el clarisencia y sicometria son capacidades magnéticas."

FISICO (página 65, pregunta # 5): "si estamos bajo influencia del Fluido eléctrico, entonces el elemento del fuego es más eficaz en nosotros. En este caso nos sentimos calientes, o somos activos a grados más altos, trabajamos más diligentemente, y por lo tanto estamos internamente saciados con el elemento del fuego. Con la influencia creciente del Fluido magnético percibimos frialdad; si el Fluido magnético es saciado dentro de nosotros, la eliminacion aumenta" (página 66, pregunta # 6): "en la superficie del cuerpo humano, el Fluido electromágnetico es eficaz como radiación de vida-magnetismo. La parte derecha del cuerpo es (en el caso de una persona derecha) el lado activo o eléctrico, mientras que el lado izquierdo del cuerpo es pasivo o magnético. El contrario es el caso con una persona zurda. "el Fluido eléctrico, con su extensión, causa la radiación de electrones en el interior de cada cuerpo [es decir, cosa física], que por otra parte son atraídas por el Fluido magnético de la tierra. [Esto explica "gravedad".] El Fluido eléctrico está situado en el

interior de todo lo creado, por lo tanto también en el centro de la tierra, mientras que el Fluido magnético es eficaz en la superficie de la tierra y en todo lo creado... El líquido eléctrico produce los ácidos en todos los cuerpos o sustancias orgánicas o inorgánicas de un punto de vista químico o alchemico, mientras que el líquido magnético es eficaz de una manera alcalina."

Innecesario decir (pero lo diré de todos modos), los líquidos eléctricos y magnéticos no son la misma cosa que los fenómenos físicos de la electricidad y el magnetismo. Aunque se relacionan análogamente, no son iguales. Los fenómenos físicos de la electricidad y del magnetismo son cada uno causado sobre todo por su fluido pero no son puramente ninguno de los dos fluidos--cada uno esta compuesto de los cuatro elementos con una polarización predominante ya sea de fuego o agua.

Es imposible para mi describir como se siente acumular y proyectar los fluidos. La única forma de saberlo es a través de experiencia directa, La clave para la cual es tomar nota cuidadosa, en su vida diaria, de las cualidades que describí arriba y buscarlas, especialmente a lo largo de su trabajo con los elementos.

El "Od"

Bardon menciona "Od" de pasada pero en realidad no explica que quiere decir con este término. He escuchado varias definiciones de Od pero de lo que he percibido de la definición de Bardon, el se refiere a el carácter del individuo o en otras palabras a la expresión del individuo de su composición elemental particular.

El Od es principalmente Eléctrico por naturaleza. Puesto simplemente, es la energía que cada uno expresamos a través de nuestros pensamientos y emociones acumulados. En el nivel mental, es nuestra actitud y la calidad/cantidad de nuestras ideas, vistas en como ellas influencian a otros - en otras palabras, su emanación. En términos astrales, el Od es nuestro carácter astral u composición emocional, otra vez en su fase de emanación que influencia nuestro alrededor. Para nuestro cuerpo físico, El Od es la vitalidad que traemos a la vida y expresamos a través de nuestras acciones. Así, uno con un Od fuerte es generalmente gregario y activo y uno con un Od pasivo débil es pasivo y tímido.

Estos tres aspectos del Od trabajan en unison para producir el Od total. Un lugar en donde Bardon habla del Od es en el pequeño libro "preguntas y respuestas", bajo título astral (página 50, pregunta # 21). Esta pregunta se refiere a métodos curativos astrales y da una pista importante en cuanto a lo que Bardon quiere decir por Od: "traemos esta energía vital acumulada directamente del universo y la dirigimos dentro del cuerpo astral de la persona enferma sin pasarlo a través de nuestro propio cuerpo. Con esto prevenimos el debilitamiento de nuestra propia vitalidad y a el mismo tiempo previene la mezcla de nuestro Od (carácter) con el Od de la persona enferma; de lo contrario nos podríamos infectar con las cualidades negativas del paciente." Mientras que Bardon habla aquí solamente del Od en relación a curación astral, igual puede ser dicho del Od mental en curación mental y del Od físico durante la curación física.

El Imán Quadrapolar.

Bardon habla del imán de Quadrapolar a lo largo de sus libros, pero aún muchos lectores tienen dificultad con el concepto básico, especialmente los que no están familiarizados con el diagrama hermético conocido como "la Cruz de Fuerzas Igualadas" (CEF) El diagrama de la CEF es un cuadro simplificado del imán Quadrapolar y es de ayuda inmensa en la comprensión de este. Por favor tómese el tiempo de dibujar uno para su propio estudio (o por lómenos visualícelo con mi descripción).

Comience dibujando un círculo con un diámetro de alrededor tres pulgadas (7,5 centímetros). Dibuje una línea vertical de borde a borde a través del punto central del círculo. Luego dibuje una linea horizontal correspondiente a través del punto central. Esto debe producir un círculo cuadrado, es decir, una cruz de brazos iguales dentro de un círculo.

Ahora etiquete los postes de la cruz. Escribiendo justo afuera del circulo, ponga "Fuego"' a la derecha, "Agua" a la izquierda, "Aire" arriba, y "Tierra" abajo. Justo dentro del círculo escriba lo siguiente: Sobre la línea del Fuego, ponga "Caliente", abajo ponga "Seco". Sobre la línea de agua ponga "Húmedo" y abajo ponga "Frió". A la izquierda de la línea de Aire ponga "Húmedo" y a la derecha coloque "Caliente". A la izquierda de la línea de Tierra coloque "Frió" y a la derecha "Seco". En el centro del círculo donde las dos líneas se encuentran, coloque un punto grande y coloque "Punto Profundo" o "Aethyr".

Si desea pintar su CEF, necesitará dividir otra vez su círculo, esta vez, en ocho porciones. Reproduzca su trabajo de crear la cruz de brazos iguales pero este vez, la pone oblicuamente de modo que divida cada uno de las cuatro secciones exactamente por la mitad. Como usted vera, esto establece cuadrantes para cada uno de los elementos en vez de solo polos para los elementos. Coloree el cuadrante derecho con un rojo brillante para el fuego. Coloree el cuadrante izquierdo con un azul ciánico para el agua. El cuadrante superior debe ser amarillo brillante para el aire, y el cuadrante inferior debe ser un verde oliva o un profundo marrón terroso. [Alternativamente usted puede utilizar las asociaciones de color que Bardon enlista: Rojo-Fuego; verde- Azul, Agua; azul-pálido brillante, Aire; y marrón, gris, o negro oscuro para la tierra.]

Y ahora, para un toque final, puede dividir en mitades (a lo largo de la línea vertical Aire-Tierra), todo el papel en donde esta dibujando - el Fluido Eléctrico a la derecha y el Magnético a la izquierda. Con el lado derecho de su página debe pintar la área fuera del círculo de color rojo brillante (un poco más azul que el color que utilizo para el Fuego). Similarmente pinte el lado izquierdo de la hoja (fuera del circulo) con un color azul profundo (no tan azul o verdoso que el que utilizo para el agua).

Usted puede, con tiempo, agregar cualquier correspondencia que usted desee a este diagrama. Lo que logra mas admirablemente es iluminar las formas en las cuales los Elementos interaccionan.

La razón principal por la cual Bardon utilizó la analogía de un imán específicamente, era acentuar la interacción no solamente de los elementos, sino más importantemente, de los

líquidos. Como con un imán físico, estos dos postes opuestos coexisten. Se atraen con sus semejanzas y se repelen con sus diferencias. Ésta es la misma situación con el imán quadrapolar pero en una escala diferente.

El imán quadrapolar se compone de cuatro polos en vez de dos… Tres de estos (el elemento del Fuego predominante eléctrico, el elemento predominante magnético del agua, y el electromagnetismo igualmente equilibrado del elemento aire) se combinan y su interacción causa el elemento tierra.

Algunos dicen que el elemento tierra no es un elemento propio de por si, sino la interacción de los tres "verdaderos" elementos de fuego, aire y agua. Esto es solo parcialmente verdad. ES la interacción de tres elementos, pero el hecho de que estos elementos son dinámicos y por lo tanto interactúan cuando están combinados, dan lugar a la creación de un factor enteramente nuevo - la combinación termina igualando mas que la suma de sus partes. Es este producto único de la interacción del fuego, aire y agua que llamamos tierra. Así la tierra se manifiesta como uno de los polos del imán quadrapolar. Por las mismas torceduras del pensamiento filosófico, el imán quadrapolar, igual que con el imán bipolar común, es más que sus polos. Es también la interacción acumulativa de sus polos.

En el centro del imán quadrapolar esta el "punto profundo" de el que Bardon habla en IIH (paso cinco) y KTQ. Esto no es nada más que el Akasha o el Aethyr, de donde todos los demás brotan. El universo del Hermetista es infinito y uno de los misterios transportados por el imán quadrapolar es que este punto central ocurre en cada "donde", "cuando", "porque", "que", y "quien" dentro del infinito.

Los seres de los elementos.

En el Forum de discusión en la Internet, recientemente se presentó la pregunta de si los seres de los elementos son metafóricos y contenidos en el psique, o si son entidades independientes. Ésta es una consideración común considerando como suenan las descripciones de estos seres a un cuento de hadas.

La verdad de esto es que los seres de los elementos son de por si entidades independientes de la psique humana. Sus FORMAS, sin embargo, no son independientes de la psique humana. ¿Suena confuso?

Los seres de los elementos existen dentro del reino astral y por lo tanto son vistos por tener una cierta forma. Su forma es simbólica como lo es cualquier forma astral. Por lo tanto la forma en la cual se perciben varía de cultura a la cultura. Las culturas Europeas generalmente los vieron como Salamandras, Silfos, Ondinas y Gnomos, pero, por ejemplo, una cultura africana aborigen pude percibirlos vestidos en una forma enteramente diferente.

Los seres humanos percibimos seres astrales diferentemente puesto que cada uno de nosotros procesa las percepciones a través de mentes diferentes. Pero esto no niega su realidad como seres que tienen una existencia a parte de nuestras mentes individuales. Es solamente su FORMAS astrales que pertenecen a la psique humana, no su existencia.

Karma/Causa y Efecto.

Es prudente para el estudiante contemplar dura y largamente el tópico de causa y efecto. Esta ley es un amigo del mago puesto que es esta ley la que el mago utiliza para hacer su ascenso. Por ejemplo, mientras usted trabaja en improvisar su carácter, usted seguirá ciertas prácticas que causaran que sus características negativas sean reemplazadas por otras mas positivas. Causa y efecto es como la practica hace al "maestro".

De todas formas el mago enfrentara casos donde la causa y el efecto no se pueden utilizar en ventaja. Un buen ejemplo está en el trabajo curativo de si mismo o a otra persona. Hay algunas enfermedades que tienen una raíz karmica profunda y el mago puede encontrar que no hay nada que el/ella puede hacer para mejorar la condición de un paciente. Asimismo, hay ciertos acontecimientos inevitables (dificultades) que el mago no puede desviar debido al hecho de que estas están arraigadas profundamente en el propio karma de una persona. Raramente le es permitido al mago interferir con la deuda karmica de otra persona.

Toma cierta cantidad de sabiduría para que el mago discierna exactamente cuando ella/el debe dejar una situación sin tocar. Esto se gana solamente con experiencia.

Planos físicos, astrales y mentales.

Ésta, como la filosofía de los elementos, es una construcción humana que intenta describir fenómenos universales. Su más grande error, en mi opinión, es que implica reinos separados, claramente definidos. La verdad de la materia sin embargo, es que el universo es un entero unificado. No hay punto exacto donde el plano físico cesa y el plano astral comienza. Asimismo, no hay punto exacto donde el reino astral termina y el reino mental comienza. Uno se gradúa en el siguiente y todos tres se ínter penetran mutuamente. Dividimos el universo en estas tres piezas simplemente porque es una manera más fácil, más conveniente de entender su integridad. Como todas las divisiones de esa clase, es solamente una herramienta -- nos da la capacidad práctica de manipular fuerzas universales.

Una regla simple a recordar es que para que una cosa física exista, debe también tener existencia en el nivel astral y en el mental.

El reino astral existe debido a el descenso del reino mental en (o hacia) el reino físico. Es, en mayor parte, una fase intermediaria. La sustancia astral se convierte rápidamente en una manifestación física y es manipulada fácilmente por la mente.

En términos de nuestro ser humano, nuestro cuerpo mental corresponde a nuestro conocimiento consciente y penetra nuestras formas astrales y físicas. Cuando percibimos nuestro cuerpo mental, su forma y color refleja nuestro estado de la mente. Adquiere una forma similar a nuestras dimensiones físicas solamente cuando ampliamos nuestra conciencia uniformemente a través de nuestro cuerpo físico.

Nuestro cuerpo mental no siente nuestros alrededores de una manera similar a las opiniones de nuestros sentidos físicos. Los sentidos del cuerpo mental son simplemente análogos a los

sentidos físicos. Por ejemplo, hay un sentido mental que comparte algunas de las características de la vista física, pero la vista mental revela un universo lejanamente más diverso que el de la vista física.

Nuestro cuerpo astral corresponde a nuestro ser emocional o personalidad y penetra nuestro ser físico. Cuando percibimos nuestro cuerpo astral, su forma es muy similar a nuestro cuerpo físico y su color refleja el estado de nuestra personalidad y emociones.

Los sentidos de nuestro cuerpo astral son muy similares a los de nuestro cuerpo físico, y aun también similar a los de nuestro cuerpo mental. Los sentidos astrales median entre los de los cuerpos mentales y físicos.

Una buena manera para diferenciar entre un viaje astral y un viaje mental es calibrar el grado a el cual las opiniones de nuestros alrededores emparejan los de la opinión física normal. Durante un viaje astral uno podrá sentir textura, calor y frío, etc., y podrá oír sonidos, oler olores, y gustar sabores. Durante un viaje mental sin embargo, no habran sensaciones físicas.

Nuestro cuerpo físico es temporal. Vive para cierta cantidad de tiempo y después se disuelve nuevamente dentro del universo y sus componentes se dispersan. Nuestro cuerpo astral es también temporal aunque de una duración más larga que nuestro cuerpo físico. Eventualmente, también se disuelve. Solamente nuestro cuerpo mental o espíritu es eterno. El desciende en una larga sucesión de formas astrales y físicas temporales pero en sí no se disuelve.

Los tres cuerpos del ser humano sirven como analogía práctica para entender la interacción de los tres reinos correspondientes. Una de las ventajas del sistema de Bardon es que relaciona directamente los tres reinos con los tres cuerpos del estudiante. De esta manera, el estudiante aprende a experimentar cada reino primero experimentando su impacto sobre su experiencia personal. La trayectoria conduce de lo íntimamente personal a lo universal.

Religión.

La cuestión de la religión es a menudo preocupante para el estudiante que comienza. Uno se enfrenta a la decisión de cómo combinar su punto de vista religioso (si el estudiante incluso tiene una religión a la cual el/ella se adhiera) con el de la magia. Cada estudiante debe, por supuesto, desconcertar esto hacia fuera para sí mismos. El único consejo que puedo ofrecer es que usted guarde una mente abierta. En Verdad, la magia puede coincidir con cualquier religión. Ha tomado muchas formas a través de los tiempos y puede de hecho ser encontrada dentro de cada religión conocida por la humanidad si una mira con los ojos educados en los rudimentos de la magia.

Para el mago, la parte más importante de la religión es el sentimiento de devoción que inspira en el que la practica. La dedicación, especialmente como se manifiesta especialmente en el acto de adoración, es una fuerza muy grande que el mago puede emplear en su proceso de ascenso espiritual.

Ascetismo y Sexualidad.

Bardon es muy claro sobre lo que él quiere decir por ascetismo. Básicamente, él habla de autodisciplina y de autodominio. Él recomienda siempre un acercamiento equilibrado que no se pierda en extremismos de ninguna clase. No obstante, la pregunta se presenta con frecuencia si o no el estudiante debe abstener de todas las formas de sexo.

Mientras que muchos diversos sistemas aconsejan abstinencia del sexo como manera de lograr pureza o de aumentar la fuerza de voluntad, etc., éste no es el caso con el sistema de Bardon. Para el mago, está claro que una abstinencia completa de algo tan inherente y natural a la fisiología humana como es el sexo, es una forma de extremismo que produce poco más que desequilibrio. Puede haber ocasiones en la vida del mago en que una abstinencia temporal de entrega sexual es productiva, pero ésta es rara y solamente para tareas muy específicas.

En general, una sexualidad sana es una parte vital en el llevar una vida sana, y bien balanceada. Es no solamente una función esencial del cuerpo, sino también una parte esencial de su bienestar emocional.

