

LA AURORA DORADA

*Un Compendio de las enseñanzas,
ritos y ceremonias de*

**LA
ORDEN DE LA AURORA DORADA**

Por ISRAEL REGARDIE

Volumen Uno

DEDICADO

A todos los verdaderos buscadores de la luz

Que lo que aquí encuentren les sostenga en su búsqueda de la quintaesencia, la piedra de los filósofos, la verdadera sabiduría y la felicidad perfecta, el Summum Bonum.

“Como un preludio a lo que sucederá más adelante, habrá ahora una reforma general, tanto de las cosas divinas como de las humanas, de acuerdo con nuestros deseos y las esperanzas de otros; porque lo propio es que antes de la salida del sol aparezca y rompa *Aurora*, o algo de claridad, o luz divina en el cielo. Y por eso, entre tanto, habrá unos pocos que den sus nombres, se unan entre sí incrementando el número y el respeto de nuestra *Fraternidad*, y pongan a punto una feliz y deseada inauguración de nuestros cánones filosóficos, que nos prescribió nuestro hermano R. C., haciéndose con nosotros partícipes de nuestros tesoros (que ni se agotan ni corrompen) en amor y con toda humildad, para ser aligerados de los trabajos de este mundo y no caminar tan ciegamente en el conocimiento de las maravillosas obras de Dios”.

FAMA FRATERNITATIS (1614)

Prefacio del Editor a la edición norteamericana

Prometo además y juro que, con el Divino Permiso, me aplicaré de hoy en adelante a la Gran Obra, que es purificar y exaltar mi Naturaleza Espiritual, para que con la Ayuda Divina pueda con largueza llegar a ser más que humano, y así gradualmente elevarme y unirme con mi Genio Superior Divino, y que en este evento no abusaré del gran poder a mí confiado.

En esta simple cláusula se presenta el objeto no sólo de La Aurora Dorada, sino de cualquier sistema de enseñanza oculta, Oriental u Occidental, antiguo o moderno, básicamente físico o psicológico. *Llegar a ser más que humano*, he aquí la Gran Obra!

Nosotros los ocultistas decimos que estamos entrando en la Edad de Aquario, terminando así una gran era y empezando otra. Pero ese “nosotros” no incluye sólo a “nosotros los ocultistas”, sino a toda la humanidad, y por ende a toda la vida. Es nuestro mundo el que también entra en una Nueva Era, propiciando un nuevo comienzo por el antiguo sendero del Crecimiento Espiritual.

Es, entonces, una *iniciación* la que, hasta cierto punto, todos estamos experimentando, porque con la llegada de la Aurora de Aquario, se presenta una nueva actitud hacia la vida que ya percibimos como una búsqueda interna de un mayor conocimiento y entendimiento del propio ser; y externamente, como un nuevo sentido y una nueva consciencia de la responsabilidad personal y racial hacia el mundo que habitamos.

Pero debemos construir sobre los cimientos de lo viejo. *Hay una Sabiduría Antigua*, y se abre una nueva fase en nuestra percepción de la

misma. ¡Cuán oportuno resulta entonces que esta nueva reimpresión del sistema más completo de entrenamiento mágico, aparezca ahora de forma más conveniente y manejable! Cuando se publicó *La Aurora Dorada* por primera vez, se hizo en cuatro grandes volúmenes; después, la volvimos a publicar en edición de dos volúmenes. Y ahora, usando un papel más ligero, se combinan los cuatro volúmenes en uno sólo para que el estudiante lo tenga “todo de una vez”.

Hemos conservado la misma paginación de la edición original en cuatro volúmenes y de las dos introducciones separadas a la edición en dos volúmenes, para que se tenga una continuidad histórica, y facilidad de uso en las referencias a la obra por otros escritores.

La Aurora Dorada, como libro y como sistema, ha sido la fuente más intensamente usada en las obras modernas de magia y ocultismo Occidental. Como libro, es a la vez texto y enciclopedia. Se ha dicho, y puede en verdad argüirse, que todas las demás obras son meramente redundantes. Es del todo cierto que ningún otro libro contiene tanto material de trabajo práctico como se ha reunido en este nuevo volumen único.

Me siento orgulloso de que podamos publicarlo en esta ocasión.

Carl. L. Weschcke
Editor

INDICE DE MATERIAS

VOLUMEN 1

	Pág.
Introducción a la Segunda Edición	
Prólogo a la edición española	
Introducción	
Primera lección teórica	
Primera meditación	
El Ritual Menor del Pentagrama	
Los Pilares	
Segunda lección teórica	
Segunda meditación	
Tercera lección teórica	
Tercera meditación	
Cuarta lección teórica	
Cuarta meditación	
Notas sobre el Tarot	
El Jardín del Edén antes de la Caída	
De la guía general y de purificación del alma	
El Jardín del Edén después de la Caída	
Quinta lección teórica	
Quinta meditación	
Los Diagramas	
Dos atribuciones alquímicas suplementarias	
Los símbolos astrológicos de los planetas	
Trabajo a realizar entre el Portal Y 5=6	
Meditación del Portal	
Sobre el Árbol de la Vida	
El microcosmos – El hombre	
Trabajos a realizar por el adeptus minor	
Sobre los microcosmos del macrocosmos	
Sobre la obsesión, el trance, la muerte	

INDICE DE ILUSTRACIONES

	Pág.
La serpiente en el Árbol de la Vida	
La Swástica	
Dos versiones del Caduceo	
Cruz cúbica sólida griega	
El tetraedro	
Cruz griega de 13 cuadrados	
La Copa del Stolistes	
Mercurio en el Árbol de la Vida	
El Tetragrammaton	
Cruz del Calvario de 12 cuadrados	
La pirámide elemental	
Cruz del Calvario de 10 cuadrados	
Insignia de Hegemon	
Símbolo de Venus	
Las banderas del Este y del Oeste	
El Jardín del Edén antes de la Caída	
Símbolo de Los Siete Palacios	
Símbolo del azufre	
Símbolo de la sal	
Símbolo de la Operación de los elementos en el	
Árbol	
Símbolo de El Aura y el Pilar del Medio	
El Jardín del Edén después de la Caída	
Minutum Mundum	

INTRODUCCION A LA SEGUNDA EDICION

Volumen I

Quizá resulte vulgar decir que la vida es un proceso extraño, maravilloso y misterioso. ¡Pero así es! En su *Triumphal Chariot of Antimony**, el alquimista Basilio Valentín describe al antimonio como veneno mortal que, purificado alquímicamente, actúa como un potente medicamento. Parece que La Orden de la Aurora Dorada hubiera de describirse de modo parecido, lo cual me recuerda un antiguo adagio que trata del dinero: atraviesa las vidas de un sinnúmero de gentes cambiándolas “catalíticamente”, pero permaneciendo él intocado en el proceso.

Al mismo tiempo, me hace rememorar varias cartas recibidas hace años, tras la publicación del primero de los cuatro volúmenes de la edición original. Cualquiera hubiera pensado, a juzgar por el tono de algunas de ellas, que yo hubiera sido exaltado al trono del mismo Dios Todopoderoso. Incluso se recibieron algunas, procedentes de miembros en activo desperdigados por el mundo, que corroboraban muchos de los alegatos críticos que habían sido previamente expuestos en *My Rosicrucian Adventure*. Aunque este libro se publicó independientemente de *La Aurora Dorada*, fue originalmente escrito para que sirviera de introducción al cuerpo completo de enseñanzas de la Orden.

Por el contrario, hubo una larga carta del difunto Capitán J. Langford Garstin, que firmaba con su nombre sacramental, reprendiéndome severamente por haber publicado las enseñanzas secretas de la Orden, y pidiéndome que en el futuro no me volviese a referir a ella por su nombre. Y lo que es bastante extraño, una de las últimas cartas de Aleister Crowley, recibida antes de que definitivamente divergiéramos (como se ha descrito en *The Eye in the*

Triangle), hacía hincapié en dos aspectos. En primer lugar, respecto a mi afirmación de que uno de los oficiantes en activo había corrido tanto en un ritual de iniciación como si estuviera leyendo un fajo de facturas de la tienda, me recalaba que lo que yo debía de haber hecho era con toda grosería haberle mandado a Jericó, o algo parecido. En segundo lugar, respecto al material mismo, directamente me regañaba afirmando que no tenía derecho a publicar este material, ni de romper mi sagrada obligación de secreto. Se da la circunstancia de que muchas décadas antes, él había publicado estas mismas enseñanzas de la Orden en el *Equinox*, afirmando que lo hacía por mandato directo de los jefes supremos de la Orden.

Si Aleister Crowley desaprobó mi acción, he de ser lo bastante egoísta como para decir que mi trabajo editorial fue mucho mejor que el suyo con su amanuense de aquel entonces, el Capitán J. F. C. Fuller. Ciertamente mi versión estuvo mejor ordenada, se adhería más a la letra del sistema de la Orden, y no estaba tan adulterada por el exceso de comentario extraño y de horrendo entresacar.

Y aquí estamos. Algunos aprobaron la publicación de estos libros, y unos pocos disintieron. Esto es todo.

Lo que haya hecho en el pasado, hecho está. Básicamente no tengo de qué arrepentirme. Quizá el único fugaz y dubitativo pesar que sí tengo, es una duda sobre si en verdad la publicación ha servido de algo, sobre si los estudiantes habrían sido capaces de usar el sistema de la forma que yo esperaba. Esta es una duda seria: la instrucción oral no tiene precio, y debe impartirse sólo bajo la guía de un maestro, o en el contexto de la Orden.

Las dos o tres últimas décadas han sacado a relucir otra pega que sí que puede ser una verdadera desventaja. Consiste en que el estudiante medio que se aproxima a La Aurora Dorada queda abrumado por el enorme peso y la enorme riqueza de material didáctico original.

Ojeando el gran bloque de cuatro volúmenes se confunde más y más, cae en picado en la desesperación y no se detiene lo suficiente como para estudiar el sistema de pequeñas en pequeñas dosis, hasta llegar a descubrir su intención y propósito.

En la Orden como en *cualquier* organización oculta a este respecto, ningún estudiante era bombardeado al principio con demasiado material de estudio. Como con cucharilla, mensualmente se le daban pequeñas dosis. Ciertos críticos han considerado este procedimiento como tener al estudiante “enganchado”, como cebo para conseguir meramente que siguiera pagando sus cuotas mensuales durante largos períodos de tiempo. Puede que en algunos casos haya sido cierto. Pero por el contrario se daba de esta forma, estoy seguro, para que el estudiante, aprendiendo un poquito cada vez, lo convirtiera en propiedad personal al incorporarlo pieza a pieza a su propia estructura psíquica. Periódicamente se le pasaba un examen, oral y escrito, no tanto para asignarle un grado en términos convencionales – tampoco para ponerle en evidencia- sino para aseverar si había captado y entendido las lecciones precedentes.

No es posible un procedimiento semejante en un libro como *LA AURORA DORADA*. Es cierto que podría haberse reescrito en forma de lecciones con esa intención *in mente*, advirtiendo previamente al estudiante a no seguir adelante hasta haber entendido completamente cada segmento de la obra. Pero no se hizo así.

En estas circunstancias, sólo le queda al estudiante inteligente delinear su propia técnica de estudio y seguir su propio régimen. Si no es lo bastante listo como para percibir la practicabilidad o la necesidad de lo anterior, no es evidentemente lo bastante inteligente como para vérselas con el material mismo, y no debiera este material estar en sus manos en absoluto.

Este es el consejo que yo daría al estudiante serio de la Gran Obra: estudiar el contenido de estos dos primeros volúmenes, ahora combinados para formar un solo libro*, como si fuese un mimbro de la Orden que recibiera un monograma o una lección mensual desde la oficina central; echar quizá un vistazo a *todo* el material una o dos veces para coger la onda de todo ello, y asignarse a continuación *sólo unas pocas páginas* cada vez.

Si dichas páginas no se ven claras al principio, lo cual es más que probable, entonces yo sugeriría fuertemente que se suplementasen con lecturas adicionales. Antes que ningún otro recomendaría un antiguo libro mío, "*A Garden of Pomegranates*"*. El libro da un perfil simple de la Kabala, que es la médula de la filosofía de la Orden. Durante muchos años ha estado agotado, y gracias a Llewellyn Publications sale una vez más a la calle en una nueva edición. Se verá que demuestra ser una guía útil en las primeras lecciones teóricas de la Orden, tal y como aparecen en el Volumen Uno de *La Aurora Dorada*.

Hay en particular dos documentos de la Orden que son de importancia suprema. Se trata de *El Sendero del Camaleón* (pág. 184), que trata comprehensivamente del Árbol de la Vida, y del que lleva por título *El Microcosmos* (pág. 194). Sugiero que se estudien una y otra vez, si es necesario usando *A Garden of Pomegranates* como compañía y ayuda. También es cierto que a veces el lenguaje de S. Liddell McGregors Mathers, que según parece era el autor de estos dos ensayos, no es tan simple como debiera. Sea como fuere, nada debe impedir al estudiante serio extraer hasta la última gota de alimento intelectual de tales escritos.

Hay también una nueva edición de *The Tree of Life* (Samuel Weiser, New York, 1968), que es una introducción elemental a los procedimientos mágicos, corazón y núcleo del trabajo práctico de la Orden. Con estos dos libros sencillos, y manejando sólo unas pocas

páginas de *La Aurora Dorada* cada vez, se superarán la mayor parte de los problemas.

El procedimiento es análogo al usado para atravesar una distancia en coche, digamos que para ir de Los Ángeles a New York City, tres mil millas aproximadamente. Se trata de una distancia considerable. Pero eligiendo metas intermedias y marcándolas sobre el mapa de carreteras, el viaje se hace mucho más llevadero. Así, el propósito de cada día no apuntará hacia New York, sino hacia la siguiente ciudad o población, quizá a trescientas o cuatrocientas millas de nuestra última parada. De este modo se llega fácilmente al objetivo inmediato, sin que el conductor se abruma por la enormidad de la distancia a la meta fina, New York City.

Una táctica similar se debe seguir en lo que respecta al material de estudio. Asegúrese el lector de que permite un lapso de tiempo suficiente para que este material se absorba antes de seguir adelante. Más prisa significa menos rapidez. Tómese su tiempo. No hay necesidad de correr. “En muchos de tales clichés se esconde una sabiduría profunda”.

En los párrafos iniciales del primer ritual de iniciación de la Orden, se dice esta frase notable. “Con nombres e imágenes son todos los poderes despertados y redespertados”.

Esta simple frase sirve de marco, por así decir, a toda la subsecuente enseñanza de la Orden. En ella se pone de manifiesto el hecho esencial involucrado en todo trabajo mágico práctico. La mayor parte de las instrucciones posteriores, meramente elaboran sobre la necesidad de vibración correcta de los nombres divinos supremos, y sobre la construcción en la imaginación de imágenes de un tipo u otro. En todo ritual mayor, y en todas las instrucciones tales como las que versan sobre talismanes e imágenes *telesmáticas*, los factores básicos son los mencionados en la misma frase anterior. Nunca debe olvidarse,

sobre todo cuando nos hallemos aparentemente sumergidos en una masa de complicadas atribuciones y detalles técnicos, que la esencia de la magia es simple. Tan simple de hecho, que para que funcione se requiere una gran cantidad de autodisciplina y entrenamiento.

La serie de consejos dados en el “Documento del Portal” (pág. 171 del Volumen Uno), como preparación para el grado de Adepto, resultan aquí de la máxima importancia. Deben ser leídos, releídos, y aún estudiados una vez más.

KUno de los temas que este “Documento del Portal” aborda por vez primera es “la construcción del Árbol de la Vida en el Aura”. Me ha resultado este rudimentario esquema tan útil y tan importante en mi propio crecimiento y desarrollo, que ha llegado a alcanzar un significado tremendo en mi propia práctica diaria. Apenas hay noche en la que me permita caerme dormido sin haber “encendido la lámpara de encima de la cabeza”, que es como personalmente me describo la formulación de Kether. *Esta poderosa técnica mágica es vital, y no me cansaré de recomendarla.* Personalmente he elaborado bastante sobre este rudimentario perfil en un manual sencillo que escribí hace unos treinta años titulado *The Art of True Healing*. Le resultará útil al estudiante para hacerse una idea global de los métodos mágicos-místicos.

El “Documento del Portal” es uno de los más prácticos de todo el *curriculum* de *La Aurora Dorada*. El lector debe estudiarlo casi por encima de todo lo demás, y aplicar sus recomendaciones en su esfuerzo por integrar en su vida y mente las enseñanzas de *La Aurora Dorada*. Su consejo es inapreciable. Si todos los estudiantes que me han escrito quejándose de la abrumadora cantidad y calidad de la enseñanza, hubieran en primer lugar prestado atención a sus instrucciones y consejo, su opinión habría sido bien diferente. En resumen, constituye una aproximación sensata y racional a este vasto sujeto que consta de infinitas ramificaciones.

Una vez que este consejo ha sido bien observado y puntualmente seguido, puede el estudiante empezar con los elementos más sencillos de los procedimientos rituales y ceremoniales. Intentar manipular los más complejos rituales de iniciación de los Grados sin una preparación y guía adecuadas, sólo puede llevar al fracaso. Lo mismo sucede con las complicadas ceremonias que se describen en el Tercer Volumen. Deben dejarse severamente a un lado hasta haberlas estudiado lo suficiente como para saber qué es lo que se está haciendo. Y esto puede llevar un tiempo considerable.

Empiécese con lo que se conoce como el “Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama” (pág. 109, volumen I). He aquí un procedimiento simple. Sígase al pie de la letra las instrucciones, con todo detalle, y entonces el ritual mismo no presentará dificultades. Los problemas se presentan cuando el estudiante se lanza a estas actividades sin estudio y preparación adecuados. Sígase con el ritual hasta hacerse experto en él. Luego empiécese a practicar con la imaginación todo lo que debe construirse, mientras que con el brazo extendido se hacen los gestos apropiados (sin arma mágica, eso vendrá después), y se hacen los movimientos pertinentes alrededor del propio eje o de la habitación de trabajo. No se debe dejar de ensayar hasta haber llegado a la perfección, para no tener que volver sobre los propios pasos a dominar la técnica antes de poder seguir con materias más avanzadas.

Luego se puede experimentar con el sencillo “Ritual de la Rosa-Cruz” (pág. 67 del Volumen III). Aunque este ritual se describa en un volumen posterior a los dos que ahora consideramos, puede en verdad sacarse de contexto y aprender al mismo tiempo que el “Ritual del Pentagrama”.

El “Ritual de la Rosa-Cruz” enseña a formular dicho símbolo en cada una de las esquinas de la habitación, y por encima y por debajo del propio eje de uno. Se termina así literalmente rodeado por este símbolo

tradicional. Y todo ello servirá para proporcionar una disciplina básica en al menos tres importantes cuestiones:

1. Trazado de figuras geométricas con la mano.
2. Imaginarlas con claridad en la mente.
3. Vibrar los nombres apropiados.

Instrucciones simples sobre este último paso se encontrarán en el “Documento del Portal” ya mencionado, así como en algunos otros muy importantes documentos atribuidos por los cuatro volúmenes. Su estudio puede suplementarse con otro libro mío, *The Middle Pillar* (Aries Press, Chicago, 1938=, que aunque está ahora agotado, pronto será reimpresso por Llewellyn Publications. Este libro resume la mayor parte de las enseñanzas de la Orden sobre el particular.

Las meditaciones que se dan en el Volumen Uno son relativamente simples, aunque puede que algo del material descriptivo a ellas asociado no sean inmediatamente aplicable por el principiante. En adición a las mismas, o como alternativa a ellas, me gustaría recomendar una serie de meditaciones o ejercicios psicofísicos, que pueden servir muy bien para preparar de un modo más dinámico al estudiante para la fase en curso. Se encontrarán en un pequeño libro que escribí recientemente titulado *Twelve Steps to Spiritual Enlightenment* (Sangreal Foundation, Texas, 1969). Demostrará ser útil a este respecto.

Podría también merecer la pena que el estudiante empezara realmente a trabajar con los rituales de iniciación, empezando naturalmente con el de 0 = 0 o grado de Neófito. Léase muchas veces el *Ritual* para entender claramente su importancia, su temática, que no es otra que la de llevar a la Luz al candidato, y todo lo que se halla involucrado en los diversos movimientos de los oficiantes. Sólo cuando estas ideas se han hecho segunda naturaleza, puede el estudiante intentar situarse a sí mismo con la imaginación dentro de los

movimientos rituales mismos; lo cual debe hacerse como a segmentos, un poco cada vez, hasta sentirse a gusto practicando los movimientos con la imaginación. Se debe seguir el mismo tipo de procedimientos con cada una de las siguientes iniciaciones elementales.

Por supuesto que esto conlleva una gran cantidad de esfuerzo y tiempo, y el proceso debe extenderse a muchas semanas, incluso meses. El correr para llegar cuanto antes al grado siguiente tan sólo servirá para derrotar a la propia intención, y todo se derrumbará como un castillo en el aire. Una y otra vez ha de decirse: *voy despacio porque tengo prisa*. No apresurarse.

Hay oraciones y párrafos recitados por los distintos oficiantes durante las ceremonias que son realmente magníficos y dignos de ser memorizados. Uno de ellos es, sin duda, la adoración que es constante en todos los rituales y que es de origen gnóstico:

“Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a quien la naturaleza no ha formado.

Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad”.

Otro precioso párrafo que bien merece figurar en todo devocionario privado y en todo ejercicio espiritual personal, es el siguiente:

“Gloria a Ti, Padre de lo Inmortal. Porque Tu Gloria se desborda regocijándose hasta los confines de La Tierra”.

Quizá uno de los más importantes a memorizar, y que además pertenece unívocamente al núcleo de toda la enseñanza Cabalística de la Orden es el siguiente extracto del ritual del Neófito:

“El Poder desequilibrado es el reflujo de la vida.

La Misericordia desequilibrada es debilidad y
el debilitamiento de la Voluntad.

La Severidad desequilibrada es crueldad y

la esterilidad de la Mente”.

Todo un libro de texto se podría escribir comentando este pequeño fragmento de enseñanza. Y puesto que todo el sistema de la Orden se halla repleto de tales pequeñas joyas, se deduce que harían falta varios volúmenes para elaborar sobre la belleza y el significado pleno de su enseñanza.

He aquí todavía otro párrafo dinámico que bien podría incorporarse a la práctica diaria de la técnica del “Pilar del Medio”.

“Vengo en el Poder de la Luz.

Vengo en la Luz de Sabiduría.

Vengo en la Misericordia de la Luz.

¡La Luz con curación en sus Alas!”.

Todos son bellos y se hallan en mi memoria asociados con sentimientos profundos. Para muchos de ellos pudiera haber un sitio en el trabajo espiritual privado. Según se progresa en el sendero de la Luz, van adquiriendo un significado más profundo y como una mayor radiación, tendiendo a evocar estados superiores de conciencia.

Aún me gustaría añadir algo más al consejo general de este omniimportante “Documento del Portal”. En el caso de que el estudiante no se haya preocupado recientemente demasiado por la anatomía y la fisiología, cuyo conocimiento forma parte de los requisitos básicos del equipo intelectual de una persona culta, me gustaría recomendarle un excelente manual que me ha impresionado y que se adapta muy bien a las necesidades de la población media. Se trata de *The Human Body* de Logan Clendenning. Hace algún tiempo apareció en edición de bolsillo y se agotó enseguida. Espero que pronto se reimprima en otra edición similar.

Se recomiendan los siguientes libros en lugar de los mencionados en el texto. Desde mi punto de vista, son más actuales y por tanto más útiles.

Para una perspectiva general del funcionamiento psicológico, yo sugeriría *Psychology* de Norman Munn (Houghton Mifflin, Boston). Para una visión dinámica del mismo, *An Elementary Textbook of Psychoanalysis* por Charles Brenner (Anchor Books, New Yor, 1957) – es soberbio- y debe ir seguido por *Man and His Symbols** editado por Carl G. Jung (Doubleday, New York, 1964).

*The function of the Orgasm** de Weillhem Reich (Orgone Institute Press, New York, 1942) es de lectura *obligada*. Posteriormente a esta fecha ha aparecido una edición de bolsillo más barata. Considero este libro obligatorio, porque, sin pretenderlo, Reich ha conseguido tender un puente entre las psicologías modernas y el ocultismo. Caso de seguir con vida, sin duda le habría dado un ataque si esta interpretación mía hubiera llegado a sus oídos, pero con ataque o sin ataque sigue siendo un hecho*. Lo que él dijo, así como el método terapéutico que desarrolló y que llamó vegetoterapia, han sido de inestimable valor en mi vida, y las doscientas horas de terapia que hace años recibí constituyen una experiencia a la que incluso hoy, mirando hacia atrás, no renunciaría.

Con todos estos materiales en la mente, el estudiante serio bien podría acabar convenciéndose, como me sucedió a mí, de hacer psicoterapia. No importa demasiado cuál es la escuela analítica que decida escoger. Todas son útiles. Todas ayudan al estudiante en su búsqueda de la Luz, y constituyen una excelente preparación para la seria disciplina de la Magia y del conocimiento de uno mismo.

Por lo que respecta a las técnicas adivinatorias, el consejo que se da en el “Documento del Portal”, sigue siendo todavía válido. Se han publicado nuevos y mejores libros de astrología desde que el “Documento del Portal” fue escrito por primera vez. *Astrology of*

Personality de Dane Rudhyar, es un libro de texto excelente para el estudiante inquisitivo. Su autor considera a la astrología como el “álgebra de la vida” que proporciona relaciones significativas a los sucesos de la vida.

Un texto más comprensivo, pero menos filosófico, es el *A to Z Horoscope Maker and Delineator* de Llewellyn George (Llewellyn Publications, St. Paul). Ambos deben estudiarse juntos.

Por lo que respecta a la alquimia, mientras que algunas de las definiciones básicas de las llamadas “Lecciones Teóricas” son suficientemente exactas en su aspecto general, resultarán de escaso valor al examinar textos *espagíricos* clásicos. El trabajo último de la Orden resulta sorprendentemente vago en este tema de la alquimia, y de poco sirve para aclarar al entendimiento. Es obvio que se requiere algo de ayuda externa. Recomiendo fuertemente *The Alchemist's Handbook**, de Frater Albertus (Paracelsus Research Society, Salt Lake City, 1964). Aunque carece de estilo literario, es sin embargo una de las introducciones a la alquimia más completa que hasta ahora he encontrado, teniendo en cuenta que da el ABC de la instrucción práctica. No sé de ningún otro que ni siquiera lo intente.

Las instrucciones de la Orden sobre geomancia están en el Volumen Cuatro de la edición original. Si hago aquí esta mención prematura, es porque el “Documento del Portal” lo hace. No hay instrucción equivalente en ningún otro lugar. La geomancia me satisfizo plenamente como método adivinatorio, después de usarla y experimentar con ella varios años. Puede operarse rápida y fácilmente para conseguir un “sí” o un “no” directos, aunque se pueden deducir un buen número de detalles adicionales con sólo un poco de aplicación y estudio.

A pesar de la rigidez y turgencia de A. E. Waite, su método breve de adivinación con el Tarot usando una mesa de diez cartas,

según se describe hacia el final de su libro *A Pictorial Key to the Tarot** (University Books, New York) resulta útil, simple y directo. Puede y debe, por supuesto, complementarse con algunas de las breves definiciones de la Orden que se dan en el Volumen Cuatro. La práctica demostrará su valor. El estudiante que practica sin recelo pronto descubrirá que su intuición y sus facultades psíquicas se ven sometidas a una poderosa estimulación y se desarrollan notablemente con el uso de estos métodos.

Y ya que el “Documento del Portal” invita al estudiante a reflexionar sobre “las palabras y el significado de las palabras”, me acuerdo de algo que desde hace tiempo he querido decir, pero que siempre me he olvidado. Quiero fuertemente recomendar *The Miracle of Language*, por Charlton Laird (Premier Books, New York, 1953), una magnífica obra literaria, que combina el humor con una intuición profunda, y que trata de los orígenes de nuestra propia lengua. Y en segundo lugar, el conocimiento de la semántica general es absolutamente necesario para el estudiante en el Sendero. *Language in Action* de S.I. Hayakawa (Harcourt Brace, New York, 1939) es una introducción lúcida y profunda a tan difícil tema; debe ir seguida de *People in Quandaries*, de Wendell Johnson (Harper, New York, 1946).

Pocos místicos y profesores de ocultismo han abrazado la semántica general. Me imagino que la mayor parte de los mismos no saben nada del tema. Algunos lo desdeñan, quizá por puro miedo. Con inmenso placer, invito a todos los estudiantes a leer *The Problem of Good and Evil* o *the Christos*, ambos de Vitvan (School of the Natural Order, Baker, Nevada). Los dos libros intentan correlacionar la sabiduría antigua, tanto Oriental como Occidental, con las técnicas del Conde Korzybski, el padre de la semántica general. Este tipo de literatura abrirá considerablemente los horizontes mentales y espirituales del estudiante serio y sincero. También le ayudará como punto de referencia en medio de la jungla del ocultismo, para no caer

presa de la ingente masa de fantasía e histeria que tristemente se han infiltrado en este campo.

Si da la impresión de que al introducir este Volumen Uno de *La Aurora Dorada* no he hecho otra cosa que recomendar una amplia selección de libros, no se ha hecho sin propósito. Todos los libros sugeridos son excelentes candidatos que cumplen con los requisitos básicos de una buena librería de ocultismo. Y de paso puede que enseñen al futuro místico y estudiante de magia a ser escéptico, a informarse bien, y a ser intuitivo. Por último, le serán de gran ayuda para disciplinar la mente, capacitándole para manejar de una forma inteligente esta masa de material que se apila bajo las palabras *La Aurora Dorada*.

Tal tipo de preparación no es de resultado fácil, por lo que no debe tratarse a la ligera.

25 de Noviembre de 1968
ISRAEL REGARDIE

NOTA A LA TERCERA EDICION

Como última palabra, me gustaría añadir que la Introducción escrita para la Edición Original sigue siendo importante en mi opinión. El nuevo estudiante debe en verdad leerla con atención. Estimulado por las preguntas que por carta llegaron de diversos países del mundo, yo mismo he vuelto a ella frecuentemente, leyéndola con interés renovado, como si hubiera sido escrita por otra persona y no por mí hace años. Compuesta en circunstancias especiales, acertó en traducir los hechos esenciales de la historia y de la noble enseñanza de la Orden.

No creo que la propia Orden la desautorizase, si este libro llegara a sobrevivir y fuera leído dentro de uno o dos siglos. Enfatiza el

tema fundamental de la enseñanza de la Orden: “Por largo tiempo has vivido en la oscuridad. Abandona la noche y busca el Día”.

Rezo para que esto nunca se olvide.

14 de Noviembre de 1969

PROLOGO A LA EDICION ESPAÑOLA

Entre toda la jungla de publicaciones de tema esotérico o espiritual, este libro de *La Aurora Dorada*, cuya edición en castellano se inicia con el presente volumen, sobresale como una luz y una guía segura hacia esa meta implicada en el propio nombre de la Orden: el amanecer de la conciencia divina.

A la manera de la tradición de las antiguas obras sobre Kabala y conocimiento oculto, cuando una escuela publicaba el libro de su sistema tras haber prácticamente terminado el trabajo interno de dar a luz una nueva parcela de Revelación, o de tejer un nuevo adorno en la vestidura de luz de la sabiduría arquetípica, este libro apareció por primera vez al público de habla inglesa cuando ya la primera Orden había cumplido su misión de cuajar un sistema factible de desarrollo espiritual en la línea de los antiguos misterios, los mismos que fueron resumidos y nítidamente delineados en la enseñanza cristiana primitiva, los misterios del alma, los del dios sacrificado, los del Hijo de Dios, que fueron olvidados cuando los hombres se fabricaron de nuevo de oro, símbolos corpóreos, aberraciones semánticas que adorar, en lugar de la propia experiencia del dios vivo.

Que el “Sistema de la Orden” funciona es algo que muchos atestiguan y que cada uno debe comprobar por sí mismo. A veces se arguye que el ocultismo ha evolucionado mucho desde que los documentos y rituales de la Orden fueron escritos, pero no tanto como nos gustaría creer: Ha evolucionado el lenguaje, se han modernizado y expandido algunos métodos, pero el núcleo esencial permanece

intocado, y además muchas de las aparentes “superaciones” son de hecho senderos laterales y equívocos.

Quizá ha llegado el momento de sacar a la luz todo lo que está oculto y que florezca de nuevo el espíritu libre, que cada uno reciba el espíritu según su propia medida y no según formas dogmáticas canonizadas. Pero esto no significa necesariamente que todo lo nuevo y moderno sea bueno *per se*. Hace falta que sea efectivo. Y en ocultismo y misticismo la medida debe ser “Por sus obras les conoceréis”; aprender a distinguir los lobos disfrazados de corderos es esencial en estos tiempos en que todo, incluso lo espiritual, es artículo de consumo.

Se piensa que los tiempos actuales son más propicios a todo lo que sea conocimiento esotérico y búsqueda personal. Hay un sentido de búsqueda interna muy sincera en no pocos individuos de las últimas generaciones. La astrología, entre otras, renace con fuerza. Muchos psicólogos buscan una simbiosis de sus sistemas con los principios y axiomas del misticismo y de las técnicas de transformación interna. Occidente ha ido en busca de Oriente, y Oriente se traduce a Occidente. Falta ahora que Occidente se traduzca a sí mismo, que invierta el flujo de su energía, que descubra las fuentes de su propia alma. Enriquecido, eso sí, con los profundos, impecables, disciplinados métodos y enseñanzas de la tradición oriental.

Descubrirá entonces que es equivalente invocar a una deidad del Mandala en el corazón que hacer que el Cristo nazca en él, o que invocar el descenso del propio genio divino. En palabras de la Aurora Dorada, todas ellas puntos de focalización de la energía, formaciones del inconsciente colectivo, pura emanación del vacío: “Yo soy el único ser en un abismo de oscuridad; de un abismo de oscuridad surgí en mi nacimiento: del silencio del sueño primordial”, dice el ritual del Neófito.

Y en esto el ocultismo tiene mucho que decir, pues el ocultismo es ante todo un camino: un camino espiritual profundo. Sólo así entendido deja de ser un irracionalismo, un engañabobos. Hay que hacer hablar a los símbolos, llenarles de vida y energía psíquica; hay que nacer al mundo interno y entregarse por completo a la obra de transmutación alquímica de la “Magia de la Luz” para que la espada llameante de las diez Sephirot rasgue todos los velos de ilusión, la espada en poder de aquél en quien somos cuando despertamos, el genio divino: “El único que en verdad puede decir EHEIEH. Yo soy”.

Más de momento esta es la meta de nuestra aspiración. Y si se usa un conjunto de símbolos en escalonamiento progresivo, como hace la Orden con el Árbol de la Vida, matriz que organiza a todo el conjunto simbólico, es porque el Camino es difícil y un mapa del trayecto puede ahorrarnos mucho tiempo y energía.

Más por desgracia conciencia y vida están dissociadas en nuestras almas, y el peligro de los libros, y más aún de un libro como éste, es el de creer que basta aprender intelectualmente las cosas para comprenderlas. La luz de la razón tiene sus peligros, y el juego de las correspondencias destila un néctar que embriaga y da la falsa apariencia de haber entendido sin haber practicado. Un camino es un camino y nadie puede recorrerlo por otro. La experiencia puede ser contada, pero sólo cuando es propia se integra como un poder activo en nuestras almas.

Deseamos fervientemente que libros geniales como éste estimulen la conciencia de la raza, para que vuelva a surgir la inquietud por la búsqueda última y que externamente se obtenga un nuevo florecer del conocimiento cabalístico en esta tierra española en la que experimentó una edad de oro sin precedentes.

NOTAS DE LOS TRADUCTORES

- Pág. 4** Trad. esp. “*El arte de la verdadera curación*” (L. Cárcamo Editor)
- Pág. 15** Trad. esp. “*El carro triunfal del antimonio*” (L. Cárcamo Editor)
- Pág. 17** En la edición española se publican en dos libros separados.
- Pág. 18** De los libros de Regardie, por el momento sólo hay traducido “*El arte de la verdadera curación*”. Nos permitimos recomendar, entretanto, los siguientes libros de introducción al estudio del “Árbol de la Vida”: La *Kábala mística* de Dion Fortune (Ed. Kier). *Gula práctica al simbolismo Qabalístico*. Dos vols. Por Gareth Knight (L. Cárcamo Editor).
- Pag. 23.1** Ed. de bolsillo en castellano por Ediciones Noguer.
- Pag. 23.2** *La función del orgasmo* (Paidós).
- Pag. 24.1** El autor que hace aquí un juego de palabras: “*but fit or no fit, it is still a fact*”
- Pág. 24.2** Trad. esp. *Manual del alquimista* (L. Cárcamo Editor)
- Pág. 25** Hay traducción
- Pág. 29** La palabra *Kábala* aparece escrita de varias formas a lo largo del libro. Generalmente como *Qabala* que es la transcripción exacta de las consonantes hebreas que componen la palabra: *Qof, Bet, Lamed, He*. A veces en títulos de libros, se verá como *Kabballah, Kaballah*, etc. Estas formas son transcripciones arcaicas al idioma inglés. La forma castellanizada aparecerá en los derivados de la palabra, tales como *Cabalista* y *Cabalístico*.
- Pág. 45** *Selfhood* en inglés. Esta raíz semántica –*self, selfhood*- es difícil de traducir pues no existe un equivalente castellano perfecto. *Self* en inglés tiene el doble matiz de *ser*, en el sentido de *ser por sí mismo*, y de ahí la traducción usual –cuando es sustantivo – de *ser por sí mismo*, más también tiene un matiz de identidad que la expresión castellana no incluye. Se ha traducido de un modo u otro según el contexto, y se ha señalado la palabra mediante nota cuando pudiera haber ambigüedad.

Pág. 50

Será interesante que el lector conozca algunas reglas de pronunciación elemental de estas palabras hebreas: *Ch* suena como un tipo de *j* fuerte, y así se tendrá *Jesed*, *Netsáj*. La *H*, excepto cuando va al final de una palabra, lo que generalmente es indicativo de *a* larga y de género femenino, es una *j* suave parecida a la inglesa de palabras como *ham*, etc. La *k* de *Chokmah* es una *kaf* sin daguash y es otro tipo de *j*. Cuando esta letra lleva Daguesh o punto interior, se pronuncia como *k*, Así *Chokmah* se pronunciaría como *Jojmá*, sin preocuparnos demasiado por distinguir entre la primera y la segunda *j*. Téngase en cuenta que en hebreo existen cinco guturales, que son: *Aleph*, impronunciada, “el espíritu suave”; *Ayin*, impronunciada, “es espíritu fuerte”, *Chet* (*Jet*), *He* (*h* aspirada o *j* suave), y *Resh* (un tipo de *R* gutural). Pero *Kaf* tiene una doble pronunciación como se ha indicado. Igual ocurre con *Pe* que se pronuncia como *p* o *f* según que lleve o no daguash. Esto ocurre con otras cinco letras cuya diferenciación se sale del marco de esta nota.

Sería interesante que el lector se informara un poco del alfabeto hebreo y su pronunciación. Por desgracia no existe fácil introducción en castellano. Una excelente traducción en inglés es *Biblical Hebrew* de la serie “Teach Yourself Books”, que es de donde los traductores han sacado la presente información.

Pág. 60.1

En el que será segundo volumen de esta primera edición en castellano.

Pág. 60.2

Trad. esp. “*El secreto de la Flor de Oro*” (Paidós Ibérica).

Pág. 67

Hay actualmente a la venta un Tarot ilustrado por Robert Wang, bajo la dirección de Israel REGARDIE, con el título de *The Golden Dawn Tarot Deck*. Responde a los diseños originales de la Orden, al menos en lo que tocan a los que se describen en los rituales del vol. II.

Pág. 79

Trad. esp. *La Rama Dorada*. Fondo de la Cultura Económica.

Pág. 85

Esfera de sensación o aura.

Pág. 89

Trad. esp. *El arte de la verdadera curación*. (L. Cárcamo Editor).

Pág. 94

No existen traducciones españolas como tales. Una traducción del francés del *Sepher Yetzirah* se puede encontrar en “La Kábala” (El Libro de Bolsillo, Carlos Barral Ed.) y otra en el

encabezamiento de cada capítulo del libro de *La creación perenne* de Lu Beca (Ed. Kier). También distribuido en el texto y sin citar la fuente en *El Libro de los Principios Cabalísticos* de Grad (Edaf. Ed.), que esencialmente es una recopilación de partes de Zohar, partes del *Sepher Yetzirah* y de varias otras fuentes.

Del *Zohar* es interesante la versión muy resumida de Ariel Bensión publicada por Arcana Coelestia, que es coherente y da una idea de conjunto de tan importante texto.

Pág. 105

Debe tratarse de una errata. Las vocales en hebrero se indican, en efecto, mediante puntos y signos colocados por encima o por debajo de las consonantes, pero la daguash responde a otro concepto fonético distinto.

Pág. 107

En la traducción se ha mantenido letra por letra la transcripción inglesa del original, ya que no existe ninguna tradición editorial al respecto. Los defectos principales de pronunciación consonántica en los que se podría incurrir, se han indicado.

Pág. 109

Pronunciado *Mikael*.

Pág. 120

Véase transcripción del Tabernáculo en el *Libro del Éxodo*.

Pág. 129.1

Véase transcripción del Tabernáculo en el *Libro del Éxodo*.

Pág. 129.2

Ibid.

Pág. 130

En el sentido de aparecidos (*Ghosts* en el original).

Pág. 142

Aparece así en el original, pero debe tratarse de una errata, debiendo decir algo así como “el esplendor del Fundamento”.

Pág. 163

O *Calabaza*.

Pág. 193.1

Senderos añadidos, creemos que por Aleister Crowley (Véase 777), para simbolizar espíritu (o éter) y tierra respectivamente. En la interpretación tradicional basada en el *Sepher Yetzirah*, sólo los tres elementos, fuego, aire y agua, tienen letra, y por tanto sendero. Crowley pensó que esto era una laguna del sistema y añadió los senderos que llamó 31 *bis* por la correspondencia de la letra *Shin* con espíritu (ya que por *Gematría Ruach Elohim* suma 300 = número de la *Shin*), y 32 *bis* por la correspondencia de la Tau-Saturno con Tierra.

Pág. 193.2

También se halla en las notas del 777.

Pág. 195

O éter.

Pág. 198

La expresión “mundo del más allá” se refiere a las fuerzas “del otro lado”, a las *Qlippoth*.

Pág. 202

Aparece aquí por primera y casi única vez la distinción entre genio superior y genio inferior. Su diferenciación es difícil, pero otros simbolismos pueden ayudarnos a ello: en simbolismo cristiano, el genio inferior sería el equivalente al Hijo de Dios (*Chokmah*) en contraste con Adam en estado no caído (*Tiphareth*), el Hijo del Hombre, o Hijo de Dios encarnado. La diferencia entre ambos sería la que hay entre la *Yod* y la *Vau* del Gran Nombre. El genio superior correspondería al Padre.

En el simbolismo de la doctrina cósmica de Dios Fortune (L. Cárcamo Ed.), el genio inferior sería el átomo semilla del universo que es impreso con la imagen logoidal o Chispa Divina, y cuya vibración atrae la materia de los planos universales para formar los cuerpos, la materia espiritual de los superiores formando la *Neschamah*, y la de los inferiores formando la *Nephesch*. El genio superior será el átomo cósmico, en el mismo plano de movimiento puro (o aliento) del mismo Logos o Gran Entidad, y por tanto tocando y experimentando directamente las grandes corrientes de fuerza de los Tres Anillos, Siete Planos y Doce Rayos (las veintidós letras del lenguaje divino). Debe entenderse que todo símbolo puede traducirse en términos de energía. En cualquier caso, el descenso del genio inferior, equivale a la venida del Mesías.

Esto es opinión de los traductores. No reclama pues autoridad alguna.

Pág. 205.1

Para la función del maol véase el libro *la doctrina cósmica*.

Pág. 205.2

Aquí se usa en inglés una palabra inventada –*toskry*– sin traducción alguna.

INTRODUCCION

En el año 1890 el Dr. Franz Hartmann, en un intento de suministrar un perfil simple de las vicisitudes de lo que llegó a ser conocido como la Orden Rosacruz, escribió un libro titulado *In the Pronaos of the Temple*. La figura central de esta historia era un monje, Fr. R. C., descrito en el primer manifiesto Rosacruz, *Fama Fraternitatis*, como el “piadoso, espiritual y muy iluminado Padre ...”. se dice que fue un noble alemán educado en un convento que mucho antes de la Reforma había peregrinado a Tierra Santa en compañía de otro hermano de su convento, y que durante su estancia en Damasco habían sido ambos iniciados por ciertos árabes eruditos en los misterios de la ciencia secreta. Tras permanecer tres años en Damasco, fueron a Fez, en África, y allí consiguieron aún más conocimientos de magia y de las relaciones que existen entre el macrocosmos y el microcosmos. Tras viajar también por España, volvió Fr. R.C. a Alemania, en donde fundó una especie de convento llamado *Sanctus Spiritus*, y allí permaneció poniendo su secreta ciencia por escrito y continuando con sus estudios. Luego aceptó como ayudantes a tres al principio; y después, a cuatro monjes más del mismo convento en el que se había educado, y así fundó la primera sociedad de los Rosacruces. Entonces se dedicaron a perpetuar los resultados de su ciencia en libros, los cuales se dice que todavía existen, y que están en manos de algunos rosacruces. Se dice también que 120 años después de su muerte se descubrió la entrada de su tumba. Había una escalera que conducía a una cripta subterránea, y en cuya puerta estaba escrito lo siguiente: “*Post annos XVIIV patebo*”. Ardía una luz en la cripta, la cual, sin embargo, se extinguió tan pronto como alguien se aproximó a ella. La cripta tenía siete lados y siete ángulos, siendo cada lado de cinco pies de ancho y ocho de alto. La parte superior representaba el firmamento, el suelo la tierra, y ambos exhibían triángulos, mientras que cada lado estaba dividido en diez cuadros. En el centro del lugar había un altar que contenía una placa de bronce, sobre la que estaban grabadas las siguientes letras: *A.C.R.C.*, y las palabras “*Hoc Universi Compendium vivus mihi Sepulchrum feci*”. En medio del mismo había cuatro figuras rodeadas por las palabras “*Nequaquam Vacuum. Legis Jugum. Libertas Evangelii. Dei Gloria Intacta*”. Debajo del altar se encontró el cuerpo de *Rosenkreutz*, intacto y sin signo alguno de putrefacción. En la mano tenía un libro de pergamino con letras de oro, con una *T*. En la cubierta y la siguiente frase al final: “*Ex Deo nascimur, In Jesus morimur. Per Spiritum Sanctum reviviscimus*”.

Este era el esquema base y el cuerpo original, para exponerlo brevemente, del cual la Orden Hermética de la Aurora Dorada afirmaba descender directamente. Su “Lección de Historia”, lamentablemente, añadía muy pocos detalles verificables sobre los hechos históricos con los que se supo que desde un punto de vista académico deberíamos estar familiarizados; como por ejemplo, los detalles relativos a la línea de descendencia entre, digamos, 1614 y 1865, estaba extendida en la Orden de nuestros días la creencia de que en fecha diversa dentro del período mencionado, la Orden, como cuerpo organizado de estudiantes, había dejado de existir. En vez de ella se continuó con la enseñanza oral a cargo de iniciados aislados aquí, allá y por doquier, hasta tiempos más modernos en los que las condiciones religiosas y políticas no militaban en contra de la conveniencia de formar un grupo. Con la institución de un cuerpo definido, el sistema original de grados fue restablecido, y las disciplinas de la alquimia, la kabala y la magia fueron una vez más enseñadas a neófitos llenos de celo y aspiración. Como un velo para sus actividades, continuaron siendo gradualmente fieles al antiguo compromiso de la Orden, el cual era:

“*Primero*, que ninguno de ellos debía profesar cosa alguna excepto el curar al enfermo, y esto gratuitamente.

Segundo, nadie en la posteridad debía ser constreñido a llevar ningún tipo de hábito, sino que se debía seguir la costumbre del país”.

Tercero, que cada año, en el día C., debían volverse a reunir en la casa *Sanctus Spiritus*, o escribir la causa de su ausencia.

Cuarto, cada hermano debía buscar una persona digna que, después de su muerte, pudiera sucederle.

Quinto, la palabra R.C. debía ser su sello, marca y carácter.

Sexto, la fraternidad debía permanecer secreta durante cien años”.

Tras esta relación preliminar, podemos volver a los postulados de la Orden durante los más históricos tiempos de finales del siglo XIX, aunque, por

desgracia, dichos postulados no sean más verificables, ni tampoco más diáfanos, que los relativos a sus orígenes.

“La Orden de la Aurora Dorada” –según reza la “Lección de Historia” de dicha Orden, “es una sociedad hermética” que enseña a sus miembros los principios de la ciencia oculta y de la magia de Hermes. En los albores de la segunda mitad del siglo pasado, murieron varios adeptos eminentes y jefes de la Orden en Francia e Inglaterra, y su muerte hizo caer el trabajo del Templo en una condición d temporal adormecimiento.

“Prominentes ente los adeptos de nuestra Orden, y de renombre público, fueron Eliphaz Levi, el más grande de los magos franceses moderno; Ragon, autor de varios libros de ocultismo; Kenneth M. Mackenzie, autor de la famosa y erudita *Masonic Encyclopaedia*, y Frederick Hockley, poseedor del poder de visión en el cristal, y cuyos manuscritos se tienen en alta estima. Estos y otros adeptos contemporáneos de la Orden recibieron su conocimiento y poder de predecesores de igual o incluso mayor eminencia. En verdad que recibieron, y nos han transmitido, la doctrina, el sistema de teosofía y de ciencia hermética y la alquimia suprema, recibidas de una larga serie de investigadores practicantes cuyo origen está en los *Fratres Roseae Crucis* de Alemania, sociedad que fue fundada por un cierto Christian Rosenkreutz hacia el año 1389 D.C.

“El renacer Rosacruz del misticismo no fue sino una nueva elaboración de la inmensamente más antigua sabiduría de los rabinos cabalistas, y de ese muy antiguo conocimiento secreto de la magia de los egipcios, en la que según dice el *Pentateuco* hebreo, Moisés, el fundador del sistema judío, estaba “versado”, lo que quiere decir que en ella había sido iniciado.

En un librito, que aunque delgado resulta muy informativo, y que se titula *Data of the History of the Rosicrucians*, el cual fue publicado en 1916 por el finado Dr. William Wynn Wescott, nos encontramos con la siguiente breve afirmación: “En 1887, con permiso de S.D.A., adepto Rosacruz del continente, el Templo de Isis-Urania de los estudiantes herméticos de la A.D., se constituyó para dar instrucción en las ciencias ocultas medievales. Los Hermanos M.E.V., S.A. y S.R.M.D. fueron los jefes, y este último escribió los

rituales en inglés moderno a partir de viejos indicios rosacruces (propiedad de S.A.), suplementados con sus propias investigaciones sobre el tema”.

Con estas dos declaraciones se describe el comienzo de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una organización cuya influencia en el desarrollo del ocultismo desde su renacimiento durante el último cuarto del siglo XIX, ha sido mucho mayor de lo que la mayor parte de la gente puede llegar a sospechar. Queda poca o ninguna duda de que la Aurora Dorada es, o más bien ha sido hasta hace bien poco, la única depositaria del conocimiento mágico, la única orden oculta de auténtico valor real que el Occidente ha conocido en nuestra época. Un buen número de otras organizaciones ocultas deben el poco conocimiento mágico que poseen a filtraciones de la propia Orden y de sus miembros renegados.

Los miembros de la Aurora Dorada eran reclutados entre todos los estamentos sociales, e incluían representantes tanto de las profesiones dignas, como de todas las artes y ciencias, por no mencionar a las ramas del comercio y de los negocios. Había médicos, psicólogos, clérigos, artistas y filósofos. Y hombres y mujeres corrientes, humildes y desconocidos, llegados de todas y cada una de las sendas de la vida, han recibido inspiración de su fuente de sabiduría; e indudablemente, muchos reconocerían y admitirían con satisfacción la enorme deuda que con la Orden tienen contraída.

La Orden como organización prefirió seguir el ejemplo de su misterioso padre, y siempre se ocultó tras una túnica impenetrable de misterio. Su enseñanza y sus métodos de instrucción fueron estrictamente guardados con graves penas ligadas a los más terroríficos votos en orden a mantener este secreto seguro. Y tan bien han sido estos votos cumplidos, con una o dos excepciones, que el gran público no sabe aproximadamente nada de la Orden, su enseñanza, o la naturaleza y cuantía de sus afiliados. Aunque este libro toca la enseñanza de la Aurora Dorada, sobre sus afiliados en conjunto el autor no tiene nada que decir, salvo quizá repetir lo que ya es más o menos de todos sabido. Por ejemplo, es del dominio público que W.B. Yeats, Arthur Machen y, si hacemos caso de los rumores, el finado Arnold Bennett, se contaban entre sus miembros, además de una buena cantidad de otros escritores y artistas.

Respecto a los nombres que se dan en el párrafo citado del Dr. Wescott, es necesario dedicarles algo de atención para desentrañar, en la

medida de lo posible, la confusión casi inexplicable que ha caracterizado todos los esfuerzos anteriores por detallar la historia de la Orden.

M.E.V. era el seudónimo elegido por el Dr. William Robert Woodman, un francmasón eminente del siglo pasado. Sapere Aude y Non Omnis Moriar fueron los dos seudónimos usados por el Dr. Wescott, anticuario, escolar y coronel de profesión. S.R.D.M. o S. Rhiogail Ma Dhream fue el de S.L. MacGregor Mathers, traductor de *The Greater Key of King Salomon, The Book of the Sacred Magic of Amramelin the Mage, y The Kabbalah Unveiled*, consistiendo este último en ciertas porciones del *Zohar* que iban precedidas de una introducción muy erudita. También él empleó el seudónimo latino de Sapiens Dominabitur Astris, elegido por una tal Fraulein Anna Sprengel, de Nüremberg, Alemania.

Tales fueron los actores de este escenario oculto; estos fueron los *dramatis personae* en el trasfondo de los comienzos de la Orden. Por encima de cualquier otra figura que pudiera posteriormente haber sobresalido en su gobierno y trabajo, fueron las destacas figuras públicamente involucradas en la fundación inglesa de lo que llegó a ser conocido como la Orden Hermética de la Aurora Dorada.

Nada se sabe de cómo tuvo lugar la puesta a punto efectiva de la Orden. O debiéramos mejor decir que debido al número de historias conflictivas y de leyendas que existen, la verdad es imposible de descubrir. En todo caso, por lo que a Inglaterra se refiere, debemos sin duda buscar el origen en la Societas Rosicruciana in Anglia. Se trataba de una organización fundada en 1865 por eminentes francmasones, algunos de los cuales afirmaba poseer auténtica iniciación Rosacruz de manos de autoridades continentales. Entre los que afirmaban tener tal iniciación, se contaba un tal Kenneth H. Mackenzie, un escolar y enciclopedista masón, el cual la había recibido de un tal Conde Apponyi en Austria. Los objetivos de la sociedad, la cual sólo afiliaba a francmasones de buena situación, eran: “Proporcionar ayuda mutua y estímulo en la investigación de los grandes problemas de la vida, y en el descubrimiento de los secretos de la naturaleza; facilitar el estudio de los sistemas de filosofía basados en la Kabala y en las doctrinas de Hermes Trismegistus”. El Dr. Wescott también hace notar que en la actualidad sus *fratres* “se dedican al estudio y administración de la medicina, y a su manufactura según líneas tradicionales; también enseñan y practican los efectos curativos de la luz

cromática y cultivan procesos mentales que se piensa que inducen una iluminación espiritual y extienden los poderes de los sentidos humanos, especialmente en las direcciones de la clarividencia y la clariaudiencia”.

El primer jefe de esta sociedad, el Mago Supremo, como era llamado, fue Robert Wentworth Little, de quien se dice que rescató algunos viejos rituales de un cierto almacén masónico, y que fueron algunos de tales documentos los que se usaron para elaborar los rituales de la sociedad. Murió en 1878, nombrándose sucesor suyo al Dr. William R. Woodman. Tanto el Dr. Wescott como MacGregor Mathers fueron miembros prominentes y activos de este cuerpo. De hecho, el primero llegó a ser Mago Supremo a la muerte de Woodman, confiriéndose el oficio de Mago Junior a Mathers.

Según una versión, cierto día William Wescott descubrió en su biblioteca una serie de manuscritos cifrados y, para descifrarlos, recibió la ayuda de MacGregor Mathers. Se dice que su biblioteca era la de la Societas Rosicruciana in Anglia, y es igualmente aseverado que dichos manuscritos cifrados eran parte de los rituales y documentos originalmente rescatados por Robert Little del “Hall de los Francmasones”. Sin embargo, otras versiones cuentan que Wescott, o un amigo y secretario suyo, encontraron los manuscritos en un puesto de Farringdon Street. Y otras leyendas apócrifas afirman que fueron hallados en la colección de libros y manuscritos heredada del místico y clarividente Frederick Hockley, el cual murió en 1855. Sea cual fuere el origen real de estos misteriosos manuscritos cifrados, el hecho es que una vez que fueron leídos con la ayuda de MacGregor Mathers, se alegó que contenían la dirección de una tal Fraulein Anna Sprengel, la cual daba a entender que era adepta Rosacruz en Nüremberg. He aquí un descubrimiento que, por supuesto, no fue desaprovechado. La consecuencia directa del mismo fue una larga correspondencia con Fraulein Sprengel, que culminó con la transmisión de autoridad a Woodman, Wescott y Mathers, para formar en Inglaterra una organización oculta semi-pública que usaría un elaborado ceremonial mágico, una enseñanza cabalística, y un comprehensivo esquema de entrenamiento espiritual. Su estructura básica se diseñó con la idea de incluir tanto a hombres como a mujeres en un régimen de perfecta igualdad, en contra de la política de la Societas Rosicruciana in Anglia, la cual estaba constituida totalmente por francmasones. Así, en 1887, fue fundada la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Su primer templo inglés, el de Isis-Urania, se inauguró al año siguiente.

Circula una versión algo diferente sobre sus orígenes, la cual tiene tras de sí la autoridad del Frater F.R., el finado Dr. Felkin, que fue Jefe de la Stella Matutina, y también miembro de la Societas Rosicruciana. Según su explicación —y las palabras que siguen son sustancialmente las usadas por él— antes de 1880 los miembros de la Orden Rosacruz Continental seleccionaban cuidadosamente a sus propios candidatos entre quienes pensaban que eran capaces de instrucción personal. De estos pupilos cada miembro era individualmente responsable, dándoles entonces instrucción en el conocimiento teórico tradicional, que corresponde al ahora usado en la Orden Externa. Después de tres años o más de estudio intensivo en privado, los pupilos eran presentados a los jefes de la Orden, y si resultaban admitidos y pasaban su examen, recibían entonces la iniciación en la Orden de la Roseae Rubeae et Aureae Crucis.

La situación política de Europa en el siglo XIX era tal, que se hacía necesario guardar el secreto más estricto sobre este tipo de actividades. Se reconoció, sin embargo, que Inglaterra, en donde muchos cuerpos masónicos y organizaciones semiprivadas estaban floreciendo sin interferencia alguna, gozaba de mucha más libertad que los propios países de los adeptos continentales. Algunos, aunque no todos, sugirieron entonces que en Inglaterra se podría iniciar un trabajo abierto de Templo. Y aquí el Dr. Felkin, aunque sin dar la más mínima explicación sobre qué maquinaria se puso en movimiento para la consecución de dicho fin, añade: “Y así fue ... Sucedió entonces que aparecieron templos en Londres, Bradford, Weston-super-Mare y Edimburgo. Nuestras ceremonias se elaboraron a partir de manuscritos cifrados, y todo marchó bien durante algún tiempo”.

Puesto que la historia de la Orden Hermética de la Aurora Dorada desde este período en adelante ya ha sido narrada en otras obras, apenas hay necesidad de repetirla. Se aconseja a los interesados en una detallada y meticulosa historia del fenómeno Rosacruz, tal y como ha existido en Europa en los últimos trescientos años, que consulten *The Brotherhood of the Rosy Cross*, por Arthur Edward Waite. Por otra parte, en mi pequeña obra *My Rosicrucian Adventure*, se delinea con cierto detalle los sucesos acaecidos a la Aurora Dorada, culminando con la presente publicación de sus enseñanzas y rituales. Los motivos que me han confirmado en la decisión de actuar en contra del voto de secreto, se presentan y discuten en ella. Y con estas

directrices, pasemos ya del esqueleto histórico a lo que es la vida dinámica y el alma de la Orden: su enseñanza y su técnica ceremonial de iniciación.

Para comprender la naturaleza de la iniciación ceremonial, que era lo que constituía la supuesta función de la Aurora Dorada, se deben entender algunas nociones elementales de la filosofía que subyace a su práctica. La teoría básica del sistema de la Orden, consistía en identificar cada uno de los grados con diversos principios espirituales del universo. De ahí que una filosofía que describa, clasifique y apunte a entender la naturaleza del universo, se tiene que estudiar antes de que el verdadero significado de los grados pueda ser apreciado. Uno de los principales telones de fondo de todo el sistema es el esquema de la Kabala, sistema judío que se describe en profundidad en mi libro *The Tree of Life*, y también en las “Lecciones Teóricas” de la presente obra. Puesto que es antes que nada un método místico, la Kabala posee innumerables puntos de identidad con los sistemas más antiguos que otros pueblos han elaborado por doquier. El concepto radical más importante de la Kabala es la idea de que la raíz última de la que este universo, con todos sus contenidos, ha evolucionado es *Ain Soph Aour*, la Luz Infinita o Ilimitada. Esta debe entenderse, en la medida en que nuestras mentes con capaces de concebir tales abstracciones metafísicas, como un océano infinito de brillantez en el que todas las cosas están contenidas como en una matriz, a partir de la cual todas las cosas fueron evolucionadas, y que es también esa meta divina a la que toda la vida y todos los seres finalmente deben retornar.

Brotando de esta luz, o dentro de esta Luz Ilimitada, se manifiesta lo que se conoce como el Árbol de la Vida. Los cabalistas han desarrollado un glifo convencional en el que indican diez numeraciones o *Sephiroth*, que son las ramas de dicho Árbol creciendo o evolucionando en el espacio: diez modos diferentes de manifestación de su radiación, diez grados, modificados de la misma sustancia-principio omnipresente.

La primera de estas numeraciones se llama *Kether*, la Corona, y es la primera manifestación de lo Desconocido, una concentración de su Luz Infinita. Siendo el ápice radiante de identidad* como la raíz última de la sustancia. Constituye el centro divino de la conciencia humana, siendo los demás principios que comprenden lo que llamamos hombre, como las capas de

una cebolla alrededor de un núcleo central. De este centro metafísico y universal surge de la dualidad, como dos principios de diferente actividad, el uno llamado *Chokmah*, Sabiduría, y el otro *Binah*, Entendimiento. He aquí las raíces de la polaridad: masculino y femenino, positivo y negativo, fuego y agua, mente y materia, siendo estas dos ideas el noúmeno de todos los opuestos vitales por nosotros conocidos.

Estas tres emanaciones sobresalen de un modo particular y simbolizan especialmente esa “Luz que brilla en la oscuridad”, la Luz del Ser Espiritual. Como la Luz brilla en la oscuridad, iluminándola sin sufrir disminución alguna de su propia existencia, las actividades de los Supremos, que es como se llama a estas tres *Sephiroth*, se desbordan de su ser exuberante sin disminuir por ello en grado alguno la realidad o vitalidad infinita de su fuente. De ahí que se las considere como teniendo poca relación con las *Sephiroth* inferiores que emanan de ellas, salvo como su tallo y raíz. Y aunque apenas estén en relación filosófica alguna con nuestro universo fenoménico, sucede que cuando hacemos trabajo mágico, es costumbre —e incluso necesidad— que nos abramos por invocación a su influencia para que el poder divino de la Luz Suprema, descendiendo a través de la mente humana, pueda santificar y conseguir la intención de la ceremonia misma.

Los Supremos a menudo se representan diagramáticamente y simbólicamente como una mujer vestida con el sol, con las estrellas sobre la cabeza y la luna bajo los pies, la típica imagen del *ánima* de la psicología moderna. Representa, pues, esa Primera Materia de los alquimistas, cuya descripción por Thomas Vaughan en su *Coelum Terrae* es interesante reproducir aquí como ampliación sobre la naturaleza y cualidades de los Supremos: “Una dulce virgen purísima, porque nada hasta ahora se ha generado de ella ... no cede a nada sino al amor; porque su fin es la generación, la cual nunca se hizo con violencia. El que sabe cómo cortejarla y jugar con ella recibirá todos sus tesoros. Primero, derraman sus pezones un agua espesa y dura, pero blanca como la mejor nieve; los filósofos la llaman la Leche de la Virgen. En segundo lugar, le dá sangre de su propio corazón, que es un fuego vivo y celestial: algunos la llaman impropriamente ‘su azufre’. Tercero y por último, se le revela como un cristal secreto de más lustre y valor que la blanca roca con todas sus vetas. Esta es ella, y éstos son sus favores”.

A partir de esta primera tríada, una segunda tríada de emanaciones se refleja o proyecta hacia abajo en una gradación menos refinada de sustancia. En ella se reflejan igualmente la cualidad positiva o negativa de dos de los Supremos, más la adición de un tercer factor: resultante que actúa como principio reconciliador. Añadido, de pasada, que se dan atribuciones planetarias a estas *Sephiroth*, atribuciones expresivas de su tipo de operación. Así, *Kether* es Espíritu, *Chokmah* se refiere al Zodíaco y *Binah* se atribuye a Saturno.

La cuarta *Sephirah* es *Chesed*, que significa Gracia o Misericordia; *Gedulah*, que significa Grandeza, es otro de sus nombres, y a esta *Sephirah* se refiere la cualidad astrológica llamada Júpiter. Su concepto es de destrucción, expansión y solidificación.

Geburah es la quinta enumeración, el Poder, la Potencia, y es un símbolo de poder creativo y de fuerza. Su atribución planetaria es Marte, consistiendo su cualidad en fuerza destructiva que somete a demolición todas las formas e ideas una vez que su fase de utilidad y vida saludable ha terminado. No simboliza un estado fijo de cosas, sino un acto, una nueva transición de potencialidad a actualidad.

La *Sephirah* que armoniza y reconcilia es la número seis, de nombre *Tiphareth*. La palabra misma significa Belleza y Armonía, se atribuye al Sol, el centro y señor de nuestro sistema solar. Y si *Kether* se refería a las profundidades más secretas de lo Inconsciente, el núcleo de la vida del hombre, *Tiphareth* es su reflexión, el ego, la conciencia humana ordinaria. Con ella se completa la Segunda Tríada, que es una tríada de conciencia, en contraste con la Primera Tríada de la Luz Suprema, la cual puede ser considerada como la tríada de lo supremo divino, la Superconciencia.

Netsach, Victoria, a la que corresponde el planeta Venus, es la primera *Sephiroth* de la Tercera Tríada reflejada, y supone el comienzo de un orden de cosas completamente diferente. Aquí se entra en la esfera elemental, en la que predominan las fuerzas de la naturaleza. En el dominio humano, es también la parcela de lo que podemos llamar el Inconsciente. La tradición mágica clasifica esta inconsciencia en varios estratos, y a cada uno de ellos atribuye uno de los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. *Netsach* es atribuido al elemento fuego, que en lo que se refiere a la clasificación en diversos principios del hombre, representa su vida emocional.

Su polo opuesto en el Árbol de la Vida es *Hod*, que significa Esplendor, el cual recibe la atribución del planeta Mercurio. Su elemento es el agua y su acción representa la mente fluídica, el pensamiento, la capacidad lógica en el hombre, y también lo que podría llamarse su fuerza nerviosa o mágica, lo que los sistemas hindúes denominan *Prana*.

La tercera de esta tríada es *Yesod*, el Fundamento, la novena *Sephirah*, la operación de la esfera de la Luna. He aquí la esfera aérea de la cuarta dimensión, que en ocultismo se llama plano astral.

En ella se encuentra la sustancia sutil electromagnética en la que todas las fuerzas superiores están enfocadas, el llamado *Ether*, y representa la base o modelo final sobre la que se construye el mundo físico. Su atribución elemental es la del aire, siempre en movimiento y en constante flujo, pero precisamente a causa de ello, en estabilidad perpetua. Pues al igual que la tremenda velocidad de las partículas asegura la estabilidad del átomo, las formas fugaces y el movimiento de *Yesod* en todas sus manifestaciones, constituyen la permanencia y seguridad del mundo físico.

Pendiente de estas tres tríadas, se halla *Malkuth*, el Reino referido al elemento tierra, y que es la síntesis o vehículo de los demás elementos y planetas. *Malkuth* es el mundo físico, en el hombre representa el cuerpo físico y el cerebro, el Templo del Espíritu Santo, la verdadera tumba del alegórico Christian Rosenkreutz.

Estas *Sephiroth* no deben ser interpretadas como diez porciones diferentes del espacio objetivo, cada una separada de las otras por millones de millones de millas, aunque por supuesto se correspondan con diferentes partes del espacio. Más bien son conceptos seriados, conteniendo cada condición, estado o concepto serial a los que le siguen detrás. Cada *Sephirah*, ya sea en lo espiritual, en lo etérico o en lo físico, tiene sus propias leyes y condiciones, sus propios “tiempos”, usando la terminología del *Experiment with Time* de Dunne. Se distinguen entre sí por su cualidad y densidad de sustancia. Bien puede decirse que su diferencia es de dimensión, y que además representan distintos niveles y tipos de conciencia, conteniendo o interpretando los mundos y los *Sephiroth* “superiores” a los “inferiores”. Así, *Kether*, la Corona, “está en *Malkuth*”, como afirma un axioma porque su sustancia es de una naturaleza infinitamente enrarecida, atenuada y etérica: mientras que *Malkuth*,

el universo físico, se encuentra rodeado por el espíritu omnipresente que es *Kether* tal y como Dunne concibe el Tiempo nº 1 como encerrado o contenido dentro del Tiempo Serial nº 2, o incluso moviéndose como un campo de experiencia en su interior.

Por lo que se refiere a los Supremos, y estas son las ideas que deben principalmente interesarnos, la Kabala nos enseña que comprenden un principio impersonal abstracto. Dicho principio se explica mejor como una condición exaltada de conciencia que en términos de sustancia: una esencia o espíritu que está en todo lugar y tiempo expresada en términos de luz.

En cierto sentido, y desde un punto de vista comparativo, puede ayudar a nuestro entendimiento el imaginárnosla como teniendo ciertas similitudes con lo que nuestros principales psicólogos analíticos llaman el Inconsciente Colectivo.

Aunque en sí mismos totalmente impersonales y careciendo de características fácilmente comprensibles por la mente ordinaria, los Supremos son, a todos los efectos y propósitos, aquello que comúnmente se piensa como Dios. En el sistema budista tibetano, un concepto análogo es *Sunyata*, el Vacío. Y la realización del Vacío a través del Yoga y de las meditaciones técnicas de la *Shangha* es, citando del libro *The Tibetan Book of the Dead* del Dr. Evan-Wentz, conseguir “el incondicionado *Dharmakaya*, el Divino Cuerpo de la Verdad, el estado primordial de increado, del *Bodhi* supramundano, la Omniconciencia, la Budeidad”. En el hombre, esta luz viene representada por los niveles más profundos del inconsciente: una actividad poderosa dentro de su alma que cierto sistema mágico llama el Genio Superior Divino. Aunque los rituales de la Aurora Dorada usan persistentemente una fraseología que implica la creencia en un dios personal, para mí dicho uso es una convención poética o dramática. Un buen número de sus muy excelentes invocaciones están dirigidas a una deidad concebida de forma personal y muy individualista; sin embargo, si el estudiante recuerda las diversas definiciones cabalísticas, dichos rituales adquieren un nuevo y más profundo significado desde un punto de vista puramente psicológico. Es decir, se llegan a contemplar como métodos técnicos de exaltar la conciencia individual hasta llegar a una realización completa de su propia raíz divina y de esa esencia pura de la mente universal que es en lo que en definitiva consiste.

Será útil para el lector el dar una tabla de los nombres de las *Sephiroth* junto con los grados empleados en la Aurora Dorada, y algunas atribuciones importantes*:

1.	<i>Kether</i> : la Corona, Espiritu	Ipsissimus	10 = 1
2.	<i>Chokmah</i> : Sabiduría	<i>Magus</i>	9 = 2
3.	<i>Binah</i> : Entendimiento	<i>Magister Templi</i>	8 = 3
4.	<i>Chesed</i> : Misericordia	<i>Adeptus Exemptus</i>	7 = 4
5.	<i>Geburah</i> : Poder	<i>Adeptus Major</i>	6 = 5
6.	<i>Tiphareth</i> : Armonía	<i>Adeptus Minor</i>	5 = 6
7.	<i>Netsach</i> : Victoria, Fuego	<i>Philosophus</i>	4 = 7
8.	<i>Hod</i> : Esplendor, Agua	<i>Practicus</i>	3 = 8
9.	<i>Yesod</i> : Fundamento, Aire	<i>Theoricus</i>	2 = 9
0.	<i>Malkuth</i> : Reino, Tierra	<i>Zelator</i>	1 = 10

No se discutirán más que los grados que hay entre el de *Zelator* y el de *Adeptus Minor*. Mis razones para hacerlo así, son que considero imposible que el individuo medio entienda los grados superiores al de *Adeptus Minor*, y aquéllos que se reivindicaban abiertamente a sí mismos en tales grados exaltados, por ese mismo acto obligan a poner un gran signo de interrogación a la validez de dicha pertenencia. El que está exaltado es humilde, y el haber saboreado todo lo implicado en el grado de *Adeptus Minor* constituye una experiencia tan elevada, que pocos en sus cabales –a menos que sean extremadamente santos de condición- se considerarían a sí mismos como habiendo pasado oficialmente a un estado espiritual superior.

Antes de proceder a un análisis de los grados y de las ceremonias destinadas a conferirlos, se ha pensado aconsejable el considerar la naturaleza misma de lo que es la iniciación, la cuál constituía la manifiesta función y el propósito de la Orden. ¿Qué es exactamente la iniciación? Los que hayan leído algo de la literatura neo-oculta y pseudo-teosófica, habrán oído también la palabra “iniciación” tan a menudo como para no sentirse totalmente cómodos con ella.

Se ha escrito extensamente sobre las Iniciaciones Menores y las Iniciaciones Mayores. Pero todo fue rodeado de un aire vago de misterio, de un halo de santidad y de ambigüedad cuya única excusa puede ser la de ignorancia por parte de los escritores. El grado de fantasía y de sentimentalidad atenuada que dichas fuentes han dado a luz, junto con la falta verdadera de conocimiento sobre los objetivos de estos grados y misterios, constituyen una fuente constante de irritación. Y más aún si recordamos que se publicaron para satisfacer a gente espiritualmente hambrienta, y que suspiraba con un hambre indescriptible por unas pocas migajas de sabiduría divina.

Se han publicado muchas disertaciones eruditas describiendo detalladamente las costumbres folklóricas de los aborígenes australianos, polinesios, y de otros pueblos primitivos. Delante de nuestros ojos se pasa revista a todos los hábitos extraños y ritos desacostumbrados de dichas tribus, empezando por su hora de nacimiento, pasando por las vicisitudes de su vida emocional, y llegando hasta el momento de la muerte y del entierro. Se nos pide que aceptemos que son iniciaciones. La única característica ligada a la palabra “iniciación” en este contexto es la de que, por ejemplo, un muchacho en la pubertad sea aceptado en la vida comunal de su pueblo.

Además, Jane E. Harrison, Sir. F.G. Frazer y una multitud de otros excelentes académicos, nos han proporcionado una gran riqueza de datos antropológicos en lo que respecta a los griegos y romanos de otros tiempos. También nos exponen cierto conocimiento sobre sus ritos religiosos y sus prácticas. Los hábitos diarios de estos pueblos se anotan cuidadosamente y se archivan en muchos tomos.

También describen, aunque más esporádicamente y con algo menos de confianza, las circunstancias que rodeaba a los antiguos cultos de los Misterios. El simbolismo de estas religiones mistericas era, según vemos, en ciertos aspectos uniforme. Todas eran dramas de redención, planes de

salvación, modos de purgación. Los grados de iniciación, el bautismo por el agua, una comida mística para los privilegiados, las obras dramáticas representando la vida y muerte de algún dios o de algún héroe, he aquí los incidentes familiares de los cultos descritos por nuestros académicos.

Pero enseguida se nos ocurre la pregunta obvia. ¿Qué valor espiritual tienen tales cosas para nosotros? ¿Ayudan a nuestro propio desarrollo interior, a resolver nuestros problemas personales y a manejar de forma más satisfactoria los difíciles procesos de la vida de hoy? Y además, ¿es este tipo de cosa a lo que los adeptos de antaño se referían al hablar de iniciación? ¿Y si no hay más que esto, por qué tantos contemporáneos se han tan curiosamente perturbado y excitado a causa de ello? Latente debe haber algún otro significado; sus observadores originales debían entender algún otro propósito en todo el rito, el cual les asistía espiritualmente y les ayudaba no sólo a tratar adecuadamente con la vida, sino a avanzar en la conquista y manifestación de su propia naturaleza espiritual latente.

Pues a despecho de todos los documentos fuente, y de todos los intentos académicos por penetrar en el significado de los ritos, no nos satisface del todo ni llegamos a entender el procedimiento exacto de la técnica teúrgica. Sin duda, un secreto se cernía sobre estas celebraciones, y nos referiremos tanto a las étnicas como a las cristianas primitivas; secreto que ninguna fuente esotérica ha divulgado, ni tampoco el llamado sentido común ha conseguido desentrañar plenamente. Y de cierto que la razón es la siguiente: aunque los escritores primitivos no dudaron en exponer ciertos principios de la filosofía de sus misterios, ninguno sintió de su incumbencia el poner por escrito con pelos y señales los detalles prácticos de la técnica mágica. Por ello, en ausencia de una descripción de los elementos prácticos de dichos ritos, nuestros eruditos, antropólogos y filósofos, no se inclinan a dar más significado a los antiguos Misterios que el de una religión ordinaria o el de una filosofía. Es decir, piensan que en ellos se promulgaron nociones ordinarias de naturaleza teológica o filosófica profunda; porque, dicho sea de paso, la técnica esotérica completa de iniciación nunca se ha publicado abiertamente hasta la fecha. Había sido reservada con todo secreto para los iniciados de las escuelas sagradas de magia.

Mientras que algunos documentos explicando los principios de esta sabiduría circulaban entre los miembros de dichas escuelas, los votos de

secreto ligados a su recibo eran tales, que incluso en tiempos recientes, como ya he dicho, son pocos los exponentes legos de las religiones antiguas y de sus filosofías que han llegado ni siquiera a sospechar la existencia de estos principios.

La raíz misma de la palabra significa “empezar”, “comenzar de nuevo”. La iniciación es así el principio de una nueva fase o actitud hacia la vida, la entrada a un tipo de existencia completamente nuevo. Su característica es la de abrir la mente a una experiencia de otros niveles de conciencia, tanto internos como externos. Y por encima de todo, “iniciación” significa “crecimiento espiritual”, un punto clave en el espacio de la vida humana.

Ahora bien, la técnica ceremonial es uno de los mejores métodos para llevar a cabo esta estimulación de la vida interna, de forma que en verdad se “empiece”, o se entre en una existencia completamente nueva, caracterizada por la conciencia de principios superiores dentro de uno mismo. Por técnica ceremonial se quiere significar la puesta en marcha de una ceremonia en la que se comunican al candidato ciertas ideas, enseñanzas y admoniciones, representadas en forma dramática, y ello dentro de un templo o de una lógica formalmente preparada. Pero esto no es todo. Si no, no se podría verdaderamente defender la postura de que la magia inicia de forma real y no meramente figurada.

Porque la pronunciación de un mandato no implica necesariamente que llegue a sumergirse lo suficiente dentro de la conciencia como para despertar a actividad renovada las cualidades espirituales dormidas. Y hemos sido testigos de la invalidez y bancarrota espiritual de innumerables organizaciones, ya sean religiosas, seculares o de las llamadas fraternales, que tienen sus propios rituales, pero que en conjunto han producido muy pocos iniciados; es decir, hombres y mujeres espiritualmente orientados, y menos aún santos o adeptos de algún mérito sobresaliente.

La eficacia de una ceremonia de iniciación depende casi exclusivamente del iniciador. ¿Qué es lo que otorga el poder de iniciar con éxito? El poder se tiene por haber sido despertado internamente por algún otro iniciador competente, o porque una muy grande cantidad de meditación y de trabajo mágico se han hecho con éxito. No es éste el lugar adecuado para exponer los ejercicios y procedimientos técnicos de desarrollo a emprender por los candidatos a futuros iniciadores. Ya han sido delineados con detalle en

otras obras, en mi *The Tree of Life*, o de forma incomparablemente magistral en los documentos de la Aurora Dorada que aquí se presentan. Pero lo que sí se hace necesario enfatizar es que un entrenamiento personal previo, y un esfuerzo mágico prolongado, son los únicos medios de capacitación para despertar la vida espiritual dormida de otra persona en un grado suficiente como para poder ser en verdad llamado un “iniciador”. Tras un examen de las fuentes antes mencionadas y de la literatura antigua, se sabe ahora que el objeto del arte teúrgico, que es así como entonces se llamaba al concepto mágico de la iniciación, era purificar la personalidad de forma tal que lo que en ella se halla aprisionado pudiera brotar a una manifestación abierta. Tal como uno de los expositores de la alquimia lo ha expresado: “En el extremo material de esta vida una vez purificada, la Semilla del Espíritu se encuentra al fin”. El único objeto de todos los procedimientos mágicos y alquímicos es la purificación del hombre natural, y trabajando en su naturaleza la extracción del oro puro de la realización espiritual. Esto es la iniciación.

Los rituales y ceremonia de iniciación de la Aurora Dorada merecen una buena dosis de atención y estudio. Espero sincera y fervientemente que se meditará en el texto y se hará un examen detallado del mismo. Examinando los textos cuidadosamente, nos encontramos con que toda la enseñanza y el ideal de los rituales se puede epitomizar en una sola palabra. Si nos fijamos en una idea que se enfatice persistentemente por encima de las demás desde el principio, dicha idea es la encerrada en la palabra “luz”. Desde la recepción primera del candidato en la Sala de los Neófitos, en la que el hierofante le impetra con estas palabras: “Hijo de la tierra, por largo tiempo has morado en la oscuridad. Abandona la noche y busca el día”, hasta la transfiguración en la Ceremonia de la Cripta, todo el sistema apunta hacia un mismo objetivo: el descenso de la Luz. Porque gracias a la Luz la bandera dorada de la vida interna puede ser enaltecida; es en la Luz en donde está la curación y el poder del crecimiento. Ciertas vagas insinuaciones del poder y esplendor de dicha gloria se dan al aspirante por primera vez en el grado de neófito, cuando al levantarse tras la invocación que ha tenido lugar de rodillas, la Luz se formula por encima de su cabeza por la unión de las armas de los tres oficiantes principales en el Símbolo del Triángulo Blanco. Mediante el ritual de *Adeptus Minor*, el cual le identifica con el Oficiante Principal, se simula su muerte por las fuerzas destructivas de su yo inferior. Después de ser simbólicamente enterrado, surge triunfante de la tumba de Osiris en una resurrección gloriosa,

gracias al descenso de la Luz Blanca del Espíritu. Los grados intermedios analizan esta luz que vibra entre las polaridades luminosa y oscura, y tratan de establecer en la esfera personal del candidato los rayos del multicolor arco iris de la promesa.

“Antes de que nada exista”, comienza cierta frase en un ritual, “es el caos, la oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche”. En esta caótica y oscura noche tan ciegamente llamada vida, una noche en la que luchamos, trabajamos y guerreamos incesantemente en pos de ningún fin razonable, es en la que nosotros los seres humanos corrientes andamos a trompicones y tratamos de llevar adelante nuestras diversas tareas.

Estas puertas del enorme extendido imperio de la noche, hacen en verdad elocuente referencia al cautiverio material que nosotros mismos hemos creado; un cautiverio en el que estamos atados a nuestras circunstancias, a nuestros yoes, a pruebas de todo tipo. Atados a las mismas cosas que tanto despreciamos y odiamos. Y hasta que no tomamos plena conciencia de que nos hallamos inmersos en la oscuridad, una oscuridad interior, no podemos empezar a gustar ese disolvente alquímico que disperse la noche y detenga la proyección continua hacia fuera de la oscuridad que ciega nuestras almas. Como en el esquema budista —en el que la primera noble verdad es el sufrimiento— hasta que la experiencia no nos haya conducido a entender la vida como pena, no podemos esperar que cese su espantosa asolación. Sólo entonces se abre la perspectiva de romper la proyección inconsciente, cuyo final revela el mundo y la totalidad de la vida en una luz completamente diferente. “Una sola cosa, hermano, yo proclamo”, dijo el Buda, “ahora y siempre. El sufrimiento y la liberación del sufrimiento”. Las circunstancias restrictivas y demás ataduras sólo son como las puertas del desierto. La palabra “puertas” implica un medio tanto de ingreso como de regreso. Por estas puertas hemos entrado, y por ellas también podemos salir si así lo elegimos, y entrar en la brillantez del sol naciente y acaso saludar a la aurora del esplendor espiritual. Porque “después de lo informe, el vacío y la oscuridad, viene el conocimiento de la Luz”. Más como se sugirió antes, hay que tomar conciencia primero de que la propia alma se halla perdida en la oscuridad antes de poder buscar remedio para esa irresponsable “participación mística”, la proyección inconsciente hacia fuera de la confusión interna, pudiéndose aspirar entonces a esa tierra divina que es, hablando metafóricamente, nuestro lugar de nacimiento. En esa tierra no hay oscuridad,

no existe lo informe, no hay caos. Es el lugar de la Luz misma, esa luz “que ningún viento puede apagar, que arde sin mecha ni combustible”.

Ser “llevado a la Luz”, he aquí una descripción muy apropiada de la función de la iniciación. Esta es la Gran Obra. No hay ambigüedad en la concepción de los rituales, porque esta idea aparece por doquier en todo el trabajo desde neófito hasta *Adeptus Minor*, quizás aún más allá. Porque el Sendero es un ascender por la escalera de la existencia hasta la corona del Árbol de la Vida, un viaje en el que todo esfuerzo realizado y todo paso dado acerca un poco más a la verdadera gloria de la Clara Luz. Como sabemos, la experiencia de la alborada de la Luz, tanto en visiones como en estado ordinario de vigilia, es común a todos los místicos de todas las épocas y de todos los pueblos. Debe ser una experiencia de la máxima significación en el Sendero porque su aparición parece siempre algo psíquico incondicional. Es una experiencia que desafía toda definición, tanto en sus flashes elementales como en sus más altos transportes. Ningún código de pensamiento, filosofía, religión o proceso lógico puede encerrarla, delimitarla o expresarla.

Pero siempre representa espiritualmente un logro definido, una liberación del torbellino de la vida y de las complicaciones psíquicas, como el Dr. C.G. Jung lo ha expresado: “De este modo libera la personalidad interna de sus enmarañamientos emocionales e imaginarios, creando así una unidad de ser que es universalmente conocida como liberación”. Se trata de la llegada a la pubertad espiritual y marca un significativo estadio de crecimiento.

Sintomático de este estado de crecimiento interno es la transformación completa que experimenta lo que previamente aparecía como el “caos, la oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche”. Siendo el hombre asumido en la divinidad, y descendiendo el espíritu divino al interior de lo humano, hacen su aparición un nuevo cielo y una nueva tierra, y los objetos familiares poseen una radiación divina como si fueran iluminados con una luz espiritual interna. Y de esto es de lo que, al menos en parte, hablaban los antiguos alquimistas, porque el hallazgo de la Piedra Filosofal convierte a los metales ordinarios en el más puro oro. En su libro *Centuries of Meditation*, Thomas Traherne ofrece una interesante descripción del estado de raptó de la personalidad interna, de su reacción al mundo, cuando es liberada por la experiencia mística de todos los enmarañamientos. Dice así: “El grano era

inmortal trigo que nunca sería cosechado ni tampoco fue sembrado. Pensé que había estado allí desde la eternidad hasta la eternidad.

El polvo y las piedras de la calle eran tan preciosas como el oro. Las puertas a primera vista marcaban el final del mundo. Los verdes árboles, cuando por primera vez los vi a través de una de las puertas, me transportaron y me arrebataron; su dulzura e increíble belleza hicieron dar un salto a mi corazón, y casi me enloquecieron de éxtasis, tan extrañas y maravillosas cosas eran. ¡Y los hombres! ¡Oh, qué criaturas tan venerables y reverendas parecían los ancianos! ¡Inmortales querubines! Y los jóvenes, brillantes y relucientes ángeles. Y las doncellas, extrañas obras seráficas de vida y de belleza. Los chicos y chicas revolcándose en la calle, y jugando, eran joyas que se movían ... Yo no sabía que hubieran nacido o que tuvieran que morir. Sino que todas las cosas moraban eternamente como si estuvieran en sus propios sitios. La eternidad se manifestaba a la luz del día, y algo infinito detrás de todo aparecía ...”

Y para ilustrar la actitud mágica hacia la vida y hacia el mundo cuando la iniciación ha producido su verdadero efecto, hay otro panegírico exaltado de Traherne que no puedo resistirme a citar. Porque, permítaseme añadir que la magia no favorece la retirada de la vida, escapar de los torbellinos de la vida práctica. Busca tan sólo transmutar en oro lo que antes era escoria. El objeto de la iniciación es el comienzo de una nueva vida, la transformación de lo bajo y ordinario en lo puro y lo indescriptiblemente espléndido. “Todo parecía nuevo y extraño al principio, inexpresablemente raro y delicioso y bello. Yo era un humilde extranjero que al entrar en el mundo era saludado y rodeado por innumerables alegrías. Mi conocimiento era divino; sabía por intuición todas esas cosas que desde mi apostasía había nuevamente recogido con la más alta razón. Mi ignorancia misma era una ventaja. Parecía como si hubiera sido llevado al estado de inocencia. Todas las cosas eran sin mácula y puras y gloriosas; sí, e infinitamente mías y alegres y preciosas. No sabía que hubiera pecados, ni quejas, ni leyes. No soñaba con pobreza, peticiones o vicios. Lágrimas y disputas a mis ojos fueron ocultadas. Todo se hallaba en reposo, libre e inmortal. Nada sabía yo de enfermedad o muerte o exacción. En su ausencia me entretenía como un ángel con las obras de Dios en su esplendor y gloria. Todo lo vi en la paz del Edén ... Cada instante era la eternidad, y un *Sabbath perpetuo* ...”.

Tal es la piedra de los filósofos, la quintaesencia, el *sumum bonum*, verdadera sabiduría y felicidad perfecta.

Psellus, el neoplatónico, ha dicho que la función de la magia iniciática sería “iniciar o perfeccionar el alma humana con los poderes de los materiales aquí en la tierra; porque la facultad suprema del alma no puede con sus propias luces aspirar a la intuición más sublime y a la comprensión de la divinidad”. Hay un bien conocido aforismo en ocultismo que dice que “la naturaleza fracasa sin ayuda”. Lo cual equivale a decir que la vida natural, abandonada a sí misma y sin el impacto de un tipo superior de vida o de conciencia, sólo puede producir lo que ya es habitual a la propia naturaleza. Y esto nos trae a la memoria el sentir de los alquimistas que expresaban cierto desprecio por su materia prima, tal y como existe en su estado natural e impuro, en la condición en la que normalmente se encuentra. Sin embargo, es esta misma materia prima, una vez limpia y purificada mediante el arte psicoquímico de la alquimia, o sea por la iniciación, la que se transforma en la cosa más preciosa del mundo. Pero hasta que se limpia o purifica es de poco o ningún valor. Mas la naturaleza, ayudada por hombres sabios y devotos a partir de allí en donde ella abandona, puede superarse a sí misma. Y por esto Psellus afirma que el alma, de sí misma y por sí misma, no es capaz de alcanzar la divinidad a menos y hasta que sea guiada por iniciados, y así sea abierta a otra vida. Para efectuar esta integración, para llevar a cabo esta iniciación, esta exaltación de la conciencia por encima de su estado natural hasta la Luz Divina, es por lo que existe el sistema mágico de la Aurora Dorada, o cualquier otro sistema iniciático legítimo. La función de cada etapa de su ejercicio, la intención declarada de sus rituales principales, y la afirmación explícita de su enseñanza, es ayudar a que el candidato, con su propio esfuerzo, encuentre esa unidad de ser que constituye el Sí Mismo interno, la esencia pura de la mente, la naturaleza búdica. Lo cual no sólo queda implícito en el sistema por los movimientos rituales y por su axiomática, sino que hay pasajes claros e inequívocos en los que dichas ideas se expresan sin lugar a dudas. Así, se escribe que todo el objeto de la iniciación y de la enseñanza mística es “por la intervención del símbolo, el ceremonial y el sacramento, conducida el alma de forma tal que pueda ser liberada de la tracción de la materia y rescatada de su absorción en ella, de ese caminar sonámbulo por ella, sin saber de dónde viene ni adónde va”. Y también, por ejemplo, en el ritual de los Equinoccios de Otoño y Primavera, el Adepto Principal de oficio recita una invocación en la que implora guía para el recién nombrado hierofante. En ella, se pide “que él

pueda bien y dignamente dirigir a aquellos que han sido llamados de la tribulación de la oscuridad a la Luz de este pequeño reino de Tu amor. Y concede también que, aumentando su amor por Ti, con él y por él, ellos puedan pasar del Deseo por Tu casa a la Luz de Tu presencia”. Lo cual se sigue con una frase que el Segundo y el Tercer Adepto leen: “El deseo por Tu casa me ha devorado”, y “yo deseo disolverme y ser contigo”.

Y finalmente, para que no quede el más mínimo vestigio de malentendido o desconocimiento respecto a los objetivos de esta teurgia divina, permítaseme reproducir una última cita de este mismo ritual. Refiriéndose a los Supremos y al templo que antaño fuera construido en lo alto, el guión añade: “El santo lugar fue desolado y los hijos de la Casa de la Sabiduría llevados a la cautividad de los sentidos. Desde entonces hemos adorado en una casa construida con las manos, recibiendo un ministerio sacramental de una luz indirecta en lugar de la gloria cohabitante. Sin embargo, en medio de los signos y símbolos, las señales de la Más Alta Presencia nunca han faltado en nuestros corazones. Junto a las aguas de Babilonia nos hemos sentado y llorado, pero siempre hemos recordado a Sión; y ese memorial es lo que testifica que volveremos exultantes a la casa de nuestro Padre”.

Así, y sin lugar a dudas, se evidencia el verdadero objetivo de la Gran Obra y bien haremos en mantener siempre el ojo y la aspiración firmemente fijos en él. Porque el camino a la Sión espiritual exige gran esfuerzo y se trata de un sendero que a veces sigue rutas desviadas, y por ello es grande la tentación de demorarse en las cunetas, de tomar agradables sendas laterales o de jugar distraídamente con juguetes y palos que no han sido precisamente cortados para ayudarnos en nuestra marcha hacia delante. Pero si no olvidamos a qué noble ciudad el serpeante sendero conduce, pocos peligros pueden derrotar al que firmemente lo sigue hasta el fin. Sólo cuando se olvida la ciudad perdurable, es cuando el camino se hace duro y la ruta es amenazada por invisibles peligros y dificultades.

Antes de intentar describir algunos de los más sobresalientes aspectos de los rituales (brevemente, puesto que se incluyen en el presente volumen y deben estudiarse y experimentarse uno a uno para que un punto de vista personal se pueda desarrollar), puede ser aconsejable el dedicar unas palabras explicativas al arte mismo de la Iniciación Ceremonial.

Una útil y significativa introducción se puede obtener del comentario del Dr. Jung a la traducción de Wilhelm del libro *The Secret of the Golden Flower* en el que se compendia suficiente información que explica las funciones ritualísticas de la magia. “Las prácticas mágicas son”, se dice en él, “las proyecciones de sucesos psíquicos que en estos casos ejercen una contrainfluencia sobre el alma y actúan a modo de encantamiento de la propia personalidad. Es decir, por medio de estas representaciones concretas la atención, o mejor dicho, el interés, se retrotrae a un dominio sagrado interno que es la fuente y la meta del alma. Este dominio interno contiene la unidad de la vida y de la conciencia, la cual, aunque antaño poseída, se perdió y ahora debe ser reencontrada”.

Desde cierto punto de vista, los rituales que los oficiantes emplean, son los que justamente representan tales proyecciones psíquicas. Como los personajes de los sueños, ellos vienen a representar diferentes aspectos del hombre mismo, personificaciones de principios psicológicos abstractos inherentes al espíritu humano.

A través de medios reconocidamente artificiales o convencionales de proyección dramática de estos principios, personificados en una ordenada ceremonia, una reacción se induce en la conciencia. Esta reacción está calculada para despertar de su condición dormida a aquellas facultades hasta entonces latentes y que fueron representadas objetivamente en el Templo de Iniciación por los oficiantes. Sin el más mínimo esfuerzo consciente por parte del aspirante, y mediante esta delineación externa de las diferentes partes espirituales, se produce una corriente involuntaria de simpatía que puede ser suficiente para conseguir el propósito de la ceremonia iniciática. La llamada de la estética a la imaginación, al margen de lo que podría ser llamada la virtud mágica intrínseca sobre la que los documentos Z.1 y Z.3 de la A.D. tratan con cierto detalle, suscita una renovada actividad de la vida del dominio interno. Y el resultado global de este tipo de ritual dramático es que el alma se puede descubrir a sí misma exaltada a las alturas, y durante esta elevación mística puede recibir la embestida de la Luz.

Si entonces se aplican estas ideas al grado de neófito o $0 = 0$, llamado así porque no pertenece a ninguna de las numeraciones o *Sephiroth* del Árbol de la Vida por tratarse de un grado preliminar o probatorio, se descubre que el *Quercus* es el oficiante que personifica a las facultades del razonamiento.

Representa él esa parte activa e inteligente de la mente que siempre funciona obediente a la voluntad. La *Ruach* cabalística, en una palabra. El *Hegemon*, que busca el amanecer de la Luz, representa los aspectos más elevados de dicha mente, la conciencia que aspira, la sensibilidad e intuición de la misma. Y el hierofante, en esta ceremonia inicial del neófito, actúa como representante del alma espiritual superior del hombre mismo, esa entidad divina de la que muy raramente llegamos a ser conscientes. “La esencia de la mente es intrínsecamente pura”, según una definición del Bodhisattva Sila Sutra, y es este estado esencial de iluminación, este Sí Mismo interior, Osiris glorificado en la prueba y perfeccionado por el sufrimiento, el que es representado por el hierofante sentado en el estrado. Su trono se ubica en el lugar del Sol Naciente, es el Trono del Este y, salvo dos o tres veces, él nunca se mueve de dicha estación en el Templo. Como enseña la kabala, la eterna morada del Yo Superior es el Edén del Paraíso, el santuario supremo siempre guardado del caos por la espada llameante de los *Kerubim* girando de un lado a otro de los bordes del abismo. Desde tan lejano reducto espiritual, fijamente contempla a su vehículo, que es el hombre inferior, el cual fue evolucionando con la intención de que le proporcionara experiencia; no se inmiscuye en sus luchas y tribulaciones; sin embargo, desde otro punto de vista, sufre agudamente a causa de ellas. Y muy rara vez este genio abandona su palacio de las estrellas, salvo en el caso de que, voluntariamente, el yo inferior se abra por lo alto por un acto de la más sincera aspiración o de autosacrificio, lo único que posibilita el descenso de la Luz a nuestros corazones y a nuestras mentes. Así, cuando el hierofante deja el Trono del Este, está representando a dicho Yo Superior en acción, y como Osiris, está marcando el descenso activo del Esplendor Supremo. Porque él dice al dejar el estrado con su vara en alto: “Vengo en el Poder de la Luz. Vengo en la Luz de la Sabiduría. Vengo en la Misericordia de la Luz. La Luz con curación en sus alas”. Y habiendo traído la Luz al aspirante, vuelve al Trono, como indicando que el genio divino del cual él es el símbolo quedará a la espera del deliberado retorno voluntario del aspirante mismo a la eterna morada de la Luz.