Muchos magos masculinos practican lo que es llamado "retención de la semilla" y divulgan que esto es beneficioso en muchos niveles. Ésta es una técnica simple de aplicar presión en los tubos que llevan el semen de tal modo de prevenir la eyaculación. Esto generalmente no afecta adversamente el organismo masculino y en hecho, aumenta a menudo el efecto enérgico que el orgasmo tiene sobre el cuerpo masculino.

Hace varios años, un compañero me dijo que la homosexualidad es debido a un desequilibrio del elemento del agua y que era algo que el mago debe superar. Después de una pequeña discusión quedo claro que sus sentimientos sobre la homosexualidad no tenían nada que ver con magia, de por si. Su opinión era debido a su educación y a sus morales personales y no era verdaderamente fundada sobre la filosofía de los elementos.

En realidad, este aspecto de la sexualidad no tiene nada hacer con su equilibrio elemental. Homo -, bi- y el hetero-sexual son todos naturales y ninguno es más ni menos sano que el otro. Espero que ningún estudiante tema que su sexualidad evite que sigan una trayectoria mágica.

La única parte importante de la sexualidad que afectan el crecimiento espiritual y adelanto en magia, es el cómo uno se siente sobre su propia orientación sexual y cómo uno trata otras personas con quién uno está teniendo una relación sexual. Es decir, en los aspectos emocionales y morales de la sexualidad -- esas piezas donde el mago puede cambiar y mejorar -- que conciernen a el ascenso espiritual.

Volviendo al tema principal; otras formas de ascetismo, tales como hambre, auto-flagelación, auto-depravación, etcétera, no son recomendables. Estas prácticas producen solamente desequilibrio. El equilibrio se alcanza con la moderación y el control disciplinado, y ésta es la trayectoria recomendada por Franz Bardon**.**

Tiempo.

El tiempo no es un tema discutido por Bardon en la sección de "teoría" de IIH. No obstante, pienso que es de tal importancia para el estudiante de magia que he decidido decir algunas palabras sobre esto aquí. Es difícil separar la realidad objetiva del tiempo de nuestra opinión subjetiva, humana de éste. Ambos son de interés para el mago.

Como seres humanos físicos experimentamos el tiempo como una cosa que se estrecha atrás y enfrente de nosotros. Para nosotros, el tiempo parece moverse hacia delante o nosotros nos movemos hacia delante en el tiempo. De cualquier manera, percibimos el tiempo como teniendo un movimiento de avance. Para no perder de vista de este adelanto, hemos construido métodos elaborados de medir el paso del tiempo. Dividimos tiempo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc.

En el momento en que estoy escribiendo esto, son la 1:10 P.M., hora estándar pacífica, de marzo 3 del 2001. Este hecho tiene importancia a mi existencia mundana en que me ayuda a colocarme en contexto con mi rutina programada, pero como un mago, tiene poca importancia.

En magia, hay solamente un aspecto del tiempo que tiene una importancia verdadera, y que es el momento presento o ahora. Las excepciones a esto son cuando el mago necesita fijar una duración a cierto acto mágico (por ejemplo cuando se mantiene una curación mágica hasta que el paciente este bien) o al alinear cierto ritual con acontecimientos astrológicos favorables, etc.

La esencia del tiempo es un cambio secuencial. El número de los cambios que ocurren dentro de cada momento son en verdad infinitos. No hay estática -- ningún momento en que el cambio cesa y todo sigue siendo igual. Éste es el punto qué distingue nuestra opinión subjetiva del tiempo a su realidad objetiva.

Como seres humanos físicos, no somos capaces de percibir el número infinito de los cambios que ocurren en cada momento. Todo lo que podemos hacer es agarrar poco de los cambios cada ves. La mecánica de la opinión humana es tal que tomamos el equivalente de una fotografía del presente -- alterándola en una imagen estática, incambiable de eventos -- y entonces desciframos su significación para nosotros. Esto sucede muy rápidamente y desarrollamos una cadena de estas imágenes estáticas y de este proceso conseguimos la impresión del movimiento de avance similar a esa derivada de mirar una película compuesta de 24 imágenes estáticas por segundo.

Esto tiene el efecto de ponernos siempre tan levemente fuera de la sincronisidad temporal y emocional con tiempo real y objetivo. En tiempo objetivo, hay solamente una porción -- el momento presente u ahora. Objetivamente, el ahora es eterno y en un estado incesante de cambio. No tiene ningún movimiento - el simplemente ES.

El momento presente tiene tres componentes: 1) Cambio Infinito. 2) Continuidad Infinita: Esto es lo qué hace un momento tan similar a lo que lo precede y sigue. 3) Falta de ahora: Ésta es la sensación de la urgencia inherente a nuestra experiencia del actual momento.

Procesado por el cerebro humano, el actual momento infinito se percibe como secuencia de momentos finitos. De esta forma sentimos que hay momentos pasados, momentos presentes y momentos futuros. Pero el mago debe entender claramente eso en el nivel físico de nuestra existencia, El pasado es solamente una función de la memoria y el futuro es solamente una función de nuestra imaginación creativa. Ni el pasado ni el futuro puede ser dicho que exista en el presente.

En la contradicción que se parece a esto, hablamos de una eternidad que abarque el conjunto del paso del tiempo y nos preguntamos si o no tenemos libre voluntad. Le digo a usted que no hay contradicción, al contrario, las contradicciones coexisten bien comfortablemente. Mientras que el momento actual es verdaderamente lo que existe dentro del reino físico donde el tiempo se envuelve tan íntimamente con el espacio, en las partes más efímeras del reino no físico donde los asimientos de la eternidad se sacuden, todo el tiempo (pasado, presente y futuro, como fueron) existen simultáneamente y enteramente.

El tiempo es multidimensionalmente infinito. Cuando uno experimenta eternidad, el conjunto del infinito multidimensional del tiempo se percibe como un ahora unificado. De esta perspectiva, el problema de la libre voluntad es inaplicable debido al hecho de que el infinito implica que hay bastantes opciones para acomodar el número infinito de cursos disponibles que uno puede elegir tomar. Es decir, se necesita libre voluntad para crear y para seguir el número infinito de las opciones que llenan la eternidad. Del punto de vista mágico, ésta es la verdad de la raíz detrás de muchas de las teorías del físico moderno con respecto a la idea de que hay un número infinito de universos siguiendo un número infinito de las líneas del tiempo. La eternidad no esta llena de posibilidad infinita; en lo contrario, se llena de actualidad infinita. Es decir todas las posibilidades se actualizan -- si así no fueran, la eternidad no sería verdaderamente infinita.

Lo qué evita que percibamos constantemente la eternidad con nuestro conocimiento normal es el hecho de que como seres humanos físicos estamos íntimamente atados a la secuencia. En cada situación, una cosa sigue la otra. Una idea conduce a otra, una acción es seguida por un efecto, etc. Percibir eternidad (o cualquier infinito en su entero) requiere que uno se retire de una perspectiva no sequencial. Esta perspectiva es tan extranjera a nuestra existencia cotidiana que nosotros incluso consideramos raramente sus implicaciones, mucho menos su posibilidad.

El reino físico es gobernado por el espacio y el tiempo. Debo decir sin embargo, es duro separar el espacio del tiempo porque sin el factor del tiempo, el espacio no existiría.

El reino astral media entre el densamente secuencializado reino físico y el aspecto no sequencial del reino mental. Así el reino astral no está limitado totalmente a la sustancia y por esta razón se dice que el espacio no existe en el astral. Esto es solo parcialmente verdad. Para el mago esto es especialmente verdadero cuando viene a viaje astral y a la comunicación astral con otros seres. Es decir el mago bien entrenado puede viajar a cualquier lugar físico con el reino astral y comunicarse con otro ser sin importar donde en el espacio este resida. Tiempo (es decir, secuencia) sin embargó, tiene un control firme sobre el reino astral y para verdaderamente viajar a través de tiempo, el mago debe trabajar dentro del reino mental.

El reino mental atraviesa el reino de la secuencia (tiempo) y el reino no sequencial (eternidad). Dentro de los alcances más altos del reino mental, no existe secuencia y uno camina fuera del tiempo, y ve las cosas de una perspectiva eterna. En los alcances más bajos del reino mental (el del pensamiento secuencial y de la materia física) el tiempo es un factor. Solamente en el nivel en el cual el reino mental interseca el reino físico, el espacio es un factor, pero ésta es una parte pequeña del reino mental total y decimos así que ni el tiempo ni el espacio restringen la sustancia mental.

El estudiante de magia recibirá grandes beneficios analizando la naturaleza de la opinión humana y del tiempo en sí. Las meditaciones repetidas sobre este tema, experimentación y la lectura de literatura disponible avanzara la comprensión plena del estudiante.

Y no se preocupe, hay mucho tiempo.

Paso Uno

Prefacio.

En mi opinión, la cosa más importante que distingue el sistema de Bardon de la mayoría todos los otros sistemas modernos de magia es que comienza desde el principio. La naturaleza crucial de estos pasos elementales, de comienzo, es muy a menudo pasados por alto por otros sistemas y esto hace un daño al principiante.

El verdadero éxito en la magia se construye sobre una fundación de cosas simples -- cuanto más firme es la fundación, más lejano el estudiante será capaz de elevarse. En el paso uno, el estudiante encontrará los fundamentos del resto del curso: La meditación, Introspección y autodisciplina. No puedo estresar suficientemente cuan tan absolutamente esencial son estas tres cosas en la magia genuina.

Mental.

Con el paso uno, la "escuela del espíritu" se refiere a tres tipos básicos de meditación. El primero se titula "control del pensamiento", pero ésta es una clase de misnomer. Lo qué esto significa aquí no es control directo, activo de los pensamientos que se presentan en su mente; al contrario, se refiere a que se establezca usted como un observador activo de sus pensamientos. Cuando se establece la perspectiva de observación, la multitud de los pensamientos que se presentan normalmente, vendrán más despacio a su propio paso.

El segundo tipo de meditación se titula "disciplina del pensamiento" y tiene dos fases de práctica. La primera fase se practica en la vida cotidiana e implica el disciplinar de sus pensamientos de modo que pertenezcan solamente a la tarea actual. Por ejemplo, si usted está conduciendo al trabajo, usted practica evitar los pensamientos que no tienen nada que ver con el acto de conducir. La segunda fase de la práctica se da como una meditación normal (es decir, sentándose con sus ojos cerrados). Aquí, uno elige un solo pensamiento y evita la intrusión del resto de los pensamientos. Lo mejor, en este caso, es comenzar con un pensamiento simple, cautivante. Cada vez que vague su mente, tráigala firmemente de nuevo al pensamiento elegido.

El tercer tipo de meditación se titula "maestría de los pensamientos" e implica el lograr el vació de la mente o una ausencia de pensamientos. Para aquellos que no están familiarizados con la meditación, ésta es a menudo la tarea más difícil. Requiere mucha fuerza de voluntad y un esfuerzo persistente. Cuando los pensamientos se imponen, usted debe aprender a evitarlos con voluntad y recuperar su vació mental. ¡Le aseguro que esto no es una tarea imposible!

Q&A –

1) que es ¿"control del pensamiento"?

En los ejercicios iniciales del paso uno, Bardon describe tres clases disciplina mental o meditación. El primer tipo implica simplemente el observar lo que esta pasando en su mente. En este ejercicio, el estudiante no bloquea ningún pensamiento, el o ella observa simplemente el que este presente. Con tiempo y práctica repetida, usted notará que el flujo de pensamientos se retrasa naturalmente. Pero lo qué realmente está sucediendo es que usted esta retemplando su mente a otra, menos estorbosa, nivel de meditación. Éste no es algo que usted puede forzar, así que hace poco bien en esta etapa bloquear ciertos pensamientos mientras que deja otros pasar, etc. Algo de preocupación aquí, son las otras distracciones que se presentan, por ejemplo la alarmar del carro que sigue activándose en la distancia, o el ladrido del perro del vecino. Estas clases de incidentes pueden distraer su atención en la observación de sus pensamientos. Como que tales ocurrencias no están dentro de su capacidad de controlar, su respuesta a ellas si está dentro de su control. Así pues, usted debe aprender cómo despedir rápidamente estas distracciones y reconcentrar su atención en la tarea actual. Al principio esto puede ser difícil, pero con práctica persistente, su capacidad a la reconcentración llegará a ser tan rápida y absoluta que tales acontecimientos externos lo distraerán más; o al contrario, la distracción será tan breve que no interrumpirá su práctica.

Otra clase de distracción es que le tentará perseguir los pensamientos que se presentan en su mente. El punto aquí sin embargo, es distanciarse de la implicación con sus pensamientos individuales -- usted debe ser solamente un observador, no un participator. Al principio, esto es también muy difícil, pero con práctica persistente, usted aprenderá cómo distanciarse y observarlos. No importa cuan difícil este ejercicio pueda ser al principio para usted, no se dé por vencido. Esto es un precursor esencial a los ejercicios que siguen. Usted posee ya la capacidad natural, generalmente inconsciente, de hacer todo lo enseñado en IIH--todo lo que hace el entrenamiento es traer lo que ha sido previamente inconsciente, al reino de una habilidad consciente.

2) ¿cuál es "disciplina del pensamiento" o "de un solo punto"?

El segundo tipo de disciplina o de meditación mental descrita en el paso uno, trata sobre el un solo punto de la mente. Aquí usted enfoca sus pensamientos sobre una sola idea y evita el resto de los pensamientos que se imponen. Esta práctica re-templa la mente eventualmente a un nivel aun más alto de meditación. Si usted ha aprendido a manejar distracciones externas con relativa facilidad y ha alcanzado el estado de un observador de su mente callada, entonces todo lo que usted tiene que hacer aquí es seleccionar uno solo pensamiento y concentrarse solamente sobre él. Las clases de distracción que usted encontrará aquí son la intrusión de pensamientos asociados y no asociados, y el hábito que su mente tiene de a participar en estos pensamientos extraños.

Si consideramos la analogía de re-templar la mente, llega a ser obvio que la mente funciona de maneras fiables en cada frecuencia. En la frecuencia de nuestras vidas cotidianas normales, los pensamientos vienen con gran frecuencia y variedad, y ejercitamos poco control sobre ellas. En la frecuencia del observador, la mente contiene pocos pensamientos, pero la mente en sí misma todavía también está funcionando en el nivel cotidiano. El ejercicio del observador solo cambia la concentración a otra frecuencia, éste no hace que la frecuencia cotidiana desaparezca de una. Lo mismo es verdad con la frecuencia del un solo

punto -- el observador y las frecuencias cotidianas todavía existen, sólo que ahora la mente se templa a una frecuencia más alta. Es como si el ruido de fondo de las otras frecuencias todavía existen pero son relegadas al fondo y se mueven fuera del enfoque corriente.

El ocuparse de la intrusión de pensamientos indeseados durante el ejercicio del un solo punto es mas como el manejo de distracciones externas que usted aprendió durante el ejercicio del observador. Parte del conseguir que su mente se temple a la frecuencia correcta para el un solo punto, implica el aprender cómo despedir rápidamente estos pensamientos extraños y refocalizar su atención. Cuanto más usted la haga, más rápida llega a ser, y eventualmente, pasaran tan rápidamente que estas distracciones no interrumpirán más su ejercicio.

No "luche" los funcionamientos naturales de su mente pues esto conduce solamente a la frustración. El mejor tacto es engatusar su mente. Usted controla su mente, y no al contrario, y toda lo que usted necesita hacer es tomar el control que usted ya tiene y hacerla una cosa más consciente.

Una vez más no se de por vencido si al principio falla. Esta es también una capacidad importantemente vital de dominar para los ejercicios futuros.

3) ¿cuál es "maestría pensamientos" o "vacío de la mente"?

El tercer y final tipo de disciplina mental o de meditación cubierta en el paso uno, implica vaciar la mente ("vacío de la mente"). Si usted ha dominado suficientemente el despido de distracciones en los dos ejercicios anteriores y ha aprendido cómo limitar su mente a un solo pensamiento, entonces alcanzar un vacío de la mente es el siguiente paso lógico. Ésta sigue siendo una frecuencia más alta de meditación, pero es muy difícil de entonarse a menos que usted haya dominado los ejercicios de observador y los ejercicios del un solo punto.

Quizás la manera más fácil de alcanzar el vacío de la mente es ir por etapas. Primero reduzca su mente a un solo pensamiento y en luego incluso elimine ese pensamiento. Si usted maneja fácilmente el despido de distracciones, entonces las distracciones a este nivel serán manejadas rápidamente.

Antes de progresar a los ejercicios del paso dos, usted debe haber hecho buen progreso con su ejercicio de vacío de la mente. Incluso pocos minutos de vacío verdadero será suficiente para comenzar pero usted debe mejorar constantemente sobre este éxito inicial si desea hacer progreso a lo largo del curso de IIH. Ésta es una técnica mágica básica que sirve como fundación para el resto del trabajo -- sin este grado de disciplina mental, muchas cosas son imposibles en la magia.

4) ¿debo no perder de vista todas mis distracciones o solo las principales?

Recomiendo que en su primer ensayo de cada ejercicio, no se preocupe en contar sus distracciones. En vez, concéntrese en manejarlas. En el caso del primer ejercicio con la

perspectiva del observador, después de que usted la maneje con confianza, comience contando sus distracciones externas -- las que interfieren realmente con su ejercicio. Si usted puede manejar una distracción rápidamente y no le interrumpe, entonces no se incomode en contarla.

Con los otros ejercicios referentes al un solo punto y el vacío de la mente, cuente todas las distracciones que interrumpen su flujo de conciencia. Una vez más cuente solamente los que realmente le interrumpen. Contar y no perder de vista sus interrupciones no es una parte necesaria para dominar estos ejercicios. Su sola importancia es cuando viene a calibrar su progreso. Puede ser muy beneficioso poder comparar cuántas interrupciones usted experimentó ayer o la semana pasada, a cuántos usted encontró hoy. Al hacer estas conexiones, usted podrá ver exactamente cuánto progreso ha hecho.

En el paso dos, Bardon menciona el usar una secuencia granos o nudos para guardar la cuenta de las interrupciones durante sus ejercicios. Esto es una buena técnica una vez que se acostumbre a ella. Eventualmente, la cuenta de otro grano o nudo se convierte en segunda naturaleza y no toma ningún pensamiento interruptivo para nada.

5) ¿por qué son cinco minutos la meta a apuntar?

Cinco minutos es una de ésas "por lo menos" clase de metas. Es una arbitraria, pero no obstante buena, regla a seguir. La idea no es que se debe adherir terminantemente a exactamente cinco minutos; en vez, la idea es de que se fije una meta que esté más allá del alcance de su actividad normal y una que tome cierto grado de comisión para lograr. Nunca esté satisfecho con cinco minutos como la última meta final -- empuje siempre más allá de este límite. En última instancia, usted debe poder alcanzar y mantener estos estados por el tiempo que desee, sin importar si son cinco minutos o tres horas.

6) ¿no perder de vista el tiempo no causa una distracción?

Puede si usted lo deja ser. La manera en la que yo trabajo es que empiezo el ejercicio y cuando alcanzo el estado requerido, fluyo con él mientras este cómodo. Cuando termino, abro los ojos y miro el tiempo. Pero mientras que estoy haciendo el ejercicio, no pienso si lo estoy haciendo por el tiempo suficiente.

Otro truco es trabajar en él hasta que sufro una interrupción importante. En ese punto, abro los ojos y chequeo para ver cuánto tiempo paso antes de la interrupción. Cuando encuentro que por lo menos cinco minutos han pasado antes de que me interrumpieran y que puedo hacer la misma cantidad de tiempo constantemente, entonces estoy confiado en que he logrado mi primera meta.

Cómo mida su tiempo depende de usted y requiere solamente un poco de inventiva. Yo Utilizo un reloj eléctrico simple que no haga tictac, lo coloco en mis pies o de cualquier manera que este dentro de mi visión. El problema con esto es que debo recordar la hora cuando comencé. Otra alternativa es utilizar un cronómetro simple, pero esto requiere comenzar y parar. En conclusión, utilice cualquier método que funcione mejor para usted y que produzca la menos interrupción posible.

Astral.

En mi opinión, este proceso de establecer los espejos positivos y negativos del alma es la fase más importante de la iniciación. Las repercusiones de esta forma de autoanálisis serán sentidas a través de la vida entera del estudiante y serán de gran ventaja sin importar cuan lejos uno penetre en los pasos de IIH.

Lo qué se requiere aquí es una auto honradez radical. El estudiante debe penetrar despiadadamente en todas sus ilusiones con respecto a quien es y como actúa en el mundo, y excavar la raíz de la cuestión. Hacer esto puede muy problemático mientras enfrente partes de usted que sean desagradables. De esta forma, es una buena idea ser especialmente bueno con usted mientras pasa por el proceso de introspección. Ocúpese en actividades agradables y pasatiempos en los que no se ocuparía de otra forma. ¡Recuerde que las piezas desagradables que se destapen son simplemente quién usted es en ese momento -- nunca se olvide de que usted tiene la energía de cambiar estas partes de usted mismo!

El punto de este ejercicio no es simplemente hacerlo sentir mal sobre usted mismo, sino, definir claramente donde debe de comenzar en el proceso de auto transformación. Si no tiene un asimiento claro sobre quién usted realmente es, entonces no tiene ningún medio confiable de saber lo que usted desea hacer, ni pocos medios para llegar allí.

En este proceso de auto transformación, el estudiante transforma lo que ya esta presente en algo mejor. No es un método que libera simplemente su personalidad de sus aspectos negativos. Al contrario, toma la energía de un aspecto negativo y la cambia en una manifestación positiva comparable. Aquí no se desecha ni se pierde nada -- se transforma todo.

En el trabajo del paso uno, el punto focal es tomar acción. El trabajo de transformación se relega al paso dos. Así que mientras que este buscando los aspectos positivos y negativos de su personalidad, ponga temporalmente los pensamientos de cómo desea transformarlos a un lado y deje esta parte de la tarea al paso dos.

Una consideración importante en la formación de sus espejos positivos y negativos del alma es que esta tarea es mejor hecha con privacidad completa. ¡Nunca debe de compartir sus espejos con otro humano! Esto es importante pues apoya la clase de auto honradez radical que el trabajo requiere. Usted debe engendrar la sensación de seguridad absoluta mientras que anota cosas, muchas de las cuales nunca compartirá con otros.

Una libreta de espiral de tamaño mediano es suficiente. Aconsejo no usar un diario encartonado porque usted puede encontrarse rasgando las páginas, especialmente mientras comienza el trabajo de transfererir su lista de artículos a sus secciones de elementos. Además, una de espiral tiene la ventaja práctica de que puede doblarse completamente y no se necesita mantenerle abierto. [NOTA: ¡No escriba sus listas en su computadora! Escribir a mano sus listas sobre el papel personaliza el proceso y lo hace considerablemente más íntimo.] Sin ser paranoico sobre éste, almacene su espejo escrito en un lugar en donde usted este seguro que su aislamiento no será violado.

Comience, como Bardon aconseja, con el análisis de sus rasgos negativos. Anote absolutamente todo lo importante, no importa cuan insignificante pueda parecer. Colóquese nuevamente dentro de los diversos acontecimientos de su vida y vea que hay para encontrar. Guarde la pista durante cada día de los rasgos que se presentan en el presente. Medite cada día sobre quién es usted y de esta manera forme una comprensión profunda de su lado negativo.

Franz Bardon sugiere que continúe este análisis hasta que tenga una lista por lo menos de 100 artículos. Mucha gente se frustra con este número, pero concurro que esto es un buen estándar a llegar. Si usted encuentra que su lista crece más allá de 100 artículos, siga y continúe adicionando hasta que se sienta satisfecho de que usted ha destapado totalmente todo. Si usted encuentra difícil hacer 100 artículos, entonces continúe implacablemente hasta que lo haga.

Mientras analiza sus faltas, cerciórese de que cada artículo sea realmente algo que USTED considera ser una falta. Es usted quien se está juzgando a usted mismo-- su lista no debe incluir los juicios de otros.

Bardon sugiere un límite de tiempo de una a dos semanas para esta parte del ejercicio (es muy raro en IIH que él ponga un tiempo límite). Esto es importante porque este proceso inicial de autoanálisis debe tener un principio y un final. No es algo que deba ser tomado ligeramente ni es algo que debe ser apurado, sino que es algo que se debe atender dentro a una cantidad de tiempo predeterminada.

Al mismo tiempo, el proceso de autoanálisis es siempre una responsabilidad del mago serio. Através de los años, yo he pasado por este procedimiento del paso uno tres veces. Cada vez fue separada por algunos años y produjo cada vez nuevos resultados. Ésta es otra manera para no perder de vista mi progreso, así como también es un ejercicio que es muy provechoso para mi progreso.

El mago debe siempre estar enterado de quiénes el o ella es. El proceso de moldear la personalidad a lo que usted desee ser es un trabajo de por vida -- alcanzar la perfección absoluta verdadera no es posible como seres humanos físicos. Lo mejor que podemos esperar es estar implicados constantemente en mejorarnos activamente.

De todas formas, volviendo al tema con es asunto del paso uno: Es tentador, durante la construcción de su lista, en confiar en la lista de las faltas asociadas a los "cuatro genios" que Bardon incluyo en el texto de IIH. Aconsejo no hacer esto pues los artículos que él enumera son demasiado generales. Su lista debe ser tan específica como sea posible.

Donde los cuatro genios vienen a ser de ayuda es el la siguiente fase -- dividir su lista en cinco secciones de los elementos.

La división en elementos es a menudo una tarea muy difícil, pero la cosa importante a recordar en esta etapa es que no tiene que ser perfecta. Haga lo mejor que usted pueda (el meditar sobre el simbolismo de los elementos ayudará inmensamente) -- usted puede mover siempre un artículo a otra categoría más adelante si usted encuentra que su designación

original fue incorrecta. ¡En mi primer trato en este proceso, mi sección de "Aethyr/Desconocido" era más grande que cualquiera de las otras secciones! Puede llevar un rato darse cuenta de donde pertenecen en verdad, pero no deje que esta dificultad pare su progreso.

Bardon no especifica ningún límite de tiempo particular para esta fase, pero intente su mejor en lograr esta tarea dentro de una semana, o en el la mayoría, dos semanas.

La fase final de esta parte del paso uno es dividir cada uno de sus cinco secciones en tres categorías de la importancia. Bardon sugiere que esto se haga en una semana, así que no se deje llevar por esta parte del análisis.

Esto termina el trabajo básico del paso uno con el espejo negativo y uno cambia ahora a hacer el espejo positivo. Los mismos procesos y límites de tiempo se aplican a este proceso. Dedique tanto esfuerzo a esta lista como usted hizo con su lista de artículos negativos. Con esta fase, en vez de intentar evitar el sentirse demasiado mal sobre usted mismo, necesitará evitar el creerse mucho.

El resultado final es dos espejos de 100 o más artículos cada uno, cada uno dividido en cinco porciones que contienen tres categorías. Este proceso entero debe tomar no más de tres meses para lograr.

Si los otros ejercicios del paso uno le llevan más tiempo que tres meses para controlar (que, a propósito, es muy común), entonces será sabio que pase ese tiempo adicional estudiando sus espejos. Intente entender su estado actual de equilibrio elemental. Mire y vea cómo los diversos artículos de sus listas se relacionan uno con el otro. A menudo, se puede destapar de esta manera los "complejos" construidos por muchos artículos trabajando juntos. Pase una buena cantidad de tiempo conociéndose a usted mismo por este medio.

Para cerrar, le repito, esta es una parte muy, muy importante de IIH y no se debe ahorrar ningún esfuerzo en este respecto. ¡Incluso si usted viene a IIH después de muchos años de introspección y siente que usted se conoce muy bien ya, no salte este paso! Incluso si usted ha hecho un cierto progreso en el pasado y después puso el trabajo a un lado por un período del tiempo extendido, todavía no salte esta tarea -- una repetición de ella puede pasar muy rápidamente para usted, pero todavía no debe de ser saltada.

Q&A –

1) ¿qué si no puedo llegar a 100 artículos por cada uno de mis espejos del alma?

¡Entonces siga tratando hasta que lo haga! El requisito de 100-artículos es bueno puesto que le empuja a escarbar tan profundamente como usted pueda. Éste no es supuestamente un ejercicio fácil que usted podría hacer sin mucho esfuerzo. La idea aquí es limpiar totalmente su alma y afilar con piedra sus habilidades del introspección. Esta es una capacidad aprendida al igual que la disciplina mental.

2) ¿cuándo paro de hacer mi lista? ¿Debo continuar indefinidamente?

Esto es lo contrario a la primera pregunta. Algunos encuentran centenares de averías y tienen dificultad el saber cuándo parar por el momento. El punto de este primer ejercicio en introspección es fijar una meta limitada. Si usted encuentra más de 100 artículos, entonces en vez de continuar indefinidamente, límite sus esfuerzos a dos semanas.

Esto es importante porque es muy fácil el estancarse en auto critica y evitar así el moverse a la parte sobre auto transformación. No piense tanto en el proceso total como siendo dividido en secciones -- es un ciclo integrado por dos porciones muy importantes: introspección y subsiguiente auto transformación. El auto análisis solo no logra mucho si no hay motivos para cambiar y para mejorar lo que uno encuentra. Asimismo, la auto transformación sola no funciona por mucho tiempo si usted no ha acumulado cuidadosamente lo que usted ya tenia que procesar.

Así pues, colóquese un límite de no más de dos semanas para esta fase del ciclo. Esto será suficiente por ahora. Usted puede (y debe) siempre regresar y agregar cosas a sus listas más adelante -- no tiene que ser absolutamente perfecto la primera vez.

Lo cuál me trae al tema de la naturaleza sin fin de este ciclo de introspección/auto transformación. Esto es en realidad un habito de por vida del mago verdadero. En mi tiempo con este trabajo, he construido tres veces tales espejos del alma, cada uno separado por algunos años. Éste es un proceso de constante auto perfeccionamiento -- no hay estado resultante absoluto de perfección. Esto es un proceso dinámico y continuo puesto que, como seres humanos, estamos constantemente cambiando y encontrando nuevas partes de nosotros mismos.

Para los propósitos del paso uno, usted debe ver a su progreso en los ejercicios junto con su esmero a hacer lo mejor que pueda con éllos. Esto es solamente posible cuando usted fija metas y las limitaciones para usted mismo. Al acercarse de este modo, usted aprende los fundamentos del proceso y es entonces mejor preparado a continúa el trabajar con él mientras los anos pasan.

3) ¿qué debo hacer si no puedo calcular cual elemento corresponde a un rasgo específico?

En esta etapa, no se preocupe por esto. Asigne simplemente el artículo a el elemento que parezca ser el mas apropiado y aquellos que no pueda calcular absolutamente, asígnelos a esa categoría maravillosa titulada "desconocido". Mientras trabaja con los elementos, su comprensión de ellos aumentará y le equiparán mejor para decidir si usted ha sido incorrecto en su asignación.

En este punto de los diez pasos, el elemento real al que cada artículo pertenece es de menor importancia que el grado a el cual el artículo le afecta. Para los propósitos de auto transformación, la segunda división en tres categorías de importancia o frecuencia, es más irrelevante que la correspondencia elemental de un artículo. Esto es verdad porque las técnicas reales de auto transformación con las que usted trabajará no son dependientes a los elementos mismos.

En el trabajo del paso dos de auto transformación, el cambiar sus rasgos balanceará su composición elemental sin importar si o no usted ha asignado sus artículos correctamente. El uso principal de la división elemental es para dar le una idea de la calidad de su equilibrio elemental total o del desequilibrio. Aquí es cuando una designación exacta de los Elementos llega a ser verdaderamente importante, pero en esta etapa es de menor importancia.

Esto no significa que usted no debe intentar su mejor para determinar la correspondencia elemental correcta. Usted debe confiarse a perseguir su categoría "desconocida" hasta que asigne cada artículo a un elemento. También, mientras su comprensión de los elementos mejora, repase los artículos que usted ha asignado y vea si todavía siente que las asigno correctamente. ¡Una ventaja al no a tener que tallar sus espejos del alma en piedra es que puede ir volver y cambiar de opinión!

Algunos han encontrado que investigar las asociaciones de los caracteres zodiacales de astrología es muy provechoso mientras intentan discernir qué artículo va con qué elemento. Algunos encuentran ayuda en los trabajos más recientes sobre psicología, etcétera. De todos modos, hay recursos escritos que ayudarán. Pero en gran medida, la mejor ayuda es si usted pasa un tiempo meditando sobre el tema.

Otro pedacito de consejo práctico es que cuando se encuentre con un artículo verdaderamente desconcierto, estudielo por mas tiempo. A menudo, un artículo no categorizable es uno que es demasiado complejo y que se puede analizar en piezas más específicas. Generalmente, esas piezas específicas son más fáciles de categorizar en elementos individuales que el complejo del conjunto de rasgos. Una vez más la meditación es la herramienta más práctica del mago -- la mayoría de las respuestas están adentro, esperando para ser descubiertas.

4) ¿Bajo cual de los elementos uno pondría categorizar el apego a una sustancia, tal como el tabaco? Sé que FB mismo trato con esta entidad.