Incluso en la comunicación de la jerga usual de las sociedades secretas, que son los signos y saludos, todos se explican únicamente en términos de la búsqueda de la Luz. Igualmente, los agrupamientos diversos de los oficiantes y sus movimientos en el Templo no carecen de significado profundo. Dichos movimientos deben ser analizados, ya que constantemente reiteran el propósito implícito del rito. Así, por ejemplo, en el altar los tres

oficiantes principales forman una tríada alrededor del candidato, la cual representa de nuevo en forma simbólica la Suprema Clara Luz del Vacío, también representada por el número de circunvoluciones alrededor de los confines del Templo. La cuerda blanca, que se ata a la cintura con tres vueltas, hace referencia al mismo conjunto de ideas. Hasta en el altar del Templo no faltan símbolos indicativos del amanecer de la Luz: en él, una cruz del calvario –roja y de seis cuadros- que simboliza armonía y equilibrio, está colocada encima de un triángulo blanco; la cruz es el emblema de la Aurora Dorada, y el triángulo es el símbolo de las *Sephiroth* supremas que son la vida dinámica y la raíz de todas las cosas, y que en el hombre constituyen esa tríada de facultades espirituales que es la intrínsecamente pura esencia de la mente. De ahí que el triángulo sea un apropiado emblema para la Luz. Y la colocación de la Cruz encima del triángulo sugiere, no tanto la dominación del sagrado espíritu como su equilibrio y armonía en el corazón del hombre. Y aunque la totalidad de este intrincado simbolismo apenas sea conscientemente realizada por el candidato en el momento de su iniciación, su valor intrínseco es tal que es inconscientemente percibido como un conjunto organizado de sugerencias que golpean el centro focal.

La tradición nos enseña que el objetivo de los ritos sagrados era la purificación del alma para que su poder gradualmente disolviera los impedimentos del cuerpo denso y opaco, pudiéndose filtrar a través suyo. “Sabe”, dice Synesius, “que la quintaesencia y lo oculto de nuestra piedra, no es otra cosa que nuestra viscosa alma gloriosa y celestial, *extraída de su ganga mineral por nuestro magisterio*”. De ahí que todo el enfoque del grado preliminar de neófito de la Aurora Dorada apunte hacia la purificación de la personalidad. Se cumple así con el testimonio del arte hermético de que la luz interior pueda ser fermentada y perfeccionada por el método ceremonial de iniciación. Purificación y consagración son los temas insistentes y concretos que el candidato constantemente oye: “¡Impuro y sin consagrar no puede entrar en nuestro Sagrado Recinto!”. El fuego y el agua asisten en estas sucesivas consagraciones hasta que al fin se lleva al candidato a la posición del poder equilibrado, entre los dos Pilares, en donde el primer vínculo con su Genio Superior divino tiene lugar.

El Ritual del Neófito realmente sobresale por sí mismo. Es una ceremonia introductoria que predibuja todas las técnicas y fórmulas más

importantes. Y como el Ritual de *Adeptus Minor*, trata casi exclusivamente de la Luz misma. Los cinco grados que entre ambas iniciaciones existen, tienen por objeto despertar las bases elementales de aquello que debe desarrollarse como instrumento de lo superior. Una vez despiertas y purificadas pueden consagrarse a la Gran Obra, para poder convertirse en vehículos dignos en los que la Luz habite. Pero es imprescindible que primero se despierten. Porque, y esto es una verdad psicológica, hasta que su presencia no se haga consciente no se pueden transmutar. Y así, con su fausto y simbolismo peculiar, la ceremonia de cada grado convoca a los espíritus de cada elemento. Y como el hierro que colocado en estrecha vecindad de un imán recibe algún grado de magnetismo –también comparable al fenómeno de inducción eléctrica- la presencia de poder induce poder. De ahí que el contacto con el tipo apropiado de fuerza elemental produzca un tipo idéntico de reacción en la esfera del neófito; es así como el crecimiento y el avance prosiguen. Los discursos de los oficiantes tratan casi exclusivamente del conocimiento pertinente a ese elemento y grado, y las citas tomadas de los restos fragmentarios de los antiguos Misterios, y de algunos de los libros de la Kabala, colaboran en producir una atmósfera impresionante.

La parte terrestre del candidato es el elemento ofrecido a la obra de transmutación en el Grado de Zelator. Este ritual le admite simbólicamente al primer peldaño de la poderosa escalera cuyas alturas dejan de vislumbrarse en la Luz de arriba. Y el primer peldaño es la esfera inferior del Árbol de la Vida, *Malkuth*, el *Sanctum Regnum*. A *Malkuth* están pues adscritos el primer grado de Zelator y el elemento tierra. Después de invocar a los elementales de tierra, se lleva ceremonialmente al candidato a tres estaciones. Las dos primeras son la estación del mal y la de la presencia divina. En cada una de ellas sus guardianes respectivos le rechazan a punta de espada, urgiéndole a volverse atrás por su estado de insuficiente preparación. El tercer intento de avanzar le sitúa en una posición de balanceo, en el sendero de equilibrio, el Camino del Medio, en el cual es recibido. Y el hierofante, que de nuevo representa el alma celestial de las cosas, le permite el paso.

Durante su viaje por dicho sendero, la estabilidad de la tierra se establece firmemente en su interior, para que eventualmente se pueda convertir en templo permanente del Espíritu Santo.

Hay quien ha criticado estos grados elementales con dureza y severidad; otros los han rechazado totalmente. En una carta que un antiguo

Praemonstrator de uno de los templos A.D. me envió, los Rituales Elementales también se condenaban diciéndose de ellos que eran una redundancia verbosa del conocimiento oculto que uno de los jefes poseía en aquel tiempo. En cierto sentido, por supuesto, lo que los críticos afirman es perfectamente cierto. Las enseñanzas y fórmulas principales se ocultan en el grado preliminar de neófito y en el de *Adeptus Minor*. Es el desarrollo de las ideas implicadas en dichas ceremonias lo que constituye verdaderamente la Gran Obra: el descubrimiento de la esencia de la mente, la invocación del Genio Superior. Mas éstos, sin embargo, son los altos ideales y la meta última del ciclo místico. Ciertamente son las esencias últimas por las que todo hombre, a despecho de sus limitaciones, debe trabajar.

Entretanto, para que este logro se haga posible en su más pleno sentido, hay cosas importantes que exigen atención. La personalidad debe ser armonizada. Cada uno de sus elementos exige ser equilibrado para que la iluminación que resulta del trabajo mágico no produzca fanatismo y patología en vez de adaptación e integridad. Se necesita equilibrio para poder realizar la Gran Obra. “El equilibrio es la base del alma”. Por ello, los cuatro grados de tierra, aire, agua y fuego plantan las semillas del pentagrama microcósmico, y encima de ellos se pone, en la Ceremonia del Portal, la Corona del Espíritu, la quintaesencia, que se añade para que la vehemencia elemental pueda ser temperada, a fin de que todo pueda trabajar al unísono en disposición equilibrada. Por consiguiente, a pesar de una crítica hostil de cortas miras, estos grados constituyen una parte importante e integral de la obra. Compararlos con el que le precede y el que le sigue es sintomático de una confusión intelectual sobre su función. Es como si uno dijera que la leche es más virtuosa que el vienes, lo que naturalmente es absurdo.

No obstante, comparaciones similares en asuntos de magia se hacen constantemente sin sentirse ridículo. Resulta obvio que categorías diferentes no pueden ser comparadas *per se*. El propósito del ritual del neófito es completamente diferente del de Zelator, y compararlos constituye una política equivocada. Lo que sí se puede preguntar con todo derecho es si el grado de Zelator y los demás grados elementales realmente consiguen lo que se proponen. Es otra cuestión, y la respuesta a ella se obtiene del consenso de opiniones expertas, que afirman que sí, que lo hacen en conjunto. De momento, personalmente acepto esta autoridad.

Se arguye que mediante estos grados el candidato resultaba suficientemente preparado para entrar en la región inconmensurable, comenzando a analizar y comprender la naturaleza de la luz que le había sido canalizada. De ellos, los tres primeros podían recibirse tan rápidamente como el candidato, a discreción de los jefes, así lo deseara. No se exigían otros requerimientos que indicar en un examen que las meditaciones estipuladas se habían hecho, y demostrar que ciertos artículos de conocimiento cabalístico, necesarios para la rutina mágica, se habían aprendido de memoria.

Y antes de seguir adelante con el análisis de los grados, debe citarse cierto párrafo del grado de Zelator, escrito en una prosa más bien poética. Es un párrafo de gran belleza, elocuencia y significado: “Y Tetragrammaton puso Kerubim al Este del Jardín del Edén y una Espada Llameante que se volvía a todo lado para guardar el camino del Árbol de la Vida, porque El ha creado la Naturaleza para que el hombre arrojado 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 flor, pájaro y bestia. Y se lamenta de él en el Viento, y en el Mar, y en los Pájaros. Y al final de los tiempos, llamará a los Kerubim del Este del Jardín, y todo será consumido y se hará infinito y santo”.

Sería magnífico, si resultara aconsejable, el poder dedicar varias páginas de esta Introducción en alabanza de la excelencia de las que son llamadas “las cuatro oraciones elementales”. Cada una de las ceremonias elementales de iniciación termina con una larga oración o invocación; la cual brota, por así decir, del corazón de los elementos mismos. Estas oraciones deben ser leídas en silencio, meditadas de continuo y frecuentemente escuchadas para poder apreciarse plenamente, encontrándose entonces el lector con que sus propias reacciones a ellas cristalizan. Son recitadas por el hierofante al final de la ceremonia, y traducen en palabras la aspiración inherente a los elementos hacia la meta. A su propio modo se esfuerzan, porque aquí son concebidos como fuerzas mudas y ciegas tanto dentro como fuera de la esfera personal del hombre. De este modo, son ayudados por los seres humanos que, tras invocarlos y usar de su poder, quieren pagar de algún modo la deuda contraída con estas otras vidas que también luchan.

El grado que sigue a la Ceremonia de Tierra es el de *Theoricus*. Se adscribe a la novena *Sephirah* del Árbol de la Vida, *Yesod* (el Fundamento), a

la que se atribuyen la esfera de la operación de la Luna y el elemento aire. En este ritual, el candidato es llevado a las estaciones de los cuatro *Kerubim*, el Coro Angélico de *Yesod*. Se define a los *Kerubim* como los presidentes de las fuerzas elementales, los poderes vivos de las letras del *Tetragrammaton* operando en los elementos. Sobre cada elemento rige una de las cuatro letras de la palabra ejemplar y uno de los *Kerubim*. Es siempre a través del poder, la autoridad y el símbolo del *Kerub* como los espíritus elementales y sus regentes son invocados. En este ritual, como en todos los demás, se esconden importantes fórmulas prácticas de magia ceremonial.

En este apartado de la ceremonia, con los elementos aéreos vibrando alrededor de él y a través de él, se urge al *Zelator* a ser “presto y activo como los *Silphos*, pero evitar la frivolidad y el capricho. Sé energético y fuerte como las *salamandras*, pero evita la irritabilidad y la ferocidad. Sé flexible y atento a las imágenes como las *ondinas*, pero evita la pereza y la mutabilidad. Sé laborioso y paciente como los *gnomos*, pero evita la tosquedad y la avaricia. Así, gradualmente, desarrollarás los poderes de tu alma y te prepararás para mandar sobre los espíritus de los elementos”.

En cada grado se exhiben varios dibujos y diagramas que sirven para transmitir útiles conocimientos y la requerida información en la gesta del ascenso. También se usan las claves del Tarot, que indican pictóricamente las etapas de este viaje y describen la historia del alma. Por exigencias de espacio no es posible reducir en estos volúmenes un mazo de cartas del Tarot basado en las descripciones esotéricas, aunque ciertamente mucho me hubiera gustado el haberlo hecho. Pero si se usan las cartas de Waite y los tarots franceses e italianos que hay en el mercado y se comparan con las descripciones dadas en los rituales, la imaginación del lector hará que esta omisión no resulte importante.

El tercer grado es el de *Practicus*, referido a la *Sephirah Hod*, el Esplendor, la *Sephirah* inferior del lado izquierdo del Árbol, el Pilar de la Severidad. Sus atribuciones lo ligan a la esfera de operación de Mercurio, pero más esencialmente al elemento agua, cuyo poder y presencia se invoca en esta ceremonia. Como ya he señalado previamente, y será continuamente reiterado, el Árbol de la Vida y el esquema Cabalístico como un todo deben estudiarse cuidadosamente para poder apreciar plenamente la exactitud de las atribuciones, tanto de las *Sephiroth* como de los Senderos. Dos senderos

llevan a la Esfera del Esplendor, el Sendero del Fuego desde *Malkuth*, y el Sendero de la Reflexión de la esfera del Sol, desde *Yesod*. El agua es germinadora y maternal, mientras que el fuego es paternal y fructificador. Es a través de su estimulación y unión interna –la trituration alquímica- como se nace a una vía superior. Según se ha dicho: “A no ser que seas bautizado con agua y con espíritu, no puedes entrar en el Reino de los Cielos”.

De ahí que en este grado, el candidato sea conducido a la esfera del agua estancada, que con la presencia de los elementos solares y fogosos se vitaliza y transforma en una perfecta base creativa. La mayoría de las alocuciones de este ritual se dice que provienen de los Kabiri de Samotracia, los dioses del Diluvio, aunque el cuerpo principal del mismo consiste en los sonoros y resonantes versículos de los *Chaldean Oracles*, cuya traducción según creo es del Dr. Wescott, con algunas modificaciones autorizadas por Mathers. En forma breve, se puede decir que todo el simbolismo del Grado de *Practicus* se resume en la posición sobre el altar de los principales emblemas de la Aurora Dorada, los cuales se arreglan de modo que la “Cruz sobre el Triángulo representa el poder del Espíritu elevándose sobre el Triángulo de las Aguas”. Lo cual también indica la tarea inmediata del candidato. Los diagramas mostrados en esta coyuntura empiezan a adquirir un significado especial, y aunque su temática es aparentemente bíblica y sean acompañados de una curiosa fraseología consonante con ella, no dejan de resultar altamente sugestivos, y contienen los elementos de una profunda psicología. Tras este grado se sigue una espera automática de tres meses, lo que alude al régimen de los elementos. Es un período de incubación silenciosa, durante el cual se daban al candidato los rituales a fin de que los copiara para uso propio y estudio privado.

El cuarto grado de *Philosophus* lleva al candidato un paso más hacia delante. La *Sephirah* implicada es *Netsach* (Victoria), a la cual se refiere la operación del planeta Venus y del elemento fuego, mientras que los senderos que la conectan a los peldaños inferiores de la esfera son de naturaleza acuática. Así, nos encontramos aquí con elementos de idéntica naturaleza a los del grado precedente, pero en orden y poder opuestos. Antes predominaba el agua. Ahora es el fuego el que ruge y se arremolina en fantástica tormenta, con el agua como elemento complementario de manifestación, para que se mantenga el debido equilibrio. Como está escrito: “la *Ruach Elohim* se movía sobre la faz de las aguas”. El agua y el fuego son los elementos terrestres

primarios. Los cuales, si se controlan inteligentemente y se emplean creativamente, pueden en última instancia conducir a la restauración de la Edad de Oro. Con su transmutación, un nuevo paraíso puede ser recreado sobre la oscuridad y el caos en el que se halla caído. Porque la Luz no puede legítimamente ser invocada sobre el hombre, ni tampoco morar dentro de él, hasta que el caos se transforme en el equilibrio de la realización completa y de la iluminación. Ni paz ni seguridad interna pueden ser su legítima herencia hasta que no se haya restaurado el orden en los elementos inferiores de su reino terrestre.

Los dibujos simbólicos mostrados al atravesar el sendero de la *Peh*, que une las esferas del fuego y del agua, son indicativos del resultado de las primeras etapas del sendero. La carta del Tarot enseñada es la de la destrucción de una torre por el rayo con los tres agujeros abiertos en el muro simbolizando la Tríada Suprema; es decir, el establecimiento de lo divino a través de la destrucción del yo externo. Aunque el fuego y agua, el calor y la humedad, sean esencialmente creativos, su estimulación en el ser del neófito hace que éste se fije quizá por primera vez en la condición caótica de su existencia natural, y en la completa confusión psíquica a la que su ignorancia y su impotencia espiritual le han llevado. Aunque evocativos de lo más alto del alma, estos elementos también invocan lo que es bajo y ruín. Y el resultado del primer paso es entonces analítico, un desequilibrio, el apisonamiento de todo lo que el hombre había tenido como verdadero y santo; es “el caos, la oscuridad, y las Puertas de la Tierra de la Noche”. Un estado infeliz, pero muy necesario si se va a progresar, y si se va a trascender el caos preliminar. Porque es sobre estas ruinas sobre las que el nuevo Templo de la Luz puede ser erigido, y siempre resulta que es del montón de basura de donde se seleccionan los materiales para la manifestación de la divinidad. Hay que tener en cuenta que estos símbolos tienen una aplicación dual. No sólo se refieren a las épocas de evolución creativa cuya memoria hace tiempo que ha remitido incluso de la memoria visible de la naturaleza, sino también a las recapitulaciones de estos mismos períodos durante el progreso personal por el Sendero. “El aspirante, en el umbral de la iniciación”, observa Crowley muy atinadamente, “se descubre a sí mismo siendo asaltado por los ‘complejos’ que le han corrompido y que le torturan en su lucha por exteriorizarse, y con su agónica reluctancia a eliminarlos le sumergen en tales ordalías que pareciera (tanto a sí mismo como a los demás) que hubiera dejado de ser un hombre noble y honrado para convertirse en un inexplicable canalla”.

Estas son las experiencias y avatares que le acaecen a todo aspirante cuando la iniciación le fuerza a la toma de conciencia de que “todo es sufrimiento”. De hecho, yo creo que el criterio o piedra de toque del éxito de la iniciación, es el hecho de que ocurran éstas u otras experiencias similares; todo el universo, bajo el estímulo de los elementos mágicos y del análisis interior, parece tambalearse locamente como un paquete de cartas alrededor de los propios pies. Esta es la mitad *solve* de la fórmula alquímica *solve et coagula*.

El análisis debe preceder a la síntesis. La corrupción es la base primitiva de la que se extrae el oro puro del espíritu. Además, los tratados alquímicos son elocuentes en la descripción de la naturaleza venenosa de esta condición, la cual, aunque extremadamente desagradable es muy necesaria, y el éxito en su aparición es al menos un síntoma de que se está trabajando bien. Se sostiene que no se puede obtener grandes resultados hasta que este tipo particular de cambio ha ocurrido. Y en la medida en que la naturaleza del medio ambiente y el poder creativo del propio ser lo permita, la tarea implicada en la fórmula *coagula* es reunirlos y remodelarlos más en consonancia con el deseo del corazón. Y aquí de nuevo los alquimistas son inflexibles con su insistencia en el aforismo de que “la naturaleza, sin ayuda, fracasa”. Porque el alquimista, así lo afirma la tradición, comienza su trabajo donde la naturaleza lo ha dejado. Y si este fenómeno de *solve* ocurriera espontáneamente en el decurso de la naturaleza, el resultado y consecuencia, la coagulación de los elementos previamente disueltos, no sería muy diferente a la que previamente existía. Pero con la técnica de la iniciación, el caos es superado y fermentado, por así decir, para que de él, con la ayuda de la Blanca Luz del Espíritu Divino que se ha invocado, un tipo superior de ser iluminado pueda surgir. Estas ideas se expanden y sintetizan en dos de los diagramas del Altar: el uno llamado “el Jardín del Edén”, que se muestra en el grado de *Practicus*, y el otro llamado “la Caída”, que se enseña en el grado de *Philosophus*. Ambos diagramas se deben estudiar cuidadosamente y son dignos de recibir larga meditación, porque en ellos se incluyen muchas claves para la solución de los problemas espirituales y psicológicos que acosan al viajero en el Sendero, y además resumen toda la filosofía de la magia. En “The ‘Curse’ from a Philosophical Point of View”, en el segundo volumen de *The Secret Doctrine*, de Blavatsky, hay muchas insinuaciones útiles para la meditación en conexión con el mito de Prometeo y el despertar de Manas, la mente.

Puesto que ambos diagramas se hallan reproducidos en el texto, muy poco necesita ser aquí dicho por medio de una larga explicación. El primero muestra una representación personificada de los tres principios fundamentales del hombre. Cada uno está aparentemente separado, funcionando independientemente en su propio plano, sin cooperación con el superior o el inferior porque es aparentemente inconsciente de él. De modo principal representa al hombre en la ahora ya transcurrida mañana de la raza, en los primeros ensayos del esfuerzo evolucionario, en los que la autoconciencia no había sido aún adquirida mediante autoinducidos y autoconcebidos esfuerzos, y cuando tanto dentro como fuera la paz y la armonía prevalecían, por derecho de herencia y no por esfuerzo personal alguno. El diagrama aparece en el Grado de Agua de *Practicus*, ya que el agua es una representación apropiada de esta plácida paz. En la cúspide del diagrama aparece la mujer del Apocalipsis vestida con la gloria del Sol, coronada con las doce estrellas y con la luna yaciendo a sus pies. Su simbolismo es el de la esencia suprema de la mente, representando así el tipo y símbolo de la reluciente *Augoeides*, la *Neschamah*. El Dr. C.G. Jung, hablando de un concepto psicológico análogo en su comentario a *The Secreto of the Golden Flower*, hace notar que esta figura representa “una línea o principio vital que pugna por alcanzar luminosas alturas sobrehumanas”. En la base del árbol aparece Eva, la *Nephesh* o inconsciente que, en oposición a este genio divino, representa el oscuro “principio terrestre femenino con su emocionalidad e instintividad, el cual se extiende hacia atrás hasta las profundidades del tiempo y cuyas raíces se hallan inmersas en la continuidad fisiológica”. Y entre ambas figuras femeninas está Adam sustentado por la fortaleza fundamental de Eva, al no estar la *Ruach*, o Ego, todavía suficientemente despierta a la conciencia de sus poderes y posibilidades innatas.

Desde el más amplio punto de vista Adam representa a la raza humana como un todo, y es “el símbolo personificado del Logos colectivo, los ‘Ejércitos’, y de los Señores de la Sabiduría u Hombre Celestial que se encarnaron en la humanidad”. Desde otro punto de vista representa al Candidato Individual en el Sendero antes del despertar de los “perros dormidos” de su ser, para usar la acertada expresión de Blavatsky.

Debajo de estas tres figuras hay un dragón enroscado, silencioso, dormido. Nadie parece consciente de este poder latente, titánico y prometeico,

que se halla enroscado debajo: el poder mágico activo centrado en el hombre, su libido, neutra, de vastas potencialidades, pero ni buena ni mala en sí misma.

El diagrama revelado en el grado de *Philosophus* es en varios aspectos semejante. Igual que la paz divina del Jardín del Edén fue manifestada durante el Grado de Agua, en este grado de *Philosophus* se muestra que el poder del fuego ha atraído consigo la catástrofe. El que estaba antes situado debajo del árbol, el dragón de cabeza de hidra, en este diagrama ha abandonado su propio sitio. Sus múltiples cabezas con cuernos han hallado serpeante entrada a la misma estructura del Árbol de la Vida, llegando incluso hasta *Daath*, al pie de los Supremos. Seducida por el árbol del conocimiento a inclinarse hacia abajo, y recordando en qué sentido la *Biblia* usa el verbo “conocer”, deducimos que la raíz del problema fue una imperfecta comprensión del poder creativo hacia el “tenebrosamente espléndido mundo en el que continuamente yace una profundidad sin fe”; Eva, el ser inferior, cesa de dar apoyo a Adam. Ha cedido a la tremenda fascinación del despertar de la psique. Mucho más fácil es caer que trepar a las distantes alturas; y, sin embargo, sólo desde cierto punto de vista la Caída es catastrófica. La conciencia de la subida del dragón dota al hombre de una conciencia del poder, y el poder es vida y progreso. El Dragón representa el símbolo del gran enemigo a vencer; y según se avanza en la tarea del equilibrio, la gran presa esperando a ser cobrada.

La Caída, considerada como un estado de conciencia, representa una condición análoga a la descrita por diversos místicos como “la Noche Oscura del Alma”. Viene acompañada por un sentido de intolerable sequedad, una espantosa conciencia del hecho de que todos los poderes del alma parecen muertos, y que la visión de la mente se ha cerrado en muda protesta, por así decir, contra la dura disciplina de la Obra. Mil y una seducciones tenderán a desviar al candidato de la contemplación del fin mágico, y se le presentarán mil y un medios de romper el espíritu de su voto de “perseverar en la ciencia divina”, aunque parezca que lo cumple en la letra. Y parecerá también que la mente misma se amotina y se vuelve inestable, advirtiendo al candidato que sería mejor para él una tregua en sus operaciones mágicas. A este mismo estado se refieren alegóricamente los alquimistas con sus descripciones del dragón venenoso, que siguen a la corrupción de la Materia Prima. Vaughan lo llama “un dragón horrible y devorador, arrastrándose y revolcándose en el fondo de la cueva, sin alas. No lo toques por ningún medio, ni siquiera con tus manos, porque no existe sobre la tierra veneno más violento y trascendente”.

Pero como los místicos enseñan, si se soporta pacientemente esta condición, acaba por pasar, y una conciencia espiritual superior gradualmente amanece en el corazón y en la mente. Por eso, también en los escritos alquímicos encontramos que Vaughan expresa: “Cuando comiences de este modo a proceder, este dragón se tornará en un cisne más blanco que un manto de nieve virgen que todavía no se hubiera empañado con la tierra”.

La *Sephirah* Cabalística de *Daath* es la conjunción de *Chokmah* y *Binah* en el Árbol de la Vida: el hijo de la sabiduría y del entendimiento, el Conocimiento. Se refiere a la esfera simbólica que se forma en el interior de, o encima de, la *Ruach* por medio de la experiencia obtenida, que una vez asimilada se transmuta en intuición y poder mental. Pero es fundamentalmente el ascenso del Dragón o, si se quiere, la erupción de los arquetipos del inconsciente –un ascenso muy peligroso y perturbador hasta que son asimilados a la conciencia- lo que primero hace de *Daath* una posibilidad.

Es la Caída la responsable de la adquisición de autoconocimiento.

“Así queda probado”, reclama Blavatsky, “que Satán, o el rojo dragón de *Fuego*, el ‘Señor del Fósforo’ y *Lucifer*, o el ‘Portador de la Luz’, está en nosotros; es nuestra mente, nuestro tentador y nuestro redentor, nuestro inteligente libertador y salvador del estado de puro animalismo”.

En el esquema evolutivo, la Caída sucedió porque un tipo superior de inteligencia entró en estrecho contacto con la humanidad naciente estimulando la psique de la raza, o al menos así lo afirma la tradición mágica. La recapitulación de este proceso dentro de la esfera individual de conciencia, tiene lugar mediante la técnica de la iniciación, por medio de la cual el Dragón Rojo se torna activo a través del contacto con los poderes fructificantes de los elementos, los cuales han sido invocados mediante la habilidad técnica y el poder de un iniciador entrenado. El uso de la prerrogativa divina causado por la magia de la experiencia cotidiana, el despertar de *Daath*, nos aboca al desastre al principio, porque la psique recién despierta se entiende imperfectamente y entonces se abusa de ella para fines personales. Pero este mismo desastre y este abuso confieren la conciencia de sí mismo, que sirve como instrumento, al menos en lo que a la ruptura de la primitiva *participation mystique* se refiere. Consecuentemente, la realización del dolor impactando en el Ego, o al menos el sentido personal de incomodidad mental y emocional junto con la comprensión de sus causas, invariablemente constituye el primer ímpetu hacia la Gran Obra, al igual que también constituye el primer motivo

para buscar los servicios y la ayuda del psicoanalista. Este ímpetu y esta autoconciencia son las primeras implicaciones de *Daath*. Significa un tipo superior de conciencia, el principio de un renacimiento espiritual. Actúa como un autodesarrollado vínculo entre el Genio Superior, por una parte, en paz en su morada suprema, y, por otra, el alma humana encadenada por la Caída al mundo de la ilusión, de los sentidos y de la materia. Y hasta que esa autoconciencia y ese conocimiento adquirido no se vuelvan hacia metas nobles y altruistas, la pena y el sufrimiento serán el resultado inevitable. Continuamente el Dragón Rojo, el poder invertido del Eros, violará el pequeño reino del yo, hasta que nosotros mismos nos abramos a los niveles más profundos de nuestro inconsciente, reconciliándolos y uniéndolos con nuestra perspectiva consciente, y así conquistar al enemigo volviéndolo a llevar a su propio dominio. Podemos usar, pero no ignorar ni reprimir, la experiencia de la vida y su fruto para trascender nuestras propias limitaciones personales y llegar a una *participation mystique* en un nivel autoconsciente superior.

Permítaseme citar unas líneas de Jung especialmente relevantes en conexión con la Caída, en la que la base fundamental de la *Ruach* ha sido atraída hacia el reino de las cáscaras y *Malkuth* ha sido disociada de las demás *Sephiroth*: “La conciencia, así arrancada de sus raíces y ya incapaz de apelar a la autoridad de las imágenes primordiales, posee una libertad prometeica, es cierto, pero también participa de la naturaleza de un *hybris* sin dios. Es capaz de remontarse por encima de la tierra, incluso por encima de la humanidad, pero el peligro de la zozobra está presente, no para todos los individuos por supuesto, pero sí colectivamente para los miembros débiles de la sociedad. Aquéllos que, como Prometeo, están atados por el inconsciente al Cáucaso”.

No funcionará nunca el que el adepto se corte de sus raíces, del contacto con las bases vitalizantes y necesarias del inconsciente. Debe unir e integrar los diversos niveles de su propio árbol completo. Debe unir e integrar los diversos niveles de su propio árbol completo. Su tarea ha de ser la de entrenar y desarrollar a las fuerzas titánicas de su propio mundo subterráneo, para que se conviertan en una bestia poderosa, pero dócil, sobre la que poder cabalgar.

El grado de *Adeptus Minor* continúa con la temática de estos dos diagramas. Después de ser escoltado hasta la cripta, se muestra al aspirante la

cubierta de la Tumba de Osiris, el Sarcófago, en el que está enterrado nuestro padre, Christian Rosenkreutz. En dicha tapa hay una pintura que culmina, por así decir, con la narración de los dos diagramas precedentes. Se divide en dos secciones. La mitad inferior de la pintura contiene una imagen de Adam similar a la de su presentación en el diagrama del grado de *Practicus*, solo que aquí las cabezas del dragón están cayendo de nuevo del árbol. Esta imagen representa al Justificado, al adepto iluminado, que por su inmolación y autosacrificio rescata al reino caído de su ser natural de las garras de un eros desafortado. Por encima de esta imagen, como para mostrar la verdadera naturaleza tras la engañosa apariencia de las cosas, se ilustra una noble figura de majestad y divinidad que se describe en el ritual con estas palabras: “Y me volví y ví siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros, uno como el *Ben Adam*, vestido con una túnica hasta los pies, y ceñido con cinturón de oro. La cabeza y el pelo eran blancos como la nieva y los ojos como fuego llameante, los pies como de fino bronce que estuviera ardiendo en un horno. Y su voz como el sonido de muchas aguas. Y tenía en la mano derecha siete estrellas y de su boca salía la Espada de Llama, y su rostro era como el Sol en toda su fuerza”.

El objeto de la ceremonia de *Adeptus Minor* es el de efectuar esta redención de la personalidad, regenerar el poder del dragón e intentar llevar al individuo a algún tipo de realización de su divinidad potencial.

Y es por esto por lo que sostengo que la magia de la Aurora Dorada, la técnica de iniciación, es de importancia suprema para toda la humanidad en conjunto. La psicología académica alcanza con ella fruto y llega a su lógica conclusión, pudiendo entonces desarrollar mejor su propia contribución particular a la vida moderna y a la cultura. Porque esta técnica psicomágica de iniciación ceremonial muestra la solución psicológica al problema del *ánima*. “¡Levántate! ¡Brilla! ¡Porque tu Luz ha llegado!”.

Entre el grado de *Philosophicus* y el Portal está prescrito un intervalo de siete meses, o sea el régimen de los planetas. Durante este período, pensado como ayuda para la fructificación gradual de las semillas plantadas, se aconseja un repaso de todo lo estudiado anteriormente. Tal revisión, ciertamente, se hacía imperativa. Tal y como uno de los jefes de la Orden lo expresaba: “Recuerda que apenas hay circunstancia alguna en los rituales, incluso en los de la Primera Orden, que no tenga su significado especial y su

aplicación, y que no oculte una fórmula mágica potente. Estas ceremonias te han puesto en contacto con ciertas fuerzas que ahora tú tienes que aprender a despertar en ti mismo, y para ello has de leer, estudiar y volver a leer lo que ya has recibido. Ten por seguro que hasta que no haya pasado mucho tiempo no habrás descubierto plenamente todo lo que de ello puede aprenderse. Y para que te sea de alguna utilidad, este trabajo ha de ser de tu propio yo interno, del tuyo propio y no el trabajo del de los demás, para que así puedas tú gradualmente llegar al conocimiento de los Seres Divinos”.

El Grado del Portal, que otorga al candidato el título de “Señor de los Senderos del Portal de la Cripta de los Adeptos”, no pertenece a ninguna *Sephirah* en particular. Puede, sin embargo, considerarse como el atrio exterior de *Tiphareth*, así como la ceremonia de *Adeptus Minor* será el interior mismo de *Tiphareth*. Técnicamente se atribuye al elemento de *Akasha*, el éter o espíritu que se invoca mágicamente por el procedimiento normal de los pentagramas de invocación y por la vibración de los nombres divinos tras la conjuración de los poderes de los cuatro elementos subsidiarios. Este grado no tiene oración elemental como los anteriores, pero en él se emplea una invocación notable que merece la pena citarse aquí. La versión inglesa no se usa en las solemnidades del Templo, sino que vibra en la lengua angélica o en enoquiano original, una lengua que es al tiempo sonora, vibrante y dramáticamente grandiosa. Lo que sigue es la versión completa de la cual un compendio se usaba normalmente en el Templo: “Yo reino sobre vosotros (aquí la versión de la Orden nombra a los tres arcángeles del Elemento) dice el Dios de Justicia, en poder exaltado por encima del firmamento de la ira. En cuyas manos el Sol es como una espada y la Luna como un fuego penetrante. El que mide vuestras túnicas en medio de mis vestiduras y os ha maniatado juntos con la palma de mis manos. Cuyo asiento yo adorné con el fuego de la reunión. El que embelleció vuestras túnicas con admiración. A quienes yo hice una ley para gobernar a los santos y os entregó con el arca del conocimiento.

Además, elevásteis vuestras voces y jurásteis obediencia a Aquél que vive y triunfa. Cuyo principio no es, ni su fin puede ser. El que brilla como una llama en medio de vuestros palacios y reina entre vosotros como la balanza de rectitud y verdad. Movéos entonces y mostráros a vosotros mismos. Abrir los misterios de vuestra creación. Sed amistosos conmigo, porque yo soy el sirviente del mismo Dios vuestro, un verdadero adorador del Altísimo”.

Este grado, referido al velo *Paroketh*, que separa la Primera de la Segunda Orden, es un grado intermedio entre los puramente elementales y el grado espiritual de *Adeptus Minor*. El rito formula encima de la tierra, el aire, el agua y el fuego, la punta superior del Pentagrama a modo de corona de los cuatro elementos inferiores, lo cual representa la administración de la Luz sobre el reino del mundo natural y a través de todo él. El grado mismo se ocupa de la recapitulación de los grados anteriores, coordinando y equilibrando el propio ser elemental; el cual, simbólicamente sacrificado sobre el altar místico, se ofrece al servicio del Genio Superior. También en este grado se enfatiza fuertemente la aspiración a lo divino, considerándose ésta como la facultad por medio de la cual el velo del santuario interno puede ser rasgado. Este es el camino de la realización. Los cinco senderos que conducen desde los grados de la Primera Orden a los de la Segunda recorren simbólicamente, y sus símbolos se imprimen en la esfera de sensación.

Un período de gestación de al menos nueve meses tenía que transcurrir antes de la iniciación al grado de *Adeptus Minor*. Y ya que no caben malentendidos sobre el propósito y la naturaleza de esta bella ceremonia, se requiere un mínimo de comentario de mi pluma. Ella se explica perfectamente a sí misma en párrafos como éste, de una de las alocuciones: “... enterrado con esa Luz en muerte mística, levantándose de nuevo en mística resurrección, limpio y purificado a través de él, nuestro Maestro. ¡Oh hermano de la Cruz de la Rosa!, como él, oh adeptos de todas las edades, vosotros os habéis afanado. Como él, habéis sufrido la tribulación. Habéis pasado por la pobreza, la tortura y la muerte; pero esto no ha sido sino la purificación del oro. En el alambique de tu corazón, a través del atañor de la aflicción, busca tú la piedra verdadera de los sabios”.

La forma de este ritual es bella en su simplicidad y justifica una breve descripción. En primer lugar, el candidato es introducido ataviado con insignias y divisas, y presentándose a sí mismo con sus diversos títulos y seudónimos. Pero se le advierte que no se debe aproximar a los Misterios con espíritu de vanagloria, sino con simplicidad. Esta es la señal para que sea desvestido de todos sus ornamentos e insignias; y así, junto a la entrada del Templo, y antes de ser atado a una gran cruz vertical de madera, él se queda sólo, cubierto con una simple toga negra sin ornamentos. Se recomienda asiduamente al lector que estudie este ritual una y otra vez, hasta que casi llegue a formar parte de su propia vida y se incorpore al propio tejido de su

ser, porque hay en él muy importantes y significativas fórmulas de aspiración mística y de magia práctica. Se ejemplifica en él la fórmula técnica del “Dios sacrificado”, sobre la que Frazer ha escrito tan elocuentemente en *The Golden Bough*. Ejemplos de ella se encuentran en todas las mitologías y en todas las religiones místicas que nuestro mundo ha conocido. Pero dudo que se haya llegado alguna vez a una expresión de la misma tan clara y definida como en esta ceremonia del *Adeptus Minor*. Porque en ella se nos enseña claramente, con el precepto y con el ejemplo, que nosotros somos, en esencia, dioses de gran poder y espiritualidad que murieron a la tierra de su nacimiento en el Jardín de las Hespérides, y que muriendo místicamente descendieron al infierno. Y además, el ritual demuestra que al igual que Osiris, Cristo, Mithra y muchos otros ejemplares de dioses-hombres, nosotros mismos también podemos levantarnos de nuestras tumbas y hacernos conscientes de nuestras verdaderas naturalezas divinas. La cláusula principal de la larga obligación asumida mientras se permanece atado en la cruz, la cual es indicativa de la dirección de la enseñanza y la importancia de su objetivo, dice así: “Yo, además, solemnemente prometo y juro que, con el permiso divino, me aplicaré de hoy en adelante a la Gran Obra, que es purificar y exaltar mi naturaleza espiritual. Para que, con la ayuda divina, pueda con largueza llegar a ser más que humano, y así gradualmente elevarme y unirme con mi Genio Superior Divino y que en este evento no abusaré del gran poder que se me confía”.

El prefacio de la Toma de la Obligación resulta impresionante en estas circunstancias, y pocos habrá que, siquiera levemente, dejen de sentirse afectados por dicha ocurrencia. Consiste en una invocación de poder angélico con la siguiente fórmula: “En el nombre divino IAO, yo te invoco, oh gran ángel vengador HUA, para que puedas invisiblemente poner tu mano sobre la cabeza de este aspirante en testimonio de su obligación ...”

No es difícil darse cuenta de que se está en una fase crítica e importante de la ceremonia. Durante la obligación, por el simbolismo ligado a la misma y por la cantidad de aspiración activa que se induce en esta circunstancia, puede fácilmente llegar a producirse una iluminación. En uno de los documentos en los que se describen algunos efectos de esta iniciación, uno de los jefes dice que el objetivo de la ceremonia concebida como un todo “es especialmente el conseguir un cambio de conciencia transfiriéndola a *Neschamah*, y hay tres momentos en los que dicho cambio puede suceder. El primero es cuando el aspirante está en la cruz, porque entonces está

cumpliendo exactamente con el símbolo de la abnegación del ser inferior y de la unión con el superior”. Una vez asumida la Obligación se separa al candidato de la cruz, y entonces los oficiantes le narran los hechos principales de la historia del fundador de la Orden, Christian Rosenkreutz. Ya se ha dado un sumario de estos hechos históricos. Y cuando la “Lección de Historia” menciona el descubrimiento de la cripta con la tumba y el cuerpo del ilustre Padre, uno de los adeptos iniciadores corre una cortina, que admite al candidato a una cámara erigida en mitad del Templo, y similar a la descrita en la lección. No será superfluo el dedicar unas palabras a su descripción aproximada. A modo de clímax al extremadamente simple mobiliario del Templo de los Grados Externos, supone como un espasmo psicológico, además de ser también un símbolo de gran contenido semántico. La cripta misma es una pequeña cámara de siete lados, cada lado representando a uno de los siete planetas, con su hueste de correspondencias mágicas. El manifiesto Rosacruz medieval, la *Fama Fraternitatis*, cuya tradición se incluye en la *Real History of the Rosicrucians* de Arthur Edward Waite, la describe con cierto detalle, aunque aquí sólo citaré brevemente: “Abrimos la puerta, y apareció ante nuestra vista una cripta de siete lados y siete esquinas, cada lado de cinco pies de ancho y ocho pies de alto. Aunque el sol nunca brillaba en esta cripta, estaba sin embargo iluminada por otro sol, que lo había aprendido del Sol, y que se hallaba situado en la parte superior del centro del techo. En el medio, en lugar de una tumba de piedra, había un altar redondo ... Ahora bien, como no habíamos visto todavía el cuerpo muerto de nuestro cuidadoso y sabio Padre, movimos el altar a un lado; entonces levantamos una fuerte placa de bronce y apareció un perfecto y digno cuerpo, completo e incorrupto ...”.

Alrededor de este simbolismo fundamental, los adeptos de la Aurora Dorada, dando muestras de un genio y de una visión y capacidad de síntesis extraordinarias, habían construido una superestructura realmente sobrecogedora. El ya usual en la Orden simbolismo de la Luz estaba representado por un triángulo blanco centrado por la Rosa, ambos situados en el techo. El diseño del suelo quería representar al Dragón Rojo y a las fuerzas de los arquetipos primitivos sobre los que el candidato pisaba como emblema de su conquista. Situado en el centro de la cripta estaba el Sarcófago de Rosenkreutz, que también recibe el nombre de Tumba de Osiris el Justificado. Ambos seres pueden considerarse como el tipo y símbolo del Genio Superior Divino. Descansando encima de este ataúd se hallaba el altar circular mencionado en la “fama”. Portaba imágenes de los emblemas querúbicos y

sobre ellos estaban colocadas las cuatro armas elementales, y también una cruz, símbolo de la resurrección. En cierto instante durante la ceremonia, el hierofante en funciones, o Adepto Principal, como se le llama en esta ocasión, es enterrado en el sarcófago como queriendo representar el Yo Superior del aspirante que está escondido y confinado dentro de la personalidad, la cual ciegamente va de un lado a otro perdida por la oscura tundra. La concatenación de todos los símbolos construye un retrato elaborado y dramático del tema central de la Gran Obra.

En una palabra, describe el renacimiento espiritual o redención del candidato, su resurrección de la tumba oscura de la mortalidad a través del poder del santo Espíritu.

Sin duda los psicólogos verán en el Símbolo de la Cripta un muy interesante y complejo conjunto de símbolos de la Madre del cual encontramos trazas, y además usadas de un modo muy semejante, en los fragmentos literarios que nos quedan de los cultos místicos de la Antigüedad. Sería posible, y totalmente legítimo, mirar a la Cripta desde este punto de vista. Porque incluso la propia Orden interpretaba la Cripta en conjunto refiriéndola a la Isis de la naturaleza, la gran y poderosa madre de la humanidad y de todo lo que es. Y un análisis de las distintas partes de la Cripta, la puerta de Venus, el sarcófago, los dos pilares, suscribirían este punto de vista. Porque la regeneración y el segundo nacimiento, como estados psicológicos creativos que son, se han asociado siempre con la madre. Y puede recordarse aquí que la *Neschamah*, ese principio del hombre que constantemente se esfuerza por alcanzar las luminosas alturas sobrehumanas, se retrata siempre como un principio femenino, pasivo, intuitivo y seductor. Al tiempo que la contraparte universal de este mismo principio humano, que en el Árbol de la Vida viene representado por los Tres Supremos, siempre es descrito por los alquimistas medievales como una figura virginal, de cuya vida y sustancia todas las cosas han brotado, y por cuya acción el hombre es llevado a nacer por segunda vez.

Se recomienda seriamente al lector que estudie este ritual una y otra vez hasta que se convierta en parte de su misma vida y se incorpore al tejido de su ser. No se requiere mucha capacidad de apreciación estética para percibir que en éste y en los demás rituales, hay pasajes de divina belleza y de alta elocuencia. El menos instruido encontrará ideas de especial atractivo para él, mientras que el académico y el verdaderamente místico llegarán a percibir

grandes profundidades y una gran erudición en lo que superficialmente aparecía como una simple afirmación. Propiamente realizados, con una visión y una técnica iniciadas, estos rituales constituyen fastuosas ceremonias de gran inspiración y capacidad de iluminación.

La aparente complejidad del esquema expuesto puede llevar a pensar a algunos individuos que en su totalidad es demasiado complicado para el hombre moderno, y de naturaleza no suficientemente simple. Aunque se simpatice profundamente con las ideas extremadamente simples del culto místico, sin embargo hay que reconocer que la compleja y ardua naturaleza de la rutina empleada no es culpa de la magia. El purificarse no era considerado por los alquimistas y los teurgos de antaño como suficiente. Se requería que esa purificación y consagración fuera repetida una y otra vez. Porque debido a los innumerables siglos de evolución y de desarrollo material, a veces en direcciones completamente falsas, el hombre se ha reprimido a sí mismo espiritualmente, y se ha olvidado gradualmente de su verdadera naturaleza divina. Por otra parte, como compensación por esta pérdida, ha desarrollado unas constituciones física y psíquica complejas, para poder vérselas adecuadamente con el mundo físico. De ahí que los métodos de desarrollo espiritual, que rehusen admitir la realidad de esta organización en varios principios no pueden ser reconocidos como válidos por la sencilla razón de que el hombre no es un ser simple. En su fundamento y raíz puede que sea simple; pero de hecho no lo es. Habiéndose extraviado de sus raíces y perdido su primogenitura en una jungla de ilusión, no es siempre fácil redescubrir estas raíces o encontrar la salida de la Puerta de la Tierra de la Noche.

En contraposición con el tipo mencionado arriba de doctrina mística amorfa, la magia *reconoce* la polifacética naturaleza del hombre. Si esta intrincada estructura tan penosamente construida debe considerarse como mala, como algunos prefieren pensar, se trata de un mal necesario. Ha de ser encarada y utilizada. De ahí que la magia tolere con su técnica el uso, desarrollo y mejora de cada uno de estos principios hasta su máximo grado de perfección. “Debes prepararte”, aconseja Vaughan, “hasta que resultes confortable a Aquél a quien tú deben entretener y esto en todos los sentidos. Adecua tu techo para tu Dios en lo que puedas y en lo que no puedas, Él te ayudará. Cuando hayas así puesto tu casa en orden, no creas que tu Huésped vendrá sin invitación. Debes cansarle con piadosas importunaciones.

Perpetuamente llamando a Su puerta.
Con lágrimas empañando sus habitaciones transparentes,
Suspiro tras suspiro, llorando más y más.
Él viene.

He aquí el camino por el que se debe entrar, y si lo haces percibirás una iluminación repentina, y entonces morará en ti el fuego con la luz, el viento con el fuego, el poder con el viento, el conocimiento con el poder, y con el conocimiento una integridad de mente sobria”.

No es bastante con ser iluminado. El problema no es tan simple. En vano se vierte el vino de los dioses en rotas botellas. Cada parte del alma, cada aspecto elemental del hombre todo, debe ser fortalecido, transmutado y puesto en equilibrio y armonía con los demás. La integración, no la patología, debe ser la regla del iniciado. En un vehículo tal, consagrado y verdaderamente santificado por esta puesta en equilibrio, el Genio Superior encontrará una morada justa y digna. Esta y solo ésta, será siempre la verdadera naturaleza de la iniciación.

En cada uno de los grados descritos se prescribía una cierta cantidad de trabajo personal, principalmente de tipo teórico. Las ideas básicas de la Kabala se impartían por medio de las así llamadas “Lecciones Teóricas” y ciertos símbolos importantes, y se requería que los nombres significativos en hebreo fueran memorizados. Los lámenes, insignias llevadas sobre el corazón por los distintos oficiantes, se colocaban de formas diversas sobre el Árbol de la Vida, explicándose así la función de ese oficio particular en el Templo de la Iniciación. Cada sendero requerido, y también cada grado, tenía una, así llamada, Insignia de Admisión. Usualmente consistía en una de las muchas formas de la cruz, o en símbolos tales como la swástica, la pirámide truncada y otros muchos. A ellos se atribuían correspondencias astrológicas y elementales. La mayoría de tales símbolos son de gran valor, y puesto que repetidamente son recurrentes con diferentes trajes a lo largo de las etapas del trabajo mágico personal emprendido después del grado de *Adeptus Minor*, deben recibir el beneficio de una ponderación y meditación prolongada.

Tres de los más importantes temas de estudio personal a realizar durante la Primera Orden u Orden Externa, aparte de la memorización de los

elementos de la kabala, eran los siguientes: (a) La práctica del Ritual del Pentagrama junto con la Cruz Cabalística; (b) Visión Tattwica y (c) Adivinación por geomancia y por el método simple de Tarot descrito por Waite en *Key of the Tarot*.

El Ritual del Pentagrama se enseñaba al neófito inmediatamente después de su iniciación para que pudiera “formarse alguna idea de cómo atraer y entrar en comunicación con las cosas invisibles y espirituales”. Igual que la Ceremonia de Admisión del neófito contiene el simbolismo esencial de la Gran Obra, presagiando simbólicamente el comienzo de ciertas fórmulas de la Magia de la Luz, los epítomes de todo el trabajo se encuentran potencialmente presentes en el Ritual del Pentagrama y en la Cruz Cabalística. Este ritual es fundamental en todo procedimiento mágico, porque es un método de elevación de la conciencia humana a su propia raíz de perfección e iluminación, por medio del cual la esfera de sensación* y los actos realizados bajo su observancia son santificados. Debe preceder a toda fase del trabajo mágico, tanto elemental como superior. Su rúbrica escrita ha aparecido recientemente en mi *The Tree of Life*, y lo que puedo ahora añadir es una o dos palabras respecto a las instrucciones adicionales que son oralmente impartidas al candidato después de su admisión.

Lo más importante para tener éxito en este ejercicio es imaginar que la forma astral es capaz de expansión, que se hace más y más alta, hasta que plenamente semeja la apariencia de una basta figura angélica, cuya cabeza es cual torre entre las distintas estrellas del cielo. Cuando esta imaginada expansión de conciencia llega a producir la sensación de que la altura es enorme, y que la Tierra es un pequeño globo giratorio debajo de los pies, entonces debe percibirse o formularse encima de la cabeza un rayo de luz brillante que desciende. Al marcar al candidato la cabeza en primer lugar, y luego el pecho, debe esta brillantez descender llegando en última instancia hasta los pies, formando como el palo vertical de una cruz gigante descendente de luz. El acto de marcar los hombros derecho e izquierdo mientras se vibran los nombres *sephiróticos*, traza el palo horizontal de la cruz, equilibrándose la luz dentro de la esfera de sensación. Y puesto que se ha sostenido antes que la Gran Obra consiste en la búsqueda de la Luz, este ritual, auténtica y completamente realizado, lleva a la consecución de esa Obra y al descubrimiento personal de la Luz. Los pentagramas trazan un círculo de

limpieza y protección con la fuerza invocada por los cuatro nombres de cuatro letras cada uno en los límites de la esfera personal, y se llama a los arcángeles mediante vibración para que actúen como grandes influencias estabilizadoras.

El estudio de los diversos métodos de adivinación puede parecer difícil de justificar en el caso de una orden que pretende enseñar métodos de desarrollo espiritual. A muchos, sin duda, esto les dejará perplejos. Se admite normalmente que la adivinación se refiere exclusivamente a las artes ocultas menores, a la buenaventura y a la predicción del futuro. Por lo que a la Orden se refiere, el hecho es que la razón principal para la inclusión de dichos métodos prácticos es que estimulan, como pocos ejercicios, las facultades de clarividencia, imaginación e intuición. Aunque se puedan encontrar en libros de texto lecturas e interpretaciones de los símbolos geománticos y de las cartas del Tarot, estas lecturas, a base de frases hechas, no conducen a la consecución de una delineación exacta de las causas espirituales que subyacen a los sucesos materiales. Interpretaciones tales sirven para los principiantes en el arte, porque ellos necesitan de cierto fundamento para las principales definiciones empleadas sobre el que construir sus propias meditaciones. Pero las delineaciones textuales, en la práctica verdadera, sólo sirven como base para el trabajo de las facultades internas, dotándolas de un trampolín desde el que poder “lanzarse”. En resumen, el esfuerzo por adivinar con estos métodos despierta en gran medida las facultades intuitivas e imaginativas. Todos, sin excepción, tenemos en algún grado la facultad de adivinar, diferenciándonos sólo en la habilidad para manifestarla. En la mayor parte de la gente se halla totalmente dormida.

O sea que, mientras que la adivinación como un proceso artificial puede resultar completamente innecesario e incluso ser un estorbo para la percepción refinada de un adepto plenamente desarrollado, el cual no necesita de tales convenciones para aseverar si una cosa está yendo o viniendo, sin embargo, estas apoyaturas y estímulos tienen un sitio apropiado en el caso del neófito. Para los que están aprendiendo no sólo son legítimas, sino útiles y necesarias. Podría resultar interesante que el lector intentara adquirir un conocimiento intuitivo sobre cualquier tema, primero sin ayuda de la adivinación, y vería lo extremadamente difícil que resulta empezar, el ser capaz de dar con el hecho o el incidente que actúe como inspirador y *starter* del mecanismo interno. Habiendo fracasado de este modo, que vea ahora todo lo lejos que en verdad se puede llegar mediante el uso juicioso y sensato de

uno de los métodos de la Orden. No hay duda de que estos métodos ayudan considerablemente a abrir la mente a una percepción intuitiva. Y esto es particularmente cierto en el más bien largo método de Tarot que se daba al iniciado mientras éste se hallaba ocupado en llevar a buen fin su *curriculum de Adeptus Minor*. Pero como todas las técnicas mágicas, la adivinación puede ser mal empleada. Sin embargo, el hecho de que el abuso sea posible no condena totalmente a la técnica abusada. Como para todo, para las artes mágicas se necesita una buena dosis de sentido común.

En uno de los templos había en marcha no hace mucho un movimiento para eliminar el estudio y la práctica de la geomancia del esquema de introducción de la Orden Externa.

La tendencia que prevalecía era la de simplificar el camino al adepto, reduciendo los requisitos prácticos a un mínimo absoluto mediante la eliminación de cualquier fase del trabajo que no se presentara “naturalmente” y cuyo estudio pudiera suponer duro esfuerzo. La mayor parte de los nuevos candidatos admitidos a este templo en los últimos cinco años o más, carecen por completo de cualquier conocimiento práctico de dicha técnica.

Originalmente se enseñaba astrología como parte de la rutina regular. Toda la instrucción sobre el tema parece ahora haber sido completamente extirpada de los documentos de la Orden. Quizá en este caso particular la omisión es también justa. Porque los últimos años han visto una gran cantidad de meticulosa atención prestada a estos estudios por investigadores sinceros y honestos, y se han publicado muchos libros de primer orden explicando sus abstrusidades. Todo lo que la Orden requiere del *Adeptus Minor* es que sea capaz de dibujar un mapa mostrando la posición de los planetas y de los signos, como preparación a ciertas operaciones que requieran la invocación de fuerzas zodiacales. La visión táttwica no requiere especial mención aquí, porque ya se dan instrucciones completas sobre este método técnico de adquirir clarividencia e volúmenes posteriores. Estas instrucciones se han recopilado de entre algunos documentos e instrucciones verbales que se obtenían en la Orden. Puesto que estos “trozos” orales y documentos estaban muy dispersos, se hizo necesario reorganizar todo el tema. En este replanteamiento, sin embargo, no he ejercido originalidad alguna, ni tampoco he expuesto puntos de vista personales sobre ninguna fase de la técnica, confinándose mi labor a rescribir el material en mi poder. Sería interesante que

el psicólogo crítico reflexionara sobre el hecho de que era precisamente a esta técnica a la que la mayor parte de miembros de la Orden dedicaban la máxima atención: la única técnica en la que, por encima de cualquier otra rama singular del trabajo, se presentan las mayores oportunidades de visión y autoengaño. Aunque la técnica de la Orden pueda parecer en muchos aspectos diferentes del método de visión descrito en *The Tree of Life*, ambas son esencialmente iguales. Ambas enseñan la necesidad de la formación mediante la imaginación de una forma intelectual o astral, el Cuerpo de Luz, con el propósito de explorar las diferentes regiones del Árbol de la Vida o, si se quiere, los distintos estratos de la propia constitución psíquica. Los aspectos más simples de esta investigación se enseñan inmediatamente después del Grado de *Philosophus*, aunque, por supuesto, las posibilidades completas del método y los detalles de su parte técnica no se revelan hasta que la enseñanza de la Segunda Orden sea recibida.

Además de estos métodos técnicos, había meditaciones sobre los símbolos e ideas de todo el sistema, y frecuentemente se sugería que el estudiante repitiera las ceremonias después de haber tomado los grados, y las construyera en su imaginación para que las re-viviera tan vívidamente como cuando estaba en el templo. El ejercicio práctico que acompañaba al Grado del Portal consistía en que el aspirante construyera, de nuevo en la imaginación, una forma simbólica del Árbol Cabalístico de la Vida, prestando al principio particular atención a la formulación del Pilar del Medio en su esfera de sensación o aura. Esta última era concebida como una esfera ovoide de material sutil, y la formulación imaginativa de las diversas *Sephiroth* en ella mientras se vibran los nombres divinos apropiados trabajaban muy bien para abrir, de modo seguro y equilibrado, los centro psico-espirituales de los que las *Sephiroth* no son sino símbolos. Esta técnica, junto con la llamada Fórmula Vibratoria del Pilar del Medio, que es un desarrollo posterior de la misma, considero que es uno de los sistemas prácticos más importantes empleados en la Orden. Aunque en los documentos la describen en forma muy rudimentaria y apenas bosquejada, es sin embargo susceptible de expansión en varias direcciones absolutamente sorprendentes. Yo he discutido y expandido la técnica con gran detalle en mi libro *The Art of True Healing**.

Hasta aquí me he restringido a una descripción a vista de pájaro de la rutina corriente de la Primera Orden u Orden Externa de la Aurora Dorada. Todo el gradual entrenamiento de la Orden Externa está concebido como

preparación para el trabajo práctico a realizar en la Segunda u Orden Interna de la *Roseae Rubeae et Aureae Crucis*.

La asignación de trabajo mágico personal parece deliberadamente haberse pospuesto hasta después de la recepción en la Cripta. Se sostenía que esta ceremonia formaba un vínculo entre el aspirante y su *Aegoideas*, sirviendo entonces dicha conexión como guía y poderosa protección, cualidades ambas requeridas en los trabajos de la Magia Ceremonial. Puesto que al comienzo de toda operación sería el iniciado debe necesariamente exaltarse hasta su Genio Superior Divino, para que a través de él pueda fluir el poder divino, el cual es el único capaz de producir un efecto puramente mágico, la forja inicial de ese eslabón constituye un asunto de la máxima importancia.

A continuación se detallará el *curriculum* de trabajo prescrito en la Segunda Orden. El entrenamiento del *Adeptus Minor* consistía en ocho apartados, y cito lo siguiente de un sumario “A– Ordenes Generales” actualmente en circulación.

“*Primera Parte. A. Preliminares.* Recibe y copia: Notas sobre la Obligación. El Ritual del Grado 5=6. El manuscrito, sigilos a partir de la Rosa. El *Minutum Mundum*. Una vez hechas tus copias y devueltos los originales debes estudiarlos en preparación de un examen escrito. Debes también concretar con el adepto a cuyo cargo estás, la ocasión para tu examen práctico en el Templo.

“*Segunda Parte.* Recibe los rituales del Pentagrama y del Hexagrama. Cópialos y apréndelos. Ahora puedes presentarte al examen escrito sobre estos temas y completar ‘A’ acordando cita para que seas probado en tu conocimiento práctico en el Templo.

“*Primera Parte. B. Utensilios.* Recibe los rituales de la Vara del Loto, la Rosa-Cruz, la Espada y las Armas Elementales. Cópialos y devuélvelos. Hay un examen escrito sobre estos temas. Esto es, sobre la construcción, simbolismo y uso de estos objetos, y sobre la naturaleza general de una ceremonia de consagración y sobre la construcción de invocaciones. Dicho examen puede realizarse antes de que haya empezado el trabajo práctico de hacerlas o durante el mismo en cualquier momento.

“*Segunda Parte.* Consiste en la construcción de utensilios que deben ser aprobados por el jefe u otro adepto cualificado antes de hacer los arreglos para su consagración. La manufactura y consagración se hacen en el orden dado. A menos que se prefiera hacer todo el trabajo práctico primero y, según resulte conveniente ir concretando las sucesivas consagraciones.

“*Primera Parte. G. Fórmulas del neófito.* Recibe y copia Z.1. sobre los símbolos y fórmulas del Ritual del neófito y Z.3. sobre el simbolismo del neófito en esta ceremonia. Copia los diseños de las formas divinas del Ritual del neófito. Puedes entonces presentarte al examen escrito de los manuscritos Z.

“*Segunda Parte.* Describir al jefe o a cualquier otro adepto autorizado en el Templo la disposición del Templo Astral y las posiciones relativas de las formas en él. Construir cualquier forma divina requerida, usando el nombre Copto correcto”.

Las tres secciones anteriores, A. B. G., completaban el curso prescrito para el *Adeptus Minor Zelator*, el primer sub-grado. El aprobar los exámenes confería la cualificación suficiente para desempeñar el oficio de hierofante; es decir, de iniciador en la Orden Externa de la Aurora Dorada.

“*Primera Parte. C. Psiquismo.* Consiste en un examen escrito sobre el Sistema Táltwico. El método para usarlo y una relación de cualquier visión que hayas tenido sobre cualquier carta.

“*Segunda Parte.* Consiste en la confección de un conjunto de cartas táltwicas, si no lo has hecho ya y su envío para su aprobación por el jefe o el adepto señalado para tal fin. Llevar al examinador a un viaje táltwico, instruyéndole como si fuera un estudiante, y vibrando los nombres divinos apropiados al símbolo seleccionado.

“*Primera Parte. D. Adivinación.* Recibe y estudia el sistema del Tarot, tomando nota de las principales atribuciones del Método Interno.

“*Segunda Parte. Práctica.* Sobre una pregunta elegida, bien por ti mismo, bien por el examinador, trabajar una adivinación, primero mediante geomancia, después mediante astrología horaria, y por último mediante el

sistema interno, completo del Tarot, entregando una memoria correlacionada de los resultados.

“Primera Parte. F. Tablillas Angélicas. Recibe y copia las Tablillas Enoquianas, el Ritual del Concurso de las Fuerzas, y el Ritual para la Construcción de la Pirámide, la Esfinge y la forma divina de cualquier cuadrado. Un examen escrito sobre estos temas puede celebrarse entonces.

“Segunda Parte. Haz y colorea una pirámide de un cuadrado elegido, y haz la Forma Divina y la esfinge apropiada a él, y que todo ello sea aprobado por un adepto. Prepara un ritual para el uso práctico de este cuadrado y, en la presencia de un jefe o de otro adepto señalado, constrúyelo astralmente y describe la visión producida. Estudiar y aprender a jugar ajedrez enoquiano, y construir uno de los tableros y un conjunto de piezas.

“Primera Parte. E. Talismanes. Recibe un manuscrito sobre la manufactura y consagración de talismanes. Deduce los nombres, sigilos, etc., para un talismán con una intención específica. Haz un dibujo de ambos diseños del mismo y envíaselos a un jefe para su aprobación. Construye un ritual especial para consagrarlo con la intención pensada, y concreta con el jefe una fecha para la ceremonia de consagración.

“H. Consagración y Evocación. Tema: Una ceremonia basada en las fórmulas del ritual Z.2. Debe prepararse delante del examinador y debe contar con su aprobación en cuanto a método, ejecución y efecto”.

En los primeros templos existía un catálogo de manuscritos, enumerando en orden alfabético los documentos que circulaban entre los *Adepti Minores Zelatores*.

- A. *Ordenes generales. El Curriculum* de trabajo prescrito.
- B. Los rituales menor y supremo del Pentagrama.
- C. Los rituales del Hexagrama.
- D. Descripción de la Vara del Loto y Ritual de Consagración.
- E. Descripción de la Rosa Cruz y el Ritual de Consagración.
- F. Sigilos a partir de la Rosa.
- G. Espada y cuatro utensilios, con Ritual de Consagración.
- H. *Clavícula Tabularum Enochii.*

- J. Notas sobre la obligación del *Adeptus Minor*.
- K. Ceremonia de Consagración de la Cripta.
- L. Lección de Historia.
- M. Visión de Hermes y figuras lineales de las *Sephiroth*.
- N. O. P. Q. R.. *Tratado completo sobre el Tarot, con mapas estelares*.
- S. *Atribuciones de las tablillas enoquianas*.
- T. “*El Libro de las Claves o Llamadas Angélicas*”.
- U. *Lección sobre el hombre, el microcosmos*.
- V. *Hodos Chamelionis, el Minutum Mundum*.
- X. Aplicación de las formas divinas egipcias a los cuadrados enoquianos.
- Y. Ajedrez enoquiano
- Z. El Simbolismo del Templo, del Candidato, del Ritual del Grado de Neófito.

En estos volúmenes se hallarán todos los documentos que se han listado de la A a la Z, aunque en diferente orden. Las únicas omisiones son los documentos de las letras H., J., L. y parte de la M.

“J” sólo consiste en un comentario elaborado sobre la obligación del *Adeptus Minor*, escrito en un estilo florido reminiscente de Eliphas Levi-Cum-Arthur Edward Waite.

“H”, Clavícula *Tabularum Enochi*, es un manuscrito más o menos largo, túrgido y arcaico, en su mayor parte repetitivo, aunque perdiendo en claridad, del contenido de “S”, el “Libro del Concurso de las Fuerzas”. Dicho sea de paso, este documento es prácticamente un duplicado *verbatim* de parte de un largo manuscrito que se encuentra en la Biblioteca de Manuscritos del British Museum, Sloane 307. Gran parte de los consejos que en él se dan son típicamente medievales, totalmente desviados desde un punto de vista espiritual, y ciertamente en disonancia con el elevado tenor general del resto de la enseñanza de la Orden. Explica cómo hallar metales preciosos y tesoros escondidos, y cómo alejar de ellos a sus guardianes elementales. Es un trabajo de categoría inferior, como también lo es el documento “L”. he decidido suprimir ambos.

“M” consta de dos secciones: La visión de Hermes que me propongo dar y las figuras lineales de las *Sephiroth*. Debido a la complejidad extrema de esta segunda parte, y porque sería imposible reproducir los diversos dibujos geométricos en colores que la acompañaba, he estimado que sería suficiente el reelaborarla en sus líneas generales e incluirla como nota en la instrucción sobre imágenes telesmáticas.

He arreglado y clarificado todo el material expuesto siguiendo un patrón diferente. El contenido de los próximos volúmenes se encontrará dividido en varios capítulos o libros separados, cada uno completo en sí mismo. Y se verá que el material de cada libro es congruente con la parte de enseñanza mágica que en él se incluye. El Índice de Materias expone mi método de clasificación.

Es claro que a estas revelaciones podrían seguir resultados drásticos. Pero confío en que el bien al final superará inconmensurablemente a todo el mal que pudiera sobrevenir. Parece inevitable que haya quien se hiera a sí mismo y se quemé los dedos experimentando con cosas no entendidas completamente. Suya será la culpa. Porque las fórmulas de la magia requieren un estudio intensivo antes del trabajo experimental. Y puesto que todas las fórmulas importantes se dan completas, y no se quita nada que sea de algún valor, no hay excusa para hacerse daño. No debe sobrevenir a nadie ninguna herida importante. Por el contrario, los estudiantes serios de magia y misticismo que, teniendo iniciativa, rehúsan comprometerse con órdenes ocultas corruptas es a los que gustosamente me dirijo, pues ganarán inconmensurablemente.

Se te está dando un sistema completo de realización. Debes estudiarlo y desarrollarlo a tu propia comodidad, aplicándolo a tu modo particular. El sistema es completo y efectivo, y también noble. Los rituales de grado, tal como se reproducen, fueron retocados, a veces torpemente. Sin embargo, su eficacia no ha disminuido porque la parte principal de los mismos que enseña el arte de la invocación permanece intacta. Así pues, el trato ignorante que han recibido en los últimos años no los ha dañado. Todo lo que se ha quitado consiste en algunos fragmentos, más o menos importantes, de teoría cabalística. Si el lector cree que pudieran ser de algún valor para él y que le gustaría disponer de ellos, hallará los datos fundamentales en textos cabalísticos tales como el *Sepher Yetzirah* y el *Zohar**, de *Holy Kaballah*, de

Waite. Es en otras partes del trabajo de la Orden en las que dicho poco juicioso recortar se ha hecho sentir.

La mayor parte se ha restaurado, y yo creo que este libro es una representación exacta de todo el trabajo de la Orden desde neófito hasta *Theoricus Adeptus Minor*.

Ha habido trozos de los manuscritos que han requerido nueva edición desde un punto de vista literario. Párrafos completos se han tenido que suprimir, otros que acortar, frases que aclarar, el uso redundante de muchas palabras eliminar, y ha habido que realizar una coordinación general de los manuscritos. Otras secciones, las que tratan en detalle de talismanes, sigilos, clarividencia, geomancia y tablillas enoquianas, se han tenido que reescribir para hacerlas más coherentes. Pero nada de lo esencial al tenor mágico, o de lo vital para el entendimiento de cualquier documento, ha sido omitido, cambiado o alterado. Esto lo juro y lo prometo públicamente. En los casos en los que me ha parecido apropiado hacer algún comentario para clarificar el tema o indicar sus antecedentes o conexiones con el resto del trabajo, he acompañado dicho comentario o nota con mis iniciales.

Permítaseme entonces urgir al lector sincero, cuyo deseo sea estudiar este sistema mágico, a prestar gran atención al esquema de los rituales de grado para que llegue a tener una perspectiva sobre todo el resto. Que estudie cada parte, sus movimientos y enseñanzas. Todo debe repetirse una y otra vez hasta que la mente se mueva con facilidad de un punto del ritual al otro. El perfil sintético de dichos rituales presentado en esta Introducción se encontrará de utilidad para ayudar a esta tarea. Que el lector también estudie los diagramas de la disposición del Templo y que construya en la imaginación una imagen clara y vívida de dicho Templo, junto con sus oficiantes y el movimiento de los mismos. Resultará entonces fácil el diseñar una forma simple de autoiniciación. Será tarea sencilla el adaptar el texto para una ejecución en solitario. Un cuidadoso escrutinio y un examen de todo el sistema debe preceder en mucho a cualquier esfuerzo por hacer trabajo práctico evitando así peligros y serios daños. Debe, en primer lugar, dominarse el lenguaje, y las ideas simbólicas de todo el sistema deben asimilarse e incorporarse al tejido mismo del propio ser. Es tan necesaria una familiaridad intelectual con todos y cada uno de los aspectos del tema como la integridad personal y la desapegada devoción a un ideal. En verdad que el mejor escudo que el estudiante puede tener es la sinceridad, pero si desprecia el aprendizaje

intelectual de la materia, pronto descubrirá dónde está su talón de Aquiles. El combinar ambos aspectos es la única salvaguarda y el requisito fundamental para una profundización en el significado de la magia. No son sólo el único fundamento seguro, sino que conducen a la memoria continua de la meta final, cuya comprensión se obtiene penetrando hasta la raíz del sistema, y sin la cual el estudiante se extraviaría fácilmente del estrecho camino que delante de él se extiende. Por brillante que sea su capacidad intelectual, por ardiente que sea su sinceridad o potente su poder mágico latente, siempre debe recordar que de nada en absoluto sirven si no se aplican a la Gran Obra el conocimiento y conversación con el Genio Superior Divino. “El nombre de la muerte es Poder sin Sabiduría”, dijo un poeta. Y correctamente dijo Frater D.D.C.F., de cierta fase del trabajo mágico aplicable a todo el esquema: “Has de saber que todo esto no debe hacerse con ligereza, ni por diversión o experimento, porque no se crearon las fuerzas de la naturaleza para ser juguetes de nadie. A menos que hagas tu trabajo mágico con solemnidad, ceremonia y reverencia, serás como un niño jugando con fuego, y sólo te acarreará la destrucción”. Los únicos verdaderos peligros de la ciencia divina estriban en desviarse de estas normas.

Uno de los aspectos esenciales del trabajo preliminar es el aprender de memoria todas las correspondencias y atribuciones importantes. No se insistirá lo suficiente en que esto es fundamental. El estudiante debe familiarizarse antes que nada con el alfabeto hebreo, y aprender a escribir los nombres de las *Sephiroth* y los nombres de Dios en dicha lengua; se percatará de su valor cuando se aproxime al trabajo práctico de invocación. También se debe emplear una gran cantidad de tiempo en estudiar y meditar sobre el glifo del Árbol de la Vida, memorizando todas sus atribuciones importantes, nombres de Dios, nombres de arcángeles, ángeles, esferas, elementos. Todos los símbolos que figuran sobre los lámenes de los oficiantes deben ser cuidadosamente ponderados, así como las diversas insignias de admisión y otros símbolos que se dan en las “Lecciones Teóricas”.

Y sobre todo, se debe dedicar un tiempo máximo a la técnica del Pilar del Medio y a la Fórmula Vibratoria de los nombres divinos.

Las exigencias de un templo pueden cubrirse fácilmente adaptando una habitación de tamaño medio. Yo mismo he trabajado en una no mayor que un gran armario, como de alrededor de 10 pies de largo por 6 o 7 de ancho. Todo el mobiliario debe apartarse del centro de la habitación, dejando libre un espacio en el que poder moverse y trabajar. Para hacer de altar será suficiente

una mesa pequeña cubierta de un paño negro, y los dos pilares pueden suprimirse, formulándolos en la imaginación como si estuvieran presentes. Puede resultar de gran valor el pintar parpadeantes tablillas angélicas según las instrucciones que se hallarán en el lugar apropiado, y también las banderas del Este y del Oeste colocándolas en los lugares apropiados de este improvisado templo. Si se pudieran conseguir pequeños modelos en yeso de las cabezas de los *Kerubim* –el león, el águila, el toro y el hombre- y se pusieran en sus estaciones apropiadas, se encontrará que, junto con las tablillas, imparte al templo una considerable cantidad de vitalidad mágica y de atmósfera. Lo que de hecho consiguen es algo sutil y quizás indefinible. Sin embargo, no son algo absolutamente esencial y se puede prescindir de ellas, pero ya que la magia trabaja mediante la intervención del símbolo y del emblema, el rodear la esfera del estudiante de las formas correctas de simbolismo mágico ayuda a imprimir dichos símbolos en el aura o esfera de sensación, el verdadero Templo Mágico. El descubrirlo puede dejarse al ingenio y conveniencia del estudiante mismo, tras examinar detenidamente los documentos pertinentes.

Otro aspecto sobre el que se debe comentar brevemente es el de los instrumentos. Me hubiera gustado mucho el haberlos podido reproducir en color, porque sólo así se puede apreciar su significado y el papel que juegan en el ceremonial. Desafortunadamente, ello no ha sido posible. Se dan, entonces, sólo en blanco y negro, lo que no puede impartir sino la mínima fracción de su belleza y sugestión reales. Y pido al estudiante serio, casi le imploro, que se tome la molestia de fabricarse dichos instrumentos por sí mismo. Son muy simples de forma, y los resultados que se obtienen, por no decir nada del conocimiento adquirido y de los procesos intuitivos que de algún modo se estimulan por el esfuerzo, bien merece la molestia. Adoptando temporalmente parte de la terminología de los psicólogos analíticos, e identificando el yo espiritual latente del hombre con lo que se conoce como el inconsciente, se recordará que este vasto río de vitalidad, memoria e inspiración, sólo se puede alcanzar por medio de un símbolo; porque éste, dice Jung: “es la primitiva expresión del inconsciente, mientras que al mismo tiempo es una idea que corresponde a la máxima intuición producida por la conciencia”. Así, estas armas e instrumentos mágicos son representaciones simbólicas de sucesos psíquicos, de fuerzas inherentes al potencial del hombre interior. Por medio de su manufactura personal, su consagración mágica y su empleo continuo, puede conseguirse que afecten y estimulen el lado dormido de la naturaleza del hombre. Y es interesante notar que Jung alentaba en su práctica a sus pacientes

a pintar dibujos simbólicos, a veces comparables a los mandalas orientales. Parecía que el esfuerzo por pintar estos dibujos surtía el efecto de enderezar tensiones y deshacer nudos en el inconsciente, consiguiendo así el objetivo terapéutico del análisis. Se constituían así no sólo en medios de autoexpresión, sino que tenían el efecto secundario de fascinar, curar y estimular a la, hasta entonces, inmanifestada psique con renovada actividad.

Hecha la salvedad de que el estudiante ordinario de magia no es ni un neurótico ni un psicópata, puede entonces verse que las técnicas empleadas se parecen. Porque la tradición mágica ha existido siempre en la misma rutina a seguir por el aspirante a dicho arte. Se requería que él mismo diera forma a sus utensilios, y cuanto más laboriosa la tarea y mayores las dificultades que aparecían ante él, de tanto más valor espiritual eran sus esfuerzos. Porque siendo estos instrumentos símbolos o expresiones de realidades internas y, lo que es infinitamente más práctico, su proyección factual exteriorizada, la elaboración física y decoración de los mismos provoca un efecto determinado. Despiertan lo que estaba dormido en el hombre. Reaccionan sobre su hacedor. Se convierten en poderosos agentes mágicos, verdaderos talismanes de poder.

Y así, se declara en el ritual que los colores del tallo de la Vara del Loto son los doce del Zodíaco, y que está coronada por la Flor de Loto de Isis. Se simboliza con ello el desarrollo de la creación: la vara ha sido siempre un símbolo de la voluntad mágica, el poder del espíritu en acción. Y su descripción en las instrucciones es tal que puede verse que abarca el todo de la naturaleza: las *Sephiroth*, los aspectos espirituales de los elementos y la acción del sol sobre la vida mediante un proceso de diferenciación. Y el todo de la naturaleza es la corporización de una voluntad dinámica, la forma visible y el vehículo de una conciencia espiritual. La Flor de Loto crece de la oscuridad y tiniebla de las profundidades secretas, y atraviesa las aguas en su esfuerzo por abrir sus capullos a los rayos de la luz del sol de la superficie. Análogamente está la verdadera voluntad mágica o espiritual escondida en las profundidades ocultas del alma del hombre. Invisible, a veces desconocida e insospechada, continúa latente durante toda la vida. Mediante estos ritos de magia, sus símbolos y ejercicios, podemos ayudar a su crecimiento y desarrollo, atravesando las vainas externas de la cáscara restrictiva hasta prorrumpir como flor completa, la flor del espíritu humano, el Loto del Alma Superior. “Cuida que la flor florezca en silencio ... Brotará, crecerá, echará ramas y hojas y formará yemas mientras que la tormenta continúe, mientras que la batalla

perdure ... es la flor del alma la que se ha abierto”. Es de notar también la descripción y el comentario de Jung a un dibujo simbólico de uno de sus pacientes; evidentemente, un dibujo como el de la Vara del Loto, porque dice: “La planta consiste frecuentemente en una estructura de colores brillantes e ígneos, y aparece creciendo sobre un lecho de oscuridad y portando el capullo de luz en la punta. Un símbolo similar al del árbol de Navidad”. Todo esto es muy sugerente, y los estudiantes de yoga y de magia encontrarán curiosas indicaciones sobre la universalidad de símbolos concomitantes. La psicología experimental está, de hecho, confirmando los procesos mágicos y sus símbolos. Sólo queda que el lector se beneficie de ello.

La rosa-cruz es un lamen o insignia que sintetiza un vasto concurso de ideas, representando en un emblema a la Gran Obra misma: la reconciliación armoniosa en un símbolo de conceptos diversos y aparentemente contradictorios, la reconciliación de la divinidad y de la humanidad. Es un símbolo muy importante a llevar sobre el corazón en toda operación importante. En cierto sentido es un glifo del Genio Superior, a cuyo conocimiento y conversación el estudiante está eternamente aspirando. Es descrita en los rituales como la Llave de los Sigilos y Ritos.

La espada es un arma que simboliza la facultad crítica y dispersadora de la mente. Se usa siempre que se requiera fuerza y fortaleza; más en el sentido de anular que en el de invocar, y es como si el intelecto consciente se aliara con el poder de la voluntad. En ciertas ceremonias mágicas, cuando se emplea con la punta hacia arriba, deviene en un instrumento similar a la vara. Las Armas Elementales, la vara, la copa, el cuchillo y el pentáculo, son representaciones simbólicas de las fuerzas necesarias para la manifestación del ser interno, los elementos requeridos en la encarnación de lo divino. Son atribuidas a las cuatro letras del *Tetragrammaton*. Merece la pena el construíselas; su uso inteligente tal y como se describe en los diversos rituales, desarrollará un nuevo poder dentro de uno mismo, al edificar desde dentro un nuevo centro de vida.

Una última palabra. Permítaseme advertir al estudiante contra la tentación de intentar ceremonias difíciles y complejas antes de haber dominado las más simples. El programa que antes se daba para los diversos sub-grados de *Adeptus Minor* funciona bastante bien. Las ceremonias de consagración de los instrumentos mágicos son, dentro de su tipo, ejemplos

excelentes de trabajo ceremonial. De naturaleza clásica, son simples de estructura y operación y constituyen rituales armoniosos y fluidos. Se obtendrá gran cantidad de experiencia con el uso constante de los mismos, y de tipo similares que el estudiante debe construir sin ayuda según líneas semejantes. Muchas cosas se le pueden ocurrir para las que una gran variedad de operaciones pueden ejecutarse.

Esto, por supuesto, se aplica sólo a esa fase de los estudios en la que las correspondencias y atribuciones preliminares se han memorizado por completo, y además entendido, y las meditaciones ya se han realizado. He aquí otro tema sobre el que todo énfasis es poco.

Por encima de todo, los rituales del Pentagrama y del Hexagrama deben aprenderse de memoria para que no requiera esfuerzo alguno el recordar instantáneamente desde qué punta o ángulo de dichas figuras empieza la invocación de la fuerza. Se pueden diseñar ceremonias cortas que tengan como objeto su uso frecuente para que se conviertan en parte misma de la forma natural de trabajar de la mente durante el ceremonial. Pasado un tiempo, y tras haber acumulado considerable experiencia con las formas más simples de consagración, el estudiante que se sienta seguro de sí mismo y de su capacidad ritual, puede dirigirse entonces a las ceremonias complejas cuyas fórmulas se resumen en los manuscritos Z. Estas fórmulas requieren mucha preparación, estudio intenso y abundante ensayo y experiencia. Además, no se debe uno decepcionar si al principio los resultados no son los esperados. La persistencia es una virtud admirable y necesaria, particularmente en la magia. Y también necesario esforzarse por penetrar en las razones de la aparente nimiedad o puerilidad de las intenciones de dichas fórmulas –transformación, evocación, invisibilidad- reflexionando sobre las fuerzas espirituales que deben fluir a través de él para alcanzar tales fines. Y por supuesto, tener cuidado de no caer en la trampa para ingenuos que la Orden tendía: el no hacer sino una de dichas ceremonias o emplear superficialmente cualquier fase del sistema, sólo lo suficiente como para pasar el examen, y considerar entonces que uno es ya maestro de la técnica.

Mi trabajo está concluido.

“Trabajemos, entonces, hermanos míos y practiquemos la rectitud, pues se acerca la noche en la que ningún hombre trabajará ... Que la Luz detrás del velo brille a través vuestro desde vuestro trono del Este sobre los hermanos

y hermanas de la Orden y les conduzca al perfecto día, en el que la gloria de este mundo pasa y una gran luz brilla sobre el espléndido mar”.

LIBRO PRIMERO

Primera Lección Teórica

1. LOS CUATRO ELEMENTOS de los antiguos son condiciones duplicadas de:

<i>Calor y Sequedad</i>	FUEGO	△
<i>Calor y Humedad</i>	AIRE	△
<i>Frío y Sequedad</i>	TIERRA	▽
<i>Frío y Humedad</i>	AGUA	▽

2. LOS SIGNOS DEL ZODIACO son doce:

1. ARIES, *el Carnero* ♈
2. TAURO. *el Toro* ♉
3. GEMINIS, *los Gemelos* ♊
4. CANCER. *el Cangrejo* ♋
5. LEO. *el León* ♌
6. VIRGO, *la Virgen* ♍
7. LIBRA. *la Balanza* ♎
8. ESCORPION. *el Escorpión* ♏
9. SAGITARIO. *el Arquero* ♐
10. CAPRICORNIO, *la Cabra* ♑
11. ACUARIO, *el Aguador* ♒
12. PISCIS. *Los Peces* ♓

Estos doce signos se distribuyen en cuatro series de tres signos, atribuyéndose cada uno a uno de los cuatro elementos, y representan la operación de los elementos en el Zodiaco.

Así, a FUEGO corresponden

ARIES. LEO, SAGITARIO: ♈ ♌ ♐

Así, a TIERRA corresponden

TAURO. VIRGO. CAPRICORNIO: ♉ ♍ ♎

Así, a AIRE corresponden

GEMINIS. LIBRA, ACUARIO: ♊ ♎ ♒

Así, a AGUA corresponden

CANCER. ESCORPIO, PISCIS: ♋ ♏ ♉

3. PARA LOS ANTIGUOS.

eran conocidos seis planetas. además de El. SOL, que ellos clasificaban con los planetas. También asignaban cienos valores planetarios a los NODULOS LUNARES. norte y sur; es decir. los puntos donde su órbita toca la de la eclíptica.

A estos los llamaron

CAPUT DRACONIS ♁ *Cabeza del Dragan*

CALDA DRACONIS ♁ *Cola del Dragón*

Desde el descubrimiento de dos planetas más distantes. Neptuno y Urano o Herschel, estos dos términos han sido parcialmente reemplazados por ellos.

El efecto de *Caput Draconis* es similar al de Neptuno.

El efecto de *Cauda Draconis* es similar al de Urano.

LOS ANTIGUOS PLANETAS SON.

<i>Saturno</i>	♄	Sol	☉
<i>Júpiter</i>	♃	<i>Venus</i>	♀
<i>Marte</i>	♂	<i>Mercurio</i>	☿
<i>Luna</i>	☾		

4. EL ALFABETO HEBREO:

Se da en la página 106 . Cada letra representa un número y tiene también un significado.

CINCO LETRAS:

Tienen forma diferente si se escriben al final de una palabra también diferente valor numérico.

MEM ם (final). De estas finales. MEM se distingue por ser la única letra *oblonga*.

ך: ך׃ ן: ן׃ ף: ף׃: Las otras cuatro -KAPH, NUN, PE, TZADDI- Tienen colas que deben ir debajo de la línea guía.

Las letras *Hebreas y Caldeas se escriben de derecha a izquierda*.

LOS CABALISTAS HEBREOS

refieren las ideas más elevadas y abstractas a las

Emanaciones de la Deidad o Sephiroth. Las consideran número de diez. Cada una es una Sephirah, y si de cierta manera forman El Arbol de la Vida.

Las letras hebreas son símbolos sagrados. Deben ser dibujadas y encuadradas cuidadosamente.

LAS SEPHIROTH SON:

KETHER	K-Th-R	La Corona	כתר
CHOKMAH	Ch-K-M-H	Sabiduría	חכמה
BINAH	B-I-N-H	Entendimiento	בינה
CHESED	Ch-S-D	Misericordia	חסד
GEBURAH	G-B-U-R-H	Severidad	גבורה
TIPHAREH-I	Th-Ph-A-R-Th	Belleza	תפארת
NETSACH	N-Ts-Ch	Victoria	נצח
HOD	H-O-D	Gloria	הוד
YESOD	Y-S-O-D	El Fundamento	יסוד
MALKUTH	M-L-K-U-Th	El Reino	מלכות

La *Dagesh **, o puntuación que en Hebrero moderno escrito representa los sonidos vocales, no se dá. Fue una invención tardía para estandarizar la pronunciación y describen ellas a gramáticas hebreas.

(Nota: Los que hayan leído lo anterior y repasado *The Tree of Life* y *A Garden of Pomegranates* notarán la diferencia en la pronunciación hebrea, y para evitar mayor confusión debe añadirse aquí una nota explicatoria. Igual que en toda lengua, en hebreo hay varios dialectos bastante diferentes. Hay, no obstante, dos principales que deben ser mencionados. El ashkenácico, un dialecto empleado principalmente en Alemania, Polonia y Rusia, y el sefardita, utilizado en España, Portugal y, por regla general, en el Mediterráneo. Ahora bien, puesto que la kabala alcanzó su prominencia en España, la mayor parte de los cabalistas emplearon el dialecto sefardita. Personalmente, he encontrado que el dialecto ashkenácico responde más aproximadamente que el otro a los efectos de la transliteración al inglés, y muchos problemas que han asaltado a los estudiantes modernos podrían no haber existido caso de saber cuál es la pronunciación que yo empleaba en mis trabajos anteriores. Actualmente, sin embargo, el estudiante debe descubrir cual de los dos le satisface más personalmente y responde mejor a las necesidades impuestas por los resultados del estudio y la experiencia. La enseñanza de la Orden emplea la pronunciación sefardita, y no me aventuraría a interferir con ella de modo alguno. Simplemente menciono aquí el asunto para evitar la posibilidad de que surja algún malentendido. I.R.)*

Letra	Nombre	Poder	Final	Valor	Significado
א	Aleph	A		1	Buey
ב	Beth	B,V		2	Casa
ג	Gimel	G,Gh		3	Camello
ד	Daleth	D,Dh		4	Puerta
ה	He	H		5	Ventana
ו	Vau	O,U,V		6	Clavo o Gancho
ז	Zayin	Z		7	Espada o Armadura
ח	Cheth	Ch		8	Porton
ט	Teth	T		9	Serpiente

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

Yod	I,Y		10	Mano
Kaph	K,Kh	כ	20,500	Puño
Lamed	L		30	Quijada de Buey
Mem	M	מ	40,600	Agua
Nun	N	נ	50,700	Pez
Samekh	S		60	Puntal
Ayin	As,Ngh		70	Ojo
Pe	P,Ph	פ	80,800	Boca
Tzaddi	Tz	צ	90,900	Anzuelo
Qoph	Q		100	Oreja, Nuca.
Resh	R		200	Cabeza
Shin	S,Sh		300	Diente
Tau	T,Th		400	Cruz

MEDITACION N.º 1

QUE EL NEOFITO

considere un punto según lo definen las matemáticas - teniendo posición, pero no magnitud- y que se fije en las ideas a que ésto da lugar. Concentrando sus facultades en ello a modo de

foco, que se esfuerce por tomar conciencia de la *inmanencia* de lo *divino* a través de la *naturaleza* en todos sus aspectos.

Comience por encontrar una postura equilibrada y suficientemente confortable, respire rítmicamente hasta que el cuerpo esté quieto y la mente tranquila. Conservar este estado durante unos pocos minutos al principio, aumentando el tiempo a medida que se acostumbre a impedir el deambular de la mente. Piense ahora en el tema de meditación de un modo general, después escoja un pensamiento o imagen y sígalo hasta su conclusión.

El ritmo más simple para el principiante es la respiración en cuatro tiempos.

1. Vacíe los pulmones y permanezca así mientras cuenta hasta cuatro.
2. Inspire contando hasta cuatro y siéntase llena de aire hasta la garganta.
3. Retenga el aliento mientras cuenta hasta cuatro.
4. Expire contando cuatro hasta que los pulmones estén vacíos.

Esto se debe practicar contando lenta o rápidamente hasta que obtenga su propio ritmo; uno que le resulte cómodo y tranquilo.

Habiendo conseguido esto, cuente las respiraciones durante dos o tres minutos hasta sentirse relajado, y después proceda con la meditación.

EL RITUAL MENOR DEL PENTAGRAMA
Coja una daga de acero con la mano derecha. Encare el

Este.

Invocación

Toque su frente
y diga ATEH (*tú eres*)

Toque su pecho
y diga MALKUTH (*el Reino*)

Toque su hombro derecho
y diga VE-GEBURAH (*y el Poder*)

Toque su hombro izquierdo
y diga VE-GEDULAH (*v la Gloria*)

Junte las manos delante suyo
y diga LEO-OLAM (por siempre)

Con la daga entre los dedos, apunte hacia arriba
y diga AMEN.

Haga en el aire hacia el Este el *PENTAGRAMA* de invocación como se muestra, y llevando la punta de la daga al centro del Pentagrama, vibre el nombre divino -YOD HE VA U HE- imaginando que su voz es proyectada adelante al Este del

Universo.

Sujetando la daga ante usted vaya al Sur, haga el Pentagrama e igualmente vibre el nombre divino: *ADONAI*. Vaya al Oeste, haga el Pentagrama y vibre *EHEIEH*. Vaya al Norte, haga el Pentagrama y vibre *AGLA*. Vuelva al Este y complete su círculo llevando la punta de la daga al centro del primer Penta: ama.

Colóquese con los brazos tendidos en forma de cruz y diga:

*DELANTE DE MI RAPHAEL
DE TRAS DE MI GABRIEL A MI MANO*

*DERECHA MICHA EL A MI MANO
IZQUIERDA AURIEL*

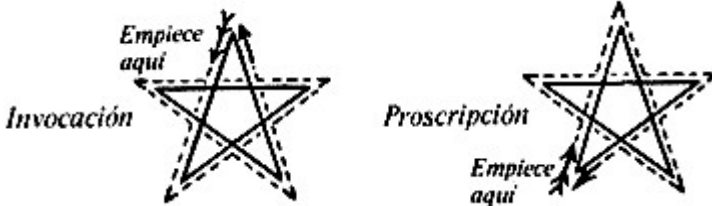
*DELANTE DE MI LLAMEA EL PENTAGRAMA
DETRAS DE MI BRILLA LA ESTRELLA DE SEIS RAYOS*

De nuevo haga la Cruz Cabalística, como se explica arriba, diciendo *ATEN*, etc.

Para proscribir use el mismo ritual, pero invirtiendo la dirección de las líneas del Pentagrama.

LOS USOS DEL RITUAL DEL PENTAGRAMA

1. A modo de oración, el ritual de invocación debe usarse por la mañana. El de proscripción por la tarde.

Los nombres deben pronunciarse hacia adentro con la respiración, vibrándolos tanto como sea posible y sintiendo que todo el cuerpo late con el sonido y proyecta una onda de vibración dirigida a los confines del cuadrante.

2. Como protección contra el magnetismo impuro. El ritual de proscripción puede ser usado para desembarazarse de pensamientos obsesivos o perturbadores. Dele una imagen mental a su obsesión e imagínela formulada delante de usted. Proyétela fuera de su aura con el signo de salutación del neófito. Cuando esté como a tres pies de distancia, impida su vuelta con el signo de silencio.

Ahora, imagine la forma en el Este ante usted y haga el ritual de proscripción del Pentagrama para desintegrarla, viendo con el ojo de la mente cómo se disuelve al otro lado de su anillo de fuego.

3. Puede ser usado como un ejercicio de concentración:

sentado en meditación, o tumbado, imagínese a sí mismo de pie. con túnica y sosteniendo una daga. Transmita su conciencia a dicha forma y vaya al Este. Hágase a usted mismo "sentirse" allí tocando la pared, abriendo los ojos, dando una patada al suelo, etc.

Comience el ritual y vaya rodeando la habitación mentalmente vibrando las palabras e intentando sentir las como si vinieran de la forma.

Termine en el Este e intente ver los resultados en la luz astral, después vuelva sobre sus pasos y colóquese detrás de la cabeza de su propio cuerpo y déjese reabsorber por sí mismo.

(En la Introducción he dado instrucciones para la ejecución de la Cruz Cabalística. Cuando se trazan los pentagramas, debe ejercerse la imaginación para visualizarlos como estrellas llameantes todo alrededor de uno. La impresión debe ser como

de un anillo de fuego tachonado en cuatro lugares con estrellas de fuego.

Del mismo modo, cuando se vibran los nombres angélicos, el estudiante debe esforzarse en imaginar cuatro vastas figuras

como torres rodeándole. Pero hay más explicaciones en mi libro *The Middle Pillar, I.R.*)

LOS PILARES

En la explicación de los símbolos del Grado de Neófito, se ha dirigido la atención al significado místico general de los pilares llamados en el ritual los "Pilares de Hermes", de Seth y de Salomón. En el capítulo 9.º del Ritual de los Muertos se los menciona como los "Pilares de Shu", los "Pilares de la Luz Naciente", y también como "Las Columnas Norte y Sur de la Puerta del Recinto de la Verdad". En el capítulo 124.º son representados junto a la entrada sagrada, la puerta ante la cual el aspirante es conducido una vez que ha completado la confesión negativa. Los dibujos arcaicos sobre uno de los pilares están pintados en negro sobre fondo blanco y los otros en blanco sobre fondo negro, con el fin de expresar el intercambio y reconciliación de las fuerzas opuestas y el eterno equilibrio de luz y oscuridad que da su fuerza a la naturaleza visible.

Las bases cúbicas de color negro representan la oscuridad y la materia en las que el Espíritu, la *Ruach Elohim* comenzó a formular el nombre Inefable, ese nombre del cual los antiguos rabinos han dicho "corre

por todo el universo", ese nombre ante el cual la oscuridad retrocede en el nacimiento del tiempo.

Los flameantes capiteles triangulares de color rojo que coronan la cima de los pilares representan la manifestación del Espíritu de Vida, las Tres Madres del *Sepher Ye[zirah*, los tres Principios Alquímicos de la naturaleza, el azufre, el mercurio y la sal.

Encima de cada pilar hay una lámpara velada para el mundo material.

En la base de ambos pilares crecen las flores del loto, símbolo de regeneración y metempsicosis. Las ilustraciones arcaicas están tomadas de viñetas de los artículos 17° y 125° del Ritual de los Muertos, el libro egipcio del *Per-em-Hru o Libro de la Salida a la Luz del Día*, el libro más antiguo del mundo descubierto hasta la fecha.

La revisión del mismo por los sacerdotes de On se puede encontrar en las paredes de las pirámides de los reyes de la 5^a y 6ª dinastías en Sakarah; la revisión de las dinastías 11^a y 12^a en los sarcófagos de ese periodo y la revisión tebana de las dinastías 18^a y siguientes está en papiros, algunos puramente

escritos y otros ilustrados. No hay disponible una traducción satisfactoria de estos libros. No ha sido *aún* intentada por ningún investigador que posea a la vez las calificaciones de místico y egiptólogo.

El Ritual de los Muertos, hablando de un modo general, es una colección de himnos y oraciones en forma de series de ceremonias rituales que capacitan al hombre para unirse con Osiris, el Redentor. Después de producirse esta unión ya no es llamado hombre, sino Osiris, con el que está simbólicamente identificado. "Que él sea también uno de nosotros", dijo el Cristo del *Nuevo Testamento*. "Yo soy Osiris". dijo el hombre justificado y purificado, con su alma luminosa y limpia de pecado gracias a la luz increada e inmortal, unido a Osiris y de ahí justificado, y el Hijo de Dios; purificado por el sufrimiento, fortalecido por la oposición, regenerado mediante al autosacrificio. Tal es la temática del gran ritual egipcio.

El capítulo 17° de la revisión tebana consiste en un texto muy antiguo con varios comentarios, también extremadamente viejos. y algunas oraciones ninguna de las cuales entra en el esquema del texto original. Junto con el capítulo 12° ha sido traducido muy cuidadosamente para esta lección por el V. H. Fratrer M. W. T.; y la V. ll. Soror S. S. D. D. ha dado muchas sugerencias valiosas con vistas a la interpretación. El título y prefacio del capítulo 17° dice así:

"Concerniente a la exaltación de los glorificados, al ir y venir por la Morada Divina, a los genios de la hermosa tierra de Amentet. De la llegada a la Luz del Día en toda forma deseada, del escuchar las fuerzas de la Naturaleza al ser amortajado como un *Bai* viviente."

Y la rúbrica es: "El que se ha unido con Osiris lo recitará cuando haya entrado en el Puerto, Que por ello se hagan en la tierra cosas gloriosas. Que se cumplan todas las palabras del Adepto".

Debido al complejo uso de los símbolos, la traducción ritual del capítulo sólo puede entenderse en perpetua referencia a los antiguos comentarios egipcios, y por ello se ha incluido la siguiente paráfrasis, para que traduzca a las mentes modernas, tanto como sea posible, las ideas concebidas por los antiguos egipcios en este glorioso canto triunfal del Alma del Hombre, hecha una con Osiris, el Redentor.

"Yo soy Tum, hecho uno con todas las cosas.

"Me he convertido en Nu. Soy Ra naciente gobernando en virtud de su poder. Soy el gran Dios autoengendrado, Nu, quien pronunció sus nombres y el círculo de los Dioses fue creado.

"Yo soy el ayer y conozco el mañana. Nunca más seré vencido. Conozco el secreto de Osiris, cuyo ser es perpetua-mente reverenciado por

Ra. He completado la obra que se planeó en el principio, soy el Espíritu manifestado, y estoy armado con dos grandes plumas de águila. Isis y Nephthys son sus nombres, hechas uno con Osiris.

"Y reclamo mi herencia. Mis pecados han sido arrancados de raíz y mis pasiones vencidas. Soy blanco puro. Moro en el tiempo. Vivo en la eternidad, en donde los iniciados presentan ofrendas a los dioses perdurables. He recorrido el Sendero. Conozco los pilares del Norte y del Sur, las dos columnas de la Puerta del Recinto de la Verdad.

"Tendedme vuestras manos, ¡oh moradores del centro!, porque soy transformado en un dios en vuestro seno. Hecho uno con Osiris. He llenado la cuenca del ojo en el día de la mañana en la que el bien y el mal juntos lucharon.

"Y he levantado el velo de nubes en el Cielo de la Tormenta. Hasta que ví a Ra renacido de las Grandes Aguas. Su fuerza es la mía, y mi fuerza es la suya. ¡Homenaje a vosotros!, Señores de la Verdad a quienes Osiris gobierna. Otorgando la liberación del pecado, seguidores de Ma cuyo descanso es glorioso. Cuyo trono construyó Anubis en el día en que Osiris dijo: "¡Mirad! Un hombre ha ganado su entrada en Amentet. Voy delante de ti, para ahuyentar mis faltas. Como hiciste a los Siete Gloriosos que siguen a su señor Osiris. Yo soy ese Espíritu de la Tierra y del Sol.

"Entre los Dos Pilares de Llama. Yo soy Ra cuando lucho bajo el Arbol Ashad, destruyendo a los enemigos del Anciano de los Días. Soy el Habitante del Huevo. Soy el que gira en el Disco. Brillo desde el horizonte como el oro de la mina. Floto a través de los pilares de Shu en el éter. Sin par entre los dioses. El aliento de mi boca es cual llama. Alumbro la Tierra con mi gloria. El ojo no puede mirar mis rayos que son dardos que alcanzan los cielos y lamen el Nilo con lenguas de fuego. Soy fuerte sobre la Tierra con la fuerza de Ra. He llegado a puerto como Osiris hecho perfecto. Que se me hagan ofrendas sacerdotales como a uno del séquito del Anciano de los Días. Vibro como el divino Espíritu. Me muevo en la firmeza de mi fuerza. Ondulo como las olas que vibran a través de la eternidad. Osiris ha sido aclamado con clamores y ordenado para regir entre los dioses. Ha sido entronizado en el dominio de Horus, en donde espíritu y cuerpo se unen en presencia del Anciano de los Días. Borrados son los pecados de su cuerpo en la pasión. Ha traspasado la Puerta Eterna, y ha recibido a la fiesta del Año Nuevo con incienso, en el matrimonio de la Tierra con el Cielo.

"Tum ha construido la cámara nupcial. Rururet fundamentado la capilla. La procesión está completa. Horus ha purificado, Set consagrado, Shu hecho uno con Osiris, ha entrado en su heredad.

"Como Tum, ha entrado en el Reino para completar la unión con el

invisible. Tu esposa, ¡oh. Osiris!, es Isis, la que te lloró cuando te encontró asesinado. En Isis naces de nuevo. De Nephthys te viene el sustento. Ellas te limpiaron en tu nacimiento celeste. La juventud te aguarda, el ardor asoma a tu mano. Y sus brazos te sujetarán durante millones de años. Los iniciados te rodean y tus enemigos son expulsados. Los Poderes de la Oscuridad están destruidos. Los compañeros de tus alegrías son contigo. Tus victorias en la batalla esperan recompensa en el Pilar. Las fuerzas de la Naturaleza te obedecen. Tu poder es extremado. Los dioses maldicen al que te maldice. Tus aspiraciones se realizan. Eres la Dama del Esplendor. Son destruidos los que entorpecen tu marcha."

El capítulo 125° refiere la entrada de un iniciado en el recinto de las Doce Columnas de la Justicia. y comienza con una descripción muy bella y simbólica de la muerte como un viaje desde la esterilidad desértica de la tierra al suelo glorioso del más allá. La traducción literal de las primeras líneas es como sigue:

"Vengo de lejos para contemplar tu belleza. Mis manos saludan a tu Nombre de Justicia. Vengo de lejos, de donde no crece la acacia. De donde no nace el frondoso árbol de hoja. De donde las hierbas y matojos no dan semilla. He entrado en el Lugar del Misterio. He comulgado con Set. El sueño me vino, y fui envuelto en él. inclinándome ante las cosas ocultas. Fui anunciado en la Casa de Osiris. Ví las maravillas que allí había. Los Príncipes de las Puertas en su gloria."

Las ilustraciones de este capítulo representan a la Sala de la Verdad vista a través de las hojas abiertas de su puerta. La sala está presidida por un dios cuya mano derecha está sobre la jaula de un halcón. y su izquierda sobre el alimento de la eternidad. A ambos lados del dios hay una cornisa coronada por una fila de plumas que alternan con Uraei, simbolizando justicia y fogoso poder. La hoja de la puerta contigua a la parte derecha de una gradería es llamada "Poseedora de la verdad que controla los pies", mientras que la de la izquierda es "Poseedora de la fuerza. la cual une a los animales macho y hembra". Los 42 Jueces de los Muertos se representan sentados en una larga fila, cada uno con su nombre. pero sin especificar el pecado sobre el que preside.

Este capítulo describe la introducción del iniciado en la Sala de la Verdad por Anubis. quien interrogando al aspirante, recibe de él una explicación de su iniciación. Y queda satisfecho por su derecho a entrar. El le explica, entonces, que ha sido conducido a la antecámara del Templo. y que desnudo y con los ojos vendados tenía que buscar a tientas la entrada de la Sala, y que habiéndola encontrado, era vestido de nuevo y ungido en presencia del iniciado. Luego se le pregunta la contraseña. y él pide que su

alma sea pesada en la gran balanza de la Sala de la Verdad, momento en el que Anubis de nuevo le interroga sobre el simbolismo de la Puerta de la Sala. y habiendo hallado sus respuestas correctas, Anubis dice: "Pasa; lo sabes".

Entre otras cosas el iniciado afirma que ha sido purificado cuatro veces; el mismo número de veces que el neófito es purificado y consagrado en la ceremonia del neófito. A continuación, hace la larga confesión negativa, afirmando ante cada juez que él es inocente de esa forma de pecado sobre la que él juzga. Luego invoca a los jueces para que le hagan justicia, y después describe cómo se había lavado en el lavatorio del Sur, y cómo había descansado en el Norte, en el lugar llamado "Hijo de los Libertadores", convirtiéndose en el morador bajo el Olivo de la Paz, y cómo le fue dada una alta llama de fuego y un cetro de nube que él preservó en el tanque de sales en el que las momias eran fajadas. Y allí encontró otro cetro llamado "Dador de Aliento", y con él extinguió la llama y quebró el cetro de nube, haciendo de él un lago. El iniciado es entonces conducido a los verdaderos pilares, y tiene que nombrarlos a ellos y a sus partes bajo el símbolo de los platillos de una balanza. También tiene que nombrar al Guardián de la Puerta, el cual le impide el paso; y cuando todos ellos son propiciados, la súplica de la sala misma grita contra sus pasos, diciendo: "Porque soy silenciosa, porque soy pura", y debe saber que sus aspiraciones son lo bastante puras y elevadas como para permitirle el pisarla. Entonces se le permite anunciar a Thoth que está limpio de todo mal, y que ha vencido la influencia de los planetas, y que Thoth le dice: "¿Quién es éste cuyos pilones son de pura llama, cuyas paredes de Uraei vivientes, y las llamas de cuya casa son torrentes de agua?". El iniciado responde: "¡Osiris!".

Y se proclama inmediatamente: "Tu alimento vendrá del Infinito y tu bebida del Infinito. Puedes asistir a las fiestas sepulcrales de la tierra porque has vencido".

Así, estos dos capítulos, representados por sus ilustraciones sobre los pilares, representan el avance y la purificación del alma. Y su unión con Osiris, el Redentor, en la Aurora Dorada de la Luz Infinita, en la que el alma es transfigurada; y todo lo sabe. y todo lo puede. porque es hecha uno con el Dios Eterno.

¡KHABS AM PEKHT KONX OM PAX
LUZ EN EXTENSION!

Segunda Lección Teórica

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.
Malkuth - análoga a la Plata y a la Luna

LOS CUATRO ORDENES DE LOS ELEMENTOS SON:

1. Los espíritus de la tierra. *Gnomos*
2. Los espíritus del aire. *Silfides*
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 7'etragrammaton 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 - *Aguila* - ESCORPION

Tetragrammaton significa "Nombre de Cuatro Letras" y hace referencia al impronunciado 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 cascaras 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.

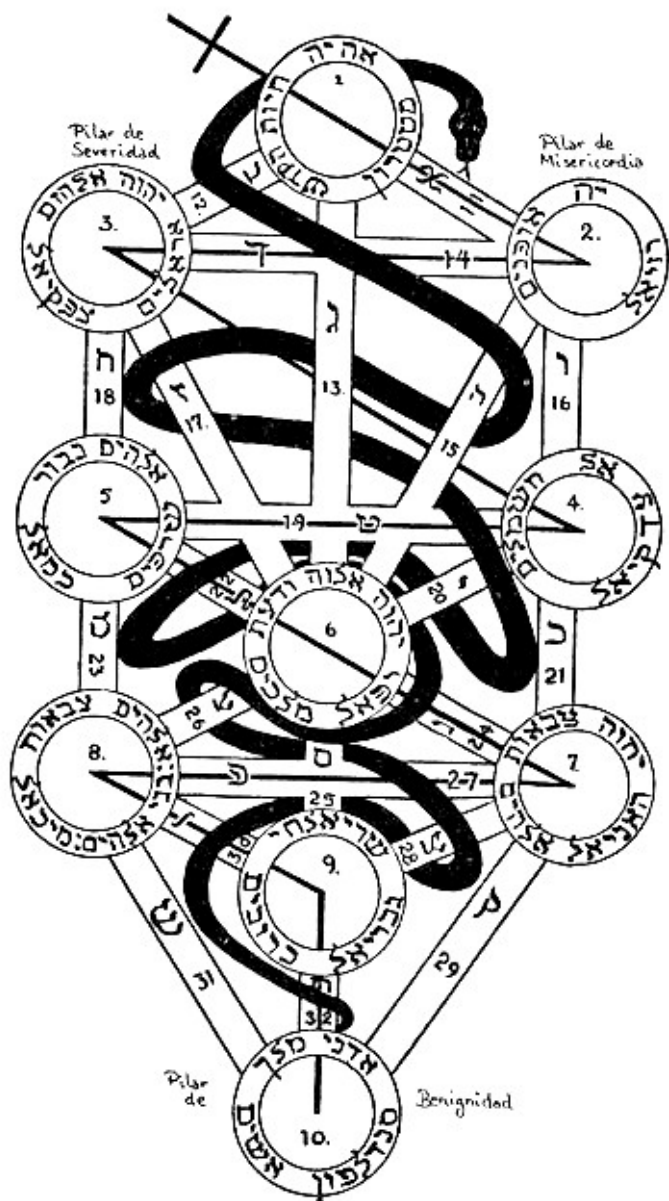
Este diagrama del altar muestra las diez *Sephiroth*, con todos los senderos que las conectan numerados y con letra, y a la Serpiente enroscándose por entre cada sendero. Alrededor de cada *Sephirah* están escritos los nombres de la deidad, del arcángel y de la hueste angélica a ella atribuida. Los veintidós 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. *Meta tron*

Pasivo: El pilar negro al lado Norte.
Femenino.
Pilar de nube.
Kerub de la izquierda.,
Sandalphon.

SEGUNDA MEDITACION

QUE EL ZELATOR medite sobre una línea recta. Que tome una regla o un lapiz 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, recordando hasta donde pueda su oración como se dijo al cerrar en el Grado de Zelator.

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.

Los cuatro mundos de la Kabala son:

ATZILUTH, arquetípico - Pura Deidad.	אצילות
BRIAH, creativo - Arcangélico.	בריאה
YETZIRAH, formativo - Angélico.	יצירה
ASSIAH, acción, - materia, hombre, cáscaras, demonios.	עשייה

Las diez casas, o cielos de Assiah (el mundo material) son:

1. Primum Mobile, <i>Rashith ha Gilgalim</i> .	ראשית הגלגלים
2. Esfera del Zodíaco. <i>Mazloth</i> .	מזלות
3. Esfera de Saturno. <i>Shabbathai</i> .	שבתאי

4. Esfera de Júpiter. *Tzedek*.

צדק

5.	Esfera de Marte, <i>Madim</i> .	מדים
6.	Esfera del Sol. <i>Shemesh</i> .	שמש
7.	Esfera de Venus. Nogat?.	נוגה
8.	Esfera de Mercurio, <i>Kokab</i> .	כוכב
9.	Esfera de la Luna, <i>Levanah</i> .	לבנה

10. Esfera de los elementos, *Olam Yesodoth*. עולם יסודות (Esta última a veces es llamada Cholem *Yesodoth*, y traducido 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	NOMBRE DIVINO (At?iluth)	NOMBRE ARCANGELICO (Briah)	CORO DE (Yetzirah)
1. Kether	Eheieh	Metatron	Chayoth ha-Qadesh חיות הקדש
2. Chokmah	Yah	Raziel	Auphanim אופנים
3. Binah	Yhvh Elohim יהוה אלהים	Tzaphqiel	Aralim אראלים
4. Chesed	El	Tzadqiel	Chasmalim חשמלים
5. Geburah	Elohim Gibor אלהים גבור	Kamael	Seraphim שרפים
6. Tiphareth	Yhvh Eloah Vedaath יהוה אלוה ודעת	Raphael	Melekim מלכים
7. Netsach	Yhvh Tzabaoth יהוה צבאות	Haniel	Elohim אלהים
8. Hod	Elohim Tzaho th אלהים צבאות	Michael	Beni בני אלהים
9. Yesod	Shaddai El Chai שרי אלהי	Gabriel	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 colocar los nombres de arriba en el orden apropiado. Solo haciendo esto puede aprender acerca de su significado. LH.

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.

5.

NOMBRES PLANETARIOS

Nombre del planeta en hebreo	Angel	Inteligencia	Espíritu
♃ Shabhathai	Cassiel	Agiel גיאל	Zazel זאזל
♄ Tzedek	Sachiel	Iophiel פואל	Hismael הסמאל
♅ Madim	Zamael	יה Graphiel פיאל	Bartzabel ברצבאל
♆ Shemesh	Miguel	Nakhiel ניאל	Sorath סורת
♇ Nogah	Hamael	Hagiel גיאל	Kedemel קדמאל
♁ Kokab	Raphael	ה Tiriell טיריאל	Taphthartharath תרתרת
♂ Levanah	Gabriel	Malkah he Tarshisim ve-ad Ruachoth יסים בתר	Schad Barschemoth ha-Sharlathan שר ברומעת השרתת

Tercera Lección Teórica

EL ALMA, es dividida por los cabalistas en tres partes principales:

1. NESCIAMAH, la parte superior. correspondiéndose con los tres Supremos.

2. RUACH, la parte media, correspondiéndose con las seis *Sephiroth* desde CI IESED a YESOD. inclusive.

3. NEPHESCH la parte inferior, correspondiendo a MAL-KUTH.

NESCHAMAH corresponde a las aspiraciones más altas del alma.

RUACH corresponde a los poderes mentales y de razonamiento.

NEPHESCH corresponde a los instintos animales.

CHIAH corresponde a CHOKMAH. YECHIDAH a KETHER_ mientras que NESCHAMAU misma se refiere a BINAR.

El *Sepher Yeizirah* divide a las letras hebreas en tres clases de tres, siete y doce.

Tres madres _____ א מ ש

Siete letras dobles _____ ב ג ד כ פ ר ת

Doce letras simples _____ ה ו ז ח ט י ל נ ס ע צ פ

El Santo* abarca el simbolismo de las 22 letras.

La Mesa de los Panes de la Proposición, las letras simples. El Altar dei Incienso, las Tres Madres'.

Los espíritus astrales son aquellos que pertenecen al plano astral. Tales formas son falsas e ilusorias, cáscaras de los muertos, espíritus* y fantasmas.

Los espíritus elementales son los que pertenecen a la naturaleza de los elementos; algunos son buenos y otros malos. Un angel es un espíritu puro y elevado, incontaminado tanto en función como en obra.

En el Tarot, las diez cartas menores de cada palo se refieren a las *Sephiroth*. Los cuatro palos se refieren a las letras del *Tetragrammatom*, así:

Cetros o bastos a	<i>Yod</i>
Copas	<i>Heh</i>
Espadas	<i>Vau</i>
Oros	<i>Heh (final)</i>

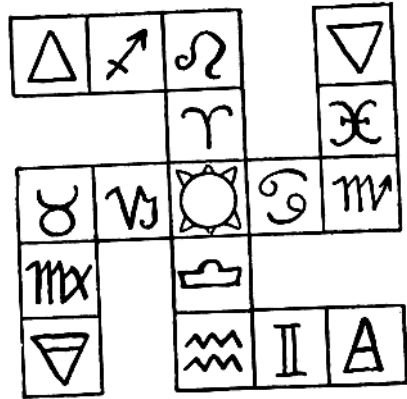
Los cuatro palos también se refieren a los Cuatro Mundos de los cabalistas, así:

Bastos a	<i>A tziluth</i>
Copas	<i>Briah</i>
Espadas	<i>Yetzirah</i>
Oros	<i>Assiah</i>

Las cartas reales de la baraja del Tarot son, por así decir, los vice-regentes del Gran Nombre, en el mundo cabalístico al que cada palo se refiere. También simbolizan padre, madre, hijo, hija; nacimiento, vida, muerte, resurrección.

LA CRUZ SWASTICA

Los 17 cuadrados que forman un cuadrado de cuadrados menores, se refieren al Sol en los 12 signos del Zodíaco y a los Cuatro Elementos.

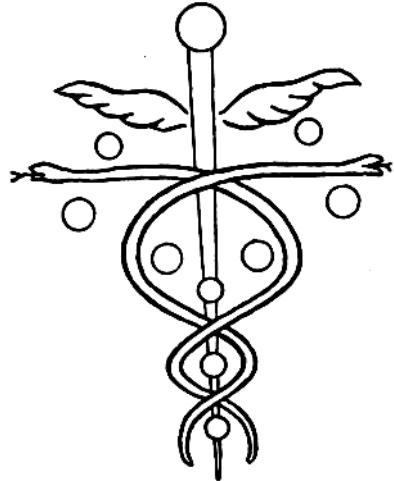

Esta flama del Caduceo de Hermes es la de las tres letras madres puestas una sobre la otra asi:

El Caduceo tiene otro significado sobre el *Arbol de la Vida*. Las alas de la parte superior tocan *Chokmah* y *Binah*: éstas son los Tres Supremos.

Las siete *Sephiroth* inferiores están abrazadas por las serpientes gemelas cuyas cabezas descansan en *Chesed* y *Geburah*.

El significado de *Luna* en el *Arbol de la Vida* es así:

En su crecimiento abraza el lado de la misericordia; en su ^{de crecimiento} e] lado de la severidad; y cuando está llena refleja el *Sol* de *Tiphareth*.

MEDITACION

Que el Theoricus practique la respiración lunar, mientras pronuncia mentalmente la palabra AUM (La respiración Lunar se hace utilizando únicamente la ventana izquierda de la nariz.)

Que medite acerca de los cuartos crecientes y menguantes. mientras visualiza un creciente plateado sobre un fondo indigo.

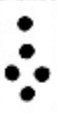

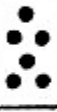

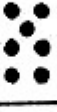

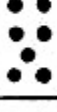

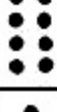

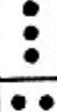

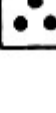

Que ahora traiga a su mente los signos de la Triplicidad de Aire y encerrado en ellos, que medite sobre los números nueve y cinco, y de ahí sobre las formas del Pentagrama y el Pentágono.

Que ahora se eleve en su imaginación sobre el mundo mineral hacia el mundo de árboles y flores y que se identifique en amor y simpatía con los poderes de los Elementos detrás de ellos.

Que tome conciencia del mundo mental, donde la mente rige sobre la materia, y que medite sobre las ideas de apariencia y realidad.

Cuarta Lección Teórica

Las figuras de la geomancia
y sus correspondencias zodiacales

	Puer			Puella	
	Amissio			Rubeus	
	Albus			Acquisitio	
	Populus			Carcer	
	Via			Tristitia	
	Fortuna Major			Laetitia	
	Fortuna Minor			Caput Draconis	
	Conjunctio			Cauda Draconis	

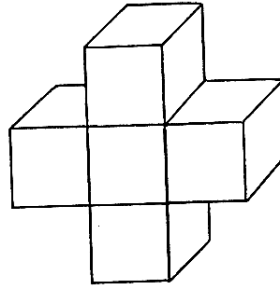
Los números y figuras lineales apropiados a cada planeta son:

<i>Saturno</i>	3	Triángulo
<i>Júpiter</i>	4	Cuadrado
<i>Marte</i>	5	Pentagrama
<i>Sol</i>	6	Hexagrama
<i>Venus</i>	7	Heptagrama
<i>Mercurio</i>	8	Octagrama
<i>Luna</i>	9	Eneagrama

Los cuadrados mágicos de los planetas están formados de los cuadrados del número del planeta, colocados de forma que el resultado sea el mismo número de cualquier modo en que se sume. El número de la suma de cada columna de cifras y el número del total de todos los números del cuadrado son también números especialmente ligados al planeta. Así, el número del planeta Saturno es 3, al cuadrado 9, suma de todas las columnas verticales, horizontales y diagonales 15; la suma total de todos los números 45.

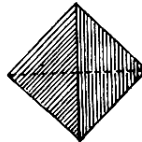
Estos números se transforman entonces en nombres divinos y de espíritus como se demuestra en la sección de este libro que trata de sigilos.

La cruz cúbica sólida griega, insignia de admisión al Sendero de la Tau, se compone de 22 cuadrados, lo que responde a las 22 letras del alfabeto hebreo.

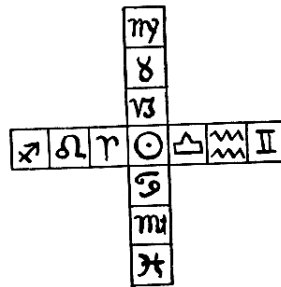

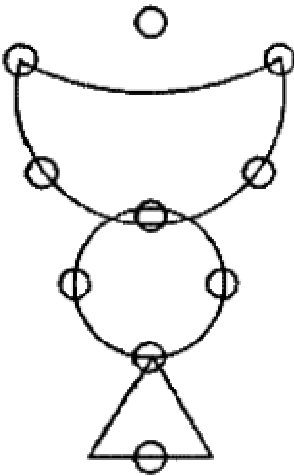
El triángulo sólido o tetraedro, o Pirámide de Fuego, insignia de admisión al Sendero de la Shin, representa el fuego simple de la naturaleza y el fuego latente u oculto.

Los tres triángulos superiores se refieren al Fuego Solar, volcánico y astral. mientras que el triángulo basal o inferior representa el calor latente.

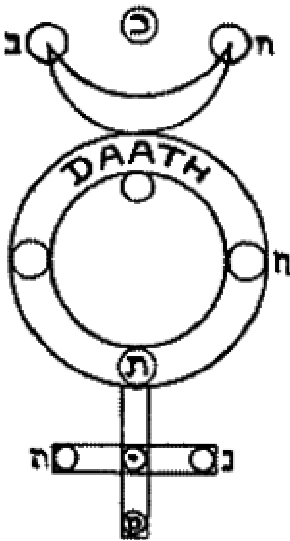
La cruz griega de 13 cuadrados, insignia de admisión al Sendero de la Resh, se refiere al Sol, en los doce signos del Zodíaco, y también en medio de los Cuatro Elementos.

La copa del Stolistes, insignia de admisión al grado de $3 = 8$, se ubica así en el Arbol de la Vida. Abarca nueve de las *Sephiroth*, *Kether* excluida.

Yesod y *Malkuth* se refieren al triángulo inferior, aquél siendo el ápice y éste la base. Como el Caduceo, representa además a los Tres Elementos: agua, fuego y aire. El creciente se refiere a las Aguas por Encima del Firmamento, la esfera al Firmamento mismo y el triángulo basal al Fuego Consumidor, que se opone al fuego simbolizado por la parte de arriba del Caduceo.

El símbolo de mercurio en el Arbol de la Vida abraza a todo excepto a *Kether*. Los cuernos brotan de *Daath* (conocimiento), que no es propia-mente hablando una *Sephirah*, sino más bien una conjunción de *Chokmah* y *Binah*.

ATRIBUCIONES DE LOS ARCANOS DEL TAROT

<i>Sendero</i>	<i>N.º</i>	<i>Arcano del Tarot</i>	<i>Letra</i>	<i>Símbolo</i>
11	0	<i>El Loco</i>	⌘	△
12	1	<i>El Prestidigitador</i>	♋	♁
13	2	<i>La Gran Sacerdotisa</i>	♌	♁
14	3	<i>La Emperatriz</i>	♍	♀
15	4	<i>El Emperador</i>	♎	♁
16	5	<i>El Hierofante</i>	♏	♁
17	6	<i>Los Amantes</i>	♐	♁
18	7	<i>La Carroza</i>	♑	♁
19	8	<i>La Fuerza (La Justicia)</i>	♒	♁
20	9	<i>El Ermitaño</i>	♓	♁
21	10	<i>La Rueda de la Fortuna</i>	♈	♁
22	11	<i>La Justicia (La Fuerza)</i>	♉	♁
23	12	<i>El Colgado</i>	♊	▽
24	13	<i>La Muerte</i>	♋	♁
25	14	<i>La Templanza</i>	♌	♁
26	15	<i>El Diablo</i>	♍	♁
27	16	<i>La Torre alcanzada por el Rayo</i>	♎	♁
28	17	<i>La Estrella</i>	♏	♁
29	18	<i>La Luna</i>	♐	♁
30	19	<i>El Sol</i>	♑	♁
31	20	<i>El Ultimo Juicio</i>	♒	♁
32	21	<i>El Universo</i>	♓	♁

MEDITACION

Que el *Practicas* medite sobre los símbolos del romboide y de la vesica.

Que busque sus significados y correspondencias.

Que contemple el símbolo de Mercurio y el número 8. Que aprenda a controlar sus emociones, en modo alguno dejándose llevar por la ira, el odio o los celos. Volviendo la fuerza que hasta entonces gastaba en aquellas direcciones hacia el logro de la perfección, para que la epidémica marisma de su naturaleza se convierta en un lago claro y límpido, reflejando en verdad y sin distorsión la naturaleza divina. Que se identifique con los poderes del agua, considerando en todos sus aspectos a la Triplicidad de Agua con sus atribuciones y correspondencias.

NOTAS SOBRE EL TAROT

Por Frater S.R.M.D.

En el Arbol de la Vida en el Tarot, un sendero forma el vinculo que interconecta cada dos de las *Sephiroth* entre sí. El Rey y la Reina son los correlativos de *Abba* y de *Aima* en cada palo; el Caballero o Príncipe, corresponde a *Microprosopus*, y la Sota o Princesa, que antiguamente era una figura femenina, se refiere a la esposa, *Kallah o Malkah*.

Combinando, entonces, las atribuciones materiales de las *Sephiroth* y del Sendero, resulta lo siguiente:

0 El Loco = La Corona de la Sabiduría, el *Primum Mobile* actuando a través del aire sobre el Zodíaco.

1. El Prestidigitador = La Corona del Entendimiento, el principio de la producción material, el *Primum Mobile* actuando a través del Mercurio filosófico sobre Saturno.

2. La Gran Sacerdotisa = La Corona de la Belleza, el principio de la soberanía y de la belleza, el *Primum Mobile* actuando a través de la Luna sobre el Sol.

3. La Emperatriz = La Sabiduría del Entendimiento, la unión de los poderes del Origen y de la Producción; la esfera del Zodíaco actuando a través de Venus sobre Saturno.

4. El emperador = La Sabiduría de la Soberanía y de la Belleza, y el origen de ambas; la esfera del Zodíaco actuando a través de Aries sobre el Sol e iniciando la Primavera.

5. El Hierofante = La sabiduría y la Fuente de la Misericordia, la esfera del Zodíaco actuando a través de Tauro sobre Júpiter.

6. Los Amantes = El Entendimiento de la Belleza y la producción de la belleza y de la soberanía. Saturno actuando a través de Géminis sobre el Sol.

7. La Carroza = El entendimiento actuando sobre la severidad. Saturno actuando a través de Cáncer sobre Marte.

8. La Fuerza = Fortaleza. La misericordia templando a la severidad. La Gloria de la Fuerza. Júpiter actuando a través de

Leo sobre Marte.

9. El Ermitaño - La Misericordia de la Belleza. la Magnificencia de la Soberanía. Júpiter actuando a través de Virgo sobre el Sol.

10. La Rueda de la Fortuna = La misericordia y la magnificencia de la Victoria. Júpiter actuando a través de Júpiter directamente sobre Venus.

11. La Justicia = La Severidad de la Belleza y de la Soberanía. Marte actuando a través de Libra sobre el Sol.

12. El Colgado = La Severidad del Esplendor. La Ejecución del Juicio. Marte actuando a través del agua sobre Mercurio.

13. La Muerte = La Soberanía y los resultados de la Victoria. El Sol actuando a través de Escorpio sobre Venus. o bien Osiris bajo *el* poder destructor de *Typhon*, afligendo a (sis).

14. La Templanza - *La* Belleza de *una Firme* Base. La Soberanía del Poder Fundamental. El Sol actuando a través de Sagitario sobre la Luna.

15. El Diablo La Soberanía y la Belleza del Esplendor Material (y por ende falso). El Sol actuando a través de Capricornio sobre Mercurio.

16. La Torre = La Victoria sobre el Esplendor. Venus actuando a través de Marte sobre Mercurio. Fuerza vengadora.

17. La Estrella = La Victoria de la Fuerza Fundamental. Venus actuando a través de Acuario sobre la Luna. Esperanza.

18. La Luna = La Victoria de lo Material. Venus actuando a **través** de Piscis sobre los elementos cósmicos. Efecto ñoso del poder aparente de las fuerzas materiales.

19. El Sol = El Esplendor del Mundo Material*. Mercurio actuando a través del Sol sobre la Luna.

20. El Juicio = El Esplendor del Mundo Material. Mercurio actuando a través del fuego sobre los elementos cósmicos.

21. El Universo = El Fundamento de los elementos cósmicos y del mundo material. La Luna actuando a través de

Saturno sobre los elementos.

EL JARDIN DEL EDEN ANTES DE LA CAIDA

Se describe este diagrama en el Ritual de *Practicus*. Se sintetiza en un glifo la enseñanza correspondiente al *Practicus* que entra en la *Sephirah Hod a la* cual ha llegado por los senderos de la Shin y de la Resh desde Malkuth y Yesod respectivamente.

En la parte superior se muestran las Tres *Sephiroth* supremas resumidas en una. *Alma Elohim*, La Madre Suprema -La Mujer del Apocalipsis (Cap. 12)- vestida con el Sol, con la Luna bajo los pies y en la cabeza la Corona de Doce Estrellas.

Está escrito: "Así el Nombre Jehovah se une al Nombre Elohim, porque Jehovah plantó un jardín al Este en Edén".

A las tres *Sephiroth* supremas siguen las otras *Sephiroth* del Arbol de la Vida. Debajo del Arbol, procediendo desde Malkuth se halla El Arbol del conocimiento del bien y del mal, que se encuentra entre el Arbol de la Vida y el mundo de *Assiah* o de las cáscaras, representado por el Dragón enroscado de siete cabezas y diez cuernos, que son los Siete Palacios Infernales y las Diez *Sephiroth* Adversas. (12s) cuales se describen en el texto de los rituales, pero no se leen al candidato en este Grado. Cuando se estudia el diagrama, se deben considerar estas descripciones, pero no se requieren para el examen).

El Río Naher fluye desde el Eden supremo y en Daath se divide en cuatro brazos:

PISON: Fuego, que fluye a Geburah en donde está el oro.

GIHON: Agua, las Aguas de la Misericordia fluyendo a Chesed.

HIDDIKEL: Aire, fluyendo a Tiphareth. PHRATH

(Eúfrates): Tierra, fluyendo a Malkuth.

Está escrito: "En Daath se rompen las profundidades y las nubes derraman rocío".

La palabra *Naher* tiene el significado de "río perenne", "aguas que no cesan", como matizando otras posibles palabras que significarían torrente o arroyo.

El río que sale del Eden es el Río del Apocalipsis, las Aguas de la Vida, claras como el cristal, que proceden del trono, con el Arbol de la Vida a ambos lados dando fruto.

Así los ríos forman una cruz y sobre ella el Gran Adam, el hijo que iba a regir las naciones, fue extendido desde *Tiphareth* y sus brazos alcanzan hasta Geburah y Gedulah, y en Malkuth está Eva. sujetando con sus manos los Dos pilares.

DE LA GUIA EN GENERAL Y DE LA PURIFICACION DEL ALMA

Aprende en primer lugar, ¡oh *Practicus* de nuestra antigua Orden!, que el verdadero equilibrio es la base del alma. Y si tú mismo no posees un fundamento seguro, ¿sobre qué te apoyarás para dirigir a las fuerzas de la naturaleza?

Has de saber entonces que el hombre nace en este mundo en medio de la oscuridad de la naturaleza y la lucha de fuerzas contendientes, de forma que debe en primer lugar buscar la Luz a través de su reconciliación. Así, tú que tendrás prueba y dificultad en esta vida, regocíjate a causa de ellas, porque en ellas radica la fuerza, y mediante ellas se abre un camino hacia esa Luz divina.

¿Cómo podría ser de otro modo, ¡hombre!, cuya vida no es sino un día en la eternidad, una gota en el océano del tiempo? ¿Y cómo, si tus pruebas no fueran muchas, podría purgar tu alma de la impureza de la tierra?.

¿Es que es algo nuevo el que la vida superior esté acechada de peligros y dificultades? ¿No fue así con los sabios y hierofantes de antaño? Fueron perseguidos y ultrajados, fueron atormentados por los hombres, pero con ellos su gloria aumentó. Regocíjate, pues, ¡oh iniciado!, porque contra mayor tu prueba, más brillante tu triunfo. ¿Y no ha dicho el Maestro "Bendito seas" cuando los hombres te ultrajen y hablen falsamente? Pero, ¡oh *Practicus*!, que tus victorias no te traigan vanidad, porque el aumento de conocimiento debe ser acompañado de aumento de sabiduría. El que sabe poco cree que mucho sabe; el que mucho sabe ha aprendido su propia ignorancia. ¿Has visto a algún sabio en su propia presunción? Hay más esperanza para un idiota que para él.

No te apresures a condenar el pecado de los demás. ¿Cómo

sabes que tú hubieras en su lugar resistido a la tentación? Y aunque así fuese, ¿por qué despreciar a alguien más débil que tú? Ten por seguro que en la maledicencia y en la convicción de la propia bondad hay pecado. Perdona pues al pecador, pero no alientes el pecado. El Maestro no condenó a la mujer adúltera, pero tampoco la alentó a cometer el pecado. Así pues, asegúrate, tú que deseas dones mágicos, de que tu alma es firme y constante, porque es halagando tu vanidad como el Malo ganará poder sobre ti. Humíllate delante de tu Dios, pero no temas ni a hombre ni a espíritu. El miedo es el fracaso y el precursor del fracaso; y el coraje el principio de la virtud. Así pues, no temas a los espíritus, pero sé firme y cortés con ellos, porque no tienes derecho ni a despreciarlos ni a ultrajarlos, y esto también conduce al pecado. Ordena y expulsa a los malos. Maldícelos por los grandes nombres de Dios si fuera necesario, pero ni te burles de ellos ni los ultrajes, porque de seguro que

caerás en el error.

Un hombre es lo que hace de sí mismo dentro de los límites fijados por su destino heredado; él es parte de la humanidad. Sus acciones no le afectan sólo a él, sino también a aquellos en contacto con él, tanto para bien como para mal. Ni adores ni desprecies el cuerpo físico que es tu conexión temporal con el mundo material y externo. Que tu equilibrio mental esté entonces por encima de las perturbaciones de los sucesos materiales. Restringe las pasiones animales y alimenta las aspiraciones superiores; las emociones se purifican con el sufrimiento. Haz bien a otros por Dios mismo. sin esperar recompensa ni gratitud por su parte ni aún por simpatía. Si eres generoso, que tus oídos no deseen demasiado el cosquilleo de la gratitud. Recuerda que la fuerza sin equilibrar es el mal, que la severidad desequilibrada no es sino crueldad y opresión, pero que también la misericordia sin balance no es sino debilidad que permite e incita al mal.

La verdadera oración es tanto acción como palabra: es voluntad. Los dioses no harán por el hombre lo que sus propios poderes superiores pueden hacer por él, si tan sólo cultivara la voluntad y la sabiduría. Recuerda que esta tierra no es sino un átomo en el universo, y que tú mismo no eres sino un átomo sobre ella. Y que aunque llegaras a ser el dios de esta tierra sobre la que te arrastras y te humillas, seguirías siendo un átomo, y uno entre muchos. Sin embargo, profesa el máximo auto-respeto y a este fin no peques contra ti mismo. El pecado imperdonable consiste en rechazar a sabiendas y con plena voluntad la verdad espiritual,

pero todo pecado y todo
acto deja su traza.

Para conseguir poder mágico. aprende a controlar el pensamiento. Admite sólo ideas verdaderas en armonía con el fin deseado, y no permitas toda idea extraviada y contradictoria que se te presente. El pensamiento fijo es un medio para un fin; por ello, presta atención al poder del pensamiento silencioso y a la meditación. El acto material no es sino la expresión externa del pensamiento, y por eso se ha dicho que "el tonto pensar es pecado". El pensamiento, por consiguiente, representa el comienzo de la acción, y si un pensamiento accidental puede producir tanto efecto, ¿qué es lo que no podrá el pensamiento fijo? Por ello, como ya se ha dicho, establécete firmemente en el equilibrio de las fuerzas, en el centro de la cruz de los elementos, esa cruz desde cuyo centro la palabra creativa brotó en los albores del universo naciente.

Tal y como se te dijo en el Grado de *Theoricus*: "Se pues resuelto y activo como las sílfides, pero evita la frivolidad y el capricho. Se fuerte y energético como las salamandras, pero evita la irritabilidad y la ferocidad. Se flexible y sensitivo a las imágenes como las ondinas, pero evita la pereza y la mutabilidad. Se laborioso y paciente como los gnomos, pero evita la tosquedad y la avaricia." Así gradualmente desarrollarás los poderes de tu alma y te prepararás para ordenar a los espíritus de los elementos.

Porque si convocas a los gnomos para excitar tu avaricia. no podrás ya gobernarlos, sino que ellos te gobernarán a ti. ¿Abusarías de las puras criaturas de la creación de Dios para llenar tus cofres y satisfacer tu apetito por el oro? ¿Mancharías a los espíritus del dinámico fuego para servir a tu ira y a tu odio? ¿Violarías la pureza de las almas del agua para excitar a tu lujuria y libertinaje? ¿Forzarías a los espíritus de la brisa de la tarde para atender a tu estupidez y a tu capricho?

Has de saber que con deseos tales no conseguirás sino atraer el mal en lugar del bien, y que entonces el mal tendrá

', poder sobre ti.

En la verdadera religión no existe secta. Así pues, cuídate de blasfemar contra el nombre por el que algún otro conozca a su Dios. Porque si contra Júpiter, contra Yhvh blasfemas; y si lo haces contra Osiris. también contra Yeheshuah.

"Pide de Dios y tendrás.

Busca y encontrarás.

Llama y te será abierto."

EL JARDIN DEL EDEN DESPUES DE LA CAIDA

Se describe este diagrama en el Ritual de *Philosophus*. Muestra en un glifo la enseñanza propia a un *Philosophus* que entra en la *Sephirah* Netzach, la cual ha alcanzado por los tres senderos de la Qoph, Tzaddi y Peh. desde las *Sephiroth* Malkuth, Yesod y Hod, respectivamente.

Tentada la gran diosa Eva por los frutos del Arbol del conocimiento, cuyas ramas tienden hacia arriba, hacia las siete *Sephiroth* inferiores, pero también hacia abajo, hacia el Reino de las Cáscaras, se inclinó hacia ellos y los dos pilares quedaron sin apoyo.

El Arbol *Sephirótico* se quebró. Ella cayó y también con ella el gran Adam. Y el Gran Dragón rojo se irguió con sus siete cabezas y diez cuernos, y el Eden fue desolado, y las vueltas del Dragón rodearon Malkuth y la ataron al Reino de las Cáscaras.

Y las cabezas del Dragón ascendieron hasta las siete *Sephiroth* inferiores, incluso hasta Daath a los pies de Aima Elohim.

Así fueron los cuatro ríos del Eden profanados y la boca del Dragón escupió las aguas infernales en Daath. Y este es Leviathan, la astuta y pérfida serpiente.

Pero *Tetragranunaton* Elohim puso las cuatro letras Yhvh del nombre y la Espada Llameante de las Diez *Sephiroth* entre el Jardín devastado y el Eden Supremo, para que éste no se implicara en la caída de Adam.

Y se hizo necesario que un segundo Adam surgiera para restaurar el Sistema; y así, igual que Adam había sido extendido en la Cruz de los Cuatro Ríos, el segundo Adam debe ser crucificado en los ríos infernales de la Cruz de Cuatro Brazos de la Muerte. Pero para ello. ha de descender hasta lo más bajo, Malkuth. la tierra, y nacer de ella (Salmo 74. "Rompes en trozos las cabezas de Leviathan").

Y escrito en las cabezas del Dragón estaban los nombres de los ocho reyes de Edom. y en sus cuernos los nombres de los once duques de Edom, porque habiendo Daath desarrollado en el Dragón una nueva Cabeza, el Dragón de siete cabezas y diez cuernos se transformó en uno de ocho cabezas y once cuernos (*Génesis*, 36-31 a 43. Crónicas 1-43 a 54).

NOTA: Los edomitas eran los descendientes de Esaú, que vendió su primogenitura. Dichos reyes vinieron a simbolizar las fuerzas caóticas sin ley.

Quinta Lección Teórica

La palabra *Azoth* se forma con la primera y la última letra de los alfabetos griego, latino y hebreo. De la siguiente manera: *A* y *Z*. *A* *Aleph* y *Tau*, *A* *Alpha* y *Omega*. Distintos autores la usan con distinto significado, pero en general viene a significar "Esencia".

En la literatura cabalística aparecen las siguientes palabras:

A I N - lo Negativo אֵין (Nada - no)

AIN SOPH אֵין סוּף (Ilimitado)

AIN SOPH AUR אֵין סוּף אֵער (La luz ilimitada)

Son los velos de *la* existencia negativa que dependen de Kether.

ARIK ANPIN אֵין אֵין אֵין אֵין MACROPOSOPI_iS o El Rostro Inmenso es uno de los títulos de Kether. Y otro de sus títulos es el Anciano de los Días. AATIK YOMIN אֵין אֵין אֵין אֵין אֵין

Kether. el Rostro Inmenso. emana primeramente como ABBA. el Padre Supremo y ALMA, la Madre Suprema.

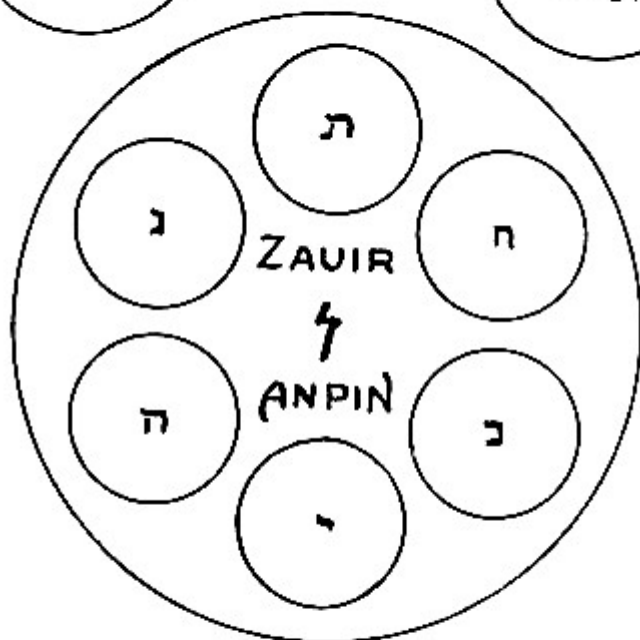
ABBA. אֵין אֵין אֵין אֵין אֵין, el Padre Supremo, se refiere a la YOD del Tetragrammaton

AIMA. אֵין אֵין אֵין אֵין אֵין . *La Madre Suprema, se refiere a la HEH.*

EIOHIM. אֵין אֵין אֵין אֵין אֵין . es el nombre dado a ambas personas unidas.

Como Elohim son los padres de EL HIJO. ZAUIR ANPIN, אֵין אֵין אֵין אֵין אֵין, también llamado MICROPOSOPIUS o el ROSTRO MENOR.

ABBA se refiere a la YOD y a la *Sephirah* CHOKMAH. AIMA se refiere a la HEH y a la *Sephirah*, BINAR. ZAUIR

ANPIN se refiere a las seis *Sephiroth*: Chesed, Geburah, Tiphareth, Netsach. Hod. y Yesod, y entre ellas especialmente a *TiPHA R ETH*.

MALKAH מלכה . La Reina, y KALAH כלה , la Esposa, son los títulos de MALKUTH considerada como la esposa de Zauir Anpin, el *Microposopus*.

Las letras del nombre YHVH abarcan todos estos significados:

YOD se refiere a ABBA. HEH a ALMA.

VAU a ZAUIR ANPIN. HEH (final) a MALKAH.

Dichas letras se refieren a los cuatro mundos y los cuatro palos del Tarot de la siguiente manera.

YOD	ATZILUTH	BASTO ,
HEH	BRIAH	COPAS
VAU	YETZIRAH	ESPADAS
HEH (f)	ASSIAH	PENTACULO`

Se tienen en cada uno de los cuatro mundos las diez *Sephiroth* de este Mundo, y cada *Sephirah* a su vez tiene sus propios diez *Sephiroth*, lo que hace en total 400 *Sephiroth*: el número de la letra TAU, la Cruz, el Universo, la Completación de todas las cosas.

EL TAROT queda así referido al Arbol de la Vida:

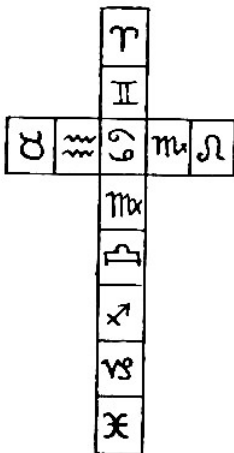
Los cuatro ases se sitúan en el Trono de Kether. Las restantes cartas menores del palo en cuestión en las respectivas *Sephiroth*, 2 en Chokmah. 3 en Binah, etc. Los 22 arcanos se disponen en los senderos entre ellas, de acuerdo con la letra a la que corresponden.

El Rey y la Reina de cada palo se colocan junto a *Chokmah* y *Binah* mspectivamente; el *Caballero* y la *Sota* junto a *Tiphareth* y *Malkuth*.

Los Arcanos del Tarot reciben entonces el equilibrio de las *Sephiroth* que conectan.

Las insignias de admisión que se usan en el grado de *Philosophus* son las siguinetes:

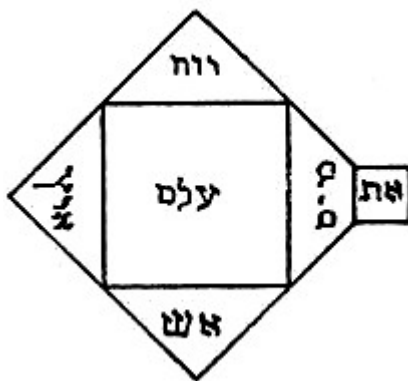
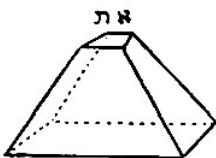
La cruz del Calvario de doce cuadrados, la cual admite al sendero de la *Qoph* -el 29° sendero- se refiere al Zodíaco y al Río Eterno del Eden dividido en cuatro brazos:

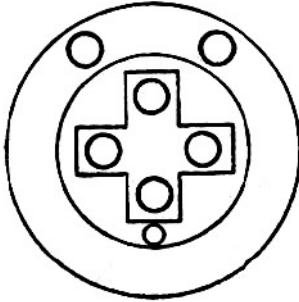
- NAHAR - El Rio _____ נַחַר
1. HIDDIKEL _____ חִדְקֵל
 2. PISON _____ פִּישׁוֹן
 3. GIION _____ גִּיחוֹן
 4. PHRATH _____ פְּרַת

LA PIRAMIDE DE. LOS CUATRO ELEMENTOS admite al sendero de la Tzaddi, el 28° sendero.

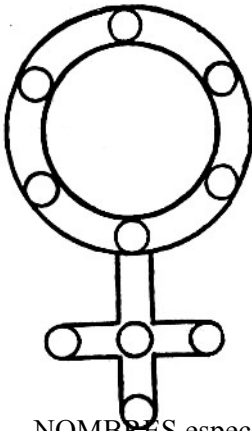
En sus caras laterales se escriben los nombres hebreos de los elementos. En el *apea* está la palabra *Eth* (Esencia), y en la base la palabra *Olam*. que significa "mundo".

1
LA CRUZ DEL CALVARIO DE DIEZ CUADRADOS admite al sendero de la Peh. Marte. el 27° Sendero. Los diez cuadrados se refieren a las diez *Sephiroth* en disposición equilibrada. Es también la forma abierta del doble cubo del Altar del Incienso.

LA CRUZ DE LA INSIGNIA DEL HEGEMON admite al Grado de *Philosophus*. Esta cruz abarca a *Tiphareth*, *Netsach*, *Hod* y *Yesod*, y descansa sobre *Malkuth*. La Cruz del Calvario de seis cuadrados se refiere también a las seis *Sephiroth* del *Microposopus* y constituye la forma abierta del cubo.

EL SIM BOLO DE VENUS sobre el Arbol de la Vida abarca a las diez *Sephiroth*. Es un emblema apropiado para la Isis de la naturaleza. Puesto que contiene a todas las *Sephiroth*, su círculo debe trazarse mayor que el de Mercurio.

NOMBRES especialmente conectados con los Cuatro Elementos:

TIERRA:

- Nombre hebreo
- Gran Nombre
- Punto cardinal
- Arcangel
- Angel
- Regente
- Rey
- Elementales

- Arel: o Ophir:* ארץ עפיר
- Adonai ha-Aretz* _____ אדני הארץ
- Norte. *Tzaphon* _____ צפון
- Auriel* _____ אוריאל
- Phorlakh* _____ פורלאך
- Kerub* , _____ כרוב
- Ghob* _____
- Gnomos* _____

AIRE:

Nombre hebreo	<i>Ruach</i>	רוח
Gran nombre	<i>Shaddai El Chai</i> _ _ _ _ _	שדי אל חי
Punto cardinal	Este. <i>Mirrach</i> _____	מזרח
Arcángel	<i>Raphael</i> , _____	רפאל
Angel	<i>Chassan</i> _____	חשן
Regente	<i>Ariel</i> , _____	אריאל
Rey	<i>Paralda</i> _____	
Elementales	<i>Sílfides</i>	

77

AGUA:

Nombre hebreo	<i>Maim</i> _____	מים
Gran nombre	<i>ElohiIn Tzahaoth</i>	אלהים צבאות
Punto cardinal	Oeste. <i>Maarab</i> _____	מערב
Arcángel	<i>Gabriel</i>	גבריאל
Angel	<i>Taliahad</i> _____	טליהד
Regente	<i>Tharsis</i> _____	תרשים
Rey	<i>Nichsa</i> _____	
Elementales	<i>Ondinas</i> _____	

FUEGO:

Nombre hebreo	<i>Asch</i> _____	אש
Gran nombre	<i>Yvh Tzabaoth</i> _____	יהוה צבאות
Punto cardinal	Sur. <i>Daroin</i> _____	דרום
Arcángel	<i>Micha el</i> _____	מיכאל
Angel	<i>Aral</i> _____	שרף
Regente	<i>Seraph</i> _____	שרף
Rey	<i>Djin</i> _____	
Elementales	<i>Salamandras</i> _____	

MEDITACION

Que el *Philosophus* medite sobre el símbolo del Triángulo de Fuego en todos sus aspectos.

Que contemple el símbolo del planeta Venus hasta que realice el amor universal que se expresa en servicio perfecto a toda la humanidad y que abraza a la naturaleza toda. visible e invisible.

Que se identifique a sí mismo con los poderes del Fuego, consagrándose plenamente a si mismo hasta que el Sacrificio Ardiente esté consumado y el Cristo sea concebido por el

espíritu.

Que medite en la triplicidad del fuego: sus atributos y correspondencias.

LOS DIAGRAMAS

Puesto que hay confusión sobre los pilares derecho e izquierdo de las *Sephiroth en el Arbol de la Vida* en su relación con los lados derecho e izquierdo del hombre, y también con respecto a las fases de la Luna, debe notarse:

Que en todo diagrama e imagen, la mano derecha del observador cae hacia el Pilar de la Misericordia -Chokmah, Chesed y Netsach-, mientras que el Pilar de la Severidad está a la izquierda del observador. Pero cuando se aplica a uno mismo el Arbol de la Vida, la mano derecha, el brazo y la pierna representan el lado de la fuerza y de la severidad, Binah Geburah y Hod, y el lazo izquierdo se refiere al Pilar de la Misericordia. Así que, cuando se contempla un diagrama, se está mirando, por así decir, a un hombre que te encara, de forma que tu derecha corresponde a su izquierda. Su lado de la misericordia forma el pilar de la mano derecha enfrente de uno, que es como si uno se mirase a sí mismo en un espejo.

Y la Luna te mira como te mira el hombre, de modo que diremos que la Luna se halla en creciente cuando el lado de la misericordia es el pilar de la mano derecha de las *Sephiroth*; y en menguante cuando la luna está en el Pilar de la mano izquierda de la severidad.

Un diagrama. entonces, es una imagen de un hombre o de la Luna mirándote. Con los Pilares del Templo sucede lo mismo:

Pilar Negro	Severidad	Izquierda	Norte
Pilar Blanco	Misericordia	Derecha	Sur
Pilar Negro	<i>Boaz</i>	Stolistes	
Pilar Blanco	<i>Jachin</i>	<i>Dadouchos</i>	

Así, el Pilar de la Misericordia o *Jachin* se halla a mano derecha cuando se aproxima uno al altar desde el Oeste y desde el Hiereus (Veáse Crónicas II,iii,17). "Y llama al nombre a mano derecha (del que entra) *Jachin*; y al nombre de la

izquierda, *Boaz*".

Boaz = fuerza, severidad, *Binah*, pilar negro; y *Jachin* = pilar blanco de la misericordia.

Así, al hacer la Cruz Cabalística en el pecho, es correcto tocar la frente y decir *¡Ateh*, Tú eres; el corazón, *Malkuth*, - Hombro Derecho, *ve-Geburah*; Hombro Izquierdo, *ve-Gedulah*, y con las manos entrelazadas en el pecho decir: *Le, Olam*,

Amén!

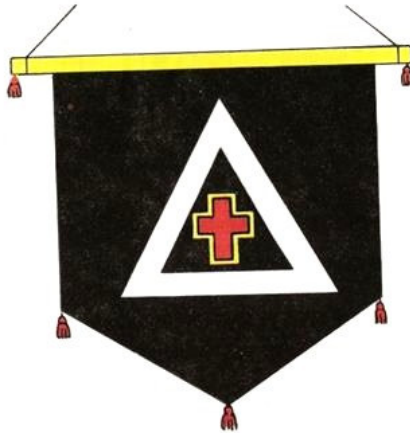
(Nota: Los siguientes artículos y atribuciones son los que fueron anteriormente eliminados de las, así llamadas, "Lecciones Teóricas y Rituales". Se han reunido aquí y se han añadido como un apéndice, ya que pareció más satisfactorio que insertarlos de nuevo otra vez en las lecciones teóricas. I.R.)

DOS ATRIBUCIONES ALQUIMICAS SUPLEMENTARIAS
DEL ARBOL DE LA VIDA

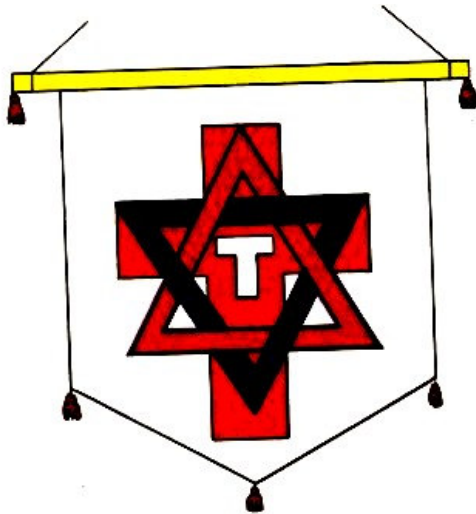
1. Kether	Mercurio	La Raíz Metálica
2. Chokmah	Sal	Plomo
3. Binah	Azufre	Estaño
4. Chesed	Plata	Plata
5. Geburah	Oro	Oro
6. Tiphareth	Hierro	Hierro
		7. Netzach Cobre Bronce
		Hermafrodita
8. Hod	Estaño	Bronce
9. Yesod	Plomo	Mercurio
10. Malkuth	Mercurio	Medicina
	<i>Phrlosophorum</i>	<i>Metallorum</i>

LOS QLIPPOTH EN EL ARBOL DE LA VIDA

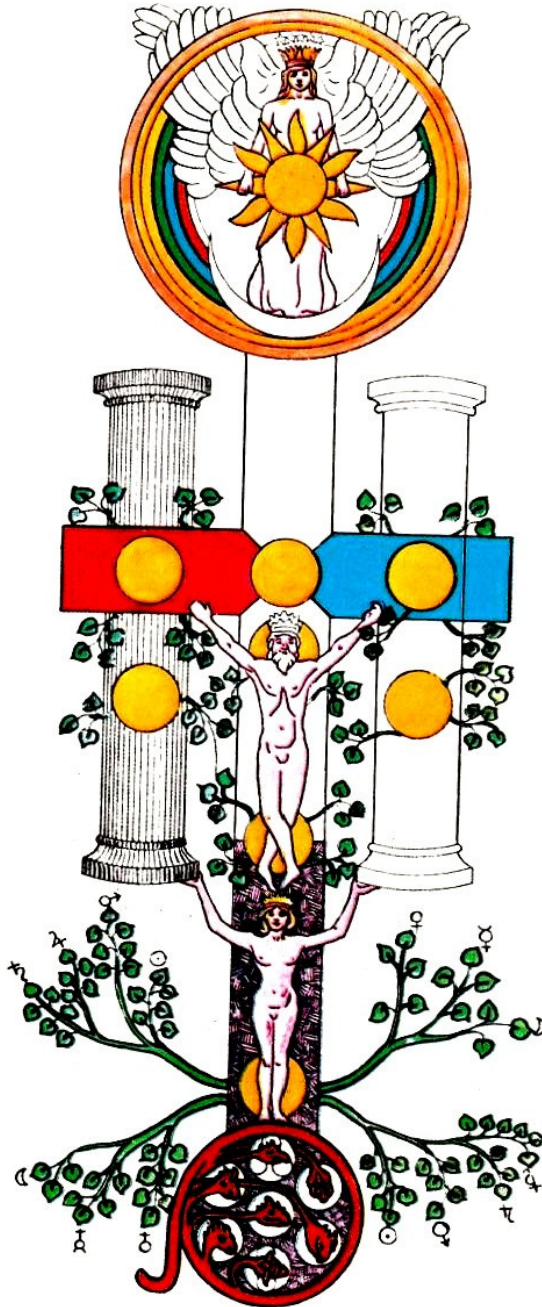
1. Kether	Thaumiel - Las dos fuerzas contendientes
2. Chokmah	Ghogiel - Los obstructores
3. Binah	Satariel - Los ocultadores
4. Chesed	Agshkeloh - Los quebrantadores
5. Geburah	Golohab - Los quemadores
6. Tiphareth	Tagiriron - Los disputadores
7. Netzach	Charab Tzerek - Los cuervos de la muerte
8. Hod	Samael - El mentiroso o el veneno de Dios
9. Yesod	Gamaliel - Los obscenos
10. Malkuth	Lilith - La Reina de la Noche y de los Demonios.

BANDERIN DEL OESTE

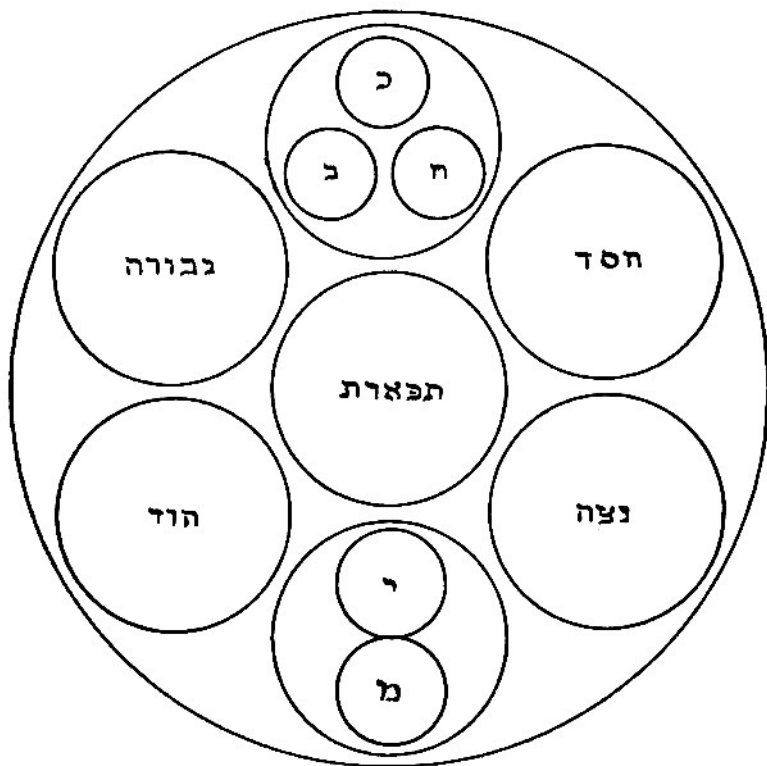

BANDERIN DEL ESTE

EL JARDIN DEL EDEN
ANTES DE LA CAIDA

Los siete palacios atribuidos a las diez *Sephiroth*

LOS SIMBOLOS ASTROLOGICOS DE LOS PLANETAS

Se derivan a partir de las tres formas primarias de la cruz, el creciente y el círculo, aisladamente o en combinación.

El círculo denota el Sol y el Oro, el creciente la Luna y la Plata, respectivamente análogos a las naturalezas alquímicas roja y blanca.

La cruz es el símbolo de la corrosión. La corrosión de los metales es generalmente del color complementario al que naturalmente se aproximan. Así el cobre, que es rojizo, se torna verde en su corrosión, etc.

Mercurio es el único planeta que une estas tres fuerzas primarias en un símbolo único. Saturno se compone de la cruz y del creciente demostrando que el plomo es corrosivo internamente y lunar externamente. Con Júpiter ocurre al contrario. Marte es solar internamente pero corrosivo externamente. Venus es su opuesto. El cobre es externamente de la naturaleza del oro, pero internamente corrosivo. De ahí que el nombre de la esfera de Venus sea *Nogah*, que denota esplendor externo. pero corrupción interna.

La Serpiente Nehushtan, que Moisés hizo cuando los hijos de Israel eran mordidos por las serpientes de fuego en el desierto, es la serpiente de los senderos del Arbol. Y la levantó en una pértiga; es decir, enrollada en el Pilar del Medio de las *Sephiroth*. Y la palabra que se usa en *Números 21* para serpientes de fuego es la misma que para el nombre de los ángeles de Geburah; las mismas letras, las mismas vocales, Seraphim. Alrededor del Pilar del Medio de las *Sephiroth*, porque es la reconciliadora entre los fuegos de Geburah o severidad, y las aguas de Chesed o misericordia; de ahí que en el *Nuevo Testamento* se afirme que es un prototipo de Cristo. el Reconciliador. Y la Serpiente es de bronce, el metal de Venus, cuya esfera es llamada *Nogah*, Esplendor Externo, como queda mostrado en el símbolo alquímico de Venus, en el que el círculo del Sol está exaltado por encima de la Cruz de la corrosión. Y por eso se dice en el *Zohar* que "la única entre las cáscaras hallada en santidad es la serpiente *Nogah*" y es llamada la Balanza de la Justicia. ¿Por qué, entonces, se le llama externo o falso esplendor? Porque en verdad une los senderos, pero no incluye a las *Sephiroth*. Sin embargo, es también la serpiente celestial de la Sabiduría. Pero la serpiente de la tentación es la serpiente del Arbol del Conocimiento del

Bien y del Mal, y no la del Arbol de la Vida.

He aquí un método de escribir palabras hebreas mediante la atribución yetzirática del alfabeto, resultando un simbolismo jeroglífico algo curioso. Así, *Tetragrartraaton* se escribirá Virgo, Aries, Tauro. Aries. *Eheieh* será aire, Aries, Virgo, Aries. De Yeheshua, el modo

cabalístico de escribir Jesús. que es simplemente el *Tetragrammaton* introduciendo en él la letra *Shin*, se obtiene una combinación muy peculiar: Virgo, Aries, fuego. Tauro. Aries. Virgo, nacido de una virgen; Aries el cordero sacrificial, Fuego el fuego del Espíritu Santo, Tauro el Buey de la tierra en cuyo pesebre fue puesto, y finalmente Aries los rebaños de ovejas cuyos pastores vinieron a adorarle. *Elohim* se traduce aire, Libra, Aries. Virgo, Agua. El firmamento, las fuerzas equilibradas. el fuego del espíritu (porque Aries es un signo de fuego) operando en el Zodíaco, la diosa del fuego y las aguas de la Creación.

Los términos cuervo, león y aguililla tienen diversos significados alquímicos. En general:

Cuervo - Iniciación por la negrura

León - Calor y acción sulfurosa

Aguila - Sublimación

Una de las grandes diferencias que hay entre los procesos químicos y los alquímicos es que la alquimia sólo usa un calor gradual continuo pero cuidadosamente incrementado, y no empieza con un calor violento.

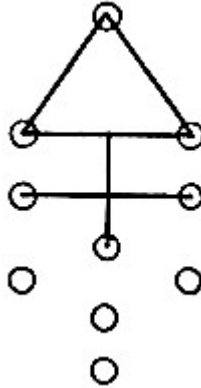
*La cucurbita** es un hervidor de vidrio unido a la parte baja del alambique. Consiste en un tubo. una cabeza y un recipiente que se añade para la destilación.

El athanor u horno filosófico sirve para producir un calor gradual.

El Balneum Mariae es el baño de agua moderno: un recipiente de agua caliente en el que se colocaba la vasija a calentar.

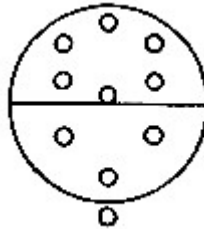
El Balneum Arenas: o baño de arena es un recipiente de arena en el que se coloca la vasija para recibir un calor seco. *El huevo filosófico* es una vasija oval de vidrio, en la que se pone el agua o líquido sobre el que se desea actuar, y que debe estar herméticamente cerrado.

He aquí el *símbolo alquímico del azufre* sobre el Arbol de la Vida. No toca las cuatro *Sephiroth* inferiores. La Cruz termina en *Tiphareth*, por medio del cual, por así decir, el Triángulo Supremo puede ser entendido, y *Tiphareth* es el hombre purificado.

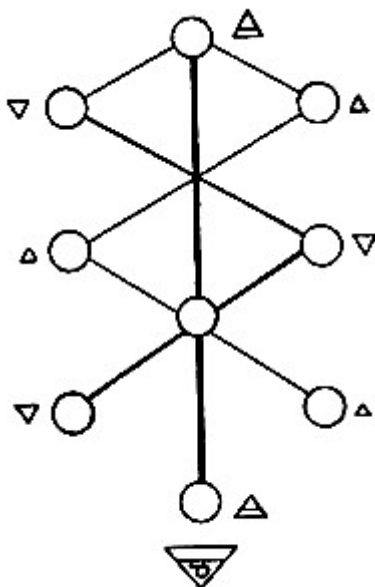

El Hexagrama de Tiphareth se forma a partir de los pilares a ambos lados. En Chesed se tiene el Triángulo de Agua, en Geburah el Triángulo de Fuego. Y *Tiphareth* los une y reconcilia como si formara una reconciliación entre ambos en la forma de hexagrama.

El símbolo de la sal sobre el Arbol de la Vida, abarca a todas las *Sephiroth* excepto a Malkuth, como la reconciliadora entre el azufre y el mercurio. La línea divisoria horizontal indica el precepto de Hermes: "Como es arriba, es abajo".

El dibujo representa a la Trinidad operando a través de las *Sephiroth* y reflejada en sentido descendente en los cuatro triángulos de los elementos. El aire se refleja desde Kether a Yesal a través de *Tiphareth*. El agua se refleja desde Binah hasta Hod a través de Chesed. El fuego es reflejado desde Chokmah hasta Netzach a través de Geburah. Mientras que la tierra es Malkuth, el receptáculo de los otros tres.

(Nota: Los nombres angélicos que a continuación se dan se han tomado y fabulado sistemáticamente de un manuscrito de *Philosophus* titulado "La Lección sobre la Shemhamphoresch". Este documento trata fundamentalmente de los modos tradicionales de formar nombres angélicos. Se describe en él cómo se toman del libro del Exudo algunos versos, y por métodos de permutación se conforman en setenta y dos nombres de tres letras cada uno. A cada uno de los nombres se añade el sufijo *Yah o El*, ohtniéndose nombres angélicos y fórmulas. Estos setenta y dos ángeles se asignan a cada quinario, o división de 5° en la esfera celestial, de modo que con los demás nombres se compone una muy compleja jerarquía.

Detallar los métodos mediante los cuales se obtienen estos nombres habría consumido demasiado espacio. Así pues, me he contentado simplemente con dar una lista de todos los nombres arcangélicos y angélicos de los doce signos del Zodíaco, y también con decir que se trata de nombres muy importantes cuya disposición debe estudiarse cuidadosamente. Los documentos sobre el Tarot atribuyen dos de dichos angeles a cada una de las 36 cartas menores, encontrándose en ellas la transliteración anglicada de sus nombres. Pero he juzgado aconsejable dar aquí las letras y escritura en

hebreo para que el estudiante las pueda tener a mano cuando trabaje el capítulo de sigilos e imágenes telesmáticas que, como se explica en su lugar, se forman con las letras hebreas. I.R.)

Signo	Nombre en hebreo	Nombre diviano	Arcángel	Ángel	Ángel de la casa correspondiente	Decanato	Ángel del decanato	Ángeles de los quinquarios
♋	פלה	יהוה	מלכיראל	שרדואל	איאל	♂	זור	וחואל דניאל
						☉	כהרמי	החשית עסמיה
						♀	סמנר	נבאיל ניתאל
♌	שור	יהוה	אסוראל	ארזאל	פואל	♃	כרסדי	מבויח פואל
						♄	מנחאי	נמסיה יילאל
						♅	יסננון	הרחאל מצראל
♍	האומים	יהוה	אמכיראל	מראיאל	ניאל	♆	מנרש	מבאל יההאל
						♂	שהרני	קנזאל מחיאל
						☉	ביתור	דמביה מנקאל

Signo	Nombre en hebreo	Nombre divino	Arcángel	Ángel	Ángel de la casa correspondiente	Decanato	Ángel del decanato	Ángeles de los quinquarios
♋	סרפן	החזי	מוריאל	מכיל	כעאל	♀	מתראוש	איצאל חכיה
						♁	רהרע	ראהאל יבמיה
						♃	אלינכיר	הייאל מוסיה
♌	אריה	הויח	ורכאל	שרמיאל	עזאל	♄	לופנהר	חזיה יליאל
						♅	זחעי	מיסאל עלמיה
						♆	סחיבה	סהשיח ללהאל
♍	כתולה	חחוי	המליאל	שלתיאל	ויאל	☉	אנאורה	אכיאה כהתאל
						♀	ראיהיה	הויאל אלדיה
						♁	מספר	לאויה הוקעיה

Signo	Nombre en hebreo	Nombre divino	Arcángel	Ángel	Ángel de la casa correspondiente	Decanato	Ángel del decanato	Ángeles de los quinquarios
♈	סאזנים	והיה	זוריאל	חדקיאל	יהאל	♃	מרסני	יולאל
						♄	סהרנץ	מבהאל
						♅	שהדר	הריאל
♈	עקרב	והיה	ברכיאל	סאיציאל	סוסול	♆	כמוץ	לקמיה
						♇	נינדוהר	לאויה
						♈	נתרודיאל	כליאל
♈	קשת	והיה	אדוכיאל	סמקיאל	סרעסאל	♉	סרית	לוויה
						♊	והרץ	פהליה
						♋	אבוקא	נלכאל

Signo	Nombre en hebreo	Nombre divino	Arcángel	Angel	Angel de la casa correspondiente	Decanato	Angel del decanato	Angeles de los quinaros
♈	גדי	היהו	יהנאל	מרימאל	כשניעיה	♈	ססנין	לכבאל
						♂	יסיסיה	ושריה
						☉	יסנדיכרודיאל	יחוויה
♉	דלי	היהו	כאסבריאל	צכסקיאל	אנסואל	♈	סספס	להחיה
						♀	אכדרון	כוקיה
						♃	גזודיאל	סנדאל
						♄	הההאל	אניאל
♊	דגים	תחיו	אמניציאל	וכביאל	פשיאל	♈	בהלסי	העמיה
						♈	אורון	רהעאל
						♂	ססריף	ייואל

TRABAJO A REALIZAR ENTRE EL PORTAL Y 5 = 6

El trabajo se clasifica en seis apartados, tal como sigue:

1. Una tesis sobre los rituales.
2. Una meditación sobre las distintas cruces usadas como insignias de admisión a los grados. Constituye una preparación para la meditación que precede al grado 5 = 6 y debe solicitarse tras haber sido Miembro del Portal durante 7 meses.
3. Un diagrama completo del Arbol de la Vida.
4. Práctica de control del aura.
5. Colocación del Arbol de la Vida en el aura.
6. *Tattwas* - Astrología - Adivinación.

1. LA TESIS. Léanse los rituales. Construyáanse en la imaginación. Compárense las aperturas y cierres en los diversos grados. Detéctese el esquema general subyacente a cada grado elemental y nótese dónde aparecen diferencias. Sígase la trayectoria de cada oficiante. Nótese en qué grado desaparece un oficiante.

Hágase un resumen de cada ritual para que el esquema general se haga evidente. Esto será de la mayor utilidad cuando se te requiera para officiar, porque entonces no necesitarás seguir todo en el libreto, sino que podrás ir directamente a la página en la que se mencione tu oficio; y cuando no tengas más que decir, puedes ir al cierre y dejar el libreto a un lado hasta que llegue ese momento. La pericia en conseguir esto y en moverse correctamente dentro del templo contribuye enorme-mente a la armonía y reposo de toda la ceremonia.

Nótese las posiciones de los diversos oficiantes: qué figuras matemáticas forman entre ellos de vez en cuando al ocupar posiciones en el templo. Puede ser un triángulo, una cruz, un pentagrama, etc.

Léanse cuidadosamente los recitados, y léanse más bien en voz alta para familiarizarse con el sonido de la propia voz al decir las palabras. Nótese que algunas alocuciones, por su forma arcaica, están pensadas para crear una cierta atmósfera y deben, por tanto, ser leídas

rítmica y sonoramente, mientras que otras son puramente informativas y deben leerse en un tono tal que contribuya a clarificar sus argumentos.

Corno ejemplos de pasajes arcaicos se tienen los desafíos de los dioses: "No puedes traspasar la puerta del Cielo Occidental a menos que me digas mi nombre". Y también las alocuciones de los *Kahiri* en los grados de *Practicus* y *Philosophus*. La información se da en los discursos sobre los arcanos del Tarot y los diagramas.

Nótese la técnica usada para recorrer los diversos senderos: las palabras y las insignias con las que se entra en el Sendero, la longitud de la circunvolución y el simbolismo especial que en él se describe.

Déjense todas estas cosas calar hondo en la mente, tómense notas de las ideas que a uno se le ocurran y, al final, las propias reacciones personales a los grados cristalizarán y se será capaz de escribir la tesis.

2. Hágase una lista y dibújense todas las cruces recibidas como insignias de admisión a cada grado, desde la Swástica del Zelator hasta la Cruz de Cinco Cuadrados que uno se pone cuando se está en el altar en la segunda parte del Grado del Portal. Léase lo que de ellas se dice en los rituales y en las lecciones teóricas y escríbanse notas sobre todo ello.

3. EL ÁRBOL DE LA VIDA. Debe hacerse lo suficientemente grande para que la escritura y los símbolos queden claros. Es esencial mostrar en él los nombres divinos, nombres de arcángeles y de ángeles en las *Seplrioth* en hebreo, y también numerar los senderos y dar sus atribuciones. Además de esto, el Arbol debe ser la síntesis personal del simbolismo de la Orden tal como se aplica al Árbol de la Vida. Se pueden usar colores.

4. CONTROL DEL AURA. Si no se está todavía familiarizado con las diversas partes del cuerpo tales como el sistema nervioso, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, consígase algún libro de texto fácil tal como el que se suele usar en el trabajo de enfermería; o sígase un curso de conferencias sobre primeros auxilios para que antes de empezar a trabajar en el cuerpo sutil, se sepa lo suficiente del cuerpo físico.

El cuerpo físico se halla interpenetrado por un cuerpo sutil o aura que le rodea a modo de un huevo de luz. Se debe de empezar ahora a practicar el control de esta aura o esfera de sensación. Esto significa que lo primero de todo se debe intentar controlar conscientemente las reacciones emocionales. En lugar del instintivo gusto por éste, disgusto por aquéllo, se debe intentar comprender el mecanismo que subyace a estos sentimientos. Como ayuda se

recomienda estudiar psicología. Hay muchos libros sobre el tema de los cuales los siguientes son fáciles de entender y sencillos de exposición.

Psychology por Wm. McDougall (alome University Library).

Psychoanalysis for normal people por Geraldine Coster.

Psycho-synthesis por el Dean de Chester Cathedral *Machinerv of the* mirad por Violet Firth.

Habiendo adquirido una cierta idea del mecanismo de los procesos mentales, debe practicarse ahora el tornarse negativo o positivo a voluntad, tanto hacia la gente como hacia las ideas. Supóngase que es probable que uno se encuentre con alguien que siempre le vuelve argumentativo e irritable, decídase que el aura está cerrada al poder de ser irritado y que la mente no sufrirá perturbación por lo que esta persona diga. A veces es útil escuchar opiniones con las que no se está de acuerdo para aprender no sólo a no emitir respuesta verbal, sino también a dejar el sentimiento en suspenso. De este modo uno aprende a distinguir cuándo el propio desacuerdo se debe a prejuicios o a factores personales, y cuándo a la preocupación por la verdad en abstracto.

En otras ocasiones se debe practicar el abrir el aura a gentes e ideas en un intento de ver las cosas desde otro punto de vista.

La práctica de la respiración profunda ayuda también a establecer un equilibrio y a controlar el nerviosismo. Es bueno expandir la caja torácica al máximo, y a continuación expandir también el diafragma hacia abajo de las costillas, para después dejar salir el aliento lenta y continuamente con un sonido vocálico tal como "a" u "o".

En momentos de nerviosismo se notará que la respiración es superficial y que los músculos están tensos. Se tiende a cerrar las manos y a tensar los músculos abdominales. Como cura, hágase una inspiración profunda y aguántese el aire mientras se tensan y se relajan alternativamente los músculos abdominales. Hágase ésto (es decir, el tensado y relajado de los músculos) por tres veces, y luego déjese relajar completamente en una silla. Deje que los músculos se tornen blandos y exale el aliento *hasta* el último suspiro. Si es necesario, repetir todo el proceso hasta tres veces. Está diseñado para estimular el plexo solar, que es el corazón del sistema nervioso que gobierna la emoción.

Otro buen ejercicio es decir en voz alta los nombres de Dios. Hágase una inspiración profunda y diganse uniforme y lentamente, imaginando entre tanto que la voz viaja hasta los confines del Universo. Esto puede hacerse en conjunción con el Ritual del Pentagrama.

5. EL ARBOL DE LA VIDA EN EL AURA. El aura interpenetra y rodea el cuerpo físico, y en ella se va a construir una réplica del Arbol de la Vida. El Pilar de la Severidad estará a la derecha. el Pilar de la Misericordia a la izquierda, y el Pilar de la Beneficencia en nuestro centro. Es mejor construir primero el Pilar del Medio. Para ello, ponerse en pie y elevarse con la imaginación al propio Kether (una luz brillante encima de la cabeza). Imagínese que esta luz desciende a Daath, a la altura de la nuca, y de allí a Tiphareth en el corazón. en donde brilla como la luz del sol y desde donde irradia a las demás *Sephiroth*. Desde Tiphareth la luz va a Yesod. en la región de las caderas, y desde allí a Malkuth, sobre la cual los pies están plantados. Una vez conseguida una clara imagen del Pilar del Medio. pueden entonces establecerse las demás *Sephirath* vibrando los nombres divinos. Esto se puede hacer como alternativa al Ritual del pentagrama en preparación para la meditación.

1. Imagínese que uno está de pie en el Templo, frente al Oeste. El Pilar Negro de la Severidad estará a la derecha y el Pilar Blanco de la Misericordia a la izquierda. Uno mismo será el Pilar del Medio en esa posición, de pie entre ambos.

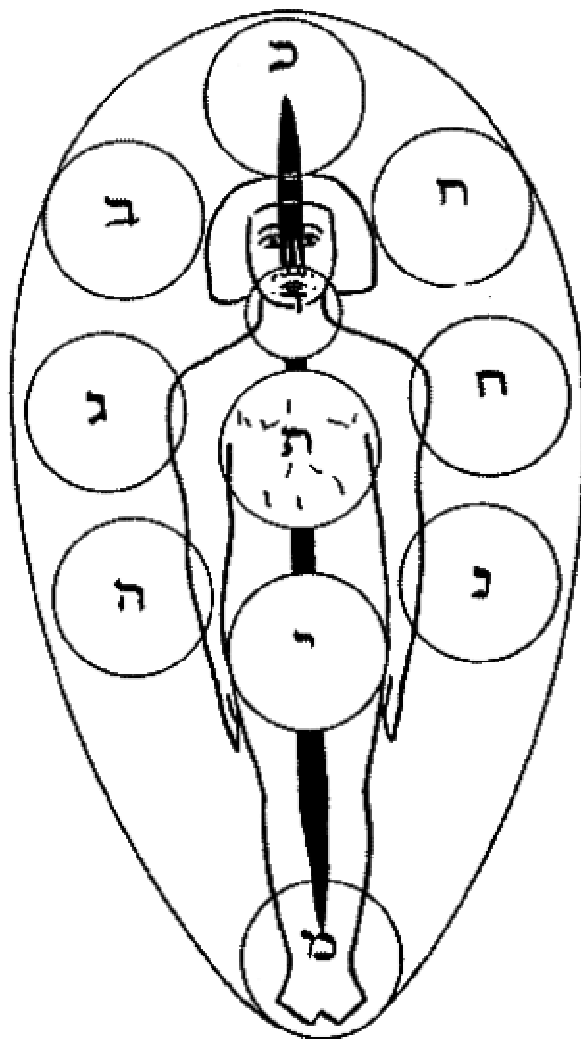
2. Imagínese ahora que el Pilar Negro se ha reflejado en el lado derecho del cuerpo y el Pilar Blanco en el izquierdo.

3. Inspírese profundamente y elévese la conciencia a Kether. encima de la cabeza, vibrando el nombre Eheieh, que significa "yo soy". Imagínese que la luz desciende fluyendo a través de Daath (en la nuca) hasta Tiphareth.

4. Análogamente, establézcase Yesod en el nombre Shaddai El Chai, y Malkuth en el nombre Adonai Ha-Aretz.

5. Hágase la cruz cabalística para indicar que se ha hecho

EL PILAR DEL MEDIO Y EL CUERPO HUMANO

descender la Luz del propio Kether y se ha equilibrado en el aura. Permítase entonces que la imaginación se fije en el aura y véase esta ovoide y clara pulsando con el brillo de Tiphareth.

Si se es requerido para ver a alguien que está enfermo, deprimido, o que tiene un efecto depresivo sobre uno, debe hacerse este ejercicio previamente. En el caso de una persona cuyo efecto sea deprimente, puede también imaginarse que el aura se endurece en los bordes de forma que nadie la puede penetrar y vaciarle de vitalidad (que es lo que generalmente esta sensación significa).

En todas estas prácticas debe recordarse que "en el silencio está la fuerza". Si se habla sobre ellas, exceptuando al propio jefe, o si se intentan analizar los efectos, no se obtendrán beneficios de ella. Deben practicarse con una fe simple y en silencio durante un año antes de racionalizarlas.

Es mejor al principio conservar la propia aura para uno mismo. en lugar de intentar desbordarla hacia los demás. A menos que se sea particularmente vital y se esté bien equilibrado, esto sólo *servirá* para desperdiciar energía. Las así llamadas técnicas de curación y de "ayudar a los demás" deben evitarse durante una temporada. Tales métodos tienen una técnica propia y requieren mentes y cuerpos entrenados y equilibrados para poder llevarlos a la práctica.

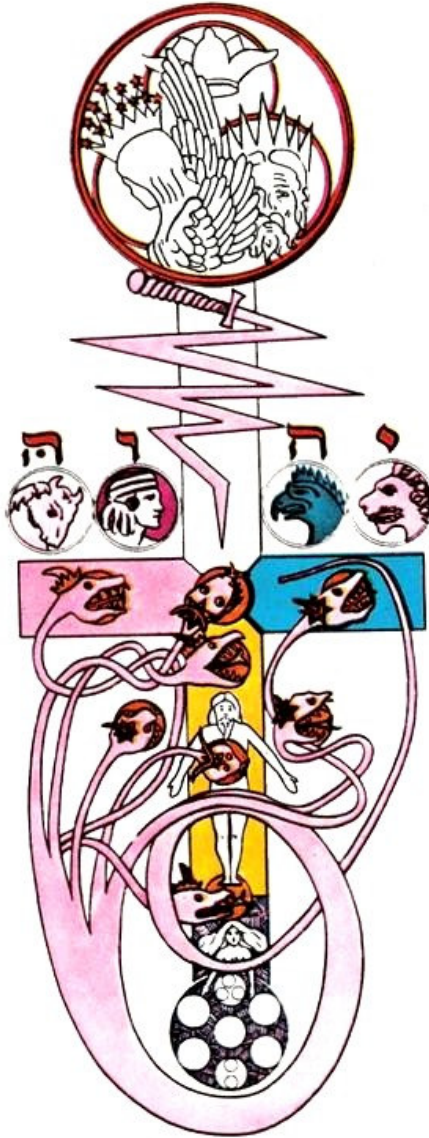
Hay que curarse uno mismo primero, antes de intentar interferir con los demás en modos que no sean los de las buenas maneras de la sociedad.

Después de practicar el ejercicio del Pilar del Medio durante algún tiempo y ser capaz de visualizarlo fácilmente, se puede pasar a construir las demás *Sephiroth*.

6. TATTWAS, ASTROLOGIA, ADIVINACION. Los TATVVAS ESTAN PENSADOS PARA SERVIR DE AYUDA EN LA INVESTIGACION SOBRE EL ALMA DE LA NATURALEZA. SE PRACTICAN AL PRINCIPIO CON UN MIEMBRO SENIOR, PERO DESPUES PUEDEN HACER LO EN SOLITARIO 1) CON UN COMPAÑERO DEL PROPIO GRADO. No SE DEBE PERMITIR NUNCA QUE DEGENEREN EN ENSOÑACIONES INCONTROLADAS. SE DEBE UNO ADHERIR FIELMENTE AL METODO ENSEÑADO. HAY QUE FIJAR UNA HORA DEL DIA, PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. Y NO DEBE INTENTARSE NUNCA EL EJERCICIO SI SE ESTA CANSADO O SI LA MENTE ESTA DEMASIADO OCUPADA COMO PARA "DEJARSE IR". NO DEBEN HACERSE. CON DEMASIADA FRECUENCIA; UNA VEZ CADA TRES SEMANAS O CADA MES' SERA SUFICIENTE, O UNA VEZ POR SEMANA SI EL TIEMPO Y SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITEN. LAS IMÁGENES Y SIMBOLOS QUE SE VEAN DEBEN ANOTARSE EN UN libro.

7. ASTROLOGÍA. DEBE ESTUDIARSE SEGUN EL TIEMPO LO PERMITA. E.I. TEMA ES MUY EXTENSO Y MUY TECNICO, Y SOLO PUEDE ESTUDIARSE A FONDO ATRAVES DE LAS DIVERSAS ESCUELAS Y CURSOS POR CORRESPONDENCIA EXISTENTES. SI SE ESTA INTERESADO EN ELLO. A PARTIR DE LA "LECCION DE LA ORDEN" SE DEBE LLEGAR A PODER ELEGIR UN VERDADERO HOROSCOPO NATAL PARA TODO LUGAR Y TIEMPO. SE PUEDE PRACTICAR LEVANTANDO LOS HOROSCOPOS DE LOS CASOS PROPUESTOS EN EL LIBRITO DE ALAN LEO

**EL JARDIN DE EDEN
DESPUES DE LA CAIDA**

Nativities y viendo si se es capaz de decir qué es lo que hace notable a cada uno de estos horóscopos. Debe intentarse leer el horóscopo de alguien conocido, y luego conseguir la fecha de alguien de quien no se sepa nada en absoluto para ver si se es capaz de hacer una lectura que satisfaga a sus amistades.

La Orden sólo requiere que se sea capaz de levantar un horóscopo exacto y que se sepan trabajar los aspectos, pudiendo hacer un juicio simple de los factores buenos y malos de una carta horaria. Si uno se interesa más a fondo por la astrología, hay que decir que ésta constituye ciertamente un campo de investigación fascinante.

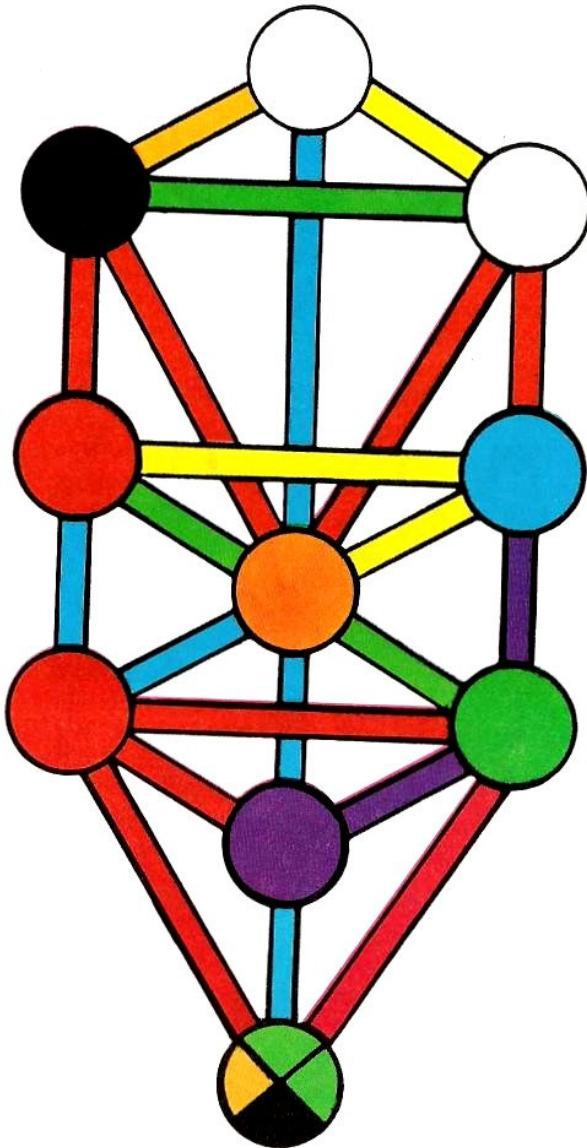
ADIVINACION. Inténtese desarrollar la intuición mediante el uso de la astrología natal y horaria, de la geomancia, y de la lectura de las cartas del Tarot por el método expuesto en el pequeño libro de Mr. A.E. Waite.

Se aconseja intentar sólo preguntas en las que uno no esté emocionalmente implicado, porque los métodos de adivinación pueden resultar una fuente de autoengaño para aquellos que, siendo psíquicos, no se conocen a sí mismos. Si se es dado a tener intuiciones, se debe aprender a decir no sólo "acerté en eso", sino también "me equivoqué por completo en aquello otro", y si sólo se anuncian los éxitos (como suele ser el caso) en el tribunal de la propia conciencia, apréndase a aseverarlos correctamente.

El intervalo de tiempo entre el Portal y el A 6 debe dedicarse al estudio de la propia estructura. Todos estos métodos están pensados para llegar lo más lejos posible en el camino del autoconocimiento.

Se debe tomar conciencia de los distintos niveles del propio ser, a través de algunos de los cuales se ha sido llevado

El Minuto Mundi

simbólicamente en los grados externos. "Que en cierto sentido no van más allá de Malkuth" (el reino de uno mismo).

Esta línea de pensamiento, junto con el estudio de los rituales, le puede llevar a uno a tomar conciencia de qué es lo que se puso junto en la primera parte del Ritual del Portal, y

qué es lo que se está tratando de perfeccionar para poner en el Altar del Espíritu.

(Nota: El lector o estudiante interesado particularmente en este tema de la Esfera de Sensación, o aura como también se la llama, debe preocuparse de estudiar mu', cuidadosamente la enseñanza de la Orden sobre el Tarot. En este conjunto de documentos se estudia a fondo la aplicación de la ideología del Arbol de la Vida cabalístico a la figura de la esfera. En tal caso, la colocación de los pilares se altera ligeramente: o mejor dicho, se extiende para producir cuatro pilares alrededor de un eje invisible, el Pilar del Medio. Igualmente, en las muy esquemáticas atribuciones de las cinco divisiones del mazo del "farol, a la superficie de la esfera sólida, se esconde una sabiduría muy profunda. Los ases se atribuyen al polo Norte, y las 36 cartas de los decanatos a la región comprendida entre el polo Sur y la eclíptica, y la zona restante, sucesivamente de Norte a Sur, a las princesas que son los troncos de los ases, a las demás cartas reales y a los arcanos. El estudio de la aplicación de este intrincado arreglo al Arbol de la Vida, y de ahí a la personalidad humana y su esfera en todas sus ramificaciones, producirá una gran riqueza de material significativo.

He elaborado también este esquema en dos libros. En *The Art of True Healing** he tratado del aura y del Pilar del Medio desde un punto de vista exclusivamente terapéutico. Mi otro libro, *The Middle Pilar*, considera la técnica desde una perspectiva notablemente más amplia. Además, intenta asociar los resultados de la práctica con la terminología de la Psicología Analítica. I.R.)

Se nos dice en el Portal que la espera de los nueve meses que deben transcurrir antes de que el Portal se abra de nuevo al aspirante, se corresponde con los nueve meses de gestación que preceden al nacimiento. Igual que el aún no nacido niño recapitula la historia ancestral de la raza, estadio tras estadio, el candidato en el Portal rememora los grados anteriores, y al final de la primera parte del rito, mira los símbolos que hay sobre el altar como si fueran las partes de su propio cuerpo uniéndose en el todo de la unidad de su persona.

En la segunda parte, el candidato sacrifica su nombre, que es el símbolo de la idea de sí mismo, para que la idea de un nuevo ser y una nueva conciencia se haga realidad.

Todo esto se corresponde con el proceso del nacimiento de un niño: emerge de las membranas y de la placenta, que hasta ese momento han sido su cuerpo y su fuente de vida, y se descubre a sí mismo no como "muerto" tras el terrible cambio, sino trasladado más bien a un tipo de conciencia más amplia.

De este modo, el Portal presagia el tipo de cambio y de desarrollo necesarios para entender el simbolismo de 5=6

Nada sabemos de la conciencia que posee el niño por nacer, de hasta qué punto tiene libertad de elección, de cuales son los medios por los que desarrolla las potencias de su pequeña semilla y se atrae los materiales necesarios para su crecimiento. El milagro sucede, y ello nos da el coraje de pensar que ahora mismo está sucediendo un milagro similar, gracias al cual tendremos un cuerpo preparado cuando todo esto, que nos parece tan real, venga a compartir el mismo destino que la placenta y las membranas que "mueren" en el instante del nacimiento.

Pero la tradición, tal como se encarna en nuestra Orden y se muestra algo menos directamente en las religiones reveladas, nos enseña que se puede ayudar a este desarrollo con el esfuerzo consciente; y ciertamente llega un momento en el que este esfuerzo debe hacerse a través del propio cuerpo y de la propia mente, los que ahora poseemos. Si tomamos conciencia de que en verdad nos hallamos en un sendero de oscuridad buscando a tientas la luz, tenemos que ir abriéndonos camino hacia el entendimiento del significado de la vida. Es decir, de la razón de la muerte.

Para los que sienten la llamada a hacer este esfuerzo, la Orden se presenta con una serie de imágenes simbólicas de crecimiento del alma hacia la nueva vida. Las meditaciones de cada grado están pensadas como guía para llevar a la mente hacia las ideas que promueven el autoconocimiento. Las ideas universales impersonales que cada uno debe encontrar a su modo: "Los secretos que no se pueden decir salvo a los que ya los conocen".

Se incita entonces al aspirante a mirar hacia atrás. En primer lugar debe reconocer la deuda que tiene con la evolución, a través de la cual ha sido perfeccionado el instrumento mediante el que su mente trabaja. A continuación, mediante la meditación, el aspirante es conducido a verse a sí mismo no sólo como autoconsciente, es decir, como alguien que recibe

impresiones, que critica y vigila, alguien con cuya voluntad se interfiere, a quien no se comprende y para quien los demás son sólo "personas" o máscaras (del latín *persona*, que quiere decir máscara), sino que, saliendo de sí mismo, se convierte en alguien que se esfuerza por sentir cómo su propia máscara aparece ante los demás, que se ve a sí mismo como parte de la conciencia de los demás, como alguien que causa impresiones, que es criticado y vigilado, que interfiere con la voluntad de los demás, o incluso como alguien que entiende mal las cosas.

Puede suceder que entonces se recuerden épocas de la vida en las que las propias convicciones eran seguras, en las que se ejercía un juicio duro e injusto, en las que se realizaban actos vergonzosos; y puede que entonces uno se vea a sí mismo desapasionadamente, como una entidad operativa en el dar y tomar de la vida, como algo que crece y que se sale de la categoría de la culpa, como sucede con la amargura del fruto aún verde.

Al madurar el conocimiento del propio lugar y de la autoimportancia relativa en el universo, se adquiere la fortaleza para ser honesto con uno mismo sin avergonzarse de nada de lo que aparezca en la mente; contemplando las ridiculeces de la personalidad con una sonrisa tolerante y siempre aprendiendo.

El aspirante debe reflexionar sobre las palabras y el poder de las mismas. Se cojerá a sí mismo tejiéndolas, trastocando su significado, engañándose a sí mismo y a los demás con ellas. Se encontrará a sí mismo obsesionado con ellas; verá como fijan y hacen posible el recuerdo de sucesos y emociones, y con este conocimiento se tornará consciente del efecto que sus palabras causan en los demás.

Al empezar a vislumbrar el tremendo milagro de las palabras y la magia. tanto buena como mala, de la comunicación humana mediante palabras, empezará a entender el por qué la Orden reitera la importancia del silencio. El verdadero mago debe entender sus herramientas, y en períodos de silencio debe contemplar a las palabras como una de ellas.

Así, recorriendo el largo camino del autoconocimiento desapasionado. y sin tener que desperdiciar energía dando ; batalla y entregándose a sentimientos heridos en defensa de una idea totalmente falsa de uno mismo. el aspirante es llevado a meditar sobre los diversos símbolos

de la cruz, y a partir de allí, a contemplar al Crucificado, revelado al Occidente como Jesús de Nazareth.

La vida y los dichos de Jesús sugeridos en la meditación deben estudiarse y fijarse en la mente.

Hay que enseñar a la mente a morir al inútil revolver sobre cosas pasadas y a las vanas aprehensiones sobre cosas futuras.