Bien, como usted ha conjeturado ya, no hay respuesta rápida y fácil. Hay muchos factores que contribuyen a un apego y es mejor si analiza estos factores por si mismo y se ocupa de ellos individualmente en vez de debajo del paraguas del 'apego'.

Soy también un fumador y he atacado este problema de muchas formas. Paré de fumar por tres años y mientras que fue muy beneficioso para el desarrollo de mi voluntad, no tuvo ningún efecto sobre mi apego subyacente. De él aprendí mucho sobre cómo manejar mi apego, pero no trate los aspectos emocionales y mentales subyacentes de mi adicción.

Cualquier apego se compone de muchos más factores que el objeto del apego. Por ejemplo, mi cuerpo es físicamente adicto a las acometidas periódicas de la nicotina. Esto es verdad de cualquier sustancia verdaderamente adictiva, sea algo inhalado, comido, inyectado o bebido. Esto es también verdad de los estados emocionales o actividades a las que seamos adictos - cada uno inicia reacciones químicas dentro de nuestros cuerpos físicos a los cuales nos podemos hacer adictos. Mientras que podemos mejorar el impacto de las consecuencias

físicas de un apego con abstinencia, ésta no trata la raíz de los otros componentes del apego (en muchos casos ésta tiene el efecto opuesto de amplificar esos otros componentes).

Para mí, el fumar satisfizo cierta inclinación hacia la autodestrucción. Y satisfizo otras necesidades también: mi necesidad de aceptación social (esto era antes cuando todos fumaban); mi necesidad de mantener mis manos ocupadas (probablemente la perdición de cada alma artística); mi necesidad de distanciarme de otros; mi necesidad de tener algo enteramente mío; y por ultimo, pero de ninguna manera menos, mi necesidad del placer (realmente me gusta fumar). Por supuesto podría enumerar algunos más, pero estoy seguro que ya entiende de lo que hablo.

Al separar mi adicción en sus componentes, la asignación de las piezas a los elementos fue hecha relativamente fácil. Y esto me dio la llave a remediar el apego de raíz. Muy a menudo en cualquier trabajo curativo (y qué más es la transformación de su carácter si no es un proceso curativo?) la raíz de la enfermedad es más importante que sus síntomas. Esto es especialmente verdad cuando viene al trabajo con sus espejos del alma. Podemos seguir adelante creyendo que hemos manejado el síntoma (Ej., paré de fumar) admirablemente, cuando de repente nos damos cuenta que no hicimos nada para remediar la raíz de la enfermedad (es decir, mi adicción) y,puf!, todo nuestro arduo esfuerzo fue para nada. Hasta que usted alcance la raíz de un apego y aborde todas sus piezas, el apego en sí mismo persistirá. En mi caso, después de tres años de no fumar, comencé a fumar otra vez. En hecho, en ningún punto durante esos tres años fui un no adicto a fumar -- todo porque no había tratado los otros componentes de mi adiccion.

Cuando primero asigné el artículo "fumar" a un elemento en mi primer atentado de mi espejo negativo, lo enumeré bajo título del elemento aire. Había, para mí, algunos aspectos muy airosos en mi fumar pero esto realmente no funciono para mí en un sentido práctico. Cuando comencé a romperlo en piezas, encontré que el artículo inicial se separó en muchas subpartes. Al final, no perteneció a ningún elemento, y estoy seguro que el lugar donde yo las asigne es muy diferente para cualquier otro individuo. Muchas cosas en el espejo del alma no se le pueden asignar un Elemento correspondiente universal. Donde tales estándares universales se aplican exactamente es solamente en un nivel muy superficial de generalización. Esta es la razón por la cual la lista de los rasgos del carácter asociado a los cuatro temperamentos que Bardon da en IIH no es del todo útil -- es demasiado general.

En cualquier momento que tengo dificultad determinando a que elemento asignar un artículo en mi espejo del alma, intento romperlo en piezas más pequeñas. Invariablemente, esto ha solucionado mi confusión me ha proveído con la manija para sostenerme y auto transformarme.

5) ¿por qué debo hacer un espejo del alma negativo Y uno positivo? ¿No es bastante con el espejo negativo?

El propósito primario de las técnicas de auto transformación es igualar sus rasgos negativos, pero éste es en última instancia solamente mitad del proceso entero. Es de igual importancia que consolide sus rasgos positivos.

Es también importante en el proceso de introspección que usted no mire solamente su lado negativo. Esto puede ser muy depresivo si usted no lo balancea con una mirada igual a su lado positivo. El mago debe caminar en equilibrio.

¡Otra razón importante por la que ambos espejos son esenciales en el proceso entero es que las respuestas a sus rasgos negativos se encuentran a menudo entre la lista de sus rasgos positivos! De esta manera, usted es ya su propio mejor amigo.

Físico.

Esta sección del paso uno se abre con sugerencias para algunos ejercicios diarios simples. El primero se refiere a bañarse y aconseja que el estudiante se bañe en una ducha fría y se cepille la piel con un cepillo de cerda natural. Esto puede sonar tonto pero le impulso a intentarlo realmente. Es especialmente beneficioso para el estudiante que comienza pues abre con eficacia los poros de la piel y facilita la salud corporal. Si se está levantando muy temprano para hacer sus ejercicios, esta técnica asegurará que usted este completamente despierto.

El segundo sistema de recomendaciones se refiere al establecimiento de un régimen diario de ejercicio. Una vez más esto es especialmente beneficioso para el estudiante que comienza pues atrae la conciencia del estudiante a conocimiento más cercano de su cuerpo físico. No hay necesidad de llevar esto a los extremos -- los aspectos importantes son el mantenimiento de la flexibilidad y vitalidad corporal.

Mientras que estos ejercicios no son terminantemente "mágicos", son no obstante, de importancia y son pertinentes los ejercicios futuros más "mágicos".

La sección siguiente se titula "el misterio de la respiración" y forma la base de muchos de los ejercicios por venir. Es importante por lo tanto, que el estudiante ponga especial atención a la maestría de esta técnica simple.

Observe por favor que lo que le concierne al estudiante aquí no es los componentes físicos del aire que se inhala (oxígeno, nitrógeno, etc.), ni se refiere a la energía vital inhalada. Éste no es "pranayama" ni es un ejercicio para hiper-oxigenar la sangre. La única cosa de preocupación en esta etapa es la idea inhalada con cada respiración -- esta idea representa la calidad de lo qué se toma y es unida, por la mente, al principio de Akasha del aire físico.

Es vital que el estudiante mantenga su ritmo normal de respiración durante este ejercicio. Uno no debe alargar la inhalación o exhalación y no debe parar la respiración en ningún punto. Es normal que el principiante alargue automáticamente el ciclo de la respiración porque toma algunos momentos para poner sus pensamientos en orden. El resultado es una inhalación alargada generalmente mientras que la mente está estableciendo la idea de ser inhalado y un largo sostener de la respiración mientras que visualiza que la idea está penetrando el cuerpo entero. La razón por lo que ocurre esto es del porque el estudiante no esta familiarizado con la construcción de la idea y la visualización de su acción en el cuerpo, así que para compensar, la respiración es extendida.

El problema que se presenta con esto es que si este hábito se continúa entonces el estudiante eventualmente asocia la capacidad de respirar de este modo con la extensión del ciclo de respiración y se hace imposible lograr esta tarea con la respiración normal. El aprender a hacer este ejercicio dentro de los límites de la respiración normal es importante porque el mago puede que no siempre tenga la oportunidad de retardar la respiración para realizar los ejercicios últimos tales como la acumulación de un elemento, etc.

Con práctica, la construcción de la idea y la circulación de ella a través del cuerpo, puede lograrse en un nanosegundo. El truco para aprender los ejercicios sin alterar el ciclo de respiración es desasociar la idea de la respiración. Por ejemplo, establezca su ritmo de respiración normal, cómoda y respire normalmente mientras acumula la idea en el aire que le rodea. Entonces, cuando la idea este establecida, inhale una respiración normal del aire impregnado. No sostenga su respiración en este punto, sino que por el contrario reasuma su respiración normal mientras que lleva a cabo la idea en su cuerpo y la circula. Deje que su exhalar sea solo de aire y no de su idea.

Es decir, es su mente que hace el trabajo, no su respiración. La respiración es solamente el portador de la idea y no es necesario alterar su ciclo de respiración para acomodar la velocidad de su pensamiento. Con práctica sin embargo, usted se acostumbrara al trabajo mental y se convertirá lo suficientemente rápido para que no tenga que insertar respiraciones extra "vacías" mientras que piensa. Eventualmente, su índice de pensamiento y visualización emparejarán su índice en el cual usted respira.

Otros factores importantes son:

1) la naturaleza de su idea. El pensamiento que usted inhala debe ser positivo y referirse a su propio bienestar espiritual.

2) el grado de su convicción. Usted debe cultivar una actitud de aseguramiento absoluto de que su idea se está convirtiendo rápidamente en una realidad.

3) persistencia. Usted debe persistir en una sola idea hasta que su meta se cumpla antes de pasar a otra idea.

Las dos secciones siguientes se titulan "la toma consciente del alimento" y "la magia del agua". Estas técnicas se basan sobre los mismos principios que el misterio de la respiración -- una idea es unida por la mente al principio de Akasha de la sustancia física. Una vez más esto no tiene nada que ver con las características físicas (vitaminas, minerales y otros nutrientes) del alimento y el agua. Nuestra sola preocupación en esta etapa es la idea que el estudiante debe unir a la sustancia física.

Los mismos requisitos (es decir, la naturaleza de la idea, del grado de la convicción, y de la persistencia) se aplican a estos ejercicios. Este trabajo con el alimento y agua debe realizarse simultáneamente con los ejercicios de respiración. Es decir usted no necesita dominar el ejercicio de la respiración antes de comenzar con este trabajo del alimento y del agua.

Estos ejercicios se deben hacer un hábito diario. Haga los ejercicios de respiración cada mañana y cada tarde, y haga la impregnación del alimento y del agua con cada comida. Con una poca inventiva, usted podrá impregna su alimento y bebida inadvertidamente para otros, incluso cuando se siente en un restaurante lleno o en una mesa llena de familiares.

Q&A –

1) ¿Tengo que dejar de fumar, beber y tener sexo?

No, usted NO TIENE QUE hacer nada. Pero, si desea tener éxito en el trabajo inicial de IIH es recomendable que elimine temporalmente todas las substancias que alteran la mente. Estas sustancias permanecen en su corriente sanguíneo por períodos de tiempo extendidos y afectarán cuánto control usted es capaz de ejercer sobre su meditación. La idea de una iniciación mágica es que usted debe aprender cómo alcanzar los estados alterados equivalentes, en sus propios medios y sin una muleta artificial para llevarle allí. El mago bien entrenado puede emparejar cualquier estado alterado que una droga pueda inducir -- Y controlar la naturaleza y la duración de la experiencia.

Una vez que usted haya dominado su propia mente, no hay razón por la que usted no puede complacerse con placeres alterantes de la mente con moderación. Eventualmente, el único problema es si o no el efecto de la mente alterada interfiere con su practica mágica. Con atención a su sincronización, esto puede ser evitado.

En cuanto a dejar toda la expresión sexual, esto no es ni necesario ni recomendable a largo plazo para el mago que busca el equilibrio. La abstinencia sexual crea desequilibrio. Invocar esta clase de desequilibrio específico puede ocasionalmente ser de uso al mago avanzado, pero solamente por períodos cortos y para tareas muy específicas. Si usted tiene ahora un "apego sexual", entonces una abstinencia temporal puede ser un componente provechoso a su recuperación. Pero la negación solamente no resolverá el apego -- uno tiene que alcanzar la raíz de un apego y trabajar en él desde interior Y el exterior.

2) ¿tengo que hacerme vegetariano?

Esta es una pregunta común y hay siempre desacuerdos si el vegetarianismo es requerido al estudiante. En el mejor de los casos, es una buena idea si su cuerpo se siente cómodo comiendo solamente una dieta vegetariana y se siente cómodo preparando solamente comidas vegetarianas. Pero, no es un requisito. Las ventajas potenciales a su salud son innegables pero ésta no es una parte esencial para aprener magia.

Lo que es mas importante es comer una dieta bien balanceada. El que provee su cuerpo de los alimentos y los recursos energéticos necesarios, cumplirá con lo necesario. Intente evitar el comer demasiado o muy poco.

3) ¿esto significa que tengo que comenzar a hacer yoga o ir al gimnasio cada día?

No a menos que eso sea lo que funcione mejor para usted. La idea detrás de lo que llama Bardon "gimnasia diaria" es solo mantener su elasticidad y ajuste corporal. Usted no necesita ir a los extremos en este respeto. Otra cosa importante aquí es que el ejercicio diario le trae a un contacto más cercano con el estado de su cuerpo físico.

4) ¿cómo trabaja la magia de la respiración, del alimento y del agua? ¿El agua tiene que ser fría?

Es solamente el principio de Akasha con el que se trabaja en estas materias. El Akasha impregna todas las cosas. Por su naturaleza, es susceptible a cualquier pensamiento impresionado sobre él y transmitirá este pensamiento a la materia con el que entre en contacto. Así, cuando usted impresiona su pensamiento en el Akasha que impregna el aire usted respira o el alimento y le injiere, el Akasha transmitirá ese pensamiento al Akasha impregnando sus cuerpos físicos, astrales y mentales. A través de la agencia de los cuatro elementos, el pensamiento se convertirá en una parte de su maquillaje físico en un nivel celular. Esto cambia su cuerpo a todos los niveles.

Esto toma tiempo -- al principio no ocurre de un dia a otro. Con práctica sin embargo, esto puede convertirse en una herramienta muy eficaz para auto transformacion y la rapidez de su efecto aumentará. La temperatura del alimento o agua que consume no es un factor en la impresión de un pensamiento puesto que es solamente el Akasha con el que usted está trabajando. Donde la frialdad del agua llega a ser importante es cuando usted está acumulando energía vital, un elemento o un fluid en el agua. Entonces, no es el Akasha (que impregna el agua fría y caliente igualmente) sobre la cual usted está impresionando su voluntad -- es la sustancia fisica o astral del agua en sí misma y cuanto más fría es el agua, aceptará más fácilmente esta clase de acumulación.

5) ¿tengo que bendecir cada comida y baso de agua que consumo?

No, pero haciéndolo en cada ocasión que lo haga, aumentará la eficacia de esta técnica.

LIBER RESH

Vel

HELIOS

Sub figura CC (200)

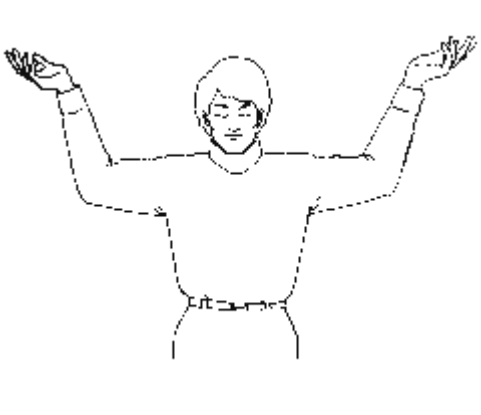

Una publicación de la A:.A:., Clase D

0) Estas son las adoraciones a realizar por los aspirantes a la A:.A:.

1) Que salude al Sol al Amanecer, enfrentando al Este, dando el signo de su grado.

Por la Mañana cuando sale el Sol

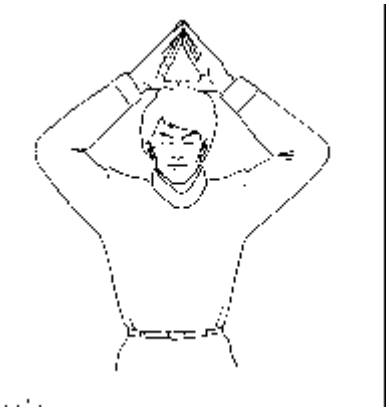
Sitúese de cara al Este, haga el Signo de **"El Que Entra"** (el Signo de Horus). Posteriormente, manténgase muy derecho con los brazos alzados como si sostuviese una pesada barra sobre su cabeza y pronuncie:

Salve a Ti que eres Ra en Tu elevación, y más aún a Ti que eres Ra en Tu fuerza, y que viajas por los Cielos en Tu barca a la Salida del Sol. Tahuti se yergue en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece al timón.
¡ Salve a Ti desde las moradas de la Noche!

Finalmente, haga el **"Signo del Silencio"** (Signo de Hoor-Paar-Krat).

2) También al Mediodía, que salude al Sol, enfrentando al Sur, dando el signo de su grado.

Al Mediodía

Sitúese de cara al Sur, haga el Signo de **"El Que Entra"**. Forme el triángulo de la manifestación, pero sosténgalo ligeramente por encima de su cabeza (aquí representa al elemento Fuego, como la figura anterior representaba al elemento Aire). Diga la adoración:

Salve a Ti que eres Ahathor en Tu triunfo, y más aún a Ti que eres Ahathor en Tu belleza, y que viajas por los Cielos en Tu barca a la Salida del Sol. Tahuti se yergue en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece al timón.
¡ Salve a Ti desde las moradas de la Mañana!

Termine con el **Signo del Silencio**.

3) También, al Atardecer, que salude al Sol, enfrentando al Oeste, dando el signo de su grado.

Al Atardecer

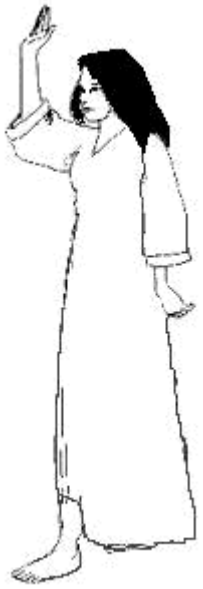
Sitúese de cara al Oeste, haga el Signo de **"El Que Entra"**. Forme el triángulo con las manos, pero hágalo encima de su estómago, con las palmas hacia usted, los pulgares hacia arriba y los dedos señalando hacia abajo. Esta posición representa al elemento Agua . Así tiene un triángulo que señala hacia abajo delante del estómago. Diga la siguiente adoración:

Salve a Ti que eres Tum en Tu puesta, y más aún a Ti que eres Tum en Tu alegría, y que viajas por los Cielos en Tu barca a la Salida del Sol. Tahuti se yergue en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece al timón.
¡Salve a Ti desde las moradas del Día!

Termine con el **Signo del Silencio.**

4) Finalmente, a Medianoche, que salude al Sol, enfrentando al Norte, dando el signo de su grado.

En la Noche

Sitúese de cara al Norte, haga el Signo de **"El Que Entra"**. Luego, de un paso hacia adelante con el pie izquierdo y levante la mano derecha por encima de su cabeza, con la palma hacia delante, como si saludara. Esta postura representa al elemento Tierra. Pronuncie la adoración de la Noche:

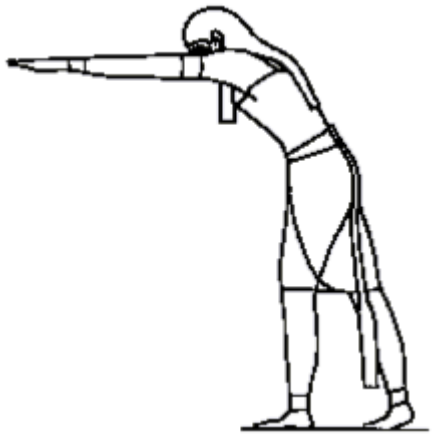
Salve a Ti que eres Kefra en Tu escondite, y más aún a Ti que eres Kefra en Tu silencio, y que viajas por los Cielos en Tu barca a la Medianoche del Sol. Tahuti se yergue en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece al timón.
¡ Salve a Ti desde las moradas del Día!

Como siempre, termine con el **Signo del Silencio.**

EL SIGNO DE "EL QUE ENTRA"

El Signo de "El que entra", o Signo de Horus, consiste en dar un paso hacia delante con el pie izquierdo, al mismo tiempo se dirigen los brazos hacia delante en la postura en la que algunas esculturas egipcias nos representan a Horus (Hoor).

El Signo de "El que entra" es una postura que se usa para proyectar cualquier tipo de energía mágica. Si la usamos para cargar un talismán, se proyectará la energía haciendo la postura de Horus sobre él.

EL SIGNO DE "EL SILENCIO"

El Signo de "El Silencio" o Signo de Harpócrates se hace como sigue. Golpee el suelo una vez con el pie izquierdo y llévese el dedo índice a los labios, como si ordenase guardar silencio. El Signo del Silencio lo que hace es producir un cierre de nuestra aura, recoge la energía sobre nosotros. Debemos visualizarnos dentro de un ovoide dorado. Obviamente, se usa como autodefensa energética.

5) Y luego de cada una de estas invocaciones deberás dar el signo del silencio, y luego realizarás la adoración que te enseñe tu Superior. Y te absorberás luego en santa meditación.
6) También es aconsejable que asumas en estas adoraciones la forma divina de Aquél a quien estás adorando, como si estuvieras uniéndote a Él en la adoración de aquello que está más allá de Él.

7) Debes también ser siempre consciente de la Gran Obra que te has propuesto realizar, y así serás revivificado con el fin de continuar esta Obra hasta la consecución de la Piedra del Sabio, el Summum Bonum, la Verdadera Sabiduría y la Perfecta Felicidad.

APERTURA DEL ZELATOR

Este ritual pertenece al elemento Tierra por tanto se usa en todo trabajo relacionado con dicho elemento. También se puede usar para el solsticio de invierno.

Hacia el Este /

Adoremos al señor y rey de la tierra ADONAY HA ARETZ, ADONAI MELEKH. Para ti, sea el Reino y el Poder (haga la señal de la cruz símbolo de Malkuth) y la Gloria, MALKUTH GEBURAH GEDULAH

Haga una cruz y un círculo con el báculo ante si mientras dice:

La Rosa de Asaron, el lirio del valle

Haga la señal del Zelator. Camine hacia el Norte y esparce sal.

Haz que la tierra adore a Adonai

Trace el pentagrama de Invocación de la Tierra

Y Eloim dijo, vamos a crear humanos a nuestra imagen, parecidos a nosotros y dejemos que vivan en armonía con los peces del mar y con las aves del aire y con el ganado y con toda cosa que se arrastre sobre la tierra. Y Elohim creo a Eth Ha Adán a su propia imagen, en la imagen de Elohim los crearon a ellos. En el nombre de Adonai Melekh y de la desposada y reina del reino, espíritus de la tierra adoren a Adonai.

Tome la espada o daga y trace el símbolo de Tauro en el centro del pentagrama trazado anteriormente.

En el nombre de Auriel, el Gran Arcángel de la Tierra, y por el signo de la cabeza del buey, espíritus de la tierra adoren a Adonai

Suelte la espada o daga, coja el cetro, trace una cruz y diga:

En los nombres y letras del gran cuadrángulo del Norte, espíritus de la tierra, adoren a Adonai.

Suelte el báculo. Coja la copa y trace con ella una cruz, rocíe tres veces agua bendita de la copa y diga:

En los tres grandes nombres secretos de Dios, llevados sobre los banderines del Norte EMOR DIAL HECTEGA, espíritus de la tierra adoren a Adonai

Suelte la copa. Tome el báculo, muévalo de lado a lado tres veces y diga:

En el nombre de IC ZOD HEH CHAL, el gran rey del Norte espíritus de la tierra adoren a Adonai, Yo declaro este templo debidamente abierto

Cierre

/ Frente al Este

Adoremos al señor y Rey de la Tierra ADONAI HA ARETZ, ADONAI MELEKH, bendito sea tu nombre a través de siglos incontables

Haga la señal del Zelator, mire hacia el Norte

Ensayemos el poema de los gnomos, los espíritus de la tierra, Oh rey invisible, quien tomando la tierra como base, ahueco sus profundidades para llenarlas de poder omnipotente. Tu cuyo nombre sacude los arcos del mundo, que hace que los siete metales fluyan por las venas de las rocas, rey de las siete luces, recompensa de los trabajadores subterráneos, llévame hacia el aire deseado y al reino de esplendor. Yo observo y laboro sin cesar, y busco y espero, por las doce piedras de la ciudad sagrada, por los talismanes enterrados, por el eje de piedra angular que pasa por el centro de la tierra, Oh rey Oh rey, Ten piedad de los que sufren. Expande nuestros corazones, libera y levanta las mentes, engrandece la naturaleza de todos. Oh solidez y movimiento, Oh oscuridad disfrazada de brillantez, Oh día vestido de noche, Oh amo que nunca retienes el jornal de los trabajadores, Oh blancura plateada, Oh esplendor dorado, Oh corona de vivido y armonioso diamante, tu que llevas a los cielos en tu dedo como un anillo de zafiro, tu que escondes bajo la tierra el reino de las gemas, la semilla maravillosa de las estrellas, vive y se eterno dispensador de los tesoro de los cuales nos has echo guardianes, ven en paz hacia tus domicilios. Que la bendición de Adonai te cubra.

Trace el pentagrama de despido de Tierra.

Que reine la paz entre tu y yo, y que estés listo para venir cuando te llame, en el nombre de Adonai Al Melekh, declaro este templo debidamente cerrado

Golpee//// / // ///

MAGIA
EN TEORÍA Y PRÁCTICA

Aleister Crowley

1) Definición

Magia es la ciencia y arte de causar cambio en conformidad con la Voluntad.

Ejemplo: Es mi voluntad informar al mundo de ciertos hechos en mi conocimiento. Por lo tanto tomo armas mágicas, lapicera, tinta y papel, escribo encantamientos, estas mismas oraciones, en un lenguaje mágico, o sea, uno que sea entendido por la gente que deseo instruir, invoco a espíritus, como ser imprenteros, editores, libreros, etcétera, y los hago llevar mi mensaje a esa gente. La composición y distribución de este libro es, entonces, un acto de magia por el cual causo un cambio en conformidad con mi voluntad.

Nota: en un sentido, la magia puede ser definida como el nombre dado a la ciencia por la gente vulgar.

2) Postulado:

Cualquier cambio requerido puede ser efectuado por la aplicación del tipo y grado de fuerza adecuados, en la manera adecuada, a través del medio adecuado al objeto adecuado.

Ilustración: Deseo preparar una onza de cloruro de oro. Tengo que elegir el tipo correcto de ácido, nitro-hidroclorico, y no otro, en un contenedor que no se rompa, que no pierda y no se corroa, de tal forma de no provocar resultados indeseados, con la cantidad necesaria de oro, y así. Cada cambio tiene sus propias condiciones. En el presente estado de nuestro conocimiento y poder, algunos cambios no son posibles en práctica, por ejemplo, no podemos causar eclipses o convertir plomo en lata, o crear hombres a partir de hongos. Pero es teóricamente posible causar en cualquier objeto cualquier cambio del cual dicho objeto es capaz por naturaleza, y las condiciones están cubiertas por el anterior postulado.

3) Teoremas

1. Todo acto intencional es un acto mágico.

    Ilustración: ver definición anterior.

Nota: por intencional queremos decir deseado. Pero incluso los actos no intencionales no lo son verdaderamente. Por lo tanto, respirar es un acto de la voluntad de vivir.

2. Todo acto exitoso fue en conformidad con el postulado.

3. Toda falla prueba que uno o más de los requerimientos del postulado no fueron completados.

Ilustraciones: Puede haber una falla al entender el caso, como cuando un doctor hace un diagnóstico equivocado, y su tratamiento perjudica al paciente. Puede ser una falla por aplicar el tipo de fuerza adecuado, como cuando un rústico trata de apagar una luz eléctrica soplándola. Puede haber una falla en aplicar el grado adecuado de fuerza, como cuando en una pulseada se rompe la agarradera de uno de los participantes. Puede haber una falla en aplicar la fuerza en la manera correcta, como cuando uno presenta un cheque en la ventanilla equivocada del banco. Puede haber una falla en emplear el método correcto, como cuando Leonardo da Vinci vio su obra maestra desvanecerse. La fuerza puede aplicarse a un objeto incorrecto, como cuando uno trata de partir una piedra pensando que es una nuez.

4) El primer requisito para causar cambio es a través de un entendimiento cualitativo y cuantitativo de las condiciones.

Ilustración: La causa más común de falla en la vida es la ignorancia de nuestra propia verdadera voluntad, o de los medios para cumplir esa voluntad. Un hombre puede creerse que es un pintor y desperdiciar su vida tratando de convertirse en uno, o puede realmente ser un pintor, y aún así no entender ni medir las dificultades particulares de esa carrera.

5) El segundo requisito para causar cambio es la habilidad práctica de poner en el movimiento adecuado a las fuerzas necesarias.

Ilustración: Un banquero puede tener un entendimiento perfecto de una situación dada, y aún así faltarle la cualidad de decisión, o del capital necesario como para tomar ventaja de eso.

6) Cada hombre y cada mujer es una estrella. Esto equivale a decir que cada ser humano es intrínsicamente un individuo independiente con su propio carácter y su propio movimiento.

7) Cada hombre y cada mujer tiene un curso, dependiendo en parte de su propio yo, y en parte de su entorno, el cual es natural y necesario para cada uno. Alguien que es forzado a apartarse de su propio curso, sea por que él mismo no lo entiende, o por causa de una oposición externa, entra en conflicto con el orden del universo, y sufre como consecuencia de eso.

Ilustración: Un hombre puede pensar que es su deber actuar en cierta manera, por causa de haberse hecho una imagen fantasiosa de él mismo, en vez de investigar su propia naturaleza real. Por ejemplo, una mujer puede hacerse miserable a ella misma por toda su vida pensando que prefiere el amor a la aceptación social, o viceversa. Una mujer puede quedarse con un marido antipático cuando en realidad estaría feliz en un altillo con un amante, mientras que otra puede engañarse a si misma con un metejón romántico, cuando su único placer está en dirigir funciones aceptables. También, el instinto de un niño puede decirle que vaya al mar, mientras que sus padres insisten en que se convierta en doctor. En ese caso va a ser tanto ineficaz como infeliz en la medicina.

8) Un hombre cuya voluntad consciente está enfrentada con su verdadera voluntad está desperdiciando su fuerza. No puede pretender influenciar a su entorno eficientemente.

Ilustración: Cuando hay guerra civil en una nación, no está en condiciones de proponerse la invasión de otros países. Un hombre con cáncer emplea su nutrición en misma forma para su propio uso y para el enemigo que es parte de si mismo. Pronto deja de resistir las presiones del entorno. En la vida práctica, un hombre que hace lo que su consciencia le indica que está mal va a hacerlo muy torpemente, por lo menos al principio.

9) Un hombre que está haciendo su verdadera voluntad tiene la inercia del universo a su favor.

Ilustración: El primer principio de éxito en la evolución es que el individuo debe ser fiel a su propia naturaleza, y al mismo tiempo adaptarse a su entorno.

10) La naturaleza es un fenómeno continuo, por lo tanto podemos no conocer en todos los casos cómo están conectadas las cosas.

Ilustración: La consciencia humana depende de las propiedades del protoplasma, la existencia del cual depende de innumerables condiciones físicas peculiares de este planeta, y este planeta está determinado por el balance mecánico de la totalidad del universo material. Entonces podemos decir que nuestra consciencia está conectada causalmente con las galaxias más remotas, y aún así no sabemos cómo esto surge de, o con, los cambios moleculares en el cerebro.

11) La ciencia nos permite tomar ventaja de la continuidad de la naturaleza por la aplicación empírica de ciertos principios cuya interrelación involucra distintos órdenes de ideas conectados entre sí de una manera que está más allá de nuestra presente comprensión.

Ilustración: Podemos iluminar ciudades con métodos prácticos. No sabemos qué es la consciencia o cómo está conectada con la acción muscular, qué es la electricidad o cómo está conectada con las máquinas que la generan, y nuestros métodos dependen de cálculos que involucran ideas matemáticas que no tienen ninguna correspondencia con

el universo tal como lo conocemos, por ejemplo expresiones irreales, irracionales e infinitas.

12) El hombre ignora la naturaleza de su propio ser y sus poderes. Hasta la idea de sus limitaciones está basada en su experiencia del pasado, y cada paso en su progreso extiende su imperio. Por lo tanto no hay razón para asignar límites teóricos a lo que puede ser, o a lo que puede hacer.

Ilustración: Hace una generación se suponía teóricamente imposible que el hombre pudiese conocer alguna vez la composición de las estrellas fijas. Se sabe que nuestros sentidos están adaptados para recibir sólo una fracción de las posibles frecuencias de vibración. Los instrumentos modernos nos han permitido detectar algunas de esas ondas súper sensibles por medios indirectos, e incluso usar sus cualidades peculiares en el servicio del hombre, como en el caso de los rayos de Hertz y Roentgen. Como dijo Tyndall, el hombre puede, en cualquier momento, aprender a percibir e utilizar vibraciones de todo tipo, concebible e inconcebible. La búsqueda de la magia es la búsqueda de descubrir y utilizar las fuerzas de la naturaleza desconocidas hasta ahora. Sabemos que existen, y no podemos dudar de la posibilidad de instrumentos mentales o físicos capaces de darnos una relación con ellas.