Es difícil, porque la fantasía humana no se resigna a eso pero una vez que el esfuerzo se hace, sin importar lo pequeño que parezcan los resultados, con el tiempo se va haciendo más fácil la tarea de reemplazar pensamientos inútiles por los que cristalizan alrededor de un símbolo poderoso de verdad eterna.

Al aproximarse la hora de la ceremonia 5=6, el aspirante debe retirarse tanto como le sea posible de las realidades externas para que estos símbolos puedan trabajar en su mente.

Los encontrará esperando en el umbral de la mente, ya preparados para contar su historia mientras él camina o se ocupa de cosas mecánicas. Una vez que se les haga sitio, no se requiere "tiempo" para su desarrollo. Crean en los terrenos baldíos.

Deben también asignarse horas específicas de meditación, en las que se formulen las ideas tanto como sea posible.

Antes de irse a dormir, el aspirante debe hacer el Ritual del Pentagrama, e imprimir en su mente la idea de que al despertar debe recordar cualquier enseñanza que se le haya dado en sueño o visión. Ayudará a ello el visualizar, en el momento de despertarse, el sol naciente suavemente velado por las nubes.

Esto debe hacerse al menos durante la semana anterior al grado.

La ceremonia será una verdadera iniciación para el aspirante en la medida en la que se haya preparado a recibirla.

El símbolo es como la palabra. La comunicación de su esencia depende de la capacidad de entendimiento y de la experiencia de quien lo recibe.

MEDITACION

Medite el aspirante sobre la Cruz en todas sus formas y aspectos, tal como se han presentado en las Insignias de Admisión a los Grados.

Considere la necesidad y la preponderancia del sacrificio en la

naturaleza y en la religión.

Que haga suyo el dicho del Maestro: "El que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará".

"Salvo que el grano de trigo sea enterrado y muera, permanece sólo; pero si muere, dá mucho fruto".

Adquiera conciencia de su propio sitio e importancia relativa en el Universo, esforzándose por salir fuera de sí mismo, y permitiéndose sólo las demandas que permitiría a otros.

Que cuidadosamente se abstenga de hablar de sí mismo. de sus sentimientos o experiencias, para que adquiera continencia en el hablar y aprenda a controlar las actividades improductivas de su mente.

Que contemple el sol como ligeramente velado entre las nubes.

SOBRE EL ARBOL DE LA VIDA

Este es el "Libro del Sendero del Camaleón": el conocimiento de los colores de las fuerzas que subyacen al universo físico. Estudia bien el dicho de Hermes "lo que está abajo es como lo que está arriba", porque si lo que está abajo se conforma según la Ley del Oculto -grande es su Nombre- ten por bien seguro que contra más te adhieras a la ley del universo en tu trabajo, en mayor medida tu trabajo mágico será verdadero y justo.

Recuerda lo que se te dijo en el ritual de los senderos del Portal de la Cripta de los adeptos: "Por ello, que el *Philosophus* avance por el estrecho sendero de la Samekh como la flecha desde el Arco de Qesheth". Ahora bien, Qesheth, el arco, es el Arco Iris de la promesa desplegado sobre la tierra y cuyo nombre se forma con las letras de los senderos que parten de Malkuth. Y puesto que es por el sendero de la Samekh por el que el *Philosophus* debe avanzar hacia el conocimiento del adepto, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda en las que se hallan los malvados y amenazantes símbolos de la muerte y del diablo, su conocimiento del Arco debe ser absoluto y perfecto para poder seguir el sendero de la Flecha. Pero el Arco es de perfecto y brillante color, cuyo análisis y síntesis se relaciona con otros de la misma escala, y de ahí que

este libro se llame "El Libro del Sendero del Camaleón". Es ese sendero que unicamente asciende por la fuerza de Qesheth, el Arco.

Y si tu conocimiento y aplicación del conocimiento externo, el cual ya has aprendido, es defectuoso e incorrecto, ¿Cómo podrás evitar el desviarte y causarte daño? Así pues, no aprendas de memoria como un niño que no razona, sino medita, inquiere y compara y en última instancia, procura pensar poco en ti mismo, porque sólo el que se humilla será exaltado. El conocimiento mágico no se te da para excitar tu vanidad y presunción, sino para que por medio de él puedas purificar y equilibrar tu naturaleza espiritual y honrar al Inmenso y Oculto.

He aquí la explicación del diagrama de los Senderos: las *Sephiroth* están en la escala femenina y los Senderos en la masculina o Escala del Rey. Esta es la clave de las fuerzas que se contienen en Qesheth, el Arco. Atesora este diagrama en tu corazón y grábalo bien, ya que en él está la clave de la naturaleza. Medita sobre él y no lo muestres al profano, porque .. muchos y grandes son sus misterios.

NOTA: Hay cuatro escalas de color que corresponden a los Cuatro Mundos. Son:

<i>La Escala del Rey</i>	<i>Atziluth</i>	<i>Bastos</i>	<i>Yod</i>	<i>Fuego</i>
<i>La Escala de la Reina</i>	<i>Briah</i>	<i>Copas</i>	<i>Heh</i>	<i>Agua</i>
<i>La Escala del Príncipe</i>	<i>Yetzirah</i>	<i>Espadas</i>	<i>Vau</i>	<i>Aire</i>
<i>La Escala de la Princesa</i>	<i>Assiah</i>	<i>Pentáculos</i>	<i>Heh</i>	<i>Tierra</i>

Los colores difieren según el mundo o el aspecto del Gran Nombre que representa:

Así Samekh en:

La Escala del Rey es	Azul Oscuro
La Escala de la Reina es	Amarilla
La Escala del Príncipe es	Verde
La Escala de la Princesa es	Gris azulada

Tiphareth en:

La Escala del Rey es	Rosa
La Escala de la Reina es	Dorada
La Escala del Príncipe es	Rosa Pálida
La Escala de la Princesa es	Amarilla ante

El Arbol de la Vida para uso del *Adeptus Minor* se compone de las dos primeras escalas. Las Sefiroth están en la escala femenina, pasiva, o de la Reina. Los Senderos en la masculina, activa, o del Rey. Se representa así a las fuerzas de Atziluth en los Senderos uniendo a las Sefiroth reflejadas en el mundo briático, siendo ésta una de las combinaciones posibles de los poderes inherente en Yod He del Gran Nombre.

En primer lugar se tienen los colores femeninos de las *Sephiroth*, la Escala de la Reina. En Kether está la blanca brillantez divina, el chispear y centellear de la gloria divina, esa Luz que ilumina todo el universo, esa Luz que sobrepasa a la gloria del Sol y al lado de la cual la luz de los mortales no es sino oscuridad, y de la cual no es propio que hablemos más extensamente. La Esfera de su operación es llamada *Rashith ha-Gilgalim* (el comienzo del giro, o de los remolinos, o de los vórtices), el *Primum Mobile* o Primer Motor, que otorga a todas las cosas el don de la vida y que llena todo el Universo. Y *Eheieh* es el nombre de la esencia divina en Kether; y su arcángel es el Príncipe de los Rostros,

Metatron o Metraton, el que nos lleva ante el rostro de Dios. Y el nombre de su orden de angeles es *Chaioth ha-Qadesh*, Las Santas Criaturas Vivientes, también llamadas Orden de los Seraphim.

En Chokmah tenemos un gris de nube que contiene varios colores y está mezclado con ellos. como una neblina transparente con tonalidades perla, pero con todo radiante, como si tras ella se escondiera una brillante gloria. Y la esfera de su influencia está en *Maslotlt*, el *Ciclo* Estrellado, mediante la que dispone la forma de las cosas. Y *Yah* es la Sabiduría ideal Divina, y su arcángel es *Ratiel*, el Príncipe o Principes del Conocimiento de las cosas escondidas y ocultas, y el nombre de su orden de angeles es *Auphanim*, las Ruedas o Fuerzas Giratorias, también llamadas Orden de los Kerubim.

En Binah hay una espesa oscuridad que vela la gloria divina, en la que todos los colores se esconden, en la que hay misterio y profundidad y silencio, y que, sin embargo, es la habitación de la Luz Suprema. Con ello la Triada Suprema está completa. Y la esfera de su operación es *Sahhathai*, o descanso. que da formas y similitudes a la materia caótica y rige la esfera de acción del planeta Saturno. Y *Jehovah Elohim* es la perfección de la Creación y la Vida del Mundo que va a venir. Y su arcángel es *Taphqiel* el Príncipe de la Lucha Espiritual contra el mal, y el nombre de la orden de angeles es *Aralim*, los Fuertes y Poderosos, quienes son también llamados Orden de los Tronos. A Binah también se atribuye el angel Jophiel.

En Chokmah se tiene la raíz del azul, y de ella sale un color azul puro y primario, el cual resplandeciendo con una luz espiritual es reflejado en Chesed. Y la esfera de su operación se llama *Tredeq* o Justicia, y da forma a las imágenes de las cosas materiales, derramando paz y misericordia. Rige la esfera de acción del planeta Júpiter. Y *Al* es el título de un dios fuerte y poderoso. que gobierna con gloria, gracia y magnificencia. Y el arcangel de Chesed es *Tcadtziel*, el Príncipe de la Misericordia y de la Beneficencia. y el nombre de la orden de angeles es *Chashmalim*, los Brillantes, a quienes también se da el nombre de Orden de los Dominios o Dominaciones. La *Sephirah* Chesed es también llamada Gedulah o Magnificencia y Gloria.

En Binah se tiene la raíz del rojo, y en ella hay un color rojo puro y reluciente, que relampaguea llameante y que se refleja en *Geburah*. La esfera

de su operación es llamada *Madim*, Violenta Fuerza Vehemente, y trae consigo fortaleza, y guerra y poder y mortandad, como si de la espada llameante de un dios vengador se tratara. Y rige la esfera de acción del planeta Marte. Y *Elohim Gibor* es el Elohim, poderoso y terrible, que juzga y se venga del mal. que gobierna en la ira y el terror y la tormenta, y cuyas pisadas son el rayo y el fuego. Y su arcángel es *Kamael*, el Príncipe de la Fuerza y del Coraje, y el nombre de la orden de angeles es *Seraphim*, los Llameantes, también llamada Orden de los Poderes. La *Sephirah* Chesed recibe igualmente el título de *Gedulah* o Magnificencia y Gloria, y la *Sephirah* Geburah el de *Pachad*. Terror y Miedo.

En Kether se halla la raíz de la gloria aurea, y de ella un amarillo primario, puro, chispeante, resplandeciente y dorado se refleja en *Tiphareth*. Se completa así la primera de las Triadas reflejadas. Y la esfera de su operación es la de *She mesh*, la Luz Solar. Y derrama la vida, la luz y la brillantez en la materia metálica y rige la esfera de acción del Sol. Y *Yhvh Eloah va-Daath* es un dios de conocimiento y sabiduría, que rige sobre la luz del Universo; y su arcángel es *Raphael*, el Príncipe de la Brillantez, la Belleza y la Vida. Y el nombre de su orden de angeles es *Melechim* o *Malakim*, es decir Reyes o Reyes Angélicos, quienes también reciben el nombre de Orden de las Virtudes, Angeles y Regentes. Los angeles Peniel y Pelial son también atribuidos a esta *Sephirah*. Rige especialmente el mundo mineral.

Los rayos de Chesed y *Tiphareth* se encuentran en *Netzach*, y de ahí que en *Netzach* surja un verde puro, brillante, líquido y reluciente como una esmeralda. Y la esfera de su operación es la de *Nogah* o Esplendor Externo, produciendo celo, amor, armonía y rigiendo la esfera de acción del planeta Venus y la naturaleza del reino vegetal. Y *Jehovah 7ª abaoth* es un dios de ejércitos y multitudes, de triunfo y de victoria, que rige el Universo en justicia y eternidad. Y su arcángel *Haniel* es el Príncipe del Amor y de la Armonía, y el nombre de su orden de angeles es *Elohim* o Dioses, también llamados Orden de los Principados. El angel Cerviel se atribuye asimismo a esta '*Sephirah*.

Los rayos de *Geburah* y *Tiphareth* se encuentran en *Hod* y de ahí que en *Hod* surja un naranja algo castaño, brillante, puro y resplandeciente. Y la esfera de su operación es la de *Kokab*, la Luz Estelar, concediendo elegancia, rapidez, conocimiento científico y arte, y constancia de palabra;

rige la esfera de acción del planeta Mercurio. Y *Elohim T'rabaotlr* es también un dios de ejércitos y multitudes. de misericordia y de acuerdo. de alabanza y de honor, que rige el universo con sabiduría y armonía. Y su arcángel es *Mikhael*, el Príncipe del Esplendor y de la Sabiduría, y el nombre de su orden de angeles es *Beni E.lohim* o Hijos de los Dioses, quienes son asimismo llamados Orden de Arcángeles.

Los rayos de *C'hesed* y *Geburah* se encuentran en *Yesod* y de ahí que en *Yesod* surja un brillante púrpura-violeta oscuro o un morado de pardas tonalidades, y así se completa la tercera Triada. Y la esfera de su operación es la de *Levanah*, el Rayo Lunar que rige el cambio, el aumento y la disminución de las cosas creadas: y gobierna la esfera de acción de la Luna y la naturaleza de la humanidad. Y *Shaddai* es un dios que derrama beneficios, omnipotente y complaciente, y *Al-Chal* es el dios de la vida, el Viviente. Su arcángel es *Gabriel*, el Príncipe del Cambio y de la Alteración. Y el nombre de su orden de angeles es *Kerubi,n*, también llamados Orden de Angeles.

Y de los rayos de esta Triada aparecen tres colores en *Malkuth*, junto a un cuarto que es su síntesis. Así, del naranja castaño de Hod y de la verde naturaleza de Netzach. proviene un cierto color "cetrino" verdoso. pero puro y traslúcido. Del naranja castaño de Hod mezclado con el morado pardusco de Yesod surge un cierto rojo castaño bermejo. un "bermejo" que sin embargo brilla como un fuego oculto. Y del verde de Netzach junto con el morado pardusco de Yesod se tiene como otro verde "oliva" oscurecido pero rico y brillante. Y la síntesis de todos es una negritud que bordea con los Qlippoth.

Así se completan los colores de las *Sephiroth* en su escala femenina o del Arco Iris.

Pero además, aunque el Arbol de la Vida opera a través de todas las *Sephiroth*, hace especial referencia a *Tiphareth*. Del mismo modo las ramas del arbol de la Ciencia, del Bien y del Mal llegan hasta las siete *Sephiroth* inferiores y hacia abajo hasta el Reino de las Cáscaras. dicho árbol se refiere especialmente a Malkuth. Sucede igualmente con Netzach y Hod, las columnas derecha e izquierda de las *Sephiroth*, que también a Malkuth se refieren.

En Malkuth, *Adonai ha-Aren* es Dios. el Señor y Rey, gobernando sobre el reino o imperio que es el Universo visible. Y *Cholem Yesodoth*, el que rompe los Fundamentos. (o *Olam Yesodoth*, el Mundo de los

Elementos), es el nombre de la esfera de operación de Malkuth, que es llamada la Esfera de los Elementos, de los que todas las cosas están formadas. y sus arcángeles son *tres: Metatron*, el Príncipe del Rostro reflejado desde Kether; *Sandalphon*, el Príncipe de la Oración (femenino), y *Nephesh ha Messiah*, el Alma del Reconciliador de la Tierra. Y su orden de angeles es *A shim o Llamas de Fuego*. como está escrito. "que hace a sus angeles espíritus y a sus ministros fuego llameante", y también se les llama Orden de las Almas Benditas. o de las Almas Perfectas de los Justos.

(Véanse los tres arcángeles atribuidos a Malkuth haciendo referencia al simbolismo cristiano relativo a nuestro Padre. nuestra Señora y nuestro Señor.)

La siguiente tabla consiste en una clasificación de las escalas de color en cada uno de los Cuatro Mundos. Los números del 1 al 10 se refieren a las Sephiroth, y las del 11 al. 32 inclusive a los Senderos.

YOD - FUEGO	HEH - AGUA	VAU - AIRE	HEH (final) - TIERRA
Escala del Rey (Atziluth)	Escala de la Reina (Briah)	Emperador o Principe (Yetzirah)	Emperatriz o Sota (Assiah)
Bastos	Copas	Espadas	Pentáculos
1 Brillantez	Brillantez blanca	Brillantez blanca	Blanco moteado de oro
2 Azul claro	Gris	Madreperla azulado	Blanco moteado de rojo, azul y amarillo
3 Carmesí	Negro	Marrón oscuro	Gris malteado de rosa
4 Violeta intenso	Azul	Púrpura intenso	Azul claro intenso moteado de amarillo
5 Naranja	Rojo escarlata	Escarlata brillante	Rojo moteado de negro
6 Rosa Claro	Amarillo (Oro)	Salmón fuerte	Ambar dorado
7 Ambar	Esmeralda	Amarillo verdoso-brillante	Oliva moteado de oro
8 Púrpura violeta	Naranja	Rojo bermejo	Ocre moteado de blanco
9 Indigo	Violeta	Púrpura muy oscuro	Cetrino moteado de azul celeste

YOD - FUEGO	HEH - AGUA	VAU - AIRE	HEH (final) - TIERRA
Escala del Rey (Atziluth)	Escala de la Reina (Briah)	Emperador o Principe (Yetzirah)	Emperatriz o Sota (Assiah)
Bastos	Copas	Espadas	Pentáculos
10 Amarillo	Cetrino, Oliva, bermejo negro	Los 4 colores moteados de oro	Negro con rayas amarillas
11 Amarillo pálido brillante	Azul celeste	Verde esmeralda azulado	Esmeralda moteado de oro
12 Amarillo	Púrpura	Gris	Indigo a rayas violetas
13 Azul	Plateado	Azul pálido frío	Plateado a rayas azul celeste
14 Verde esmeralda	Azul celeste	Verde hoja	Rosa brillante o rojo pálido a rayas amarillo claro
15 Escarlata	Rojo	Llama brillante	Rojo vivo
16 Rojo anaranjado	Indigo intenso	Oliva cálido intenso	Marrón fuerte
17 Naranja	Malva pálida	Amarillo límpido	Gris rojizo tendiendo al malva
18 Ambar	Castaño	Bermejo brillante fuerte	Marrón verdoso oscuro

YOD - FUEGO	HEH - AGUA	VAU - AIRE	HEH (final) - TIERRA
Escala del Rey (Atziluth)	Escala de la Reina (Briah)	Emperador o Príncipe (Yetzirah)	Emperatriz o Sota (Assiah)
Bastos	Copas	Espadas	Pentáculos
19 Amarillo verdoso	Púrpura intenso	Gris	Ambar rojizo
20 Verde-amarillento	Gris pizarra	Gris verdoso	Ciruela
21 Violeta	Azul	Púrpura fuerte	Azul brillante a rayas amarillas
22 Verde esmeralda	Azul	Azul verdoso intenso	Verde claro
23 Azul intenso	Verde marino	Verde oliva intenso	Blanco moteado de púrpura como la madreperla
24 Azul verdoso	Marrón apagado	Marrón muy oscuro	Indigo lívido y marrón negruzco (como de escarabajo).
25 Azul	Amarillo	Verde	Azul vívido oscuro
26 Indigo	Negro	Negro azulado	Gris oscuro frío, casi negro

	YOD - FUEGO	HEH - AGUA	VAU - AIRE	HEH (final) - TIERRA
	Escala del Rey (Atziluth)	Escala de la Reina (Briah)	Emperador o Príncipe (Yetzirah)	Emperatriz o Sota (Assiah)
	Bastos	Copas	Espadas	Pentáculos
27	Escarlata	Rojo	Rojo venecia	Rojo brillante con rayas azul claro o esmeralda
28	Violeta	Azul celeste	Malva azulado	Blanco con tintes púrpuras
29	Carmesi ultra violeta	Ante moteado de blanco plateado	Marrón rosáceo claro traslúcido	Color piedra
30	Naranja	Amarillo oro	Ambar fuerte	Ambar con rayas rojas
31	Escarlata anaranjado brillante	Bermellón	Escarlata moteado de oro	Bermellón moteado de carmesi y esmeralda
32	Indigo	Negro	Negro azulado	Negro con rayas azules
32 bis*	Cetrino, oliva, bermejo, negro	Ambar	Marrón oscuro	Negro y amarillo
31 bis*	Blanco emergiendo en amarillo	Púrpura oscuro (casi negro)	Los 7 colores del prisma, violeta excluido	Blanco, negro, amarillo, azul, negro (fuera)
Daath*	Lavanda	Blanco grisáceo	Violeta puro	Gris moteado de oro

EL MICROCOSMOS - EL HOMBRE

Has de saber que el nombre que se da a la esfera de sensación que rodea a todo el cuerpo físico del hombre es "el Espejo Mágico del Universo". Porque en ella están representadas todas las fuerzas ocultas del Universo como proyectadas sobre una esfera, convexa hacia el exterior y cóncava hacia el hombre. Esta esfera rodea el cuerpo físico de un hombre de la misma forma que los cielos estelares rodean el *cuerpo de una* estrella o de un planeta, con sus fuerzas reflejadas en sus atmósferas. De ahí que su distribución u organización sea la copia de ese gran mundo o macrocosmos. En este "Espejo Mágico del Universo" están entonces proyectadas las diez *Sephtiro/h en la* forma del Arbol de la Vida como en una esfera sólida. (Ver también la visión astronómica del Tarot en la parte octava.)

El cuerpo físico del hombre está dentro de la proyección de las diez *Sephiroth* en una esfera. Las divisiones y partes del cuerpo se forman a partir de las *Sephiroth* del Arbol de la Vida. de la siguiente manera:

Kether esta *encima* de la corona de la cabeza, y representa una corona, que en verdad es poderosa, pero que requiere a alguien digno de llevarla. En la corona de la cabeza se sima la facultad de la Neschamah que es el poder de la aspiración hacia lo que está más allá. Este poder, la Neschamah. se atribuye especialmente *a la* Triada Suprema en Assiah, habiendo tres manifestaciones del mismo incluidas en el concepto general de Neschamah.

A partir de Chokmah y Binah se forman ambos lados del cerebro y de la cabeza. En ellos radican las facultades intelectuales de la sabiduría y del entendimiento, brillando en su inferior, la Ruach, e iluminándola. Ambas son las mansiones de la

administración práctica del intelecto, cuya manifestación física se realiza por medio de su reflexión en Ruach. En el espejo mágico del Universo, o esfera de sensación, el hombre se ubica entre los cuatro pilares del Arbol de la Vida proyectado en una esfera. Dichos pilares mantienen su posición y no se mueven. Pero el hombre mismo sitúa en su esfera de sensación ese punto del Zodíaco que ascendía en el instante de su nacimiento y de su concepción (porque el mismo grado del Zodiaco ascendía en ambos casos. sino, el nacimiento no podría haber tenido lugar). Es decir, que en ambas ocasiones el mismo grado del Zodiaco está ascendiendo en el Este de los cielos de la estrella en la que él está encarnado. Así, se permanece durante la encarnación encarando a ese punto particular de la esfera de sensación. Es decir, la Esfera no gira alrededor del cuerpo físico.

A partir de Chesed y Geburah se forman los brazos. En ellos radica la facultad de la acción operativa, de ahí que en sus extremidades se encuentren los símbolos de los Cuatro Elementos y del Espíritu,* así:

Pulgar	Espíritu
Anular	Fuego
Indice	Agua
Meñique	Aire
Medio	Tierra

Los brazos son los manifestadores del poder ejecutivo de la Ruach, y en ellos se expresa fuertemente la facultad del tacto.

A partir de *Tiphureth* se forma el tronco del cuerpo, sin contar los miembros, y en él, como en un receptáculo de influencias, están situados los órganos vitales.

La sangre es espíritu que se mezcla con el principio acuático y le gobierna. Los pulmones son los receptáculos del aire que templará la sangre como el viento lo hace con las olas del mar; al necesitar las impurezas mefíticas de la sangre, en su viaje por el cuerpo. de la fuerza dispersante del aire, al igual que el mar, en estado de calma, se pudre y se hace mefítico.

El corazón es el gran centro de acción del fuego, impulsando con su terrible energía a los demás. De la naturaleza fogosa viene el color rojo de la sangre.

La morada principal de la *Ruach* se sitúa justo encima del corazón como si allí se recibieran y se encontraran las manifestaciones de las *Sephiroth* restantes. Esta parte es la ciudadela central del cuerpo y es la residencia particular de la voluntad más inferior y entroncada con lo físico. La voluntad superior está en el Kether del cuerpo. Para que la voluntad superior se manifieste, debe ser reflejada en la voluntad inferior por la *Neschamah*. El poder de esta voluntad inferior repercute instantáneamente en los miembros inferiores, y así, en la región que rodea al corazón, se asienta la voluntad inferior como el rey del cuerpo en su trono.

La concentración de las demás facultades de la *Ruach* en la voluntad y bajo su presidencia, reflejando al mismo tiempo el gobierno administrativo de *Chokmah* y *Binah*, es lo que se llama la conciencia humana. Esto es, una reflexión de las dos *Sephiroth* creativas bajo la presidencia de los Cuatro Elementos, o la reflexión de *Aima* y *Abba* como los padres del *Jehovah* humano. Pero la *Neschamah* humana sólo existe cuando por la acción de la aspiración, la voluntad superior es reflejada desde Kether en el cuerpo inferior, y cuando la llameante letra *shin* se coloca como una corona sobre la cabeza del *Microposopus*. Sólo así la voluntad humana se convierte en el receptáculo de la voluntad superior, y el vínculo con ella es la acción de la *Neschamah*. La voluntad inferior es el *Jehovah* humano; un dios celoso y colérico, el agitador de los elementos, el que se manifiesta en la vida del cuerpo, pero que iluminado por la voluntad superior, se convierte en *Yeshuah*, ya no colérico y celoso, sino autosacrificado, el Expiador y el Reconciliador.

Esto por lo que respecta a la acción del hombre más físico.

Las reflexiones del universo macrocósmico en la esfera de sensación son también presentadas ante la *Ruach*. Dichas reflexiones rodean a la *Ruach*, la cual, en el hombre natural, apenas las siente sino

vagamente, y las comprende menos. Las facultades de la tierra se manifiestan en los órganos que digieren y putrifican, arrojando las impurezas, igual que la tierra está situada encima de las *Qlippoth*.

Se dirá, entonces, que la *Ruach* no puede ser la mente razonadora, puesto que refleja su razón de Chokmah y Binah; es la facultad ejecutiva que razona, que trabaja con las facultades reflejadas en ella y las combina. La mente razonadora, entonces, es eso que usa y combina los principios de Chokmah y Binah, de forma que las partes de Chokmah y Binah que tocan a la *Ruach*, son las iniciadoras del poder razonador. La razón misma no es sino un proceso y un simulacro de la acción de la sabiduría y del entendimiento supremo. Porque el aire no es la Luz, es el traductor de la Luz. Sin embargo sin el aire, las operaciones de la Luz no podrían llevarse a cabo plenamente. La palabra *Ruach* (espíritu), también significa aire. Es algo que va no sabes a dónde, y que viene no sabes de dónde.

"El viento sopla donde quiere y tú oyes su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu."

Este aire, la *Ruach*, permea a todo el cuerpo físico, pero su influencia concentrada radica en el área del corazón. Sin embargo, sino fuera por las fuerzas de contorno de Chokmah y Binah por arriba, de la esfera de sensación que la rodea, y de Malkuth por debajo, la *Ruach* no podría concentrarse bajo la presidencia del Nombre y la vida del cuerpo cesaría.

Hasta aquí por lo que respecta a la *Ruach* como un *todo*; es decir, a la acción de la voluntad en *Tiphareth*.

A partir de Netzach y Hod se forman los muslos y las piernas, que terminan en símbolos de cinco, como los brazos; pero no son tan móviles debido al efecto de Malkuth. En ellas se sitúan las facultades de apoyo. firmeza y balance; y ponen de manifiesto las cualidades más físicas de la *Ruach*. La fuerza sustentadora de la *Ruach* también radica en ellas. Son así la afirmación de los pilares de las *Sephiroth*, como respondiendo a su lado pasivo, mientras que los brazos se asimilan más

a los dos pilares como activos. Son, en suma, las columnas del templo humano.

A partir de Yesod se forman los órganos generadores y excretores, y en ellos tenemos el asiento de los deseos inferiores, como apoyándose más en la doble naturaleza de, por una parte, el rechazo de las *Qlippoth* y por otra el simulacro de las fuerzas vitales de *Tiphareth*. Es el asiento especial de la conciencia automática, que no es la voluntad, sino el *simulacro* de la voluntad de *Tiphareth*. Yesod es la inferior de las *Sephiroth* de la *Ruach*, y representa la acción fundamental. Por lo tanto gobierna la generación. En Yesod está entonces la conciencia automática o el simulacro de la voluntad. Esta conciencia automática es a la *Nephesh* lo que la acción de *Daath* es a la *Ruach*. Así, entonces, existiendo este simulacro o reflexión del corazón y de los órganos vitales en las partes gobernadas por Yesod, si la conciencia de *Tiphareth* se entregara por completo a él. sería como adoquinar el camino a la enfermedad y a la muerte. Porque esto supondría una retirada de las fuerzas vitales del Nombre que están en la ciudadela de *Tiphareth*, para localizarlas en Yesod, que es una posición mucho más vulnerable. Porque la conciencia automática es el traductor de la *Ruach* a la *Nephesh*.

A partir de Malkuth se forma todo el cuerpo físico bajo el mandato y la presidencia de la *Nephesh*. Esta *Nephesh* es el cuerpo sutil de luz astral refinada sobre el que el cuerpo físico está extendido como sobre un entramado invisible. El cuerpo físico está permeado por doquier por los rayos de la *Ruach*, del cual es la complejión material. La *Nephesh* brilla a través del cuerpo material y forma el espejo mágico o esfera de Sensación. Este espejo mágico o Esfera de Sensación es una imitación o copia de la Esfera del Universo. El espacio entre el cuerpo físico y el límite de la Esfera de Sensación está ocupado por el eter del mundo astral; es decir, el contenedor o recipiente de los rayos astrales del macrocosmos.

La *Nephesh* se divide en siete palacios, combinando las influencias Sefiróticas en sus formas más materiales. Es el mundo de

las pasiones dominadas por la *Ruach* o por el mundo de más allá.* Esto es, sus *Sephiroth* son apasionadas expresando un dominio apasionado. Así, sus tres *Sephiroth* supremas, Kether, Chokmah y Binah, están unidas en una perfección de sentimientos e impresiones comprensivas. Su Chesed se expresa por la laxitud de acción. Su Geburah por la violencia de acción. Su *Tiphareth* se expresa por una contemplación más o menos sensual de la belleza y por el amor de la sensación vital. Su Hod y Netzach, por el bienestar físico y la salud. Su Yesod por los deseos y gratificaciones físicas. Su Malkuth, por el absoluto acrecentamiento y dominio de la materia en el cuerpo material.

La Nephesh es el cuerpo real, el verdadero cuerpo. del cual el cuerpo material no es sino el resultado a través de la acción de la Ruach, que con la ayuda de la Nephesh forma el cuerpo material con los rayos de la Ruach, los cuales no proceden ordinariamente más allá de los límites del cuerpo físico. Es decir, en el hombre ordinario los rayos de la Ruach raramente penetran en la Esfera de Sensación.

Brillando a través de mundos infinitos, y disparando sus rayos por los confines del espacio, en esta Esfera de Sensación hay colocada una facultad como una luz dentro de una lámpara. Consiste en un cierto sentido situado en una abertura de la parte superior de la Ruach, en donde actúan los rayos de Chokmah y Binah que gobiernan la razón: *Daath*. Puede hacerse que esta facultad descienda a la Ruach y desde allí puede radiar al interior de la Nephesh. Consiste en siete manifestaciones en respuesta al hexagrama, y es como el alma del *Microposopus*, o el Elohim del *Tetragrammaton* humano. De ahí que en la cabeza, que es su asiento principal y natural, se forman las siete aberturas. Ella es la conciencia espiritual como distinta de la conciencia humana. Se manifiesta en siete como se ha dicho o en ocho si se incluye *Daath*. El padre es el Sol (Chokmah). La madre es la Luna (Binah). El viento la ha concebido en su seno (Ruach). Su nodriza es la Tierra (Nephesh). Su poder se manifiesta cuando puede ser vibrada a través de la Tierra.

La siguiente es la verdadera atribución de las siete aberturas de la cabeza:

Oído Derecho	<i>Saturno</i>	Oído Izquierdo	<i>Júpiter</i>
Ojo Derecho	<i>Sol</i>	Ojo Izquierdo	<i>Luna</i>
Boca	<i>Mercurio</i> (que es el mensajero de los dioses)		
Ventana derecha de la nariz	<i>Marte</i>	Ventana izquierda de la nariz	<i>Venus</i>

Las primeras representan aquí el sentido sonoro. Los ojos derecho e izquierdo el sentido luminoso, al igual que el Sol y la Luna son las luminarias del macrocosmos. Las ventanillas derecha e izquierda a través de las cuales el aliento pasa, dando fortaleza al cuerpo físico, están bajo Marte y Venus. La boca está bajo Mercurio, el Mensajero y el Orador.

Esta conciencia espiritual es un foco para la acción de la *Neschantah*. El poder de la voluntad inferior debe controlar el descenso de esta conciencia espiritual a la *Ruach*, y de allí a la *Nephesh* porque la conciencia debe descender a la *Nephesh* antes de que las imágenes de la Esfera de Sensación puedan percibirse. Porque son sólo los rayos de esta conciencia permeando la *Ruach* los que pueden adquirir conocimiento de ella. Esta facultad de la conciencia espiritual es el asiento del pensamiento. El pensamiento es una luz que procede de la radiación de esta conciencia espiritual, atravesando la *Ruach* como la luz atraviesa el aire y encontrándose después los símbolos reflejados en la Esfera de Sensación o Espejo Mágico del Universo. Estos símbolos son por su radiación (es decir, la del pensamiento) reflejados de nuevo en la Conciencia Espiritual en donde se someten a la acción de la *mente razonadora* y de la *voluntad inferior*. En el hombre natural ordinario en estado de vigilia, el pensamiento actúa a través de la *Ruach*, sujeto cuando está allí a la acción de la voluntad inferior, y sometido al poder razonador derivado, como se ha dicho antes. de Chokmah y Binah. Pero en el hombre ordinario en estado de sueño. y en el loco. el idiota y el borracho. el proceso no es

exactamente igual. En el hombre dormido, la concentración de la *Ruach* en el corazón durante el tiempo de vigilia ha producido un debilitamiento de la acción de la *Ruach* en sus *Sephiroth* subsidiarias del cuerpo físico. Para preservar la conjunción saludable de la *Ruach* con la *Nephesh* en el cuerpo físico (cuyos límites están fijados por las *Sephiroth* de la *Ruach*) es necesario debilitar la concentración en *Tiphareth* para reparar la atención que se produce por la concentración de la *Ruach* allí durante el estado de vigilia. Este reflujo de la *Ruach* a sus *Sephiroth* subsidiarias produce naturalmente un debilitamiento de la voluntad inferior; y la *Ruach*, entonces, no refleja tan claramente a la facultad razonadora. De ahí que el pensamiento de la conciencia espiritual refleja a la imagen en series confusas, que son sólo parcialmente concienciadas por la voluntad inferior. (Esto por lo que respecta al hombre natural ordinario durante el sueño.)

En el loco, sin considerar el caso de la obsesión (el pensamiento obsesivo es frecuentemente el acompañante de la manía y aún más frecuentemente su causa), el pensamiento y la voluntad inferior se ejercitan fuertemente en detrimento de la facultad razonadora. Es decir, que hay una alianza entre los dos primeros que ofusca a la acción de Chokmah y Binah en la última.

La monomanía aparece en la consideración de sólo un cierto símbolo que es demasiado atractivo a la voluntad. Una cadena de pensamiento es, entonces, simplemente una vibración graduada que surge del contacto de un rayo de pensamiento con un símbolo. Si está controlada por el poder razonador y autorizada por la voluntad, sus vibraciones estarán equilibradas y serán de igual longitud. Pero si no es controlada por la voluntad inferior ni por la razón, estarán desequilibradas y serán inarmónicas; esto es, de longitud desigual.

En el caso del borracho, el equilibrio de la Esfera de Sensación y, consecuentemente, de la *Nephesh*, se perturba. En consecuencia, los

rayos del pensamiento sufren una conmoción en cada vibración, lo que hace que la Esfera de Sensación de la *Nephesh* oscile y se balancee en las extremidades del cuerpo físico en el que la acción de la *Ruach* está limitada. El pensamiento entonces resulta ofuscado por los símbolos de la Esfera de Sensación del mismo modo que los ojos se ofuscan enfrente de un espejo si éste es agitado o si se hace oscilar. La sensación que traducen los pensamientos es la de una Esfera de Sensación oscilando y casi girando alrededor del cuerpo físico, lo que trae consigo cierto atolondramiento, mareos, vértigo y la pérdida de la idea de lugar y posición. Casi lo mismo puede decirse de los mareos en el mar y de la acción de ciertas drogas.

Después de esto, la restauración del equilibrio de la Esfera de Sensación produce de forma espontánea un ablandamiento de la concentración de la *Ruach* en *Tiptareth*, y de ahí que el sueño sea una necesidad absoluta para el borracho. Ello es tan imperativo que no se puede luchar contra la necesidad. Si lo hace, o si esta condición es constantemente repetida, los rayos del pensamiento son lanzados a través de la Esfera de Sensación tan irregularmente y tan violentamente que pasan por sus límites sin que lo consientan ni la voluntad inferior ni el poder razonador, o incluso ni siquiera el pensamiento mismo; de ahí que la Esfera se queda sin la protección de la voluntad. Surge entonces la condición de *delirium tremens*, y una abertura se hace en la Esfera de Sensación que queda sin guardar y a través de la cual pueden entrar influencias hostiles. Pero esto último entra mejor en el tema de la obsesión.

Toda la acción pensante de la conciencia espiritual se origina en la radiación, y la radiación es tan inseparable de la conciencia espiritual como lo es la luz.

Esta conciencia espiritual es el foco de la acción de la *tie.schamah*. La conciencia espiritual es, a su vez, el tronco o vehículo de la vida del espíritu, que es *Chiah*: y ambos, combinados, forman la carroza de esa voluntad superior que está en *Kether*. También hay que decir que la facultad peculiar de la *Neschamah*, es aspirar a lo que está más allá. La voluntad superior se manifiesta a través de *Yechidah*. La *Chiah* es el verdadero

principio vital como distinto de la más ilusoria vida el cuerpo físico. La brillante llama del fuego divino. el *Kether* del cuerpo, es el Yo real de la encarnación, pero muy pocos de entre los hijos de los hombres lo conocen o sienten su presencia. Todavía menos creen *en estas* potencias superiores o las comprenden. Potencias angélicas. arcangélicas o divinas. de las cuales la manifestación que toca directamente la *Yechidah* es el Genio Superior.

Esta Yechidah en el hombre ordinario muy raramente ede actuar a través de la conciencia espiritual. ya que para o, el rey del cuerpo físico, ésto es. la voluntad inferior. debe antarse de su trono para reconocer a su superior. Esta es la razón por la que, en algunos casos, sólo durante el sueño la voluntad superior se manifiesta al hombre ordinario. A veces se manifiesta también con la práctica sincera de ritos religiosos, o en los casos en los que se presenta la oportunidad del autosacrificio. En estas instancias. la voluntad inferior ha reconocido por un momento una forma superior de si misma. y el YHVH del hombre. ha reflejado al señor eterno de la vida superior. Este *Yechidah* es la única parte del hombre que puede verdad decir Eheieh (Yo soy). No es entonces sino el *Kether* del Assiah del microcosmos; esto es. la parte superior del hombre como hombre. Es eso que toca a un rango superior y más grande de ser, o más bien en su manifestación. Esta *Yechidah* es al mismo tiempo el Yo superior del hombre y el genio inferior. el dios del hombre, el Atziluth de su Assiah, del mismo modo que Chiah y Neschamah forman su Briah y Ruach su Yetzirah. Esta es la voluntad superior y la conciencia divina, igual que Daath es la conciencia espiritual, *Tiphareth* la conciencia humana y Yesod la conciencia automática.

Es la conciencia divina porque es la única parte del hombre que puede tocar a las fuerzas todopoderosas. Detrás de *Yechidah* hay fuerzas angélicas y arcangélicas de las que la *Yechidah* es la manifestadora. Es entonces el genio inferior o Virrey dei Genio Superior que está más allá, un angel poderoso y terrible. Este gran angel es el genio superior detrás del cual está lo arcangélico y divino.

Recuerda la cláusula de *Tiphareth* de un *Adeptas Minor*: prometo además y juro que, con el divino permiso, me

aplicaré de hoy en adelante a la Gran Obra, que es purificar y exaltar mi naturaleza espiritual, para que con la ayuda divina pueda con largueza llegar a ser más que humano, y así gradualmente elevarme y unirme con mi genio superior divino, y que en este evento no abusaré del gran poder a mi confiado".

Nótese que esta cláusula responde a *Tiphareth*, lo que hace ver que es la voluntad inferior lo que debe aplicarse a este trabajo, porque es el rey del hombre físico. Todos los seres brillantes (a quienes llamamos angeles), son microcosmos del macrocosmos de *Yetzirah*, igual que el hombre es el microcosmos del macrocosmos de *Assiah*. Todas las formas arcangélicas son microcosmos del macrocosmos de *Briah*, y los dioses de las *Sephiroth son*, consecuentemente, los microcosmos del macrocosmos de *Atziluth*. Por consiguiente, considérese este perfeccionamiento de la naturaleza espiritual como la preparación del Sendero hacia la luz brillante, la Luz divina.

La "mala persona" de un hombre está en la esfera de las *Qlippoth*, y los diablos son los microcosmos del macrocosmos de las *Qlippoth*. Esta mala persona tiene sus partes y divisiones, y de ella, la parte que toca el *Malkuth* de la *Nephesh* es su *Kether*. Tiembla entonces antes las fuerzas del mal que hay en tu mala persona. Y al igual que encima del *Kether* de un hombre están su forma angélica y demás, debajo del *Malkuth* de la mala persona, hay formas terribles en las que es incluso peligroso pensar.

TRABAJO A REALIZAR POR EL ADEPTUS MINOR

Este es. pues el trabajo a realizar por el *Adeptus Minor*: Expeler de las *Sephiroth* de la *Nephesh* la usurpación por las *Sephiroth* del mal. Equilibrar la acción de las *Sephiroth* de la *Ruach* en las de la *Nephesh*. Impedir que la voluntad inferior y la conciencia humana caigan y usurpen el lugar de la conciencia automática. Conseguir que el rey del cuerpo, la voluntad inferior, preste obediencia y esté ansioso por ejecutar las órdenes de la voluntad superior, para que no sea ni un usurpador de las facultades de lo Alto. ni un déspota sensual, sino más bien un gobernante iniciado y un rey ungido, el virrey y representante de la voluntad superior (estando por ella inspirado) en su reino que es el hombre. Sucederá entonces que la voluntad superior, es decir, el genio inferior, descenderá a la habitación real, y las voluntades superior e inferior serán una y el genio superior descenderá al Kether del hombre, trayendo con él la tremenda iluminación de su naturaleza angélica. Y el hombre se convertirá en lo que se dijo de Enoch: "Y Chanokh caminó con Dios. y dejó de ser, porque Dios le tomó consigo". (*Génesis*, V. v. 24).

Esto también habrás de saber, que la *Nephesh* del hombre llegará a ser como el genio de la mala persona, de modo que la mala persona misma será como el poder de lo divino en las *qliphoth*, como está escrito: "¿A dónde escaparé de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, Tú estás allí. Si me hago la cama en el infierno, he aquí que allí Tú estás". (Ps. CXXXIX).

Por eso, la mala persona no resulta tan malvada cuando cumple su trabajo. Porque representa el comienzo de una tenue reflexión de la Luz en las *Qlippoth*, y ésto es lo que se oculta en el dicho de que "Typhon es el hermano de Osiris". Presta oído entonces a un misterio del conocimiento del mal. El ritual 5= 6 de *Adeptus Minar* dice que incluso "el mal favorece al bien".

Cuando las *Sephiroth* del mal se expulsan de la *Nephesh* a su lugar en la mala persona, en cierto sentido se equilibran en ella. La mala persona puede transformarse en un animal grande y fuerte, pero adiestrado sobre el que puede el hombre cabalgar, y entonces se convierte en fuerza para su base física de acción*. Guardarás este misterio del conocimiento de la primera Orden y mucho más todavía del mundo externo, es decir, como fórmula, ya que en ella hay un secreto peligroso.

Empezarás ahora a entender la frase "Descendió a los Infiernos", y también a comprender en parte a esta fuerza; y así, empezarás a entender la necesidad del mal en la creación material. Por ello, no ultrajes demasiado a las fuerzas del mal, porque ellas tienen su deber y su sitio, y en ésto consiste su derecho natural a ser. Pero manten a raya su usurpación, y precipítalas a su lugar. Con *este* fin, maldicelas con los poderosos nombres si fuera necesario, pero no las insultes por su condición, porque así también caerás en el error.

He aquí un gran misterio que el *Adeptus Minor* debe conocer, a saber:

Como la conciencia espiritual puede actuar en derredor de la Esfera de Sensación y a través suyo. "El pensamiento" es una fuerza poderosa cuando se proyecta con toda la fuerza de la voluntad inferior bajo la guía de la facultad razonadora e iluminada por la voluntad superior. Por ello, en todo tu trabajo oculto se te aconseja invocar los nombres divinos y angélicos, para que tu voluntad inferior pueda gustosamente recibir el influjo de la voluntad superior, la cual es también el genio inferior detrás del cual se hallan las fuerzas todopoderosas.

Esta es, pues, la forma mágica de operación del iniciado cuando inquiere* en la visión espiritual. Mediante su propia sabiduría arcana conoce la disposición y correspondencias de las fuerzas del macrocosmos. Seleccionando no muchos, sino un solo símbolo, y equilibrándolo con sus correlativos, desde su conciencia espiritual iluminada por la voluntad superior envía a continuación

un rayo de pensamiento directamente a la parte de la Esfera de Sensación consonante con el símbolo empleado. Allí percibe, como en un espejo, sus propiedades reflejadas desde el macrocosmos, brillando en el infinito abismo de los cielos. A continuación puede desde allí seguir el rayo de reflexión, y concentrando su conciencia unificada en ese punto de la Esfera de Sensación, puede recibir la reflexión directa del rayo desde el macrocosmos. Recibiendo así el rayo directo como reflejado en su pensamiento, puede entonces unirse con el rayo de pensamiento para construir un rayo continuo desde el punto correspondiente del macrocosmos hasta el centro de su conciencia. Si en vez de concentrarse en ese punto concreto de la Esfera de Sensación, retiene el rayo de pensamiento para que sólo toque la Esfera de Sensación en ese punto, llegará a percibir, es cierto, la reflexión del rayo macrocósmico que responde a ese símbolo en la esfera de su conciencia. Pero recibirá esta reflexión muy teñida por su propia naturaleza, y por eso hasta cierto punto falsa, porque su conciencia unificada no ha sido capaz de enfocarse en la circunferencia de la Esfera de Sensación a través del rayo de pensamiento. Y esta es la causa de que halla tantos y variopintos errores en las visiones espirituales sin controlar. Porque el vidente no entrenado, aún suponiéndole libre de las ilusiones de la obsesión, no sabe ni entiende cómo unir su conciencia y las armonías entre su propia Esfera de Sensación y el Universo, el macrocosmos. Por ello se hace tan necesario que el *Adeptas Minor* entienda correctamente los principios y axiomas de nuestro conocimiento secreto, los cuales se hallan contenidos en nuestros rituales y lecciones.

SOBRE VIAJAR EN LA VISION ESPIRITUAL

Una vez decidido el símbolo, lugar, dirección o plano en el que desea actuar, se envía, como se indicó antes, un rayo de pensamiento a la parte correspondiente de la Esfera de Sensación de la *Nephesh*. El rayo de pensamiento es enviado como una flecha desde un arco, directo al lugar deseado a través de la

circunferencia de la Esfera de Sensación. Una vez allí, por agencia de la voluntad inferior iluminada por la superior, y actuando a través de la conciencia espiritual por reflexión a través del rayo de pensamiento, una esfera de Luz astral se forma. Esta esfera de Luz astral es en parte extraída de la atmósfera circundante. Una vez formada, un simulacro de la persona del vidente es reflejado a través del rayo de pensamiento y en ella se proyecta su conciencia unificada. Esta esfera se convierte entonces, por reflexión, en un duplicado de la Esfera de Sensación. Tal como se dice: "Piensa que estás en un lugar y allí estarás". En esta proyección astral, sin embargo, una parte de la conciencia debe permanecer en el cuerpo para proteger el rayo de pensamiento más allá de la Esfera de Sensación (y también para proteger a la Esfera misma en el punto de partida del rayo de pensamiento) de posibles ataques de cualesquiera fuerzas hostiles, de ahí que la conciencia en este tipo de proyección no sea tan intensa como la que se tiene cuando se halla concentrada en el cuerpo natural de la vida ordinaria. El retorno tiene lugar revirtiendo el proceso, y excepto para aquellos cuyo cuerpo físico y cuya *Nephesh* sean excepcionalmente fuertes y saludables, la operación completa de inquirir y viajar en la visión espiritual es, por supuesto, fatigante.

Hay otro modo de proyección astral que puede ser practicada por adeptos más adelantados y con más experiencia. Consiste en formar primero una esfera a expensas de la propia Esfera de Sensación, lanzar la propia reflexión al interior de ella, y después, proyectar esta esfera completa al lugar deseado, como en el método anterior. Pero ello no es tan fácil de conseguir excepto por un operador experto.

Hasta aquí por lo que respecta a inquirir y viajar en la visión espiritual.

(Estas instrucciones están considerablemente ampliadas con ejemplos prácticos en un volumen posterior que trata de la visión astral y de la clarividencia. I.R.)

SOBRE LOS MICROCOSMOS DEL MACROCOSMOS

Como es bien sabido, existen muchos e innumerables habitantes del

macrocosmos, además del hombre, de los angeles y de los diablos. Los animales son en cierto sentido microcosmos, pero no tan completos como el hombre. Hayen ellos muchos y grandes misterios. También tienen su espejo mágico y esfera de sensación. pero su polarización es generalmente *horizontal* en lugar de *vertical*, y ésto se debe a que en ella no se muestran las *Sephiroth*. Esta esfera. entonces, no está limitada por las columnas sephiróticas, sino que está especialmente gobernada por el sistema estelar sin el concurso de las *Sephiroth*. Los animales se rigen entonces por los senderos en lugar de por las *Sephiroth*, y se clasifican consecuentemente cada uno bajo un elemento, o planeta, y un signo. Así. cada uno sigue una fórmula que puede traducirse en letras. y éstas formar de nuevo un nombre vibratorio. Según está escrito: "Y Adam dió nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del aire, y a todas las bestias del campo" (*Gen. 11, v. 20*). Se rigen entonces por el nombre YHVH. aunque pueden clasificarse bajo una o más de sus letras:

Así Peces, etc., están bajo la influencia del agua
Pájaros, bajo la influencia del aire
Cuadrúpedos. bajo la influencia del fuego
Animales reptantes e insectos bajo la influencia de la tierra.

Hay algunos que participan de los elementos, pero generalmente uno de ellos es el principal, y no sólo están bajo los elementos. sino que cada uno está bajo un planeta y un signo.

El reino vegetal sigue una ley algo diferente. Los vegetales se hallan bajo un planeta y un signo, diferenciándose un planeta en primer lugar por un signo.

El reino mineral sólo está bajo los signos. Los vegetales tienen Esfera de Sensación. pero corresponde sólo a los planetas y a los signos del Zodíaco. Los minerales también tienen una esfera que corresponde a los signos solamente. Pero los metales se hallan sólo bajo los planetas, y en ésto estriba su diferencia con los minerales, y lo que hace que también sean más fuertes. Las piedras brillantes están especialmente bajo la Luz; y son, por así decir, centros de su acción en la oscuridad de la materia, según está escrito: "Mi luz se esconde en todo lo que brilla". (*Se cree que esta frase es del Zen-Avesta.*) Se hallan así bajo la regla de los tres elementos activos con una base terrestre.

Los rayos del macrocosmos brillan a través de todas las cosas como

un todo. Además de los tipos de vida citados, hay innumerables existencias que representan a las fuerzas del macrocosmos, cada una con su propio microcosmos. Tales son los espíritus elementales, espíritus planetarios, espíritus olímpicos, hadas, archiduendes, genios y muchas otras potencias inclasificables en estas formas.

Así, el universo macrocósmico es una esfera inmensa e infinita que contiene muchas y diversas infinidades de formas microcósmicas, cuyo conocimiento perfecto sólo es poseído por el adepto avanzado.

Asimismo, será suficiente decir aquí que hay que hacer mención aparte de la raza de los simios y los monos, que están a medio camino entre el hombre y la bestia. Porque no son ni lo uno ni lo otro, sino el resultado caído y degenerado de un antiquísimo efecto mágico que intentaba formular un vínculo material e inmediato entre los microcosmos humano y animal. De ello se trata en otro lugar, y será suficiente decir que ellos *no son ancestros* en la línea de la bestia al hombre, sino una errónea caída mágica del hombre a la bestia. Antiguamente fueron un poder terrible en este planeta, cuando tenían más de hombres que de animal, mientras que ahora tienen más de animal que de hombre. Se conservan hasta hoy las antiguas tradiciones de su condición primera en las leyendas sobre ogros y en ciertos registros en el canibalismo y sus ritos.

Las bestias en general, son fáciles de obsesionar y no tienen la capacidad espiritual de respuesta del hombre. Su naturaleza no es malvada, sino que sigue la ley natural; y en tanto que el hombre es la cabeza de la creación as.siahtica, el animal es superior al vegetal y al mineral. Téngase también en cuenta que la raza de los transformadores es dada a la crueldad. Tal es por encima de todo la raza de los reptantes. Y como el hombre tiene su Ruar!! que es vertical en el Arbol de la Vida, también la bestia tiene su *Rudch* que es horizontal; como se ha dicho: "la *Ruach* del hombre que va hacia arriba (es decir, se dirigió hacia arriba), y la *Ruach* de la bestia que va hacia abajo (o transversal) en la *Tierra*". La bestia no tiene Neschamah. La bestia consiste en una *Ruach* y una *Nephesh* con una Daath o conciencia espiritual rudimentaria. Esta Daath siempre busca lo que está más allá de ella, y de ahí que las bestias no sean responsables, sino que se someten a la obsesión, y en esto hay un gran misterio. El hombre por tanto, se halla colocado a la cabeza de las bestias. Maldito, maldito el que enseñe a su Daath

rudimentaria la crueldad y la injusticia en vez de la misericordia y la justicia. Porque el hombre es un dios para la bestia y la aspiración de la bestia es hacia el hombre, y grande es el oficio de la bestia pues ha preparado el fundamento del timbre. El hombre es responsable de la *creación*. y puesto que es originalmente colocado en ella para ser su señor y /o es, la creación le sigue. Y así. el *genio de una nación* puede cambiar el clima de un país. y la naturaleza de *sus* bestias. Los hombres cayeron de su estado primordial y entonces, "los que no tenían forma" adquirieron imagen en la forma. sólo que deformados. Y este es el misterio del plano demoniaco. el cual no entra en esta sección.

Los espíritus elementales y otros de su tipo constituyen una organización no tan completa como la del hombre. En conciencia espiritual son más penetrantes, y aunque en muchas cosas son superiores espirituales. son, sin embargo, orgánica-mente sus inferiores. Son los antecesores del hombre primitivo: esto es, del hombre elemental. y tienen además otros oficios no menos importantes, pues en ellos hay muchos mundos y rangos y esferas. Son como la más joven humanidad, y el hombre también es responsable de ellos. y él les ha causado mucha injusticia.

SOBRE LA OBSESION. EL TRANCE, LA MUERTE

La obsesión siempre entra por una grieta de separación entre la voluntad superior y la inferior. y generalmente su causa primera es un rayo de pensamiento de la conciencia espiritual (de donde el peligro de los malos pensamientos) que ha sido mal dirigido, y que penetra la Esfera de Sensación admitiendo otra potencia, ya humana encarnada, ya humana desencarnada, ya elemental o demoníaca. La primera acción de dicha fuerza es adular a la voluntad inferior. hasta haber establecido firmemente su entrada en la Esfera de Sensación, y así causar una tensión en la *Nephesh* que consiga que la *Ruach* esté menos concentrada. Tan pronto como la *Ruach se haya* dispersado lo suficiente como para reparar la tensión en el cuerpo físico. la voluntad inferior es debilitada, y pronto es sujeta y dominada por el invasor. De ahí que surjan esas sensaciones de escalofrío y somnolencia que son los precursores usuales de la obsesión.

Ahora bien, para conseguir la fuerza necesaria para impedir toda oportunidad de comunicación de la voluntad inferior con la superior, la idea obsesora se esfuerza por someter la *Daath*, que es consecuentemente el gran punto de ataque. y especialmente aquella parte del cuerpo físico que se halla detrás de la cabeza, en el punto de unión con la espina dorsal. Ahora bien, a menos que la voluntad inferior se esfuerce voluntariamente por restaurar la conexión, es imposible que la voluntad superior intervenga, puesto que la voluntad inferior es el rey del cuerpo físico. Recuérdese que ninguna fuerza obsesiva puede superar a la voluntad inferior, si ésta aspira con coraje, y pese a toda oposición, hacia la voluntad superior.

El trance puede sobrevenir tanto por causa de una obsesión como por la acción de la voluntad superior, de ahí que sus diversos aspectos sean muy variados.

Sobreviene la muerte en el hombre natural cuando se interrumpe completa y definitivamente en el cuerpo físico la acción mental de la *Ruach* y de la *Nephesh*. En el adepto, la muerte sólo puede sobrevenir cuando consiente la voluntad superior. y en ésto se basa todo el misterio del Elixir de la Vida.

Fin del Volumen Uno

LA AURORA DORADA

*Un Compendio de las enseñanzas,
ritos y ceremonias de*

LA

ORDEN DE LA AURORA DORADA

Por ISRAEL REGARDIE

VOLUMEN DOS

Formato Electronico

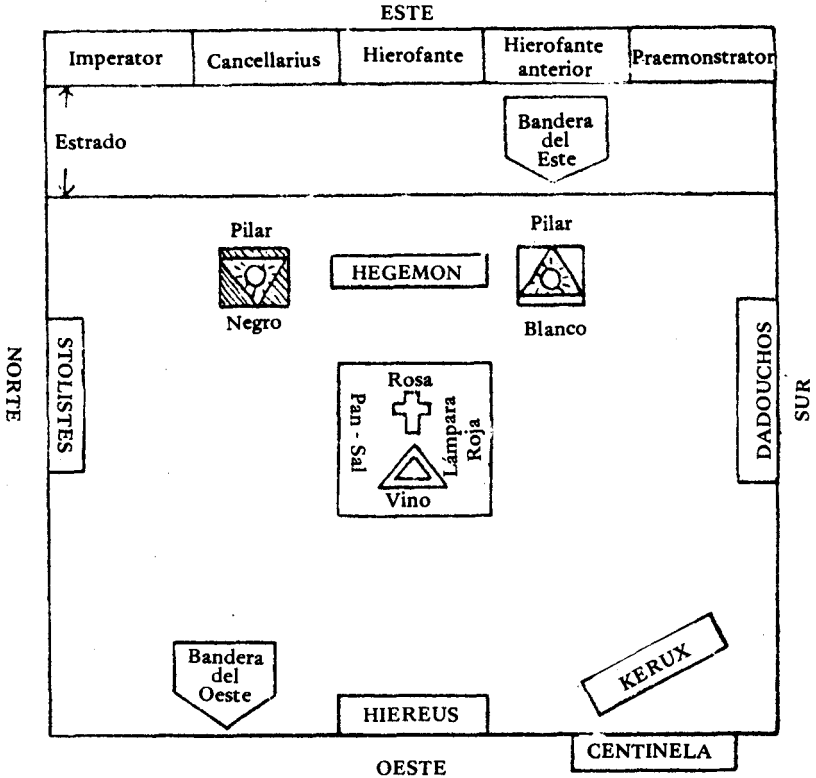
Frater Alastor

30/05/2005

LIBRO SEGUNDO

RITUALES DE LA PRIMERA ORDEN:
STELLA MATUTINA
○
AURORA DORADA

Iniciacion al Grado
De Neofito

OFICIANTES:

Sobre el Estrado:

Imperator — Cancellarius — Hierofante anterior - - Praemonstrator.

Hierofante (Túnica roja, Lamen, Cetro).

En la Sala:

Hiereus (Túnica negra, Lamen, Espada).

Hegemon (Túnica blanca, Lamen, Cetro).

Kerux (Lamen, Lámpara, Vara).

Stolistes (Lamen, Copa de agua lustral).

Dadouchos (Lamen, Incensario).

Centinela (Lamen, Espada).

SE NECESITA:

Para el Altar:

Cruz y Triángulo, Rosa roja, Lámpara roja, Copa de . vino,
Patena con pan y sal.

Para el Candidato:

Toga negra y calzado rojo, Venda para los ojos, Cuerda, Banda.

Cambio químico.

APERTURA DEL GRADO 0=0

Cuando los miembros están congregados y vestidos, el Hierofante da un golpe y los oficianes se levantan.

Los miembros no se levantan excepto en las adoraciones al Este o cuando se pregunta por los Signos. Tampoco hacen circunvoluciones con los oficianes; pero cuando tienen que moverse por el Templo, lo hacen en la dirección del Sol y hacen los Signos de Neófito cuando pasan por delante del Trono del Este, esté o no el Hierofante en él. El Signo de Grado se hace en la dirección del movimiento excepto

*cuando se entra o se sale de la Sala, que se hace hacia el Este.w—
Este signo representa un golpe dado con la base de la vara o
cayado o con el pomo de la espada sobre una mesa.*

Hiero (Un golpe)

*El Kerux, al escuchar el golpe del Hierofante, va hacia
el Noreste, a la derecha del Hierofante, encara al
Oeste, y levantando su lámpara y su vara dice:*

Kerux ¡HEKAS! ¡HEKAS! TESTE BEBELOI!

•El Kerux vuelve a su sitio.

El Hierofante se levanta y da un golpe.

*Hiero (Golpe) Fratres y Sorores del Templo
de la Orden de la Stella Matutina, ayudadme a abrir la
Sala de los Neófitos. Frater Kerux, comprueba que la
Sala esté debidamente guardada.*

*El Kerux va a la puerta y da un golpe. El Centinela le
responde con otro golpe.*

*Kerux Muy Honorable Hierofante, la Sala está debidamente
guardada.*

*Saluda al Trono del Hierofante. Permanece cerca de la
puerta.*

*Hiero Honorable Hiereus, guarda este lado del portal y ase-
gúrate de que todos los presentes han sido testigos de
la Stella Matutina.*

*El Hiereus va a la puerta, se coloca delante de ella con
la espada recta, teniendo al Kerux a su lado derecho
con lámpara y vara, y dice:*

*Hiereus Fratres y Sorores de la Orden de la Stella Matutina,
haced los Signos de Neófito.*

*Una vez hechos, el Hiereus hace los Signos hacia el
Hierofante, y dice:*

*Muy Honorable Hierofante, todos los presentes han
tenido ese honor.*

El Hiereus y el Kerux vuelven a sus puestos.

*El Hierofante hace el Signo del que entra hacia el
Oeste, pero no el Signo de Silencio.*

*Hiero Que el número de los oficiantes de este grado y la
naturaleza de sus funciones sea proclamada una vez
más, para que los poderes cuyas imágenes son puedan*

ser re-despertados en las esferas de los presentes y en la Esfera de esta Orden, porque con nombres e imágenes se despiertan y re-despiertan todos los poderes.

Hace el Signo de Silencio.

Honorable Hiereus, ¿cuántos Oficiantes Principales hay en este Grado?

Hiereus Hay Tres Oficiantes Principales: el Hierofante, el Hiereus y el Hegemon.

Hiero ¿Tienen estos nombres alguna peculiaridad? *Hiereus* Todos comienzan con la letra "H".

Hiero ¿De qué es símbolo esta letra?

Hiereus De la vida. Porque la letra "H" es nuestra forma de representar la antigua letra aspirada o espíritu en griego, y el aliento es la evidencia de la Vida.

Hiero ¿Cuántos Oficiantes Menores hay?

Hiereus Hay tres, además del Centinela: el Kerux, el Stolistes y el Dadouchos.

El Centinela está fuera del Portal de la Sala y tiene una espada en su mano para alejar a los intrusos. Su deber es preparar al Candidato.

Hiero Frater Dadouchos, ¿tu estación y deberes?

Dad Mi estación está en el Sur para simbolizar calor *y* sequedad y mi deber es observar que las lámparas y fuegos del Templo estén listos para la apertura, vigilar el incensario y el incienso y consagrar con fuego la Sala, a los Fratres *y* Sorores *y* al Candidato.

Hiero Frater.Stolistes, ¿tu estación *y* deberes?

Stol Mi estación está en el Norte para simbolizar frío y humedad y mis deberes son observar que las vestiduras, collares e insignias de los oficiantes estén listos para la apertura, vigilar la Copa de Agua Lustral y purificar la Sala y a los Fratres *y* Sorores *y* al Candidato con agua.

Hiero Frater Kerux, ¿tu estación y deberes?

Kerux Mi sitio está dentro del portal. Mis deberes son observar que el mobiliario de la Sala esté

propia-mente dispuesto para la Apertura, guardar el lado interno del Portal, admitir a los Frateres y Sorores y vigilar el recibimiento del Candidato; conducir todas las circunvoluciones místicas llevando la lámpara de mi función y hacer todos los reportes y anuncios. Mi lámpara es el símbolo del Conocimiento Oculto y mi vara es el símbolo de su poder director.

Hiero Honorable Hegemon, ¿tu estación y deberes?

Heg Mi estación está entre los dos pilares de Hermes y Salomón y miro hacia el Altar Cúbico del Universo. Mi deber es vigilar la Puerta de Entrada al Conocimiento oculto, porque yo soy el reconciliador entre la luz y la oscuridad. Yo vigilo la preparación del Candidato y asisto en su recibimiento, y le dirijo por el sendero que conduce de la oscuridad a la luz. El color blanco de mi vestidura es el color de la pureza, y la enseña de mi función es un cetro que termina en una mitra que simboliza la religión, la cual guía y regula la vida; mi oficio simboliza a las más altas aspiraciones del alma que deben guiar su acción.

Hiero Honorable Hiereus, ¿tu estación y deberes?

Hiereus (*Sosteniendo la espada y la bandera*). Mi estación es sobre el Trono del Oeste y es un símbolo del incremento de la oscuridad y del decrecimiento de la luz, y yo soy el Maestro de la Oscuridad. Yo guardo la Puerta del Oeste y vigilo el recibimiento del Candi-dato, y cuido de que los Oficiantes Menores desempeñen su función. Mi vestidura negra es una imagen de la oscuridad que se cernía sobre la superficie de las aguas. Llevo la Espada del Juicio y la Bandera de la Luz Crepuscular, que es la Bandera del Oeste, y soy llamado Fortitude por los infelices.

El Hiero fante se levanta sosteniendo el cetro y la bandera del Este.

Hiero Mi estación es en el Trono del Este en el lugar donde nace

el Sol, y soy el Maestro de la Sala, la cual gobierno de acuerdo con las Leyes de la Orden, igual que El, cuya imagen soy, es el Maestro de todos los que trabajan en el Conocimiento Oculto. Mi vestidura es roja simbolizando el Fuego No Creado y el Fuego Creado, y sostengo la Bandera de la Luz de la Mañana que es la Bandera del Este. Soy llamado Poder y Misericordia y Luz y Abundancia, y soy el que expone los Misterios.

Se sienta.

Frater Stolistes y Frater Dadouchos, os mando que purifiquéis y consagréis la Sala con agua y con fuego.

El Stolistes va hacia el Este, encara hacia el Hierofante, y haciendo una cruz en el aire con la copa, salpica unas gotas de agua en dirección Este por tres veces. Va al Sur, Oeste y Norte, repitiendo la purificación en cada cuadrante, y vuelve al Este para completar el círculo. Luego levanta en alto la copa y dice:

Stol Yo purifico con agua.

El Dadouchos sigue al Stolistes cuando va al Este, y cuando el Stolistes se ha ido al Sur, el Dadouchos encara hacia el Este, alza el incensario y lo balancea por tres veces en dirección Este. Después va al Sur, Oeste y Norte repitiendo la incensación en cada cuadrante, y vuelve al Este para completar el círculo. Luego, levantando el incensario, dice:

Dad Yo consagro con fuego.

El Stolistes y el Dadouchos vuelven a sus sitios respectivos.

Hiero Que tenga lugar la Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz.

El Hierofante se pone en pie sosteniendo el cetro con la mano derecha, y la Bandera del Este con la izquierda. El Kerux va hacia el Noreste con lámpara y vara. Siguen después el Hegemon, el Hiereus con bandera y espada, el Stolistes con la copa, el Dadouchos con el incensario y finalmente el Centinela con la espada. Se alinean todos por este orden detrás del Kerux que conduce la procesión, y al pasar por delante

del Hierofante cada uno hace los signos de Horus y Harpócrates.

El Hiereus deja la procesión tan pronto como pasa por su trono. El Hegemon vuelve a su sitio después de pasar dos veces por delante del Hierofante. Los demás oficiantes pasan tres veces por delante del *Hierofante*, y después vuelven a sus lugares respectivos.

La Circunvolución Mística simbolizadora del Nacimiento de la Luz se ha completado. Adoremos al Señor del Universo y del Espacio.

Los miembros se levantan. Todos miran al Este y hacen el Signo del que Entra (Horus) en dirección al Hierofante. Al final de la oración se hace el Signo de Silencio.

Santo eres Tú, Señor del Universo. *(Saludo.)*

Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado. *(Saludo.)*

Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso. *(Saludo.)*

Señor de la Luz y de la Oscuridad. *(Signo de Silencio.)*

El Hierofante, el Hiereus y el Hegemon levantan las varas y la espada a modo de salutación y luego las bajan. Todos vuelven a mirar en sus direcciones usuales, pero permanecen en pie.

Frater Kerux, en el Nombre del Señor del Universo, te mando que declares que he abierto la Sala de los Neófitos.

El Kerux va al Nordeste, mira hacia el Oeste, y levantando la vara dice:

Kerux En el Nombre del Señor del Universo, que- trabaja en silencio y a quien nada sino el silencio puede expresar, yo declaro que el Sol ha salido y que las sombras se han disipado.

El Kerux vuelve a su sitio.

El Hierofante da un golpe. El Hiereus da un golpe. El Hegemon da un golpe.

Hiero (da un golpe y dice:) Khabs.

Hiereus (golpe) Am.

Heg (golpe) Pekht.

Hiereus (golpe) Konx.
Heg (golpe) Om.
Hiero (golpe) Pax.
Heg (golpe) Luz.
Hiero (golpe) En.
Hiereus (golpe) Extensión.

Los golpes se dan antes de decir las palabras. Cuando se termina, todos hacen los signos hacia el Altar y después se sientan. El Kerux quita del Altar la Rosa, la Copa, la Patena del Pan y la Sal, y la Lámpara, dejando solamente la Cruz y el Triángulo. Comprueba que el reclinatorio o cojín está listo en el Oeste del Altar para que el Candidato se arrodille.

Hiero Fratres y Sorores del Templode la Orden de la Stella Matutina, he recibido la autorización de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden para admitir a en el Grado de Neófito 0 = 0 Honorable Hegemon, pide al Candidato que se prepare para su Ceremonia de admisión, y supervisa su preparación.

El Hegemon se levanta, aparta su silla de entre los pilares y sale seguido por el Centinela, que lleva la venda y la cuerda. El Hegemon comprueba que el Candidato está propiamente vestido y vendado, y que la cuerda le da tres vueltas a la cintura.

Después conduce al Candidato ante la puerta y da un golpe.

Heg (da un golpe llamando a la puerta)

Kerux (contesta con un golpe desde dentro). El Candidato pide entrada.

Hiero Doy mi permiso para admitir a quien ahora pierde su nombre y será conocido de aquí en adelante

entre nosotros como Que el Stolistes y el Dadouchos asistan al recibimiento.

El Stolistes y el Dadouchos se colocan detrás del

Kerux, quien encara la entrada listo para abrir la puerta. Tan pronto como el Candidato está dentro de la Sala, estos tres oficiantes se colocan delante de él en formación triangular, y el Centinela se coloca detrás. Los oficiantes dicen entonces sus frases respectivas.

Heg Heredero de un mundo que muere, levántate y entra en la oscuridad.

Stol La Madre de la Oscuridad le ha cegado con sus caballos.

Dad El Padre de la Oscuridad le ha ocultado bajo sus alas.

Hiero Sus miembros están todavía cansados a causa de las guerras que hubo en los cielos.

Kerux Impuro y sin consagrar no puedes entrar en nuestra Sagrada Sala.

El Stolistes se adelanta y sumergiendo el pulgar en el agua lustral hace con él una cruz en la frente del Candidato, y salpicándole tres veces dice:

Stol Yo te purifico con agua.

El Dadouchos se adelanta y hace una cruz sobre el Candidato con el incensario, y haciéndolo oscilar tres veces dice:

Dad Yo te consagro con fuego.

Hiero Conducid al Candidato al pie del Altar.

Heredero de un mundo que muere, ¿por qué buscas entrar en nuestra Sagrada Sala? ¿Por qué buscas admisión en nuestra Orden?

El Hegemon habla por el Candidato.

Heg Mi alma ya sin rumbo por la oscuridad y busca la luz del Conocimiento Oculto, y creo que en esta Orden puede obtenerse el Conocimiento de dicha luz.

Hiero Conservamos tu promesa firmada de guardar secreto acerca de todo lo relativo a esta Orden. Y ahora te pregunto: ¿Estás dispuesto en presencia de esta Asamblea a tomar la obligación solemne de mantener inviolados los secretos y misterios de nuestra

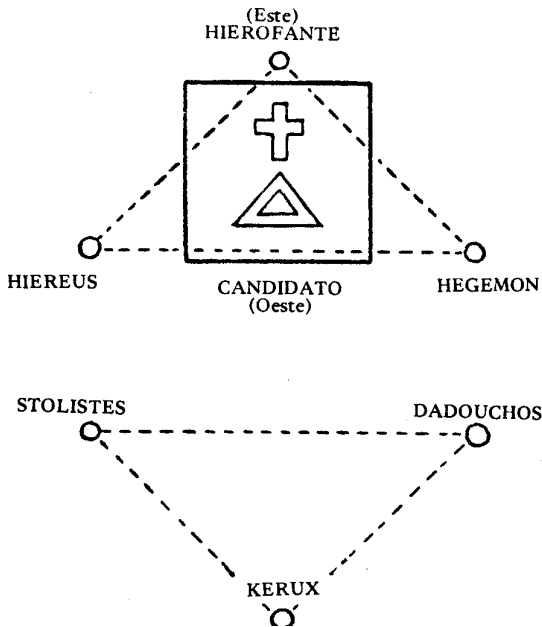
Orden?

Heg (Instruye al Candidato para que diga) Lo estoy.

Hiero No hay en esta obligación nada contrario a tus deberes civiles, morales o religiosos. Aunque en verdad las virtudes mágicas pueden cobrar vida momentánea en corazones necios o perversos, no pueden reinar en ningún corazón que no tenga como trono las virtudes naturales. Aquel que es La Fuente del Espíritu del Hombre y de las Cosas, no vino a romper la Ley, sino a cumplirla. ¿Estás dispuesto a hacer este juramento?

Cand (asistido por el Hegemon) Estoy dispuesto. *Hiero* Entonces arrodíllate con ambas rodillas.

El Hierofante se acerca al Este del Altar con su cetro. El Hegemon ayuda a arrodillarse al Candidato y se pone a su derecha. El Hiero se sitúa a su izquierda. El Kerux, el Stolistes y el Dadouchos completan el Hexagrama de los Oficiantes, según se muestra:

Hiero Dame tu mano derecha que yo colocaré sobre este Símbolo Sagrado. Pon tu mano izquierda sobre la mía, inclina la cabeza y repite el nombre completo por el que eres conocido en la Tierra, y di después de mí:

Yoen la presencia del Señor del Universo, que trabaja en silencio y a quien nada sino el silencio puede expresar, y en esta Sala de los Neófitos de la Stella Matutina, que se reúne regularmente bajo la autorización de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden, hago, por mi propia voluntad, aquí y en este momento, la muy solemne promesa de mantener en secreto esta Orden, su nombre, los nombres de sus miembros y los procedimientos de sus reuniones; de mantenerlo en secreto para cualquier persona del mundo que no haya sido iniciada en ella; no hablaré de estas cosas con ningún miembro que no diga la contraseña apropiada para la ocasión, o que haya sido cesado, dimitido o expulsado. Me comprometo a mantener una relación amistosa y bienintencionada con todos los Frateres y Sorores de esta Orden.

Me comprometo solemnemente a guardar en secreto cualquier información que pueda haber adquirido relativa a la Orden antes de hacer este Juramento. Prometo solemnemente que cualquier ritual o lección puesta a mi cuidado, o cualquier sobre que las con-tenga, llevará la etiqueta oficial de la Orden.

Nunca copiaré ni permitiré que se copie ningún manuscrito hasta haber conseguido el permiso de la Segunda Orden, para que nuestro Conocimiento Secreto no sea revelado por negligencia mía.

Prometo solemnemente no colocarme en tal estado de pasividad que cualquier persona no iniciada o cualquier otro poder puedan hacerme perder el control de mis palabras o de mis acciones.

Prometo solemnemente perseverar con coraje y determinación en los trabajos de la Ciencia Divina, igual que perseveraré con coraje y determinación a lo largo de esta Ceremonia que es su Imagen, y no degradaré mi conocimiento místico haciendo

Magia Negra en ninguna circunstancia y bajo ninguna tentación.

Juro sobre este Símbolo Sagrado cumplir sin evasión, equivocación o reserva mental todas estas santas promesas, so pena de ser expulsado de esta Orden por mi perjurio y mi ofensa.

Además, si rompiera ésta mi Obligación Mágica, me someto personalmente y por propio consentimiento a una Corriente de Poder, puesta en movimiento por los Divinos Guardianes de esta Orden, que viven en la Luz de su Justicia Perfecta y ante quienes mi Alma permanece ahora.

Viajan sobre los Vientos.

Atacan donde nadie ataca.

Matan donde nadie mata.

Y, así como inclino mi cuello bajo la Espada del Hiereus, así me pongo en sus manos para ser objeto de venganza o de recompensa.

Ayúdame, alma mía, poderosa y secreta, y también Tú, ¡Oh Padre de mi Alma!, que trabajas en silencio y a quien nada sino el silencio puede expresar. *El Hiereus, a las palabras "inclino mi cuello", coloca la hoja de su espada en la nuca del Candidato.* Levántate, Neófito del Grado 0= 0 de la Orden de la Stella Matutina.

El Hierofante vuelve a su Trono.

El Hiereus quita el reclinatorio o cojín y vuelve a su trono.

El Hegemon ayuda a levantarse al Candidato.

Los demás Oficiantes vuelven a sus asientos respectivos.

Honorable Hegemon, acompaña al Candidato y coló-cale ahora en la parte Norte de la Sala: el lugar del olvido, del silencio, de la necesidad y de la máxima oscuridad simbólica.

El Hegemon lleva al Candidato al Norte y le pone mirando al Este. El Kerux, con lámpara y vara, se va al Nordeste. El Stolistes y el Dadouchos se preparan para ir en la procesión. El Centinela permanece en su puesto.

Hiero La voz de mi alma secreta e inmortal me dijo: "Déjame entrar en el Sendero de la Oscuridad, y por ventura que encontraré la Luz. Soy el único ser en un abismo de oscuridad; de un abismo de oscuridad salí antes de nacer, del silencio de un sueño primordial.

Y la Voz de las Edades respondió a mi alma: "Yo soy Aquel que se formula en la oscuridad, la luz que brilla en la oscuridad, aunque la oscuridad no la comprende."

Que tenga lugar la Circunvolución en el Sendero del Conocimiento que conduce hacia la Luz con la Lámpara del Conocimiento Oculto como guía.

El Kerux va el primero seguido por el Hegemon con el Candidato. El Stolistes y el Dadouchos son los últimos. Cuando pasan, el Hierofante da un golpe justo en el momento en que lo hace el Candidato. Pasan por el Sur y el Oeste, y cuando pasan por delante del Hierous, también él da un golpe al hacer-lo el Candidato. Pasan por el Norte y luego por el Este de nuevo dando otro golpe el Hierofante al pasar el Candidato. El Kerux se para en el Sur después de la segunda pasada por delante del Hierofante, y cortando el paso con la vara dice:

Kerux ¡Impuro y sin consagrar no puedes entrar por el sendero del Oeste!

El Stolistes se adelanta, y mojando el pulgar en agua, hace una cruz sobre la frente del Candidato, salpica tres veces y dice:

Stol Yo te purifico con agua.

El Dadouchos se adelanta, inciensa haciendo una Cruz, y balancea el incensario tres veces diciendo: Dad

Yo te consagro con fuego.

El Stolistes y el Dadouchos vuelven entonces a sus lugares en la procesión.

Heg Hijo de la Tierra, dos veces purificado y dos veces consagrado, puedes aproximarte a la Puerta del Oeste.

El Kerux dirige la procesión hasta el Trono del

Hiereus: El Hegemon le levanta la venda de los ojos por unos instantes. El Hiereus está en pie, amenazando con su espada.

Hiereus No puedes pasar por mí, dice el Guardián del Oeste, a menos que puedas decirme mi Nombre.

Heg Oscuridad es tu nombre, ¡Oh Grande de los Caminos de las Sombras!

Hiereus Ahora tú me conoces, luego puedes pasar. El miedo es el fracaso, luego no temas, porque el que tiembla ante la Llama, ante el Diluvio y ante las Sombras del Aire, no tiene parte en Dios.

El Kerux dirige. Pasan ante el Hierofante que da un golpe. El Hiereus da un golpe cuando pasan. Después el Kerux se detiene en el Norte y levanta la vara.

Kerux ¡ Impuro y sin consagrar no puedes entrar por el Sendero del Este!

Stol Yo te purifico con agua. *(Hace la cruz y salpica como antes.)*

Dad Yo te consagro con fuego. *(Cruz e insensación como antes.)*

Heg Hijo de la Tierra, tres veces purificado y tres veces consagrado, puedes aproximarte a la Puerta del Este. *El Kerux dirige la procesión hasta el Hierofante, quien está de pie amenazando con su cetro. Se sube la venda de nuevo por unos instantes.*

Hiero No puedes pasar por mí, dice el Guardián del Este, a menos que puedas decirme mi Nombre.

Heg ¡ Luz surgiendo de la oscuridad es tu Nombre, la Luz de un Dorado Día!

Poder sin equilibrio es el reflujo de la vida.

Misericordia sin equilibrio es debilidad y el debilitamiento de la voluntad.

Severidad sin equilibrio es crueldad y la esterilidad de la mente.

Ahora ya me conoces, luego puedes acercarte al Altar Cúbico del Universo.

Se ajusta la venda de nuevo. El Kerux dirige la procesión hasta el altar. El Candidato es colocado exac-

tamente al Oeste del altar, con el Hiereus a su izquierda. El Kerux, el Stolistes y el Dadouchos por detrás forman un triángulo de apoyo. El Hierofante, sosteniendo 'el cetro en la mano derecha y la Bandera del Este en la izquierda, avanza pasando por entre los pilares y se llega al Este diciendo:

Vengo en el Poder de la Luz.

Vengo en la Luz de la Sabiduría.

Vengo en la Misericordia de la Luz.

La Luz tiene la Curación en sus Alas.

Ahora los oficiantes forman un Hexagrama alrededor del Altar. El Hiereus sostiene la espada en la mano derecha y la bandera del Oeste en la izquierda. Todos los oficiantes, salvo el Hierofante, se arrodillan. Al Candidato se le ayuda a arrodillarse. El Hierofante, levantando las manos que sujetan el cetro y la bandera, hace la invocación siguiente: ¡Señor del Universo, el Inmenso y Poderoso! ¡Señor de la Luz y de la Oscuridad!

¡Te adoramos y te invocamos!

Mira con favor a este Neófito que ahora se arrodilla ante Tí.

Y ayúdale a lograr las máximas aspiraciones de su Alma, para que sea un Frater Neófito verdadero y digno de nuestra confianza. Para Gloria de Tu Nombre Inefable. Amén.

Todos se levantan. Se le ayuda al Candidato a levantarse y se le acerca al Altar. El Hierofante, el Hiereus y el Hegemon alzan sus varas y espada hasta tocarse entre sí sobre la cabeza del Candidato. El Kerux le quita la venda cuando se dice la palabra "oscuridad".

Heg Heredero de un mundo que muere, te llamamos a la Belleza Viviente.

Hiereus Vagabundo en la inhóspita oscuridad, te llamamos a la Suave Luz. *(Se le quita la venda.)*

Hiero Por largo tiempo has morado en la oscuridad. Deja la noche y busca el día.

Heg

Hiereus (Juntos) Te recibimos en la Orden de la Stella Matutina.

Hiero KHABS.

Hiereus AM.

Heg PEKHT.

Hiereus KONX.

Heg OM.

Hiero PAX.

Heg LIGHT.

Hiero IN.

Hiereus EXTENSION.

Los oficiantes bajan sus cetros y espada. El Kerux va al Nordeste del Altar y sube la lámpara. El Hierofante señala hacia la lámpara para dirigir la atención del Candidato.

Hiero En todo tu peregrinaje por la oscuridad, la Lámpara del Kerux ha ido delante de ti, aunque tus ojos no podían verla. Es el Símbolo de la Luz del Conocimiento Oculto.

Los oficiantes vuelven a sus sitios, el Hierofante a su trono, y el Hegemon y el Candidato permanecen al Oeste del Altar.

Que el Neófito sea conducido al Este del Altar.

El Hegemon le coloca en el Este, cerca de los pilares, pero no entre ellos, y luego ocupa su puesto en la parte de fuera del Pilar Blanco.

Honorable Hiereus, enseña al Neófito el Signo, el Saludo y las Palabras Secretas, junto con la contraseña actual del Grado 0 = 0 de la Stella Matutina. Sitúale entre los Pilares Místicos y supervisa su cuarta y última consagración.

El Hiereus pasa por el Norte dirigiéndose hacia el Pilar Negro y lo rodea como yendo hacia el Este. El Hegemon avanza como para salir a su encuentro y recoge de su mano la espada y la bandera. El Hiereus se ubica entre los pilares y mirando al Candidato dice:

Hiereus Fraterprocederé ahora a instruirte en el

Paso, los Signos, el Saludo y las Palabras Secretas de este Grado.

En primer lugar, adelanta un poco el pie izquierdo como si estuvieras entrando por una puerta. Este es el Paso.

Los Signos son dos. El primero, o Signo de Saludo, se hace así: Inclínate hacia adelante y extiende los brazos (*insta al Neófito a que lo haga*). Esto alude a tu condición en estado de oscuridad, buscando a tientas la luz.

El segundo Signo es el Signo de Silencio y se hace llevando el dedo índice de la mano izquierda a los labios, así (*insta al Neófito a que lo haga*). Esta posición se observa en muchas antiguas estatuas de Harpócrates, y alude al estricto silencio que has jurado guardar en lo relativo a todo lo que esté conectado con la Orden. Al primer Signo siempre se contesta con el segundo.

El apretón de manos o saludo se hace así: adelanta tu pie izquierdo hasta tocar el mío, punta y tacón, extiende tu mano derecha para tocar la mía, falla, inténtalo otra vez y luego consigue tocarme sólo los dedos. Esto alude a la búsqueda de guía en la oscuridad.

La Gran Palabra es Har-Par-Krat, y es susurrada en esta posición de boca a oído, sílaba a sílaba (*intercambian la palabra*). Es el nombre egipcio del Dios del Silencio, y debe recordarte siempre el estricto silencio que has jurado mantener.

La Contraseña es Se cambia periódicamente en cada equinoccio, de modo que un miembro que ha abandonado, dimitido, o que ha sido expulsado, ignore cuál es la contraseña en uso.

Ahora te sitúo entre los dos Pilares de Hermes y Salomón, en la puerta simbólica de la Sabiduría Oculta.

El Hiereus lleva al Neófito hacia adelante, y después recupera la bandera y la espada que el Hegemon le tiende. Se coloca al Nordeste del Pilar Negro y dice: Que tenga lugar la última consagración.

El Stolistes y el Dadouchos se adelantan y purifican y consagran la Sala como en la apertura, pero al volver al Este, el Stolistes se vuelve hacia el Neófito, hace una Cruz de Agua en la frente, le salpica tres veces y dice:

Stol Yo te purifico con agua.

El Dadouchos igualmente se da la vuelta desde el Este, ' y después de hacer una cruz e incensar tres veces dice:

Dad Yo te consagro con Fuego. (*Vuelven a sus sitios.*)

Hiero Honorable Hegemon, te mando que le quites la cuerda, el último simbolo que aún le queda del Sendero de la Oscuridad, y que invistas a nuestro hermano con la insignia de este Grado.

El Hegemon se adelanta y le da al Hiereus su Cetro y su Ritual. Quita la cuerda al Candidato y le pone la banda sobre el hombro izquierdo.

Heg Por orden del Muy Honorable Hierofante, te invisto con la banda de este Grado. Simboliza la Luz amaneciendo en la Oscuridad.

Toma su cetro, etcétera, y vuelve al Pilar Blanco.

Hiero Que tenga lugar la Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz.

El Kerux se pone en el Nordeste. El Hegemon lleva al Candidato por detrás del Pilar Negro, y se sitúa detrás del Kerux. A continuación el Hiereus, seguido por el Stolistes y el Dadouchos. El Kerux dirige la marcha y todos saludan al pasar por delante del Hierofante, que está de pie con el cetro y la bandera como en la Apertura. El Hiereus se separa de la fila al llegar a su trono. El Hegemon vuelve a su puesto entre los pilares después de que ha pasado dos veces por delante del Hierofante. Instruye al Neófito para que siga al Kerux, que con los demás oficiantes pasa tres veces por delante del Hierofante. Después de la tercera vez, el Hierofante dice:

Ocupa tu lugar al Noroeste del Stolistes.

El Kerux se lo indica y luego continúa, seguido por el Stolistes, quien deja la procesión en el Norte y vuelve a su sitio.

El Hegemon coloca de nuevo su silla entre los pila-res y se sienta de nuevo. El Kerux vuelve a colocar la rosa, la lámpara, la copa y la patena en sus sitios correspondientes sobre el altar.

Todos se sientan.

La triple cuerda atada alrededor de tu cintura era una imagen del triple vínculo de mortalidad, que es llamado por los Iniciados inclinación terrena o material, la cual tiene atada en un lugar estrecho al alma, capaz por sí misma de grandes vuelos. La venda de los ojos era una imagen de la oscuridad, de la ignorancia y de la mortalidad que han cegado los ojos de los hombres a la felicidad y a la belleza que antes contemplaban.

El altar de doble cubo en el centro de la sala es un emblema de la naturaleza visible del Universo Material ocultando dentro de sí los misterios de todas las dimensiones, mientras que sólo su superficie es revelada a los sentidos externos. Es un cubo doble porque, como dice la Tabla Esmeralda, "las cosas que hay abajo son un reflejo de las cosas que hay arriba". El mundo de los hombres y mujeres, creado para la infelicidad, es una reflexión del mundo de los seres divinos creado para la felicidad. En el Sepher Yetsirah, el Libro de la Formación, es descrito como "un abismo de altura" y como "un abismo de profundidad", "un abismo del Esté" y "un abismo del Oeste", "un abismo del Norte" y un "abismo del Sur". El Altar es negro porque, a diferencia de los seres divinos desplegados en el Elemento de la Luz, los fuegos de los seres creados surgen de la oscuridad. Sobre el Altar hay un triángulo blanco que simboliza la imagen de esa Luz Inmortal, de esa Luz Triuna, que se movió en la oscuridad y formó el Mundo de la Oscuridad a partir de la oscuridad. Hay dos fuerzas que luchan y una que siempre las unifica. Y estas tres tienen sus imágenes en la Triple Llama de nuestro ser y en la Triple Onda del mundo sensual.

El Hierofante se pone de pie con los brazos en cruz y dice:

¡ Gloria a Ti, Padre de lo Eterno. Porque tu Gloria fluye regocijándose hasta los confines de la Tierra! *Se vuelve a sentar.*

La cruz roja sobre el Triángulo Blanco, es una imagen de Aquel que fue desplegado en la Luz. En los ángulos Este, Sur, Oeste y Norte hay una rosa, fuego, una copa de vino y pan y sal. Aluden a los Cuatro Elementos, Aire, Fuego, Agua y Tierra.

Las palabras místicas—"*Khabs Am Pekht*"— vienen del antiguo Egipto, y son el origen de las griegas "*Konx Om Pax*" que se pronunciaban en los misterios de Eleusis. Una traducción literal de las mismas podría ser "Luz que se precipita en un Rayo Unico", y aluden a la misma clase de luz que está simbolizada por el báculo del Kerux.

Al Este del Altar de Doble Cubo, o de las cosas creadas, están los pilares de Hermes y de Salomón.

Sobre éstos hay pintados ciertos jeroglíficos de los capítulos 179 y 1259 del Libro de los Muertos. Son los símbolos de los dos poderes del Día y de la Noche, del Amor y del Odio, del Trabajo y del Des-canso, de la Fuerza Sutil del Imán, y del Eterno Ritmo de Sístole y Diástole del corazón de Dios.

Las lámparas que arden sobre ellos, aunque con una luz velada, muestran que el sendero del Conocimiento Oculto, a diferencia del Sendero de la Naturaleza que es una ondulación continua, el sinuoso ir y venir de la Serpiente, es el camino recto y angosto que hay entre ellos.

Fue a causa de ésto que yo pasé entre ellos, cuando tú venías hacia la Luz, y fue a causa de ésto que fuiste colocado entre ellos para recibir la consagración final.

Dos fuerzas contendientes y una que las une eterna-mente. Dos ángulos basales del triángulo y uno que forma el ápice. Tal es el origen de la Creación, la Tríada de la Vida.

Mi trono en la Puerta del Este es el lugar del Guardián del Sol Naciente.

El trono del Hiereus en la Puerta del Oeste es el lugar del Guardián contra las multitudes que duermen durante la luz y se despiertan en el crepúsculo.

El Trono del Hegemon, que se sienta entre las columnas, es el lugar del Poder Equilibrado entre la Luz Ultima y la Oscuridad

Ultima. Todos estos significados se muestran en detalle y por el color de nuestras vestiduras. La vara del Kerux es el Rayo de Luz del Conocimiento Oculto, y su lámpara es un emblema de la lámpara que no se apaga del Guardián de los Misterios.

El asiento del Stolistes en la Puerta del Norte es el lugar del Guardián del Caldero y del Pozo de Agua, del Frio y de la Humedad.

El asiento del Dadouchos en la Puerta del Sur es el lugar del Guardián del Lago de Fuego y de la Zarza Ardiente.

Frater Kerux, te mando que declares que el Neófito ha sido iniciado en los Misterios del Grado 0 = 0 . *El Kerux avanza hacia el Nordeste, mira hacia el Oeste, levanta la vara y dice:*

Kerux En el Nombre del Señor del Universo, que trabaja en silencio y a quien nada sino el silencio puede expresar, y por mandato del Muy Honorable Hierofante, escuchad todos vosotros, porque yo proclamo que _____ que de ahora en adelante será conocido entre nosotros con el Motto _ ha sido debidamente admitido en el Grado 0= 0 como Neófito de la Orden de la Stella Matutina.

El Kerux vuelve a su sitio.

Hiero Honorable Hiereus, delego en ti el deber de pronunciar un corto discurso para nuestro Frater en su admisión.

Hiereus Frater _____ es mi deber dirigirte esta exhortación.

Recuerda la Obligación de Secreto que has contraído con la Orden, porque la fuerza estriba en el silencio y la semilla de la Sabiduría se siembra en silencio y crece en la oscuridad y el misterio.

Recuerda que a todas las religiones debes reverencia, porque no hay ninguna que no contenga al menos un Rayo de la Luz Inefable que tú mismo estás buscando. Recuerda el castigo que espera al que rompe el Juramento. Recuerda el Misterio que has recibido, y que el secreto de la Sabiduría sólo puede ser discernido desde el lugar de los Poderes en Equilibrio.

Estudia bien el Gran Arcano del justo equilibrio

entre la severidad y la misericordia, porque no es buena ninguna de las dos si no están contrapesadas. Severidad sin balance es crueldad y opresión; misericordia sin balance es la debilidad que permite la existencia del mal sin control, convirtiéndose entonces, por así decir, en cómplice de dicho mal.

Recuerda que los mortales que sólo comprenden el cuerpo, no alcanzan las Cosas Divinas, porque sólo aquellos que van armados con poco peso pueden llegar a la cima.

Recuerda que sólo Dios es nuestra Luz y el donante de la Perfecta Sabiduría, la cual puede llenar el corazón de un niño, si ésta es su voluntad. Porque igual que el todo es mayor que las partes, nosotros no somos más que chispas que proceden de la Luz Cegadora que sale de El.

Los confines de la Tierra son barridos por los bordes de las Vestiduras de Llama. De El todas las cosas proceden y a El han de retornar.

Por eso le invocamos. Por eso incluso la Bandera del Este se inclina en adoración ante El.

Hiero Antes de que puedas solicitar pasar a un Grado superior tienes que aprender de memoria ciertos rudimentos de Conocimiento Oculto. El tutor a cuyo cargo estás te proporcionará una lección manuscrita sobre estos temas. Cuando estés preparado para un examen de este conocimiento cabalístico elemental, informarás al Miembro a cuyo cargo estás y se arreglarán las cosas para que lo hagas. Si se te encuentra apto entonces podrás pedir ser admitido en el próximo Grado. Recuerda que sin un permiso de la Segunda Orden, nadie puede ser admitido ni pasar a otro Grado de la Primera.

El Kerux conduce al Neófito a su mesa y le da para que lo sostenga uno de los pequeños platos de solución.

Kerux La Naturaleza es armoniosa en todos sus trabajos, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Así

también las verdades que investigamos por medio de la Ciencia Material no son sino ejemplos especiales de las leyes eternas del Universo. Dentro de este líquido puro y limpio yacen escondidos, e imperceptibles para ojos mortales, los elementos que simbolizan la sangre, igual que dentro de la mente y el cerebro del Iniciado yacen escondidos los Divinos Secretos del Conocimiento Oculto. Pero si el voto se olvida y el solemne juramento se rompe, entonces lo secreto será revelado, como este fluido puro revela la semejanza de la sangre.

El Kerux añade líquido del otro plato.

• Que esto te recuerde, ¡Oh Neófito!, cuán fácilmente con palabras descuidadas o alocadas puedes traicionar lo que has jurado guardar en secreto, y puedes revelar el Conocimiento Oculto que se te ha impartido e implantado en tu cerebro y en tu mente. Y que el color de la sangre te recuerde que si no cumples tu juramento de secreto, tu sangre puede ser derramada y tu cuerpo destrozado; porque la pena impuesta por los Guardianes del Conocimiento Oculto es dura para aquellos que por propia voluntad traicionan su confianza.

El Hierofante se acerca a la mesa. Se firma en el Registro.

Hiero Vuelve a tu puesto, y recuerda que tu admisión a esta Orden no te da el derecho a iniciar a ninguna otra persona sin permiso de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden.

El Kerux dirige al Neófito hasta su asiento.

El Hierofante vuelve al est'ado.

CIERRE DEL GRADO DE NEOFITO

Hiero (Da un golpe.) 1

El Kerux va al Nordeste, se vuelve hacia el Oeste y levantando lámpara y vara dice:

¡HEKAS! ¡HEKAS! ¡Este Bebeloi!

Vuelve a su sitio.

Fratres y Sorores del Templode la Orden

de la Stella Matutina, ayudadme a cerrar la Sala de los Neófitos.

Todos se levantan. El Stolistes indica al Neófito que también lo haga.

(Golpe.) 1

(Golpe.) 1

(Golpe.) 1

(Golpe.) 1

Frater Kerux, comprueba que la Sala esté debidamente guardada.

La Sala está debidamente guardada, Muy Honorable Hierofante.

Honorable Hiereus, asegúrate de que todos los presentes han contemplado la Stella Matutina.

Fratres y Sorores haced los signos. *(Los hacen.) Muy Honorable Hierofante, todos los presentes han tenido ese honor.*

Que la Sala sea purificada con, fuego y agua.

Yo purifico con agua. *(Purificando como en la Apertura.)*

Yo consagro con fuego. *(Consagrando como en la Apertura.)*

Que tenga lugar la Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz.

El Kerux va al Sureste pasando por el Sur.

El Hegemon va al Norte y lleva al nuevo Neófito por el Oeste y el Sur, indicándole que vaya detrás suyo en la procesión.

El Hiereus sigue al Neófito y el Stolistes sigue al Hiereus, acompañado o seguido por el Dadouchos y cerrando el Centinela la procesión. Según pasan por delante del Hierofante, que está de pie y sostiene la Bandera del Este con la mano izquierda y el Cetro con la derecha, hacen el Signo de Neófito. El Hiereus abandona la Procesión cuando llega a su Trono. El Hegemon pasa dos veces por delante del Hierofante y después pasa a ocupar su puesto entre los pilares, indicando al Neófito que siga al Kerux; el cual, después

de pasar por tercera vez por delante del Hierofante, dirige al Neófito a su asiento, mientras que los demás oficiantes abandonan la procesión al llegar a sus sitios respectivos.

La Circunvolución Mística inversa ha tenido lugar. Es el Símbolo de la Luz que se apaga. Adoremos al Señor del Universo.

Todos se vuelven hacia el Este. El Stolistes indica al Neófito que se levante y encare hacia el Este. El Hierofante también mira hacia el Este, y hace el saludo en cada adoración. Los demás, oficiantes y miembros, también lo hacen.

¡Santo eres Tú, Señor del Universo! *(Saludo.)*

¡Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado!

(Saludo.)

¡Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso! *(Saludo.)* ¡Señor de la Luz y de la Oscuridad! *(Signo de Silencio.)*

Nada queda sino compartir juntos en silencio la Comida Mística, compuesta por los Símbolos de los Cuatro Elementos, y recordar nuestro juramento de secreto.

Todos se sientan.

El Hierofante deja su cetro y devuelve la bandera del Este a su soporte. Se acerca al Oeste del Altar y, mirando al Este, hace el Signo de Saludo pero no el de Silencio; cogiendo luego la rosa dice:

Os invito a oler conmigo el perfume de esta rosa como un Símbolo de Aire. *(Huele la Rosa.)*

A sentir conmigo el calor de este fuego sagrado. *(Pasa sus manos por encima del fuego.)*

A comer conmigo este pan y sal como formas de Tierra. *(Sumerje el pan en la sal y come.)*

Y finalmente a beber conmigo de este vino, el emblema consagrado del Agua Elemental. *(Hace una cruz con la copa y bebe.)*

El Hierofante deja la copa entre la cruz y el triángulo. Va al Este del Altar y se pone mirando hacia el Oeste.

El Praemonstrator se dirige entonces al Oeste del Altar y hace el Signo de Saludo. El Hierofante le responde con el Signo de Silencio, y después le da los Elementos, comenzando por la

Rosa que el Praemonstrator huele y devuelve; después siente el calor de la Lámpara, come del Pan con la Sal y recibe del Hierofante la Copa, hace con ella una Cruz, y la devuelve después de haber bebido. El Hierofante entonces vuelve a su Trono pasando por el Oeste y por el Sur. El Praemonstrator se coloca en el Este del Altar. El Imperator se dirige al Oeste, intercambia Signos y participa. Vuelve a su sitio después de servir al Cancellarius, quien a su vez sirve al Hierofante Anterior. Después de que los Jefes han participado, lo hacen los Oficiantes por este orden: Hiereus, Hegemon, Stolistes y Dadouchos. Cuando todos los Oficiantes, excepto el Kerux, han participado, lo hacen los Miembros Internos por orden de antigüedad, pero sin esperar instrucciones. Si hay una pausa se adelanta uno. A continuación van los Miembros de la Orden Externa que lo hacen del mismo modo. Los últimos son los Neófitos dirigidos por el Hegemon o cualquier Oficiante encargado. El orden de intervención de Miembros Externos es: Philosophi, Practici, Theorici, Zelatores y Neófitos. Cuando el último Neófito se sitúa al Este del Altar, el Kerux va al Oeste, intercambia los Signos y participa. (El Hegemon indica al Neófito que vuelva a su sitio tan pronto como el Kerux toma la Copa.) El Kerux, una vez que ha recibido la Copa, la apura, la invierte y dice:

¡Se ha terminado!

El Kerux deja la Copa y vuelve a su sitio.

Todos se levantan.

(Golpe.) 1 ¡Tetelestai!

(Golpe.) 1

(Golpe.) 1

(Golpe.) Khabs. Hiereus (Golpe) Am. Heg (Golpe)

Pekht.

(Golpe) Kons. Heg (Golpe) Om. Hierofante (Golpe)

Pax.

(Golpe) Luz Hiero (Golpe) En Hiereus (Golpe)

Extensión.

Todos hacen los Signos en dirección al Altar.

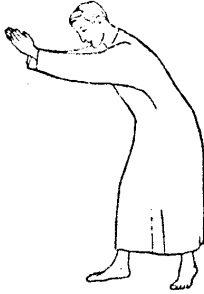
Que lo que hemos recibido nos mantenga en la búsqueda de la QUINTAESENCIA, la Piedra Filosofal, la Verdadera Sabiduría, la Felicidad Perfecta, el

SUMMUM BONUM.

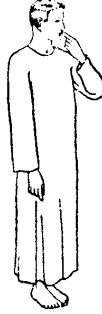
Los Oficiantes permanecen en el Templo mientras que el Kerux acompaña afuera al nuevo Neófito.

Los Signos de Neófito

SIGNO DE HORUS

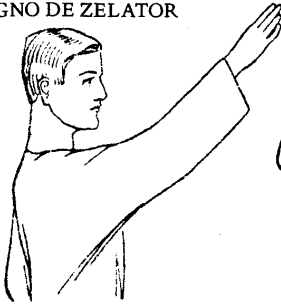

SIGNO DE HARPOCRATES

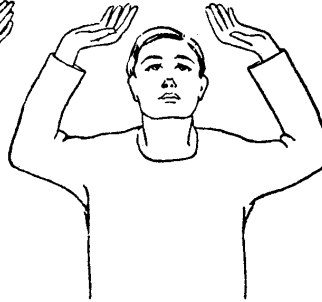

Signos de los Grados Elementales

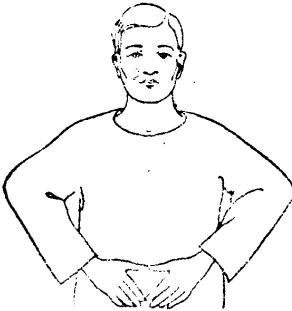
SIGNO DE ZELATOR

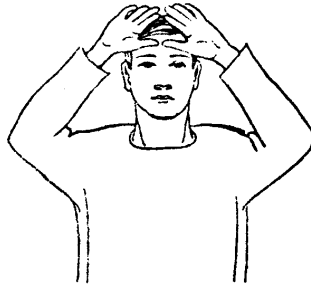
SIGNO DE THEORICUS

SIGNO DE PRACTICUS

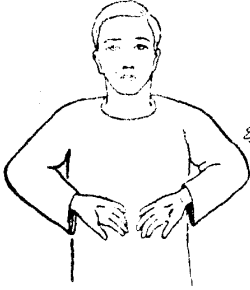

SIGNO DE PHILOSOPHUS

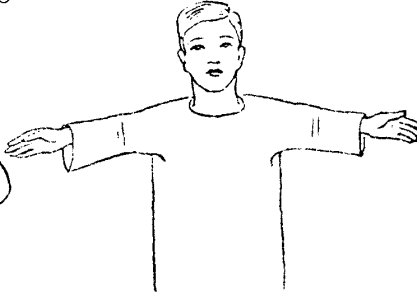

Los Signos del Portal

LA APERTURA DEL VELO

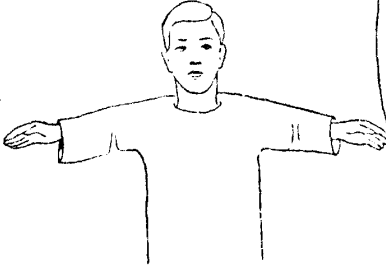

EL CIERRE DEL VELO

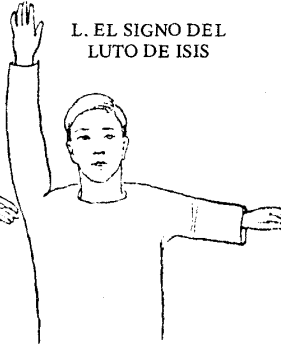

Los Signos L.V.X.

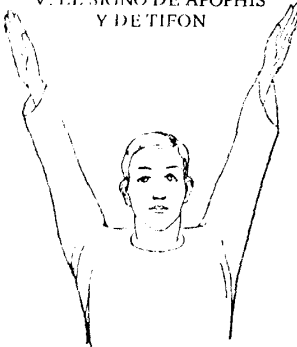
EL SIGNO DE OSIRIS ASESINADO

L. EL SIGNO DEL LUTO DE ISIS

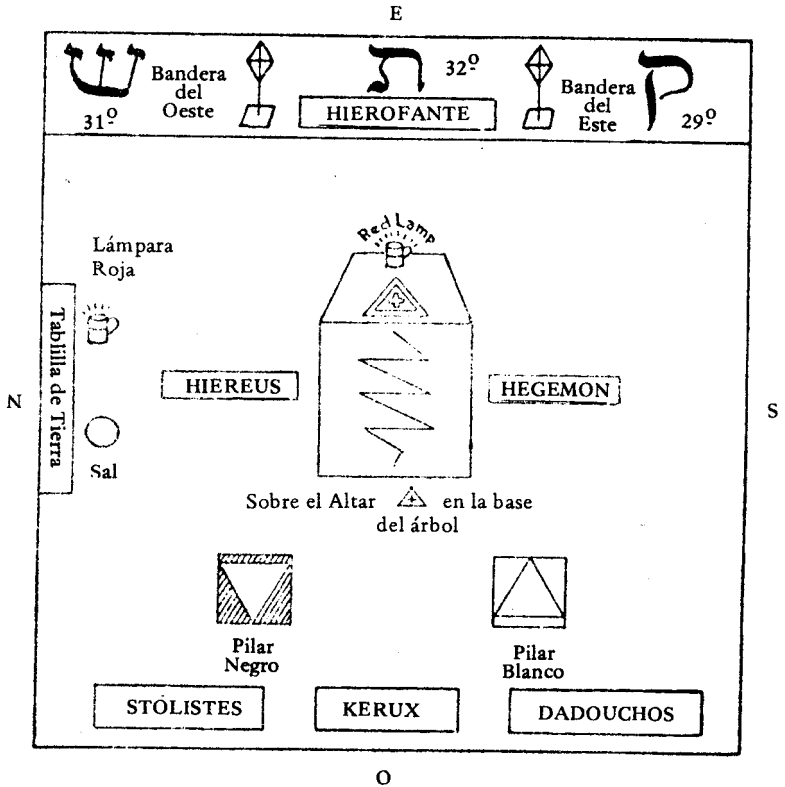
V. EL SIGNO DE APOPHIS Y DE TIFON

X. EL SIGNO DE OSIRIS RESUCITADO

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 Hiererus 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 Templo está debidamente guardado.

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

Hiererus Fratres y Sorores, haced los Signos de 1=10 (Todos hacen los Signos de Zelator.)

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

Hiero (Haciendo el Signo) Purificad y consagra 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 Hiererus se pone a la derecha del Hiero. El Hegemon a la izquierda del Hiero; el Stolistes detrás del Hiererus, 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 1 11

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 (Sorar)¿Te comprometes a mantener el mismo secreto sobre los Misterios de este Grado, como lo hiciste con los del Grado 0= 0 , a no re-velarlos 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 promesa, 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 $0 = 0$ 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 $0 = 0$ te fueron comunicados. Prepárate a entrar en la región ¹inconmensurable. 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 Arbol de la Vida, en medio del Jardín, y el Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Este es el Arbol 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 Arbol 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 Angeles 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 Angel 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 Angel Metatron respondió y dijo: Yo soy el Angel 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 Conocimiento 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 Angel Sandalphon dijo: Yo soy el reconciliador 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 Arbol 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 lamenta 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 tí entre el Hiereus y el Hegemon. La Señal se hace entrelazando 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 número 1 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 Sefiroth. 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 Arbol 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

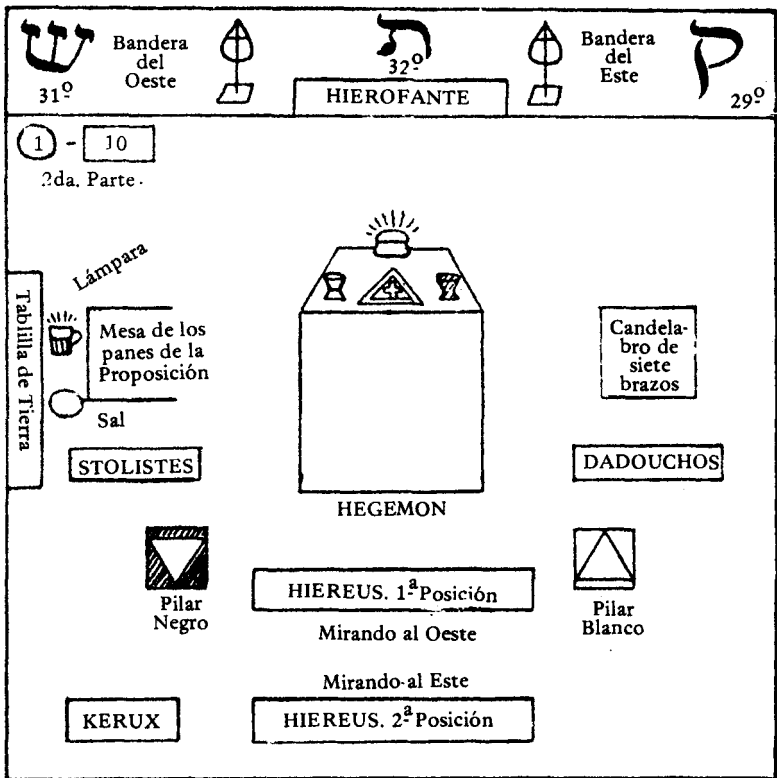
ángulos menores. Las Letras Místicas que hay en ella forman varios Nombres Divinos y Angélicos en lo que nuestra tradición conoce como el lenguaje secreto angélico. De aquí se extraen Los.. Tres Santos Nombres Secretos de Dios EMOR DIAL HECTEGA que se llevan sobre las Banderas del Norte, y hay también incontables nombres de Angeles, 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 Cono-cimiento 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 Qlipboth 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 incienso 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 Hierews 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 diseño 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 Aguila.

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 Angel 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 que 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 impuro 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 tí que pases un examen de algunas materias. Te será entregado un manuscrito sobre ellas. Cuando consideres que estás bien preparado, notificaselo 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 velada 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 Penta-*

grama de Proscripción de Tierra). Que haya paz entre nosotros y vosotros, y volved cuando seais 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.

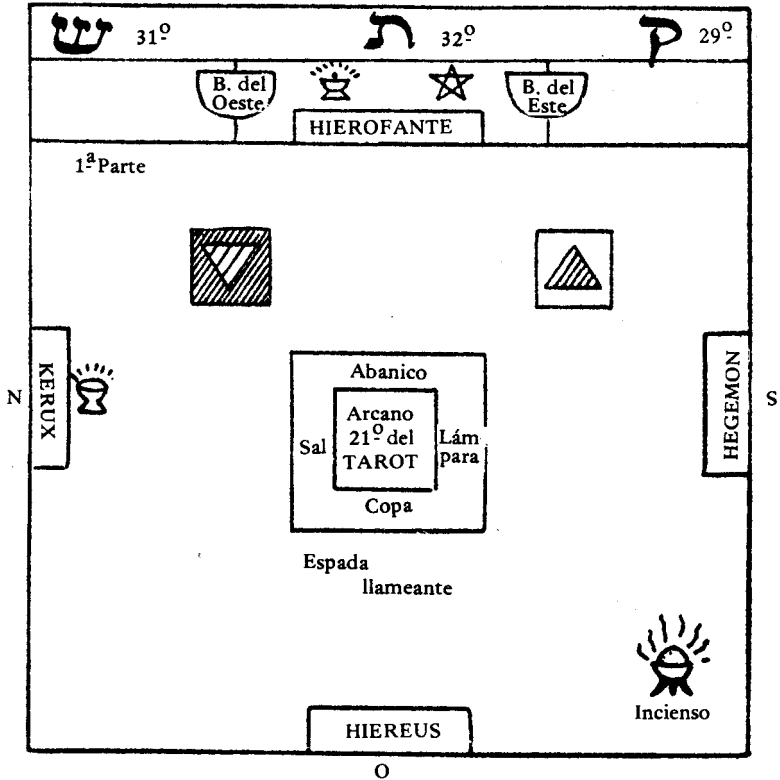
Hiero 1111 111 111

Hiereus 1111 111 111

Heg 1111 111 111

El Candidato es conducido afuera por el Hegemon.

Iniciacion al Grado Teoricus

Requisitos:

En el Este — Pentáculo, Banderas del Este y del Oeste.

Sobre el Altar — Abanico, Lámpara, Copa y Sal, rodeando el Diagrama del Altar del Universo.

Para el Zelator — Venda para los ojos, Cruz Cúbica (11 Parte); Caduceo (2ª Parte).

APERTURA

El Templo está preparado para el Sendero 32º como en el diagrama. Los Miembros se reúnen y visten. Se enciende la Lámpara del Altar. Los Miembros que estén presentes, pero que no realicen ninguna función, se levantan a las palabras "Adoremos al Señor y Rey del Aire " y miran hacia el Este, permaneciendo así hasta el fin de la invocación. Hacen lo mismo en el cierre, pero en lo demás no se mueven de sus sitios. (1º un golpe)

Hiero (Golpe) Fratres y Sorores de la Orden Externa de la STELLA MATUTINA, ayudadme a abrir el Templo en el Grado de Theoricus. Frater KERUX, comprueba que el Templo está debidamente guardado.

El Kerux va a la puerta, mira si está cerrada, llama y dice:

Kerux (Golpe) Muy Honorable Hierofante, el Templo está debidamente guardado. *(Vuelve a su sitio.)*

Hiero Honorable Hiererus, mira que nadie de los presentes tenga un Grado inferior al de Theoricus.

Hiereus Fratres y Sorores, haced los Signos del Grado 2 = 9 *(Hechos.)*

Muy Honorable Hierofante, todos los presentes han obtenido el Grado de Theoricus. *(Saluda con el Signo 2 = 9 Hiero* Honorable Hegemon, ¿A qué Elemento en particular se atribuye este Grado?

Heg Al Elemento Aire.

Hiero Honorable Hiererus, ¿A qué Planeta especialmente se refiere este Grado?

Hiereus A la Luna.

Hiero Honorable Hegemon, ¿Qué sendero está ligado a este Grado?

Heg El Sendero 32 de la TAU.

Hiero Honorable Hiereus, ¿A qué hace alusión?

Hiereus Al Universo, que se compone de los Cuatro Elementos, a los KERUBIM, a las QLIPPOTH, al Plano Astral y a la reflexión de la Esfera de SATURNO.

Hiero (Golpe) (Todos se levantan y miran al Este). Adoremos al Señor y Rey del Aire.

El Hierofante hace un círculo con el Cetro hacia el E.

Hiero SHADDAI EL CHA!, Poderoso y Eterno — Que tu Nombre viva por siempre, por siempre Exaltado en la Vida de Todo. Amén.

Todos saludan. El Hierofante permanece mirando hacia el E. El Hiereus avanza al O. del Altar. El Hegemon y el Kerux avanzan y se sitúan en los lados externos de los Pilares. Todos miran al E. El Hierofante hace los Pentagramas de Invocación dentro de un círculo delante de la Tablilla de Aire.

Hiero Y los ELOHIM dijeron —"Hagamos a ADAM a nuestra Imagen, a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre las Aves y el Aire."

En el Nombre YOD HE VAU HE y en el Nombre de SHADDAI EL CHAI, Espíritus del Aire, iadorad a vuestro Creador!

Coge el Pentáculo y mientras dice las palabras "Cabeza del Hombre" hace el Signo de Acuario delante de la Tablilla.

Hiero En el Nombre de RAPHAEL, el Gran Arcángel del Aire, y en el Signo de la Cabeza del Hombre, Espíritus del Aire, iadorad a vuestro Creador!

Hace una Cruz con el Pentáculo.

Hiero En el Nombre y Letras del Gran Cuadrado del Este, revelado a ENOK por el Gran Angel AVE, Espíritus del Aire, iadorad a vuestro Creador!

Hiero (Sosteniendo el Pentáculo en alto). En los Tres Grandes Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las Banderas del Este, ORO IBAH AOZPI, Espíritus del

Aire, iadorad a vuestro Creador! En el Nombre de BATAIVAH, Gran Rey del Este, Espíritus del Aire, iadorad a vuestro Creador!

Deja el Pentáculo. Todos vuelven a sus sitios.

Hiero En el Nombre de SHADDAI EL CHAI, declaro este Templo abierto en el Grado 2 = 9 de Theoricus.

Hiero 111 111 111

Hiereus 111 111 111

Heg 111 111 111

Ceremonia de Avance por el Sendero de la TAU

Hiero (Golpe) Fratres y Sorores, nuestro Frater (Soror)

.....después de haber hecho tales progresos en los Senderos del Conocimiento Oculto que le han capacitado para pasar un examen sobre los requisitos exigidos, es ahora electo para avanzar al Grado de Theoricus, y he recibido convenientemente de los Muy'Honorables Jefes de la Segunda Orden la dispensa para hacerle avanzar en la forma debida.

Honorable Hegemon, supervisa la preparación del Zelator y da la alerta acostumbrada.

El Hegemon se levanta y, saludando, deja el Templo. Prepara al Zelator viendo si está vestido y si lleva su Banda, le entrega la Cruz Cúbica Griega, le venda los ojos y marcha hacia la puerta, a la que llama.

El Kerux, mientras tanto, coloca el ABANICO al lado del Hierofante; la LAMPARA al lado del Hegemon; la COPA junto al Hiereus y la SAL cerca de su propio sitio. Después, el Kerux, al oírse la alerta, abre la puerta y permite que el Hegemon y el Zelator entren, cerrándola tras ellos.

Heg DEJA LO MATERIAL Y BUSCA LO ESPIRITUAL.

Hiero Conducid al Zelator hasta el Este.

El Zelator es llevado entre los Pilares hasta el Trono del Hierofante, con el Kerux a su derecha y el Hegemon a su izquierda. El Kerux le toma la Cruz Cúbica.

Hiero Haz el paso y el Signo del Zelator. (Hecho.)

Dime la Gran Palabra. (ADONAI ha-ARETZ). El Título Místico (Periclinus de Faustis) y el Número

Místico (55) del Zelator. ¿Cuál es la Contraseña formada a partir del Número Místico? (Nun Heh) *(Lo hace todo apuntado por el Hegemon si es necesario.)*

Hiero Frater Periclinus de Faustis, ¿juras solemnemente mantener el mismo estricto secreto acerca de los Misterios del sendero 32° del Grado 2 = 9 de Theoricus, del mismo modo que ya has jurado mantener los que tienen que ver con los grados precedentes?

Zelator Lo juro. *(El Kerux devuelve la Cruz al Zelator.)*

Hiero Entonces extiende la mano con la Cruz Cúbica hacia el Cielo, y di: "Lo juro por el Firmamento de los Cielos."

El Zelator lo hace repitiendo las palabras.

Hiero Que se le quite la venda de los ojos.

Hecho. El Hegemon vuelve a su sitio en el Sur.

El Kerux está ahora a careo del Zelator.

Hiero Extiende la mano derecha con la Cruz Cúbica hacia el Este, en la posición del Signo de Zelator, y di: "Que los Poderes del Aire sean testigos de mi promesa." (Hecho)

Hiero (Golpe) Frente a tí están los Portales de los Senderos 31, 32° y 29, que llevan desde el Grado de Zelator a los tres Grados siguientes. Sin embargo, el único Sendero abierto para tí, ahora, es el 32 que conduce al de Theoricus, y que tienes que atravesar antes de llegar a dicho Grado.

Toma la Cruz Cúbica en la mano derecha y coge con la izquierda la Bandera de la Luz *(Se la da)*, y sigue a tu Guía, el Guardián Anubis, quien te conducirá de lo material a lo espiritual.

Kerux El Guardián Anubis le dijo al Aspirante, "Entremos en la Presencia del Señor de la Verdad. Levántate y Sígueme."

El Kerux gira a la derecha, y conduce al Zelator alrededor de la Sala dando una lenta vuelta, mientras que el Hiero lee. El Hierofante se levanta con la Bandera del Oeste en la mano

izquierda y el Abanico en la derecha.

Hiereus La Esfinge de Egipto habló y dijo: "Yo soy la síntesis de las Fuerzas Elementales. Soy también el Símbolo del Hombre. Soy la Vida y la Muerte. Soy el Hijo de la Noche de los Tiempos."

Mientras el Kerux y el Zelator se aproximan al Este, el Hierofante corta el paso con la Bandera del Oeste y el ABANICO.

Hiero El Sacerdote con la Máscara de OSIRIS habló y dijo: "No puedes pasar por la Puerta del Cielo Oriental a menos que me digas mi Nombre."

Kerux Tú eres NU, Diosa del Firmamento del Aire. Eres HORMAKU, Señor del Sol Oriental.

Hiero ¿Con qué Signos y Símbolos vienes?

Kerux Con la letra Aleph; con la Bandera de la Luz, y con el Símbolo de las Fuerzas Equilibradas.

El Hierofante da un paso atrás y hace el Signo de Acuario, con el ABANICO delante del Zelator.

Hiero En el Signo del HOMBRE, hijo del AIRE, quedas purificado. Puedes pasar.

Le da la Bandera del Oeste al Kerux, quien sigue dirigiendo al Zelator adelante, y cuando pasa junto al Hegemon le da a su vez la Bandera a éste, mientras que el Hiereus de nuevo va leyendo:

Hiereus Yo soy OSIRIS, el Alma en su doble aspecto, unida a lo Alto por la purificación, perfeccionado por el sufrimiento, glorificado a través de la prueba. He venido a donde están los grandes DIOSES, mediante el Poder del potente Nombre.

El Kerux y el Zelator han llegado ahora a la altura del Hegemon, quien les corta el paso con la Lámpara en la mano derecha y la Bandera del Oeste en la mano izquierda.

Heg El Sacerdote con la Máscara del LEON habló y dijo: "No puedes pasar por la Puerta del Cielo Meridional a menos que me digas mi nombre."

Kerux MAU el León, Muy Poderoso, Señor del FUEGO es tu Nombre. Tú eres RA, el Sol en toda su fuerza. *Heg*

¿Con qué Signos y Símbolos vienes?

Kerux Con la letra SHIN; con la Bandera del Este, y con el Símbolo de la Cruz Cúbica.

Heg (Dando un paso atrás y haciendo el Signo de Leo SI delante del Zelator con la Lámpara). En el Signo del LEON, Hijo del Fuego, quedas purificado. Puedes pasar.

Deja la lámpara en su sitio y toma el lugar del Kerux, que vuelve a su asiento del Norte. El Hegemon dirige al Zelator pasando por el Hiereus, a quien entrega la Bandera del Oeste. Mientras tanto, el Hiereus lee por tercera vez, mientras que el Hegemon tiene cuidado de llevar lentamente al Zelator alrededor del Templo, sincronizando la vuelta que termina ante el Hiereus con la alocución de éste.

Hiereus (Según dan la tercera vuelta). He atravesado las Puertas del Firmamento. Tendedme vuestras manos porque estoy hecho como vosotros, ¡Oh Señores de la Verdad!, porque vosotros sois los que formáis el Alma.

El Hiereus deja la Espada y se pone de pie con la COPA en la mano derecha y la Bandera del Oeste en la izquierda, cortando el paso al Hegemon y al Zelator.

Hiereus El Sacerdote con la Máscara de AGUILA habló y dijo: "No puedes pasar por la Puerta del Cielo Occidental a menos que me digas mi Nombre."

Heg HEKA, Señora de HESUR, Regente del Agua, es tu Nombre. Tú eres TOUM, el Sol Poniente.

Hiereus ¿Con qué Signos y Símbolos vienes?

Heg Con la letra MEM; con la Bandera de la Luz; y con el Símbolo de las 22 letras.

Hiereus (Dando un paso atrás y haciendo el Signo del AGUILA sobre el Zelator con la COPA). En el Signo del AGUILA, Hijo del Agua, quedas purificado. Puedes pasar.

Entrega la Bandera del Oeste al Hegemon quien continúa circunvolucionando con el Zelator, y entrega la Bandera del Oeste al Kerux al pasar junto a él. El Hiereus lee mientras dan la cuarta vuelta, y el Kerux se levanta llevando la SAL en la mano derecha y la

Bandera del Oeste en la izquierda.

Hiereus (Mientras dan la vuelta) ¡Oh Señor del Universo! Tú estás por encima de todas las cosas y tu nombre está en todas las cosas; y ante Tí las Sombras de la Noche retroceden y la Oscuridad se apresura a huir.

Kerux (Cortando el paso con la SAL y con la Bandera del Oeste) El Sacerdote con la Máscara del BUEY, habló y dijo: "No puedes pasar por la Puerta del Cielo Boreal a menos que me digas mi Nombre."

Heg SATEM, en la morada de SHU, el Toro de la Tierra, es tu Nombre. Tú eres KEPHRA, el Sol Nocturno. Kerux ¿Con qué Signos y Símbolos vienes?

Heg Con las letras Aleph, Mem y Shin, y con los Símbolos de la Bandera y la Cruz.

Kerux (Dando un paso atrás, y haciendo el Signo de Tauro tS sobre el Zelator con la Sal). En el Signo de la Cabeza del BUEY, hijo de los Elementos, quedas purificado. Puedes pasar.

El-Hegemon conduce al Zelator delante del Hierofante, poniéndole entre los Pilares; el Kerux les acompaña con la Bandera del Oeste, que entrega al Hierofante para que la vuelva a poner en su soporte. El Hegemon le entrega ahora la Bandera del Este que el Zelator ha estado llevando, para que también la ponga en su soporte. Luego el Hegemon le da la Cruz Cúbica al Hiero fante. El Kerux recoge el Abanico, la Lámpara, la Copa y la Sal, colocándolos en sus sitios correspondientes sobre el Altar, alrededor del Diagrama.

Hiero (Con la Cruz Cúbica en la mano). La Cruz Cúbica es un emblema adecuado de las Fuerzas equilibradas de los Elementos. Externamente se compone de 22 cuadrados, refiriéndose así a las 22 letras en ellos situadas. Veintidós son las letras de la Voz Eterna en la Bóveda de los Cielos; en la Profundidad de la Tierra; en el Abismo de Agua; en la Omnipresencia del Fuego. Los Cielos no pueden expresar su plenitud —la Tierra no

puede pronunciarlas. Pero el Creador las ha atado a todas las cosas. Las ha mezclado en el Agua. Las ha arremolinado en el Fuego. Las ha sellado en el Aire del Cielo. Las ha distribuido por los Planetas. Las ha asignado las Doce Constelaciones del Universo.

(Deja la Cruz a un lado.)

El Sendero 32 del Sepher Yetzirah, que corresponde a MALKUTH y a la letra TAU, es llamado la Inteligencia Administrativa, y se llama así porque dirige y asocia en todas sus operaciones a los Siete Planetas, incluso manteniéndolos en sus propias trayectorias. De ahí que se le atribuya el debido conocimiento de las Siete Moradas de ASSIAH, el Mundo Material, que se simbolizan en el Apocalipsis mediante las Siete Iglesias. Se refiere al Universo como compuesto de Cuatro Elementos, a los KERUBIM, a las QLIPPOTH y al Plano Astral. Es la reflexión de la Esfera de Saturno. Representa el vínculo que conecta y liga al Mundo Material con el Mundo Formativo, Assiah con Yetzirah, y pasa necesaria-mente por el Plano Astral, la Morada de los Elementales y las Cáscaras de los Muertos. Es la Apertura del Velo del Tabernáculo, en el cual están pintados los Kerubim y las Palmeras. Es el Paso por la Puerta del Edén.

El Hierofante se levanta y lleva al Zelator al Oeste del Altar. Dirige su atención hacia el Arcano del Universo.

Todas estas ideas están simbólicamente resumidas en la representación del 21 Arcano del TAROT, que tienes frente a tí. Dentro de la forma ovalada compuesta de 72 círculos, hay una figura femenina, desnuda excepto por una banda que flota a su alrededor. Está coronada con el Creciente Lunar de ISIS, y lleva una vara en cada mano. Sus piernas se cruzan formando una cruz. Ella es la Esposa del Apocalipsis, la Reina de los Cantares Cabalísticos, la ISIS Egipcia o el Gran Angel Kerúbico Femenino SANDALPHON a la izquierda del Asiento de la Misericordia del Arca.

Las dos Varas son las fuerzas directoras de las corrientes positiva y negativa. El Heptagrama o Estrella de Siete Puntas alude a los Siete Palacios de Assiah: las piernas cruzadas al símbolo de las Cuatro Letras del Nombre.

El creciente lunar del tocado recibe las influencias tanto de Geburah como de Gedulah. Ella es la síntesis del Sendero 32

que une Malkuth con Yesod. La forma ovalada de los 72 círculos menores hace referencia al SCHEMHPORESCH, o Nombre de Dios de 72 letras. Los doce círculos mayores forman el Zodíaco. En los ángulos están los cuatro KERUBIM que son los poderes vivificados de las letras del Nombre YOD HE VAU HE operando en los elementos, a través de los cuales acabas simbólicamente de pasar.

El Abanico, la Lámpara, la Copa y la Sal representan a los cuatro Elementos, cuyos habitantes son las Sílfides, las Salamandras, las Ondinas y los Gnomos. Sé, entonces, pronto y activo como las Sílfides pero evita la frivolidad y el capricho. Sé energético y fuerte como las Salamandras, pero evita la irritabilidad y la ferocidad. Sé flexible y atento a las imágenes como las Ondinas, pero evita la pereza y la cambiabilidad; sé trabajador y paciente como los Gnomos, pero evita la tosquedad y la avaricia.

Así desarrollarás gradualmente los poderes de tu Alma y te harás digno de mandar sobre los Espíritus de los Elementos.

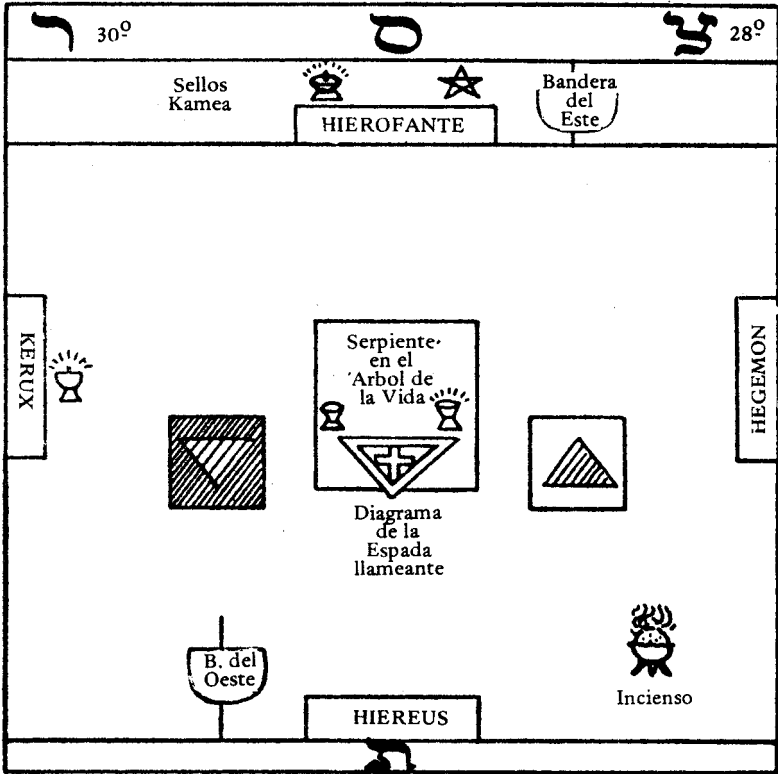
El Altar, como en el Grado precedente, representa el Universo Material. El Jardín del Edén está simbólicamente a la derecha, y es representado por la estación del Hegemon, mientras que a la izquierda simbólicamente está la GEHENNA, la Morada de las Cáscaras, que está representada por la estación del Kerux.

(El Hierofante vuelve a su Trono. El Kerux da un paso hacia adelante y se coloca a mano izquierda del Zelator).

Tengo el gran placer de conferirte el Título de Señor del Sendero 32.

Saldrás ahora del Templo durante unos instantes, y a tu vuelta se procederá con la Ceremonia de tu Recibimiento en el Grado 2 = 9 de Theoricus. *El Kerux conduce al Zelator afuera.*

SEGUNDA PARTE

El Templo está preparado como en el diagrama.

El Kerux coge la' Insignia del CADUCEO.

Hiero Frater Kerux, te encargo que instruyas al Zelator en la alerta apropiada, y que le presentes con la Insignia de Admisión necesaria.

Honorable Hegemon, guarda la Puerta y admítelos cuando den la alarma correcta.

El Kerux coge la insignia de admisión del Caduceo y lleva al Zelator hasta la Puerta para que él mismo sea quien llame. El Hegemon abre la Puerta y hace avanzar unos pasos al Zelator, colocándole mirando al Hierofante.

Hiero Frater Periclinus de Faustis, igual que en el Grado de Zelator se te mostraron las representaciones simbólicas del Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal, de la Puerta del Edén y del Santo, en este Grado de Theoricus se muestra el Sanctum Sanctorum con el Arca y los Kerubim, así como el Jardín del Edén con el que coincide; mientras que en el Sendero 32 que conduce hasta aquí y a través del cual acabas de pasar simbólicamente, se representan los Guardianes Kerúbicos y las Palmeras, los Arboles de la Progresión en el Jardín del Edén. Honorable Hegemon, conduce al Zelator al Oeste y colócale delante del Portal del Sendero 32 de la TAU por el cual ha entrado simbólicamente.

(Hecho. Zelator puesto mirando hacia el Oeste. El

Kerux vuelve a su sitio).

Hiereus ¿Con qué Símbolo entras aquí?

Heg Con el emblema peculiar del Kerux, que es el Caduceo de Hermes.

El Kerux se lo da al Hiereus, quien lo vuelve hacia el Zelator y lee:

Hiereus El Arbol de la Vida y las tres Letras Madres son las llaves con las que se abre el Caduceo de Hermes. La punta superior de la Vara descansa en Kether y las Alas se extienden hacia Chok.mah y Binah, las Tres Sephiroth Supremas; las otras Siete están abrazadas por las Serpientes, cuyas cabezas descansan sobre

Chesed y Geburah.

Son las Serpientes Gemelas de Egipto —las corrientes de la Luz Astral. Además, las alas y la punta de la Vara forman la letra Shin, el Símbolo del Fuego; las cabezas y las mitades superiores de las Serpientes forman la Aleph, el Símbolo de Aire; mientras que sus colas encierran a la Mem, el Símbolo de Agua. El Fuego de la Vida arriba, las Aguas de la Creación abajo, y el Símbolo del Aire vibrando entre ellos.

El Hierofante viene hacia el Este del Altar. El Hegemon dirige al Zelator hacia el Oeste del Altar desde donde encarará al Hierofante, y luego vuelve a su sitio.

Hiero Los Símbolos ante tí representan por igual al Jardín del Edén y al Santo de los Santos. Delante de tí, está el Arbol de la Vida formado por la Sefiroth~ y los Senderos que las conectan. Es imposible entrar en su simbolismo completo, porque es la clave de todas las cosas cuando se entiende correctamente. Sobre cada Sefirah están escritos en letras hebreas su Nombre, los Nombres Divinos y los de aquellos Angeles y Arcángeles atribuidos a cada una.

Los Senderos que las conectan son 22 en total y se distinguen por las 22 letras del Alfabeto hebreo, que junto con las diez Sefiroth completan los treinta y dos Senderos de Sabiduría del Sepher Yetsirah.

El recorrido de las letras hebreas puestas sobre los Senderos dibuja, como puedes ver, el Símbolo de la Serpiente de la Sabiduría, mientras que la sucesión natural de la Sefiroth forma la Espada Llameante y el camino del Rayo Relampagueante, como muestra el dibujo de abajo.

La Cruz dentro del Triángulo, con el vértice hacia abajo, colocada sobre el Altar en la base del Arbol de la Vida, alude a los cuatro Ríos del Paraíso, mientras que los ángulos del Triángulo se refieren a las tres Sefiroth, Netsach, Hod y Yesod. Los dos Pilares a derecha e izquierda del Arbol, son los Símbolos de lo Activo y lo Pasivo, lo Masculino y lo Femenino, Adam y Eva. También hacen alusión a los Pilares de Fuego y Nube

que guiaron a los Israelitas por el desierto, y las naturalezas caliente y húmeda están además marcadas por la Lámpara Roja y por la Copa de Agua.

Además, los Pilares representan a los dos Kerubim del Arca —el derecho Metatron, Masculino— y el izquierdo, Sandalphon, Femenino.

Sobre ellos siempre arden las Lámparas de su Esencia Espiritual, la cual comparten con el Eterno No-Creado.

El Hierofante se coloca en el Signo de Theoricus.

¡Gloria a tí, Señor de la Tierra de la Vida, porque tu Esplendor llena el Universo!

Después de una corta pausa, el Hierofante va al Oeste del Altar. y dice:

El Grado 2=9 de Theoricus se refiere a YESOD, igual que el Grado de Zelator se refiere a Malkuth. El Sendero que hay entre ellos está asignado a la letra TAU cuyo portal puedes ver en el Oeste, y a través del cual acabas de pasar simbólicamente.

Ciertos Signos y Emblemas, como en los casos precedentes, se atribuyen a este Grado. Consiste en un Signo, un Emblema, una Gran Palabra, un Número Místico y la Contraseña que se forma a partir de él. El Signo se hace así: Te pones de pie con los pies juntos y subes los dos brazos hacia arriba y hacia atrás, con las palmas hacia arriba, como si estuvieras aguantando un peso, así: ' . Te representa a tí en el Sendero de YESOD, sosteniendo los Pilares de la Misericordia y de la Severidad. Es el signo que hace el Dios Griego ATLAS, quien sostenía el Universo sobre los hombros y a quien Hércules fue instado a emular. Es la ISIS de la Naturaleza sosteniendo los Cielos.

El apretón es el de la primera Orden el cual recibiste en el Grado precedente.

La Gran Palabra es el nombre de siete letras, SHADDAI EL CHAI, que significa el Todopoderoso y Viviente.

El Número Místico es 45, y a partir de él se forma la contraseña MEM HE, el Nombre Secreto del Mundo de la Formación. Debe ser deletreado separadamente. El Noveno

Sendero del Sepher Yetsirah se refiere a este Grado y a la Sephirah Yesod. Es llamado la Inteligencia Pura *y* Clara, *y* se llama así porque purifica *y* aclara a las Sephiroth, prueba *y* enmienda la forma de su representación, y dispone sus deberes y armonías, haciéndolas combinar sin mutilación o división.

La Banda distintiva de este Grado, que ahora estás autorizado a llevar, es la Banda del Zelator con la adición de una Cruz Blanca sobre el Triángulo, y los números 2 y 9 en un círculo y un cuadrado respectivamente, a izquierda y derecha de su ápice; y debajo del triángulo el número 32 entre dos estrechas líneas paralelas de color blanco. El significado de la Tablilla de Tierra te fue explicado en el Grado precedente.

El Hierofante vuelve al Este y se sienta. El Hegemon lleva al Zelator a ponerse frente a él.

Los Tres Portales que tienes delante son las Puertas de los Senderos que parten de este Grado. El de la derecha conecta con el Grado de Philosophus, el de la izquierda con el de Practicus, mientras que el central conduce al Portal.

Este Grado se refiere especialmente al Elemento AIRE, y por ende a la Gran Atalaya o Tablilla Terrestre del Este, que constituye uno de sus emblemas principales. Es una de las cuatro Grandes Tablillas, entregadas a Enok por el Gran Angel Ave.

De ellas se extraen los tres Santos Nombres Secretos de Dios, **ORO IBAH AOZPI**, que se llevan en las Banderas del Este, así como numerosos Nombres Divinos y Angélicos que pertenecen al Elemento Aire.

También se relaciona este Grado con la LUNA. Su Kamea o Cuadrado Místico se muestra en el Este con los Sellos y Nombres apropiados.

También aparece la Luna inscrita sobre el Arbol de la Vida, en donde su creciente representa el lado de la Misericordia, su menguante el Lado de la Severidad, mientras que cuando está llena refleja el Sol de Tiphareth.

El Hegemon conduce al Zelator a un asiento en el Oeste del Altar.

Ahora te felicito por haber obtenido el Grado de Theoricus, y como reconocimiento te confiero el Título Místico de PORAIOS DE REJECTIS, que significa "Rescatado entre los Rechazados", y te doy el Símbolo de RUACH, que es el nombre hebreo para Aire.

(Golpe) Frater Kerux, te mando que declares que el Zelator ha sido debidamente admitido en el Grado de THEORICUS.

En el nombre de SHADDAI EL CHAI, y por mandato del Muy Honorable Hierofante, escuchadme todos, porque yo proclamo que nuestro hermano

_____ habiendo hecho suficiente progreso en el estudio de la Ciencia Oculta, ha sido debidamente admitido en el Grado 2= 9 de Theoricus, es Señor del Sendero 32, y ha recibido el Título Místico de PORAIOS DE REJECTIS, y el Símbolo de Ruach.

Frater _____ antes de que seas electo para el siguiente Grado, debes ser perfecto en ciertos temas, de los cuales se te proporcionará un manuscrito.

CIERRE

(Golpe) Asistidme a cerrar el Templo en el Grado de Theoricus.

Todos se levantan.

Frater Kerux, comprueba que el Templo está debidamente guardado. *(Hecho.)*

(Golpe) Muy Honorable Hierofante, el Templo está debidamente guardado.

(Golpe) Adoremos al Señor y Rey del AIRE.

(Todos miran hacia el Este. Se le indica al nuevo Theoricus que se ponga de pie mirando al Este.

ADORACION

SHADDAI EL CHAI, Todopoderoso y Eterno, bendito sea tu Nombre por los siglos de los siglos. Amén. *(Todos saludan. Los Oficiantes forman en el Este como en la Apertura. Los Miembros se colocan mirando al Este. El Hiereus permanece de*

pie justo detrás del nuevo Th"eoricus.

(Golpe) Recitemos la Oración de las Sílides o Espí ritus del Aire.

¡ESPIRITU DE VIDA! ¡Espíritu de Sabiduría! Cuyo aliento otorga y retira la forma de todas las cosas:

¡TU, ante quien la vida de los seres no es más que una sombra que cambia, y un vapor que pasa,

TU, que cabalgas sobre las nubes y que caminas sobre las alas del viento,

TU, que exhalas tu Aliento, y se puebla el espacio sin fin,

TU, que inspiras tu Aliento, y todo lo que viene de Tí a Tí retorna!

MOVIMIENTO SIN FIN, en Estabilidad Eterna, ¡Sé bendito eternamente!

Te alabamos y te bendecimos en el Imperio Incambiable de la Luz Creada, de las Sombras, de las Reflexiones y de las Imágenes

Y aspiramos sin cesar a tu Brillantez Inmutable e Imperecedera.

¡Que el Rayo de Tu Inteligencia y el Calor de tu Amor penetre en nosotros!

Y entonces se fijará lo volátil; la Sombra será un Cuerpo; el Espíritu de Aire será un Alma; el Sueño será un Pensamiento.

Y nunca más seremos barridas por la Tempestad, sino que sujetaremos las Bridas de los Alados Corceles de la Aurora.

Y dirigiremos el curso de la Brisa de la Tarde para que vuele delante de Tí.

¡Oh ESPIRITU de los Espíritus! ¡Oh Eterna Alma de las Almas!

¡Oh IMPERECEDERO Aliento de Vida! ¡Oh Suspiro Creativo! ¡Oh Boca que exhala y retira la vida de todos los Seres, en el flujo y reflujo de tu Palabra Eterna que es el Divino Océano de Movimiento y Verdad!

El Hierofante hace con el Cetro el Círculo y los Pentagramas de Proscripción en el Aire delante de la Tablilla.

Marchad en paz a vuestras habitaciones. Que la bendición de YOD HE VAU HE descansa en vosotras. Que haya paz entre nosotros y vosotras, y estad dis-

puestas a volver cuando seáis llamadas.

(Todos vuelven a sus sitios.

En el Nombre de SHADDAI EL CHAI, declaro este

Templo cerrado en el Grado de Theoricus

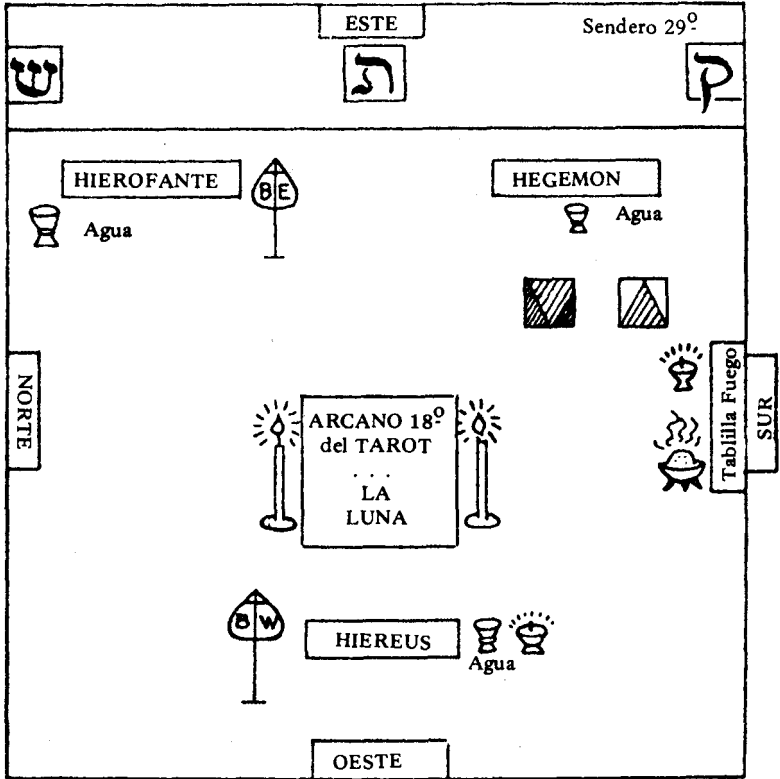
Hiero 111 111 111

Hiereus 111 111 111

Heg 111 111 111

El Kerux conduce afuera al nuevo Theoricus.

Iniciacion al Grado
Filosofo

APERTURA

Disposición del Templo para la Apertura y para el Sendero de la Qoph.

Hay tres Oficiantes — Hierofante, Hiereus y Hegemon. El Trono del Hierofante está situado delante del Estrado en el N.E., y junto a él hay una Copa de Agua y la Bandera del Este. El asiento del Hegemon está delante del Estrado en el S.E., y el del Hiereus en el Oeste. Cada uno de los Oficiantes tienen una Copa de Agua. Los Pilares se ponen como a tres pies delante del asiento del Hegemon, y detrás de éste se muestra la letra Qoph. El Altar está en el centro de la Sala y tiene una vela a cada lado. Sobre él está el Arcano del Tarot del Sendero — LA LUNA. Las luces elementales están encendidas. Hay incienso ardiendo en el Sur. Este Signo representa golpe. La alerta del Grado es III III I.

Los Miembros se han congregado y vestido. El Hierofante da un golpe. Todos se levantan.

Hiero (Golpe) Honorables Fratres y Sorores, ayudadme a abrir el Templo, en el Grado 4 = 7 de Philosophus.

Honorable Hegemon, comprueba que el Templo está debidamente guardado. (Hecho).

Heg Muy Honorable Hierofante, el Templo está debidamente guardado.

Hiero Honorable Hiereus, comprueba que no hay nadie presente por debajo del Grado de Philosophus. *Hiereus* Honorables Fratres, haced los Signos 4 = 7

(Hecho). Muy Honorable Hierofante, todos los presentes han alcanzado el Grado de Philosophus.

Hiero Honorable Hegemon, ¿A qué Elemento en particular está atribuido este Grado?

Heg Al Elemento FUEGO.

Hiero Honorable Hiereus, ¿A qué Planeta se refiere especialmente este Grado?

Hiereus Al Planeta VENUS.

Hiero Honorable Hegemon, ¿Qué Senderos hay atribuidos a este Grado?

Heg Los Senderos 29, 28 y 27 de la QOPH, TZADDI, y

PEH respectivamente.

Hiero Honorable Hiereus, ¿A qué alude el Sendero 29?

Hiereus A la reflexión de la Esfera de PISCIS.

Hiero Honorable Hegemon, ¿A qué alude el Sendero 28? *Heg*

A la reflexión de la Esfera de ACUARIO.

Hiero Honorable Hiereus, ¿A qué alude el Sendero 27?

Hiereus A la reflexión de la Esfera de MARTE.

Hiero (*Golpe*)

Adoremos al Señor y Rey del FUEGO.

YOD HE VAU HE TZABAOTH. ¡Bendito seas Jefe de los Ejércitos es tu Nombre, Amén!

Todos saludan. El Hiero deja su Trono y va al Sur. El Hegemon está de pie detrás de él en el S.E.; el Hiereus en el S.O. El Hierofante hace los Pentagramas de invocación dentro de un Círculo delante de la Tablilla de Fuego.

Y ELOHIM dijo, "Hagamos a Adam a nuestra Imagen, a nuestra semejanza, y que ellos tengan Dominio."

En el Nombre de ELOHIM, Potente y Gobernador, y en el Nombre de YOD HE VAU HE TZABAOTH, ¡Espíritus del FUEGO, adorad a vuestro Creador! *El Hierofante coge incienso de delante de la Tablilla de Fuego, y hace el Signo de Leo delante de él en el aire.*

En el Nombre de MICHAEL, el Gran Arcángel del Fuego, y en el Signo de el León, ¡Espíritus del Fuego, adorad a vuestro Creador!

Hace con el Incienso una Cruz.

En los nombres y letras del Gran Cuadrado del Sur revelados a ENOK por el Gran Angel Ave, ¡Espíritus de Fuego, adorad a vuestro Creador!

Levanta el Incensario.

En los Tres Grandes Nombres Secretos de Dios que se llevan en las Banderas del Sur —OIP TEAA PEDOCE— ¡Espíritus del Fuego, adorad a vuestro Creador!

Devuelve el Incienso y retorna a su sitio.

Todos vuelven a sus puestos.

En el Nombre de YOD HE VAU HE TZABAOTH, declaro este Templo abierto en el Grado 4 =7 de

PHILOSOPHUS.

Hiero **III III 1**

Hiereus **III III 1**

Heg . **III III 1**

EL SENDERO 29° de la QOPH

Hiero Fratres y Sorores, nuestro Hermano:.....

habiendo progresado lo suficiente en el Sendero de la Ciencia Oculta como para pasar el examen del conocimiento requerido, y habiendo pertenecido además al Grado 3 =8 El de Practicus durante un período de tres meses, es ahora electo para ser avanzado al Grado de Philosophus, y he recibido la debida dispensa de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden para que sea avanzado en la forma apropiada. Honorable Hegemon, supervisa la preparación del Practicus y da la alerta acostumbrada.

El Hegemon se levanta, saluda al Hierofante, sale del Templo, y comprueba que el Practicus lleva la Túnica y la Banda del Grado 3 =8 . Le venda los ojos y pone en su mano la Insignia de Admisión. Le guía hasta la Puerta del Templo y da la alerta, diciendo al entrar:

Heg Y la Ruach Elohim se movía sobre la Faz de las Aguas.

El Hiererus los admite y vuelve a su sitio. El Hegemon conduce al Practicus al Sur, junto a la Tablilla, y le pone encarando hacia el Este, llevándose luego la Cruz.

Hiero Da al Hegemon los Signos y Palabras de este Grado.

Heg Haz el Signo del Grado ® = s . El apretón o saludo — la Gran Palabra (*Elohim Tzabaoth*), el Número Místico (36) y la Contraseña (*Aleph Lamed He*) del Grado de Practicus.

Hiero Dime también el Título Místico y el Símbolo que recibiste en ese Grado (*Monocris de Astris. Maim*)

Una vez hecho todo esto, el Hegemon hace que el Practicus encare la Tablilla de Fuego.

Frater Monocris de Astns, ¿te comprometes solemnemente a mantener el mismo estricto secreto sobre

los Misterios de los Senderos 29, 28, y 27, y del Grado 4 =7 de Philosophus, que ya has jurado mantener respecto de los de los Grados precedentes?

Practicus(Con ayuda si es necesario) Lo juro.

Hiero Entonces extiende totalmente los brazos hacia arriba y di: "Lo juro por el Torrente de FUEGO."

El Practicus repite las palabras.

Que se le quite la venda.

Hecho. El Hegemon da al Practicus el Incienso de delante de la Tablilla.

Haz oscilar el incienso delante de la Tablilla de Fuego y di: "Que los Poderes del Fuego sean testigos de mi promesa."

Hecho. El Practicus repite las palabras. El Hegemon devuelve el incienso a su sitio.

Lleva al Practicus al Este y colócale entre los Pilares Místicos. (*Hecho*). Delante de tí están los Portales de los Senderos 31, 32 y 29, como en el Grado de Zelator. Ya has atravesado los dos primeros, y ahora se abre ante tí el Portal del Sendero 29 que conduce al Grado de Philosophus. Coge con la mano derecha la Cruz del Calvario de Doce Cuadrados y sigue a tu guía por el Sendero de las Aguas.

El Hegemon circunvoluciona una vez el Templo con el Practicus, después de haberle dado la Cruz del Calvario. Al llegar al Este por segunda vez, el Hierofante se levanta con la Copa de Agua en las manos. El Hegemon y el Practicus se paran.

El Sacerdote con la Máscara de OSIRIS habló y dijo: "Yo soy el Agua, estancada, silente y en calma, reflejando todo, ocultando todo. Yo soy el Pasado — yo soy la Inundación. El que surge de las Grandes Aguas es mi Nombre. ¡ Salve, Oh Moradores de la Tierra de la Noche, porque falta poco para que la Oscuridad se rasgue! "

El Heg lleva al Practicus en círculo hasta el Hiero que levanta la Copa cuando se aproximan. El Hegemon y el Practicus se paran delante de él.

Hiero El Sacerdote con la Máscara de HORUS habló y dijo:

"Yo soy el Agua turbida y agitada. Soy el que proscribire la paz en la inmensa morada de las Aguas. Nadie es tan fuerte como para resistir a las Grandes Aguas —A la Inmensidad de su Terror, a la Magnitud de su Miedo— al Rugido de su Atronadora Voz. Yo soy el Futuro, cubierto de Niebla y envuelto en la Oscuridad. Yo soy la recesión del Torrente. Mi nombre es Tormenta velada en el Terror. ¡ Salve a los potentes Poderes de la Naturaleza y a los Jefes del Huracán!".

El Hegemon conduce al Practicus en círculo hasta su propio sitio, coge la Copa y dice:

Heg La Sacerdotisa con la Máscara de ISIS habló y dijo: "Mi nombre es Viajera por las Puertas de Anubis. Yo soy el Agua, pura y límpida, siempre fluyendo hacia el Mar. Yo soy el fugaz Presente de pie sobre el suelo del Pasado. Soy la Tierra fertilizada. ¡Salve a los Moradores de las Alas de la Mañana!".

El Heg deja la Copa y conduce al Practicus hasta su asiento al Oeste del Altar, volviendo después a su sitio.

Hiero (Levantándose) Yo surjo en el lugar de la Reunión de las Aguas, a través de la desenrollada Nube de la Noche. Del Padre de las Aguas salió el espíritu, rasgando en dos los Velos de la Oscuridad. Y hubo una Inmensidad de Silencio y Profundidad en el lugar de la Reunión de las Aguas. El Silencio de ese Mundo Increado era terrible —inconmensurable la profundidad de tal Abismo. Y los medio formados Rostros de la Oscuridad se levantaron —no' permanecieron— se apresuraron a huir —y la Oscuridad del Vacío, el Espíritu se movía y los Candelabros existieron por un tiempo.

He dicho la Oscuridad de la Oscuridad — ¿No han caído con los Reyes los Rostros de la Oscuridad? ¿Acaso los Hijos de la Noche del Tiempo duran por siempre? ¿Y es que no han fallecido todavía? Antes que todas las cosas son las Aguas, y la Oscuridad, y las Puertas de la Tierra de la Noche. Y el CAOS gritó

fuerte por la Unidad de la Forma, y surgió el Rostro de lo ETERNO. Delante de la Gloria de este Rostro la Noche se enrolló y la Oscuridad se apresuró a huir. En las Aguas de abajo fue este Rostro reflejado, en el Abismo sin Forma del Vacío. De sus ojos salieron Rayos de un Esplendor terrible que se cruzaron con las Corrientes reflejadas. Esa Frente y *esos Ojos* formaron el triángulo de los Cielos incommensurables —y sus reflexiones formaron el triángulo de las incommensurables Aguas. Y así se formuló la Héxada Eterna —el número de la Creación Naciente.

El Hegemon conduce al Practicus al pie del Trono del Hierofante, entregando al Hiero la Cruz del Calvario de Doce Cuadrados.

La Cruz del Calvario de Doce Cuadrados representa apropiadamente al ZODIACO, el cual abraza a las Aguas de Nu que era como los antiguos Egipcios llamaban a los Cielos, las Aguas de encima del Firmamento. También alude al Río Eterno del Edén, que se dividía en cuatro Brazos, los cuales se relacionan con las cuatro triplicadas del Zodíaco.

Pone la Cruz a un lado.

El SENDERO 29 del Sepher Yetzirah, que responde a la letra QOPH, es llamado la Inteligencia Corpórea y se llama así porque forma el cuerpo mismo que es así formado debajo de todo el Orden de los Mundos y el incremento de los mismos. Es entonces la reflexión del Signo Acuático de Piscis, y el Sendero que conecta el Universo material, como descrito en Malkuth, y a través de la Sephirah NETZACH, con el Pilar de la Misericordia y el lado de Chesed, y por él descienden las Aguas de Chesed.

El Hiero, el Hegemon y el Practicus se acercan al Oeste del Altar.

Delante de tí, sobre el Altar, se halla, el Arcano 18 del TAROT, el cual resume simbólicamente estas ideas. Representa a la LUNA con cuatro YODS Hebreas que caen como gotas de rocío, dos perros, dos torres, un tortuoso Sendero que se pierde en el Horizonte y, en primer plano, Agua con un Crustáceo que intenta ganar la Tierra.

La Luna está en creciente en el lado de la Misericordia, Gedulah, y de ella proceden dieciséis rayos

principales y dieciséis secundarios, lo que da 32, el número de Senderos de Yetzirah. Ella es la Luna a los pies de la Mujer de la Revelación, que rige sobre las Naturalezas fría y húmeda y sobre los Elementos pasivos de la Tierra y del Agua. Debe notarse que el Símbolo del Signo está formado por dos crecientes lunares ligados entre sí. Se muestra así la Naturaleza lunar de Piscis. Los Perros son los chacales del ANUBIS egipcio, los Guardianes de las Puertas del Este y del Oeste, representadas por las dos Torres, entre las que pasa el Sendero de todos los cuerpos celestes, que siempre salen por el Este y se ponen por el Oeste. El Cangrejo es el Signo de Cáncer, el cual antiguamente era el Scarabeus o Khephera, el emblema del Sol por debajo del Horizonte como ocurre siempre que la Luna crece por encima de él. También, cuando el Sol está en el Signo de Piscis, la Luna en Cáncer se halla bien en creciente, lo que se representa con el emblema del Cangrejo.

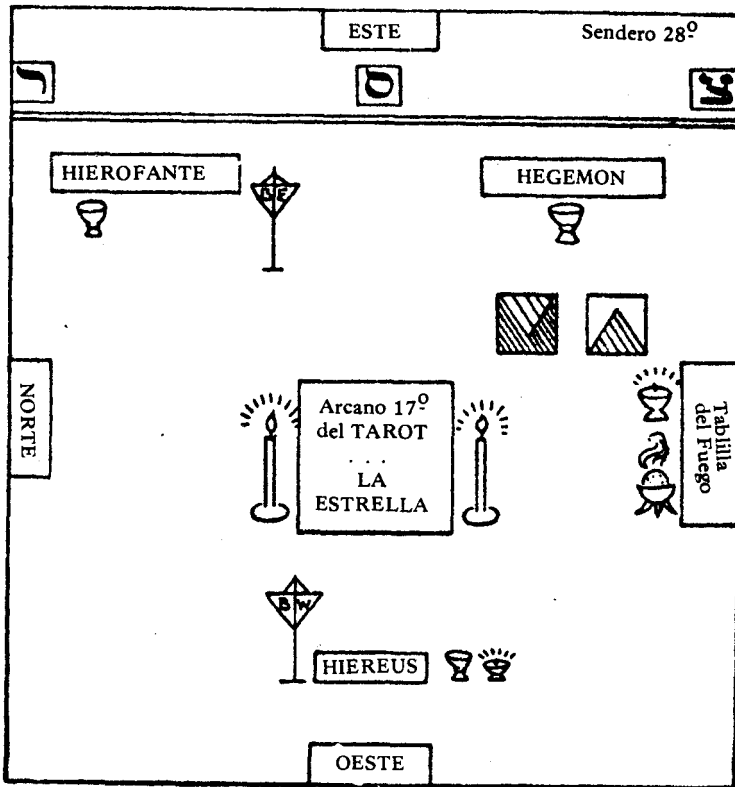
El Hiero vuelve a su sitio. El Hegemon permanece con el Practicus al Este del Altar.

Es un placer para mí el conferirte el Título de Señor del Sendero 299. Saldrás ahora del Templo por unos instantes, y a tu vuelta tendrá lugar la ceremonia de tu paso por el Sendero 28.

El Hegemon lleva al Practicus afuera.

EL SENDERO DE LA TSADDI

La disposición es la misma. La letra TSADDI sustituye a la QOPH en el S.E. Sobre el Altar, el Arcano del Tarot de LA ESTRELLA. Los Oficiantes están sentados como antes, cada uno con una Copa de Agua. El Hegemon requiere la Insignia de Admisión de la Pirámide Sólida de los Elementnc

El Templo está simbólicamente en YESOD, desde donde el Candidato es llevado por el Sendero de la TSADDI hasta la Puerta de NETZACH. De ahí que los demás Senderos que se simbolizan en el Este son los de la RESH en el N.E. y la SAMEKH en el Este.

Hiero Honorable Hegemon, tienes mis órdenes de presentar al Practicus con la Insignia de Admisión requerida, y de admitirle.

El Hegemon sale, presenta al Practicus con la Pirámide Sólida de los Elementos, y le admite diciendo:

Heg Y desde su Fuente Celestial fluyen por siempre los Ríos del Edén.

Conduce al Practicus al S.E. delante de los Pilares.

Hiero Frater Monocris de Astris, el Sendero que ahora se abre ante ti es el 28, que conduce desde el 2 = 9 de Theoricus al 4 =7 de Philosophus. Lleva en la mano derecha la Pirámide Sólida de los Elementos, y sigue al guía del Sendero.

El Hegemon y el Practicus circunvolucionan una vez la Sala. Al aproximarse al Hiero por segunda vez, éste se pone de pie con la Copa en la mano. Se paran. La Sacerdotisa con la Máscara de ISIS habló y dijo: "Yo soy la Lluvia del Cielo que desciende sobre la Tierra trayendo consigo el poder fructificador y germinador. Yo soy la abundante productora de las cosechas. Yo soy la sustentadora de la Vida."

El Hegemon lleva al Practicus hasta el asiento del Hiereus. Este se levanta con la Copa en la mano. Se paran.

Hiereus La Sacerdotisa con la Máscara de NEPHTHYS habló y dijo: "Yo soy el Rocío que desciende invisible y silencioso adornando la Tierra de incontables diamantes y portando la influencia de lo alto en la solemne oscuridad de la Noche.

El Hegemon lleva al Practicus hasta su propio sitio, toma la Copa y dice:

Heg La Sacerdotisa con la Máscara de ATHOR habló y dijo: "Yo soy la Regente de la Niebla y de la Nube, envolviendo la Tierra con una Vestidura que flota y planea entre la Tierra y el Cielo. Soy la dadora del húmedo velo de Otoño, sucesor de la Noche vestida de Rocío."

Deja la Copa y conduce al Practicus hasta un lugar al Oeste del Altar, mirando hacia el flierofante, y vuelve a su sitio.

Allí donde es la Mónada Paterna, la Mónada se engrandece y genera dos, y junto a El se sienta la Díada y brilla con Secciones Intelectivas. Para gobernar todas las cosas y para ordenar lo no ordenado. Porque en todo el Universo brilla la Tríada sobre la que la Mónadá rige. Este orden es el principio de todas las secciones.

Hiereus Porque la mente del Padre dijo que todas las cosas debían ser cortadas en tres. Su voluntad asintió y todas las cosas fueron así divididas. Porque la mente del Padre dijo, 'En Tres', gobernando con la Mente todas las cosas. Y en ella apareció la Tríada, Virtud, Sabiduría, y la Verdad multiciente. Así fluyó la forma de la Tríada como Pre-existente, no la Primera Esencia, pero sí la medida de todas las cosas.

Heg Porque debes saber que todas las cosas se inclinan delante de los Tres Supremos. El primer Curso es sagrado — pero en medio de él otro, el tercero aéreo, que alimenta la Tierra en el Fuego, y la Fuente de las Fuentes y de todas las Fuentes -la Matriz que Todo contiene. De ahí brota abundantemente la generación de la materia multiforme.

El Hegemon lleva al Practicus a los pies del Trono del Hierofante, y le entrega a éste la Pirámide Sólida de los Elementos.

Hiero Esta Pirámide se atribuye a los cuatro Elementos. Escritos en los Cuatro Triángulos están los nombres hebreos de los mismos: Esch — Fuego; Mayim — Agua; Ruach — Aire; Aretz — Tierra. Sobre el Apice está escrita la palabra ETH compuesta por la primera y la última letra del Alfabeto, y que se interpreta como Esencia. La base cuadrada representa el Universo Material y sobre ella la palabra OLAM, que significa Mundo.

El Hierofante deja la Pirámide a un lado.

El Sendero 289 del Sepher Yetzirah que responde a la letra TSADDI, es llamado la Inteligencia Natural, y se llama así porque a través de ella se consume y perfecciona la Naturaleza de todo lo que existe bajo el Orbe del Sol. Es entonces la reflexión del Signo Acuario, el Aguador, al cual se atribuye el Rostro del Hombre, el ADAM que restauró el Mundo. *El Hiero, el Hegemon y el Practicus vienen al Oeste del Altar.*

Delante de tí, sobre el Altar, está el Arcano 17 del TAROT, el cual resume simbólicamente estas ideas. La Gran ESTRELLA en el Centro de los Cielos tiene siete rayos principales y catorce secundarios, y esto

representa la Héptada multiplicada por la Tríada. El resultado es 21 — el Número del Nombre Divino EHEIEH, que como ya sabes, está adscrito a KETHER. En simbolismo egipcio se trata de SIRIO, la Estrella del Can, la Estrella de Isis — Sothis. Alrededor de ella están las Estrellas de los Siete Planetas, cada uno con su Séptuple operación entremezclada.

La figura desnuda femenina con la estrella del Heptagrama en la frente, es la síntesis de Isis, de Nephthys y de Athor. Representa también al Planeta VENUS, a través de cuya esfera desciende la influencia de Chesed. Ella es Aima, Binah, Tebunah, la Gran Madre Suprema — Aima Elohim, derramando sobre la Tierra las Aguas de la Creación, que se unen y forman un Río a sus pies, el Río que sale del Edén Supremo, que fluye y nunca se agota.

Fíjate bien que en este Arcano ella está completamente desvelada, mientras que en el Arcano 21 sólo lo está parcialmente.

Las dos Urnas contienen las influencias de Chokmah y Binah. A la derecha crece el Arbol de la Vida y a la izquierda el Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal, sobre el que anida el Pájaro de Hermes, y entonces este Arcano representa el Mundo restaurado, tras lo informe y el Vacío y la Oscuridad, el nuevo ADAM, el Rostro del Hombre que aparece en el Signo de ACUARIO, y las ondas astronómicas de este Signo representan, por así decir, olas de Agua —los rizos de ese Río que sale del Edén— pero también se atribuye justamente al Aire, y no al Agua, porque es el Firmamento que divide y contiene a las Aguas.

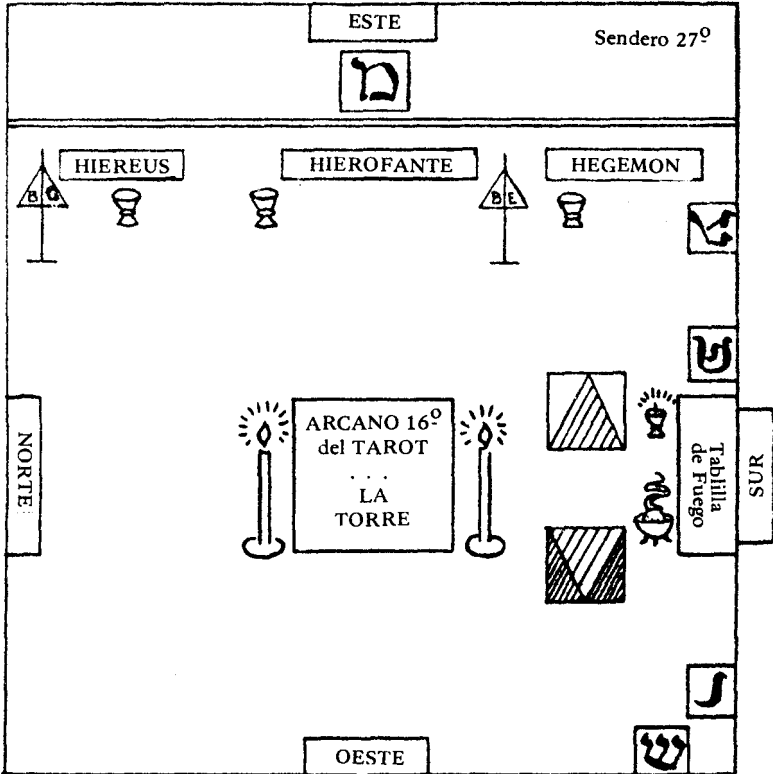
El Hierofante vuelve a su sitio.

Es para mí un placer el conferirte el Título de Señor del Sendero 28. Saldrás ahora momentáneamente del Templo, y a tu vuelta tendrá lugar la Ceremonia de tu paso por el Sendero 27.

El Hegemon lleva al Practicus afuera.

EL SENDERO 27º DE LA PEH

El Templo está simbólicamente en Hod, y los Senderos al Este y S.E. que parten de dicha Sephirah son los de Mem, Ayin, Peh, Resh y Shin. La PEH está al Sur, con los Pilares delante de ella. El Hierofante vuelve a su Trono sobre el

Estrado; el Hiero con su Bandera está sentado delante del Estrado en el N.E., el Hegemon en el S.E. Se suministra a los Oficiantes Lámparas Rojas. Sobre el Altar está el Arcano del Tarot de LA TORRE. La Insignia de Admisión es la Cruz del Calvario de Diez Cuadrados.

Hiero Honorable Hegemon, tienes mis órdenes de presentar al Practicus con la Insignia de Admisión necesaria, y de admitirle.

El Hegemon sale, da al Candidato la Cruz del Calvario de Diez Cuadrados, y le admite diciendo:

Heg El Río Kishón los barrió, ese Río Antiguo, el Río Kishón. ¡Oh Alma mía, tú has pisoteado la fuerza! *El Hegemon lleva al Practicus al Sur, y le coloca delante de los Pilares.*

Hiero (Golpe) Frater Monocris de Astris, el Sendero que ahora se te abre es el 27 que conduce desde el Grado 3 = 8 de Practicus hasta el 4 = 7 de Philosophus. Coge con la mano derecha la Cruz del Calvario de Diez Cuadrados, y sigue a tu guía por el Sendero de Marte.

Heg El Señor es un hombre de Guerra; ¡Dios de los Ejércitos es su Nombre!
El Hegemon conduce al Practicus por entre los Pilares y en círculo hasta el Hierofante, parándose al pie del Estrado. El Hierofante se levanta, Lámpara en mano.

Hiero Antes de que el Eterno instituyera la Formación, no existía ni Principio ni Fin. Entonces, delante de El, expandió como un Velo, y en él instituyó a los Reyes primordiales. Y estos son los Reyes que reinaron en Edom antes de que reinara un Rey sobre Israel.

Pero no subsistieron. Y la Tierra era informe y vacía —he aquí el reino de EDOM. Y cuando la Creación fue establecida, ése es el reino de Israel. Y las Guerras entre las Fuerzas Titánicas en el Caos de la Creación —éstas son las Guerras que hubo entre ellos.

De un Candelabro de insoportable brillo, procedió una llama radiante, despidiendo cual vasto y poderoso Martillo las chispas que constituyeron los Mundos Primordiales. Y estas Chispas llamearon y brillaron durante un tiempo, pero al carecer de balance, se acabaron extinguiendo. He aquí que los Reyes se congregaron, todos fallecieron a un tiempo, ellos mismos lo vieron, y quedaron atónitos. Temblaron de miedo. Se apresuraron a huir. Y estos son los Reyes de Edom que reinaron antes de que reinara un Rey

sobre Israel.

El Hegemon da al Practicus una vuelta completa alrededor del Templo, y se para delante del Hiereus quien se levanta con la Lámpara roja en la mano.

Hiereus Los duques de Edom quedaron sorprendidos, temblando ocuparon la Poderosa Moab. Señor, cuando partiste de SEIR, cuando saliste del Campo de Edom, la Tierra tembló y los Cielos llovieron, las Nubes también derramaron Agua.

Maldita tú MEROZ, dijo el Angel del Señor — malditos seais con amargura, habitantes suyos que no vinisteis en en ayuda del Señor — en ayuda del Señor contra los poderosos.

El Río Kishón los barrió —ese antiguo Río el Río Kishón. ¡Oh Alma mía, tú has pisoteado la Fuerza! Inclinó los Cielos y descendió, y la Oscuridad estaba bajo sus Pies. Ante el brillo que le precedía, las espesas nubes se disiparon — Granizo y resplandores de Fuego. El Señor atronó por los Cielos y lo alto entregó su Voz — Granizo y resplandores de Fuego. Lanzó sus flechas y los dispersó; arrojó sus rayos y los destruyó.

Entonces fueron vistos los canales de las Aguas y los Fundamentos del Mundo puestos al descubierto.. A tu amenaza, Oh Señor — al resollar del Viento de tu Nariz, la Voz de tu Trueno se oyó en el Cielo y tus relámpagos iluminaron el Mundo. La Tierra tembló y se agitó. Tu camino está en el Mar y tu sendero en las Grandes Aguas, y tus Huellas no se encuentran.

El Hegemon conduce al Practicus ante su propio asiento delante del Estrado, coge la Lámpara y dice:

Heg Oh Señor, he oído tu Voz y tuve miedo. La Voz del Señor está sobre las Aguas. El Dios de la Gloria atronó. El Señor está sobre las muchas Aguas. La Voz del Señor es poderosa. La Voz del Señor está llena de Majestad. La Voz del Señor rompe los Cedros del Líbano. La Voz del Señor divide las Llamas del Fuego. La Voz del Señor sacude el desierto de Kadesh.

El Hegemon indica al Practicus un asiento al Oeste del Altar, mirando hacia el Hierofante; toma la Cruz del Calvario, volviendo después a su propio sitio.

Hiero ELOAH vino de Temán de EDOM y el Santo del Monte Parán. Su Gloria cubrió los Cielos y la Tierra se llenó de su Alabanza. Su resplandor era como la Luz. KARMAIN tenía en sus Manos y era la ocultación de su Poder.

Ante El caminó la peste y el Fuego Llemeante seguía a las Naciones. Y las Montañas Perdurables se desplomaron — se inclinaron los Eternos Collados. Sus caminos son Eternos. He contemplado las tiendas de Cushán en la aflicción y la cortina de la Tierra de Midian tembló. .

¿Acaso se airó el Señor contra los Ríos? ¿Fue contra el Mar tu Cólera, para que cabalgaras tus caballos y tus carros de Salvación? Hendiste la Tierra con Ríos. Las Montañas te vieron y temblaron. El Diluvio de las Aguas se desencadenó. Lo Profundo pronunció su Voz y levantó sus manos. El SOL y la LUNA se detuvieron en su Habitación. A la Luz de tus rayos se fueron — a la claridad de tu Lanza Fulgurante. Con Ira trillaste a los Paganos. Has marcha-do por el Mar con tus Caballos - por las Profundidades de las Aguas Poderosas.

El Hegemon lleva al Practicus al Hiero y le da a éste la Cruz del Calvario.

La Cruz del Calvario de Diez Cuadrados se aplica a las diez Sefhiroth en disposición equilibrada delante de la cual lo Informe y el Vacío se retiraron. Corresponde también a la forma extendida del Doble Cubo y del Altar del Incienso.

Pone la Cruz a un lado.

El SENDERO 27 del Sepher Yetzirah, que responde a la PEH, se llama la Inteligencia Excitante, y se llama así porque mediante ella se crea el Intelecto de todos los Seres creados bajo el Más Alto Cielo, y su Excitamiento y Movimiento. Es entonces la Reflexión de la Esfera de Marte, y el Sendero Reci-

proco que conecta Netzach con Hod, Victoria con Esplendor. Es el inferior de los Tres Senderos Recíprocos.

Hiero *El Hiero, el Heg y el Practicus van al O. del Altar.*
Delante de tí, sobre el Altar, está el Arcano 16 del TAROT, que resume simbólicamente estas ideas. Representa una Torre fulminada por un Rayo Relampagueante que procede de un círculo con rayos y termina en un triángulo. Es la Torre de Babel . golpeada con el Fuego del Cielo. Debe notarse que el triángulo terminal del rayo que sale del círculo forma exactamente el Símbolo astronómico de Marte.

Es el Poder de la Tríada irrumpiendo y destruyendo las Columnas de la Oscuridad. En el muro se taladran tres agujeros lo que simboliza el establecimiento de la Tríada en él, y la Corona de la cúspide de la Torre está cayendo, como cayeron las Coronas de los Reyes de Edom, lo que también se simboliza por los hombres cayendo de cabeza. A mano derecha de la Torre hay LUZ y se representa el Arbol de la VIDA mediante diez círculos dispuestos en su forma.

A mano izquierda hay OSCURIDAD y once círculos que simbolizan las QLIPPOTH.

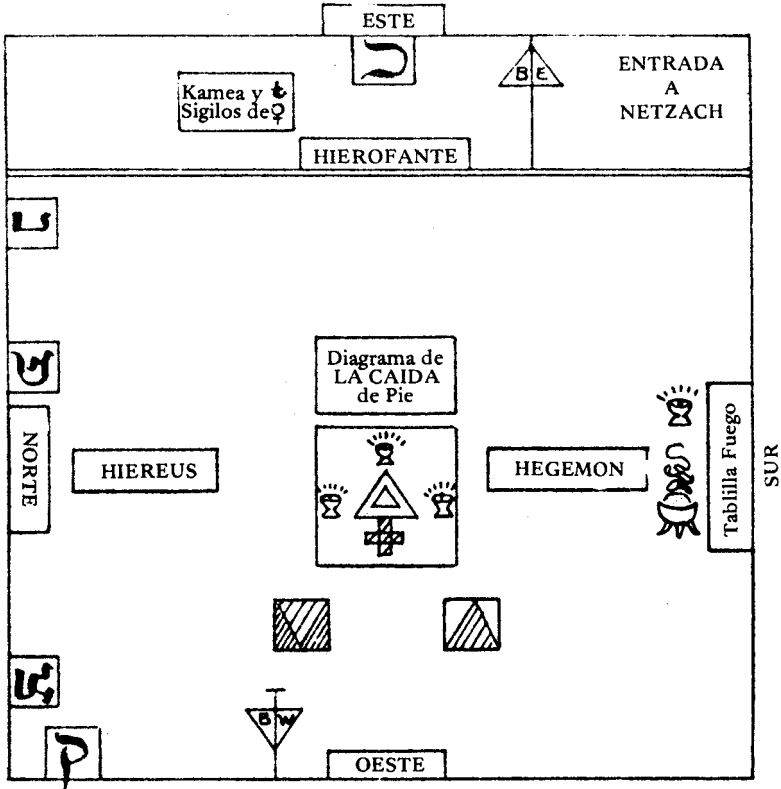
El Hierofante vuelve a su Trono. El Hegemon y el Practicus permanecen al Oeste del Altar.

Es un placer para mí el conferirte el Título de SEÑOR DEL SENDERO 27. Dejarás ahora el Templo por unos instantes, y a tu vuelta tendrá lugar la Ceremonia de tu Recepción en el Grado 4 =7 El de Philosophus.

El Hegemon lleva al Practicus afuera.

LA ENTRADA EN
NETZACH GRADO
DE PHILOSOPHUS

Se ponen los Pilares a ambos lados del Altar, al Norte y al Sur. Sobre el Altar están la Cruz y "el Triángulo dispuestos para representar el Símbolo del Azufre. En cada Angulo del Triángulo arde una Lámpara roja. Al este del Altar, suspendido

de un palo de Bandera, está el Diagrama de LA CALDA, de cara al Oeste. El Templo se ubica ahora simbólicamente en NETZACH, de forma que se muestran los Senderos que a ella acceden desde el Este y el Norte: E. CAPH; esquina N.E. NUN; N. PEH; N.O. TSADDI; esquina N.O. QOPH. El símbolo de VENUS en el Arbol de la Vida aparece en el Este. El Hierofante está sentado en el Este. El Hieruus y el Hegemon al Norte y al Sur del Altar, respectivamente, junto

a los Pilares. El Hegemon requiere la Banda del Grado, y la Insignia que es el LAMEN del Hegemon.

Hiero Honorable Hegemon, tienes mis órdenes para presentar al Practicus con la Insignia de Admisión requerida, y para admitirle.

El Hegemon da instrucciones al Practicus para llamar, le da el Lamén, y le admite.

En el Noroeste están los Portales de los SENDEROS 29 y 28 por los que has entrado simbólicamente en este Grado desde los de $1=10$ y $2=9$ respectivamente, mientras que en el Norte, está el Portal del SENDERO 27 por el que acabas de pasar desde el Grado de Practicus.

El Hegemon conduce al Practicus hasta el

Hiereus. Hiereus ¿Con qué símbolo entras?

Heg Con el Emblema del Hegemon que es la Cruz del Calvario de Seis Cuadrados.

Hiereus Dicha Cruz abraza, como puedes ver, a Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod, y descansa sobre Malkuth. Asimismo, la Cruz del Calvario de Seis Cuadrados forma el Cubo, lo que refiere a las seis Sephiroth del Microposopus que son Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod.

El Hegemon indica al Practicus que mire al Diagrama del Altar. El Hierofante se aproxima al Oeste del Altar, y señala al Diagrama. El Hegemon vuelve a sentarse.

Hiero Esta es la representación simbólica de LA CAIDA. Porque la Gran Diosa que en el Grado $3=8$ sustentaba las Columnas de las Sephiroth, en el Signo del Grado $2=9$ habiendo sido tentada por el Arbol del Conocimiento (cuyas ramas en verdad ascienden hasta las Siete Sephiroth inferiores, pero también descienden hasta el Reino de las Cáscaras), se inclinó hacia las Qlippoth, y de inmediato las Columnas quedaron sin apoyo, y el sistema Sephirótico se desmoronó, y con él cayó ADAM, el MICROPOSOPUS.

Entonces se irguió el Gran DRAGON de Siete Cabezas y

Diez Cuernos, y el Jardín fue desolado, y MALKUTH fue separada por sus pliegues del resto de la Sephiroth y unida al Reino de las Cáscaras. Y las Siete Sephiroth inferiores fueron cortadas de los Tres Supremos en DAATH, a los pies de AIMA ELOHIM.

Y en las Cabezas del Dragón están los Nombres y Coronas de los Reyes Edomitas. Y puesto que en DAATH se tuvo el máximo incremento de la Gran Serpiente del Mal, se formó allí, por así decir, otra Sephirah, lo que hace Once en Lugar de Diez para las Sephiroth Infernales o Adversas.

Y desde allí fueron profanados los Ríos del Edén. Y de la boca del Dragón brotaron las Aguas Infernales en DAATH. Y ésta es LEVIATAN, la Serpiente Pervertida.

Pero entre el Jardín Devastado y el Edén Supremo, YOD HE VAU HE ELOHIM puso las letras de EL NOMBRE y LA ESPADA .LLAMEANTE, para que la parte superior del Arbol de la Vida no se implicara en la Caída de Adam. Y se hizo necesario que el SEGUNDO ADAM viniera a restaurar todas las cosas y que, al igual que el Primer Adam había sido extendido en la Cruz de los Ríos Celestiales, el HIJO fuera crucificado en la Cruz de los Ríos Infernales de DAATH. Pero, para ello, tiene que descender primero hasta lo más bajo, hasta MALKUTH, y nacer de ella.

El Grado 4 = 7 de PHILOSOPHUS se atribuye a la Sephirah NETZACH, con los Senderos 27, 28 y 29 ligados a ella. El Signo de Grado se hace levantando las manos hasta la frente, y formando con los pulgares e índices un triángulo, con el vértice hacia arriba, así ... Representa al Elemento FUEGO al que este Grado se asigna, y también al Espíritu que se movía sobre las *Aguas* de la Creación. El Saludo o Señal es el usual de la Primera Orden.

La Gran Palabra es un nombre de nueve letras —YOD HE VAU HE TZABAOTH, que significa Señor de los Ejércitos. El Número Místico del Grado es 28 y a partir de él se forma la contraseña KAPH CHETH, que debe decirse letra a letra. Significa Poder.

A este Grado, y a la Sephirah NETZACH, se atribuye el Séptimo Sendero del Sepher Yetzirah. Recibe el Nombre de Inteligencia Recóndita, así llamada porque es el Esplendor

Refulgente de todas las Virtudes Intelectuales que son percibidas por el Ojo de la Mente y la Contemplación de la Fe.

La Insignia distintiva de este Grado, que ahora estás autorizado a llevar, es la Banda de Practicus con la adición de una Cruz verde brillante por encima de la Cruz violeta, y los números 4 en un círculo y 7 en un cuadrado a ambos lados de su ápice, y debajo del número 31 los números 27, 28 y 29 en verde claro, entre franjas estrechas del mismo color.

Este Grado se refiere especialmente al FUEGO, y por consiguiente uno de sus Principales Emblemas es el de la Gran Atalaya o Tablilla Terrestre del Sur. Se conoce como el Cuarto Cuadrado Meridional, y es una de las cuatro Grandes Tablillas, entregadas a ENOK por el Gran Angel Ave. De ella se obtienen los tres Santos Nombres Secretos de Dios, OIP TEAA PEDOCE, escritos sobre las Banderas del Sur, e innumerables Nombres Divinos y Angélicos que pertenecen al Elemento Fuego. El significado de las demás Tablillas ya te ha sido explicado.

El Triángulo sobre la Cruz de encima del Altar representa el Fuego del Espíritu sobre la Cruz de la Vida y las Aguas de Edom. Habrás notado que así se forma el Emblema Alquímico del Azufre. Las Lámparas rojas en los ángulos del Triángulo son la Triple Forma del Fuego.

El Hiero vuelve a su sitio. El Hegemon conduce al Practicus hasta él.

Los Portales del Este y Noreste llevan a Grados Superiores. Los otros dos son los de los Senderos que ya has atravesado. Este Grado se relaciona con el Planeta VENUS, regente de NETZACH. Su Símbolo en el Arbol de la Vida se muestra en el Este. Abarca a todas las Sephiroth, y es entonces un buen emblema para la Isis de la Naturaleza; por eso, también, su círculo se dibuja de tamaño mayor que el del Mercurio.

El Hegemon conduce al Philosophus a un asiento al Oeste del Altar, mirando hacia el Este, y retira el Diagrama de La Caída. Vuelve luego a su sitio.

Te felicito, Honorable Frater, por haber cumpli-

mentado la Ceremonia del Grado 4 =7 de Philosophus, y en reconocimiento de ello, te confiero el Título Místico de PHAROS ILLUMINANS, que significa Torre de Luz Iluminante, y te doy el Símbolo de ASCH que es Fuego en hebreo.

Y habiendo plenamente alcanzado el máximo Grado de la Primera Orden el cual, por así decir, es el vínculo que conecta con la Segunda, te confiero además el Título de Respeto de "Honorable Frater", y te doy otro Símbolo que es él de PHRATH o Eúfrates, el Cuarto Río.

(Da un golpe) En el Nombre de YOD HE VAU HE TSABAOTH, proclamo ahora que has sido debida-mente avanzado al Grado 4 =7 de Philosophus y que eres Señor de los Senderos 26, 27 y 28

Hiereus Honorable Frater, como Miembro de este importante Grado, tienes la posibilidad de ser elegido para el puesto de Hiereus cuando haya una vacante. Se espera de tí, además, que ya que has llegado tan alto en la Orden, ayudes al máximo a los Miembros de la Segunda Orden en el trabajo del Templo al que perteneces; que estudies en profundidad los Misterios expuestos ante tí en tu progreso desde el humilde puesto de Neófito, para que el tuyo no sea el mero conocimiento intelectual que señala al engaña-do y al ignorante, sino que realmente entiendas lo que profesas saber, y que por tu ignorancia y desatino no venga desgracia a esta Orden que te ha honrado hasta el momento.

Tu deber es supervisar también los estudios de los hermanos más débiles y menos avanzados, y hacer de tí mismo hasta donde te sea posible como un ornamento, tanto para tu Templo como para la Orden.

CIERRE

Hiero (Golpe) Ayudadme a cerrar el Templo en el Grado 4 =7 de Philosophus. Honorable Hegemon, comprueba que el Templo está debidamente guardado.

Heg Muy Honorable Hierofante, el Templo está debidamente guardado.

Hiero Adoremos al Señor y Rey del Fuego. (*Golpe*).

Todos miran hacia el Este.

Hiero iYOD HE VAU HE de las Huestes, Poderoso y terrible! ¡Jefe de los Ejércitos Etéreos! ¡Amén! *Todos saludan.*
El Hiero se acerca a la Tablilla de Fuego. El Hierous está de pie en el S.O. detrás de él; el Hegemon pone al Practicus en el Norte mirando hacia el Sur, y se coloca en el S.E. Todos los Miembros presentes deben situarse en formación equilibrada detrás del Hierous y del Hegemon.

Recitemos la Oración de las Salamandras, los Espíritus del Fuego. (*Golpe*).

Inmortal, Eterno, Inefable e Increado Padre de Todo, instalado sobre la Carroza de los Mundos que siempre gira en movimiento incesante. Regente de la Inmensidad Etérea en la que se erige el Trono de tu Poder, desde cuya altura tus Ojos todo con-templa y tus Puros y Santos Oídos todo oyen — ¡Ayúdanos, a tus hijas, a quienes has amado desde el Nacimiento de las Edades del Tiempo! Tu Majestad Dorada, Inmensa y Eterna, brilla por encima del Cielo de las Estrellas. Por encima de ellas estás Tú exaltado.

¡Oh Tú, Fuego Resplandeciente! Tú iluminas todas las cosas con tu insuperable Gloria de la que fluyen los inagotables Ríos de Esplendor que alimentan a Tu Infinito Espíritu. Este Espíritu Infinito a todos sustenta y constituye el inexhaustible Tesoro de Generación que siempre te rodea — repleto de las innumerables formas con las que le has llenado desde el Principio.

De este Espíritu surgieron los Santísimos Reyes que rodean tu Trono y que componen tu Corte.

¡Oh Padre Universal, Uno y Solitario! Padre de los Mortales y de los Inmortales. Has creado especialmente Poderes similares a tu Eterno Pensamiento y a

tu Venerable Esencia. Los has establecido por encima de los Angeles que anuncian al Mundo tu Volun-`ad. Y por último, nos has creado a nosotras como un Tercer Orden en nuestro Imperio Elemental. Allí nuestro ejercicio continuo es alabarte y adorar a tus Deseos; allí ardemos sin fin con Eterna Aspiración hacia Tí. ¡Oh Padre! ¡Oh Madre de las Madres! ¡Oh eterno arquetipo de Amor y Maternidad! ¡Oh Hijo, la Flor de todos los Hijos! ¡ Forma de todas las Formas! ¡Alma, Espíritu, Armonía y Numeral de todas las cosas! ¡Amén!.

El Hiero hace con el Cetro el Círculo y los Pentagramas de Proscripción delante de la Tablilla.

Volved en paz a vuestra habitación. ¡Que las bendiciones de YOD HE VAU HE TSABAOTH sean con vosotras! Que haya paz entre vosotras y nosotros, y estad prontas a venir cuando seais llamadas.

El Hiero vuelve a su sitio. Los demás lo hacen a continuación. El Hegemon conduce al Philosophus a su asienta.

En el Nombre de YOD HE VAU HE TSABAOTH, declaro este Templo cerrado en el Grado 4 =7 de Philosophus.

Hiero 111 111 1

Hiereus 111 111 1

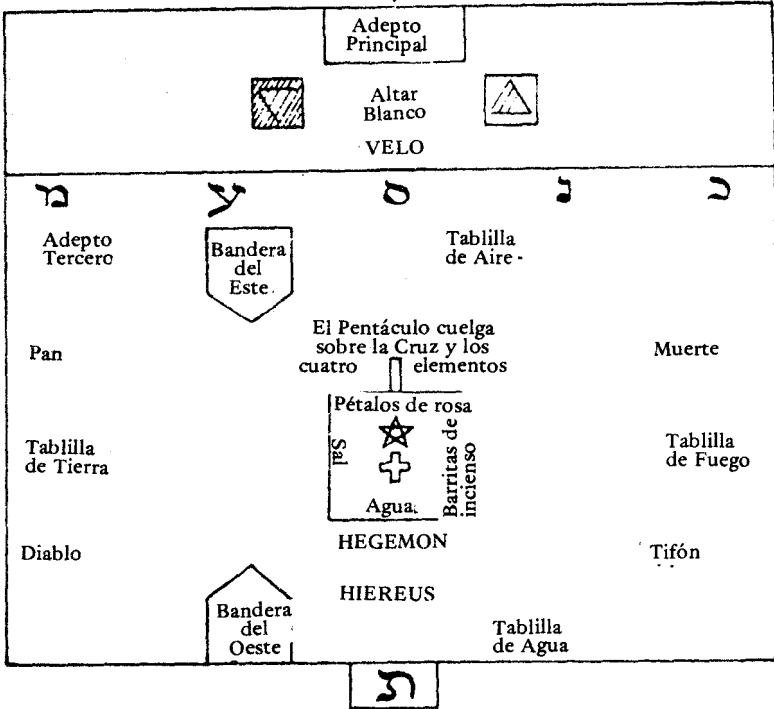
Heg 111 111 1

El Hegemon acompaña afuera al Philosophus.

LIBRO TERCERO

**RITUALES DE LA ORDEN INTERNA,
LA ROSEAE RUBEAE ET AUREAE CRUCIS.**

RITUAL DEL PORTAL DE LA CRIPTA DE LOS ADEPTOS

ADEPTO PRINCIPAL

Túnica Blanca, Calzado Amarillo, Capa Roja de Hierofante, Nemyss* Amarillo y Blanco, Rosa-Cruz en Collar Amarillo, Cetro de cinco Colores Elementales terminado en Pentagrama, Lámpara y Brasero Blancos, Vela.

ADEPTO SEGUNDO-

Túnica y Collar Blancos, Calzado Azul, Capa y Nemyss Azul y Naranja, Lamen de Triángulo Rojo en Pentagrama Verde, Vara Roja coronada con el símbolo del Azufre en Rojo, Lámpara Roja y Barritas de Incienso.

ADEPTO TERCERO

Túnica Blanca, Collar Azul, Calzado Rojo, Capa y Nemyss Rojo y Verde, Vara Azul coronada por el símbolo de la Sal en Azul, Lamen con Copa Azul en Octograma Naranja, Copa de Agua.

HIEREUS-

Túnica Negra, Collar Negro; Nemyss Blanco y Negro, Calzado Rojo y Collar, Espada, Lamen con los Cuatro Colores de Malkuth y Hexagrama Blanco, Sal.

HEGEMON-

Túnica Negra, Capa Blanca, Calzado Rojo, Nemyss Amarillo y Púrpura, Cetro terminado en Mitra, Lamen con Hexagrama Rojo y Azul sobre fondo Blanco, Collar Amarillo, Pétalos de Rosa.

APERTURA

El Adepto Principal está detrás del Velo en el Este, simbólicamente en Tiphareth — los demás Ofician-tes en sus Estaciones Sephiróticas respectivas — Tercer Adepto en el Noreste, Segundo Adepto en el Sudeste — Hieruus en el Oeste, Hegemon al Este del Altar. La Sala está oscura, las Lámpara Elementales apagadas — no hay otras lámparas salvo las quearden tras el Velo y las apantalladas velas de los Oficiantes.