13) Cada hombre es más o menos consciente de que su individualidad comprende varios órdenes de existencia, aún cuando mantiene que sus principios sutiles son meramente sintomáticos de los cambios de su vehículo más burdo. Se puede asumir que un orden similar se extiende a través de la naturaleza.

Ilustración: Uno no confunde el dolor de dientes con el desgaste que lo causa. Los objetos inanimados son sensibles a ciertas fuerzas físicas, como la conductividad eléctrica y térmica, pero ni en nosotros ni en ellos, por lo que sabemos, hay una percepción consciente directa de esas fuerzas. Influencias imperceptibles, por lo tanto, están asociadas con todos los fenómenos materiales, y no hay razón por la cual no podamos trabajar sobre la materia a través de esas energías sutiles de la misma manera que lo hacemos a través de sus bases materiales. En efecto, usamos la fuerza magnética para mover el hierro y la radiación solar para reproducir imágenes.

14) El hombre es capaz de ser y usar, cualquier cosa que percibe, porque todo lo que percibe es, en un sentido, parte de su ser. Entonces, puede subyugar la totalidad del universo del que es consciente a su voluntad individual.

Ilustración: El hombre ha usado la idea de Dios para dictar su conducta personal, para obtener poder por encima de sus iguales, para excusar sus crímenes, y para innumerables otros propósitos, incluyendo el de convertirse a si mismo en un dios. Ha usado las concepciones irreales e irracionales de la matemática para ayudarlo en la construcción de aparatos mecánicos. Ha usado su fuerza moral para influir en las acciones de hasta animales salvajes. Ha empleado el genio poético para propósitos políticos.

15) Toda fuerza del universo es capaz de ser transformada en cualquier otro tipo de fuerza usando los medios adecuados. Por lo tanto, existe una fuente inagotable de cualquier tipo de fuerza particular que podamos necesitar.

Ilustración: El calor puede ser transformado en luz y poder usándolo para hacer funcionar dínamos. Las vibraciones del aire pueden ser usadas para matar hombres, ordenándolo a través de la palabra e inflamando pasiones guerreras. Las alucinaciones conectadas con las misteriosas energías del sexo resultan en la perpetuación de las especies.

16) La aplicación de cualquier fuerza dada afecta todos los órdenes del ser que existen en el objeto al cual es aplicada, sin importar cualquiera sea de esos órdenes el que es directamente afectado.

Ilustración: Si hiero a un hombre con una daga, su consciencia, no solo su cuerpo, es afectada por mi acto, aunque la daga, por si misma, no tenga una relación directa. Similarmente, el poder de mi pensamiento puede funcionar en la mente de otra persona para producir cambios físicos importantes en él, o en otros a través de él.

17) Un hombre puede aprender a usar cualquier fuerza para lograr cualquier propósito, utilizando los teoremas anteriores.

Ilustración: Un hombre puede usar una navaja para controlar su propia forma de hablar, usándola para cortarse a si mismo cuando dice sin darse cuenta alguna palabra determinada. Puede servir al mismo propósito resolviendo que cada incidente de su vida debe recordarle alguna cosa en particular, haciendo cada impresión el punto de inicio de una serie de pensamientos conectados que terminan en esa cosa. También puede dedicar toda su energía a algún objeto en particular, resolviendo no hacer otra cosa y haciendo que todo acto sea para ventaja de ese objeto.

18) Puede atraer hacia si mismo cualquier fuerza del universo convirtiéndose en un receptor adecuado para ella, y manipulando las condiciones como para que su propia naturaleza la obligue a fluir hacia él.

Ilustración: Si quiero beber agua pura, hago un pozo en un lugar que sé que hay agua subterránea, evito que se derrame, y tomo las medidas necesarias para tomar ventaja del comportamiento del agua de acuerdo a las leyes de la hidrostática para llenarlo.

19) La percepción de si mismo del hombre como un ser separado y opuesto al universo es un obstáculo a conducir sus corrientes. Lo aísla.

Ilustración: Un líder popular es más exitoso si se olvida de si mismo y sólo recuerda "la causa". La importancia personal solo engendra celos y divisiones. Cuando los órganos del cuerpo afirman su presencia de otra manera que no sea una silenciosa satisfacción, es un signo de que están enfermos. La única excepción es el órgano de la reproducción. Y aún en este caso su afirmación es testigo de la insatisfacción con si mismo, ya que no

puede cumplir su función hasta que esté completado por su contraparte en otro organismo.

20) El hombre sólo puede atraer y emplear las fuerzas para las cuales está realmente preparado.

Ilustración: no se puede hacer un bolso de seda con una oreja de chancho. Un verdadero hombre de ciencia aprende de cada fenómeno. Pero la naturaleza es tonta para el hipócrita, porque en ella no hay nada falso.

Nota: no es un obstáculo que el hipócrita sea parte de la naturaleza. Es un producto endotérmico, dividido contra si mismo, con una tendencia a quebrarse. Va a ver sus propias cualidades en todas partes, y por lo tanto obtener una idea radicalmente equivocada del fenómeno. La mayoría de las religiones del pasado fallaron por esperar que la naturaleza actúe de acuerdo a sus propios ideales de conducta apropiada.

21) No hay límite a la extensión de las relaciones de cualquier hombre con el universo en esencia, porque tan pronto como el hombre se hace uno con cualquier idea los medios de medida dejan de existir. Pero su poder para utilizar esa fuerza está limitado por su poder mental y capacidad, y por las circunstancias de su entorno humano.

Ilustración: cuando un hombre se enamora el mundo entero se convierte, para él, en nada más que amor sin límite, pero su estado místico no es contagioso, sus iguales están o divertidos o asombrados. Sólo puede extender a los otros el efecto que ese amor ha tenido sobre él por medio de sus cualidades físicas y mentales. Entonces Catulo., Dante y Swinburne hicieron a su amor un poderoso motor para la humanidad por virtud de su poder de poner sus pensamientos sobre la materia en lenguaje musical y elocuente. También, Cleopatra y otra gente con autoridad modeló la fortuna de mucha otra gente permitiendo que el amor influencie sus acciones políticas. El mago, por más bien que tenga éxito en hacer contacto con las fuentes secretas de energía de la naturaleza, sólo puede usarlas en la medida que se lo permitan sus cualidades morales e intelectuales. La relación de Mahoma con el ángel Gabriel fue efectiva solamente por su capacidad de mando, sus cualidades de soldado, y la sublimidad de su manejo del árabe. El descubrimiento de Hertz de los rayos que ahora usamos para la radio era estéril hasta que se reflejó en las mentes y voluntades de la gente que podía tomar su verdad y transmitirla al mundo de la acción por medio de instrumentos mecánicos y económicos.

22) Cada individuo es esencialmente autosuficiente. Pero no va a estar satisfecho con él mismo hasta que se establezca en su relación correcta con el universo.

Ilustración: Un microscopio, por más perfecto que sea, es inútil en manos de salvajes. Un poeta, por más sublime que sea, debe imponerse sobre su generación si desea disfrutar o incluso entenderse a si mismo, como debería ser, teóricamente.

23) Magia es la ciencia de entenderse a uno mismo y sus condiciones. Es el arte de aplicar ese entendimiento en acción.

24) Cada hombre tiene el derecho inalienable de ser lo que es.

Ilustración: Insistir que cualquier otra persona debe cumplir con nuestros propios standares es una ofensa, no sólo para él, sino para uno mismo, ya que ambas partes nacen igualmente de la necesidad.

25) Cada hombre debe hacer magia cada vez que actúa o incluso piensa, ya que un pensamiento es un acto interno cuya influencia al final afecta a la acción, aunque puede no hacerlo en ese momento.

Ilustración: El más pequeño gesto causa un cambio en el propio cuerpo del hombre y en el aire a su alrededor, perturba el balance del universo entero, y sus efectos continúan eternamente a través de todo el espacio. Cada pensamiento, aunque sea suprimido, tiene su efecto en la mente. Es una de las causas de cada siguiente pensamiento y tiende a influenciar cada siguiente acción.

26) Cada hombre tiene un derecho, el derecho de auto-preservación, para realizarse a su máxima capacidad.

Ilustración: una función realizada imperfectamente hiere, no sólo a si misma, sino a todo lo que está asociado con ella. Si el corazón tiene miedo de latir por miedo a molestar al hígado, el hígado está hambriento de sangre y se venga con el corazón interfiriendo con la digestión, lo cual desordena la respiración, de la cual depende el bienestar cardíaco.

Nota: Los hombres de lo que se le llama naturaleza criminal, simplemente están en conflicto con su verdadera voluntad. El asesino tiene a voluntad de vivir, y su voluntad de matar es una falsa voluntad opuesta a su verdadera voluntad, ya que arriesga la muerte en las manos de la sociedad por obedecer su impulso criminal.

27) Cada hombre debería hacer la magia el fundamento de su vida. Debería aprender sus leyes y vivir por ellas.

Ilustración: El banquero debería descubrir el verdadero sentido de su existencia, el verdadero motivo que lo llevó a elegir esa profesión. Debe entender la actividad bancaria como un factor necesario en la existencia económica de la humanidad en vez de ser meramente un negocio cuyos objetos son independientes del bien general. Debe aprender a diferenciar valores falsos de los verdaderos, y no actuar basado en fluctuaciones accidentales sino sobre consideraciones de verdadera importancia. Tal banquero va a demostrar ser superior a los otros, porque no va a ser un individuo limitado por cosas transitorias, sino una fuerza de la naturaleza, tan impersonal, imparcial y eterno como la gravitación, tan paciente e irresistible como las mareas. Su sistema no va a estar sujeto al pánico, no más de lo que la ley de la inversa de los cuadrados es afectada por las elecciones. No va a estar ansioso por sus asuntos, porque no van a ser de él, y por esa razón va a ser capaz de dirigirlos con la calma, clara confianza de un observador, con su inteligencia no obscurecida por el interés personal, y poder no limitado por la pasión.

28) Cada hombre tiene derecho a completar su propia voluntad sin tener miedo de que pueda interferir con la de otros, porque si él está en su lugar adecuado, es culpa de los otros si ellos interfieren con él.

Ilustración: Si un hombre como Napoleón hubiese sido realmente elegido por el destino para controlar Europa, no debería ser culpado por ejercitar sus derechos. Oponerse a él será un error. Cualquiera que lo hubiese hecho hubiese cometido un error en cuanto a su propio destino, excepto si fuese necesario para él que aprendiera las lecciones de la derrota. El sol se mueve por el espacio sin interferencia, el orden de la naturaleza provee de una órbita para cada estrella. Una colisión demuestra que una de ellas se desvió de su curso. Para cada hombre que mantiene su curso verdadero, cuando más firmemente actúa, es menos posible que otros interfieran con su camino. Su ejemplo los va a ayudar a encontrar sus propios caminos y a seguirlos. Cada hombre que se convierte en un mago ayuda a otros a hacer lo mismo. Cuanto más seguro y firme se mueva el hombre, y cuanto más esa acción es aceptada como un standard de moralidad, menos la confusión y el conflicto van a perjudicar a la humanidad.

EL MENSAJE DEL MAESTRO THERION

"HACER TU VOLUNTAD HA DE SER LA TOTALIDAD DE LA LEY"

"NO HAY LEY FUERA DE HACER TU VOLUNTAD"

"LA PALABRA DE LA LEY ES THELEMA"

Thelema significa Voluntad. La clave de este mensaje es dicha palabra. El primer significado obvio de esta Ley se confirma por la antítesis: "LA PALABRA DE PECADO ES RESTRICCIÓN". "TIENES SOLO DERECHO A HACER TU VOLUNTAD.

HAZ ESTO Y NADIE DIRÁ NO. PORQUE LA VOLUNTAD PURA, DESPROVISTA DE PROPÓSITO, LIBRE DE LA CODICIA DEL RESULTADO, ES SIEMPRE PERFECTA."

Toma esto cuidadosamente. Parece implicar una teoría de que cada Hombre y cada Mujer haciendo su Voluntad, su VERDADERA VOLUNTAD, no puede producir choque. "CADA HOMBRE Y CADA MUJER ES UNA ESTRELLA", y cada estrella se mueve en una órbita prefijada sin interferencias. Es solamente el desorden lo que crea la confusión.

De estas consideraciones debe estar claro que "HACER TU VOLUNTAD" no significa "hacer lo que tu quieres". Esta es la apoteosis de la Libertad, pero es también el lazo mas estricto posible.

"HACER TU VOLUNTAD" eso y nada más. No permitas que nada te aparte de esta tarea austera y santa. La libertad es absoluta para hacer tu Voluntad, pero trata de buscar cualquier otra cosa e instantáneamente se erigirán obstáculos.

Cada acto que no esté en la dirección definida de esa órbita es errático, un impedimento. La Voluntad no puede ser doble sino única. Nota además que esta Voluntad no solamente ha de ser pura, es decir, simple, tal como se explica antes, sino también "DESPROVISTA DE PROPÓSITO". Esta extraña frase debe hacernos pensar. Significa que cualquier propósito en la Voluntad la mojaría. Claramente, la "CODICIA DE RESULTADO" es una cosa de la que debe estar libre. Pero la frase puede ser también interpretada como "PROPÓSITO ACALLADO", es decir, con energía incansable. La concepción es por lo tanto de un movimiento eterno, infinito, inalterable. Es el Nirvana, dinámico en vez de estático y al final esto viene a lo mismo.

La tarea obvia práctica del Mago es pues, descubrir lo que quiere realmente, para que pueda hacerlo de esa forma.

Debería ser perfectamente simple para todo el mundo entender el mensaje del Maestro Therion.

Debes encontrar primero lo que tu Voluntad desea, y segundo realizar esa VOLUNTAD con decisión, despegamiento y paz. Después y solamente entonces, estarás en armonía con el movimiento de las cosas, tu Voluntad será parte e igual por lo tanto a la Voluntad de Dios. Es como la Voluntad no es más que el aspecto dinámico del Yo, y como dos Yoes no pueden poseer idénticas voluntades, entonces si tu Voluntad es la Voluntad de Dios, tu eres Eso.

No hay más palabras para explicar esto que: "AMOR ES LA LEY, AMOR DIRIGIDO POR LA VOLUNTAD". Debe tenerse en cuenta que de todo esto se deriva que como la Voluntad es la Ley, la naturaleza de esa Voluntad es Amor. Pero este Amor es como si dijéramos el producto de esa Voluntad, no contradice o sobresee esa Voluntad, y si surgen aparentes contradicciones en cualquier crisis, será la Voluntad la que nos guíe correctamente. Sin embargo, aunque en Liber Legis hay mucho Amor, no hay palabra de sentimentalidad. La lucha es ciertamente Amor: "LUCHAD COMO HERMANOS". Todas las Razas del mundo entienden esto. El Amor de la Ley es siempre atrevido, viril, incluso orgiástico. Hay delicadeza, pero es la delicadeza de la fuerza.

Poderoso, terrible y glorioso como es, sin embargo, no es más que el pendón sobre la lanza sagrada de la VOLUNTAD, la inscripción damasquina sobre las espadas de los Caballeros-Monjes de Thelema.

"EL AMOR ES LA LEY, EL AMOR DIRIGIDO POR LA VOLUNTAD"

SACERDOCIO

PARAMETROS Y RESPONSABILIDADES

NEMA

Traducido con autorización por Alia22

El Sacerdocio es la condición de un alma encendida de Amor.

El Sacerdocio es un estilo de vida exigido por un cierto nivel de responsabilidad espiritual, un camino de vida que enfoca la acción y la non-acción hacia el esclarecimiento universal.

Como cualquier otro curso de acción y no-acción, el Sacerdocio maneja muchos aspectos de la ilusión o maya, pero, vive para eliminar los velos de ilusión para él mismo y para otros, para dirigirse hacia una mejor aproximación a la verdad.

En el amanecer de nuestra especie, cada ser humano era su propio Sacerdote, participando en la inmanencia de la Inteligencia y en el equilibrio de la naturaleza. Lo Divino era "siempre-presente" en el mundo físico, evidentemente las analogías de la experiencia humana percibida a través de los eventos naturales. La Tierra, el océano y la tierra seca, eran la Madre; las cosas vivientes venían de Ella, así como los niños nacen de las mujeres.

El Sol era el Padre; las plantas escondidas de su luz se ponían enfermizas y morían. El trueno y el relámpago, volcanes, diluvios y huracanes eran el juego o la ira de los dioses. Los animales, árboles, piedras, y lugares tenían espíritus que los animaban.