Todo Miembro presente debe hacer los Signos del Portal al entrar en el Templo. Los Miembros del

Portal se sientan en el Norte — los del Grado 5 = 6 en el Sur.

Segundo (Golpe. Todos se levantan.) Muy Honorables Fratres y Sórores, ayudadme a abrir el Portal de la Cripta de los Adeptos. Honorable Hiereus, comprueba que la entrada está cerrada y propiamente guardada.

Hiereus Muy Honorable Adepto Segundo, la entrada está cerrada y guardada.

Segundo Muy Honorables Fratres y Sorores, como símbolo de nuestra búsqueda de la Luz, haced el Signo del Grado 0=0 de Neófito.

Todos se vuelven hacia el Este y hacen el Signo del que Entra. Desde detrás de la Cortina, el Adepto Principal saca la mano sujetando una Lámpara blanca o una Vela. Sin ser visto, el Adepto Principal hace el Signo de Silencio — Todos lo repiten al retirarse la Luz.

Principal La Luz brilla en la Oscuridad, pero la Oscuridad no la comprende.

Segundo Los Duques de Edom reinaban en el Caos, los Señores de la fuerza desequilibrada. Honorable Hiereus, ¿cuál es el Símbolo del Altar?

Hiereus El Símbolo de las fuerzas equiparadas de los Cuatro Elementos.

Segundo Proscrito sea el Poder de los Duques de Edom, y que el Poder de la Cruz sea afirmado.

El Adepto Principal hace el Signo de la Cruz con una vela encendida. El Hiereus va al Este y empieza el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama. Cuando vuelve al Este, todos los Oficiantes y Miembivs presentes hacen la Cruz Cabalística, mirando al Este y repitiendo con él las palabras. El Hiereus vuelve a su sitio en el Oeste y hace el Signo 1=10.

El Hegemon en el Este hace el Signo 2 = 9 y da un golpe.

El Adepto Tercero en el Norte hace el Signo 3=8 y da un golpe.

El Adepto Segundo en el Sur hace el Signo 4 = 7 y da un golpe.

Principal La Cruz del Altar es también una Cruz de corrosión, corrupción, desintegración y muerte. Por eso, cae en los Senderos de la Muerte y del Diablo, a menos que en Hod la Gloria triunfe sobre la materia y lo Corruptible se vista de Incorruptión alcanzando entonces la Belleza de Tiphareth; a menos que en Netzach la muerte devenga en Victoria y el Transformador se convierta en el Transmutador en Puro Oro Alquímico. "A menos que nazcais del Agua y del Espíritu, no podréis entrar en el Reino de Dios."

¿Cuál es, entonces, Muy Honorable Adepto Tercero, el Título Místico dado al Philosophus como un vínculo con la Segunda Orden?

Tercero Phrath, el Cuarto Río del Edén.

Hiereus Tau.

Heg Resh.

Tercero Peh.

Principal Muy Honorable Adepto Segundo, ¿qué puede añadirse a esta Palabra?

Segundo Kaph (*Da un golpe*).

Hiereus Tau (*Da un golpe*).

Heg Resh (*Da un golpe*).

Tercero Peh (*Da un golpe*).

Principal La palabra completa es Paroketh, que es el Velo del Tabernáculo.

Todos hacen el Signo de la Apertura del Velo.

Principal (*Da un golpe*) En esa Palabra y por esa Palabra permito que se abra el Portal de la Cripta de los Adeptos.

Los Adeptos Segundo y Tercero corren las cortinas revelando al Adepto Principal quien se levanta con el Pentáculo y la vela en la mano izquierda y el Cetro en la derecha.

Establezcamos el Dominio de la ETH Mística sobre los Cuatro Elementos.

El Adepto Principal mira hacia el Este. Todos miran hacia el Este. El Adepto Principal desciende del Es-

trado y se pone delante de la Tablilla de Aire — El Hegemon se coloca detrás llevando los Pétalos de Rosa. Todos hacen la Cruz Cabalística. El Hegemon pone los Pétalos de Rosa delante de la Tablilla de Aire y se pone en el Signo 2=9 (El Ad. Prin. irá encendiendo las lámparas al moverse en círculo). El Adepto Principal invoca Aire y enciende la Lámpara. El Hegemon lleva los Pétalos de Rosa al Altar, los pone sobre el brazo de Aire de la Cruz y permanece al Este del Altar, mirando hacia el Oeste.

El Adepto Principal va hacia el Sur. El Adepto Segundo le sigue detrás, pone las varillas de incienso delante de la Tablilla, y se pone en el Signo 4=7 El Adepto Principal invoca el Fuego y enciende la Lámpara como antes. El Adepto Segundo lleva el incienso al Altar y pone las varillas en el brazo de Fuego de la Cruz, quedándose en el Sur del Altar mirando al Norte.

El Adepto Principal se dirige al Oeste y enciende la Lámpara. El Adepto Tercero se pone detrás de él, coloca la Copa delante de la Tablilla y se queda en el Signo de 3 = 8 El Adepto Principal invoca el Agua. El Adepto Tercero lleva la Copa al Altar, la pone en el brazo de la Cruz que corresponde al Agua y permanece en el Oeste del Altar.

El Adepto Principal va al Norte. Enciende la Lámpara; el Hiereus está detrás de él y pone la Sal delante de la Tablilla, haciendo seguidamente el Signo de 1=10. El Adepto Principal invoca la Tierra. El Hiereus lleva la Sal al Altar, la coloca en el brazo de Tierra de la Cruz y permanece al Norte del Altar. El Adepto Principal completa el círculo en el Este, luego circunvoluciona con Sol hasta el Oeste del Altar, teniendo ahora encendidas todas las Lámparas Elementales.

En el Gran Nombre YOD HE VAU HE.

Todos hacen los Signos de 0=0 hacia el Altar, y luego permanecen en los Signos Elementales. El Adepto Principal hace los Pentagramas de Invocación de Espíritu con los Nombres de Dios EHEIEH y AGLA, cerrando con la Cruz Cabalística. Rodea el Altar para ir al Este, mira al Oeste, pone el Pentáculo sobre la Cruz, y eleva las manos sosteniendo la Vela y la Vara.

Que la Cruz de los Cuatro Elementos sea verdaderamente purificada y plantada en la Incorruptión. Para

lo cual, en el Nombre de YOD HE VAU HE, y en el Nombre Oculto YEHESHUA, invoco el Poder del Pentagrama que constituye el Cuerpo Glorificado de Osiris, el Signo del Microcosmos.

Se encienden todas las luces. El Adepto Principal deja el Pentáculo unos instantes en la Cruz y luego lo cuelga de un gancho que hay en el centro de la Sala: luego con el Cetro y la Vela en alto, invoca:

OL SONUF VA-ORSAGI GOHO IADA BALATA.
ELEXARPEH COMANANU TABITOM. ZODAKARA, EKA ZODAKARE OD ZODAMERANU.
ODO KIKLE QAA PIAPE PIAMOEL OD VAOAN.

El Adepto Principal retorna al Estrado. Los Adeptos Segundo y Tercero le siguen y se colocan de pie, junto a los Pilares. El Hiereus y el Hegemon van al Norte y al Sur del Altar, mirando al Este.

Adoremos al Señor y Rey de los Ejércitos.

Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado.

Santo eres Tú, el Inmenso y el Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad.

Por la Palabra Paroketh y en el Signo de la Apertura del Velo, declaro que el Portal de la Cripta de los Adeptos ha sido abierto.

Principal 1111 1

Segundo 1111 1

Tercero 1111 1

Hiereus 1111 1

Heg 1111 1

Da una vuelta completa, luego se vuelve a sentar. Después de que los Elementos se reponen por los respectivos Oficiantes en los Cuatro Cuadrantes, todos se sientan.

EL RITUAL DE LA CRUZ Y DE LOS
CUATRO ELEMENTOS

Principal (Oculto detrás del Vélo):

El Portal está simbólicamente abierto para la Orden, pero todavía cerrado para el Candidato sin

preparar. *Las Lámparas Elementales están veladas. El Templo está a oscuras salvo en el Este.*

Segundo M.H. Fratres y Sorores, nuestro Honorable Frater ___que ha permanecido en el Grado 4 =7 de Philosophus durante 7 meses y que ha pasado el quintuple examen de admisión prescrito para la Segunda Orden, ha sido debidamente aprobado. Tengo una Dispensa de los M.H. Jefes de la Segunda Orden para permitirle acercarse al Portal de la Cripta de los Adeptos.

M.H. Adepto Tercero, comprueba que él está debidamente preparado y lleva la Banda del Grado 4 =7 admítele tras colgarle la Insignia de Admisión y examínale sobre su conocimiento del Saludo, Signo, Palabras, etcétera del Grado 4 =7 El , y de la Palabra Phrath, antes de instruirle en los golpes necesarios.

Se apagan las luces. El Adepto Segundo está delante del Velo. El Hiereus y el Hegemon cortan el paso cerca de la puerta. El Adepto Tercero, tras preparar al Phil., abre la puerta, viéndose todo oscuro salvo por la tenue Luz del Este, y hace que el Philosophus simplemente traspase la Puerta.

Heg El Dominio del Caos y de la Noche Antigua, antes de que los Eones fueran, cuando no había ni Cielo ni Tierra, ni Mar alguno, cuando nada era salvo el Contorno Oscuro, sin forma y vacío.

Hiereus ,Adelante y atrás en lo Profundo, serpenteaba el Dragón de 8 cabezas y 11 Cuernos. Once fueron las maldiciones del Monte Ebal, once los Regentes de la Qlippoth, y en su cabeza estaban las Fuerzas Duales Contendientes.

El Hiereus y el Hegemon bajan las armas y dan un paso atrás.

Segundo (Mirando al Este): ¡Entonces Tho-oth del Impronunciado Abismo exhaló la Palabra! Entonces se irguió Tho-oth en el Signo del que Entra, en el Umbral de la Sala del Tiempo, cuando el Tiempo nacía de lo Eterno. *(Hace el Signo 0 - 0)*

Así se irguió Thooth en el Poder de la Palabra emanando la Luz, mientras que los Eones inengendrados se desdoblaban delante de él.

Se indica al Phil. que haga el Signo de 0 - 0

Segundo Y Elohim dijo: "Hágase la Luz."

El Ad. Prin. saca una mano con la Vela, que recibe el Ad. Seg. y hace el Signo de Silencio. Se le indica al Phil. que lo haga también. El Ad. Ter. deja al Phil. y va al Este. Toma la Vela y vuelve con Sol. Sujeta la Vela delante del Phil. y coge la Bandera del Oeste con la mano izquierda.

Segundo Honorable Hermano, ¿cuál fue el Título que recibiste en el grado 4 =7 Philosophus?

Phil (Sin ayuda) Pharos Illuminans.

El Ad. Ter. da la Vela al Phil. y vuelve a su lugar, a mano izquierda del Phil.

Segundo Honorable Frater Pharos Illuminans, estamos aquí reunidos para abrirte el Portal de la Cripta de los Adeptos, el cual te admite al Segundo Grado y te lleva al Umbral de la Segunda Orden Interna.

Pero debido a la creciente influencia sobre los Miembros de la Orden que tal avance necesariamente confiere, y debido al creciente poder para bien o para mal que se sigue de él si con la voluntad y aspiración firmes se toma este paso tanto en esencia como en forma, es necesario que hagas más promesas, las cuales, como en el Grado precedente, no contienen nada contrario a tus deberes civiles, morales o religiosos. ¿Estás dispuesto a hacer estas promesas?

Phil Lo estoy.

Segundo Coge entonces con la mano derecha la Bandera del Oeste (*el Ad. Ter. se la da*) y pon la mano izquierda en la del Muy Honorable Adepto Tercero, quien es el Símbolo Viviente del Pilar Negro que rige en la Orden Externa, y toca el Emblema correspondiente, la Banda Negra de la restricción, sobre tu pecho, y átate así, mientras levantas la Luz que sostienes, en testimonio de tu

promesa.

El Phil. levanta la mano derecha con la Bandera y la Luz, mientras que con la izquierda, que es sostenida por el Ad. Ter, toca la Banda.

Segundo ¿Prometes, en primer lugar, no revelar nunca los secretos y Misterios de estos Senderos y de esta Ceremonia, ni al mundo externo e iniciado ni a Miembro alguno de la Primera Orden, salvo en el Templo plenamente constituido, y esto con la debida sanción?

Phil Lo prometo.

Segundo ¿Solemnemente prometes, en segundo lugar, usar todo el conocimiento práctico que ahora tengas o en el futuro puedas poseer sólo con buen fin?

Phil Lo prometo.

Segundo En tercer lugar, ¿prometes considerar todo el conocimiento a tí impartido como una prueba de confianza que se te da no para tu ventaja egoísta, sino para el servicio de toda la humanidad, para que la antigua tradición de la Iniciación se mantenga pura e incontaminada, y la Luz no se pierda para aquellos que la buscan en este Camino?

Phil Lo prometo.

Segundo Y finalmente, ¿prometes solemnemente ejercer amor fraternal, caridad y tolerancia hacia los Miembros de la Orden, y no calumniarles, ni murmurar de ellos, ni insultarles, tanto si hay causa para ello como si no, sino más bien unirte con ellos para formar un tejido de confianza mutua y de apoyo; y además te comprometes a no ser causa de discordia, de cisma, de oposición a los Jefes, sino a acatar su autoridad con toda lealtad?

Phil Lo prometo.

Segundo Entonces, en conciencia de la Cruz que llevas alrededor de tu cuello, levanta la mano derecha con la Bandera y la Luz y di:

"Me comprometo a mantener el Velo entre la Primera y la Segunda Orden, y que los Poderes de los Elementos sean testigos de mis promesas."

Una vez terminado, habiendo repetido el Phil. las palabras como se indica, el Ad. Ter. deja al Phil. y vuelve a su puesto tras devolver a su lugar la Bandera del Oeste.

Segundo El Símbolo del 1er. Grado de Neófito es 0=0 . Al primer 0 hay adosado un Círculo — al segundo un Cuadrado. La unión del círculo y del cuadrado tiene muchos significados, de los cuales uno se te debe explicar ahora, porque éste debes realizarlo en tu propia persona antes de que puedas seguir avanzando. Porque si en la esfera Mística de la Verdad el camino de la Iniciación puede recorrerse solo, en otra esfera presenta un triple aspecto. Una parte puede darse desde fuera — otra parte puede conseguirse por el hombre mismo — y hay otra que sólo puede venir de lo Divino. Ahora bien, en la Orden se te da enseñanza intelectual, y tú ganas los Grados mediante exámenes de lo enseñado. Pero ahora debes demostrar que has alcanzado el punto de tu propia fuerza, y que después puedes seguir progresando mediante el Alma superior dentro de tí.

Alrededor del cuello llevas el Símbolo de la Cruz de los Cuatro Elementos, equilibrada y equiponderada. Establécela firmemente en la Esfera de tu propio ser y avanza con coraje.

El Hiereus y el Hegemon cortan el camino como en 1-10

Hiereus Haz los Signos y Palabras del Grado de Zelator. *Hecho.*
El Hegemon vuelve a su sitio.

Hiereus Dame también el Saludo de la Primera Orden. *(Hecho)*

Lleva al Phil. al N. indicándole que tome Sal de delante de la Tablilla de Tierra. Ambos miran hacia el N. El Hiereus hace la + sobre la Sal con la Espada y luego se pone en el Signo 1=10 , mientras que el Phil. circunvoluciona con Sol repitiendo los Nombres de Tierra.

Phil Adonai Ha Aretz. Emor Dial Hectega. Auriel. Ic
Zod Heh Chal.

Vuelve al N. El Hiereus hace el Pentagrama de Tierra sobre la Sal. El Phil. descubre la Lámpara. El Hiereus conduce al Phil. al Altar y le insta a que ponga la Sal en el N. del Altar. El Hiereus le conduce a los Diagramas del Oeste.

Hiereus La Cruz de los Cuatro Triángulos, llamada la Cruz de Malta, es un Símbolo de los Cuatro Elementos en disposición equilibrada. Se muestra aquí en los colores de la escala del *Rey*, y también se asigna a las Cuatro Sefiroth que rigen los Grados de la Orden Externa — Tierra para Malkuth, Aire para Yesod, Agua para Hod y Fuego para Netzach. Y es también la Cruz que corona la Vara del Praemonstrator quien representa Chesed, la Cuarta Sefirah. Cuatro es también el número de Júpiter cuyo Sendero une Chesed y Netzach.

La Cruz es, por consiguiente, un emblema apropiado para un Philosophus del Grado $4 = 7$.

En este Diagrama se representan el Círculo, el Punto, la Línea, la Cruz, el Cuadrado y el Cubo. Porque el Círculo es el Abismo, la Nada, el AIN. El Punto es Kether. Ahora bien, el Punto no tiene dimensión pero su movimiento traza la Línea. Esto genera el primer número — Unidad — mas con la dualidad en él oculta, porque tiene dos Puntos como extremos. El movimiento de la línea genera el plano o Cuadrado de la siguiente manera: — (*lo indica*). El movimiento del Punto en ángulo recto con su primera dirección y cortándolo constituye la Cruz. Así pues, el Cuadrado y la Cruz no son sino un solo Símbolo que deriva del Círculo y del Punto.

Debajo, se muestra el Símbolo Oculto de Malkuth, la Décima Sefirah. Se divide en Cuatro partes como corresponde a la Cruz de Malta. Según se indica en el símbolo, estas partes son Fuego de Tierra, Agua de Tierra, Aire de Tierra, Tierra de Tierra. Corresponden a los Cuatro Grados de la

Primera Orden que, en cierto sentido, no pasan de Malkuth en Assiah. Sobre ellas se apoya un Hexagrama blanco en un Círculo. El 6 y el 4 suman 10, el número de Malkuth en el Arbol. El Hexagrama es también el Signo del Macrocosmos — de Tiphareth, y de las Seis Sephiroth Superiores de ahí que sea blanco — y representa Espíritu gobernando la Materia. El Seis es un número perfecto, porque en él el todo es igual a la suma de las partes.

Seis con los puntos medios de las caras del cubo, el cual deriva del cuadrado, y de la Cruz si el centro se mueve así (*indica la tercera dirección*).

En estos números y figuras hay ocultas muchas revelaciones.

Recuerda que el número completo de Malkuth es 496 — de nuevo un número perfecto. Malkuth debe entonces ser estabilizada y perfeccionada mediante la regencia del 6 sobre el 4: y el vínculo mediante el 6 y el 4 es el número del Pentagrama.

Segundo Habiendo conseguido la entrada en Malkuth, es necesario que recorras el Sendero de la Tau, el oscuro Sendero del Plano Astral. Ve entonces, a la Tablilla del Este.

El Phil. se dirige hacia el Este. El Hs. y el Heg. le cortan el paso, con las puntas de sus armas hacia abajo y tocándose. El Heg. pide el Signo 2 — 9 y las Palabras. El Hs. vuelve a su sitio. El Heg. conduce al Phil. a la Tablilla, le entrega los pétalos de rosa, hace la Cruz sobre el cuenco y lleva al Phil. a circunvalar repitiendo los Nombres. El Heg. se pone en el Signo 2 - 9 mientras que el Phil. atraviesa el Sendero de la Tau en los Nombres de Shaddai El Chai, Raphael, ORO IBAH AOZPI y Bataivah. El Phil. vuelve al E. El Heg. hace el Pent. de invocación y dirige al Phil. a descubrir la Lámpara. El Heg. lleva al Phil. al Altar y le insta a poner los pétalos de rosa en la parte oriental del mismo, y luego, de pie al Este del Altar, en Yesod, el Heg. le muestra el Gran Arcano Hermético.

Heg

Este Símbolo representa el Gran Arcano Hermético. Los pies de la figura descansan sobre la Tierra y el Mar. En la Mano se representan las naturalezas caliente y húmeda, simbolizadas por la antorcha y el cuerno de agua. Se enfatizan, además, con los emblemas del Rey y del León, Solares y fogosos, y con los Lunares y acuáticos emblemas de la Reina y del Delfín. Por encima de la figura surgen las alas de la naturaleza aérea, siendo el Aire el reconciliador entre el Fuego y el Agua. Compara este Símbolo con el Angel descrito en el Capítulo 10 del Apocalipsis de San Juan: —"Y vi otro poderoso Angel descender del Cielo vestido con una nube; y sobre su cabeza estaba el arco iris, y su cara parecía el Sol, y sus pies eran como pilares de fuego, y tenía en la mano un pequeño libro abierto; y puso el pie derecho sobre el Mar y el izquierdo sobre la Tierra, y gritó con fuerte voz como cuando el león ruge (*el León Verde, el Sendero de Leo sobre Tiphareth, referido a la Teth*), y cuando gritó siete truenos elevaron sus voces (*siete Eones, representados por el régimen de los Planetas*). El Dragón que sale de la cueva representa los fuegos volcánicos.

El Heg. lleva al Phil. a dar otra vuelta completa, y el Hiereus lo recibe en el Norte, volviendo después a su sitio.

Hiereus Esta es la Imagen de la Visión de Nabucodonosor, la cual se te mostró en el Sendero 27 que conduce al Grado 4 =7 de Philosophus. "Tú, oh Rey, has visto una gran imagen. Esta Gran Imagen, de excelente brillo, estaba delante de tí, y su forma era terrible. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y-los pies parte de hierro y parte de arcilla. La viste hasta que una piedra fue cortada sin el concurso de mano alguna, y esta piedra golpeó a la Imagen en los pies que eran parte de hierro y parte de arcilla, y los pulverizó. Luego, el hierro, el bronce, la plata y el Oro se pulverizaron a una, y vinieron a ser como brozas de las eras en verano; el viento las llevó y

no se encontró ya su lugar; y la piedra que hirió a la Imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. ¡Tú, Oh Rey, eres Rey de los Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado (*hace la Cruz Cabalística*) el Reino, el Poder y la Gloria!

Tú eres esta cabeza de Oro. (*Al Phil.*) ¡Tú eres esta cabeza de Oro! La cabeza representa el dominio de lo Divino, gobernando sobre el resto del cuerpo. La Plata es el mundo del corazón, el bronce es la pasión material, el hierro es el firme propósito, y los pies, parte de hierro y parte de arcilla, son la fuerza y la debilidad mezcladas del hombre natural. Y la Piedra fabricada sin mano alguna es la Piedra Eterna de los Sabios que se convertirá en la Montaña de la Iniciación, por lo que toda la Tierra se llenará con el conocimiento de Dios.

El Hiereus lleva al Phil. al segundo diagrama.

Hiereus Esta Tablilla muestra la forma Simbólica en la que ciertos nombres han sido usados por nuestros antiguos hermanos. Fíjate en que las iniciales de esta frase forman la palabra latina Vitriolum, ácido Sulfúrico. Además, las palabras Vitriol, Azufre, y Mercurio constan de siete letras cada una,* lo que responde a los poderes alquímicos de los siete Planetas. Las letras de la frase siguiente en Latín — (el fluido sutil, la Luz de la Tierra) — forman la palabra S.A.L.T. (Sal), y además, las cuatro palabras de la frase responden a los cuatro elementos — Subtilis, Aires; Aqua, Agua; Lux, Fuego; y Terra, Tierra. Y las cuatro palabras unidas hacen un total de 20 letras, es decir, el producto de cuatro, el número de los Elementos, multiplicado por cinco, el número del Pentagrama. Las palabras Fiat Lux, que significa "Hágase la Luz", constan de 7 letras. Las letras de Fiat, son las iniciales de Flatis, Aire; Aqua, Agua; Ignus, Fuego; y Terra, Tierra. (*El Heg. se va al Sur*). Las cuatro palabras juntas tienen 20 letras como en el caso anterior. Y la palabra Lux se forma con los ángulos de la Cruz, LVX.

Lleva al Phil. a circunvolucionar una vez y luego le conduce al Hegemon, quien le espera en el S.

Heg Los Seraphim de la visión de Isaías se describen como teniendo seis alas: --"Con dos se cubrían la cara, y con dos se cubrían los pies, y con dos volaban." Esta es la síntesis de lo que se encuentra en el Hexagrama, y en la idea de Siete que domina especialmente la región planetaria. Pero' los Kerubim de Ezequiel tenían cuatro caras cada uno — de León, de Toro, de Hombre y de Aguila, intercambia-das unas con otras mediante revolución y de ahí las formas simbólicas de las ruedas junto a ellas en las que estaba el Espíritu; y con dos alas se cubrían el cuerpo y extendían dos hacia arriba, una tocando a la otra. Así, la síntesis de los Kerubim se encuentra en la Cruz giratoria, en el Pentagrama, y en la idea de un Espíritu dominando los cuatro Elementos. Pero los Kerubim de la Visión de San Juan en el Apocalipsis eran simples y tenían una cabeza, mas tenían seis alas y así unen los poderes del siete con los del cuatro. Y su grito es similar al de los Seraphim de Isaías: —"Santo, Santo, Santo."

El Heg. vuelve a su sitio. Los Ad. Seg. y Ter. cortan el paso en el S.O. Piden las Palabras de 3=8 . El Ad. Ter. se adelanta y lleva al Phil. al Oeste. Da al Phil. la Copa de Agua. Dirige al Phil. a dar la vuelta repitiendo las Palabras, mientras que él permanece en el Signo 3 = 8 . El Phil. vuelve al O. El Ad. Ter. hace el Pent. de Agua sobre la Copa. El Phil. descubre la Lámpara. El Ad. Ter. le lleva al Altar poniendo la copa en el Oeste del mismo. Los Ad. Seg. y Ter. le cortan el paso y le piden las Palabras 4 = 7 . El Ad. Seg. se adelanta y lleva al Sur al Phzl., permaneciendo el Tercero en el Altar en el Signo 3= 8 , mientras que el Hiereus y el Hegemon se acercan al N. y al E. del Altar respectivamente y se ponen en los Signos de Grado. El Ad. Seg. en el S. da incienso al Phil., hace una Cruz sobre él. El Phil. circunvoluciona repitiendo las Palabras 4 =7 mientras que el Ad. Seg. Está en el Signo 4 =7. El Phil. vuelve al Sur y descubre la Lámpara. El Ad. Seg. le lleva al Altar

y le insta a poner el Incienso en el Sur. Toma la Cruz del cuello del Phil. y la pone en medio de los Cuatro Elementos. Se lleva al Phil. a situarse al Oeste del Altar en el Signo 0 — 0 , con el Ad. Ter. detrás suyo. Los cuatro Oficiantes están en los Signos de Grado.

Hiereus Desde el centro hacia afuera, así se mueve el punto cuando traza la línea y la Cruz. Igualados y equilibrados yacen aquí los Cuatro Elementos del Cuerpo de Osiris asesinado.

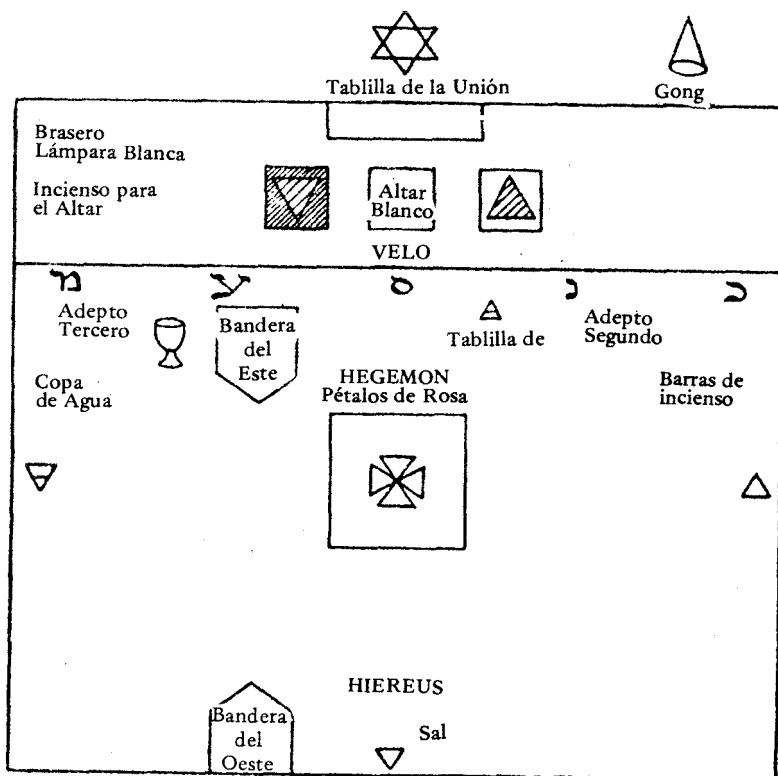
Segundo Que la Cruz corrosiva vuelva sobre sí misma, de fuera adentro, desde los Cuatro Cuadrantes al Centro, y devenga por el sacrificio y la transmutación en una ofrenda aceptable, un cuerpo glorificado.

El Adepto Principal, sin ser visto, hace sonar el gongo una vez.

Segundo (Al Phil.) Sal del Templo durante unos instantes, y a tu vuelta se seguirá con la Ceremonia de tu avance. *El Phil. hace el Signo de Silencio y es llevado afuera por el Hiereus.*

RITO DEL PENTAGRAMA y de los CINCO SENDEROS

El Templo está dispuesto como en el Diagrama. El Ad. Seg. se sienta en el Estrado en el S.E. El Tercero lo hace en el N.E., también en el Estrado. El Altar está en Yesod bajo un Pentagrama colgante. Sobre él están los 4 Emblemas Elementales — Incienso, Copa,

Pétalos de Rosa y Sal. En el medio hay una Cruz Griega de 5 cuadrados. El Heg. está al O. del Altar mirando al O. El Hs. está al O. mirando al E. Insignia de Admisión, Lamen de Hiereus. Templo iluminado como al final de la Primera parte.

Segundo 1

Tercero 1

Heg 1

Hiereus 1

El Adepto Prin. aparta un poco la cortina, hace Pent. con Antorcha, da un golpe y se retira.

Segundo Hon. Hiereus, tienes mi permiso para presentar al Philosophus con la necesaria Insignia de Admisión. Instrúyete en las señales apropiadas y admítele. El Hs.

saluda, hace la Cruz Cab. y sale. Da el Lamen al Phil. quien da los siguientes golpes 1111 1. El Hegemon abre la puerta. El Phil. entra, hace la Cruz Cabalística y el Hegemon vuelve a su sitio. El Hs. lleva al Phil. al O. y señala al Diagrama de Malkuth.

Hiereus Aquí ha sido establecida la Cruz de Brazos Iguales que gobierna sobre el Reino de la Materia. Incluso en las coronas de los Reyes de la Tierra se puede encontrar este Símbolo.

Da al Phil. la Tau del Portal.

La Letra Tau conduce a Yesod desde el Cuadrante Aéreo de Malkuth. En el Símbolo el Aire está arriba del todo como sucede en el Planeta Tierra en donde la atmósfera es lo más alejado del núcleo. Además la Letra Tau significa la Cruz, el impacto del Espíritu sobre la Materia. Se te ha dado mi Lamen como Insignia porque yo soy el Regente de Malkuth y el Guardián contra el mundo subterráneo. Soy también el Señor del Sendero Tau, el vínculo entre los Grados primero y segundo y también entre lo Externo y lo Interno. Este Sendero de la Tau, oscuro y lleno de misterio, está presidido por Saturno y la carta del Tarot del Universo y lleva a través del Plano Astral como ya has aprendido en el Grado 2 — 9 . Por eso, en el Ritual del Sendero 32 fuiste llevado a las Cuatro Estaciones Kerúbicas como una premonición de los Ritos de la Cruz, la culminación de la Primera Orden que ahora has completado.

Habiendo atravesado el Sendero de la Tau, de la oscuridad del Plano Astral y del Pilar Negro, asíéntate firmemente en Yesod para que el Pilar Negro se convierta en el Blanco.

El Hs. toma de nuevo la Tau, tras conducir al Phil. hasta el Hg. frente al Altar. El Hg. se levanta y se ubica entre el Phil. y el Altar, de forma que el Phil. no aprehende demasiado claramente el cambio de Símbolos.

Heg Delante de tí, en el Este, están los Cinco Portales de los

Senderos 21, 24, 25, 26 y 23. El Cinco divide al Número de la Letra de cada uno de ellos, como divide al de cada Sendero desde Yod, el 20, hasta Tau, el 32. Los Cinco Senderos aquí visibles están asignados a Mem, Agua; Ayin, Capricornio —un Signo de Tierra; Samech, Sagitario —un Signo de Fuego; Nun, Escorpio —un Signo de Agua, pero en sus aspectos superiores también un regente de Fuego; y Kaph, Júpiter —Planeta que es análogo a Espíritu y rige especialmente la Aspiración. Así, tanto en Número como en significado, estos Planetas conjuntamente instituyen el símbolo eterno del Pentagrama. Este Símbolo debe ahora ser establecido — porque avanzar por el Sendero Kerúbico de Acuario lleva a lo más alto de Netzach.

El Heg. conduce al Phil. al pie del Estrado ante el Ad. Seg., delante de la Kaph y de la Nun.

Segundo ¿Por qué estás en la base del Pilar Blanco, no siendo sino Señor del Primer Grado?

Phil (*apuntado*). Busco el Sendero de la Kaph, el Sendero de la Aspiración.

Hiereus (*da un golpe*). Cuidado. La Temeridad no es coraje, Señor del Primer Grado. Recuerda el aviso de la Torre alcanzada por el Rayo que se te reveló en el Sendero más alto por el que hasta ahora te has aventurado. Como una casa edificada sobre arena que no puede perdurar sin la fuerza de Geburah la Altura de Chesed no puede ser escalada. Quédate ahí, entonces, para que tus huesos no se rompan contra la Rueda.

Segundo El Portal de la Kaph está cerrado, pues aunque está bien aspirar, sería locura intentarlo. Este Sendero está gobernado por la Rueda de la Vida y de la Muerte, y es duro llegar a ser liberado de dicha Rueda.

Phil (*apuntado por el Heg.*). Permíteme entonces buscar el Sendero de la Nun.

Segundo Está abierto para tí hasta el límite de tus fuerzas.

*El Heg. vuelve al Altar. El Ad. Seg. guía al Phil. al O.
El Hiereus le impide el paso.*

Hiereus ¡Alto, en el Poder de Tifón, el Destructor, y de la Muerte, la Transformadora! (*Da un golpe*)

Segundo Hasta aquí y no más se te permite penetrar en el Sendero de la Nun. Sus misterios te pueden ser ahora parcialmente revelados.

El Ad. Seg. lleva al Phil. ante el Arcano de la Muerte del Tarot.

Segundo El Arcano 13 del Tarot representa la figura de un Esqueleto sobre el que todavía permanecen algunos trozos de carne. Se halla en un campo segando con la Guadaña de la Muerte la tierna vegetación que brota de cuerpos corrompiéndose en él enterrados, y algunos de cuyos fragmentos tal como manos, cabe-zas y pies, aparecen por encima del suelo. También hay huesos esparcidos por la superficie. Una de las cabezas lleva puesta una corona; otra es aparente-mente la de una persona de poco rango, mostrando que la Muerte es la igualadora de toda condición. Las cinco extremidades — la cabeza, las manos y los pies — aluden a los poderes del número cinco, la Letra He, el Pentagrama — el Espíritu oculto de la Vida y de los Cuatro Elementos — el originador de toda forma viviente. El Signo de Escorpio alude especialmente al agua fétida y estancada — esa propiedad de la naturaleza húmeda que inicia la descomposición y la putrefacción. El cambio eterno de la vida a la muerte y de la muerte a la vida se simboliza con la hierba que brota de restos pudriéndose y corrompiéndose, siendo alimentada por ellos; la hierba a su vez, da comida a los animales y al hombre, los cuales una vez muertos sustentan la vida vegetal de nuevo, haciendo crecer y llevando a la perfección el herbaje viviente. Esto se muestra, además, por el pudrirse y descomponerse de la figura misma según siega la hierba del campo. "En cuanto al hombre, sus días son como la hierba, como la flor del campo, así florece él." La empuñadura de la gua-daña forma la Cruz Tau de la Vida mostrando que lo que destruye también renueva.

El conjunto es una representación de la transmutación eterna de la vida de la naturaleza, la cual reforma todas las cosas en nuevas imágenes y similitudes. Este símbolo representa la acción corrosiva y destructiva del Fuego infernal como opuesto al Celestial — el Dragón de las Aguas, el Tifón de los Egipcios, el Asesino de Osiris — el cual renace de nuevo en Horus. El Escorpión, la Serpiente del Mal, delineada delante de la figura de la Muerte en la forma más antigua de la Carta, indica la naturaleza mixta y transformadora, e igualmente engañosa de este emblema. Detrás de él está el Símbolo de lo Innominado, queriendo representar la Semilla y su germen sin diferenciar aún en forma alguna de vida y por tanto sin definición posible. El Escorpión es el emblema de la despiadada destrucción; la Serpiente es la naturaleza mixta y engañosa que sirve tanto para el bien como para el mal; el Aguila es la Naturaleza Divina superior esperando a ser encontrada, el Aguila Alquímica de la destilación, el Renovador de la Vida. Como está escrito: —"Tu juventud será renovada como las Aguilas." Grandes en verdad y muchos son los misterios de este terrible Arcano.

El Ad. Seg. y el Hiereus muestran al Phil. la figura de Tifón.

Hiereus Este dibujo representa la figura simbólica de Tifón, el Destructor. Los once círculos representan las once Sephiroth Adversas. Se yergue sobre la Tierra y el Océano, perdiéndose su cabeza entre las nubes: una imagen colosal del mal y de la destrucción. Su frente denota la confusión en las regiones superiores del Aire de las Fuerzas Elementales opuestas, la confusión de la mente y la locura del hombre. Sus ojos son las devoradoras llamas del apetito y de la violencia; su aliento es la tormenta, la devastación y la rabia, no sólo en el Universo que es el mundo mayor, sino también en el Hombre que es el menor. Sus brazos y sus manos son los rápidos ejecutores de las malas obras, los artífices de la pestilencia y de la enfermedad. Su

corazón es en el hombre la malicia y la envidia, el proveedor del mal en la atmósfera, y ésto se simboliza por las numerosas serpientes enroscadas.

Segundo El Sendero 24° del Sepher Yetzirah al que el Arcano de la Muerte se refiere, es la Inteligencia Imaginativa, y se llama así porque da forma a todas las similitudes que son creadas en igual manera similar a sus elegancias armoniosas. Porque lo externo siempre sigue la Ley Oculta, y del Caos se construye la Armonía como la bella flor que de materia corruptible se produce.

Vuelve ahora a Yesod, porque aquí ya nada puede decirse.

El Ad. Seg. vuelve a su sitio. el Phil. va hacia el Heg., cerca del Altar.

Heg Aproxímate ahora a la estación de Hod por el Sendero de la Resh, el Sol.

El Phil. se aproxima al Adepto Tercero.

Tercero La Banda del Pilar Negro ya está sobre tí, ya has pasado por el oscuro Sendero de la Tau. ¿Qué más buscas de mí, Señor del Primer Grado?

Phil (*apuntado por el Heg.*) Busco el Sendero de la Mem, el Sendero del Sacrificio.

Hiereus (*Da un golpe*). ¡Cuidado! Oh vano mortal. Sansón rompió los dos Pilares y pereció. No teniendo sino un Pilar, ¿puedes soportar el Poder de Geburah? ¿Puedes tener la fuerza sin la vida de Tiphareth?

Tercero El Portal de la Mem está cerrado. Pero es bueno querer el Sacrificio, aunque no se esté todavía preparado. Porque en el Sendero de la Mem rige el Colgado, el poder de las Grandes Aguas. ¿Pueden tus lágrimas prevalecer contra la Marea del Mar, tu poder contra las olas de la tormenta, tu amor contra las penas del mundo?

Phil (*apuntado por el Heg.*) Permíteme buscar entonces el Sendero de la Ayin.

Tercero Está abierto para tí, hasta el límite de tus fuerzas. *El Heg. vuelve al Altar. El Ad. Ter. desciende y conduce al Phil. con Sal al Oeste.*

El Hiereus, que va al Norte, les corta el paso.

Hiereus

¡ cuyos misterios te pueden
ser ahora parcialmente Alto, por el Poder de Pan y de la Cabra
de Mendes!

Tercero

Sólo hasta aquí, y no más, se te permite penetrar por el Sendero de la Ayin revelados. El Arcano 15 del Tarot representa un Demonio de cabeza de cabra y apariencia de sátiro, cuyas piernas son peludas y sus pies son garras. Está de pie, sobre un Altar Cúbico. Tiene pesadas alas del tipo del murciélago. En la mano izquierda, que señala hacia abajo, sostiene una antorcha encendida, y en la derecha, que se muestra elevada, un cuerno de agua. La mano izquierda señala hacia abajo, o para indicar que el fuego de su antorcha es el fuego *infernal* que quema y no la llama celestial dadora de vida — al igual que cuando el Sol está en Capricornio, el frío y terrestre Signo al que este Arcano corresponde, la luz Solar está en su mínimo de fuerza, y las naturalezas del frío y de la humedad triunfan sobre el calor y la sequedad. El Altar cúbico representa el Universo y a derecha e izquierda del mismo, atados por una cuerda a una argolla que tipifica el centro de la Tierra, hay dos demonios menores, uno macho y otro hembra. Ambos sostienen una cuerda con las manos. El conjunto de la figura representa los poderes generativos brutos de la naturaleza en el plano material, y es análogo al Pan de los Griegos y la Egipcia Cabra de Mendes (el símbolo de Khem). En ciertos aspectos, este Arcano representa las fuerzas brutales de la naturaleza, que son para el incrédulo tan sólo oscuras y no reflejan el Rostro luminoso de Dios. También alude a los poderes sexuales de la generación natural. De este modo, el Arcano apropiadamente sirve de balance al símbolo de la Muerte del otro lado del Arbol de la Vida. Uno de los demonios menores señala hacia abajo y el otro hacia arriba, como en respuesta a las posiciones de las manos de la figura central. Debajo de los pies de ésta, hay unos Pentagramas sobre los que pisotea (de donde les viene el título de Pie de Hechicero), y su cabeza está cubierta con el Pentagrama invertido del mal. Y al igual que en sus manos lleva la antorcha y el cuerno — los símbolos de Fuego y Agua —, en

su propia forma integra la Tierra con su aspecto velludo y bestial, y el Aire con sus alas de murciélago. Representa así las toscas y materializadas Fuerzas Elementales de la Naturaleza; y todo sería un símbolo del mal, si no fuera por el Pentagrama de Luz de encima de su cabeza que regula y guía sus movimientos. El es el eterno renovador de todas las cambiantes formas de la Creación en conformidad con la ley del Todopoderoso (Bendito sea El), cuya Ley está tipificada por el Pentagrama controlador de Luz que corona a toda la imagen. Este Arcano es un emblema de tremenda fuerza; sus misterios son muchos y universales.

El Hiereus y el Ad. Ter. se dirigen al diagrama de Pan.

Hiereus Este dibujo representa la figura simbólica de Pan, el Dios Griego de la Naturaleza. El está de pie sobre el Cubo del Universo, sosteniendo en la mano derecha el cayado pastoril de autoridad rural, y en la izquierda la flauta de 7 agujeros que simboliza la armonía de las Siete Esferas Planetarias. Los Nueve Círculos representan a las Sephiroth con excepción de Kether, exactamente las que se incluyen en el Símbolo del Arbol de la Vida. La cara rojiza es el calor de la Tierra — los cuernos son los Rayos — el cuerpo contiene a los Elementos y el Cubo es la firme base. Observa que la parte superior de la figura es humana, haciéndose más bestial según nos aproximamos a la Tierra.

Tercero El Sendero 26° del Sepher Yetzirah, al cual se refiere el Arcano del Diablo, se llama la Inteligencia Renovadora, porque mediante ella Dios, el Santo, renueva todas las formas cambiantes que son renovadas por la Creación del Mundo. Vuelve de nuevo a Yesod, porque aquí nada más puede decirse.

El Ad. Ter. vuelve a su sitio. El Hs. al Altar. El Hg. se levanta al acercarse el Phil. al Altar. El Hs. y el Heg. se ponen a ambos lados del Phil. al Oeste del Altar, mirando al Este.

Hiereus En tutoría, que no en enemistad, he impedido tus avances, ¡Oh Philosophus! Se te puede ahora revelar que en el Lamen de mi Oficio se oculta la

Llave que tú buscas. Porque el Triángulo en el Círculo es el elevado símbolo de la Santa Trinidad, de las tres primeras Sephiroth y también de Binah, en la cual está la Esfera de Saturno, Regente del Sendero de la Tau. Por eso yo lo llevo, y por eso, cuando entraste en la Sala de los Neófitos en el O — O, cuando la venda de tus ojos se levantó por primera vez, con-templaste delante de tí la Espada que cortaba el paso y el símbolo que superaba la barrera. Este Lamén, en su atribución especial al Hieréus, tiene los siguientes significados: En el círculo están las Cuatro Sephiroth de Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod. Las tres primeras marcan los ángulos del triángulo inscrito, mientras que los lados del mismo son los Senderos Nun, Ayin y Peh respectivamente. En el centro está marcada la Letra Samekh, indicativa del 259 Sendero. Mientras que la Rueda gira, su cubo está quieto. Busca siempre el centro, mira de fuera hacia adentro. Contempla la Llave de tu Sendero.

Pone la Insignia a un lado.

Heg Delante de tí hay cinco caminos — cuatro has intentado, y cada uno estaba guardado por un símbolo terrible y siniestro.

Recuerda que en Grado 1=10 se te dijo que encima de Malkuth estaban los Senderos Qoph, Shin y Tau que juntos hacían Qesheth, el Arco de la Promesa. Desde el Arco multicolor, se dispara en Yesod la Flecha de Sagitario — Samekh, remontándose hacia arriba para traspasar el Velo y llegar hasta el Sol de Tiphareth. Es por eso un buen emblema de esperanza y de aspiración, porque en el Signo de Sagitario, Júpiter, el Regente de la Kaph, es Señor. Sólo por este rectilíneo y estrecho Sendero es posible el avanzar entre los peligros que te han amenazado.

El Ad. Ter. desciende al lado Norte del Altar.

Tercero Pero Sagitario, el Arquero, es un Signo bicorpóreo — el Centauro, la combinación de Hombre y Caballo.

Recuerda lo que se te dijo en el paso por el Sendero 31 del Fuego que llevaba al Grado 3 — 8 de Practicus: —"Hay también la visión del fogoso Corcel de Luz, o de un niño cabalgando solo sobre los lomos del Potro Celestial, de fuego o vestido de oro, o desnudo y disparando con su arco dardos de luz, y puesto de pie sobre los lomos de un caballo. Pero si tu meditación se prolonga, llegarás a unir todos estos símbolos en la forma de un León." Porque así ascenderás por el Sendero de Sagitario y a través de la Sexta Sephirah hasta el Sendero de la Teth, que responde a Leo, el León — el Sendero que reconcilia la Misericordia con la Severidad, Chesed y Geburah, debajo de cuyo centro cuelga el glorioso Sol de Tiphareth. Que por consiguiente, el Philosophus avance como la flecha desde el centro de Qesheth, el Arco. Y ya que este Signo de Sagitario está entre el Signo de Escorpio — la Muerte — y de Capricornio — El Diablo — Jesús tuvo que atravesar el Desierto tentado por Satán.

El Ad. Seg. desciende al Sur del Altar.

Segundo Delante de tí, sobre el Altar, están los Cuatro Emblemas de tu cuerpo purificado, y sobre ellos el Símbolo del Pentagrama, mientras que debajo, en el medio, está la Cruz de Cinco Cuadrados de los Cuatro Elementos con el Espíritu dentro de ellos. Si tú quieres, en servicio y sacrificio, ofrecer los poderes purificados de tu cuerpo, ponte la Cruz alrededor del Cuello y extiende la Luz (*da al Phil. la luz*) que llevas sobre los Cuatro Emblemas en oración y ofrenda. (*El Phil. lo hace*).

Todos van al Este del Altar. El Phil. está en medio con la vela y la Cruz en el cuello. El Ad. Seg. a la derecha y el Ad. Ter. a la izquierda. El Heg. y el Hiereus detrás. Cada uno toma un Emblema Elemental — el Hs. la Sal, el Heg. los Pétalos de Rosa, el Ad. Seg. el Incienso, el Ad. Ter. el Agua y el Phil. el Motto escrito sobre un papel.

Segundo Honorable Philosophus, ¿cuál fue el título adicional que se te dio en el 4 — 7 como un vínculo con la Segunda Orden?

Phil Phrath. (*Todos avanzan hacia el Estrado*)

Segundo ¡Oh Guardián Oculto del Portal de la Cripta!, aquí hay alguien que viene en la Palabra Phrath. *Principal*(*Hace sonar un gong invisible*). Si ha de abrir el Velo, que complete la Palabra.

Segundo Honorable Hiereus, ¿qué sabes de esta palabra?

Hiereus Tau, la Letra de Saturno, que rige el Sendero de Malkuth a Yesod, vinculada a la Tierra.

Segundo Honorable Hegemon, ¿Qué sabes tú de la Palabra?

Heg Resh, la letra del Sol, del Sendero que une Yesod con Hod y es también la letra relacionada con la regencia sobre el Aire, ya que el Sol rige al Aire en Tiphareth.

Principal Muy Honorable Ad. Ter. ¿qué sabes de la Palabra?

Tercero Peh, la Letra de Marte, del Sendero que une Hod con Netzach y que también es una letra ligada al Agua, pues Marte rige al Agua en Escorpio y también al Fuego, ya que Marte rige al Fuego en Geburah.

Segundo Marte en Peh une la base del Pilar Negro con la del Pilar Blanco, y el inverso de Marte es Júpiter — porque Júpiter es Señor del Fuego, pero en Chesed rige el Agua equilibrando a Marte en Geburah. Ahora bien, la letra de Júpiter es Kaph, uniendo Netzach con Chesed; y Kaph continúa el Sendero de la Peh hasta Chesed, y es el más alto Sendero visible ahora para tí. Es el Sendero de la Aspiración, y su planeta Júpiter gobierna también en Sagitario. Entonces, toma la Luz del Altísimo como Guía, y así te revelo la Letra Kaph y completo la Palabra: —

Tercero Peh (*Da un golpe, hace Signo de Agua*)

Heg Resh (*Da un golpe, hace Signo de Aire*)

Segundo Kaph (*Da un golpe, hace Signo de Fuego*)

Hiereus Tau (*Da un golpe, hace Signo de Tierra*)

Todos Paroketh (*Todos hacen la Cruz Cabalística diciendo las palabras*).

Phil (*Apuntado por el Ad. Ter.*) En la Palabra Paroketh, en el Poder de la Cruz y del Pentagrama, pido contemplar el Portal de la Cripta de los Adeptos.

Principal (Sin ser visto, hace sonar el gong). Es la Palabra del Velo, el Velo del Tabernáculo, del Templo, delante del Santo de los Santos, el Velo que fue desgarrado: Es el Velo de los Cuatro Elementos del Cuerpo del Hombre que fue ofrecido en la Cruz para el servicio del Hombre. (El Ad. Prin. se pone de pie). En la Palabra Phrath, en el Espíritu de Servicio y de Sacrificio que se acercan.

El Ad. Seg. y Ter. se ponen frente al Velo. El Ad. Seg. enseña al Phil. el Signo de Apertura.

Segundo Este es el Signo de la apertura del Velo; y así, de pie, se forma la Cruz Tau.

El Phil. hace el Signo. Los Adeptos Seg. y Ter. corren el Velo, revelando al Ad. Prin. quien también está en el Signo de la Tau, con Cetro y Lámpara Blanca. Los Ads. Seg. y Ter. y el Phil. suben al Estrado. El Phil., si puede, debe permanecer en el Signo durante el Ritual de Ofrecimiento. Las luces se encienden. El Hs. y el Heg. están detrás del Phil., quien se encuentra entre los Pilares — el Ad. Seg. al Sur y el Ad. Ter. al Norte.

Principal Libremente, con plena intención y entendiendo lo que haces, ¿te ofreces a tí mismo sobre el Altar del Espíritu?

Phil Sí.

Según se dicen las palabras que siguen, el Hiereus y el Heg. suben al Estrado para echar sus Emblemas adentro del brasero. Cada Oficiante hace entonces su Signo de Grado. El Ad. Prin. hace el Pentagrama apropiado con la Lámpara Blanca en alto. El Phil. echa su Motto.

Hiereus En la Letra Tau. (Sal)

Principal En la Letra Heh. (Incienso)

Heg En la Letra Resh. (Pétalos de Rosa)

Principal En la Letra Vau. (Incienso)

Tercero En la Letra Peh. (Agua)

Principal En la Letra Heh. (Incienso)

Segundo En la Letra Kaph. (*Barritas de Incienso*)

Principal En la Letra Yod. (*Incienso*)

Todos En la Letra Shin. (*El Phil. echa el Mótto*)

El Ad. Prin. hace los Pentagramas de Espíritu sobre el Conjunto, y a continuación, extendiendo el Cetro, toca al Phil. en el pecho.

Principal *Que* esta ofrenda sea como la Ofrenda de Abel, que ascendió hasta Dios. *El•Phil. baja los brazos. El Ad. Prin. se sienta.*

Principal Extiende la mano izquierda hasta tocar el Pilar Negro (*hecho*), el Pilar del Primer Grado en el que todo estaba aún sumido en la oscuridad del Sendero de la Tau. Esto correspondía a un período de restricción y de andar a tientas como se mostraba en la banda negra, el Signo del Primer Grado. La Cruz estaba entre los símbolos a meditar para que los misterios del nacimiento y del camino pudieran ser revelados.

Extiende ahora la mano derecha hasta tocar el Pilar Blanco (*hecho*), el Pilar del Segundo Grado, en donde reside el Fuego del Sendero de la Samekh. Su representante en nuestra Orden es la Banda Blanca. De pie así, estás en el punto de equilibrio, Maestro de ambos, Señor del Segundo Grado, Señor de los Senderos del Portal de la Cripta de los Adeptos —por lo cual, en reconocimiento de tus méritos, te impongo la Banda Blanca de la Prueba. (*El Ad. Ter. pone la banda blanca*). El saludo de este Grado es como el de la Primera Orden, pero hecho con la mano izquierda, y representa a la Sephirah Chesed y al Pilar Blanco. El Signo se hace así: — (*lo hace*) y simboliza la apertura de una cortina o velo. El Signo de respuesta consiste en el inverso, así — (*lo hace*). La contraseña es, como se te ha dicho, Paroketh, que es el Velo del Tabernáculo, y se intercambia letra por letra de la siguiente manera: —

Principal Peh.

Phil (*apuntado*) Resh.

Principal Kaph.

Phil Tau.

Principal Además, te doy la Palabra ETH, que corona la pirámide de los Cuatro Elementos en el Grado 2=9 , y es un símbolo del Espíritu que convierte la Cruz en el Pentagrama. Por ello, encima de mi Trono hay esta Tablilla (*señala hacia la Tablilla de la Unión*), llamada la Tablilla de la Unión, la cual liga las otras Cuatro en una sola bajo la presidencia del Espíritu. Hasta aquí has llegado por obra del intelecto y con la ayuda de nuestros Ritos. Ahora debes trabajar para establecer el Pentagrama en tí mismo. Que sea el Pentagrama del Bien, derecho y equilibrado, y no el invertido y maligno Pentagrama de la Cabra de Mendes; para hacer de tí verdaderamente un Microcosmos que refleje el Macrocosmos cuyo Hexagrama simbólico de Tiphareth preside sobre tí.

Este Grado, en cierto sentido, está atribuido a Yesod, base del Sendero de la prueba, Sagitario. En Yesod está la Esfera de la Luna, que en su plenitud refleja el Sol de Tiphareth. El número que se da a la Luna. en el 2 = 9 es el Nueve, pero en un sentido más esotérico el número de la Luna es el Cinco, el número del Pentagrama y del Microcosmos. *El Ad. Prin. se levanta con el Cetro y la lámpara blanca. El Ad. Seg. pone sobre el Altar la Tablilla de la Unión. El Hegemon pone junto al Altar en el O. dos formas de la Templanza. El Ad. Prin. pone la lámpara blanca sobre el Altar. Los Oficiantes vuelven a colocar los Elementos delante de sus Tablillas respectivas, y vuelven al Altar formando una Cruz alrededor de él.*

Principal Esta figura representa la forma más antigua del Arca-no 14 del Tarot, que pronto fue sustituida por la última y más conocida forma de la Templanza por representar mejor el simbolismo natural del Sendero de Sagitario. La forma más antigua no era solo considerada como representación de este Sendero, sino como la síntesis de éste y de los demás: La, última forma, entonces, se adapta mejor al significado más restringido. La forma

más antigua muestra a una figura femenina con la corona de cinco rayos simbolizando los Cinco Principios de la Naturaleza, o sea el Espíritu Oculto y los Cuatro Elementos de la Tierra, del Aire, del Agua y del Fuego. Alrededor de la cabeza tenía un halo de luz. Sobre el pecho, el Sol de Tiphareth. La Corona de 5 rayos alude, además, a las cinco Sefirot Kether, Chokmah, Binah, Chesed y Geburah. Un León y un Aguila están encadenados a su cintura, y entre ellos hay una gran caldera de la que salen humo y vapor. El León representa el Fuego en Netzach — la Sangre del León — y el Aguila representa el Agua en Hod — el Gluten del Aguila, cuya reconciliación se consigue median-te el Aire en Yesod, uniéndose con el Agua volatilizada que sale del caldero por la influencia del Fuego de debajo de él. Las cadenas que atan a la cintura al León y al Aguila simbolizan a los Senderos de Escorpio y Capricornio, como se muestra con el Escorpión y la Cabra que hay en segundo plano. En la mano derecha ella lleva la Antorcha del Fuego Solar que hace subir y volatiliza al Agua de Hod con la fogosa influencia de Geburah, mientras que con la mano izquierda inclina un vaso y vierte las Aguas de Chesed para temperar y calmar los Fuegos de Netzach. Esta última forma corresponde a la figura usual de la Templanza simbolizando en una forma más restringida las propiedades peculiares de este Sendero. Representa a un Angel con el emblema Solar de Tiphareth en la frente y con las alas de la naturaleza aérea y volátil mezclando el Fuego flúidico y el Agua fogosa — templando, armonizando y combinando estos elementos opuestos. Uno de sus pies reposa en un suelo seco y volcánico detrás del cual, en el fondo, hay un volcán en erupción. El otro, está en el agua en cuyas orillas brota una tierna vegetación, lo 'que contrasta fuertemente con la naturaleza árida y seca de la tierra distante. Sobre su pecho hay un cuadrado, que es el emblema de la rectitud. Toda la figura es una representación de ese recto y estrecho, camino del que

se dice "pocos habrá que lo encuentren", y que es el único que con-duce a la vida glorificada superior. Porque perseguir este continuo y tranquilo punto medio entre dos fuerzas opuestas es en verdad difícil y son muchas las tentaciones de desviarse a la derecha o a la izquierda — en donde, recuerda, se encontrarán los amenazadores símbolos de la Muerte y del Diablo. El Sendero 24 del Sepher Yetzirah, al cual el Arca-no de la Templanza se refiere, es llamado la Inteligencia de la Prueba, y se llama así porque es la tentación primaria por medio de la cual el Creador prueba a todas las personas justas. Es decir, que en él siempre hay la tentación de torcer a una o a otra mano.

Los Ads. Seg. y Ter. dan la Copa y la lámpara roja al Phil. quien las sostiene en la forma de la Cruz Tau.

Principal Que esto te recuerde una vez más que sólo en *y* por la reconciliación de fuerzas opuestas se abre el Camino al verdadero conocimiento oculto y al poder práctico. Sólo el Bien es todopoderoso y sólo la Verdad prevalecerá. El Mal no es sino debilidad y el poder de la magia del mal existe, pero brota de la contienda de las fuerzas desequilibradas que en última instancia destruirán y arruinarán al que se ha subyugado a ellas. Como está escrito: "No descendas porque hay un precipicio debajo de la Tierra — un descenso. de siete pasos; y en él se establece el trono de una fuerza mala y fatal. No descendas a ese mundo oscuro y lóbrego. No manches tu llama brillante con la escoria terrestre de la materia. No descendas, porque su esplendor es aparente, no es sino la habitación de los Hijos de la Infelicidad."

Los Ads. Seg. y Ter. toman de nuevo la lámpara roja y la Copa y la restituyen a sus Tablillas. Sobre el *Altar están la Lámpara Blanca y las Tablillas de la unión. El Phil. está sentado al Oeste del Altar. Los Ads. Seg. y Ter. vuelven a sus puestos. El Hs. va al N., el Hg. al Sur. El Ad. Prin. vuelve al Trono del E. y toma la Bandera del Este y el Lamen del Hierofante.*

Principal Puesto que ya eres Señor de los Senderos del Portal de

la Cripta de los Adeptos, y has entrado en el Segundo Grado aproximándote a la Orden Segunda o Interna, es justo que tengas el conocimiento de estos emblemas para completar, tanto como sea posible, tu entendimiento de los Poderes de los Oficiantes de la Orden Primera y Externa. Ambos se refieren al seis que sigue al cinco en la sucesión natural de los números. Así, todo progreso se hace por pasos, gradual y seguro. La revelación interna puede venir de repente para algunos, incluso en un abrir y cerrar de ojos, o bien puede llegar tras una larga espera — un proceso lento y gradual desde el principio, pero, en cualquier caso, el líquido debe estar preparado a punto de saturación.

El Lamen del Hierofante es una síntesis de Tiphareth al cual la Gran Cruz del Calvario de Seis Cuadros, que es el cubo abierto y extendido, se refiere apropiadamente. Los dos colores, rojo y verde, el más activo y el más pasivo cuya conjunción señala la aplicación práctica del conocimiento del equilibrio, simbolizan la reconciliación de las esencias celestiales del Fuego y del Agua, porque el amarillo reconciliador se une con el azul para dar verde, el complementario del rojo, y con rojo para dar naranja que es el complementario del azul. El pequeño círculo interno colocado sobre la Cruz alude a la Rosa unida a ella en el simbolismo de la Rosa y la Cruz de *nuestra* Orden.

El fondo de la Bandera del Este es Blanco, el color de la luz y de la pureza. Como *en* el caso precedente, la Cruz del Calvario de Seis Cuadrados es el número seis de Tiphareth, la Cruz amarilla del Oro Solar y la piedra cúbica que lleva en el centro la sagrada Tau de la Vida; y sobre ella hay entrelazados en la forma del Hexagrama Macrocósmico el triángulo rojo del Fuego y el triángulo azul del agua — la Ruach Elohim y las Aguas de la Creación. Los seis ángulos del Hexagrama, descritos sobre el Arbol de la Vida, nos darán los Planetas que son referidos ,a las Sephiroth como sigue: Daath, Saturno; Chesed, Júpiter;

Geburah, Marte; Netzach, Venus; Hod, Mercurio; Yesod, Luna; — mientras que en el centro está el Sol de Tiphareth.

Sobre mi pecho hay un símbolo, el cual, ¡Oh Señor de los Senderos del Portal de los Adeptos!, es toda-vía para tí desconocido. No es un Símbolo de la Orden de la Stella Matutina, ni de la Orden Primera o Externa, ni siquiera de tu Grado. Es el símbolo de la Rosa Roja y de la Cruz de Oro, uniendo en sí mismo los poderes del 4, del 5 y del 6, pero para comprender su pleno significado, es necesario que seas admitido a la Sociedad de esa otra Orden de la cual la Stella Matutina es uno de los Velos. Sobre este asunto, no tienes derecho a hablar a nadie por debajo de tu grado. La Admisión subsiguiente no puede ya ganarse tan solo mediante la excelencia intelectual, aunque eso también se requerirá de tí. Como signo de que todo conocimiento verdadero viene por gracia y no por derecho, tal admisión se otorga no a petición propia, sino a discreción de los Grandes y Honorables Jefes de la Segunda Orden. Además, debe transcurrir un intervalo de nueve meses antes de que el Portal se abra para tí de nuevo. Nueve es el número de la Luna en Yesod, nueve meses lunares corresponden al período de gestación antes del nacimiento; cinco es el número del Pentagrama del Microcosmos, el número esotérico de la Luna — el número del Espíritu y de los Cuatro Elementos — del Alma que entra en el cuerpo. Nueve multiplicado por cinco da 45, el número de Yesod, y el número supremo del Cuadrado de Saturno, la Tríada expandida en la materia.

CIERRE

Principal (Da un golpe) Muy Honorables Fratres y Sorores, asistidme a cerrar el Portal de la Cripta de los Adeptos. *Todos se levantan.*

Honorable Hiereus, comprueba que la puerta está debidamente guardada.

Hiereus Muy Honorable Adepto Principal, la entrada está

propiamente guardada.

Principal Muy Honorables Fratres y Sorores, haced los Signos de Neófito, Zelator, Theoricus, Practicus y Philosphus. Haced los Signos de la Apertura del Velo. Haced el Signo del Cierre del Velo. Muy Honorable Ad. Seg. ¿cuál es la Palabra?

Segundo Peh.

Principal Resh.

Segundo Kaph.

Principal Tau.

Segundo La Palabra completa es Paroketh, que es el Velo del Tabernáculo.

Principal En y por esa Palabra, declaro el Portal de la Cripta de los Adeptos debidamente cerrado.

El Ad. Prin. corre la cortina. Los Oficiantes asumen sus estaciones respectivas delante de las Tablillas Elementales. El Ad. Prin. se sitúa al O. del Altar, mirando al E. El Phil. está detrás de él.

Principal En el Poder del Nombre Yod, Heh, Vau, Heh, y en el Poder del Nombre Oculto YEHESHUA, en el Símbolo de la Tablilla de la Unión y por la Palabra Eth, Espíritus de los Cinco Elementos, adorad a vuestro Creador.

Al decirse la palabra "volved", los Oficiantes hacen simultáneamente el Pentagrama de Proscripción de su propio Elemento delante de la Tablilla terminando con el Signo de Grado.

Principal Volved en paz a vuestras habitaciones. Que haya paz entre nosotros y vosotros, y estad preparados a volver cuando seáis llamados.

El Ad. Prin. hace el Pent. de Proscripción de Espíritu y hace los Signos L V X. Todos miran al Este y hacen la Cruz Cabalista, diciendo juntos:

Todos A Tí, Tetragrammaton, se adscriba Malkuth, Geburah, Gedulah. Por los Siglos. AMEN.

Principal 1111 1

Tercero 1111

Segundo 1111

Hiereus	1111
Heg	1111

Iniciacion al Grado Adeptus Minor

OFICIANTES QUE SE PRECISAN:

Adepto Principal — 7=4 ,

Misericordioso Adeptus Exemptus. *Adepto Segundo*
6=5 ,

Poderoso Adeptus Major. *Adepto Tercero* 5=6
Adeptus Minor Asociado.

Candidato — Hodos Chamelionis.

Los Oficiantes deben al menos haber alcanzado estos rangos, y pueden ser de Grado Superior. Los cargos pueden ser desempeñados tanto por hombres como por mujeres. Los Miembros Ordinarios reciben el Título de Muy Honorables Fratres y Sorores.

La Ceremonia se divide en Tres Partes.

TÚNICAS:

Adepto Principal — Azul y púrpura, con Esfera Alada.

Adepto Segundo — Rojo y naranja, con Fénix.

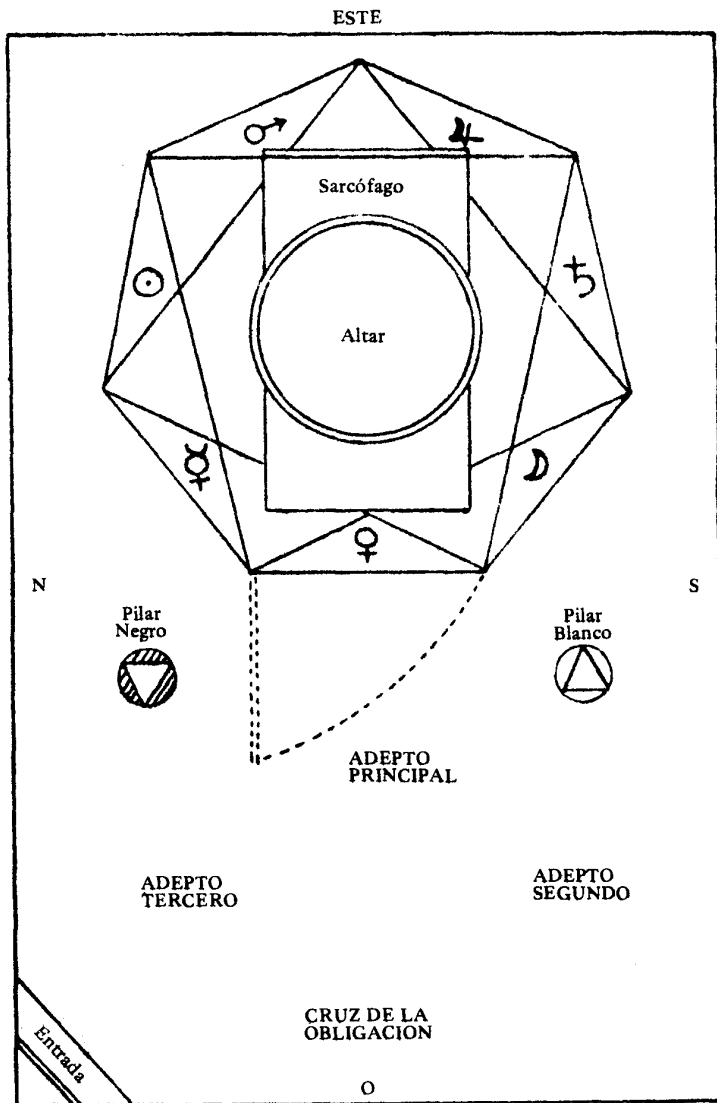
Adepto Tercero — Amarillo y rosa pálido, con Loto.

Todos ellos pueden llevar calzado amarillo o de un color haciendo juego con la Túnica. Los Candidatos deben llevar Bandas cruzadas, su declaración y la recomendación firmada por los dos Jefes. Insignias de Admisión: Lamen del Hieres, Espada y Serpiente.

LISTA DE REQUERIMIENTOS:

Bandas Negra y Blanca para los Candidatos. Túnica negra y Cuerdas. Insignias de Admisión. Atestado de Exámenes y Recomendaciones.

Sobre el Altar, Copa - 3/4 con Vino, Vela, Crucifijo, Cadena, Daga, Cayado y Látigo,*
Incienso, Cruz.

Primera Parte

Todos los Oficiantes llevan una Cruz Ansata en la muñeca izquierda.

APERTURA

El Adepto Principal da un Golpe. Todos en pie. Principal 1

Segundo 1

Tercero 1

Principal 1

Tercero 1

Segundo 1

Principal Avete, Fratres y Sorores.

Segundo Roseae Rubeae.

Tercero Et Aureae Crucis.

Principal Muy Honorables Fratres y Sorores, ayudadme a abrir la Tumba de los Adeptos. Adeptus Minor Asociado, comprueba que el Portal está cerrado y guardado.

El Adepto Tercero lo hace y saluda.

Tercero Misericordioso Adeptus Exemptus, el Portal de la Cripta está cerrado y guardado.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Mediante qué Signo has cruzado tú el Portal?

Segundo Con el Signo de la Apertura del Velo. (Lo hace.)

Principal Adeptus Minor Asociado ¿Mediante qué Signo has cerrado tú el Portal?

Tercero Con el Signo del Cierre del Velo. (Lo hace.)

Segundo Peh.

Tercero Resh.

Segundo Kaph.

Tercero Tau.

Tercero Que es el Velo del Sanctum Sanctorum.

Segundo El Número Místico de este Grado es el 21.

Principal Adeptus Minor Asociado, ¿Cuál es la contraseña que se forma con él?

Tercero Aleph.

Principal Heh.

Tercero Yod.

Principal Heh.

Tercero Eheieh.

Segundo La Tumba de los Adeptos es el Lugar Simbólico de Entierro de Christian Rosenkreutz, que él hizo para representar el Universo.

Tercero Está enterrado en el Centro de la Cámara Heptagonal y debajo del Altar, con la cabeza hacia el Este.

Segundo Está enterrado en el Centro porque es el punto de balance de las fuerzas.

Tercero El Nombre Místico de Christian Rosenkreutz significa la Rosa y la Cruz de Cristo; la Rosa de la Creación que no se marchita, la Cruz Inmortal de Luz.

Segundo Nuestros más Antiguos Fratres y Sorores llamaban a este lugar la Tumba de Osiris Onnophris, el Justificado.

Tercero La forma de la Tumba es la de un Heptágono equilátero, una figura de siete lados.

Segundo Los siete lados aluden a las Siete Sefiroth inferiores, a los Siete Palacios, a los Siete Días de la Creación. Siete es la altura arriba. Siete es la profundidad abajo.

Tercero La Tumba está situada simbólicamente en el Centro de la Tierra, en la Montaña de las Cavernas, la Montaña Mística de Abiegnus.

Segundo El significado de este nombre de Abiegnus es: Abi — Agnus, el Cordero del Padre. Por metátesis se con-vierte en Abi — Genos, Nacido del Padre. Bia — Genos, Fuerza de nuestra raza, y las cuatro palabras construyen la frase: ABIEGNUS ABIAGNUS ABIGENUS BIA — GENOS. "Montaña del Cordero del Padre, y la Fuerza de nuestra Raza." I.A.O. YEHEHUA. Tales son las palabras.

Todos saludan con los Signos 5 = 6. .

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Cuál es la llave de esta Tumba?

Segundo La Rosa y la Cruz, que resumen la Vida de la Naturaleza, y los Poderes Ocultos en, la palabra

I.N.R.I.

Tercero El Emblema que llevamos en la mano izquierda es una forma de la Rosa y la Cruz, la antigua Crux Ansata, el símbolo Egipcio de la Vida.

Segundo Representa la fuerza de las Diez Sephiroth en la Naturaleza divididas en una Héxada y una Tétrada. La parte oval abraza a las primeras Seis Sephiroth y la Cruz Tau a las Cuatro inferiores que responden a los Cuatro Elementos.

Principal Adeptus Minor Asociado, ¿Cuál es el emblema que yo llevo sobre el pecho?

Tercero El símbolo completo de la Rosa y la Cruz.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Cuál es su significado?

Segundo Es la Llave de los Sigilos y Rituales, y representa la fuerza de las Veintidós Letras en la Naturaleza divididas en Tres, Siete y Doce. Muchos y grandes son sus Misterios.

Tercero Yo llevo una Vara Simple con los colores de los Doce Signos del Zodíaco entre la Luz y la Oscuridad y terminado en la Flor de Loto de Isis. Simboliza el desarrollo de la Creación.

Segundo La mía es una Vara que termina en el Símbolo del Binario, y coronada por la Cruz Tau de la Vida, o por la Cabeza del Fénix, criatura sagrada para Osiris. Los siete colores del Arco Iris entre la Luz y la Oscuridad se atribuyen a los Planetas. La Vara simboliza Renacimiento y Resurrección de la Muerte.

Principal Mi Vara termina en el Globo Alado, alrededor del cual se enroscan las Serpientes gemelas de Egipto. Simboliza la fuerza equilibrada del Espíritu y de los Cuatro Elementos bajo las alas perdurables del Santo. Adeptus Minor Asociado, ¿Cuáles son las palabras escritas en la Puerta de la Tumba? ¿Y cómo está dicha Puerta Guardada?

Tercero Post Centum Viginti annos patebo. Me abriré dentro de ciento veinte años. La Puerta está guardada por las Tablillas Elementales y los Emblemas Kerúbicos. *Principal* Los 120 años se refieren simbólicamente a los cinco grados de la Primera Orden y a la revolución de los poderes del Pentagrama. También a los cinco exámenes preparatorios de este grado. Está escrito

"Sus días serán 120 años". Y 120 dividido entre 5 es igual a 24, el número de horas del día y de los tronos de los Ancianos en el Apocalipsis. Además, 120 es el número de los Diez. Sephiroth multiplicado por el del Zodíaco, cuya Clave es la Obra del Espíritu y de los Cuatro Elementos, tal y como está tipificado en mi Vara.

Todos miran hacia el Este. El Adepto Principal abre bien la Puerta, pasa y va al Este o Cabecera del Sarcófago de C.R.C., y se pone mirando hacia el Oeste. Entra el Segundo y va al Sur mirando al Norte. Entra el Tercero y pasa al Norte mirando al Sur. Los demás Miembros permanecen fuera, pero Hodos puede entrar en la Cripta para completar el cuarto lado al hacer los Signos. Los tres Oficiantes levantan sus Varas respectivas para formar una Pirámide encima del Altar, y hacen que las Cruces se toquen por debajo de las Varas.

Principal Analicemos la Palabra Clave. I.

Segundo N.

Tercero R.

Todos I.

Principal YOD.

Segundo NUN.

Tercero RESH.

Todos YOD.

Principal Virgo, Isis, Madre Poderosa.

Segundo Escorpio, Apophis, el Destructor.

Tercero Sol, Osiris, Muerto y Resucitado.

Todos Isis, Apophis, Osiris — I.A.O.

Todos separan las Varas y las Cruces, y hacen el Signo de la Cruz.

Todos El Signo de Osiris Asesinado.

Principal L — el Signo del Luto de Isis. (con la cabeza inclinada)

Segundo V — el Signo de Tifón y Apophis. (con la cabeza recta)

Tercero X — el Signo de Osiris Resucitado. (con la cabeza inclinada)

Todos LVX, la Luz de la Cruz. (signo de saludo y cabeza inclinada)

Todos abandonan la Tumba y vuelven a sus posiciones previas.

Principal En la Gran Palabra YAHESHUA, por la Palabra Clave I.N.R.I. y mediante la Palabra oculta LVX, he abierto la Tumba de los Adeptos.

Todos los presentes hacen los Signos LVX.

PRIMERA PARTE

La Tumba está preparada como antes, pero cerrada y con las cortinas corridas. El Adepto Principal se ha retirado y no es visto. El Adepto Segundo es el Oficiante Principal. Luego el Tercer Adepto Asociado y el Adepto Introdutor — Hodos Chamelionis.

Segundo Muy Honorables Fratres y Sorores, nuestro H. Frater ... , Señor de los Senderos 24, 25° y 26 del Portal de la Cripta de los Adeptos, es Candidato para ser admitido a la Segunda Orden y está esperando afuera.

M.H. Frater Hodos Chamelionis, prepara al Aspirante y actúa como su introdutor. Adeptus Minor Asociado, guarda este lado del Portal y admítelo en la forma debida.

El Aspirante se prepara poniéndose la Banda del Portal cruzada con la de 4—7 . Lleva el Lamen del Hiereus, una recomendación de los Jefes de su Templo, un certificado de haber pasado los exámenes prescritos y una alocución escrita.

Tercero (Abriendo la Puerta) cA quién traes aquí contigo?
Hodos (Con voz alta y firme) Oíd todos que yo, el Honorable Fraterestoy delante de vosotros; soy un Miembro del Grado 4 = 7 de la Primera Orden, el máximo Grado de la Stella Matutina de la Orden externa, un Philosophus; soy alguien calificado para desempeñar el importante puesto de Hiereus en un Templo de la Primera Orden, alguien que ha pasado los cinco exámenes prescritos entre las Ordenes Primera y Segunda y que ha sido declarado

Señor de los Senderos 24, 25 y 26 en el Portal de los Adeptos. Traigo conmigo una recomendación por escrito de los Jefes de mi Templo que dan garantía de mis calificaciones, de mi honor y de mi fidelidad; también tengo un atestado de haber pasado el Examen Pentagonal. En virtud de estos honores y dignidades, vengo ahora a pedir mi recepción y reconocimiento como Adeptus Minor del Grado 5 = 6 de la Segunda Orden.

Segundo ¡Oh Aspirante! está escrito que el que se exalta será humillado, pero que el que se humilla será exaltado, y que benditos son los pobres en espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos. No es proclamando los propios honores y dignidades, por grandes que puedan ser,- como tú puedes conseguir la entrada en la Tumba de los Adeptos de la Rosa de Rubí y de la Cruz de Oro, sino sólo por la humildad y la pureza de espíritu, como conviene al Aspirante a las cosas superiores.

Adeptus Minor Asociado, tráeme la recomendación y el atestado, y pon a prueba su conocimiento, no sea que se le rechace por presunción y orgullo espiritual.

Tercero Sabes la disposición de las Diez Sephiroth sobre el Arbol de la Vida; ahora bien, ¿qué arma simbólica forma su sucesión natural?

El Aspirante responde sin ser apuntado.

Tercero Y ¿cuál es la criatura simbólica generada por la sucesión natural de los Senderos?

El Aspirante responde sin ser apuntado.

Segundo ¡Oh Aspirante! Que esto te sirva de señal. Porque la Espada Llameante y la Serpiente de la Sabiduría serán los símbolos que te permitirán ser admitido. Vuélvete entonces, y desvístete de estos ornamentos. No son lo suficientemente humildes como para darte el derecho a ser recibido. M.H. Frater Hodos Chamelionis, vístete con la Túnica Negra del Luto. Atale las manos a la espalda como símbolo de la atadura de sus obligaciones, y ponle una cadena alrededor del cuello como emblema de arrepentimiento y

humildad.

Hodos Poderoso Adeptus Major, así se hará.

El *Hodos Chamelionis* saluda y se revira con el Aspirante, le desviste de todos sus ornamentos y le lleva de nuevo a la Puerta en simple Túnica negra, atado y llevando el Diagrama de la Espada y la Serpiente. Da un nuevo golpe suave de llamada. El Adepto Tercero abre la puerta, diciendo:

Tercero ¿Con la ayuda de qué Símbolo buscas ser admitido?

Hodos (Muestra el Diagrama) Con la ayuda de la Espada

Llameante y de la Serpiente de la Sabiduría. *El*

Tercero toma la insignia, les admite y cierra la puerta.

Segundo ¿A quién traes aquí?

Hodos Poderoso Adeptus Major, traigo conmigo a alguien que ha pasado la prueba de la humillación y que humildemente desea ser admitido en la Tumba de la Montaña Mística.

Segundo Que se ayude al Aspirante a arrodillarse.

Se conduce al Aspirante a la puerta acortinada de la Tumba entre el Adepto Tercero y Hodos Chamelionis.

Todos miran hacia el Este, y se arrodillan.

Segundo ¡Oh Señor! De tus Manos procede todo bien. Con tus Dedos has trazado los caracteres de la Naturaleza, pero nadie puede leerlos a menos que haya aprendido en tu escuela. Por ello, nuestros ojos te miran como los sirvientes a las manos de su amo y las doncellas a las de su dueña, porque sólo Tú eres nuestra ayuda. Oh Señor, Dios nuestro, ¿Quién podrá no ensalzarte? ¿Quién podrá no alabarte?

Todo viene de Tí; todo te pertenece. Tanto tu Amor como tu Ira, todo debe volver a Tí. Nada puedes perder, porque todo debe tender a tu Honor y Majestad.

Sólo Tú eres Señor, y no *hay* nadie junto a Tí. Haces lo que quieres con Tu brazo poderoso, y nadie de Tí escapar puede.

Tú ayudas sólo al humilde en su necesidad y al manso de corazón y al pobre que se te somete; y sólo eres propicio al que se humilla ante Tí en polvo y ceniza. ¿Quién no te

alabaré, entonces, ¡Oh Señor del Universo!, ante quien nadie hay igual, cuya morada está en el Cielo, y en todo corazón virtuoso y temeroso de Dios? ¡Oh Dios, el Inmenso, Tú estás en todas las cosas! ¡Oh Naturaleza, Tú, Identidad* de la Nada!, porque ¿qué otra cosa puedo llamarte? En mí mismo no soy nada. En Tí, Yo Soy, y existo en Tu Identidad de la Nada. Vive Tú en mí y llévame a esa Identidad que es en Tí. Amén.

Que se le desaten las manos al Aspirante.

Se hace, el Aspirante sigue de rodillas. Los Ofician-tes se levantan.

Tercero No creas, ¡Oh Aspirante! que la prueba de humildad por la que has pasado fue para burlarnos de tus sentimientos. Nada de eso pretendíamos. Se hizo con el propósito de hacerte ver que el hombre verdaderamente sabio no es nada a sus propios ojos, por grandes que sus conquistas puedan parecerle al ignorante, y que incluso los máximos logros intelectuales son como nada a los ojos del Señor del Universo, porque El mira al corazón. Está escrito: "Cuando miro los Cielos, la obra de Tus manos, y la Luna y las Estrellas que Tú has ordenado, ¿qué es el hombre para que te preocupes de él, el hijo del hombre para que Tú le visites?" Y si incluso llegaras a ser el Dios de esta Tierra, ¡qué pequeño e insignificante serías en presencia de Dios el Inmenso!

Segundo Levántate, entonces, ¡Oh Aspirante de la Rosa de Rubí y de la Cruz de Oro! Levántate, glorificado por el sufrimiento. Levántate, purificado por la humildad.

El Aspirante se levanta.

Segundo No desprecies la tristeza, ni odies el sufrimiento, porque son los Iniciadores del corazón; y la Túnica negra de luto que llevas es al mismo tiempo el símbolo del dolor y de la fuerza. No te consideres por encima de tu hermano si éste ha caído, porque tú no sabes si hubieras resistido la misma tentación. No calumnies y no insultes. Si no puedes alabar, al menos no condenes. Cuando veas a alguien en des-gracia y humillación, aunque fuera tu enemigo, recuerda la hora de tu propia humillación,

cuando estabas de rodillas delante de la puerta de la Tumba vestido con la Túnica del Luto, con la Cadena de la Aflicción alrededor del cuello y las manos a la espalda, y no te alegres de su caída.

Y en tus relaciones con los Miembros de nuestra Orden, que tu mano dada a otro lo sea como voto de fraternidad. Sus secretos y sentimientos los respetarás como propios. Toleraros y perdonaros, como el Maestro ha dicho.

M.H. Frater Hodos Chamelionis, ¿Cuál es la edad simbólica del Aspirante?

Hodos Sus días son ciento veinte años.

Segundo Está escrito: "Mi Espíritu no contendrá siempre con el hombre, ya que también es carne, pero sus días serán ciento veinte años." Adeptus Minor Aso-ciado, ¿A qué corresponden esos 120 años de edad simbólica del Aspirante?

Tercero A los Cinco Grados de la Primera Orden que tiene que pasar el Aspirante antes de poder entrar en la Tumba de la Montaña Sagrada. Porque el intervalo de tres meses entre los Grados de Practicus y de Philosophus constituye el Régimen de los Elementos; y los siete meses entre el Philosophus y el Portal simboliza el Régimen de los Planetas; pero los Elementos y los Planetas trabajan en el Zodíaco; así que tres más siete multiplicado por doce nos da el número 120.

Segundo ¡Oh Aspirante!, antes de poder entrar en la Tumba de los Adeptos de la Rosa de Rubí y de la Cruz de Oro, es necesario tomar una solemne Obligación de Secreto, Fidelidad, Fraternidad y Justicia. Pero como en todas las obligaciones precedentes, no hay en ella nada contrario a tus deberes civiles, morales o religiosos. ¿Estás dispuesto a hacer tales promesas?

Aspirante Lo estoy.

Segundo Que el Aspirante sea atado a la Cruz del Sufrimiento. Se lleva al Aspirante a la Cruz, se le hacen pasar las manos por los nudos corredizos preparados al efecto y se le ata con cuerdas por la cintura y por *los pies*. *Hay*

un Adepto a cada lado para sujetarle y el Adepto Tercero se coloca preparado para dar la Copa y la Daga al Adepto Segundo que está enfrente del Aspirante, mirando hacia él. El Adepto Segundo muestra al Aspirante un Crucifijo Rosa, diciendo:

Segundo El Símbolo del Sufrimiento es el Símbolo de la Fuerza. Por ello, atado como estás, esfuérate por coger este símbolo santo con las manos, porque el que no se esfuerza no consigue nada.

El Aspirante toma el Crucifijo con ambas manos, aflojándosele las cuerdas lo suficiente como para permitirle el hacerlo.

Segundo Yo te invoco, Oh Gran Angel Vengador HUA, en el nombre divino IAO, para que invisiblemente pongas Tu mano sobre la cabeza del Aspirante en testimonio de su Obligación.

El Adepto Segundo levanta las manos para invocar la fuerza; luego las baja y toma el Crucifijo que es llevado por el Adepto Tercero de nuevo al Altar. Se ata al Aspirante, más firmemente ahora.

Segundo Repite después de mí tu nombre sacramental, y dí:

OBLIGACION

Kether Yo, (Christian Rosenkreutz), un miembro del Cuerpo de Cristo, me ato espiritualmente hoy, al igual que ahora estoy atado físicamente a la Cruz del Sufrimiento, y prometo:

Chokmah Que me esforzaré al máximo por llevar una vida pura y desprendida, y que demostraré ser un sirviente fiel y devoto de esta Orden.

Binah Que guardaré secreto sobre todo lo relacionado con la Orden y su Conocimiento Secreto; ante el mundo entero, ante los miembros de la Primera Orden de la Stella Matutina, y ante quien quiera que no esté iniciado; y que yo mantendré el Velo de estricto secreto entre las Ordenes Primera y Segunda.

Chesed Que acataré al máximo la autoridad de los Jefes de la Orden, y que no iniciaré ni adelantaré a nadie en la Primera Orden, ni secretamente ni en Templo abierto sin

la autorización y el permiso debidos; que no recomendaré a ningún Candidato para ser admitido en la Primera Orden sin el juicio debido y la seguridad de que él o ella son dignos de tan gran confianza y honor, ni presionaré indebidamente a nadie para ser Candidato; y que supervisaré cualquier examen de los Miembros de los Grados inferiores sin miedos ni favoritismos para que nuestro elevado nivel de conocimiento no descienda por causa mía; y además me comprometo a comprobar que se respetan los intervalos de tiempo prescritos entre los Grados de Practicus y Philosophus, y entre este último y el Portal, siempre que sea posible.

Geburah Además, que todo el trabajo práctico en conexión con esta Orden, lo haré en un lugar oculto y apartado de las miradas del Mundo externo, y que no haré uso público de las Armas Mágicas, ni revelaré su uso, sino que mantendré secreto tal Conocimiento Interno Rosacruz como se ha hecho a lo largo de las edades; y que no fabricaré ningún símbolo o Talismán en los Colores parpadeantes para nadie que no esté iniciado sin un permiso especial de los Jefes de la Orden. Que yo sólo haré magia práctica de naturaleza simple y bien conocida delante del no iniciado; y que no revelaré modo alguno de trabajo de ningún tipo, manteniendo estrictamente ocultos a sus ojos nuestros sistemas de Tarot y otros métodos Adivinatorios, de Clarividencia, de Proyección Astral, de Consagración de Símbolos y Talismanes, los Rituales del Pentagrama y del Hexagrama y, especialmente, el uso y atribución de los Colores Parpadeantes y el modo Vibratorio de pronunciar los Nombres Divinos.

Tiphereth Prometo, además, y juro que, con el Divino Permiso, me aplicaré de hoy en adelante a la Gran Obra, que es purificar y exaltar mi Naturaleza Espiritual, para que con la Ayuda Divina pueda con largueza llegar a ser más que humano, y así, gradualmente, elevarme y unirme con mi Genio Divino Superior, y que en este

evento no abusaré del gran poder que se me confía.

Netzach Prometo solemnemente, además, no trabajar sobre ningún símbolo importante sin invocar primero los Nombres Divinos Supremos conectados con él, y especialmente, que no degradaré mi conocimiento de Magia Práctica con propósitos egoístas o de mal, o buscando placer o ganancia material de bajo orden, y que si lo hago a pesar de mi voto, yo invoco al Angel Vengador HUA, para que el mal pueda reaccionar contra mí.

Hod Prometo también apoyar la admisión en nuestra Orden de miembros de ambos sexos en un plano de perfecta igualdad, y que siempre mostraré amor fraterno y tolerancia hacia todos los miembros de la Orden, y no faltaré ni calumniando ni hablando mal, ni repitiendo ni haciendo correr rumores mediante los que se engendra la contienda y la mala disposición.

Yesod Me comprometo también a trabajar sin ayuda los temarios prescritos como estudio en los Grados prácticos que van de Adeptus Minor Zelator a Adeptus Minor Adepto, bajo pena de ser degradado a sólo Señor de los Senderos del Portal.

Malkuth Finalmente, si en mis viajes conozco a algún extraño que se profese miembro de la Orden Rosacruz, le examinaré con cuidado antes de reconocerlo como tal.

Tales son las palabras de mi Obligación como Adeptus Minor, con las que me comprometo en la Presencia de la Divinidad y del Gran Angel Vengador HUA, para que si fallo en ellas, mi Rosa se desintegre y mi poder Mágico cese.

El Tercero da una Daga al Adepto Segundo y le sujeta la Capa convenientemente. El Segundo sumerge la punta de la Daga en el Vino y hace una Cruz sobre el Aspirante en la frente, pies, manos derecha e izquierda y corazón, diciendo:

(frente) Hay Tres que testifican en el Cielo; el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos Tres son Uno.

(pies) Hay Tres que testifican en la Tierra; el Espíritu, el

Agua, y la Sangre, y estos Tres' coinciden en Uno.
(*mano derecha*) A menos que nazcas del Agua y del Espíritu,
no puedes entrar en el Reino de los Cielos.

(*mano izquierda*) El que sea crucificado con Cristo, reinará_
con El.

(*marca el corazón en silencio*). *Luego dice:*

Segundo Que el Aspirante sea desatado de la Cruz del Sufri-
miento. Está escrito que el que se humilla será
exaltado.

M.H. Frater Hodos Chamelionis, quítale al
Aspirante la Cadena de la Humildad y la Túnica del
Luto, y vuélvele a poner las Bandas cruzadas.

Se hace.

Tercero Has de saber, ¡Oh Aspirante!, que los Misterios de la
Rosa y de la Cruz han existido desde tiempo in-
memorial, y que los Ritos se practicaron y se enseñó
la Sabiduría en Egipto, Eleusis, Samotracia, Persia,
Caldea e India, y aún en tierras mucho más antiguas.
Así se nos ha transmitido la historia de la introduc-
ción de dichos misterios en la Europa Medieval. En
1378 nació el Jefe y Organizador en Europa de
nuestra Fraternidad. Pertenecía a una familia
alemana de la nobleza pero pobre, y a los cinco
años de edad fue llevado a un claustro donde
aprendió Griego y Latín. Siendo todavía joven
acompañó a cierto hermano P.A.L. a una
peregrinación a Tierra Santa, pero éste murió en
Chipre, con lo que él se dirigió a Damasco. Había
entonces en Arabia un Templo de la Orden que en
Hebreo se llama "Damkar"

(דמקר), es decir "la Sangre del Cordero". Allí fue
debidamente iniciado y tomó el Título Místico de
Christian Rosenkreutz o Cristiano de la Rosa Cruz. Y
después, incrementó tanto su conocimiento de la
lengua Árábica, que al año siguiente tradujo al Latín
el libro "M", el cual trajo después consigo a Europa.
Tres años después, se dirigió a Egipto, en donde había
otro Templo de la Orden. Allí permaneció una
temporada estudiando todavía más los misterios de

la Naturaleza. Después de lo cual viajó por Mar hasta la ciudad de Fessa, en donde fue bienvenido en el Templo que a la sazón allí había, y fue allí donde obtuvo el conocimiento y trato con los habitantes de los Elementos que le revelaron muchos de sus secretos. Confesó más tarde que la Fraternidad no había retenido su Sabiduría en su pureza primordial, y que su Kábala, hasta cierto punto, se había modificado a la medida de s}l religión. Sin embargo, fue mucho lo que aprendió allí. Tras una estancia de dos años se dirigió a España, en donde se esforzó por reformar los errores de los doctores de acuerdo con el conocimiento puro que había recibido. Pero fue para ellos motivo de risa y le insultaron y le rechazaron, tal y como fueron rechazados los profetas de antaño. En su propia nación, y en otras, sufrió el mismo trato cuando puso en evidencia los errores que se habían infiltrado en sus religiones. Así, después de cinco años de residencia en Alemania, inició a tres de sus antiguos hermanos de monasterio, Fratres G.W., I.A. e I.O., quienes en aquella época gozaban de un mayor conocimiento que el resto. Y con estos cuatro se fundó la Fraternidad en Europa.

Ellos trabajaron y estudiaron las escrituras y el resto del conocimiento que C.R.C. había traído con él, y parte del Lenguaje Mágico (el de las Tablillas Elementales) fue por ellos transcrito haciéndose un Diccionario del mismo; y así se escribieron los Rituales y parte del libro "M".

Porque la Verdadera Orden de la Rosa Cruz descende hasta las Profundidades y asciende hasta lo alto, hasta el mismo Trono de Dios, e incluso incluye a Arcángeles, Angeles y Espíritus.

Estos Cuatro Hermanos eligieron también un edificio que les sirviera de Templo y Cuartel General de la Orden, y le llamaron Collegium ad Spiritum Sanctum, o el Colegio del Espíritu Santo. Una vez terminado, y siendo el trabajo de la Orden extremadamente duro, puesto que dedicaban mucho tiempo a la curación de los enfermos y poseídos,

que constantemente recurrían a ellos, iniciaron a otros cuatro Hermanos. viz.: Frater R.C. (el hijo del difunto hermano del padre de C.R.C.), Frater C.B., un artista dotado, y los Fratres G.C. y P.D. Este último iba a ser el Cancellarius; todos eran alemanes, excepto I.A., y ahora en número de ocho.

Acordaron lo siguiente:

1. Que ninguno de ellos profesaría cosa alguna, excepto curar al enfermo, y eso gratuitamente.
2. Que ninguno debía ser constreñido a llevar ningún tipo de vestidura distintiva, sino seguir la costumbre del país.
3. Que cada año en el Día del Corpus Christi debían reunirse en el Collegium ad Spiritum Sanctum, o escribir la causa de su ausencia.
4. Que cada uno debía buscar una persona digna, de uno u otro sexo, que pudiera sucederle después de su muerte.
5. Que la palabra R.C. debía ser su marca, sello y carácter.

La Fraternidad debía permanecer secreta durante cien años. Cinco de los Fratres debían viajar a diferentes países, y dos permanecer con Christian Rosenkreutz.

Segundo Frater I.O. fue el primero en morir, aquí en Inglaterra, en donde había realizado muchas curas milagrosas. El era un experto Cabalista como testifica su libro "H". Su muerte le había sido predicha por C.R.C. Pero los que fueron posteriormente admitidos, lo fueron en la Primera Orden, y no conocieron la fecha del fallecimiento de C.R., y excepto lo que aprendieron de Frater A., el sucesor de D. de la Segunda Orden, y lo que sacaron de su biblioteca tras su muerte, poco sabían de los primeros y superiores Miembros, o del Fundador, o ni siquiera si los de la Segunda Orden fueron admitidos a la Sabiduría de los Miembros superiores. El descubrimiento de la Tumba en la que este iluminado Hombre de Dios, nuestro Padre

C.R.C. fue enterrado, ocurrió de la siguiente manera:

Después de que nuestro Frater A. muriera en la Gallia Narbonensi, le sucedió en su lugar Frater N.N.

Este se hallaba reparando tina parte del edificio del Colegio del Espíritu Santo, y se esforzaba por mover una cierta lápida memorial de bronce la cual contenía los nombres de ciertos hermanos y algunas otras cosas. En la lápida se hallaba incrustada la cabeza de un fuerte clavo o perno, de modo que cuando la Tablilla fue arrancada por la fuerza, empujó con ella una gran piedra que descubría parcialmente una puerta secreta, (*corre la cortina revelando la puerta*), sobre la que se hallaba escrito lo siguiente en letras grandes: "Post CXX Annos Patebo" — Me abriré dentro de 120 años, y bajo ella escrito el año de Nuestro Señor de 1484. El Frater N.N. y los que con él estaban acabaron de limpiar el resto del enladrillado, pero dejaron la puerta sin abrir por esa noche, ya que deseaban consultar antes que nada a la ROTA.

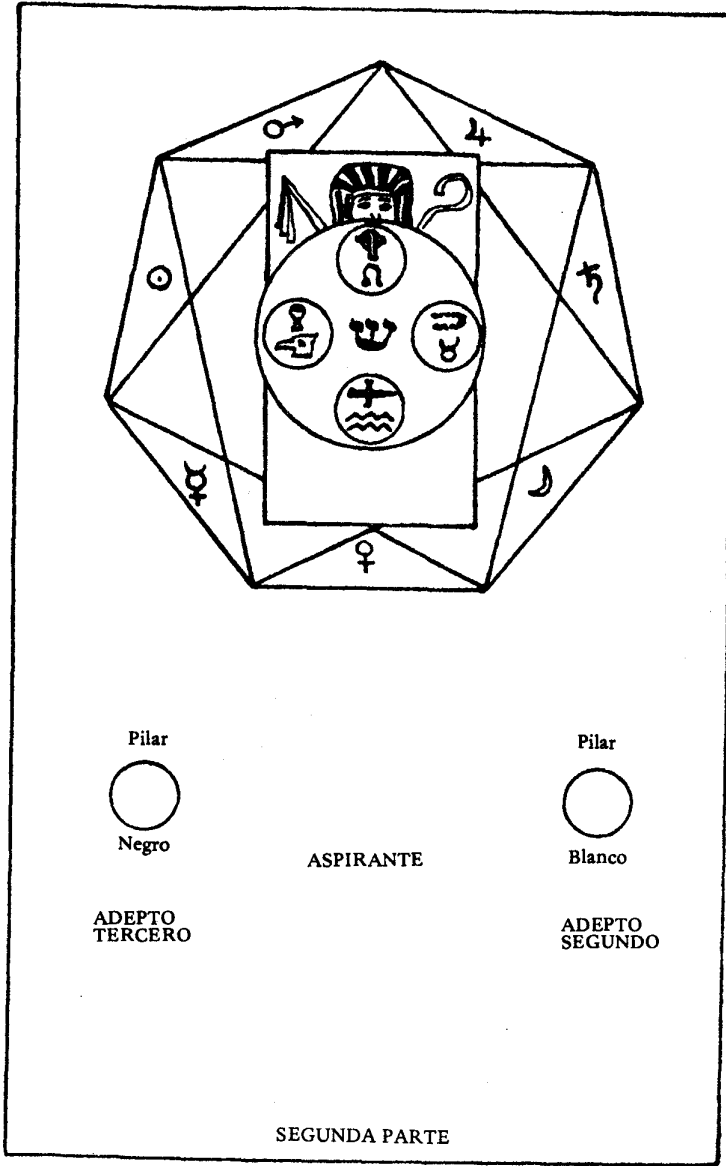
Tercero Ahora abandonarás el Portal durante un breve período y a tu vuelta se procederá con la Ceremonia de la Apertura de la Tumba. Lleva contigo esta Vara y esta Crux Ansata que reasegurará tu readmisión.

El Aspirante sale, llevando la Vara y la Crux del Adepto Principal.

SEGUNDA PARTE

Se prepara la Tumba como en el diagrama. El Adepto Principal está tumbado boca arriba dentro del Sarcófago personificando a C.R.C. Lleva puesta sobre sí todas las Insignias y Emblemas; en el pecho lleva el Símbolo completo de la Rosa-Cruz suspendido del doble collar del Fénix. Tiene los brazos cruzados sobre el pecho y sostiene el cayado y el látigo; entre los brazos tiene el Libro "T". La tapa del Sarcófago está cerrada y tiene el Altar Circular puesto sobre ella. Los demás Adeptos están fuera de la Tumba como antes. Sobre el

Altar se han colocado la Rosa-Cruz, la Copa de Vino, la Cadena y la Daga.

Segundo Adeptus Minor Asociado, que el Aspirante sea admitido ahora.

El Ad. Ter. abre la puerta y deja pasar al Aspirante que lleva la Vara y la Cruz del Ad. Principal. Es colocado de cara a la Puerta de la Cripta.

Segundo Delante de la Puerta de la Tumba, a modo de guardianes simbólicos, están las Tablillas Elementales y los Emblemas Kerúbicos, del mismo modo que delante de la Puerta Mística del Edén estaban los vigilantes Kerubim y la Espada de Llama. Estos Emblemas Kerúbicos son los Poderes de los Angulos de las Tablillas. El Círculo representa a los cuatro Angulos ligados entre sí en cada Tablilla mediante la operación del Omnipresente Espíritu, mientras que la Cruz interior se forma con los radios de las Ruedas de la Visión de Ezequiel; y así la Cruz y el Círculo blanco representan la pureza del Espíritu Divino. Y Puesto que los Elementos no se pueden encontrar sin mezcla, sino que cada cual está ligado a los demás — así en el Aire no encontramos sólo lo que sutil y tenue, sino también las cualidades de calor, humedad y sequedad unidas en ese móvil Elemento; y lo mismo con el Fuego, el Agua y la Tierra, en las que encontramos la misma mezcla de la Naturaleza — así, los Cuatro Elementos están unidos a cada Emblema. Kerúbico intercambiados con el color del elemento en el que operan; tal y como sucede en la Visión de Ezequiel en donde cada Kerub tenía cuatro caras y cuatro alas. No olvides entonces que las Tablillas y los Kerubim son los guardianes de la Tumba de los Adeptos. Que tu lengua guarde silencio sobre nuestros misterios. Restringe incluso el pensamiento de tu corazón para que un pájaro del aire no pregone la materia.

Tercero Examinando más atentamente la Puerta de la

Tumba, llegarás a percibir, como Frater N.N. y sus compañeros lo hicieron, que debajo de la CXX de la inscripción había unos caracteres, IX, de la siguiente manera:

POST CXX ANNOS PATEBO

IX

lo que equivale a Post Annos Lux Crucis Patebo — Dentro de 120 años, Yo, la Luz de la Cruz, me revelaré. Porque las letras que componen LVX se forman con los desmembrados y reunidos ángulos de la cruz; y 120 es el producto de los números del 1 al 5 multiplicados en progresión regular, y este número 5 simboliza la Cruz que tiene cuatro extremidades y un punto central.

Segundo A la mañana siguiente, Frater N.N. y sus compañeros forzaron la puerta (*la abre del todo*) y ante sus ojos apareció una Tumba de siete lados y siete ángulos. Cada lado era de 5 pies de ancho y 8 de alto, tal y como fielmente está representada ante tí.

El Segundo Adepto entra dentro y pasando por el Norte se pone al Este de la Cripta, volviéndose para mirar hacia el Oeste. El Adepto Tercero pone al Aspirante al Norte mirando al Sur, y él mismo se coloca al Sur mirando al Norte.

Segundo Aunque dentro de la Tumba el sol no brilla, se halla iluminada por la Rosa Simbólica de nuestra Orden situada en el centro del primer techo heptagonal. En el centro de la Tumba hay un Altar circular con los siguientes diseños y descripciones sobre él:

A.G.R.C. — Ad Gloriam Roseae Crucis.

A.C.R.G. — Ad Crucis Roseae Gloriam.

Hoc Universal Compendium Unius Mihi
Sepulchrum Feci —

A la Gloria de la Rosa Cruz he construido esta Tumba para mí mismo como un Compendium de la Unidad Universal.

Dentro del siguiente círculo hay escrito:

Yeheshua Mihi Omnia — Yeheshua es todo para

mí.

En el centro están las cuatro figuras de los Kerubim, en el interior de unos círculos rodeados por las siguientes cuatro inscripciones, y cada uno distinguido con una de las letras del Tetragrammaton:

Yod — León — Nequaquam Vacuum — En ninguna parte un Vacío.

Heh — Aguila — Libertas Evangelii — Libertad del Evangelio.

Vau — Hombre — Dei Intacta Gloria — Inmaculada Gloria de Dios.

Heh (f) — Buey — Legis Jugum — El Yugo de la Ley.

y en el centro de todo está la Shin, la letra del Espíritu, formando a partir del Tetragrammaton el Nombre Divino de Yeheshuah. De este modo, habiendo llegado hasta aquí por la Gracia de Dios, arrodillémonos todos, y digamos:

Todos se arrodillan y unen las Varas por encima del Altar.

Segundo A Tí, el Unico Sabio, el Unico Poderoso, el Unico Eterno, sea el honor y la Gloria por los siglos de los siglos; a Tí, que has permitido a este Aspirante que ahora se arrodilla delante de Tí el penetrar hasta este punto en el Santuario de Tus Misterios. No a nosotros, sipo a Tu Nombre toda la Gloria debida. Que la influencia de tus Seres Divinos descienda sobre su cabeza, y le enseñe el valor del autosacrificio, para que no se retire en la hora de la prueba sino que su nombre se escriba en lo alto y su Genio pueda presentarse ante los Santos, en esa hora en la que el Hijo del Hombre será invocado delante del Señor de los Espíritus y Su Nombre pronunciado en presencia del Anciano de los Días.

Está escrito: "Si alguien quiere venir en pos de Mí, que tome su Cruz, se niegue a sí mismo y me siga." *El Adepto Tercero da la Cadena al Aspirante y recibe de él la Vara y la Cruz.*

Segundo Toma entonces esta Cadena, ¡Oh Aspirante!, y pónitela alrededor del cuello, diciendo: Acepto la Atadura del Sufrimiento y del Autosacrificio. *Se levantan los Adeptos Segundo y Tercero. El Aspirante repite las palabras tal como se ha indicado. Segundo* Levántate entonces, Hermano, en el símbolo de la Autorencia, y extiende los brazos en la forma de la Cruz.

El Aspirante se levanta y se pone con los pies juntos y los brazos extendidos.

Segundo Adeptus Minor Asociado, coge del Altar la Daga de la Penitencia y la Copa de la Tribulación, para que se confirme para siempre el voto del Aspirante marcándole de nuevo con el Estigma de la Cruz.

El Adepto Segundo coge la Daga que le tiende el Tercero, y marca de nuevo al Aspirante como durante la obligación: frente, pies, mano derecha, mano izquierda "arda y corazón. A continuación devuelve la Daga al Tercero quien la retorna al Altar, y luego le da al Aspirante el Crucifijo — Rosa.

Segundo Coge este Símbolo, elévalo con las dos manos por encima de la cabeza, y di: "Así sostendré el Signo del Sufrimiento y de la Fuerza." Y oí la voz del Rey de la Tierra, gritando y diciendo: "El que me ayude en mi sufrimiento, tendrá parte conmigo en mi resurrección." Vuelve a poner, oh Aspirante, esta Cruz sobre el Altar, y di: "En este Signo y por este Signo, pido que se abra el Sarcófago de nuestro Fundador, porque mi Victoria está en la Cruz de la Rosa."

Porque está escrito "El que sea crucificado con Cristo, también reinará con él."

El Aspirante repone el crucifijo y dice la fórmula indicada. El Tercero le devuelve la Vara y la Cruz del Adepto Principal. Los Adeptos Segundo y Tercero retiran el Altar dejando libre la parte superior del Sarcófago. Abren luego la tapa-con lo que se descubre al Adepto Principal en su interior.

Tercero Y la Luz brilla en la Oscuridad, y la Oscuridad no la

comprende.

Segundo Con la parte superior de tu Vara toca la Rosa y la Cruz del pecho de la Forma que tienes ante tí, y di lo siguiente: "Que la Luz surja de la Oscuridad." *Se hace. El Principal, sin mover ni abrir los ojos, dice:*

Principal Enterrado con esa Luz en una Muerte Mística, levantándome de nuevo en una Mística Resurrección, limpio y purificado a través de El, nuestro Maestro, ¡Oh Hermano de la Cruz y de la Rosa! Como El, ¡Oh Adeptos de todas las edades!, vosotros os habéis afanado. Como El, habéis sufrido tribulación. Habéis sufrido la pobreza, la tortura y la muerte. Y ello no ha sido sino la purificación del Oro.
En el alambique de tu corazón, a través del atañor de la aflicción, busca tú la verdadera piedra de los Sabios.

El Aspirante da la Vara y la Cruz al Adepto Principal quien a cambio le entrega el cayado y el látigo.

Principal Abandona entonces esta Tumba, ¡Oh Aspirante!, con los brazos cruzados sobre el pecho, con el cayado de la Misericordia en la derecha, y en la izquierda el látigo de la Severidad, que son los emblemas de las Fuerzas eternas de las que el equilibrio del Universo depende; esas fuerzas cuya reconciliación es la Llave de la Vida, y cuya separación es el Mal y la Muerte. Por ello, no es excusable el que juzgues a otros, quienquiera que tú seas, porque condenando a otros, a tí mismo te condenas. Sé entonces misericordioso como lo es tu Padre que está en el Cielo. Recuerda la tremenda Obligación de rectitud y autosacrificio que has voluntariamente adquirido, y tiembla ante ella. Y que la humilde oración de tu corazón sea: "Dios, ten misericordia de mí, pecador, y mantenme en el Sendero de la Verdad."

Tercero Así fue como el Frater N.N. y sus compañeros, moviendo a un lado el Altar circular, y levantando la plancha de bronce que era la tapa del Sarcófago, descubrieron el cuerpo de nuestro Fundador, con todos sus ornamentos e insignias, como ahora se

muestra delante de tí. Sobre el pecho tenía el Libro "T", un manuscrito que explicaba plenamente el Tarot Místico; al final del mismo había escrito un breve párrafo sobre Christian Rosenkreutz, debajo del cual los primeros Fratres habían inscrito sus nombres. Seguían a continuación los nombres de los Tres Jefes Supremos de la Orden, que son:

Frater Hugo Alverda, el Frisio, a los 576 años de edad.

Frater Franciscus de Bry, el Galo, a los 495 años de edad.

Frater Elman Zata, el Arabe, a los 463 años de edad.

Y por último, estaba escrito lo siguiente: Ex Deo Nascimur; In Yeheshuah Morimur; Per Spiritum Sanctum Reviviscimus. "En Dios nacemos, En Yeheshuah morimos, por el Espíritu Santo nos levantamos de nuevo."

El Sarcófago se cierra de nuevo, y el Altar se vuelve a poner encima.

Segundo Y entonces, nuestro Frater N.N. y sus compañeros volvieron a cerrar el Sarcófago, pusieron el Altar encima de él, cerraron la puerta de la Tumba y sobre ella pusieron sus sellos.

Todos abandonan la Cripta. El Aspirante lleva el Cayado y el látigo; se cierra la puerta y el Aspirante es conducido afuera del Portal. Luego se vuelve a abrir la Tumba y se libera al Adepto Principal.

TERCERA PARTE

La Tumba está preparada tal como se muestra en el Diagrama. La puerta entreabierta. En el Angulo Sur-oriental está el Diagrama del Minutum Mundum; en el N.E. el de la Espada y la Serpiente; en el Este el de la Montaña. El Altar como antes, añadiéndose luego el Cayado y el látigo. El Adepto Principal se halla de pie en el Este con los brazos extendidos. El Sarcófago está fuera en el Portal con la cabecera hacia el Este. La tapa está en el suelo, paralela con el ataúd, mas

dejando un espacio entre ambos. El Adepto Segundo está sentado a la cabecera y el Ter-cero a los pies del Sarcófago. Se admite al Aspirante que lleva todavía el Cayado y el Látigo. Los Adeptos Segundo y Tercero se quitan las capas.

Segundo *Y* he aquí que había dos Angeles de blancas vestiduras sentados a la cabecera y a los pies de donde había sido puesto el Cuerpo del Maestro, y dijeron: "¿Por qué buscáis al que vive entre los Muertos?"

Principal Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en Mí aunque hubiere muerto vivirá. Y el que viva y crea en Mí no morirá nunca.

Segundo Contempla la Imagen (*Señala a la mitad inferior de la tapa*) del Justificado, crucificado en los Ríos Infernales de DAATH y de ese modo rescatando a Malkuth de los pliegues del Dragón Rojo.

El Tercero señala a la mitad superior de la tapa.

Tercero *Y* me volví y vi Siete Candelabros de Oro, y en medio de ellos a Uno con el Ben Adam, vestido con Túnica hasta los pies, y ceñido con un Cinturón de Oro. Su cabeza y pelo eran blancos como la nieve, y sus ojos como fuego llameante; sus pies como bronce bruñido y ardían como en un horno. Y su voz era como el sonido de muchas aguas. Y tenía Siete Estrellas en la mano derecha, y de su boca salía la Espada de Llama, y su rostro era como el Sol en toda su Fuerza.

Principal Yo soy el Primero y el Ultimo. Yo soy el Viviente y estuve muerto, y imirad!, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la Muerte y del Infierno.

Segundo El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las Asambleas.

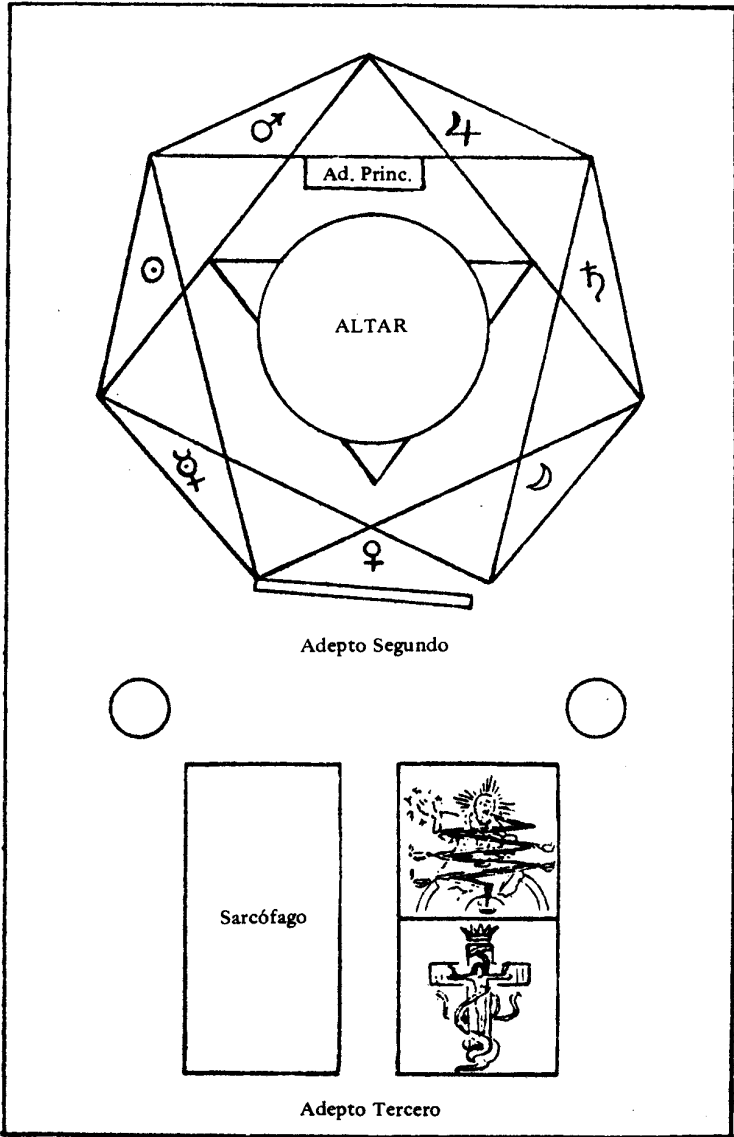
Los Adeptos Segundo y Tercero abren la Puerta de la Tumba y conducen adentro al Aspirante. Se arrodillan al Oeste del Altar inclinando la cabeza. El Adepto Principal sigue en el Este del Altar con los brazos extendidos.

Principal Porque yo sé que mi Redentor vive, y que se erguirá

sobre la Tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por Mí.

Yo soy el Purificado. He llegado a la Luz pasando por las Puertas de la Oscuridad. He luchado en la Tierra; por el Bien. He terminado mi Obra. He entra-do en lo Invisible.

Yo soy el Sol naciente. He pasado por las horas de la nube y de la noche.

Yo soy Amoun, el Oculto, El que Abre el Día. Soy OSIRIS Onnophris, el Justificado. Soy el Señor de la Vida triunfante sobre la Muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses.

Yo soy el que Prepara el Camino; el que Rescata para la Luz; fíjese de la Oscuridad surja la Luz! *Aspirante*
Antes estaba ciego, pero ahora veo.

Principal Yo soy el Reconciliador con el Inefable. Yo soy el que Mora en lo Invisible.

¡Que descienda la Blanca Brillantez del Espíritu DIVINO!

El Adepto Principal eleva las manos para invocar a la Blanca Brillantez Divina. Hay una pausa.

Principal (Al *Aspirante*) Levántate ahora como un Adeptus Minor de la Rosa de Rubí y de la Cruz de Oro en el Signo de OSIRIS Asesinado.

Todos se levantan. Los Adeptos Segundo y Tercero ayudan a levantarse al Aspirante y extienden sus brazos en forma de Cruz. A continuación vuelven a ponérselos cruzados sobre el pecho y le giran para que mire hacia el Oeste. El Adepto Principal avanza hasta colocarse cerca del Aspirante. El Adepto Tercero al N.O. Todos unen las Varas por encima de su cabeza y las Cruces un poco más abajo.

Todos Te recibimos como un Adeptus Minor en el Signo de la Rectitud y del Autosacrificio.

Manteniendo todavía las Varas unidas sobre las cruces inferiores, la del Jefe tocando la base del cerebro, la del Segundo la sien izquierda y la del Tercero la sien derecha.

Principal Que tu mente se abra a lo más alto.

El Principal pone la Cruz contra la espina, entre los omóplatos. El Ad. Segundo contra el pecho izquierdo, el Tercero contra el derecho.

Segundo Que tu corazón sea un centro de Luz.

El Principal pone la Cruz en la base de la espina. El Segundo en la cadera izquierda. El Tercero en la cadera derecha.

Tercero Que tu cuerpo sea el Templo de la Rosa Cruz.

Se hace mirar al Aspirante hacia el Este y los Adeptos vuelven a sus posiciones anteriores. El Cayado y el Látigo se dejan en el Altar sobre la Daga, cruzándose a la altura de las bandas amarillas.

Principal Repite con nosotros las siguientes palabras que son los Signos de la Sabiduría Oculta de nuestra Orden. Se hace repetir cada palabra al Aspirante después de decirlo el Oficiante. .

Principal I.

Segundo N.

Tercero R.

Todos I.

Principal Yod.

Segundo Nun.

Tercero Resh.

Todos Yod.

Principal Virgo, Isis, Madre Poderosa.

Segundo Escorpio, Apophis, el Destructor.

Tercero Sol, Osiris, Muerto y Resucitado.

Todos Isis, Apophis, Osiris, I.A.O.

Todos separan las Varas y hacen el Signo de Osiris Asesinado.

Todos El Signo de Osiris Asesinado.

Principal L. El Signo del Luto de Isis (con la cabeza inclinada).

Segundo V. El Signo de Typhon y Apophis (cabeza recta).

Todos X. Isis, Apophis, Osiris, I.A.O.

Hacen el Signo de Saludo con las cabezas inclinadas. Una pausa.

Principal El número místico de este Grado es 21, la Héptada multiplicada por la Tríada; de él se deriva la contraseña del Grado que es EHEIEH, la cual se pronunciará letra por letra cuando se intercambie, de la siguiente manera: Aleph.

Aspirante Heh.

Principal Yod.

Aspirante Heh.

Principal La Palabra Clave es I.N.R.I., la cual está escrita y junto con sus correspondencias sobre este símbolo completo de la Rosa y de la Cruz que llevo sobre el

pecho. Estas letras se han usado a veces como iniciales de las frases siguientes: JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM, de donde se deriva que simboliza la Gran Palabra de este Grado que es YEHESHUA, el Nombre hebreo de Jesús, el cual se forma con la Santa letra Shin, que representa la Ruach Elohim, colocada en el centro del Nombre Tetragrammaton. La Palabra Clave ha sido interpretada también como Igne Natura Renovatur Integra; Igne Natura Renovando Integrat; Igne Nitrun Roris Invenitur; Intra Nobis Regnum Del.

Principal (Señalando al Diagrama del Minutum Mundum)

Contempla el diagrama Minutum Mundum sive Fundamental Coloris — el Pequeño Universo o el Fundamento del Color. Atesóralo en tu corazón y grábalo bien, puesto que en él está la clave de la Naturaleza. Se trata, como ves, del diagrama de la Sephiroth y de los Senderos en los colores que se les atribuyen. Cuida de no revelarlo al profano, porque muchos y grandes son sus misterios.

Kether es la cúspide de todo, y en ella chisporrotea la Blanca Brillantez Divina respecto de la cual no es propio que hable más claramente. Chokmah es Gris, la mezcla de los colores. Binah es oscuridad, la absorción de los colores. Así se completa la Tríada Suprema. En Kether está la raíz de la Dorada Gloria y de ella se refleja el amarillo en Tiphareth. En Chokmah está la raíz del Azul, el cual se refleja en Chesed; en Binah está la raíz del Rojo, y éste se refleja en Geburah. Así se completa la Primera Tríada reflejada. Los rayos de Chesed y Tiphareth se encuentran en Netzach, lo que da Verde. Los rayos de Geburah y Tiphareth se encuentran en Hod, lo que da un Naranja castaño. Los rayos de Chesed y Geburah alcanzan Yesod, dando el púrpura. Así se completa la Tercera Tríada. Y a partir de los rayos de la Tercera Tríada aparecen estos tres colores en Malkuth, más un cuarto que es su síntesis. Porque dél Naranja castaño de Hod y de la Verde naturaleza de Netzach se refleja un cierto Cetrino Verdoso — tendiendo al Limón;

del Naranja Castaño en mezcla con el Púrpura parduzco de Yesod procede un Marrón rojizo — el color Bermejo; y del Verde y el Púrpura parduzco se tiene un segundo verde oscurecido — el Oliva. La síntesis de todos ellos es el negro, el cual bordea con las Qlippoth.

Mas los colores de los 22 Senderos se derivan de la primera Triada reflejada de las Sephiroth, en la que tienen sus raíces, sin entrar directamente los tres Supremos en su composición, y así se encuentran sus colores positivos. Al Aire se adscribe el amarillo de Tiphareth. Al Agua el Azul de Chesed. Al Fuego el rojo de Geburah. Estos colores se encontrarán en Malkuth.

Los de los Planetas siguen la escala del Arco Iris; así: Saturno — índigo; Júpiter — violeta; Marte — rojo; Sol — naranja; Mercurio — amarillo; Venus — verde; Luna — azul.

A los Signos del Zodíaco se adscriben los siguientes: Aries — escarlata; Tauro - rojo anaranjado; Géminis — naranja; Cáncer — ámbar; Leo — amarillo verdoso; Virgo — verde amarillento; Libra — esmeralda; Escorpio — verde azulado; Sagitario — azul; Capricornio — índigo; Acuario — púrpura; Piscis — carmesí. Observarás que los colores de los Senderos y de la Sephiroth componen un árbol de armonía y mutuo balance. Los colores son Fuerzas, las signaturas de las Fuerzas; y tú eres el hijo de los hijos de las Fuerzas. Y por ello, alrededor del Trono del Todo-poderoso hay un Arco Iris de Gloria, y a sus pies el Mar de Cristal. Pero también se tienen para los colores muchas otras atribuciones, pues sus rayos respectivos están continuamente encontrándose y mezclándose entre sí. Y por eso te saludo con el Título Místico de "Hodos Chamelionis", el Sendero del Camaleón, el Sendero de la Mezcla de los Colores, y también te doy el símbolo de Hiddekel, el Tercer Río que fluye hacia el Este de Assiah.

Todos vuelven al Altar, y los Adeptos Segundo y Tercero señalan al Cayado y al Látigo que están sobre él.

Segundo Los Colores del Cayado y del Látigo están tomados de los del Diagrama del Minutum Mundum, y representan el justo equilibrio entre Misericordia y Severidad en el Arbol de la Vida. El Cayado está dividido en los colores que son simbólicos de: Kether, Aleph, Chokmah, Taurus, Chesed, Leo, Tiphareth, Aries, Hod, Capricornio. Y los del Látigo en los que simbolizan: Netzach, Escorpio, Tiphareth, Géminis, Binah, Cáncer, Geburah, Mem.

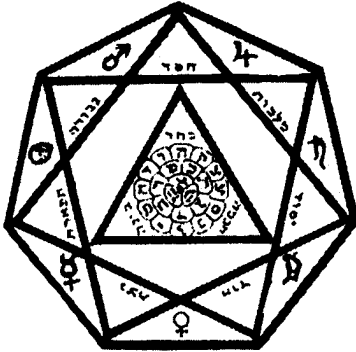
*Tercero (señalando a la **Espada** y la **Serpiente**).* Los colores del Minutum Mundum son también la Clave' de los que componen la Insignia de Admisión de la Espada y la Serpiente; con su ayuda, entonces, ambas se pueden examinar y comprender mejor: una es ascendente, la otra descendente; una es fija, la otra volátil; la primera une las Sephiroth, la segunda los Senderos. Además, en la Serpiente de la Sabiduría se muestra la Espiral ascendente, mientras que en la Espada es la embestida de la Blanca Brillantez que desciende desde más allá de Kether diferenciándose en diversos tonos y colores que se oscurecen más y más según se aproxima a Malkuth.

Principal (señala al Diagrama de la Montaña) Esta es la simbólica Montaña de Dios en el centro del Universo, la Montaña Rosacruz de la Iniciación, la Montaña Mística de Abiegnus. Por debajo y todo alrededor de ella hay oscuridad y silencio, y está coronada por la Luz Inefable. En la base se tiene el cerrado Muro del Secreto cuya única Puerta, invisible para el profano, está formada por los Dos Pilares de Hermes. A la Montaña se asciende por el Sendero Espiral de la Serpiente de la Sabiduría. Caminando a tientas entre los Pilares hay una .figura con los ojos venda-dos la cual representa al Neófito, cuya ignorancia e indignidad mientras que está sólo en ese Grado se muestra por el O = o , y cuyo único derecho futuro a ser advertido y reconocido por la Orden es el haber entrado en el Sendero a los demás Grados, hasta que al fin Ilegue a fa Cumbre.

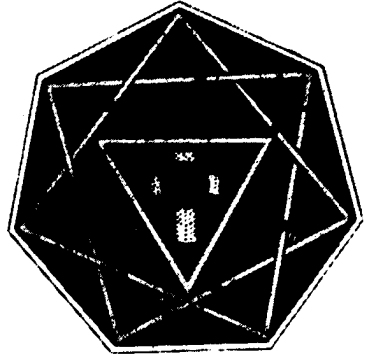
Procedo ahora a instruirte en el simbolismo místico de la

Tumba. Que se retire el Altar (*se hace*). La Tumba se divide en tres partes — el Techo que es blanco, la Pared Heptagonal con los siete colores del Arco Iris, y el Suelo cuya tonalidad predominante es el negro; y de esta índole se muestran los poderes de la Héptada vibrando entre la Luz y la Oscuridad. En el Techo hay un Triángulo en el que se inscribe una Rosa de 22 pétalos; y todo ello dentro de un Heptágono formado con las intersecciones de un Heptagrama a su vez reflexión de los siete ángulos de la Pared. El Triángulo representa a las tres Sefirot Supremas; el Heptagrama a las siete Inferiores; La Rosa representa los 22 Senderos de la Serpiente de la Sabiduría. El Suelo también tiene el símbolo del Triángulo dentro de un Heptagrama con los títulos de las Sefirot adversas y malignas de las Qlippoth, el Gran Dragón Rojo de Siete Cabezas y el Triángulo Invertido del Mal. Y así, en la Tumba de los Adeptos pisoteamos los Poderes Malignos del Dragón Rojo (*el Adepto Principal da tres pisotones sobre el Diagrama*) y así debes pisotear los poderes malignos de tu naturaleza. Porque dentro del Triángulo del Mal está trazado el Símbolo Rescatador de la Cruz Dorada unida a la Rosa Roja de Siete veces Siete Pétalos. Como está escrito "Descendió a los Infiernos". Pero la blancura de arriba brilla todavía más gracias a la negrura que hay debajo, y así, comprende que el Mal ayuda al Bien.

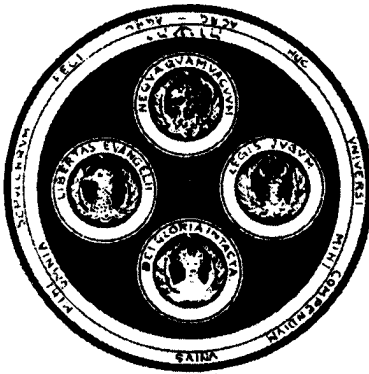
Y entre la Luz y la Oscuridad vibran los colores del Arco Iris, cuyos rayos cruzados y reflejados bajo la presidencia Planetaria correspondiente, se muestran en las siete Paredes. Recuerda que tú has entrado por la Puerta del Planeta Venus cuyo símbolo incluye a las diez Sefirot del Arbol de la Vida. Se dice místicamente que cada Pared de la Tumba es de cinco pies de ancho y ocho de alto, lo que da cuarenta cuadrados de los cuales diez están bien marcados y sobresalen — son los que representan las Diez Sefirot en la forma del Arbol de la Vida actuando a través del Planeta. Los cuadrados restantes repre-

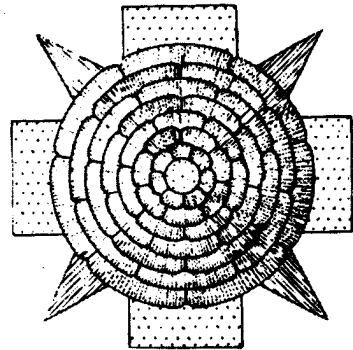
El Techo de la Cripta

El Suelo de la Cripta

El Altar Circular

La Rosa y la Cruz
de la Cabecera del Sarcófago
(49 Pétalos)

Blanco			Rojo			Amarillo			Azul		
Escarlata		Bermellón		Naranja		Amarillo		Verde		Azul	
Rojo anaranjado		Naranja		Ambar		Amarillo verdoso		Verde amarillento		Esmeralda	
Azul verdoso		Azul		Indigo		Violeta		Carnesí		Negro	

EL LATERAL DEL SARCOFAGO

♁	♂	♁	♂	♁	♂	♁	♂
♁	♂	♁	♂	♁	♂	♁	♂
♁	♂	♁	♂	♁	♂	♁	♂
♁	♂	♁	♂	♁	♂	♁	♂
♁	♂	♁	♂	♁	♂	♁	♂

LA PARED DE LA CRIPTA

rentan a los Kerubim junto con el Eterno Espíritu, a los tres Principios Alquímicos, a los tres Elementos, a los siete Planetas y a los doce Signos, todos operando en cada Planeta y diferenciando sus rayos. Fijate que en cada pared sólo el cuadrado central superior permanece blanco y sin cambio, representando la inmutable Esencia del Espíritu Divino, y desarrollando así todo a partir del Uno, a través de los muchos bajo el gobierno del Uno.

Los colores de cada cuadrado menor pueden ser los del Planeta y el de la Fuerza representada mezclados entre sí, o en yuxtaposición, o puestos de cualquier otra forma apropiada; pero su fundamento siempre es el Diagrama del Minutum Mundum.

En la segunda parte ya se explicó brevemente el simbolismo del Altar. Sobre el Altar hay una Cruz del Calvario negra cargada con una Rosa de cinco veces cinco pétalos, lo que representa las intercambiantes energías del Espíritu y de los Elementos.

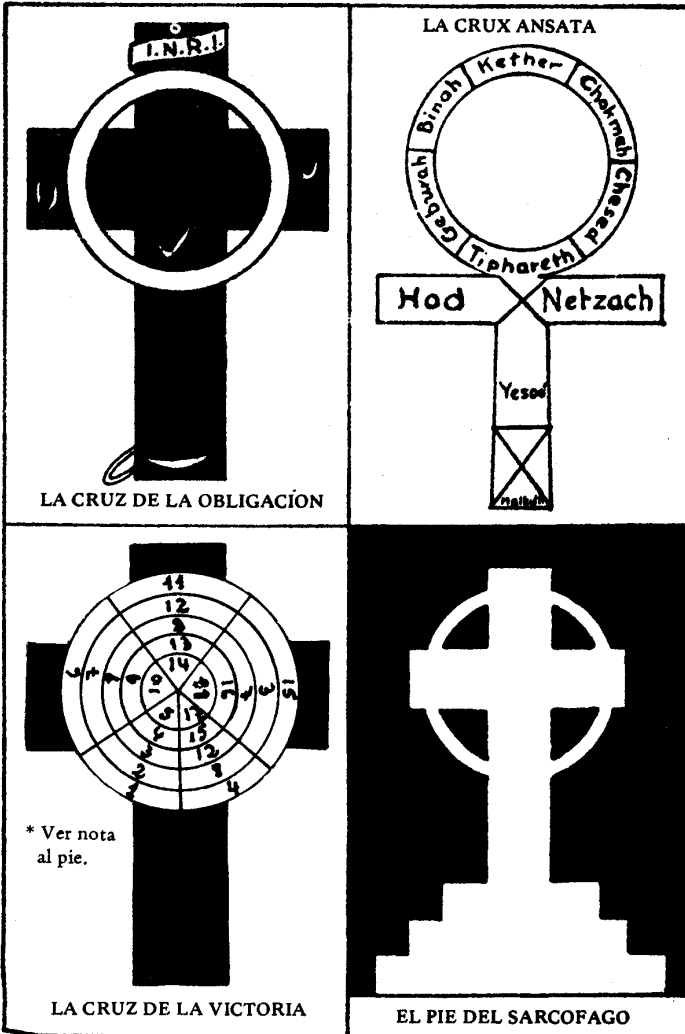
El Principal saca al Aspirante de la Tumba. Dos Adeptos vuelven a poner el Altar en su sitio y todos reasumen las mismas posiciones que tenían al principio de la Tercera Parte.

Principal La Cabecera del Sarcófago es blanca y lleva una Cruz Griega Dorada y una Rosa Roja de 49 pétalos. El pie es negro y lleva una Cruz del Calvario blanca con un círculo también blanco sobre un pedestal de tres escalones. En los laterales se describen los 22 colores de los Senderos entre la Luz y la Oscuridad.

Se pone al Aspirante entre la Tapa y el Sarcófago. El

Principal está al otro lado del Sarcófago frente a él.

Principal Frater (Soror) ahora te saludaré con el apretón del Grado que se hace así *(lo hace)*: los dedos de la mano derecha se ponen formando las letras L.V.X. El pulgar y el índice extendidos forman la letra L. El índice y el dedo medio sugieren la V. El meñique se cruza sobre el anular para hacer la X. Se puede hacer con ambas manos, y siempre se intercambia poniéndolas sobre la muñeca del Frater o Soror a quien se saluda, con los dedos según se ha dicho. Torna nota

* 1: Amarillo grisáceo; 2: Gris; 3: Indigo; 4: Bermejo; 5: Negro; 6: Amarillo limón; 7: Verde; 8: Naranja; 9: Cetrino gris; 10: Amarillo; 11: Azul; 12: Rosa; 13: Amarillo pálido; 14: Blanco; 15: Púrpura; 16: Azul pálido; 17: Rojo.

de que este saludo nunca se intercambia salvo a través del Sarcófago. Recuerda también que debes observar un estricto silencio sobre el lugar en el que recibiste este rito. Debes entender claramente que se espera que prometas que nunca dirás a nadie ni cuándo, ni a qué hora, ni dónde, ni de quién recibiste este saludo, ni quién estaba presente en tu iniciación en esta Orden.

Ya has recibido los Signos y Contraseñas. Para terminar, debes tener presente que no se te da permiso para decir a nadie, ni siquiera a miembro alguno de esta Orden, que tú eres un Rosacruz. Que el Sarcófago se vuelva a poner en la Cripta.

Los Adeptos lo hacen y todos vuelven a los puestos de apertura de la Ceremonia.

CIERRE

El Adepto Principal da un golpe. Todos se levantan. Principal Golpe.

Segundo Golpe.

Tercero Golpe.

Principal Golpe.

Tercero Golpe.

Segundo Golpe.

Segundo Roseae Rubeae.

Tercero Et Aureae Crucis.

Principal Muy Honorables Fratres y Sorores, ayudadme a cerrar la Tumba de los Adeptos. Adeptus Minor Asociado, ¿Cuántos Príncipes nombró Darío en su Reino?

Tercero Está escrito en el Libro de Daniel que 120.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Cómo se obtiene este número?

Segundo Mediante la multiplicación continuada de los cinco primeros números de la escala decimal.

Principal Post Centum Viginti Annos Patebo. Así he cerrado la Tumba de los Adeptos en, la Montaña Mística de Abiegnus.

El Adepto Principal cierra la Puerta de la Cripta y

corre la cortina.

Tercero Ex Deo Nascimur.

Segundo In Yeheshua Morimur.

Principal Per Spiritum Sactum Reviviscimus.

Todos los presentes hacen en silencio los Signos LVX.

El Aspirante firma el Registro Interno y es dirigido afuera. Todos se desvisten y dispersan. Se indica al Aspirante que haga el Signo de Saludo de 5 = 6 tanto al entrar como al salir.

CEREMONIA DEL EQUINOCCIO

Esta Ceremonia se celebra dos veces al año: durante el EQUINOCCIO VERNAL, el 21 de Marzo aproximadamente, y durante el EQUINOCCIO OTOÑAL de alrededor del 21 de Septiembre.

Los Oficiantes se reúnen y se visten. Los Jefes se sientan en el Estrado. Los Miembros, vestidos con túnicas y llevando puestas las Bandas, entran y se sientan distribuidos por Grados y tan lejos entre sí como sea posible — Miembros Internos en el Este, Philosophi en el Sur, Practici y Theorici en el Oeste, Zelatores y Neófitos en el Norte.

Se abre el Templo en el Grado de Neófito.

Todos están sentados.

Hiero (Golpe) Fratres y Sorores de todos los Grados de la Stella Matutina del Templo _____ celebremos la Fiesta del EQUINOCCIO VERNAL (u Otoñal). Todos se levantan excepto el Hierofante.

(Golpe) Frater Kerux, proclama el EQUINOCCIO y anuncia que la Contraseña queda abrogada.

El Kerux va al Noreste, levanta su Vara y mirando hacia el Oeste dice:

Kerux En el Nombre del Señor del Universo, que trabaja en Silencio y a quien nada sino el Silencio puede expresar, y por orden del Muy Honorable Hierofante, proclamo que el EQUINOCCIO VERNAL (Otoñal) ha llegado y que la Contraseña _____ queda abrogada.

El Kerux vuelve a su sitio.

Los Miembros siguen de pie mirando hacia el Altar y deben seguir a los Oficiantes cuando hagan los Signos hacia él.

Hiero Consagremos según la antigua costumbre el
retorno del Equinoccio.

Hiero LUZ.

Hiereus OSCURIDAD.

Hiero ESTE.

Hiereus

OESTE.

Hiero AIRE.

Hiereus

AGUA.

Heg (Da un golpe) Yo soy su Reconciliador.

Todos hacen los Signos de Neófito hacia el Altar.

Dad CALOR.

Stol FRIO.

Dad SUR.

Stol NORTE.

Dad FUEGO.

Stol TIERRA.

Heg (Da un golpe) Yo soy su Reconciliador.

Todos hacen los Signos hacia el Altar.

Hiero UN CREADOR.

Dad UN PRESERVADOR.

Hiereus UN DESTRUCTOR.

Stol UN REDENTOR.

Heg (Da un golpe) Un Reconciliador entre ellos.

Todos hacen los Signos hacia el Altar.

El Hierofante se dirige al Oeste del Altar y dejando
el Cetro, dice:

Hiero Con la Contraseñayo rindo mi Cetro.

El Hierofante coge la ROSA del Altar, y vuelve a su
sitio.

El *Hiereus* pasa directamente al Altar y deja la Espada,
diciendo:

Hiereus Con la Contraseña yo rindo
mi Espada.

El *Hiereus* coge la Copa de Vino y vuelve a su lugar. El
Hegemon se dirige al Este del Altar y deja su Cetro,
diciendo:

- Heg* Con la Contraseña yo rindo mi Cetro.
El Hegemon permanece de pie al Este del Altar. El Kerux se llega directamente al Altar, da al Hegemon la Lámpara, y deja la Vara, diciendo:
- Kerux* Con la Contraseña yo rindo mi Lámpara y mi Vara.
*El Kerux vuelve a su sitio. El Hegemon también lo hace llevando la Lámpara del Kerux.
 El Stolistes se dirige al Oeste del Altar, pero rodeanpor el Este y por el Sur. Dejando la Copa, dice:*
- Stol* Con la Contraseña yo rindo mi Copa.
El Stolistes coge la Patena del Pan y la Sal y vuelve a su sitio. El Dadouchos va directamente al Altar y deja el Incensario, diciendo:
- Dad* Con la Contraseña yo rindo mi Incensario.
*El Dadouchos coge del Altar la Lámpara Roja y vuelve con Sol a su sitio.
 El Centinela va al Este del Altar pasando por el Sur.
 Deja la Espada, diciendo:*
- Cent* Con la Contraseña yo rindo mi Espada.
Vuelve a su sitio pasando por el Norte y por el Este. El Kerux se dirige al Noreste para dar comienzo a su Circunvolución. Al llegar a cada Cuadrante y recitarse la Oración, los Oficiantes y Miembros miran hacia ese punto y hacen los Signos hacia él al final de la misma. Así, el Kerux se mueve hacia el Este parándose delante del Hierofante, el cual, con la Rosa en la mano, encara hacia el Este. Todos miran hacia el Este.
- Hiero* Adoremos al Señor del Universo.
 Santo eres Tú, Señor del AIRE, Creador del Firmamento.
*El Hierofante hace una Cruz en el aire con la Rosa y saluda. Todos saludan.
 El Kerux llega al Sur y encara al Dadouchos que se vuelve hacia el Sur sujetando la Lámpara. Todos miran hacia el Sur.*
- Dad* Adoremos al Señor del Universo..

Santo eres Tú, Señor del FUEGO, en el que has manifestado el Trono de tu Gloria.

El Dadouchos hace una Cruz con la Lámpara y saluda. Todos saludan. El Kerux pasa al Oeste y encara al Hiereus que se vuelve hacia el Oeste con la Copa en alto. Todos miran hacia el Oeste.

Hiereus Adoremos al Señor del Universo.

Santo eres Tú, Señor de las AGUAS, sobre las que tu Espíritu se movía en el Principio.

El Hiereus hace una Cruz con la Copa y saluda. Todos saludan. El Kerux va al Norte y encara al Stolistes, que se vuelve hacia el Norte con la Patena en alto y dice:

Stol Adoremos al Señor del Universo.

Santo eres Tú, Señor de la TIERRA, la cual has hecho como Escabel de tus pies.

El Stolistes hace una Cruz con la Patena y saluda. Todos saludan. El Kerux, rodeando el Templo, vuelve a su sitio. Todos miran hacia el Altar. El Hegemon se halla al Este del mismo mirando hacia el Oeste y mostrando la Lámpara del Kerux en alto, dice:

Heg Adoremos al Señor del Universo.

Santo eres Tú que estás en todas las cosas — en quien están todas las cosas. Si escalo los Cielos, Tú estás allí, y si desciendo al Infierno, Tú estás allí también. Y si tomo las Alas de la Mañana y vuelo hasta el Extremo del Mar, también allí me llevará tu mano y me asirá tu diestra. Y si entonces digo, por ventura me cubrirá la Tiniebla, incluso la Noche para Tí se volverá Luz.

¡Tuyo es el AIRE y el Movimiento!

¡Tuyo es el FUEGO y la Llama

Resplandeciente! ¡Tuya es el AGUA y el Flujo y Reflujo!

¡Tuya es la TIERRA y la Estabilidad Durable!

El Hegemon hace una Cruz sobre el Altar con la Lámpara. Todos saludan hacia el Altar. El

Hegemon guarda la Lámpara. Todos se sientan.

El Imperator se levanta y da un golpe. Luego dice:

Imperator Por el Poder y la Autoridad de los que estoy investido yo confiero la nueva Contraseña. Es la siguiente

El Hierofante con la Rosa abandona su Trono que es ocupado por el Imperator. Se dirige al Este del Altar y deja la Rosa. Vuelve al Este del Templo y deja su Lamen y su Capa a los pies del Trono, yendo a ocupar un puesto en" el Este entre los Miembros del Templo. De forma similar, el Hieroús deja la Copa, el Hegemon la Lámpara del Kerux, el Stolistes la Patena y el Dadouchos la Lámpara Roja, y a continuación sus Lámenes respectivos a los pies del Trono. El Kerux tras el Hegemon, y por último el Centinela, dejan sus Lámenes a los pies del Trono. Todos se sientan entre los Miembros de su propio rango. El Praemonstrator se levanta para leer los nombres de los nuevos Oficiantes.

Praemonstrator Los Oficiantes nombrados para el trabajo del Templo durante los próximos seis meses son.....

Al final dice:

Praemonstrator Los Hermanos de la Orden Externa se retirarán ahora por unos momentos.

El Kerux reúne y conduce afuera a todos los que todavía no tienen Banda blanca.

Hay una pausa durante la cual se proporciona a los nuevos Oficiantes los Nemysses y los Collares con Lamen.

Los Miembros de la Orden Externa que vayan a tomar Oficio deben cogerlos y vestirse fuera en espera de ser llamados por el nuevo Hierofante que va a ser nombrado.

Todos los Miembros presentes de la Orden Interna se ponen sus Rosa-Cruces. El Adepto Principal ocupa su puesto del Trono del Este. El Segundo a su izquierda. El Tercero a su derecha. Los Oficiantes Menores dejan el Estrado y se sientan entre los demás Miembros.

Principal Paz Profunda, Hermanos míos. (Se levanta)

Segundo Emanuel. (Se levanta)

Tercero Dios está con nosotros. (Se levanta)

Principal In Nomine Dei viventis.

Segundo Et vivificantis.

Principal Qui vivit et regnet in saecula saeculorum.

Tercero Amén.

Principal Avete, Fratres et Sorores.

Segundo Roseae Rubeae.

Tercero Et Aureae Crucis.

Principal Muy Honorables Fratres et Sorores, puesto que las cosas de arriba elevan continuamente hasta su alto estado a las cosas de abajo y luego las retornan tras una gran transfiguración para que la obra de la Sabiduría pueda continuar y para que la Gracia y la Santificación de la Santa y Gloriosa Sión sea comunicada a la Sión que está en la Tierra con lo que los Mundos se regocijan y son colmados de toda perfección, os suplico que os unáis a mí en mi intención y que ratifiquéis en vuestros corazones las palabras solemnes y sacramentales por las cuales yo asumo introducir este Templo Externo y visible de la Stella Matutina en la Casa no hecha por mano alguna sino construida de Piedras Vivas — la Compañía de los Adeptos. Y así es propiamente asumido.

Segundo Cum Potestate et Gloria.

Tercero ¡Amén !

Los Jefes se sientan.

Principal Fratres et Sorores de la Roseae Rubeae et Aureae Crucis. Sabemos que el Templo Místico que la Sabiduría edificó de antiguo como Testigo de los Misterios que están por encima de la Esfera del Conocimiento, tiene en la Tríada Suprema su morada — en el Entendimiento que trasciende la Razón, en la Sabiduría que precede al Entendimiento, y en la Corona que es la Luz de los Supremos. Sabemos que la Shekinah, la Gloria cohabitante, moraba en el Santuario Interno, pero la primera Creación fue vaciada. El Santo fue desolado y los Hijos de la Casa de la Sabiduría exiliados en la cautividad de los Sentidos. Desde entonces hemos adorado en una casa construida con las manos, recibiendo un Ministerio

Sacramental por una Luz derivada, en lugar de la Gloria cohabitante. Y sin embargo, en medio de los Signos y Símbolos, las señales de la Presencia Suprema nunca han faltado en nuestros corazones. Junto a las Aguas de Babilonia nos hemos sentado y hemos llorado, pero siempre hemos recordado a Sión, y ese Memorial es un Testimonio de que volveremos exultantes a la casa de nuestro Padre. Como testigos en el Templo del Corazón, en la Casa Externa de nuestra Iniciación, tenemos siempre presentes a ciertos Vigías internos, delegados de la Segunda Orden, para guardar y dirigir los Misterios Menores de la Stella Matutina y a quienes son iniciados en ellos, para que a su debido tiempo puedan participar en la Luz de Más allá. Es en Virtud de este vínculo, de este lazo de consanguinidad, que yo he asumido introducir las cosas que están fuera en el Templo de la Stella Matutina en las que están dentro de la compañía de la Segunda Orden en esta reunión secreta del Equinoccio con el propósito solemne de proclamar un nuevo Hierofante a cargo de los Ritos del Templo durante los próximos seis meses como parte del período temporal que nos separa de nuestro descanso.

Segundo Trabajemos, entonces, Hermanos míos, y practiquemos la rectitud, porque la Noche se acerca.

Tercero En la que ningún hombre trabajará.

Principal (Se levanta). Hermanos y Hermanas de la Roseae Rubeae et Aureae Crucis, por el poder a mí conferido, procedo a la instalación e investidura del Hierofante del Templo de la Stella Matutina en la Orden de la R.R. et A.C. en el Portal de la Tumba de los Adeptos.

Segundo (Se levanta). Benedictus Qui venit.

Tercero (Se levanta). In Nomine Domini.

Los tres Adeptos hacen los Signos LVX y se sientan.

Principal Muy Honorable Frater, por designio de los Jefes de la Segunda Orden, has sido elegido para el oficio de Hierofante de este Templo durante los próximos seis meses. ¿Estás dispuesto a asumir sus deberes y

responsabilidades?

Hiero Lo estoy.

Principal Te agradeceré entonces que avances hacia el Este y hagas el Gran Signo de la Orden de la R.R. et A.C. (*hecho*). ,

Segundo Benedictus Dominus Deus Noster.

Tercero Qui dedit nobis hoc Signum (*toca la Rosa-Cruz de su pecho*).

Principal Muy Honorable Frater... que estás en el Oriente del Templo, te agradeceré que me des la palabra secreta de la Orden R.R. et A.C. (*hecho*). *Segundo* Habes Verbum.

Tercero Et verbum caro factum est, et habitavít in nobis.

Principal (*Se levanta*) Recordemos, Hermanos, que cuando el Cuerpo es asumido por la Palabra, el Hombre se convierte en Alma Viviente. Por lo cual perseveramos en el Sendero de la Cruz buscando asumir la Rosa. El Muy Honorable Adeptus Secundus instruirá sobre el cargo antes del nombramiento propia-mente dicho.

Segundo (*Se levanta*) El alto Oficio para el que has sido señalado por decreto de los Jefes de la Segunda Orden, conlleva solemnes deberes cuyo cumplimiento es una responsabilidad sagrada que descansa sobre tí durante un período de tiempo. Mientras que el gobierno de la Orden Externa se encomienda más al Imperator, mientras que la instrucción de sus Miembros se confía al Praemonstrator por encima de los demás, y el Cancellarius se ocupa especialmente de los asuntos generales del Templo, pese a la diferenciación de estos servicios, queda un terreno común de interacción que debe ser mantenido mediante un ajuste perfecto para asegurar la recta conducta y la armonía del conjunto. Similarmente, los Oficiantes principales del Templo aunque son distintos están aliados entre sí; la perfección y belleza del Ritual depende en verdad del Hierofante como el que expone los Misterios, pero no de él solamente. Porque todos deben trabajar unidos para conseguir el bien final. Te invito, entonces, no sólo a pedir consejo a los Jefes de la Segunda Orden en todas las cuestiones importantes, ni tampoco a sólo

mantener una comunicación regular con los Guardianes del Templo Externo, sino también a consultar y a asistir a los Oficiantes menores, para que los Ritos que por designio de la Suprema Autoridad van a ponerse en tus manos, sean devueltos al Adepto Principal no sólo intactos, sino mostrando además una mayor belleza y una Luz de Simbolismo más clara. Así y sólo así, cuando llegue la hora, darás buena cuenta de tu administración. Permíteme recordarte además que los Guardianes del Templo Externo deben, en todo tiempo y en toda cuestión, inspirarte respeto como Diputados del Poder Absoluto que mora más allá del Velo, dirigiendo los asuntos de las dos Ordenes y encaminándolas hacia el logro de sus fines divinos. Que la memoria de estos objetos more contigo como mora con ellos, y que los asistas en su trabajo de dirigir el Templo de forma que con Poder sé mantenga la Paz.

Se sienta. El Principal se levanta.

Principal En la presencia de esta solemne convocatoria de Adeptos de la Segunda Orden, sentado en este Templo asumido, yo te pregunto de nuevo, ¿estás plenamente decidido a aceptar el oficio de responsabilidad para el cual se te ha señalado?

Hiero Sí, lo estoy.

Principal Entonces arrodíllate, repite el Nombre Sacramental con el que se te conoce en la Orden, y di después de mí: Yo, Frater en el Nombre del Señor del Universo, y en el de la eterna e incambiable unidad que yo busco junto con mis Hermanos, prometo solemnemente que hasta el límite de mi poder cumpliré con el alto Oficio que me ha sido impuesto, y que yo he aceptado libremente por el bien de toda la Orden; que yo mantendré los Ritos de la Orden y observaré los deberes de mi posición, con suma atención y amoroso cuidado, no sólo hacia el Templo mismo sino también hacia cada uno de sus Miembros; que yo cooperaré con los Guardianes del

Templo, que yo ejecutaré los decretos de los Jefes de la Segunda Orden, actuando con justicia, sin miedo ni favoritismo y en consonancia con los dictados de mi conciencia. Todo esto lo afirmo por el símbolo que el Adepto Oficiante lleva sobre el pecho.

Se indica al Hiero que extienda la mano en la dirección de la Rosa-Cruz del pecho del Adepto Principal. Levántate, Muy Honorable Frater, y recibe de mis manos el máximo Oficio que te puedo conferir en este Templo. Por el Poder en mí delegado, te nombro Hierofante del Templo de la Stella Matutina para que bajo la dispensa de sus Jefes, trabajes y confieras los Grados de la Orden Externa durante los próximos seis meses. Que la Luz de detrás del Velo brille a través tuyo desde el Trono del Este sobre los Fratres y Sorores de la Orden y los conduzca al Perfecto Día.

Segundo Cuando la Gloria de este Mundo haya pasado.

Tercero Y una Gran Luz brille sobre el Mar Espléndido.

El Principal viste al Hierofante la túnica ayudado por un sirviente.

Principal Yo te visto con la Túnica de Hierofante. Llévala sin mácula, hermano mío, durante el período de tu oficio. Mantén debajo de ella limpio el corazón, para que santifique tu carne y te prepare para el Gran día en el que tú, que ahora eres investido con el poder de la Orden, te desvistas del cuerpo mortal. Te doy también el Lamen de tu Oficio; que la virtud que externamente tipifica esté eficazmente presente dentro de tí, y que al término de tu cargo actual que tal virtud te siga manteniendo en la búsqueda de la Piedra blanca en la que hay escrito un Nombre Nuevo que nadie conoce. Ve ahora al Altar simbólico del Universo y coge el Cetro del Hierofante.

El Hierofante se dirige al Oeste del Altar, levanta el Cetro con ambas manos y dice:

Hiero Con la Contraseña reclamo mi Cetro.

Vuelve al Este. El Principal le toma por ambas manos con el saludo de la Segunda Orden y le sienta en el

Trono.

Principal Por el poder a mí conferido, yo te nombro Hierofante del Templo de la Stella Matutina. Que las Gradas de este Trono te conduzcan a tu merecido lugar entre los Sitiales de los Poderosos de Arriba. (*Se vuelve hacia los Miembros*) Contemplad, Hermanos míos, a uno entre nosotros vestido con el atributo de legítimo Revelador de los Misterios para aquellos a quienes estamos llevando a la Luz.

Vosotros sois los Adeptos de esos Misterios y podéis ayudarle a proclamarlos, para que los que están todavía fuera puedan ser dirigidos con amorosas manos hacia lo que está dentro. Fratres y Sorores de la R.R. et A.C., os invito a uniros conmigo en un acto común de oración.

(*Todos miran al Este*).

Te damos gracias, Oh Dios Supremo y Benévolo, por la manifestación de Tu Luz que nos has concedido, por la medida de conocimiento de Tus Misterios que nos has revelado, por esas Manos que nos guían levantando una esquina del Velo, y por la firme esperanza de una mayor Luz detrás de él. Guarda, te suplicamos, a este hombre hermano nuestro, en la Justicia de tus Caminos, en el Espíritu de tu gran Consejo, para que bien y dignamente pueda dirigir a los que han sido llamados de la Tribulación de la Oscuridad a la Luz de este pequeño Reino de tu Amor; y concede también que avanzando en Amor por Tí, a través de él y con él, pasen del Deseo por tu Casa a la Luz de tu presencia.

Segundo El Deseo por tu Casa me ha devorado.

Tercero Y deseo disolverme y ser Contigo.

Principal Dios os salve, Fratres y Sorores. La obra de la Luz . en virtud de la cual hemos asumido este Templo, se ha cumplido fielmente y el Templo ha recibido a su Hierofante. Por el poder a mí conferido, lo remito ahora a su lugar debido en el Mundo Externo, llevando con él las Gracias y bendiciones que en esta

oportunidad se nos ha permitido conferir. Y es así remitido de conformidad. In Nomine Dei Viventis.

Segundo Et Vivificantis.

Principal Qui vivit et regnet in saecula saeculorum.

Tercero Amén.

Todos los Adeptos hacen los Signos LVX y vuelven a sus sitios en el Templo. Todos se quitan las Rosa-Cruces. El Praemonstrator se dirige a la puerta, la abre y dice:

Praem Los Hermanos de la Orden Externa pueden ya volver a sus sitios en el Templo.

Hecho. La puerta se cierra. El Principal se levanta y dice:

Principal Fratres et Sorores de la Orden de la Stella Matutina, contemplad a vuestro Hierofante, nuestro Frater que ha sido nombrado y entronado, y por el poder a mí conferido, le proclamo Revelador de los Misterios durante los próximos seis meses como parte de este período temporal a través del cual somos conducidos a la Luz. Muy Honorable Frater, en presencia de los Hijos de tu Templo, solicito que hagáis la Confesión.

Hiero (Levantándose) Fratres et Sorores de la Orden, puesto que el único propósito de los Misterios Menores o Iniciación Externa, es dirigir al Alma mediante el Símbolo, el Ceremonial y el Sacramento, de forma que pueda retirarse de la atracción de la materia y liberarse de su absorción en ella, por la cual camina como sonámbula, sin saber de dónde viene ni adónde va; y puesto que una vez liberada, median-te una verdadera dirección el Alma debe ser conducida al estudio de las Cosas Divinas, para que pueda ofrecer la única Oblación pura y sacrificio aceptable el cual es Amor expresado hacia Dios, el Hombre y el Universo; aquí y ahora lo confieso y testifico desde mi Trono de este Templo, y prometo que hasta donde yo pueda, os conduciré en los Ritos de esta Orden fielmente conservados, y exhibidos con reverencia creciente, para que mediante este Amor y este

Sacrificio podáis a su debido tiempo estar preparados para los Misterios Mayores, la Suprema Iniciación Interna.

Se sienta.

Se procede ahora con el nombramiento de los Oficiantes Menores.

Se preparan las Capas y Lámenes al pie del Estrado, y el sirviente se dispone para dárselas al Hierofante. La Ceremonia del Nombramiento sigue inmediatamente a la confesión del Hierofante. El Praemons- trator llama a los Miembros Externos y el Kerux comprueba que todos tienen sitio. El Hierofante lee la confesión y a continuación dice:

Hiero En Virtud del poder a mí encomendado, procedo a investir a mis Oficiantes.

Que el Hiereus venga al Este.

El Hiereus, en el Este, es vestido con la Capa por el sirviente quien también coloca el Lamén en su sitio; el Hierofante sujeta el Lamén mientras dice:

Por el poder a mí encomendado, te ordeno Hiereus de este Templo durante los próximos seis meses, y pido para que desde tu Trono del Oeste que simboliza la Luz poniente, también tú puedas llevar a los Fratres y Sorores de la Orden a la plena Luz final, y que tú y ellos recordéis en medio de la Oscuridad material que la Oscuridad Divina coincide con la Divina Gloria.

El Hiereus va al Este del Altar y coge la Espada diciendo:

Hiereus Con la Contraseñareclamo mi Espada.

Se va a su Trono. Cuando se ha sentado, el Hierofante dice:

Hiero Que el Hegemon venga al Éste.

El Hegemon recibe la Capa y el Lamén del mismo modo, y el Hierofante, sujetando el Lamén, dice: Por el poder que se me ha

encomendado, te ordeno Hegemon de este Templo durante los próximos seis meses, y pido para que desde tu sitio entre los Pilares, puedas llevar a los Hermanos y Hermanas hasta el equilibrio de la perfecta reconciliación.

El Hegemon va al Este del Altar, coge su Cetro, y dice:

Heg Con la Contraseña reclamo mi Cetro.
(Ocupa su puesto)

Hiero Que el Kerux venga al Este.

El Kerux y los demás Oficiantes que seguirán a continuación son servidos con el Lamen que el Hierofante sostiene sujeto mientras se dirige a ellos. Por el Poder a mí encomendado, yo te ordeno Kerux de este Templo durante los próximos seis meses, para que guardes el lado Interno del Portal y para que conduzcas todas las Procesiones Místicas. Rezo para que siempre vayas por delante de nosotros con la Antorcha de las Luminarias Superiores, pronunciando las Contraseñas del día. Gracias sean dadas a Dios, Hermano mío, por la Luz admirable.

Kerux Con la Contraseña reclamo mi Lámpara y mi Vara.

Hiero Que el Stolistes venga al Este.

Por el poder a mí encomendado, te ordeno Stolistes de este Templo durante los próximos seis meses, para que cuides la Copa de Agua clara, y purifiques la Sala, a los Hermanos y al Candidato. Que tú también en tu propia Alma, seas rociado con Hisopo y limpiado, que seas lavado y vuelto más blanco que la nieve. Gracias sean dadas a Dios, Hermano mío, por el Agua Viviente que purifica a toda la Creación.

Stol Con la Contraseña reclamo mi Copa.

Hiero Que el Dadouchos venga al Este.

Por el poder a mí encomendado, yo te ordeno

Daduchos de este Templo durante los próximos seis meses para que vigiles los Fuegos del Templo, y hagas las Consagraciones con Fuego. Recuerda el dulce olor del Gran Santuario, y el Sabor de la Belleza de la Casa. Gracias sean dadas a Dios, Hermano mío, por el verdadero Incienso que santifica nuestra Vida.

Dad Con la Contraseñareclamo mi Incensario.

Hiero Que el Centinela venga al Este.

Por el Poder a mí encomendado, yo te ordeno Centinela de este Templo durante los próximos seis meses. Sé fiel, guarda una vigilancia estricta afuera, para que ningún mal entre en nuestra Sagrada Sala.

Cent Con la Contraseñareclamo mi
Espada.

El Hierofante se sienta. Todos se sientan.

El Kerux se adelanta y dispone los Elementos sobre el Altar en la forma debida.

Los Jefes harán ahora los anuncios oportunos. El Hiero fante puede hablar al Templo.

Cuando termina, da un golpe y el Kerux se adelanta para empezar a Cerrar, según la fórmula del Grado de Neófito.

CEREMONIA DE CONSAGRACION DE LA CRIPTA DE LOS ADEPTOS

*(Para usar con una Cripta nueva y en cada
Corpus Christi.)*

Los Miembros se reúnen vistiendo sus insignias. Los tres Jefes llevan túnica y se sientan como en la apertura de 5 = 6. La puerta de la Cripta está cerrada; el Sarcófago está dentro de la misma, pero el Altar Circular se pone en el centro de la Cámara Exterior. Sobre el Altar están la Cruz, la Copa, la Daga y la Cadena como es habitual; también el Cetro y el Látigo cruzados entre sí. También se pone sobre la letra Shin algo de Incienso quemándose. En la Copa se pone Agua.

Principal Adeptus Minor Asociado, comprueba que el Portal de la Cripta está cerrado y guardado. (Hecho.) El Principal avanza hacia el Altar, levanta su Vara y dice:

¡HEKAS HEKAS ESTE BEBELOI!

Adeptus Minor Asociado, que la Cámara sea purificada mediante el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.

Vuelve a su sitio. El Adepto Tercero hace el Ritual con la terminación negra de la Vara, sujetándola por el lado blanco.

Poderoso Adeptus Major, que el lugar sea purificado con el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama. El Adepto Segundo lo hace con la terminación negra de la Vara, sujetándola por la banda blanca. Mira al Este, hace la Cruz Cabalística y traza las cuatro formas de derecha a izquierda, diciendo en cada cuadrante ARARITA. Al completar el Círculo en el Este, hace los Signos 5 = 6 y el análisis de la Palabra Clave INRI.

El Adepto Principal avanza de nuevo al Altar, esta vez sin la Vara, y cogiendo la Cruz del mismo, va al Sur, levantó la Cruz por encima de la cabeza y circunvoluciona la Cámara con Sol lentamente, diciendo:

Y cuando, después de que se haya desvanecido todo fantasma, veas ese Fuego Santo e . Informe, ese Fuego que lanza sus rayos y relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye tú la Voz del Fuego.

Al llegar al Sur, mira hacia el Sur, y hace con la Cruz el Pentagrama de invocación de Fuego diciendo: OIP TEAA PEDOCE. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrado Meridional, yo os invoco ¡Oh Angeles de la Atalaya del Sur!

Vuelve a poner la Cruz sobre el León. Coge la copa, va al Oeste, hace aspersión con Agua y circunvoluciona con Sol, diciendo:

Pero antes, el Sacerdote que gobierna las obras del Fuego debe asperjar con el Agua Lustral del Fuerte Resonante Mar.

Al llegar al Oeste, mira hacia el Oeste, y hace el Pentagrama de invocación de Agua con la Copa, diciendo: EMPEH ARSEL GAIOL. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrado Occidental, yo os invoco ¡Oh Angeles de la Atalaya del Oeste!

Vuelve a poner la Copa sobre la Cabeza de Aguila. Coge la Daga y señala hacia adelante con ella; luego circunvoluciona con Sol diciendo:

Un fuego tal existe extendiéndose a través de los Vendavales — como un Fuego sin forma de donde procede la Imagen de una Voz, o como una Luz relampagueante abundando, girando, arremolinándose, gritando fuerte.

Al llegar al Este, señala hacia adelante con la Daga, hace el Pentagrama de invocación de Aire, y repite: ORO IBAH AOZPI. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrado Oriental yo os invoco, ¡Oh Angeles de la Atalaya del Este!

Vuelve a poner la Daga sobre Acuario, toma la Cadena, va al Norte, la eleva, la agita tres veces, circunvoluciona el lugar con:

No te inclines hacia el espléndido Mundo Oscuro en el que continuamente yace una profundidad sin fe, el Hades

envuelto en tiniebla, deleitándose en imágenes ininteligibles, abruptas, tortuosas —un rodante Abismo negro, por siempre desposando un Cuerpo, sin forma, sin Luz y vacío.

Llega al Norte, y vuelto hacia él, agita la Cadena tres veces y describe el Pentagrama de invocación de Tierra, diciendo:

EMOR DIAL HECTEGA. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrado Boreal, yo os invoco, ¡Oh Angeles de la Atalaya del Norte!

Vuelve a poner la Cadena sobre Tauro. Toma el incienso, va al Oeste del Altar, mira hacia el Este, lo levanta y describe con él los Pentagramas equilibra-dores de Espíritu.

EXARP BITOM. (*Pentagrama Activo*) HCOMA NANTA (*Pentagrama Pasivo*).

En los Nombres y Letras de la Tableta Mística de la Unión, yo os invoco, ¡Oh Fuerzas Divinas del Espíritu de Vida! Yo os invoco, ¡Oh Angeles de las Esferas Celestiales cuya morada está en lo invisible! Sois los Guardianes de las Puertas del Universo. Sed también los Guardianes de nuestra Cripta Mística. Mantened alejado el Mal; fortaleced e inspirad a los Iniciados, para que podamos preservar sin mácula esta morada de los Misterios de los Dioses Eternos. Que este lugar sea santo y puro para que podamos entrar en los Secretos de la Luz Divina y hacernos partícipes de ella.

Vuelve a poner el incienso sobre la Shin, y va de nuevo a su sitio, diciendo:

El retorno diario del Sol es el dispensador de Luz a la Tierra. Completemos triplemente el Círculo de este lugar, la morada del Sol Invisible.

El Principal dirige, el Segundo le sigue detrás, y luego todos los demás, cerrando el Tercero. Circunvolucionan tres veces, saludando con los Signos 5 = 6 hacia el Este al pasar por él. El Principal extiende los brazos en cruz.

Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo' eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado.

Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y. de la Oscuridad.

El Adepto Principal se intercambia con el Adepto Tercero: El Adepto Tercero, como Hierofante en funciones, desarrolla la ceremonia de Apertura del Portal. Cualquier otro Adepto ocupará la plaza de Oficiante Asociado en el Oeste.

Tercero 1111 1. Muy Honorables Fratres y Sorores, ayudadme a abrir el portal de la Cripta de los Adeptos. Haced los Signos de Neófito, Zelator, Theoricus, Practicus, Philosophus. Muy Honorable Adepto Asociado, ¿Cuál es el Título Místico adicional que se otorga a un Philosophus como vínculo con la Segunda Orden?

Asoc Phrath.

Tercero ¿A qué alude?

Hodos Al Cuarto Río del Edén.

Tercero ¿Cuál es el Signo?

Hodos El Signo de la Apertura del Velo.

Tercero ¿Cuál es la Palabra?

Hodos Peh.

Tercero Resh.

Asoc Kaph.

Tercero Tau.

Hodos La palabra completa es PAROKETH, que significa el Velo del Tabernáculo.

Tercero En esa Palabra, y por esa Palabra, declaro debidamente abierto el Portal de esta Cripta de los Adeptos. (*Hace el Signo Cabalístico de la Cruz*). A Tí, Oh Tetragrammaton, sea adscrito el Reino, Geburah y Gedulah (*cruzando los dedos*) por todos los siglos, Amén.

Todos hacen el mismo Signo y dicen las mismas palabras.

El Altar se introduce en la Cripta, pero dejando la Cruz, la Copa y la Daga afuera para su uso durante la Obligación. Se cierra la Puerta de la Cripta. Los tres Adeptos ocupan sus puestos y abren en el Grado 5 = 6. La Puerta de la Cripta se abre entonces, y puede permanecer así hasta el cierre de la Ceremonia.

Segundo 1

Tercero 1

Principal 1

Segundo 1

Principal Ave, Fratres y Sorores.

Segundo Roseae Rubeae.

Tercero Et Aureae Crucis.

Principal Muy Honorables Fratres y Sorores, ayudadme a - abrir la Cripta de los Adeptos. (Da un golpe). Muy Honorable Hodos Chamelionis, comprueba que el Portal está cerrado y guardado.

Hodos (Lo hace, y saludando) Misericordioso Adeptus Exemptus, el Portal de la Cripta está cerrado y guardado.

Principal Poderoso Adeptus Major., ¿Con qué Signo has entrado en el Portal?

Tercero Con el Signo de la Apertura del Velo. (Lo hace).

Principal Adeptus Minor Asociado ¿Con qué Signo has cerrado el Portal?

Tercero Con el Signo del Cierre del Velo. (Lo

hace). Segundo Peh.

Tercero Resh.

Segundo Kaph.

Tercero Tau.

Segundo PAROKETH.

Tercero Que es el Velo del Sanctum Sanctorum.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Cuál es el Número Místico de este Grado?

Segundo Ventiuno.

Principal ¿Cuál es la Contraseña que con él se forma? Tercero Aleph.

Principal
Heh. *Tercero*
Yod.
PrincipalHeh.
Tercero
EHEIEH.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Qué es la Cripta de los Adeptos?

Segundo El lugar simbólico en el que nuestro Fundador Christian Rosenkreutz está enterrado, el cual construyó para representar el Universo.

Principal Adeptus Minor Asociado, ¿En qué parte de la misma está enterrado?

Tercero En el centro de la Cámara Heptagonal y debajo del . Altar, con la cabeza orientada hacia el Este.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Por qué en el centro?

Segundo Porque es el punto de equilibrio perfecto.

Principal Adeptus Minor Asociado, ¿Qué significa el Nombre Místico de nuestro Fundador?

Tercero La Rosa y la Cruz de Cristo; la Rosa imperecedera de la Creación — la Cruz inmortal de la Luz.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Cómo llamaban a la Cripta nuestros más antiguos Fratres y Sorores?

Segundo La Tumba de Osiris Onnophris, el Justificado.

Principal Adeptus Minor Asociado, ¿Cuál era la forma de la Cripta?

Tercero La de un Heptágono equilátero, una figura de siete lados.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿A qué aluden esos siete lados?

Segundo Siete son las Sephiroth inferiores, siete los Palacios, siete los días de la Creación; siete en lo alto, siete en lo profundo.

Principal Adeptus Minor Asociado, ¿En dónde está situada simbólicamente la Cripta?

Tercero En el centro de la Tierra, en la Montaña de las Cavernas, la Montaña Mística de Abiegnus.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿Cuál es esta Montaña Mística de Abiegnus?

- Segundo* Es la Montaña de Dios en el Centro del Universo, la Montaña Sagrada Rosacruz de la Iniciación.
- PrincipalAdeptus* Minor Asociado, ¿Cuál es el significado de este nombre de Abiegnus?
- Tercero* Es Abi-Agnus, el Cordero del Padre. Es por metátesis Abi-Genos, nacido del Padre; Bia-Genos, Fuerza de nuestra raza; y las cuatro formas unidas construyen la frase "Montaña del Cordero del Padre, y la Fuerza de nuestra Raza". IAO. Yeheshua. Tales son las Palabras.
- Todos saludan con los Signos 5 = 6.*
- PrincipalPoderoso* Adeptus Major, ¿Cuál es la llave de esta Cripta?
- Segundo* La Rosa y la Cruz que resumen la Vida de la Naturaleza y los Poderes Ocultos en la Palabra INRI. *PrincipalAdeptus* Minor Asociado, ¿Cuál es el Emblema que llevamos en nuestra mano izquierda?
- Tercero* Es una forma de la Rosa y de la Cruz, la antigua Crux Ansata, el símbolo egipcio de la Vida.
- PrincipalPoderoso* Adeptus Major, ¿Cuál es su significado?
- Segundo* Representa la Fuerza de las Diez Sephiroth en la Naturaleza divididas en una Héxada y una Tétrada. La parte circular abraza a las seis primeras Sephiroth y la Cruz Tau a las cuatro inferiores que responden a los cuatro elementos.
- PrincipalAdeptus* Minor Asociado, ¿Cuál es el Emblema que llevo sobre el pecho?
- Tercero* El símbolo completo de la Rosa y de la Cruz.
- PrincipalPoderoso* Adeptus Major, ¿Cuál es su significado?
- Segundo* Es la Llave de los Sigilos y los Rituales, y representa la Fuerza de las ventidós letras de la Naturaleza divididas en tres, siete y doce; muchos y grandes son sus Misterios.
- PrincipalAdeptus* Minor Asociado, ¿Cuál es la Vara que llevas?
- Tercero* Una simple Vara con los colores de los doce Signos del Zodíaco entre la Luz y la Oscuridad y coronada con la Flor de Loto de Isis. Simboliza el desenvolvimiento de la Creación.
- PrincipalPoderoso* Adeptus Major, ¿Cuál es tu Vara y cuál su

significado?

Segundo Una Vara que termina en el símbolo del Binario coronada por la Cruz Tau de la Vida, o por la cabeza del Fenix, sagrado para Osiris. Los siete colores que hay entre la Luz y la Oscuridad se atribuyen a los Planetas. Simboliza el Renacimiento y la Resurrección de la Muerte.

Principal Mi Vara termina con el Globo Alado, alrededor del cual las Serpientes gemelas de Egipto se enroscan. Simboliza la Fuerza equilibrada del Espíritu y de los cuatro Elementos bajo las Alas perdurables del Santo. Adeptus Minor Asociado, ¿Cuáles son las Palabras escritas en la Puerta de la Cripta, y cómo está guardada?

Tercero "Post Centum Viginti Annos Patebo" — me abriré dentro de ciento veinte años y la puerta está guardada por las Tablillas Elementales y los Emblemas Kerúbicos.

Principal Los 120 años aluden simbólicamente a los 5 Grados de la Primera Orden y a la Revolución de los Poderes del Pentagrama; también a los cinco exámenes preparatorios de este Grado. Está escrito: "Sus días serán 120 años" y 120 dividido entre 4 da 24, el número de horas del día y de los Tronos de Ancianos del Apocalipsis. Además 120 es igual al número de las Diez Sephiroth multiplicado por el del Zodíaco, cuya clave es el trabajo del Espíritu y de los Cuatro Elementos tipificado en la Vara que llevo.

El Principal da un golpe. Todos miran hacia el Este. El Adepto Principal abre la Cripta de par en par, entra, va a la parte Oriental de la misma hacia donde apunta la cabecera del Sarcófago o Ataúd de C.R., y luego mira hacia el Oeste. Entra el Segundo y se ubica en el Sur. El Tercero en el Norte. Los demás miembros permanecen de pie donde estaban. Los tres Oficiantes, cada uno con una Vara específica en la mano derecha y la Cruz Ansata en la izquierda, extienden las Varas para

formar una Pirámide por encima del Altar, y también unen las Cruces por debajo.

Principal Analicemos la Palabra Clave. I.

Segundo N.

Tercero R.

Todos I.

Principal

al Yod.

Segundo

o Nun.

Tercero

Resh.

Todos

Yod.

Principal Virgo. Isis. Madre Poderosa.

Segundo Escorpio, Apophis, el Destructor.

Tercero Sol, Osiris, Muerto y Resucitado.

Todos Isis, Apophis, Osiris, IAO.

Todos separan entonces simultáneamente las Varas y las Cruces, y dicen:

Todos El Signo de Osiris Asesinado. (Se hace).

Principal (Haciendo con los brazos la L, con la cabeza inclina-da). L. El Signo del Luto de Isis.

Segundo (Haciendo la V con la cabeza recta) V. El Signo de Tifón y Apophis.

Tercero (Haciendo el Signo de la X, con la cabeza inclinada) X. El Signo de Osiris Resucitado.

Todos juntos hacen el Signo de Saludo con la cabeza inclinada y dicen:

Todos L V X, LUX, la Luz de la Cruz.

Todos abandonan la Cripta y vuelven a sus puestos previos.

Principal En la Gran Palabra YEHESHUA, por la Palabra Clave INRI, y mediante la Palabra Oculta LVX, he abierto la Cripta de los Adeptos.

Todos hacen los Signos LVX.

Segundo Que se alce en su lugar la Cruz de la Obligación.

Principal Sobre esta Cruz de la Obligación, yo, libremente y por propia voluntad, en representación de la Segunda Orden, me comprometo al debido cumplimiento y puesta en obra del voto emitido sobre la Cruz del Sufrimiento, por cualquier Adepto en la ceremonia de su Admisión en el Grado de Adeptus Minor.

Segundo Está escrito: "El que sea grande entre vosotros que sea vuestro ministro, y el principal entre vosotros, que sea el sirviente de todos." Por ello, en representación de la Segunda Orden, requiero que te desvistas de tus túnicas e insignias de Adepto Principal, que te vistas con la túnica negra del luto, y que te pongas alrededor del cuello la cadena de la humildad. El Principal se desviste, se pone la cadena, y es atado a la Cruz. El Segundo recita la Obligación, añadiendo tras "en el día de hoy me ato espiritualmente" las palabras "en representación de toda la Segunda Orden".

Principal (Todavía atado) Yo te invoco, Gran Angel Vengador HUA, para que confirmes y fortalezcas a todos los Miembros de esta Orden durante la próxima Revolución del Sol — manteniéndoles firmes en el Sendero de la Rectitud y del Autosacrificio, y confiriéndoles el Poder del discernimiento para que puedan elegir entre el bien y el mal y poner a prueba con juicio sensato y conocimiento seguro a todo lo que tuviese una apariencia dudosa o ficticia.

Segundo Que el Adepto Principal descienda de la Cruz del Sufrimiento.

Es liberado y se quita la Cruz.

Segundo Misericordioso Adeptus Exemptus, yo, en representación de la Segunda Orden, requiero que te reinvistas con las insignias de tu alto oficio, que es lo único que te autorizó para ofrecerte a los Altos Poderes como fiador de la Orden.

El Adepto Principal se vuelve a vestir. Los Tres Adeptos entran en la Cripta — mueven el Altar, abren el Sarcófago, ponen el Libro '7" sobre la mesa. El Principal se introduce en el Sarcófago pero permanece de pie mirando hacia la puerta. Los Tres Adeptos juntan las Varas y las Cruces.

Principal Yo te invoco, HRU, Gran Angel que presides las operaciones de la Sabiduría Secreta, para que fortalezcas y establezcas a esta Orden en su búsqueda de los Misterios de la Luz Divina. Incrementa la percepción Espiritual de sus Miembros y capacítalos para elevarse por encima de esa Yoiedad inferior que esriada, hasta esa Suprema Yoiedad que radica en Dios, el Inmenso.

Los Tres Adeptos separan las Varas y las bajan uniéndolas dentro del Sarcófago por sus terminaciones negras y apuntándolas hacia el centro del suelo. Mantienen unidas las Cruces como antes.

Y ahora, en el tremendo Nombre de la Fuerza a través del Sacrificio, YEHESHUA YEHOVASHA, yo os autorizo y os encargo, Oh Fuerzas del Mal de Debajo del Universo, para que si un miembro de esta Orden por propia voluntad, olvido o debilidad, actúa en contra de la Obligación que ha asumido voluntariamente en su Ceremonia de Admisión, os manifestéis como sus acusadores para restringir y advertir, para que vosotras, incluso vosotras, cumpláis con vuestra parte en la operación de la Gran Obra a través de la Orden. Para esto, os encargo y autorizo a través de YEHESHUA YEHOVASHA, el nombre del Sacrificio.

Los Tres Adeptos separan las Varas y Cruces. El Principal sale del Sarcófago.

Que se coloque el Sarcófago fuera de la Cripta como en la tercera parte de la Ceremonia de Adeptus Minor.

El Sarcófago es llevado a la Cámara Externa. Se quita la tapa y se pone a su lado. El Principal se ubica entre el Sarcófago y la tapa, mirando hacia la puerta de la Cripta. El Segundo se pone en la cabecera del Sarcófago y el Tercero en los pies. Los demás Adeptos forman un círculo alrededor, juntan las Varas sobre la cabeza del Principal, luego separan las Varas de la cabeza, y hacen los Signos del Grado 5 = 6.

(Lentamente y en voz bien alta). Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en Mí, aunque hubiera muerto vivirá. Y todo el que viva y crea en Mí, no morirá nunca. Yo soy el Primero y el Ultimo. El que vivía pero fue muerto, y mirad, ahora vivo para siempre, y tengo las llaves del Infierno y de la Muerte.

El Principal deja el Círculo, le sigue el Segundo, luego los demás Miembros con el Tercero al Final. Todos entran en la Cripta y proceden alrededor del Altar con el Sol. El Principal lee las frases siguientes, y todos se paran en sus posiciones primitivas, con el Principal en el centro y los demás alrededor.

Porque yo sé que mi Redentor vive y que se alzaré sobre la Tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por Mí. Me he purificado. He traspasado las puertas de la Oscuridad hacia la Luz. He luchado en la Tierra por el bien. He terminado mi obra. He entrado en lo invisible. Yo soy el Sol naciente. He pasado por la hora de la Nube y de la Noche. Yo soy AMOUN el Oculto, el que Inauguró el Día. Yo soy OSIRIS ONNOPHIIS, el Justificado. Soy el Señor de la Vida, triunfante sobre la Muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses. Soy el que Prepara el Camino, el que Rescata para la Luz.

¡Que surja la Luz de la Oscuridad!

En este instante, el Adepto Principal alcanza el Punto Central entre el Sarcófago y la Tapa. Mira hacia la Cripta y los demás Adeptos le rodean. Todos unen sus Varas por encima de su cabeza. Levantando los brazos y mirando a lo alto continúa: Yo soy el Reconciliador con el Inefable. Yo soy el que mora en lo Invisible. Que descienda la Blanca Brillantez del Espíritu Divino.

El Principal baja los ojos y las manos y los demás Adeptos retiran sus Varas.

(Levantando la mano) En el Nombre y en el Poder del Espíritu Divino, yo os invoco, ¡Oh Angeles de las

Atalayas del Universo! Guardad esta Cripta durante la Revolución del curso Solar. Apartad de ella a los malos y a los profanos para que no puedan penetrar en la morada de nuestros misterios, e inspirad y santificad a todo el que entre en este lugar con la Sabiduría ilimitable de la Luz Divina.

El Adepto Principal hace el Signo de 5 = 6. Los demás le copian y ocupan sus puestos como en la Apertura de la Cripta.

Se tratan ahora todos los asuntos.

CIERRE

Se devuelve el Sarcófago a la Cripta. Se pone el Altar sobre él. Se abre la puerta. Principal 1

Segundo 1

Princi

pal 1

Segund

o 1

Tercer

o 1

Principal Ave Fratres.

Segundo Roseae Rubeae.

Tercero Et Aureae Crucis.

Principal Muy Honorables Fratres y Sorores, ayudadme a cerrar la Cripta de los Adeptos. Adeptus Minor Asociado, ¿cuántos Príncipes estableció Darío sobre su Reino?

Tercero Está escrito en el libro de Daniel que fueron 120.

Principal Poderoso Adeptus Major, ¿cómo se obtiene este número?

Segundo Por la multiplicación continua de los cinco primeros números de la escala decimal. Principal Post Centum Viginti Annos Patebo.

Así he cerrado la Cripta de los Adeptos en la Montaña Mística de Abiegnus.

Tercero Ex Deo Nascimur.

Segundo In Yeheshua Morimur.

Principal Per Sanctum Spiritum Reviviscimus.

Todos los presentes hacen en silencio los Signos LVX.

EL SIMBOLISMO DE LOS SIETE LADOS

Por el M.H. FRATER N.O.M.

Entre las cualidades verdaderamente necesarias en la búsqueda del poder y del conocimiento mágico, apenas hay alguna tan esencial como la coherencia. Y no hay defecto más extendido en la vida moderna que la superficialidad. .

Hay muchos que incluso en este grado conseguido tras serios estudios, después de haber sido seducidos e instruidos por la primera visita a la Cripta de Christian Rosenkreutz, no han hecho intento alguno de estudiarla como un nuevo tema. Hay muchos que tras haber asistido a muchas admisiones ceremoniales aún no saben nada sobre la atribución de los siete lados, ni sobre la emblemática disposición de los cuarenta cuadrados de cada lado.

Algunos ni siquiera saben que Venus en sentido astrológico está mal colocada entre los lados, y no hay dos entre cinco que hayan sido capaces de decirme por qué, o cuál es la base de la disposición de las siete fuerzas y colores. Muchos han podido decirme cuál elemento falta de entre los cuatro, y otros me han dicho que el Signo Leo aparece dos veces, pero muy pocos han sabido por qué las dos formas de Leo son de diferente color en cada caso, y sólo unos pocos han podido decirme sin dudar cuáles Tres Sephiroth no tienen planeta adosado.

Y sin embargo se dice en el grado 1=10 que uno tiene que analizar y comprender la Luz o Conocimiento, y no sólo aceptarla en base a una autoridad personal. Seamos entonces Adeptos de hecho y no sólo de palabra; que nuestras investigaciones profundicen más allá de la piel. Sólo sabes lo que puedas realmente demostrar, y sólo lo que es comprendido puede fructificar y convertirse en progreso espiritual y no únicamente en ganancia intelectual. Sólo si aprendes a percibir tanto con el alma como con el ojo tu progreso será real; mientras tanto continuarás sin rumbo por los desiertos de los infelices.

Que tu máxima sea *Multum non multa* — Mucho en lugar de muchas cosas. Y tiembla si el Maestro te encuentra carente de aquello que tú permites que se suponga que dominas. La hipocresía no se hace seglar; es una grieta fatal en el carácter del Ocultista. Y has de saber que no es delante del maestro de esta Sala delante de quien serás humillado, sino delante de tu Genio Superior Divino, el cual no puede ser engañado por las apariencias externas porque juzga por el corazón, ya que el corazón espiritual no es sino la reflexión de su brillo y la imagen de su persona al igual que Malkuth es la imagen material de Tiphareth y Tiphareth la reflexión de la coro-nada Sabiduría de Kether y del Oculto.

Sólo un par de páginas del Ritual 5-6 aluden al simbolismo de los siete lados de la Cripta. Deben leerse cuidadosamente, y una vez hecho, procedamos a estudiar juntos todas estas cosas. En primer lugar los siete lados en bloque, y a continuación los cuarenta cuadrados que hay en cada lado.

Los siete lados son iguales en tamaño, forma y subdivisión, y los cuarenta cuadrados de cada lado llevan todos los mismos símbolos. Pero su coloración varía por completo, y no hay dos lados de igual tinte, ni ninguno de los cuadrados es del mismo color exceptuando el cuadrado central superior de cada lado, el cuadrado que lleva la Rueda del Espíritu. Las Siete paredes se hallan bajo presidencia planetaria: un lado a cada planeta. Los cuadrados subsidiarios representan la coloración de las fuerzas combinadas del planeta en cuestión; el símbolo de cada cuadrado está representado por el color base de fondo mientras que el símbolo en sí se halla en el color que contrasta o es complementario al del fondo.

Ahora bien, estos lados planetarios se hallan en un orden especial que ni es astronómico ni astrológico. El orden de la sucesión es el que define la distancia relativa desde la Tierra, pero intercambiando entre sí la Tierra y el Sol en la serie, es decir: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. Saturno es el más alejado de la Tierra, y la Tierra está entre Marte y Venus. Si en el caso de las Paredes de la Cripta empezamos con Saturno, el orden sería: Saturno, Júpiter, Marte,

Sol, Mercurio, Venus, Luna. Y aquí Mercurio y Venus están cambiados.

Pero hay algo más. Porque Saturno, el más alejado, ni es la puerta, ni está en el Este, ni en ningún lugar que sea obvio atribuir. Porque su lugar es la esquina entre los lados Sur y Sureste. Tampoco la Luna, en el otro extremo de la escala, está en ninguna posición notable según las viejas líneas de interpretación.

Debe haber, entonces, una nueva clave que encontrar y usar y los que son intuitivos la descubren a la primera mirada. Los planetas están en el orden de los colores del Arco Iris, y están en colores porque este grado de Adeptus Minor es el principal exponente de los colores. Los Adeptos están en el Sendero del Camaleón — Hodos Chamelionis.

Si ahora se toman los colores planetarios y se fijan los planetas en el orden del espectro solar, y luego se dobla la serie para formar un anillo y construir una cadena heptagramática orientando el conjunto para que los dos finales de serie se encuentren en el punto Oriental, se habrá descifrado el misterio :

Violeta — Júpiter. Indigo — Saturno. Azul —
Luna.
Verde — Venus. Amarillo — Mercurio. Naranja —
Sol. Rojo — Marte.

La ciencia enseña, y con ello ha redescubierto una gran verdad que sin menoscabo del valor que puedan tener los siete colores del prisma, hay también rayos que son invisibles* y que por tanto no se representan espacialmente en este contexto. Por detrás del borde rojo del espectro empieza el violeta, y ambos poseen una gran fuerza química o Yetzirática. Estas fuerzas, siempre presentes e invisibles, están representadas por el Adepto Principal de pie en el ángulo Oriental, siendo éste la persona más poderosa en el grupo, delegado de los Jefes de la Segunda Orden y, a través de ellos, de la mística Tercera Orden. El es quien, simbólicamente, ha pasado de la muerte a la vida, y tiene las

llaves de todos los credos. Y él es quien puede poner en nuestras manos las Llaves del Palacio cerrado del Rey, si fuéramos capaces de hacer oír nuestra llamada. Representando al Este, viniendo del Este, mira hacia el mundo Occidental trayendo la intuición consigo; delante de él yace el cuerpo simbólico de nuestro Maestro C.R.C., nuestro fundador y gran ejemplar — o, en otras ocasiones, el Sarcófago vacío del cual ha surgido el Adepto Principal.

Tiene a Marte y Geburah en su mano derecha, y a Júpiter y Gedulah en su izquierda. Mira hacia Venus, en el Oeste, la Estrella del Crepúsculo, lo cual representa la entrada del Candidato quien ha trabajado todo el día hasta la caída de la tarde. En el crepúsculo, éste entra por la puerta Occidental del planeta Venus, el único planeta al que todas las Sefiroth se conforman en su símbolo. En "El crepúsculo habrá Luz", la ley de la mezcla de colores. De esta forma, el Adepto recién admitido entra en contacto por vez primera con la totalidad de las fuerzas planetarias. Una gran oportunidad se abre 'delante de él; esperemos que las use dignamente. El entra por el lado verde de la Cripta. El verde es el color del crecimiento; esperemos que él crezca.

En cada lado de la Cripta hay cuarenta cuadrados dispuestos en cinco filas verticales y ocho horizontales, siendo las medidas del conjunto de 5 x 8 pies. Ahora bien, la *Fama Fraternitatis*, ya impresa y publicada, dice que estos cuarenta pies estaban divididos en diez cuadrados. Si fuésemos matemáticos, sabríamos que no hay modo de incluir en un área tal, llenándola, tan solo diez cuadrados iguales. Para que sólo diez cuadrados llenen un rectángulo hay que colocarlos en un área de dimensiones 5' x 6'. De donde se deduce que en la *Fama* los diez cuadrados son una clave oculta que sabemos que quiere decir "Diez Cuadrados están marcados y salientes" — son las Sefiroth.

Además de las Diez Sefiroth se tienen los siguientes: hay los Cuatro Kerubim, los Tres Principios Alquímicos, los Tres Elementos, los Siete Planetas, los Doce Signos del Zodíaco y una única Rueda del Espíritu — 40 en total. La Rueda del Espíritu aparece en cada lado, siempre en el centro y está

constantemente representada en negro sobre blanco.

En los lados están siempre los 4 Emblemas Kerúbicos — Zodiacales, pero diferentes, porque el Aguila sustituye a Escorpio. (Escorpio tiene tres aspectos, el Aguila, la Serpiente y el Escorpión para sus manifestaciones malignas.)

Estos Kerubim representan las letras del nombre YHVH, y debe notarse que siempre se ponen en el orden de las letras hebreas. Yod para el León, Heh para el Aguila, Vau para el Hombre, Heh final para el Buey, la Tierra Táurica.

Nótese que estos cuatro signos Zodiacales no están en sus propios colores, sino que, como símbolos de los elementos, tienen colores elementales. Como signos Zodiacales se encuentran que son compuestos de los colores zodiacales y del planeta. Pero como emblemas Kerúbicos, se componen del color Elemental y del color Planetario del lado correspondiente.

Los Tres Principios se componen del color propio de cada uno y del color del Planeta de la pared correspondiente. El Mercurio es fundamentalmente azul, el Azufre rojo, la Sal amarilla.

Los Tres Elementos tienen en esencia los tres colores clásicos, el Fuego rojo, el Agua azul y el Aire amarillo. Nótese que falta la Tierra.

Los Siete Planetas tienen cada uno su color, como se ha repetido, y nótese que cada uno de los siete está junto a su Sefirah correspondiente, de manera que hay tres Sephiroth que no tienen Planeta: Kether, Chokmah y Malkuth.

Los 12 Signos Zodiacales son la porción inferior de los lados de la columna vertical. La columna central no tiene a ninguno de los doce; se distribuyen entonces entre las cuatro columnas restantes. Nótese además que sólo ocupan tres rangos, el 59, el 79 y el 89; no hay ninguno ni en el 69 ni encima de él.

La disposición es como sigue: Cuatro Triplicidades y Tres Cuaternarios. Obsérvese bien la colocación; es complicado pero no resulta confuso.

1. Kerúbico. Brillante.	Fijo.	Rango
2. Cardinal.	Fogoso.	Rango solar.
3. Común (Mutable)	Aéreo.	Rango sutil.

De arriba a abajo, o por columnas, su colocación es: Signos Terrestres. Signos Aéreos. Signos Acuáticos. Signos de Fuego.

Rango 5. La línea Kerúbica muestra los signos en el orden del Tetragrammaton leído en Hebreo.

Rango 7. La línea Cardinal muestra los signos de derecha a izquierda en el orden de la secuencia astronómica del curso solar: equinoccio vernal, solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno.

Rango 8. La línea Común muestra los Signos esta vez en una posición diferente. En *este caso el primero es Géminis*, primero del año, justo a la izquierda de la Mem, y pasa a Virgo a su izquierda. Luego se va a la extrema derecha a Sagitario y, hacia el centro, termina en Piscis junto a Malkuth.

El coloreado de cada cuadrado es dual — un color de fondo y el color del emblema. El -color de fondo es un compuesto del color del Planeta del lado en cuestión más el color de la Fuerza a la que el cuadrado está asignado.

Cada' lado tiene un Cuadrado de su propio planeta en el que su propio color es puro, y con esta excepción todos los fondos coloreados son compuestos. El color del emblema es siempre complementario del color de fondo.

El ritual de Adeptus Minor da los colores definidos de los planetas y signos a usar en este sistema. Hay otras asignaciones de color para cada uno de estos símbolos y fuerzas, pero de momento son retenidos como misterios a desvelar y desarrollar hasta que uno se haya familiarizado con el presente sistema simple y elemental.

SOBRE EL USO DE LA CRIPTA

Por el M.H. FRATER F.R.

Puede decirse que la Cripta de los Adeptos representa o simboliza varias cosas; en primer lugar es, por supuesto, el lugar de entierro de nuestro Fundador C.R.C. También es la Caverna mística de la Montaña Sagrada de la Iniciación: Abiegnus; y es por consiguiente la Cámara de la Iniciación en la que, tras pasar por el entrenamiento preliminar de la Orden Externa, somos recibidos en el Portal de la Cripta de la Rosa de Rubí y de la Cruz de Oro.