El énfasis principal al comienzo de historia era la Madre Tierra-el símbolo de fertilidad y provisión, amor y nutrición, la muerte y el retorno. En esta fase, lo Divino, lo Humano y la Naturaleza eran un todo orgánico. Había bastante espacio y comida para todos; con la abundancia de la Madre que proporciona las necesidades de la vida, la vida interna rica de la familia, tribu y clan ayudaron al desarrollo espiritual, sin la necesidad de un Sacerdocio especial. Algunos individuos asumieron la responsabilidad del Chaman, llamando a particulares fuerzas a asistir a su favor en la sanación, en la fertilidad, rituales y festejos de la tribu.

Cuando la presión demográfica obligó a las tribus a moverse, se desarrolló la imagen de lo Divino como Cielo-padre. Desde que el hombre crea a los dioses a su imagen y semejanza, el patriarca, celoso y enfadado ayudó a racionalizar e incluso bendecir la conducta agresiva.

No importa que los cananeos fueran los primeros; los israelitas continuaron con la misión de Dios de tomar la tierra prometida, lo mismo pasó con los dravidas habitantes del subcontinente indio, los arios conquistaron en los nombres de Indra y Varuna, los dioses del cielo. Con la Cristiandad e Islam, la conversión a espada y sangre, agregando nuevos refinamientos a la conquista.

Las religiones Cielo-padre desarrollaron la separación del Sacerdocio.

Nosotros estamos en un nuevo Eón de Sacerdocio, el Eón doble del Hijo y la hija. El Sacerdocio de hoy es una vocación al trabajo de unidad. Para algunos individuos, esta vocación es evidente desde la niñez como un crecimiento por el Interés natural en las materias del espíritu. Para otros, como Saúl de Tarso, es la llamada en un momento deslumbrante de revelación. Quizás, para la mayoría de los espiritualmente conscientes, la llamada al Sacerdocio, se manifiesta como un curso de acción que se eleva desde el propio desarrollo de la sabiduría, ganada a lo largo del camino de la Iniciación.

No importa qué método se utilice para llegar al sacerdocio, para sus practicantes, es como una elección más allá de la elección, una Inevitabilidad natural que no puede negarse. Para Investigar la naturaleza de esta condición, es necesario remontar su evolución dentro del alma Individual.

Algunas escuelas de Misterios u "Ordenes" tienen grados o calidades de logro que se alinean en varias divisiones. Aparecen en tres principales estadios de desarrollo: Iniciado, Adepto y Sacerdote. Estas fases son acumulativas más que seguidas.

La iniciación significa "el principio". En un sentido especializado se entiende aquí, que el proceso de Iniciación comienza con un descontento profundo con la sabiduría convencional y las doctrinas exotéricas religiosas establecidas. Hay demasiadas preguntas sin contestar e inadecuadas las respuestas religiosas en sus filosofías y manera de vivir. El iniciado busca el conocimiento, a través del conocimiento, comprensión, sabiduría, y transformación.

El conocimiento procede de lo conocido a lo desconocido, cada uno de nosotros comenzamos con los hechos básicos de nuestra propia existencia y experiencia. Nosotros sabemos que nacimos en un linaje que retrocede hasta la prehistoria. Nosotros somos también conscientes de la sociedad alrededor de nosotros, la gran cantidad de personas dentro de nuestra propia especie, cada uno, con su punto de vista del mundo y su personalidad.

Nosotros sabemos que en algún punto de nuestra vida, moriremos, y lo que pasa más allá de la muerte es un misterio. Nosotros sabemos que experimentamos eventos y hechos intangibles. Nosotros podemos observar nuestros procesos mentales y reacciones; aceptamos la realidad de abstracciones tales como el amor, belleza, verdad y el espíritu.

Nuestro sentido del Ser, nos dice que nuestras habilidades y logros no deberían enlazar con nuestros cuerpos físicos, de tal manera que suponga su destrucción en la muerte. Nosotros vivimos en lo "espiritual" así como en lo “físico”. Es imposible concebir la propia extinción de uno, aunque no recordemos nada antes de nuestra niñez temprana. Aceptamos un tiempo sin nuestra presencia, antes de que naciéramos--pero habiendo entrado una vez en ser, ¿cómo podemos "No Ser"?

Nuestro cuerpo físico es finito, pero nuestro espíritu es infinito. El sentido de infinitud crea la llamada de la Iniciación; contestar esa llamada es un acto de alegría.

Nosotros sentimos una certeza creciente de que hay más vida de lo que parece a simple vista; incluso nos enseñan eso en la escuela, en casa o en la iglesia. La Determinación de buscar lo Desconocido, es el primer paso de Iniciación. El instinto nos lleva a libros escritos por Iniciados, ya que necesitamos conseguir una entrada clara a nuestro Camino.

Las escritos iniciaticos varían en volumen y estilo. Algunos son complejos y oscuros, otros son simples y lúcidos. Algunos libros están escritos para el neófito, otros son más avanzados. La intuición de uno debe ser la guía en la selección de tal material de lectura.

El principiante en el Camino normalmente es atraído hacia una escuela particular o método que él o ella sigue hacia el punto de auto-desarrollo dónde se estudian otros métodos en comparación y contraste. Los iniciados a menudo son eclécticos buscando esas verdades universales, que subyacen en todas las escuelas eficaces con sus herramientas y métodos.

El flujo de la Corriente Magicka a veces causa encuentros con Iniciados vivientes quienes han ido más lejos en el camino. Cuando uno encuentra verdaderos iniciados, la enseñanza se manifiesta, con beneficios en ambas direcciones. El Hermano o la Hermana Mayor comparte las frutas de la experiencia, los más jóvenes un punto de vista fresco.

Si la Corriente trae soledad al principio, uno se convierte en un lector voraz, rastreando más allá de lo aparente y buscando referencias informativas. Cuando uno investiga fuera, encuentra tiendas ocultas, librerías y los grupos de Iniciados en el ambiente local.

No es raro allí, encontrar grupos de Iniciados en ciertos momentos, ciertas ciudades en tiendas esotéricas. Estos grupos, a menudo formalizan su relación o gestalt como un Coven, una Logia, una orden, etc., con el propósito de compartir conocimiento y realizar en grupo los rituales. La individualidad no está de ninguna manera comprometida en bloque; de hecho, el Iniciado es de los más individualistas en extremo, y la unidad de El Gran Trabajo no evita el debate vivo.

Se recomienda que los Iniciados que trabajan solos, lo equilibren con la participación personal en una Hermandad de Iniciados. Siempre es una buena idea verificar el trabajo de uno, con sus pares; a cualquier nivel de Iniciación, uno puede desequilibrarse en el desarrollo de uno mismo. El amor de la Hermandad exige la verdad en todas las relaciones. Una opinión preguntada honestamente, se da honestamente, valientemente se escucha, e imparcialmente se juzga y si se debe aplicar o no.

Recíprocamente, el Iniciado cuyo Trabajo está principalmente con un grupo debe equilibrar esta actividad con la soledad en el Templo, o mejor aun, en los bosques, en los campos, ríos, y montañas.

Trabajando con un grupo, frecuentemente operamos en el estado de No-mente, en samadhi, un estado de No-Ego. Nosotros podemos estar involucrados en las situaciones y problemas de nuestras Hermanas y Hermanos, ya que nos preguntamos, y damos consejo. A veces esto puede ocupar toda nuestra atención, y perder de vista nuestro desarrollo. Ésta no es una pérdida deseable, ya que nuestro objetivo es usar todo lo que tenemos para la Gran Obra. El Auto-conocimiento es necesario para ganar control sobre el ego, asegurarse

todas sus facultades, habilidades, y sus fuerzas para operar óptimamente. El tiempo empleado en solitaria meditación y contemplación ayuda al conocimiento de sí mismo.

Los Iniciados normalmente buscan la verdad a través de una serie de pruebas, o experiencias. Una Ordalía es un evento o condición que a menudo involucra dolor, desastre o aburrimiento. La intensidad de éstos factores depende de lo fuertemente que nuestra conducta este contradiciendo a nuestra Voluntad, con el tiempo nos damos cuenta de la contradicción en razón a la acción correcta. Un iniciado con experiencia aprende a anticiparse a las pruebas, haciendo el mismo las correcciones que necesita antes de que el aprendizaje de la experiencia real ocurra. No hay virtud en el dolor.

Un método de acelerar el proceso de la Iniciación es a través de la práctica de varias disciplinas y rituales, celebrando la Rueda del Año y logrando una comprensión de los principios que hay bajo esas prácticas. Cuando un Iniciado logra el entendimiento suficiente a través del estudio y la practica para generar sus propios ritos, el nivel de Adepto se ha conseguido.

La realización de rituales clásicos o tradicionales Es vital para el logro del Adeptazgo, así como los estudiantes de pintura copian los trabajos de los maestros para colocarse en una posición creativa similar a la de los maestros, y aprender sus secretos y técnicas, además también el Iniciado recrea los rituales tradicionales para ponerse en una condición creativa similar a la de los Adeptos que generaron y perfeccionaron los rituales, y a aprender los secretos de las técnicas de esos Adeptos. Con el manejo de los principios subyacentes de ritual Magicko, el Adepto se habilita para crear nuevos y oportunos ritos los cuales serán efectivos y eficaces.

En un sentido más amplio, la Iniciación trata de la teoría y conocimiento, y el Adepto trata de la práctica. Por supuesto, teoría y práctica se ayudan mutuamente, ya que un iniciado practica y un adepto también teoriza; la distinción esta en el énfasis. Aleister Crowley declara que la Magick que no toma tierra no es en absoluto Magick. Cuando uno debe comprender que la verdadera naturaleza del Universo, el Ego, y Cambio, es una progresión natural para poner esta realización en uso "causando cambios que ocurran conforme la voluntad de Uno." La Voluntad del Iniciado es aprender; La Voluntad del Adepto es hacer. Uno puede únicamente cesar de aprender, si cierra los ojos ante el significado de los hechos. Uno puede "dejar de hacer" si se rinde ante acciones caóticas y confusas.

Hay peligros en la Iniciación y Adeptazgo.

Un ego extraviado o el intelecto dominante pueden convencer al Iniciado que él ya ha logrado a la perfección del Arte y no necesita mas esfuerzo para ir más allá o la fuerza desenfrenada de la emoción puede causar a ambos (Iniciado o Adepto) actuar contrariamente a su verdadera realización.

Para el nuevo Iniciado-adepto, hay el peligro de contar demasiado con la información o consejo del Hermano o Hermana Mayor. A veces, es posible para uno empezar siguiendo a una persona en lugar del "El camino", y entrar en la trampa del "culto a la personalidad." Nosotros vemos esto a menudo en los discípulos de gurús famosos. Los discípulos pasan a

ser el apoyo financiero y emocional para el guru y él, un sustituto de la auto responsabilidad. Hay una pequeña diferencia entre un seguidor de un gurú viviente y un devoto de las religiones establecidas con los sacerdocios establecidos.

Para aquéllos que están en la posición de impartir la información, existe el peligro de llegar a la devoción de los oyentes de uno. El respeto y admiración de otros son un veneno lento, peligroso en extremo. Parecería obvio que aquéllos en una posición de instrucción deben ser libres de todas las ataduras. La responsabilidad de uno hacia sus oyentes y a la Verdad es demasiado grande como para dar lugar a una manifestación errónea del ego.

No importa el estatus del maestro y el que escucha; En la comunicación Iniciatica, los únicos dos factores a tener en cuenta son la verdad de lo que se comunica y el hecho de la comunicación misma. Este último es el mayor enlace de la Inteligencia con Ello. El Iniciado, debería perseverar en la Iniciación, eventualmente viene a vivir en un estado de temor y reverencia para la esencial Santidad del universo. Esta santidad incluye al Iniciado; las éticas que derivan de la verdad de las percepciones de uno. Uno nunca blasfema o degrada lo que es sagrado.

El Adepto opera con este temor como un sabio taoísta. Cada vez más, El adepto percibe su Voluntad y Trabaja para alinearla, entonces se vuelve uno con el flujo de las cosas, la Corriente Magicka o el Tao. La acción es mas fácil conforme uno se aproxima al curso natural de eventos. Uno empieza a percibir el curso natural de eventos que se desvían o demoran por aquéllos, cuya la ceguera a ver más lejos, les hace actuar para las metas a corto plazo y los beneficios locales.

Cada vez más, la función principal del Adepto se vuelve para quitar obstáculos a la manifestación de Tao-Teh. Parece ser que la única especie capaz de actuar contrariamente al flujo de las cosas es la humanidad--por lo menos en este planeta. Incluso los demonios siguen la ley natural.

Cuando el Iniciado-adepto comprende que la función de uno consiste en retirar los obstáculos para promover la reunión de la Inteligencia consigo mismo, cuando uno percibe esa apertura al Tao, entonces inevitablemente, el Iniciado-adepto llega al punto del Sacerdocio.

Un Sacerdote es alguien que emprende la responsabilidad de trabajar en todas las posibles maneras para el despertar universal, no cesando hasta que la unión de la Inteligencia se complete. Este mismo concepto se expresa en el Boddhisattvico Voto: "Yo no cesaré de la existencia hasta que cada ser sensible en el Universo se ilumine."

Uno puede presumir que cualquiera haciendo este Voto ha logrado ya un cierto nivel de esclarecimiento. Antes de que la tarea pueda emprenderse, es necesario que esa tarea pueda percibirse. Hasta que nosotros no experimentemos la Unidad directamente, estaremos actuando con fe y esperanza. Las virtudes como la fe y la esperanza son útiles al Iniciado al comienzo de las fases, viendo a través de un cristal, oscuro, en cambio la visión del sacerdote es la percepción de la necesidad del Voto, pues el sacerdote ve "cara a cara".

Entonces el, no tiene que esperar la muerte para ver el Cielo, ya que lo experimenta en la carne.

Cuando uno experimenta la unidad de la Inteligencia, ve que los fragmentos de Inteligencia que se manifiestan como seres individuales de todos los tipos ya están unidos con la Inteligencia universal y por eso entre sí. La Inteligencia es "un Todo" Aunque la mayoría de los individuos no son conscientemente conscientes de esta unidad, no obstante proporciona la base de Ser para todos, y todas las cosas participan en ella.

Podría cuestionarse acerca de la necesidad o conveniencia del "esclarecimiento Universal": si todas las cosas ya participan en la unidad, por qué ¿molestarse con el conocimiento consciente de unidad? El conocimiento consciente es parte de la composición de un ser sensible. Si ese ser no ha experimentado el Conocimiento y la Experiencia de la Unidad, la conciencia, ese ser está Incompleto, no equilibrado. Donde la conciencia es ignorante de la Unidad, dificultades y disputa internas surgirán; la acción que no se encuentra en la ética, producirá conducta autodestructiva, naciones enteras pueden matarse, y el mal general abundará.

Es imposible producir el esclarecimiento de otra persona. El individuo debe alcanzar la experiencia de unidad por si mismo, aunque otros la poseen y es posible ofrecer pistas, y apuntar, a la dirección en que se esa experiencia queda. El Sacerdote ayuda a otros preparándolos para esta experiencia, pero de ninguna manera el Sacerdote puede dar la experiencia a otro. Cada individuo es su propio Mesías; la "salvación" puede ganarse, pero no se concedió.

La Verdad de la existencia es el eterno-presente; nuestra percepción y conocimiento de la verdad crece con el paso del tiempo. Es posible ver la Verdad siempre que uno tenga la capacidad de hacerlo: esa capacidad de visión es conseguida por el levantamiento de los velos de la ilusión. Un ejercicio simple en el levantamiento de velos es: intente localizarse. Es usted su ¿nombre, o su posición en la comunidad? Es usted su linaje, o ¿las posesiones materiales, sus talentos, habilidades, faltas, defectos o hechos? Es usted su cuerpo físico, su mente, sus emociones, su intuición, ¿Su creatividad? (¿Están pelándose las capas de la cebolla que nosotros llevamos demasiado rápidamente?) ¿Es usted sus pensamientos, sus contestaciones, sus inspiraciones? ¿Es Usted el conocimiento, un punto-de-vista, un punto sin-dimensión? ¿Puede el ojo verse así mismo? Véalo.

En el centro de nuestra individualidad está la Nada de la cual nosotros vinimos. En las palabras del Este, Atman. El centro del ego, es Brahman, sobre el cual nada verdadero puede decirse y desde el cual todas las cosas vinieron. Nosotros somos Inteligencia.

Considere esta propuesta: todo lo que vive es vida inteligente Nosotros reconocemos exotéricamente varios niveles de vida: la animal, la vegetal, el protozoario, bacteriano, viral. ¿Porque no es posible que hubiera Inteligencia mineral, pensando sumamente despacio vía cristal, presiones-carga? , ¿Podría ser posible que hubiera vida solar, pensando por medio de las corrientes de la transmisión del plasma? ¿Seria posible la vida subatómica, pensando por medio de los spins, cargas cambios quánticos cruzando la materia-energía? ¿La distinción?

Aunque el Sacerdocio Terráqueo se preocupa por la evolución de Homo Sapiens a Homo Veritas, ayuda el darse cuenta de la vida inteligente del universo y nuestro lugar en él como individuo y especies. Nosotros tenemos muchos nuevos amigos para aprender y enseñar, una vez nosotros, logremos la condición de Homo Veritas, el Hombre unificado, el Inconsciente Racial extendiéndose en la Conciencia de la Raza. La responsabilidad sacerdotal es una tarea jubilosa cuando vivimos y trabajamos en la dedicación total a esta la transformación de la humanidad.

El conocimiento intelectual de la responsabilidad del Sacerdote para con el esclarecimiento universal no es suficiente para sostener una vida de trabajo y dedicación. La visión de la unidad de la Inteligencia debe ser experimentada de primera mano. Esta experiencia se logra difícilmente por medio del trabajo y la perseverancia en la tarea de quitar los obstáculos a la visión.

El misticismo y la Magick no son contradictorios; más bien, ellos tienen los dos aspectos de un solo proceso. Estos aspectos se entrelazan y refuerzan uno al otro, sin un modelo detallado en el orden para una base individual. Varias escuelas de enseñanzas ocultas perfilan un ancho orden común de progreso o evolución, pero en la práctica, los pasos y fases varían ampliamente.

Resumidamente: el individuo empieza experimentando un anhelo para con Dios, un deseo por un entenderse a si mismo, al universo, y entender como las cosas funcionan. Las filosofías exotéricas de la tradición establecida se muestran incapaces de satisfacer ese anhelo.

El individuo busca fuentes de información, bibliotecas, librerías, grupos accesibles cuyos nombres implican conocimiento de las enseñanzas ocultas. Después de un cierto período de absorber información, uno empieza a poner la información en práctica a través de varias disciplinas y rituales. las prácticas rinden resultados--las "coincidencias" se manifiestan en la vida del individuo, los resultados deseados e insospechados siguen a los rituales, nuevos trozos apropiados de información se vuelven disponibles; la prueba de la realidad de los regalos de la Magick se muestran inequívocamente. Además de fenómenos interesantes, los rituales y disciplinas abren nuevos niveles de percepción a través de los cuales Iniciaciones extensas pueden ocurrir.

Así como progresa un Iniciado, él va entendiendo las leyes universales que gobiernan la magia práctica eficaz, y en el futuro será capaz de diseñar y realizar nuevos ritos que funcionen eficazmente para el y para otros. A veces, las ideas para los nuevos ritos y prácticas llegan a la mente como inspiraciones, como a través de una inteligencia superior que está dando las ideas al Adepto. La identidad de la fuente de esas ideas no es importante; el punto es: si las ideas se pueden poner en práctica o no.

La práctica ritual evoluciona con el practicante. Al principio, mucho del trabajo práctico del templo involucra los "regalos" y bendiciones hacia individuos o hacia la comunidad mundial en su conjunto. Uno hace rituales de sanacion y salud, para el empleo y financieros, el bienestar, para las relaciones personales armoniosas, para paz, justicia, el

alivio del hambre, etc. En el futuro uno agrega invocaciones y evocaciones, el viaje astral y la ascensión por los planos.

La invocación es la llamada a una forma divina a habitar en el que la invoca, en un esfuerzo por experimentar la naturaleza de un dios particular y adquirir su perspectiva divina, así como los poderes limitados de ese dios. La evocación es la llamada de bajo espíritu--sea él demonio, elemental, o habitante de la oscuridad--para entender su naturaleza y para poner a la entidad bajo el escrutinio y mando de la mente y la Voluntad.

El viaje astral es un viaje a través del Espacio Interno hacia los reinos inaccesibles de la mente consciente y el cuerpo físico, con el propósito de ganar, información y control de los eventos que ocurren en el tiempo o de eventos todavía en la potencialidad. Uno puede encontrarse varios tipos de entidades astrales durante los viajes; cualquier Información conseguida a través ellas debe probarse completamente antes de ser aceptada como verdadera.

La ascensión por los planos Es la práctica de asaltar puntos-de-vista en estados de lucidez y comprensión crecientes. Uno puede ascender en los planos rápidamente o despacio, dependiendo de las propias capacidades y desarrollo de cada uno. Una herramienta buena para este proceso es el Árbol de la Vida un modelo del microcosmos y el macrocosmos que consisten en las varias Esferas y los Caminos que las conectan. Con el conocimiento Intelectual del Árbol, es posible crear un ambiente espiritual conducente a la experiencia de la Esfera o Camino particular.

Todas estas prácticas contribuyen al crecimiento y desarrollo del individuo para llevar a cabo la realización del Sacerdocio.

El Sacerdote funciona de varias maneras. Quizás la más importante función es la de Sacerdote como talismán viviente de toda la raza humana. El voto de responsabilidad forja un Eslabón Magicko entre el Sacerdote y el resto de las especies. Este eslabón, basado en el amor profundo, mejora la influencia del Sacerdote sobre otras personas. Así Como sus vidas crecen, también crecen espiritualmente en otros. En cierto sentido, el Sacerdote es un pionero, un explorador. Logrando el cambio dentro de él mismo, el Sacerdote abre la vía para reproducir sus logros en otros. Esencialmente, la apertura de la vía es lograda a través de la acción del talismán directamente: es decir, haciendo algo una vez, la primera vez, esto hace más fácil el ser hecho de nuevo. La repetición del logro otra vez, sobre todo si es reproducido por otros Sacerdotes provoca efectos en la raza en general.

En el momento presente, la raza humana participa en la Inteligencia universal a través del "Inconsciente Racial" como es postulado por Jung. El enlace talismánico del Sacerdocio opera a través de este Inconsciente Racial, así como a través de los reinos superiores del espíritu puro. Debido a la visión más profunda y del poder mayor del Sacerdote, el tiene la habilidad de influir en gran cantidad de compañeros; este flujo influye desde la masa de humanidad al Sacerdote pero en un orden menor, pero también es real. Existe el peligro de caer en estrechezes y la condición más primitiva de la realidad podría hacer descuidar sus responsabilidades de constancia en la vigilancia y el trabajo persistente.

La función de talismán le obliga al Sacerdote a que se esfuerce para la perfección personal en todo momento: el destino de las especies depende de ello. Esto no significa, sin embargo, que el Sacerdote deba considerarse en la vida como un tipo de Mesías o Salvador, ya que invertiría el efecto del trabajo Sacerdotal.

Muchas si no todas las escrituras en las enseñanzas ocultas enfatizan los peligros de Ego, y hablan de la necesidad de sufrir la "muerte del Ego" como un requisito para los reinos superiores de conciencia. Esta muerte no es la destrucción del Ego, sino una transformación y reordenación del Ego como parte de la totalidad del Ser. La virtud de la humildad no es una humillación ciega del ego ante lo superior o supremo siendo; más bien la humildad, la visión de la función apropiada de uno en el universo y el juicio correcto de los éxitos y fracasos.

El Sacerdote no es un Mesías o un Salvador; su función no es la de redención o salvación, sino de realización y evolución. Un Sacerdote es un humano entre los humanos, motivados por la sabiduría del Ser. Cuanto antes el esclarecimiento universal esté completado, más pronto el Sacerdote estará libre de la obligación de su continuidad individual y el podrá disolverse en pura Inteligencia indiferenciada.

Una segunda función de Sacerdocio es la de reparto de información. Como mencione antes, los Hermanos y Hermanas mayores comparten la sabiduría con el más joven, los Hermanos más jóvenes comparten su nuevo punto-de-vista. En nuestra fase presente de evolución, el Sacerdote comparte la Información de forma asequible a sus compañeros En el diálogo.

A través de sus propios experimentos y experiencia en el autoconocimiento, el Sacerdote puede ser más exacto en evaluar el nivel espiritual del desarrollo de otra persona. De esta valoración, el Sacerdote usa la mascara más apropiada a través de la cual el se comunica con la otra persona. El Sacerdote parece familiar, compatible y la otra persona se relaja abriéndose en receptividad.

Al tratar con los colegas, no hay ninguna necesidad de una Máscara más que la de todos los días. En ciertas fases, los Iniciado pueden requerir usar una Máscara de sutileza extrema y poder. ("puedo enseñar, pero tienes que pasar severas pruebas".) A veces se usan las Máscaras para el juego entre los Adeptos y Sacerdotes; la única pega es el poder de la mascara para convencer al usuario de la realidad de la Máscara. El más útil construirse una mascara con el mayor poder de convicción, sobre todo si su realidad está reforzándose a través de sus relaciones con otras máscaras en este juego de Adeptos.

Es una cuestión diferente cuando se usa la Máscara con un no-iniciado. Aquí uno está empleando una herramienta profesional en una tarea seria: despertando a un durmiente de sus pesadillas de fragmentación, dispersión y autodestrucción. La concentración de la Voluntad del Sacerdote debe poner la mascara bajo control. Una Máscara es un Ego artificial creado con el propósito de facilitar la comunicación. En cierto sentido tiene vida propia porque se crea y sostiene con la propia sustancia del Sacerdote. En el centro de cada Máscara hay un punto de identidad, idéntico con el propio punto del Sacerdote. El Sacerdote es responsable de todo lo que crea y destruye.

La "información-compartida" también puede ocurrir a través de la práctica del Arte. Una virtud del Arte como una herramienta en el Gran Trabajo es su habilidad de mover y cambiar al público a través de desviar los censores verbales del Ego desequilibrado. El Arte evoca la respuesta del espectador. Un buen Artista sabe que respuestas quiere evocar, en qué orden, y combinación; el también tiene la habilidad para presentar apropiados estímulos para conseguirlo. Cada elemento del Arte tiene su particular fuerza y debilidad. La música puede evocar las contestaciones emocionales y espirituales.

La Música comunica directamente con nuestros chakras; la precisión y poder de la Influencia de música depende directamente del genio del compositor y del actor. En la música más sublime, como Bach y Beethoven, la evocación es por la Inteligencia de la misma y el éxtasis del oyente extasiado.

El baile y el mimo evocan simpatía y la franqueza en el público. También evocan la admiración y temor. Como especie, nosotros nos deleitamos en la belleza, la habilidad, la gracia, el poder, y el corazón, todos ellos ingredientes esenciales para la acción del Gran Arte.

El arte gráfico, la arquitectura y la escultura pueden evocar todo el espectro entero de la respuesta humana. Lo mismo incluso que la fotografía y el cine.

No importa el medio que utilice, un Sacerdote con talento puede comunicar el gran hecho de nuestra unidad sin predicar o didácticamente. El Arte muestra mas que dice Todos los grandes artistas funcionan como Sacerdotes, aunque ellos no piensen en si mismos como "Sacerdotes".

Además de la función de talismán y compartir información, el Sacerdote realiza el Trabajo del Templo como un ritualista para aumentar la sensibilidad al flujo de la Corriente de Magicka, para formalmente alinearse con la Corriente, agregar todo el poder. y energía que el es capaz de canalizar a la Corriente.

El Sacerdote y el resto de la raza participan en la actual generación de la Corriente Magicka. La energía colectiva electromagnética del sistema nervioso humano imparte una particular firma o signo en la ola portadora del flujo del tiempo y la energía universal. La fuerza de nuestra señal humana, retorna amplificada al espacio intergaláctico. Al volver a la Tierra, la señal es recibida por todos aquéllos que tengan algún grado de sensibilidad psíquica. La señal es muy atractiva para aquéllos con visión clara. Los sensitivos empiezan a ponerla práctica, y en el próximo pulso de la señal humana es mucho más fuerte que en la ida. Nuestra historia física/ tecnológica crece exponencialmente, así como lo hace la fuerza de la señal emitida.

La función ritualística del Sacerdocio es tan importante como las otras funciones. La técnica ritualística de un Sacerdote difiere de la del Adepto en que es minimalista y a menudo hecha en inmóvil silencio.

Un Sacerdote da consejo cuando atentamente se le pide, y tiene el derecho intervenir y comentar siempre que lo vea conveniente. Un Sacerdote no debate, defiende, convence, o

demuestra. Un Sacerdote habla la Verdad en la manera mas apropiada posible, pero no intenta vender su sapiencia a cualquiera. Aceptar o rechazar la Verdad es responsabilidad del que escucha.

El Sacerdote funciona como consejero espiritual, sanador de almas, portavoz, de la verdad. El es un explorador que vuelve para contar su gran aventura y sus visiones, entonces el trabajo de ayudar a todos los oyentes interesados beneficia a todos. El Sacerdote ha experimentado el siguiente paso evolutivo de la humanidad, desde aquí esta experiencia trabaja sinceramente para que el resto de la raza pueda también tomar el paso.

El Sacerdote funciona como un guerrero que combate los dogmas restrictivos en todas sus maneras. Cuando es apropiado, el Sacerdote participa En ello y anima a los procesos políticos Exteriores, que reestructuren las formas de la sociedad que mejor reflejen la unidad de la Inteligencia en el proceso legislativo. Cuando nuestra transformación este completa como especie. no habrá necesidad de legislación, estado, países o control artificial de bienes y servicios

No habrá necesidad de ejércitos, policía, o prisiones... El concepto de riqueza se redefinirá; las iglesias, las corporaciones, caridades y clubes basados en la exclusividad serán transformados o desaparecerán completamente.

Entretanto, el Sacerdote ejerce la sabiduría y la creatividad usando los cauces existentes para ayudar al gran salto de la humanidad que esta próximo. Los parámetros del Sacerdocio varían con la situación y los individuos involucrados en él. Para permitirse a sí mismo trabajar eficazmente en todo el tiempo, el Sacerdote practica y continúa creciendo en Conocimiento, entendimiento, Sabiduría y Silencio. Cualquier situación se maneja mejor, sobre el plano superior en que está ocurriendo. Esto proporciona una la apreciación global para ver la situación en el contexto total, permitiendo así, la resolución óptima al ser percibida.

Operando de las esferas más altas (las Esferas de entendimiento, sabiduría y silencio), el Sacerdote percibe y actúa desde el punto de vista más alto posible. A través del ejercicio habitual, "lo mas alto" se mantiene a la vista en todo momento como una situación ideal. En la práctica, prevalecen las actitudes sociales normales dentro de cualquier proceso de pensamiento individual, casi por ósmosis, debido a la gran cantidad de no-iniciados en el mundo y la fuerza de sus campos combinados psíquicos. Para combatir la situación, es útil diseñar un ambiente personal para recordar la vista de "lo de arriba" y comprometerse en una práctica diaria reforzante, para continuar funcionando como talismán, recordándole la función de Sacerdote.

No hay tal cosa como "dormirse en los laureles" o retirarse del sacerdocio. Es de verdad el trabajo de una vida, y más. La muerte es meramente unas cortas vacaciones que le permiten a uno obtener un vehículo enérgico fresco a través de cual operar. Un individuo que se ha desarrollado bastante para ver y abrazar el Sacerdocio, también ha desarrollado la fuerza de integración personal suficiente como para sobrevivir intacto a través de cualquier número de muertes y nacimientos. Para aquéllos que ven la supervivencia personal como la antítesis de nuestro curso para volver a la Nada de donde vinimos, podría decirse que la

disolución personal no puede estar completa hasta que todos se hallan liberado de su ilusión. La unidad de Inteligencia previene la disolución selectiva.

La tarea del Sacerdocio es hacer la unidad de Inteligencia obvia a todos los humanos, para que esta unidad también pueda prevenir la pesadilla de la aniquilación nuclear que nosotros vivimos Es un tiempo crucial; cada individuo es responsable de nuestra continuidad y desarrollo. El sacerdocio es el armazón de aquéllos que han aceptado esta responsabilidad totalmente.

Cada faceta de vida participa en el trabajo del Sacerdote. Ninguna motivación ordinaria podría Inspirar la dedicación total a tal enorme tarea. Sólo la experiencia de la unidad de Inteligencia, la experiencia de participar en el modelo universal de Conciencia puede habilitar a uno para amar al vecino como a sí mismo. Nuestro vecino es el "nosotros mismos" de la unidad de Inteligencia, y mucho de este “Yo” sufre por la ignorancia de este hecho. No hay nada que no sea nuestro. Todo es lo que nosotros abrazamos en el reconocimiento jubiloso de nuestra esencial unidad e Identidad.

El Sacerdocio es la condición de un alma encendida de Amor.

"Porque yo estoy dividido a causa del Amor, para la oportunidad de la Unión".

6/16/85, Cincinnati, OH

Nema

¡KHABS AM PEKHT!

¡KONX OM PAX!

¡LUZ EN EXTENSION!