Todos aquellos con derecho a ello deben usar la Cripta cuando esté en su sitio. Lo apropiado para trabajar en ella es vestirse con la Túnica Blanca, la Banda amarilla, zapatillas amarillas y Nemyss amarilla y blanca en la cabeza. Se debe llevar en el pecho la Rosa-Cruz. Recuérdese que dentro de la Cripta nunca se usa un Ritual de proscripción. La Cámara está muy cargada por las Ceremonias realizadas en ellas, y la atmósfera creada no debe perturbarse.

No se recomienda que, como un preliminar, se ayune las primeras veces. Aunque quizá después, cuando se pretenda llegar a algún punto definido, esto puede ser necesario. Así pues, una vez vestido y en paz interior, se entra en la Cripta, se enciende una vela y se quema una pastilla en el incensario pequeño, o si se prefiere algo de incienso en el grande. Se pone una silla tan cerca del Este como sea posible, y tras cerrar la puerta, se pone uno de pie en el Este, mirando al Oeste, habiendo sido la puerta de entrada la que lleva el símbolo de Venus. Ahora se cruzan las manos sobre el pecho en el Signo de Osiris Resucitado, se practica la respiración en ritmo cuádruple, con regularidad, y se hace uno la composición del lugar. Luego, bien en calma y con-centrado, se hacen los Signos LVX completos, diciendo las palabras pertinentes, y esforzándose por hacer descender la Blanca Brillantez Divina. Una vez hecho, se sienta uno y se abandona a la meditación,

con tranquilidad y sin miedo. Puede ser que al principio uno se dedique a sentir o a ver el juego de los colores al pasar y pasar de nuevo la atención de lado a lado y de cuadrado a cuadrado. Espérese luego con serena expectación el mensaje que se recibe. Cuando se está acostumbrado al sitio, se puede apagar la vela, porque es mejor contra más oscura la atmósfera material. Antes de dejar la Cripta, háganse los Signos L.V.X., y sálgase con los brazos cruzados sobre el pecho en el Signo de Osiris Resucitado.

Si se va a trabajar en grupo de dos o tres, se procede de la misma manera, pero cuidando de colocarse formando una figura equilibrada. Permítaseme advertir que bajo ningún concepto se debe discutir, ni siquiera de forma amistosa, mientras se está en la Cripta. Puede suceder que uno vea las cosas de forma más o menos diferente a los demás. En este caso, se dicen las diferencias en voz alta, pero no se sigue discutiendo hasta que se haya terminado la sesión ya que cualquier discusión puede perturbar las delicadas corrientes y romper así el hilo de la visión. Se pueden tomar notas por escrito durante la sesión, pero en conjunto es quizá más satisfactorio el imprimir todo con claridad en la mente y escribir inmediatamente después de terminar.

Las siete visitas siguientes se deben dedicar a un cuidado-so estudio de cada uno de los lados de la Cripta, uno cada vez, recordando *antes de empezar* todo lo que se sabe sobre él, y teniendo bien definidas las preguntas antes de esperar respuestas.

La vez siguiente contémplese el techo y si uno se siente lo bastante fuerte también el suelo. Pero es mejor estar acompañado por un Adepto avanzado antes de realizar esto último. También, se puede correr el Altar, levantar la cubierta del Sarcófago y contemplar la figura que quizá se perciba tumbada en él. Para ello se debe tener encendida una pequeña vela sobre el Altar. O uno mismo se puede tumbar en el Sarcófago y meditar así. A veces se podrá ver el simulacro de C.R.C. en el Sarcófago, o puede que el propio Yo Superior. En todo caso siempre se aumentará en conocimiento, poder y satisfacción. Y si no sucede así, téngase en cuenta que o bien se está actuando con un motivo

equivocado, o no se está lo suficientemente fuerte físicamente, o los métodos seguidos son incorrectos. Ninguna persona normal en un buen estado mental puede estar media hora en este contexto sin sentirse al menos mejor. Pero si sucede que uno carece de armonía con el medio ambiente o está en desavenencia con sus semejantes, déjese la ofrenda sobre el Altar, y váyase a reconciliarse en primer lugar.

Cuando más de una persona entra en la Cripta, todos deben hacer juntos los Signos LVX.

No oficial

LOS TRES JEFES Por FRATER A.M.A.G.

El primer Templo que bajo el gobierno de la Aurora Dorada se fundó en Inglaterra en 1887-88, recibió el muy apropiado nombre de Isis-Urania. Isis-Urania es Venus, que es el planeta oculto que encarna el Genio de la Orden. Venus es el Lucero del Alba y del Crepúsculo, que presagia la albo-rada del Sol, de la Luz Inefable. Venus, además, como Isis, es un símbolo de la Shekinah Cabalística, la Gloria de la Presencia Divina, el Espíritu Santo. Tras la revuelta en la Orden de 1900, la secta cismática se apropió como nombre de su propia Orden el de Stella Matutina, la Estrella de la Mañana, continuando así con el significado de la función iluminadora y con el propósito para el que la Orden fuera fundada. Porque si sé pudiera hablar de un único propósito específico de la Orden, tal sublime motivo sería el de llevar a todo hombre a la perfección de su propio *Kether*, a la gloria de su propio Genio Superior, al esplendor de la Aurora Dorada amaneciendo en el corazón de su alma. Y la técnica es siempre lograda por la exaltación del corazón y de la mente mediante una invocación teúrgica a Isis-Urania, la personificación simbólica de las Sephiroth de la Luz Suprema.

Es bien sabido que Venus es un planeta peculiarmente ligado a la aspiración oculta y mística. Tenemos a Blavatsky estableciendo en *La Doctrina Secreta* que "Venus o Lucifer, el Planeta, es el candelabro de nuestra Tierra tanto en un sentido físico como místico." Y citando de las Stanzas de Dzyan, nos dice que "la Tierra es el hijo adoptivo y el hermano pequeño de Venus." De donde se percibe la gran sabiduría que se esconde en la misma elección del nombre de la Orden. Tendremos ocasión de volver después sobre ello.

En el Ritual del Grado de Adeptus Minor, el Adepto Tercero, leyendo la relación histórica de los orígenes de la Orden, afirma que "la Verdadera Orden de la Rosa Cruz

asciende hasta lo alto, incluso hasta el mismo Tronó de Dios." Si el lector ha estudiado a fondo el material didáctico preliminar de la Orden Externa, recordará que en él se dice que el símbolo de Venus, un verdadero símbolo de crecimiento y desarrollo, abarca a las Diez Sephiroth del Arbol Cabalístico de la Vida. Puesto que la Orden se halla bajo la presidencia de Venus, y a la vista de la cita anterior, parecería como si desde varios puntos de vista la Orden estuviera aliada al Arbol de la Vida y viceversa. Así, el sistema de Grados, y la división de la organización en tres Ordenes separadas —la Orden Externa de la Aurora Dorada, la Segunda Orden de la R.R. et A.C. y la innominada Tercera Orden de Maestros cuyos Sephiroth operan por encima del Abismo— se basa en una serie de correspondencias naturales y muy profundas. "Como es arriba es abajo." Así como el Arbol de la Vida consiste en un glifo que no sólo representa al universo físico y material sino que también es una uranografía del mundo invisible y espiritual, así también la Orden consiste, con plena actualización, en algo más que una Orden Externa. Oculta dentro y detrás del sistema de Grados, está la Orden invisible, de verdaderos Adeptos, Maestros desconocidos y en muchos casos innominados.

Al final de la Segunda parte de la Ceremonia 5-6 , se dicen sin más referencia los Nombres y Edades de los "Tres Jefes Supremos de la Orden". Estos Jefes son Hugo Alverda, cuya edad es dada como de 576 años, Franciscus, que murió a la edad de 495 años, y Elman Zatar, que murió a la edad de 463 años. Detrás de ellos está Christian Rosenkreutz, el Fundador, que murió a la edad de 106 años.

Estas enormes edades, increíblemente largas en el caso de los Tres Jefes, implican —esto es, si aceptamos la historia en su sentido obvio y literal— que como Adeptos, descubrieron y emplearon el secreto del Elixir de la Vida para poder prolongar el período de su utilidad en la Tierra. Y aunque hayan muerto, esto es, descartado sus instrumentos puramente físicos, no tiene por qué suponerse que se hayan cortado de nuestra esfera de actividad. Tal no es el punto de vista oculto. Aparte de la posibilidad de que se hayan vuelto a encarnar voluntariamente en

este plano para continuar con su trabajo en favor de la humanidad a su propio y silencioso modo, pueden haberse convertido en lo que se conoce en Oriente como Nirmanakayas. Al hablar en *La Doctrina Secreta* de cierto grupo de Adeptos, Blavatsky da una definición de los Nirmanakayas que bien merece la pena citar: "*Maruts* es, en el lenguaje oculto, uno de los nombres dados a aquellos Egos de grandes Adeptos que han fallecido, y que también son conocidos como *Nirmanakavas*: de aquellos Egos para los cuales —desde el momento en que están más allá de la ilusión— no hay Devachan (Cielo) y que, habiendo renunciado voluntariamente a él en bien de la humanidad, o no habiendo todavía alcanzado el Nirvana, permanecen invisibles en la Tierra." Tal debe ser por lo tanto la Naturaleza de los Divinos guardianes de nuestra Orden. Unas pocas líneas más adelante en la misma cita de *La Doctrina Secreta*, Madame Blavatsky señala además: "*Quiénes* son en la Tierra —lo sabe cualquier estudiante de la Ciencia Oculta." Tanto si lo sabe como si no, en cualquier caso, está claro que la Orden tiene algo que decir sobre el tema.

Hay en *La Doctrina Secreta* una cantidad enorme de material significativo que debería ser muy sugerente al estudiante de la sabiduría mágica. Porque *La Doctrina Secreta* ayuda a la comprensión del Conocimiento de la Orden, y a su vez el Conocimiento de la Orden hace que pasajes que de otro modo serían altamente oscuros resulten brillantemente claros en este colosal monumento de erudición de Blavatsky. El único punto que por el momento deseo considerar es el relativo a la cuestión de los Adeptos en relación con la Orden. En la Primera mitad del Volumen II de *La Doctrina Secreta* hay uno o dos pasajes que quiero citar: "Sólo un puñado de hombres primitivas —en los que la chispa de la Sabiduría Divina ardía brillantemente y crecía en intensidad según se hacía más y más oscura en aquellos que la usaban con malos propósitos edad tras edad— permanecieron como los cuidadores de los Misterios revelados a la Humanidad por sus Divinos Maestros. Hubo entre ellos algunos que permanecieron en su condición *Kumárica* (pureza divina) desde el principio; y la tradición susurra lo que la enseñanza secreta afirma, es decir, que estos electos constituyeron el germen de una Jerarquía, que *nunca*

murió desde entonces. " También afirma la Tradición que los Tres Jefes y Christian Rosenkreutz fueron los que retuvieron el conocimiento de sus orígenes divinos y de su naturaleza espiritual, y ellos han estado siempre entre nosotros. El estudiante se sentirá recompensado con creces si aborda el estudio de lo que H.P.B. tiene que decir en el Primer Volumen de *La Doctrina Secreta* sobre la raíz y el tallo de los Iniciadores, sobre ese Misterioso ser que habiendo nacido en la llamada Tercera Raza de nuestra era evolucionaría, es llamado "el Gran Sacrificio" y "el árbol del cual, en las edades siguientes, se han ramificado todos los históricamente conocidos grandes Sabios y Hierofantes." No se puede citar más en este trabajo, pero es todo muy significativo, y el empleo de los métodos de la Orden corrobora mucho de lo que ella escribió. Pero sí quiero citar algo de lo que ella llama el Catecismo de las Escuelas Internas que profundiza en el tema de los Jefes Secretos de nuestra Orden o en el de los Inmortales Adeptos de todas las edades. "El Hombre del primer... sólo cambia de cuerpo de vez en cuando; él es siempre el mismo, sin conocer reposo ni Nirvana, desdeñando el Devachan y permaneciendo constantemente en la Tierra por la salvación de la Humanidad... De los siete hombres virginales (Kumara), cuatro se sacrificaron por los pecados del mundo y la instrucción de los ignorantes, prometiendo permanecer hasta el fin del Manvantáta presente. Aunque invisibles, están siempre presentes. Cuando la gente dice de uno de ellos, 'El está muerto', he aquí que sigue vivo bajo otra forma. Ellos son la Cabeza, el Corazón, el Alma, y la Semilla del conocimiento inmortal. Nunca hablarás, ¡Oh Lanú! de estos grandes seres delante de una multitud, mencionándoles por sus nombres. Sólo el sabio entenderá." Aunque no tengo intención de hablar de ellos más claramente, poco daño puede resultar de lo que ya se ha dicho, porque los nombres usados son obviamente los pseudónimos o mottos mágicos de estos grandes seres.

Sin embargo, si consideramos a los Jefes desde un punto de vista completamente diferente, los resultados son no menos sugestivos. Algunos estudiantes de la Orden han sugerido que estos Tres Jefes pueden considerarse como representantes de ciertos principios de la Naturaleza o

Sephiroth del Arbol de la Vida, puesto que en particular se dice que la Orden de la Rosa Cruz (el símbolo de Venus o Ankh) asciende hasta el mismo Trono de Dios. ¿Cómo podremos descubrir, entonces, qué principios hay involucrados, y por qué?

Dos indicios se dan en el Ritual de Adeptus Minor sobre qué procedimiento puede seguir el estudiante para elucidar estos oscuros misterios. En primer lugar, el ritual establece casi deliberadamente que Damcar, a donde nuestro Padre C.R.C. viajó, puede ser transliterado en hebreo dando דַמְכָר, dos palabras que significan la "Sangre del Cordero". El Cordero ha sido siempre un símbolo del Yo Superior. En segundo lugar, se tiene el análisis de la Palabra Clave I.N.R.I. por el cual las letras latinas se transliteran en hebreo con sus correspondencias Yetziráticas atribuidas, sus deidades egipcias, signos e ideas. Esta debe ser, entonces, nuestra técnica en relación a este problema. La Qabalah es el instrumento con el que podemos abrir las cerradas puertas de las insinuaciones veladas que abundan en los rituales de la Orden.

Aplicando esta técnica a los Nombres y Edades de los Jefes, se puede concluir razonablemente, como la lección histórica del Adepto Tercero muestra, que Ellos representan la Luz Suprema Triuna, la Blanca Brillantez Divina invocada en la Cripta de los Adeptos —la letra Shin extendida, prorrumpiendo a través de los poderes elementales equilibrados del Tetragrammaton para conferir la adquisición del Grado. Transliterando, en primer lugar, los nombres en hebreo, se tiene lo siguiente :

פראנכיסקם	= 541 = 10 = 1 =	Kether	☩
הונע	= 84 = 12 = 3 =	Binah	⊖
חאלמאן	= 776 = 20 = 2 =	Chokmah	⚡

(Debe hacerse notar aquí, que el método usado para reducir números a unidades, muchas veces llamado método Teosófico de Adición, es de hecho el modo de trabajo llamado *Aiq Beker*, o Qabala de las Nueve Cámaras. Este sistema fue eliminado de los documentos de la Orden en curso en cierto Templo, por iniciados de alto Grado cuya estupidez natural era muy superior

a su adeptado. En este método *Aiq Beker*, las 22 letras y las 5 finales del alfabeto hebreo se dividen en nueve grupos, de tres según la unidad, decena o centena correspondiente.

Se dice en los rituales que Elman Zata es Arabe; es decir, que sus orígenes radican en el Sur y en el Este los cuales representan el calor y el fuego; por consiguiente, el Azufre Alquímicamente es una atribución adecuada para él. Además, el Azufre corresponde también a Chokmah, al cual se asigna el elemento Fuego. Hugo es llamado el Frisio. Si referimos este lugar a la Frisia de Dinamarca, el Norte, entonces la Sal Alquímicamente es una buena referencia —Binah, y el elemento de Agua, el Gran Mar Salado. Franciscus es Galo, y su país es un puente entre el Norte y el Sur, una zona templada. De ahí que actúe como reconciliador entre ellos, como mediador, el Mercurio Alquímicamente. Así, desde este punto de vista, la Gematria de los Nombres de los Tres Jefes les alía con la Luz de los Sephiroth Supremos, la Luz que asciende hasta lo alto, incluso hasta el Trono mismo de Dios.

Dejando de momento, sin embargo, la Gematria de sus Nombres Individuales, y procediendo con la Qabalah de los números de sus Edades, se revela un hecho significativo e igualmente interesante.

La edad de Hugo se da como 576, lo que se reduce a $18 = 9$.

La edad de Franciscus se da como 495, lo que se reduce a $18 = 9$.

La edad de Elman se da como 463, lo que se reduce a $13 = 4$.

9 más 9 más 4 es igual a 22. 22 es el número de las letras del alfabeto hebreo, la totalidad de los Senderos que vinculan entre sí las Sephiroth del Arbol de la Vida. Este número representa también, por lo mismo, la Serpiente de la Sabiduría que se eleva desde Malkuth hasta Kether, la Espiral ascendente, el Sendero que el Aspirante a la Gran Orden debe recorrer. En resumen, los Jefes representan el Sendero mismo a seguir, del mismo modo que representan la meta al final del mismo. Todo iniciado —esta es la Tradición Universal del Sen-

dero Místico— no sólo tiene que recorrer el Camino, sino que tiene que *convertirse*, como los Tres Jefes, en el Camino mismo.

Si, por otra parte, referimos el número 22 a la Qabalah de las Nueve Cámaras de un modo ligeramente diferente, podemos obtener 220 que es la Gematria de Kor כּוּר , el Cordero, Abi-Agnus, la Fuerza de nuestra Raza —y las iniciales de Christian Rosenkreutz' también. Además, 2 y 2 son 4, el número de la *Daleth*, que significa Puerta, la letra de Venus —la figura simbólica que abarca todo el Arbol de la Vida, revelando que la compasión, o amor, es la fuerza fogosa que combina en una unidad a todo el esquema Sefirótico mediante un crecimiento y una progresión ordenados. Y Daleth y Venus son justamente las atribuciones de esa puerta de entrada a la Tumba del Justificado, la Cripta de los Adeptos, igual que, en el Arbol de la Vida, el Sendero recíproco de Venus, la Daleth, es la Puerta Secreta que conduce desde el Jardín de Venus a la nueva vida, a la Gloria de la Luz Infinita. El secreto de esta Puerta está en el útero de la Gran Madre, la Naturaleza intrínsecamente regeneradora de la Emperatriz del Tarot: Isis-Urania.

Aún hay otras consideraciones. Al final del documento de la Orden sobre el simbolismo del Grado de Neófito aparece la afirmación de que la "*Nepesch ha-Mesiach*, el Alma Animal del Mesías" es la "Shakinah o Presencia entre los Kerubim." Nótese que la Shekinah representa, como he intentado señalar previamente, a Aima Elohim, los Tres Sephiroth Supremos considerados como una unidad sintética, la Blanca Brillantez Divina. Explicitamente se dice *entre* los Kerubim, es decir, el Pilar del Medio del Arbol, por definición el Sendero del Redentor o Mesías, el Sendero de la Sushumna recorrido por la Serpiente Kundalini. Ahora bien, Mesías en hebreo se escribe משיח , y su Gematria da 358. Hay otra palabra en hebreo que tiene precisa-mente la misma numeración, y esta palabra es נחש, Nachash, que significa Serpiente. Como hemos demostrado antes, la Espiral ascendente se representó mediante la Serpiente de la Sabiduría, que es el Sendero de las 22 letras del Alfabeto - y a esta Serpiente se refieren las edades de los Tres Jefes. Así, entre la Serpiente de la

Sabiduría que representa el camino a la Corona, los Senderos del Arbol de la Vida, y el Poder de los Jefes de la Orden, hay una conexión de *Gematria*. Y es bastante interesante notar que en todos los sistemas antiguos, la Serpiente es también el Tentador, Lucifer —y de nuevo, Lucifer es Venus, el Redentor.

Así, los Tres Jefes de la Orden de la R.R. et A.C. son los representantes simbólicos del Camino a esa Tierra más allá de la "miel y especia y toda perfección", el Camino a la Luz misma. Pero también son la Luz del Final del Camino; se han *convertido* en la divina realización. ¡Qué significativa resulta la afirmación de que "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por mí"!

Hay una última correspondencia antes de cerrar este ensayo. El drama simbólico del ritual del Adeptus Minor tiene como meta la unión del Aspirante con la Naturaleza Divina de Christian Rosenkreutz. Se asume en la teoría que nuestro Padre C.R.C. es el tipo y símbolo de nuestra realización espiritual, un hombre que ha llegado a la unión con su Genio Superior Divino, que ha sido llevado a la Luz de su Kether. Se le retrata como un hombre vivo que murió simbólicamente, y como antaño Osiris, fue glorificado a través de la prueba, perfeccionado a través del sufrimiento, y se levantó de nuevo en Resurrección Mística. Ahora bien, en el Ritual, es llamado "la Luz de la Cruz", y esto último se muestra pictóricamente como "I, CXX", que es 120. La Luz de la Cruz, CXX, es, por supuesto, la LVX, la Luz de los Supremos. Pero 120 se reduce a 12, y es interesante notar que 12 es también el número del Gran Angel HUA, que se invoca para cubrir al Aspirante cuando está atado a la Cruz de la Obligación. En el Zohar, HUA es uno de los Títulos Místicos de Kether, la Corona del Arbol. El análisis del nombre expande la idea considerablemente. El nombre se compone de tres letras, Heh, Vau, Aleph. Heh es el número 5, el Pentagrama, también el símbolo del Microcosmos. Vau es 6, el Hexagrama, el símbolo del Macrocosmos, el Mundo Mayor. Aleph es la unidad. Así, el nombre completo simboliza la unión del Microcosmos con el Macrocosmos, y es una síntesis completa de la Naturaleza misma del Grado de Adeptus Minor, la realización de la Gran Obra. Así pues, la expresión misma de C.R.C. —"Yo,

la Luz de la Cruz" con la implicación . de su número, le identifica místicamente con el Gran Angel HUA. Ambos se convierten, entonces, en los representantes simbólicos del Genio Superior Divino del Candidato a la Iniciación —lo cual nos muestra el rationale de un ceremonial dramático: la descripción de la vida de una reverenciada personalidad que en el pasado se realizó, puede también inducir en el corazón y en la mente del Aspirante la arrolladora gloria del mismo logro.

Se hace particularmente significativo el comprobar, en esta forma somera, la unidad y la naturaleza idéntica de todos los símbolos empleados, y cómo por métodos análogos y por meditación, toda la enseñanza de la Orden puede ser simplificada hasta formar un sistema profundo y muy significativo.

(NOTA: Ya que no tengo ninguna necesidad de esconderme detrás de un velo de anonimato, diré que este ensayo fue escrito por mí poco después de mi entrada en el Grado de Adeptus Minor. A.M.A.G. son las iniciales del Motto Ad Majorem Adonai Gloriam que yo empleaba por aquel entonces. — I.R.)

Fin del Volumen Dos

ENCICLOPEDIA DE OCULTISMO PRÁCTICO

Un compendio de las enseñanzas, rituales y ceremonias de la Orden Hermética de la Golden Dawn

La Aurora Dorada (The Golden Dawn), proporciona un programa de estudios completo en el marco de la Orden Secreta de la Golden Dawn, una de las más prestigiosas órdenes de las que florecieron al cambio del siglo. Entre los miembros de esta Orden se incluyen personas notables, tales como W. B. Yeats, Aleister Crowley, Dion Fortune, y por supuesto, Israel Regardie.

Esta obra ha sido diseñada específicamente cómo un curso de estudio de magia ceremonial y cómo tal contiene los rituales, símbolos, y secretos de la Orden.

Están incluidos: las lecciones teóricas que dan las principales correspondencias cabalísticas del tarot, geomancia y astrología; los seis grados de la Orden externa y las ceremonias de iniciación correspondiente, los rituales menor y supremo del pentagrama, del hexagrama, y de la rosa cruz; los instrumentos mágicos y sus consagraciones; instrucciones con respecto a la clarividencia y a la visión con soporte; talismanes y su consagración; las tablillas enokianas y métodos de meditación y trabajo mágico basado en dichas tablillas.

Israel Regardie ha sobresalido en los últimos años como el más prolífico portavoz de la Orden y realmente el más cualificado. En 1928 comenzó un curso de estudio con Aleister Crowley y trabajó con él cómo su secretario personal. Se unió a la Golden Dawn en 1934 y desde entonces ha escrito abundantemente acerca de la Orden y su trabajo. Entre sus obras se encuentran *The Tree of Life* (El Arbol de la Vida), *The Middle Pilar* (El Pilar, de Enmedio), y *A Garden of Pomegranate* (Un Jardín de Granadas). Todas ellas serán publicadas en castellano por Luis Cárcamo, editor.

LA AURORA DORADA

*Un Compendio de las enseñanzas,
ritos y ceremonias de*

**LA
ORDEN DE LA AURORA DORADA**

Por ISRAEL REGARDIE

Volumen Tres

Formato Digital
Frater Alastor
2005

INTRODUCCION DE LA SEGUNDA EDICION

Volumen III

Este tercer volumen, apenas presentará algún problema al estudiante que haya seguido escrupulosamente el consejo detallado en la Introducción al primer volumen. Debe seguirse exáctamente el mismo procedimiento con éste que con el primer volumen.

Este volúmen no es otra cosa que una ENCICLOPEDIA DE OCULTISMO PRACTICO, y el estudiante sabio los considerará como absolutamente eso, y quiza como mucho más.

La mayor parte de los aspectos del conocimiento antiguo se investigan, exploran y se describen plenamente en uno u otro documento. Por supuesto que necesitan leerse, estudiarse y practicarse durante un largo período de tiempo para que su utilidad se aprecie en plenitud. Una enciclopedia debe usarse con amoroso cuidado; ¿cuánto más, entonces, una enciclopedia que elabora tantos aspectos del conocimiento secreto que hasta ahora habían permanecido oscuros?

"Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche." Así reza un extracto de un ritual de este volumen. Es una frase particularmente apropiada. Porque todos los trabajos rituales y las descripciones de las rúbricas mágicas a emplear aparecerán a primera vista completamente caóticos y sin significado. Sólo mediante un

esfuerzo consistente y un bien trazado plan de estudio y práctica, se disipará gradualmente el caos y será reemplazado por luz, orden y significado.

"Después de lo informe y el Vacío y la Oscuridad viene el conocimiento de la Luz."

Que el estudiante, entonces, dedique el tiempo suficiente a estudiar, sin excesivo orden en una primera aproximación, este volumen —recordando que contiene los dos últimos volúmenes de la antigua edición, repletos del más iluminador material concebible, el cual, precisa ser completamente entendido. Incluso después de los cuarenta años que han pasado desde que entré en contacto por primera vez con esta enseñanza a través de los volúmenes de *TI-te Equinox* de Aleister Crowley, tiemblo todavía internamente de excitación cada vez que ojeo los volúmenes que ahora comento. No deseo me-nos al estudiante sincero dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a comprender la naturaleza de este sistema mágico.

Los dos primeros documentos que deben ser perfectamente estudiados son los de las descripciones de los usos del Pentagrama y del Hexagrama. Su lenguaje es innecesariamente arcaico, y una de las ayudas a la comprensión que sugiero es ésta: *Después de leerlos muchas, muchas veces hasta estar completamente seguro de que su contenido se ha entendido, inténtese reescribir las instrucciones en lenguaje llano y cotidiano.* No resulta tan difícil como suena. Se obtendrá como beneficio un incremento de la comprensión muy superior a todo lo inicialmente esperado.

En el volumen anterior se dio una forma menor del ritual del Pentagrama apta para el uso diario, junto con el simple ritual de la Rosa-Cruz. Si el estudiante ha seguido las recomendaciones pertinentes, ya se habrá hecho experto en el trazado de las figuras lineales mencionadas al llegarle el turno de estudiar el presente volumen. Todo lo que se requiere ahora

es una ligera expansión del conocimiento que ya posee, en orden a incorporar los nuevos, pero básicos, datos que encontrará en estos dos documentos. El trabajo de reescribirlos es para que pueda omitir toda la extraña e innecesaria verbosidad, dejando la esencia de la instrucción en forma simple. Será esto lo que necesite asimilarse a los datos previamente aprendidos.

Siguiendo con el estudio de los rituales, que el estudiante capte la bella simplicidad de la construcción de los rituales de consagración de las diversas armas o instrumentos a usar. No hay ninguna necesidad de apresurarse a construir los instrumentos. Retrásese un poco este proceso hasta que la psique haya asimilado el significado de las ceremonias. Y sugeriría de nuevo que el estudiante seleccionara una ceremonia de consagración simple, como la de la Vara del Loto, y la analizara con tanta atención y cuidado como lo habrá hecho con el Ritual de Neófito del volumen precedente. Aparte del contenido propio esta ceremonia establece las más simples formas y los principios sobre las que todo ritual debe construirse.

Aunque la manufactura de las armas elementales sigue un procedimiento bastante simple, si bien exige su tiempo, debe ésta postponerse hasta que todas las ceremonias de consagración se hayan estudiado lo suficiente como para estar seguros de que han entregado sus últimos secretos. En el Volumen III (de la antigua edición) se describen rituales mucho más complicados, pero estas cortas ceremonias de consagración se llevan el premio de simplicidad, sinceridad y eficacia. Me impresionó en particular la habilidad e ingenuidad puestas en juego en la redacción, por ejemplo, de la ceremonia de consagración de las cuatro armas elementales. Su virtuosismo la hace una pieza única.

Todo esto nos lleva a ponderar de nuevo cuál es el origen de la AURORA DORADA y de sus enseñanzas. Lo que Mc-Gregor Mathers ha escrito y publicado es bueno, por supuesto, y sin discusión alguna. Pero ninguna de sus tres obras editadas — *The Kabbalah Unveiled*, *The Greater Key of King Solomon*, y *The Sacred Magic of Abramelin* — tiene este sello intrínseco del genio y de la originalidad. Nada de lo que el Dr. William Wynn Westcott

escribió está exento de la misma crítica. Su libro sobre la Kabbalah es simple, claro e informativo, pero *rbo* muestra parecido alguno con esa cualidad peculiar o carácter de los documentos de la Aurora Dorada que yo sugiero que contienen la impronta del genio. Quienquiera que fuese el originador del sistema de la Aurora Dorada, dejó bien grabadas las marcas del genio y de la originalidad en cualquier fase de su trabajo. Para nosotros es todavía un des-conocido —él, o una línea de Adeptos Rosacruces del continente, o ... ¿quién sabe?

El Volumen III (de la primera edición) contiene el documento Z-2, que el estudiante identificará como un análisis finamente estructurado del Ritual de Neófito, desglosándolo en varios movimientos y secciones. Sirve así como base para la construcción de diversos tipos elaborados de ceremonias. Estas carecerán de todo dignificado hasta que el estudiante haya asimilado en profundidad el Ritual de Neófito. Tampoco le dirán mucho las mismas si no se ha molestado en dominar los principios básicos de la Qabalah, principalmente la dinámica intrínseca al Tetragrammaton, el Nombre de cuatro letras — y cómo, por el descenso del Fuego Divino, se convierte en el Pentagrammaton. Haciendo gala una gran erudición, cada una de las letras se toma como base para un tipo especial de ritual, incluso la letra *Shin*, que representa el Fuego Divino y que se clasifica de acuerdo con las Tres letras Madres, (*Aleph, Mem, Shin — Aire, Agua y Fuego*).

Este documento constituye uno de los signos intrínsecos del genio de la A.D. Su magnificencia y practicabilidad me han impresionado durante casi cuarenta años, desde que por primera vez los descubrí en *Equinox 3*. Ni el tiempo les ha hecho perder lustre, ni la familiaridad ha borrado su marca de originalidad.

Z-1 es un importante ensayo que describe el Ritual de Neófito y ctue se daba al recién iniciado Adeptus Minor, des-velándole una profundidad de simbolismo y una riqueza en fórmulas mágicas que antes habría juzgado imposibles. El principiante que hecha un vistazo a la iniciación en este grado, apenas percibirá nada en ella hasta que no haya estudiado es-te particular documento. En él se explican el significado y propósito de los múltiples símbolos

empleados, las insignias que los oficiantes llevan y los diversos movimientos descritos por ellos. Un documento acompañante, Z-3, explica el simbolismo de la admisión del Candidato. Encuentro todavía a este documento extremadamente interesante, revelando nivel tras nivel de Sabiduría sin importar los años transcurridos entre cada lectura del mismo. Una lectura ocasional impedirá que el estudiante tome una actitud prosaica hacia éste y hacia los demás rituales de iniciación. Ambos ensayos se encuentran entre los más importantes de los documentos de la Orden debido al gran número de fórmulas mágicas en ellos descritas. Fórmulas que se aplican a muchos otros campos mágicos aparte del iniciatorio.

Como un inciso recomiendo al estudiante serio interesado en hacer comparaciones y sacar conclusiones, que lea un delgado volumen titulado *The Ceremony of Initiation*, por W.L. Wilmshurst, un eminente Francmasón británico. Este pequeño libro, aunque impreso privadamente en 1953, se halla disponible al público, consiguiéndose a través de J.M. Watkins, Londres. Se presenta como un análisis y un comentario de las iniciaciones masónicas. Su parecido con el documento Z-2 es sorprendente, aunque éste último, por supuesto, está escrito en un nivel mucho más profundo que su equivalente masónico, y aquél está esotéricamente desviado. Pero sin saber nada sobre Masonería, el estudiante podría leer este volumen codo con codo con Z-2, y hacerse una idea muy clara sobre la naturaleza de la iniciación masónica.

Los demás ensayos del presente volumen no han perdido valor desde el día en que fueron publicados. Los de clarividencia, proyección astral y visión espiritual¹ son todavía las instrucciones más completas sobre estos temas jamás escritas. Dudo si se les puede añadir algo. Incluso una gran parte de los posteriores escritos sobre magia de Aleister Crowley, siempre excelentes, no van mucho más allá de algunas de estas enseñanzas mágicas básicas de la AURORA DORADA.

El material presentado en el 4to Volumen (1ª edición) o en el Volumen IV (2ª edición), es de la máxima importancia. *Aquí se encontrarán las reglas básicas que gobiernan la magia en todas sus numerosas ramificaciones.*

¿Quieres saber lo que es un talismán? ¿Y cómo se construye? la información necesaria se encontrará aquí. Los Sigilos — lo que son, cómo se hacen — también se elucidan en este volumen. Instrucciones completas sobre todos estos temas se dan en varios documentos que se agrupan en este volumen. Ningún otro texto es tan explícito. *The Magus* de Francis Barrett y la obra mucho más antigua de Cornelius Agrippa sobre la filosofía mágica, dan los sigilos derivados de los cuadrados mágicos, pero ninguno de ellos es explícito en su descripción, etcétera. Esta deficiencia queda subsanada en los manuscritos de la A.D.

¿Es la adivinación lo que te interesa? El método de la Orden de lectura del Tarot no ha de ponerse detrás de ninguno.

En primer lugar, la descripción de las cartas es única. Mediante ellas el estudiante emprendedor puede dibujar o pintar un paquete por sí mismo. No importa si lo que produce es un conjunto de pésimos dibujos amateur en lugar de un paquete artístico finamente acabado. Es sólo el esfuerzo lo que imprimirá en su psique con suficiente fuerza el conjunto necesario de impresiones multisensoriales. A ellas *se* recurrirá, consciente o inconscientemente, al hacer adivinación.

Además, algunas de las descripciones del carácter de las cartas Reales nos dan mucho que pensar. No son, evidente-mente, la obra de un simple adivino gitano. Tras ellas hay una visión psicológica de una naturaleza extraordinariamente penetrante, y más de un escritor profesional se ha inspirado en ellas de un modo u otro. Conozco al menos un par de libros que las han usado en profundidad aunque sin un reconocimiento explícito — lo que en este caso carece de importancia.

Dispersas por varios documentos de la Orden hay algunas enseñanzas abstractas relativas al Tarot y a otros temas para-lelos. Algo que ningún escritor de astrología ha asumido, que yo sepa, es el hecho de comenzar el Zodíaco por la estrella Régulo de Leo. La Orden enfatiza que si se hiciera esto, las constelaciones y los Signos coincidirían entre sí.

"En el Zodíaco", escribió Louis MacNiece en su libro *Astrology*, "hay doce constelaciones... Estas se llaman igual que los doce signos usados por los astrólogos, pero astrológicamente nada tienen que ver

entre sí. Si se te dice que el Sol estaba en Aires cuando naciste entre los días 31 de Marzo y 31 de Abril, esto no significa que tu nacieras bajo el grupo real de *estrellas* conocido como Aries. Hubo un tiempo en el que el Sol *estaba* (o parecía estar) entre dicho grupo de estrellas en las fechas señaladas, pero no sucede ahora así debido a lo que se conoce como la 'precesión de los equinoccios' (un desplazamiento muy lento en la pauta celeste, desde el punto de vista de la Tierra, que tarda 25. 800 años en completar el círculo). Los signos que usan la mayor parte de los astrólogos modernos son las 12 secciones exactamente iguales de la circunferencia total del Zodíaco. Cada sección mide 30° y en nada influyen las estrellas fijas que puedan estar contenidas en ella.

"Este hecho desconcertante proporciona fácil munición a los oponentes de la astrología..."

Como sabe todo estudiante del tema, debido a la precesión de los Equinoccios los signos y las constelaciones están ahora separadas tanto como un signo completo. Esto ha conducido al establecimiento de dos escuelas distintas de astrología, *Tropical* y *Sideral*. La adopción de la recomendación de la Orden podría llevar a hacer disminuir la distancia entre estas dos aproximaciones.

Una de las cosas que de vez en cuando me sorprende es la frecuencia con la que el tipo de principiante que carece casi completamente de supervisión o guía, invariablemente selecciona el sistema Enokiano como punto de partida para sus estudios. Su misterio y su complejidad le intrigan. Realmente se trata del más complicado de los subsistemas de la Orden, y se usa como base para sintetizar todo el conocimiento previa-mente adquirido en la Orden: la Qabalah, el Tarot, la Geomancia, la visión espiritual, la magia ritual, etcétera., son en él relacionados y agrupados en un único y majestuoso sistema. Para apreciarlo, por consiguiente, se debe antes haber adquirido un buen conocimiento práctico de todos los sistemas parciales. Es en sí la provincia del curtido veterano en temas ocultos, del estudiante maduro y bien informado, no cierta-mente del bisoño.

En la A.A. de Crowley (que fundó sobre lo que pensaba que eran y esperaba que fueran las cenizas de la A.D.) una selección de este

tipo no habría sido censurada en absoluto. De hecho, una de sus reglas cardinales que no debía nunca ser abrogada, era que el novicio debía seleccionar algo de entre todas sus lecturas, algo que personalmente le atrajera. Y durante un año se le exigía que hiciera cuantas prácticas su pro-' pio ingenio le dictara.

Pero la A.A. no es la Aurora Dorada, aunque tenga sus raíces profundamente enterradas en el suelo fértil preparado por Mathers y Westcott. Ni tampoco está la A.D. completa-mente muerta. Me satisface el oír periódicamente que aquí y allá hay un Templo que sigue usando los métodos consagra-dos por el paso del tiempo. En estas circunstancias hace falta que alguien intente meter algo de racionalidad en el principiante cuyo entusiasmo y fanatismo pueden ciertamente barrer con él. Por eso, sugiero que el sistema Enokiano, aun-que rico, sugestivo y poderoso, sea dejado a un lado hasta que se haya acumulado una gran cantidad de conocimiento previo y de experiencia mágica.

La obligación del Adeptus Minor contiene la siguiente cláusula que constituye la quintaesencia de todo el trabajo mágico de la Aurora Dorada:

"Prometo además y juro que, con el Divino permiso, me aplicaré de ahora en adelante a la Gran Obra que es purificar y exaltar mi Naturaleza Espiritual, para que con la Ayuda Divina pueda con largueza llegar a ser más que humano, y así elevarme y unirme con mi Genio Divino Superior, y que en este evento no abusaré del gran poder a mí confiado."

Muchos años después de que Crowley se hubiera expuesto a esta obligación y hubiera trabajado mucho en el sendero de la realización mágica, volvió sobre ella y la tradujo como la búsqueda y consecución del Conocimiento y Conversación con el Santo Angel Guardián. Al usar este lenguaje arcaico es-taba meramente siguiendo a McGregor Mathers, quien había traducido al inglés *The Sacred Magic of Abramelin the Mage*, en donde se usaba esta frase por primera vez.

Como cláusula de Tiphareth de la obligación, es la más

importante de las diez. De un modo u otro se señala a su cumplimiento en casi todas las fases importantes del trabajo de la Orden. Sea cual sea la fase que se considere — inquirir en la visión espiritual, magia ceremonial, formación de imágenes telesmáticas, etcétera.— esta única meta está en el tras-fondo, dando significado y sustancia a todo lo demás. Sin importar, entonces, a cuál fase del trabajo el estudiante se está dedicando, nunca debe perderla de vista, ni a la meta que ella señala.

Hay un pasaje concreto en Z-1, que se encuentra casi al principio, y que confirma esta noción de un modo especialmente poderoso. Al describir el Templo en relación con las Sephiroth, dice:

El Templo constituido en el Grado de Neófito de la Orden Externa de la Aurora Dorada, se pone mirando hacia el YH o YHVH de Malkuth de Assiah. Es decir, como la Y y la H responden respectivamente a las Sephiroth Chokmah y Binah en el Arbol, (y a Abba y Aima, sólo a través de cuyo conocimiento puede obtenerse el de Kether), los Ritos Sagrados del Templo pueden gradualmente, por así decir, y *a despecho de sí mismo*, llevar al Neófito al conocimiento de su Yo Superior.

(las cursivas son mías)

Hay varios otros pasajes que confirman este conjunto importante de ideas. Uno de ellos se refiere a la vara del Hierofante que "le representa como tocando merced a ella la Luz Divina de Kether y atrayéndola a Malkuth por el Pilar del Me-dio". Otro se refiere a la, así llamada, Bandera del Este, la cual "afirma el modo de acción empleado por la Luz Divina operando a través de las Fuerzas de la Naturaleza. En ella está el símbolo del Macrocosmos coloreado como para afirmar la acción del Fuego del Espíritu sobre las Aguas de la Creación bajo la armonía de la Cruz Dorada del Reconciliador..." *Todo en conjunto representa el ascenso del Iniciado al Perfecto Conocimiento de la Luz.*

(las cursivas son mías)

En el Ritual de Adeptus Minor se da el análisis de la, así llamada, palabra clave I.N.R.I. Después se vuelve a encontrar el mismo análisis en varios lugares; la misma frecuencia debe hacer sospechar al estudiante su importancia. Sin embargo, son pocos los que dedican algo de tiempo aplicando los principios básicos cabalísticos y mágicos para elucidar su significado. Así, para dar alguna idea de sus significados elementales, he decidido mostrar al estudiante lo que puede hacerse con esas cuatro letras inglesas I.N.R.I. En primer lugar son, por supuesto, las iniciales de una frase en latín puesta por los romanos en lo alto de la Cruz y que decía: "Jesús de Nazareth, Rey de los Judíos." Pero varios otros significados teológicos se han propuesto para estas letras en diferentes períodos de la historia y por distintos grupos de personas y estudiosos.

Por ejemplo, los alquimistas medievales sugirieron que I.N.R.I. significaba "Igne Natura Renovatur Integra". "Toda la Naturaleza se renueva por el Fuego".

Otro ejemplo de aproximadamente la misma época propondría una elaboración de las letras en la frase "Igne Nitrum Raris Invenitum", traducido como "es raro encontrar brillo (o resplandor) en el fuego".

A su vez, los Jesuitas, en su tiempo, la interpretaron como "Justum Necare Regis Impius" — "Es justo matar a un rey impío".

J.S.M. Ward, en su libro *Freemasonry and the Ancient Gods*, da todavía otro ejemplo:

- 1. Yam = Agua
- N. Nour = Fuego
- R. Ruach = Aire
- 1. Yebeshas = Tierra

Así, las cuatro letras pueden usarse como las iniciales he-breas del nombre de los cuatro elementos de los antiguos.

Cuando en el siglo XIX vino a formarse la Orden Hermética de la Aurora Dorada, ésta recogió las letras y las integró en la estructura compleja del simbolismo de la Orden. Para entender la interpretación de la Orden sólo se necesita un conocimiento superficial de las atribuciones básicas dadas en el Sepher Yetzirah, de las cartas del Tarot y algunas generalidades de astrología y Gnosticismo. El primer

paso es convertir las cuatro letras en sus equivalentes hebreas y luego dirigirse a sus atribuciones Yetziráticas, es decir:

l. = Yod = Virgo

N. = Nun = Escorpio

R. = Resh = Sol

l. = Yod = Virgo

La l final, que se repite, se deja momentáneamente y se recupera de nuevo al final para extender el alcance de los significados que del análisis se derivan.

Esta tabla, aunque no nos lleva muy lejos directamente, resulta, sin embargo, altamente sugestiva. La astrología elemental ayudará a extender algo su significado. Virgo representa el signo virginal de la naturaleza misma. Escorpio es el signo de la muerte y de la transformación; aquí también se halla implicado el sexo. El sol es la fuente de luz y vida para todo en la tierra; el centro de nuestro sistema solar. Todos los, así llamados, dioses que resucitan están conectados con el simbolismo solar. Se pensaba que el Sol moría cada invierno cuando la vegetación perecía y la tierra se tornaba fría y estéril. Cada Primavera, cuando el Sol volvía, la vida vegetal se restauraba en la tierra.

En algunos de los rituales de grado, y en algunas de las lecciones teóricas elementales de la Orden. nos encontramos con los siguientes datos que enriquecen los ya obtenidos:

Virgo = Isis — que era la Naturaleza, la Madre de todas las cosas.

Escorpio = Apophis — la muerte, el destructor.

Sol = Osiris — muerto y resucitado, el Dios egipcio de la vegetación y de la resurrección.

Ahora empezamos a conseguir una secuencia definida de ideas que resulta de algún modo significativa. La simplicidad del estado natural en lo que llamaríamos el Jardín del Edén, que representa la primavera de la humanidad, es conmocionada por la intrusión del conocimiento del Bien y del Mal, la percepción sexual. Su causa es

la intervención del destructor Apophis, el Dragón Rojo, también llamado Lucifer, el portador de Luz, que cambió todas las cosas mediante su iluminación. Esto es la Caída — como también corresponde a la Caída del año, el otoño. La cual es superada por el advenimiento de Osiris, el Dios de la resurrección, al cual se atribuyen las frases: "Este es mi cuerpo, que yo destruyo para que pueda ser renovado." He aquí el prototipo simbólico del Hombre solar perfecto, quien sufrió a través de la experiencia terrestre, fue glorificado en la prueba, fue traicionado y asesinado, y se levantó de nuevo para renovar todas las cosas.

El análisis final de la palabra clave resume la fórmula con las iniciales de Isis. Apophis, Osiris = IAO, el Dios supremo de los Gnósticos. (IAO se pronuncia separando las vocales, ¡ii-aa-oo!)

Se deduce que puesto que el Sol es el dador de vida y luz, la fórmula se ha de referir a la Luz como redentora. La Orden fue afirmada sobre el antiguo proceso de traer la Luz al hombre natural. Es decir, enseñaba una técnica psicoespiritual conducente a la iluminación. En este contexto, se deben siempre tener presentes los bellos versículos sobre la Luz en los primeros capítulos del Evangelio según San Juan.

En el mismo primer Ritual, o Ritual de Neófito de la Aurora Dorada, el candidato queda sorprendido al escuchar la extrañamente parafraseada invocación "Khabs Am Pehkt. Kons Om Pax. Luz en extensión". Puesta en otras palabras, "que tú también recibas la bendición de la Luz, y pases por la experiencia mística, la meta de todo nuestro trabajo".

"La iluminación por un rayo de la luz divina que transforma la naturaleza psíquica, puede ser un artículo de fé", dice Hans Jones en su excelente libro *The Gnostic Religion*, "pero también puede ser una experiencia. ...la aniquilación y la deificación de la persona se funden en el éxtasis espiritual que significa experimentar la presencia inmediata de la esencia acósmica.

"En el contexto gnóstico, esta experiencia cara-a-cara transfigurante es la *gnosis* en el sentido más exaltado del término, ya que es el conocimiento de lo inconocible... la mística *gnosis theou* —la contemplación directa de la realidad divina— es en sí misma una prenda de la consumación futura. Es la trascendencia devenida inmanente; y aunque haya sido preparado mediante los actos humanos de automodificación que inducen la disposición apropiada, el suceso mismo depende de la propia actividad y gracia divinas. Representa tanto un "ser conocido" por Dios, como un "conocerle", y en esta reciprocidad última la 'gnosis' está por encima de los términos del 'conocimiento' propiamente hablando..."

Puesto que éste es el tema básico recurrente a través de todos los rituales y enseñanzas de la Aurora Dorada, es lógico esperar encontrarlo repetido y expandido en el análisis de la Palabra Clave del grado de Adeptus Minor. Y por supuesto que aparece claramente definido.

La palabra 'Luz' se traduce en latín como LVX. Y para representar el descenso de esta Luz, así como para sumarizar el simbolismo de los hallazgos anteriores, los oficiantes emplean una serie de gestos físicos o mímica.

Así, un Adepto u oficiante levanta recto hacia arriba el brazo derecho, mientras que extiende el izquierdo también recto hacia afuera (como para indicar la señal de circulación de torcer a la izquierda). Forma así la letra

Un segundo Adepto levanta los brazos por encima de la cabeza como señal de súplica — la letra

El tercer Adepto extiende los brazos hacia afuera para formar una Cruz.

Finalmente todos juntos cruzan los brazos sobre el pe-cho formando la letra 'X'.

(Por supuesto que una sola persona puede ejecutar en secuencia los mismos gestos.)

Las letras forman 'LVX' lo que se interpreta ahora como 'la Luz

de la Cruz'. Se interpreta así porque las letras 'INRI' se encontraron inicialmente sobre la Cruz y también porque LVX significa Luz. Finalmente, porque las mismas letras 'LVX' son porciones de uno u otro tipo de Cruz.

A todo ello sigue un proceso de repetición para sintetizar todas estas abigarradas ideas y gestos, y para añadir un gesto mímico más que reemplace a la segunda 'I', que se eliminó para que no resultara repetitiva.

Al hacer el signo 'L' el Adepto dice: "El Signo del Luto de Isis." Ello expresa el dolor de Isis al averiguar que Osiris ha sido asesinado por Set o Apophis.

Al hacer el signo 'V', el Adepto dice: "El Signo de Apophis y Tifón." Son otros nombres de Set, el hermano y ase-sino de Osiris, cuyo cuerpo fue mutilado de tal forma que solo el falo pudo ser encontrado por Isis tras haberle estado buscando por toda la Creación.

Cuando el Adepto extiende los brazos paralelamente a los hombros para formar activamente la Cruz, dice: "El Signo de Osiris Asesinado."

A continuación, cruzando los brazos sobre el pecho, añade: "Y resucitado. Isis, Apophis, Osiris, IAO."

Así, lo que empezó como una simple abreviatura de la frase tradicional en latín puesta en la Cruz encima de la cabeza de Jesús, mediante un proceso Cabalístico de exégesis ha sido desarrollado en una serie compleja de ideas evocativas y gestos simbólicos que extienden enormemente la idea raíz. Y conociendo dichas ideas, los gestos pueden usarse práctica-mente para aspirar a la iluminación sugerida. Este es el valor esencial de las acciones sacramentales.

El equivalente Rosacruz de esta fórmula se halla en la Fama Fraternitatis que es uno de los tres documentos Rosa-cruces originales clásicos. Ex Deo Nascimur. In Jesu Morimur. Per Spiritus Sanctus reviviscimus. "De Dios nacemos. En Cristo morimos. Por el Espíritu Santo revivimos."

Ni es esto todo. Si tomamos la expresión 'LVX' como símbolo de una expresión en números Romanos, nos da 65. Este número, entonces, es el equivalente simbólico de la Luz, la gnosis y la iluminación.

La obligación de Adeptus Minor impuesta al candidato durante la iniciación ritual, le obliga, como ya se ha expuesto, a aspirar y trabajar y practicar para que por la iluminación pueda un día "llegar a ser más que humano". Esta es la filosofía cabalística que se resume en la afirmación de que el Adepto busca unirse con su alma superior o *Yo Superior*, el cual se simboliza mediante la palabra hebrea *Adonai*. Todas las nociones anteriores se sintetizan, por consiguiente, en esta palabra *Adonai*, traducida literalmente como "Mi Señor". En hebreo se escribe con las letras:

$$\begin{array}{l} \textit{Aleph Daleth Nun Yod} \\ 1 + 4 + 50 + 10 = 65 \end{array}$$

Este número es también el de LVX, Luz. Desde el punto de vista Cabalístico, el proceso nos permite percibir una conexión necesaria entre *Adonai* y la Luz, de hecho, la identidad entre ambos. A partir de aquí podemos movernos en una variedad de direcciones exegéticas.

Pero ya se ha dicho lo bastante, espero, como para mostrar al estudiante que no debe aceptar superficialmente fase alguna de los Rituales y enseñanzas, sino que debe someterlos al escrutinio más exigente.

25 de Noviembre de 1968

ISRAEL REGARDIE.

LIBRO CUARTO

**(Técnicas Principales de la Práctica Mágica, y el
Arte de Manufacturar y Consagrar las
Armas Mágicas.)**

EL RITUAL DEL PENTAGRAMA

El Pentagrama es un símbolo poderoso que representa la operación del Espíritu Eterno y de los Cuatro Elementos bajo la divina Presidencia de las letras del Nombre Yeheshuah. En el símbolo de la Cruz los elementos están gobernados por YHVH, pero cuando se añade la letra Shin, que representa la *Ruach Elohim* o Espíritu Divino, el Nombre deviene en Yeheshuah o Yehovashah — este último cuando se coloca la letra Shin entre la que rige a la Tierra y las otras tres letras del Tetragrammaton.

Se puede considerar que de cada ángulo cóncavo del Pentagrama brota un rayo que representa una radiación de lo Divino. De ahí que se haya llamado el Pentagrama Llameante o la Estrella de la Gran Luz, como afirmación de las fuerzas de la Luz Divina que en él se encuentran.

Cuando se traza como un símbolo del bien, debe colocar-se con la punta individual hacia arriba, lo cual representa el gobierno del Espíritu Divino. Porque si lo escribes con las dos puntas hacia arriba, se convierte en un símbolo del mal, afirmando el imperio de la materia sobre el del Espíritu Divino que debiera regirla. *Por tanto, no lo hagas así.*

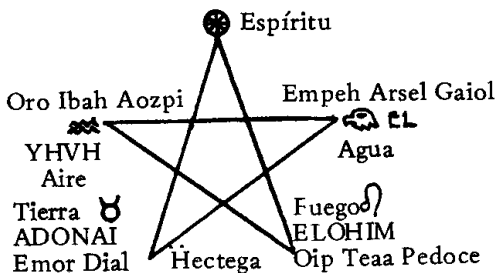
Pero, si surgiera una necesidad absoluta de trabajar o conversar con un Espíritu de naturaleza maligna, y para re-tenerle delante de ti sin atormentarle, has de emplear el símbolo del Pentagrama invertido — (porque, sábelo bien, no tienes derecho a injuriar, ni siquiera a herir, a los Espíritus del mal para gratificar tu curiosidad o capricho) — en tal caso, mantendrás la hoja de tu Espada Mágica sobre la punta individual inferior del Pentagrama hasta que le des licencia para partir. Dicho sea de paso, no ultrajes a los espíritus del mal — recuerda que, como dice San Judas, cuando el Arcángel Michael contendía con Satán, no osó lanzar

una acusación insultante contra él, sino que simplemente dijo "Que el Señor te repruebe".

Ahora bien, si dibujas el Pentagrama para usarlo como símbolo, lo harás con los colores ya aprendidos sobre fondo negro. Estarán presentes los símbolos del Pentagrama, de la Rueda del León, del Aguila, del Buey y del Hombre, y cada uno de ellos tiene un ángulo asignado bajo su dominio. De aquí surge el Ritual Supremo del Pentagrama, según el ángulo desde el cual el mismo es trazado. El círculo, o Rueda, responde al omnipresente Espíritu; el laborioso Buey es símbolo de Tierra; el León es la vehemencia del Fuego; el Aguila es el Agua fluyendo hacia arriba como si tuviera alas cuando es vaporizada por la fuerza del calor; el Hombre es el Aire, sutil y pensativo, penetrando las cosas ocultas.

Siempre y en toda ocasión completa el círculo del lugar antes de comenzar una invocación. Las corrientes que llevan del Fuego al Aire y de la Tierra al Agua son las del Espíritu — la meditación de los Elementos Activos y Pasivos respectivamente . Estos dos Pentagramas de Espíritu deben preceder y cerrar a toda Invocación por ser el equilibrio de los Elementos y para establecer la armonía de la influencia de los mismos. Para cerrar. las corrientes deben revestirse.

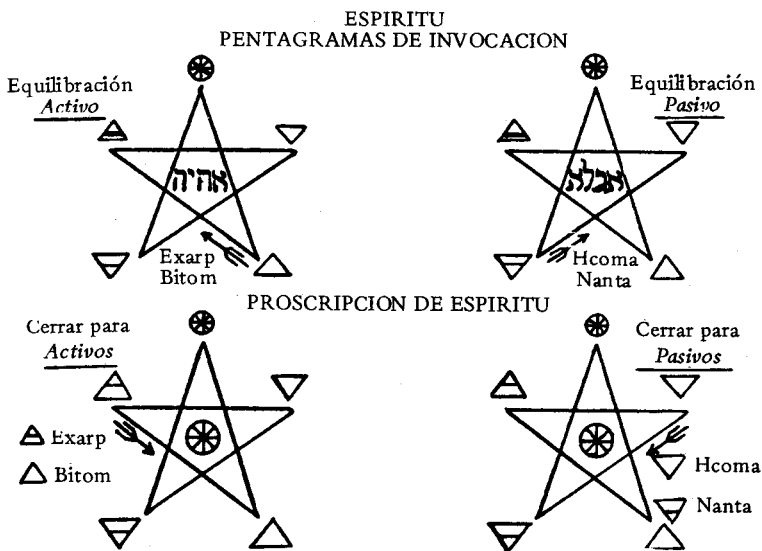
Diagrama 1

NOMBRES DE LA TABILLA DE LA UNION

Activo	—	Aire	.	Exarp
Pasivo	—	Agua	.	Hcoma
Pasivo	—	Tierra	.	Nanta
Activo	—	Fuego	.	Bitom

Diagrama 2

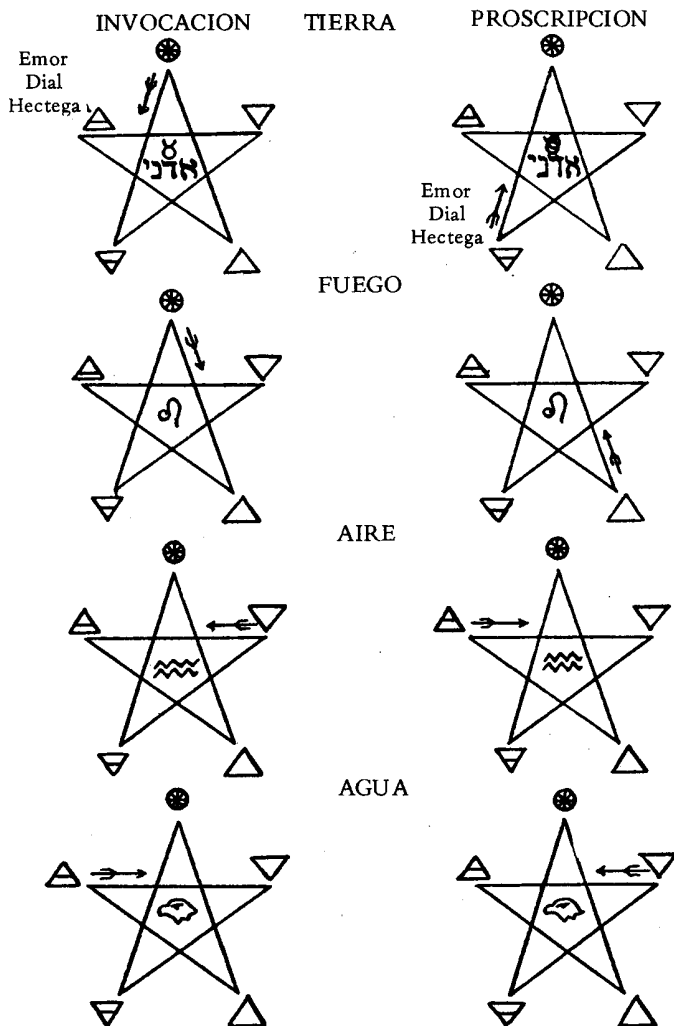

He aquí los Pentagramas de invocación y proscripción de Espíritu; el Sigilo de la Rueda debe trazarse en el centro. En el Pentagrama de invocación de Tierra la corriente descende de Espíritu a Tierra. En el Pentagrama de proscripción la corriente se invierte. El Sigilo del Buey debe trazarse en el centro. Estos dos Pentagramas son los de uso corriente para invocación o proscripción y se explican al Neófito de la primera Orden de la Aurora Dorada bajo el título de Ritual Menor del Pentagrama. El Ritual Menor del Pentagrama sólo se usa en invocaciones generales y poco importantes. Se permite su utilización en la Orden Externa para que los Neófitos puedan protegerse contra fuerzas opuestas, y también para que se hagan una idea sobre cómo atraer y cómo entrar en comunicación con las cosas espirituales e

invisibles. El Pentagrama de Proscripción de Tierra también servirá de protección si se traza en el Aire entre uno mismo y cualquier fuerza Astral oponente. Siempre que se trace un Pentagrama debe cerrarse cuidadosamente el ángulo en el punto final.

El Pentagrama de invocación de Aire empieza a trazarse desde el Agua, y el de Agua desde el Angulo de Aire. Los de Fuego y Tierra empiezan desde al ángulo de Espiritu. El signo Kerúbico del Elemento debe trazarse en el centro. Los Signos de anulación son los de las corrientes inversas. Pero antes de todo, completa el círculo del lugar en el que trabajas, que esto es la clave del resto. Amenos que desees limitar o confinar la fuerza *no* hagas un círculo alrededor de los Pentagramas salvo que el sólo trazarlos sea la intención. Cuando se con-centra, sin embargo, la fuerza sobre un símbolo o talismán, entonces *sí debes* hacer sobre él el círculo con el Pentagrama, como para conservar la fuerza unida a él.

Diagrama 3

REGLA: Invocar hacia el punto al que se atribuye el Elemento en cuestión. Proscribir desde él.

Para el Aire se tiene un símbolo acuático ,w , porque es el contenedor de la lluvia y la humedad. Para el Fuego se tiene la forma del León-Serpiente st . Para el Agua se tiene el Aguila alquímica de la destilación . Para la Tierra se tiene el laborioso ó . El del Espíritu se produce por el Uno operando en todas las cosas.

Los elementos vibran entre los Puntos Cardinales porque no tienen una morada fija en ellos, aunque en las invocaciones de las ceremonias de la Primera Orden se asocian a los Cuatro Cuadrantes. Esta atribución se deriva de la naturaleza de los distintos vientos. Porque el viento del Este es más específicamente de la Naturaleza del Aire. El viento del Sur pone en acción la naturaleza del Fuego. Los vientos del Oeste traen consigo la humedad y la lluvia. Los vientos del Norte son fríos y secos como la Tierra. El viento del S.O. es violento y explosivo — la mezcla de los elementos contrarios de Fuego y Agua. Los vientos del N.O. y S.E. son más armoniosos, uniendo las influencias de los dos elementos activos y de los dos pasivos.

Pero la posición natural de los Elementos en el Zodíaco es: Fuego en el Este, Tierra en el Sur, Aire en el Oeste y Agua en el Norte. En consecuencia, vibran de la siguiente forma: Aire entre el Oeste y el Este. Fuego entre el Este y el Sur. Agua entre el Norte y el Oeste. Tierra entre el Sur y el Norte. El Espíritu también vibra entre lo Alto y lo Profundo.

Así que, para invocar a los Elementos es mejor mirar hacia la posición de los vientos, ya que la Tierra, siempre rotando sobre sus polos, está más sujeta a su influencia. Pero si se traslada uno en la Visión Espiritual a su morada, es mejor tomar la posición de los mismos en el Zodíaco. El Aire y el Agua tienen mucho en común y, debido a que uno es el contenedor del otro, sus símbolos han sido siempre transferidos del uno al otro, siendo el Aguila asignado al Aire y Acuario al Agua. Sin embargo, es mejor que se usen las atribuciones que se establecieron antes. Por la razón precedente es por lo que el signo de invocación de uno y el de proscripción del otro coinciden en el Pentagrama.

Cuando se opera con el Pentagrama de Espíritu, se deb hacer el signo de saludo del Grado 5 = 6, para la Tierra el signo de Zelator, para el Aire el de Theoricus, pare. el Agua el de Practicus y para Fuego el de Philosophus.

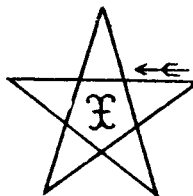
Si se usa el Pentagrama para invocar o proscribir fuerzas Zodiacales, se debe usar el Pentagrama del Elemento al cual el Signo se atribuye y trazar en el centro el Sigilo ordinario del Signo en cuestión, de la siguiente manera:

Diagrama 4

Fuego:
Invocación
para Aries

Agua:
Proscripción
para Piscis

Siempre que se trace un Sigilo de cualquier naturaleza, se *debe* empezar por la izquierda del Sigilo o del símbolo y seguir el sentido del Sol.

Siempre que se invoquen las fuerzas de los signos del Zodíaco, como distintas de las de los Elementos, se debe erigir un esquema astrológico de los Cielos *para la hora de trabajo*, de forma que se sepa hacia qué cuadrante o dirección encarar durante el mismo. Porque el mismo Signo puede aparecer en el Este a cierta hora del día y en el Oeste a otra.

Como preparación para antes de cualquier trabajo u operación mágica, será siempre aconsejable limpiar y consagrar el lugar efectuando el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama. En ciertos casos, especialmente al trabajar con las Fuerzas de los Planetas, será prudente también usar el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.

Para que una *Fuerza*, una *corriente*, un *color* y un *sonido* puedan unirse en el mismo símbolo, se asocian a cada ángulo del

Pentagrama ciertos Nombres Divinos en hebreo y otros Nombres de las Tablillas Angélicas. Dichos Nombres se deben pronunciar con los Pentagramas de Invocación y Proscripción como puede verse en los diagramas precedentes.

Las atribuciones de los ángulos del Pentagrama son la clave de su Ritual. En él, durante las invocaciones ordinarias y el uso de las Tablillas de los Elementos, se debe pronunciar el Nombre Divino Al con el Pentagrama de Agua, Elohim con el del Fuego, etcétera. Pero si se trabaja específicamente con las Tablillas Elementales o Enokianas, se deben usar los Nombres Divinos en la lengua angélica que de ellas se deriva. Para la Tierra, Emor Dial Hectega, etcétera., y para el Espíritu las cuatro palabras: Exarp en el Este; Hcoma en el Oeste; Nanta en el Norte; Bitom en el Sur.

Para pronunciar todos estos Nombres, se debe hacer una inspiración profunda y vibrarlos internamente con la expiración tanto como sea posible; no necesariamente gritando, pero sí en forma vibrante, de la siguiente manera: A-a-a-el-1-1. O Em-or-r. Di-a-1-1. Hec-te-e-g-ah. Si se quiere, se pueden también trazar las letras o Sigilos de estos Nombres en el Aire.

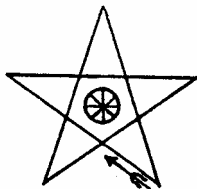
Para invocar al mismo tiempo las Fuerzas de los Cuatro Elementos en los Cuatro Cuadrantes, se empieza por el Este y se trazan allí el Pentagrama equilibrador de los Elementos Activos, el Pentagrama de invocación de Aire y se pronuncian los Nombres apropiados. Luego se lleva la punta de la Vara en círculo hasta el Sur y se trazan allí el Pentagrama Equilibrador de los Elementos Activos y el Pentagrama de invocación de Fuego y se pronuncian los Nombres apropiados. De ahí, se pasa al Oeste, trazándose el Pentagrama Equilibrador de los Elementos Pasivos y el Pentagrama de Invocación de Agua y pronunciando los Nombres apropiados; y de allí al Norte, trazando el Pentagrama de Invocación de Tierra, pronunciando los Nombres apropiados, y completando a continuación el círculo del lugar. Del modo semejante para proscribir, a menos que se desee retener algunas de las Fuerzas durante cierto tiempo. Todas las invocaciones se abrirán y cerrarán

con el Signo Cabalista de la Cruz. En ciertos casos, otros Nombres, tales como los de Angeles y Espíritus, se pueden pronunciar hacia sus cuadrantes apropiados, trazándose en el Aire sus Nombres y Sigilos.

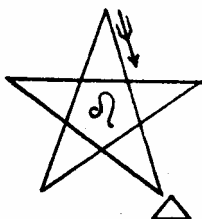
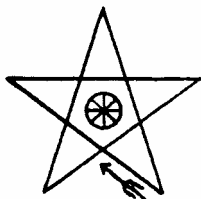
Si no se trabaja más que con un único Elemento, se harán únicamente — (si es un elemento activo como Fuego o Aire) — el Pentagrama Equilibrador de los Elementos Activos y el propio Pentagrama de invocación del Elemento, y no los de los demás Elementos. Si es un Elemento Pasivo —Tierra o Agua — se harán solamente el Pentagrama Equilibrador de los Pasivos y luego el de invocación de este Elemento en los Cuatro Cuadrantes. Al cerrar y proscibir se sigue la misma ley. Es importante asegurarse de que se pronuncian los Nombres correctos con los Pentagramas apropiados.

**RITUAL SUPREMO DE INVOCACION
DEL
PENTAGRAMA**

Diagrama 5

Llevar la Punta hasta el Sur.

Mirar hacia el Este. Hacer la Cruz Cabalista.

Hacer el Pentagrama Equilibrado Activo de Espíritu.

Vibrar Exarp al hacer el Pentagrama.

Vibrar Eheieh al hacer la Rueda.

Terminan con los Signos 5 = 6 .

Hacer el Pentagrama de Invocación de Aire.

Vibrar Oro Ibah Aozpi al hacer el Pentagrama.

Vibrar Yhvh al hacer Acuario.

Terminar con el signo 2 = 9

Hacer el Pentagrama Equilibrado Activo de Espíritu.

Vibrar Bitom al hacer el Pentagrama.

Vibrar Eheieh al hacer la Rueda.

Hacer los Signos 5 = 6 .

Hacer el Pentagrama de Invocación de Fuego.

Vibrar Oip Teaa Pedoce al hacer el Pentagrama.

Vibrar Elohim al hacer el Sigilo de Leo.

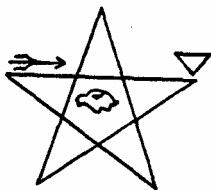
Hacer el Signo 4 = 7

Llevar la Punta hasta el Oeste-

Hacer el Pentagrama Equilibra-do Pasivo de Espiritu.

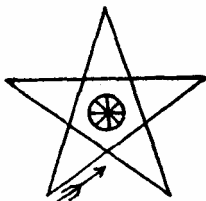
Vibrar Hcoma al hacer el Pentagrama.
Vibrar Agla al hacer la Rueda. Hacer los Signos 5 = 6

Hacer el Pentagrama de Invocación de Agua.

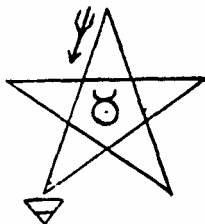
Vibrar Empeh Arsel Gaiol al hacer el Pentagrama.
Vibrar Al al hacer la Cabeza de Aguila. Hacer el Signo 3= 8 .

Llevar la Punta hasta el Norte

Hacer el Pentagrama Equilibra-do Pasivo de Espiritu.

Vibrar Nanta al hacer el Pentagrama.
Vibrar Agla al hacer la Rueda. Hacer los Signos 5 = 6.

Hacer el Pentagrama de Invocación de Tierra.

Vibrar Emor Dial Hectega al hacer el Pentagrama.
Vibrar Adonai al hacer Tauro. Hacer el Signo 1=10

Terminar en el Este como en el Ritual Menor del Pentagrama con los Cuatro Arcángeles y la Cruz Cabalística.

EL RITUAL DEL HEXAGRAMA

El Hexagrama es un símbolo poderoso que representa la operación de los Siete Planetas bajo la presidencia de las Sephiroth y de cada una de las letras del Nombre de siete letras, Ararita. El Hexagrama recibe a veces el nombre de Emblema o Símbolo del Macrocosmos (igual que el Pentagrama es llamado Signo de la Estrella y Símbolo del Microcosmos).

Ararita es un nombre divino de SIETE LETRAS que se forman tomando las iniciales hebreas de la frase:

"Uno es su principio. Una es su individualidad. Su permutación es una."

Como en el caso del Pentagrama, cada ángulo cóncavo del Hexagrama lanza un rayo que representa una radiación de lo divino. De ahí que reciba el nombre de Hexagrama Llameante y el de Estrella de Seis Rayos. Normalmente, se traza con una sola punta hacia arriba. Sin embargo, no es un símbolo del mal si se traza con dos puntas hacia arriba, y en esto se diferencia del Pentagrama.

Ahora bien, si se dibuja el Hexagrama puramente como Símbolo, se hará en los colores ya enseñados y sobre fondo negro. Así se asignan los Poderes Planetarios a los Angulos del Hexagrama:

		(Escala del Rey)			(Escala de la Reina)
Al Superior	♄ Indigo	Negro	
Al Inferior	♃ Azul	Morado pardo	
Al de arriba a la derecha	♆ Violeta	Azul	
Al de abajo a la derecha	♁ Verde	Verde	
Al de arriba a la izquierda	♂ Rojo	Rojo	
Al de abajo a la izquierda	♁ Amarillo	Naranja	
En el centro está el fuego del Sol	☉ Naranja	Dorado	

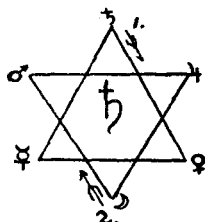
El Orden de atribución es el de las Sephiroth en el Arbol de la vida. Y de aquí surge el Ritual Supremo del Hexagrama según el Angulo desde el cual se dibuja.

El ángulo superior responde también a *Daath* y el inferior a *Yesod*, y los demás ángulos a las restantes del Microposopus. El Hexagrama se compone de los dos triángulos de Fuego y Agua, y entonces *no* se traza en una sola línea continua como el Pentagrama, sino cada Triángulo por separado. Todos los Hexagramas de invocación siguen el sentido del camino del Sol, es decir de izquierda a derecha. Pero los Hexagramas de *Proscripción* se trazan de derecha a izquierda desde el mismo ángulo que el Hexagrama de invocación respectivo, es decir en sentido *contrario* al camino del Sol. El Hexagrama de un Planeta cualquiera se traza en dos Triángulos, el primero empezando en el ángulo del Planeta y el segundo en el ángulo opuesto al del comienzo del primero. A continuación se traza en el centro el símbolo mismo del Planeta. Así en el caso de los Hexagramas de Invocación de Saturno, el primer triángulo se traza desde el ángulo de Saturno siguiendo el sentido del Sol, y el segundo triángulo desde el ángulo de la Luna.

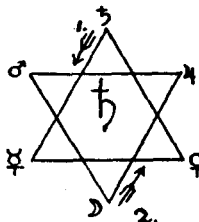
(En la práctica sólo se traza el Símbolo Planetario del centro — los demás símbolos se muestran *sólo* como ilustración

Diagrama 6

INVOCACION de ♄

PROSCRIPCION de ♄

יהוה אלהים
אדאני'תא
א

Pero el Hexagrama de Invocación de la Luna se traza empezando desde el ángulo de la Luna, con su segundo triángulo trazado desde el ángulo de Saturno.

El Hexagrama de Proscripción de Júpiter, por ejemplo, se

traza desde el mismo ángulo que el del Hexagrama de invocación, y en el mismo orden, pero invirtiendo la dirección de la corriente. En todos los casos, el Símbolo del Planeta debe trazarse en el centro.

Diagrama 7

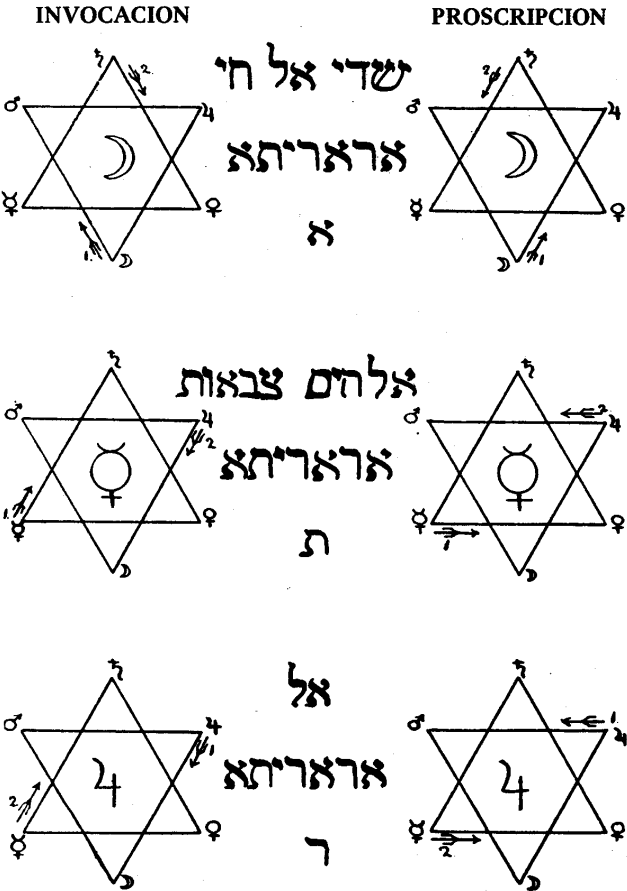
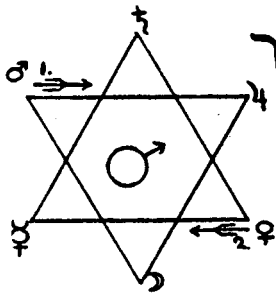

Diagrama 8

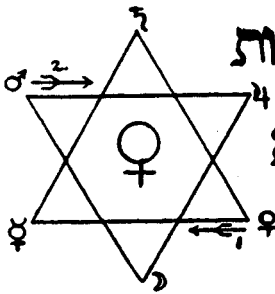
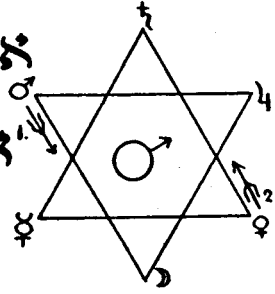
INVOCACION

PROSCRIPCION

אלהים גבור
ארזריתא

אז

יחוד לבנות
ארזריתא

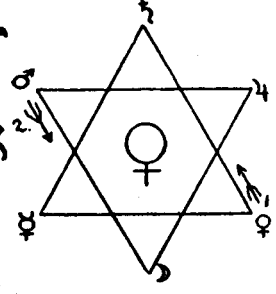
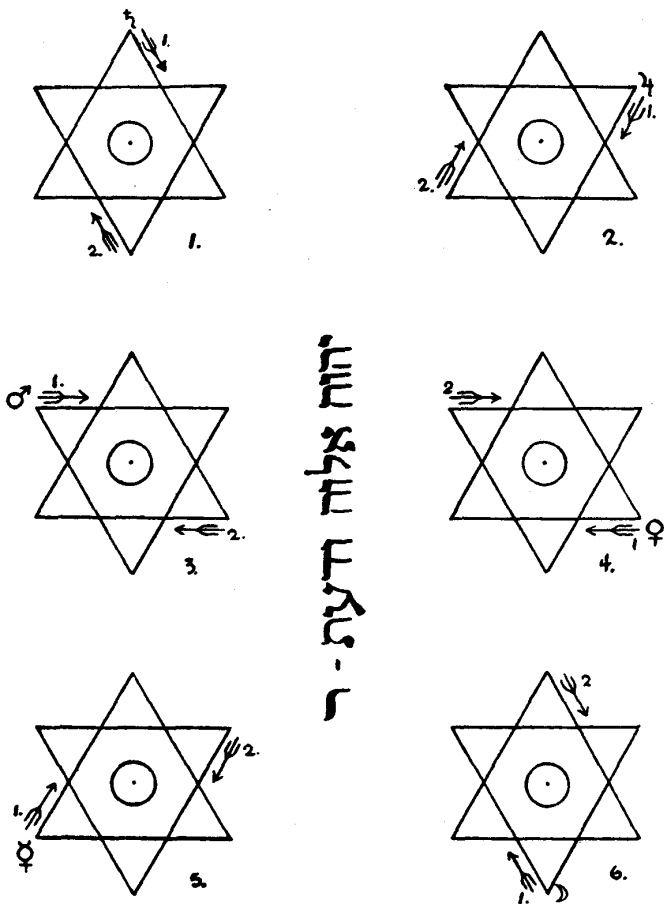

Diagrama 9

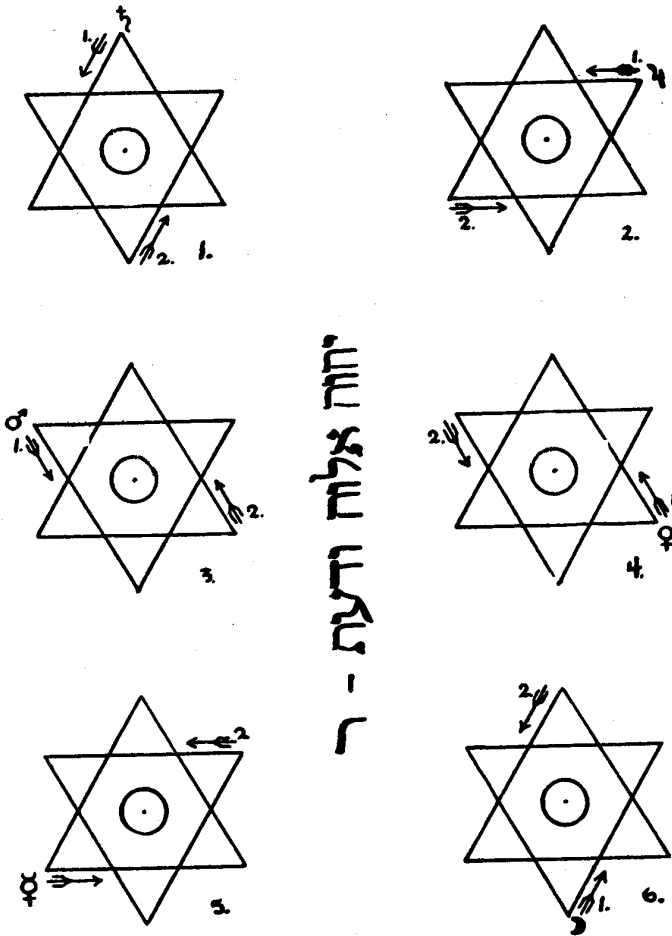
INVOCACION

Seis Hexagramas de Invocación para el Sol

Diagrama 10

PROSCRIPCION

Seis Hexagramas de Proscripción para el Sol

Pero en el caso del Sol se deben trazar los *seis* Hexagramas de Invocación de los Planetas en el orden planetario usual, y el símbolo Q debe trazarse en el centro. Para su Hexagrama de Proscripción también deben emplearse los seis Hexagramas de Proscripción de los demás Planetas en su orden regular, sólo que el símbolo del Sol no debe trazarse dentro.

Debe recordarse que el símbolo de la Luna es variable, y que como ☾, en su creciente, es favorable. Pero ☽ no es tan favorable para el bien en su menguante. El símbolo de la Luna en el centro del Hexagrama debe ser trazado ☽ si está en creciente; pero ☾ si está en menguante. Recordar que ☾ representa restricción y no es un símbolo tan bueno como ☽, y que el símbolo en la Luna llena es exactamente ☉, pero en la Luna nueva es un círculo oscuro .

Las dos últimas formas de la Luna no son tan buenas en muchos casos. Si se quieren invocar las Fuerzas de la Cabeza del Dragón de la Luna se debe trazar el Hexagrama de Invocación lunar y escribir en él el símbolo ☊, y para la cola ☋ Estas Fuerzas de ☊ y ☋ se invocan más fácilmente cuando el Sol o la Luna están en conjunción con ellas en el Zodíaco. En estas invocaciones se deben pronunciar los mismos Nombres y Letras que para el Hexagrama Lunar. ☊ es de carácter benevolente, ☋ maléfico salvo en muy pocos casos. Y se debe ser lo suficiente cauto al tratar con estas fuerzas de ☊ y ☋ o con las del Sol y la Luna durante el período de un eclipse, porque ellas mismas son los Poderes de los eclipses. Para que el eclipse tenga lugar tanto el Sol como la Luna deben estar en conjunción con ellas en el Zodíaco, estando las dos luminarias al mismo tiempo o bien en conjunción o en oposición entre sí.

En todos los Rituales del Hexagrama, como en los del Pentagrama, se ha de completar el círculo del lugar. No se trazará un círculo externo alrededor de cada Hexagrama, a menos que se desee confinar la fuerza en un lugar concreto — como por ejemplo al cargar un Símbolo o Talismán.

En las atribuciones de los Planetas, uno a cada ángulo del Hexagrama, se vislumbra la razón de la simpatía que existe entre cada uno de los Planetas superiores con un Planeta inferior. A saber, con el que está exactamente opuesto a él en el Hexagrama. Esta es la razón por la que el Triángulo de sus Hexagramas de Invocación y de Proscripción se invierte. Los Planetas superiores son Saturno, Júpiter y Marte. Los Planetas inferiores son Venus, Mercurio y la Luna, y en el medio está situado el fuego del Sol. Se sigue que el Saturno Superior y Luna Inferior son simpatéticos entre sí, del mismo modo que Júpiter y Mercurio, Marte y Venus.

En el Ritual Supremo del Hexagrama se deben hacer los Signos del Grado 5 = 6, pero no los de los Grados de la Primera Orden, a pesar de que estos últimos se usan en el Ritual Supremo del Pentagrama. Y puesto que el Hexagrama es la Estrella emblemática del Macrocosmos o Mundo Mayor, debe emplearse en todas las invocaciones de las Fuerzas de las Sephiroth: si bien la Estrella del Pentagrama representa su operación en el Mundo Sublunar, en los Elementos y en el Hombre.

Si se hace uso de las Fuerzas de la Tríada Suprema de las Sephiroth, se han de usar los Hexagramas de Saturno; para Chesed los de Júpiter, para Geburah los de Marte, para Tiphareth los del Sol, para Netzach los de Venus, par Hod los de Mercurio y para Yesod y Malkuth los de la Luna. Has de saber también que las Sephiroth no deben invocarse con cualquier motivo nimio, sino siempre con el debido cuidado y solemnidad. Por encima de todo, las fuerzas de Kether y Chokmah requieren la máxima pureza y solemnidad de corazón y mente en aquél que va a penetrar en sus misterios. Porque conocimiento tan elevado sólo puede obtenerlo aquel cuyo genio pueda estar en la Presencia de los Santos Seres.' Asegúrate de que usas los Nombres Divinos con toda reverencia y humildad, porque maldito es aquél que toma el Nombre del Inmenso en vano.

Al trazar el Símbolo de un Planeta en el centro del Hexagrama, se hará de un tamaño proporcional al interior del Hexagrama, y se trazará de izquierda a derecha generalmente, siguiendo el sentido del Sol tanto como sea posible. Caput y Cauda Draconis siguen la regla

general.

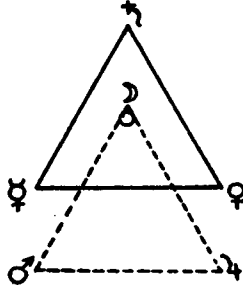
Siempre que se invoquen las Fuerzas de un Planeta particular, o bien las de todos, se debe uno volver hacia el Cuadrante del Zodíaco en el que está en ese momento el Planeta que se invoca. Porque debido a su movimiento constante en el Zodíaco, tanto como al movimiento diario del mismo, la posición de un Planeta está cambiando constantemente, y entonces es necesario erigir una Figura Astrológica o Esquema de la Posición de los Planetas en los cielos para la hora real de trabajo, de forma que se pueda ver la dirección de cada Planeta desde uno mismo. Esto es todavía más importante cuando se trabaja con los Planetas que con los signos del Zodíaco.

Cuando se desee purificar o consagrar un lugar cualquiera, se ejecutará el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama, ya sea en conjunción con el del Pentagrama, o en sustitución del mismo, según las circunstancias del caso. Por ejemplo, si se ha estado trabajando antes en el plano de los Elementos, lo apropiado será el realizar el Ritual Menor del Pentagrama antes de proceder con trabajo de naturaleza planetaria, para así limpiar totalmente el sitio de Fuerzas que, aunque no hostiles y malignas en sí mismas, no estarían en armonía con las de un Plano completamente diferente. Y siempre hay que asegurarse de que se completa el círculo del lugar en el que se trabaja.

LAS CUATRO FORMAS

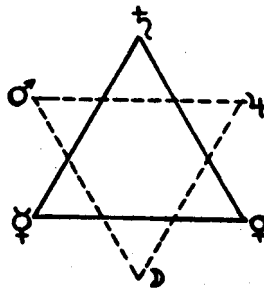
Estas son las cuatro formas obtenidas al unir los triángulos del Hexagrama y en las que se basa el Ritual Menor del Hexagrama. La primera forma es:

Diagrama 11

Los ángulos se atribuyen como se indica en el diagrama. Tiene afinidad con el Cuadrante Oriental, la posición del Fuego en el Zodíaco. (Nota: para obtenerlo a partir del Hexagrama ordinario, se hace descender el triángulo invertido, luego se le da la vuelta como empujando el Angulo Lunar hacia arriba, con lo que cambia su posición y pasa de ser el más bajo a ser el más alto. Marte y Júpiter no cambian de lado.)

Diagrama 12

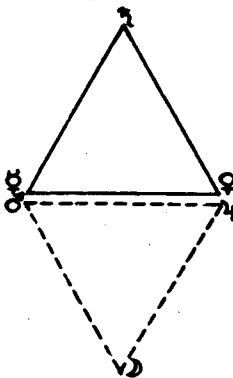

La segunda forma es el Hexagrama ordinario con las atribuciones usuales para los ángulos: tiene afinidad principalmente con el Cuadrante Sur, la posición en el Zodíaco de la Tierra y con la del Sol

en su culminación al mediodía.

La tercera forma es:

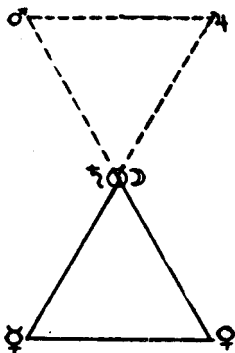
Diagrama 13

Los ángulos se atribuyen según se indica, y su afinidad es con el Cuadrante Occidental, la posición del Aire en el Zodíaco.

La cuarta forma es:

Diagrama 14

Los ángulos se atribuyen según se indica y su afinidad es con el Cuadrante del Norte, la posición del Agua en el Zodíaco. Con cada una de las formas se debe pronunciar el Nombre Ararita — siete letras.

También, como en los casos anteriores, habrá siete modos de trazar cada una de estas cuatro formas, de acuerdo con el Planeta concreto con cuyas Fuerzas se trabaja en la ocasión.

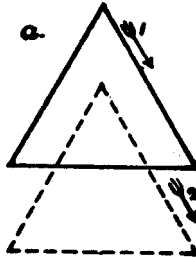
Los Hexagramas de Saturno pueden usarse en operaciones generales y en comparación poco importantes, al igual que los Pentagramas de Tierra se usan en el Ritual Menor del Pentagrama. Las cuatro formas del Hexagrama se trazan empezando por el ángulo del Planeta bajo cuyo régimen se trabaja, siguiendo el sentido del Sol para invocar, e invirtiendo el sentido para proscribir. Es decir, se trabaja de izquierda a derecha en el primer caso y de derecha a izquierda en el segundo. Siempre recuérdese que los símbolos de los Elementos normalmente no se trazan en los Sigilos, sino que se reemplazan por los Emblemas Kerúbicos de Acuario, Leo, Tauro y la Cabeza de Aguila.

EL RITUAL MENOR DEL HEXAGRAMA

Se comienza con el Signo de la Cruz Cabalística como en el Ritual Menor del Pentagrama, y se usa el Arma Mágica apropiada a la manera de trabajar: la Vara del Loto o la Espada Mágica.

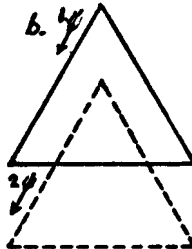
De pie, mirando al Este. Si se desea *invocar* se trazará la figura de la siguiente manera:

Diagrama 15

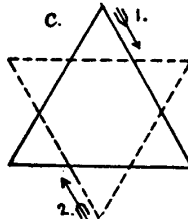
Se sigue el curso del Sol, de izquierda a derecha, y se pronuncia el nombre Ararita, vibrándolo tanto como sea posible con el aliento y llevando la punta del Arma Mágica al centro de la figura.

Pero si se desea *proscribir* se trazará así:

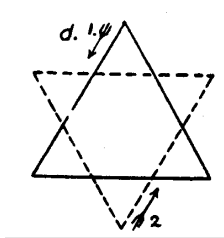

De derecha a izquierda, y hay que asegurarse de que se cierra cuidadosamente el ángulo de cada triángulo.

Se lleva el arma mágica en círculo hasta el Sur, y si se desea *invocar* se traza la figura así:

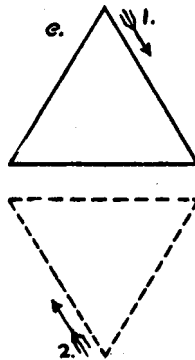

Pero para *proscribir* de izquierda a derecha, así:

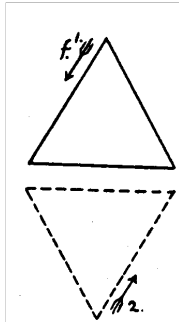

Llevar como antes la punta del arma al centro y pronunciar el Nombre Ararita.

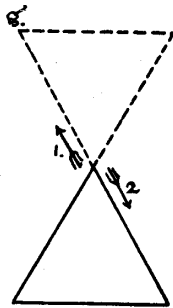
Pasar al Oeste y trazar la figura de *invocación* así:

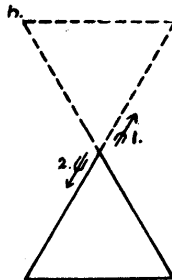
Proscribir Asi:

Luego al Norte, Invocando:

Proscribiendo:

A continuación se vuelve de nuevo al Este para completar el círculo del lugar en el que se está, se hacen los Signe J VX y se repite el análisis de la Contraseña INRI del grado 5=6.

ADDENDUM

Ahora bien, cuando en el Ritual Supremo del Hexagrama se desee atraer en adición a las fuerzas de un Planeta las del Signo del Zodíaco en el que entonces se encuentra, se debe trazar en el centro del Hexagrama de invocación del Planeta el Símbolo de ese Signo del Zodíaco por debajo del propio planeta; y si esto no es suficiente, se trazará también el Pentagrama de invocación del Signo según se ha indicado en el Ritual del Pentagrama.

Al trazar el Hexagrama de cualquier Planeta, se pronunciará con él en forma vibratoria, tal como se ha enseñado, el Nombre Divino de la Sefirah que rige al Planeta y el Nombre de siete letras Ararita, y también la letra individual de dicho Nombre atribuida a ese Planeta en particular.

Ahora bien, si se desea invocar las fuerzas de un Planeta en particular, se averiguará en qué Cuadrante de los cielos estará situado durante la hora de trabajo. Luego se consagrará y guardará el sitio en el que se está por medio del Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama. Luego se ejecutará el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama, pero trazando las cuatro figuras empleadas desde el ángulo del Planeta re-querido, teniendo en cuenta que para cada planeta varía el modo de trazarlo. Si se opera con el Sol, se invocará mediante las seis variantes de la Figura y se trazará dentro de ellas el Símbolo del Planeta y se pronunciará el Nombre Ararita como se ha dicho. A continuación hay que volverse hacia el Cuadrante del planeta en los Cielos y trazar el Hexagrama de in-vocación pronunciando los Nombres apropiados, e invocando a cualesquiera Angeles y Fuerzas de su Naturaleza puedan requerirse trazando sus Sigilos en el aire. Cuando se haya terminado la invocación, en la mayor parte de los

casos se dará licencia para partir y se ejecutará el Ritual de proscripción del Planeta que será el inverso del de invocación. Pero para cargar una Tablilla, o Símbolo, o Talismán, *no* se ejecutarán los Símbolos de proscripción, los cuales tendrían sobre ellos el efecto de descargarlos por completo y reducirlos a la condición en que estaban al principio — es decir, muertos y sin vida.

Si se desean poner en acción los Rayos de todos o de varios Planetas al mismo tiempo, se averiguará su Cuadrante respectivo en los Cielos durante la hora de trabajo, se trazará el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama pero *sin* diferenciación de ningún Planeta en particular, y luego hay que volverse hacia los Cuadrantes respectivos invocando las fuer-zas planetarias como se dijo anteriormente y se procribirán cuando la invocación haya terminado, concluyendo con el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama. Y siempre se debe recordar el completar el círculo del lugar en el que se trabaja, siguiendo el sentido del curso solar.

DIAGRAMA
DE LA
VARA DEL LOTO

Diagrama 16

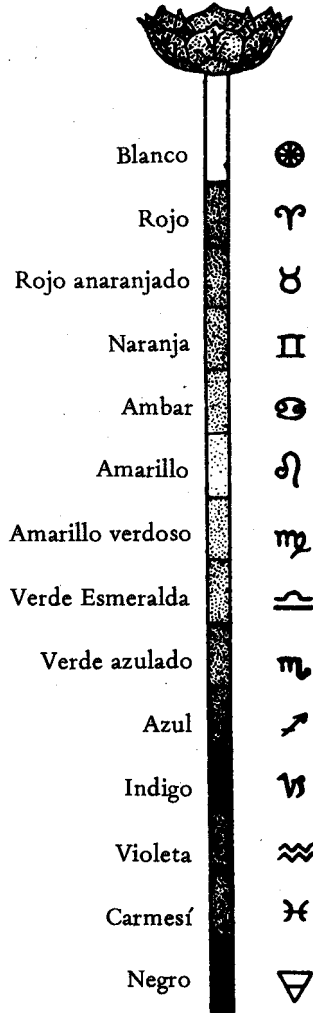
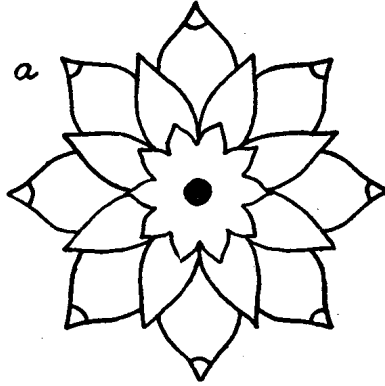
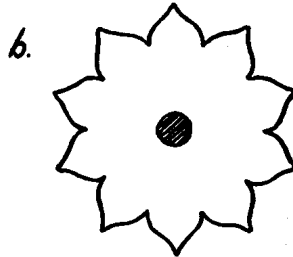

Diagrama 17

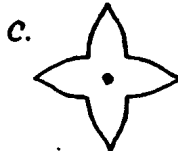
Flor de Loto desde arriba:
Centro: Naranja o Dorado.

Pétalos más internos
en números de 10.
Ambos lados en Blanco.

Cáliz, 4 Pétalos.
De color Naranja.

Dos filas de 8 Pétalos, blancos
por dentro y verde oliva por fuera,
con 5 venas visibles en lo verde.

LA VARA DEL LOTO

La Vara del Loto es de uso general en el trabajo mágico. Es siempre llevada por el A.M.Z. en todas las reuniones de la Segunda Orden a las que tenga el derecho de asistir. Debe construirla él mismo sin ayuda, y consagrarla también en solitario. Ninguna otra persona puede tocarla, y se guarda en-vuelta en seda blanca o tela de hilo fino para protegerla de influencias externas en el plano humano distintas de las suyas propias.

La terminación superior de la Vara es blanca, la inferior negra. Entre ambas se tienen los doce colores de los Signos del Zodíaco en la escala de color positiva o masculina. En el borde superior de la parte blanca se fija una flor de Loto formada por tres capas de veintiséis pétalos en total: la capa externa consta de ocho, la media también de ocho y la más interna de diez. El cáliz tiene cuatro lóbulos o sépalos de color naranja. El centro de la flor es naranja o dorado. La vara del Loto debe medir entre veinticuatro y cuarenta pulgadas,¹ y debe ser la madera, de aproximadamente media pulgada de ancho. Las sucesivas bandas de blanco, de los doce colores y de negro, pueden pintarse o esmaltarse, o hacerse de papeles de colores pegados sobre ella.

La longitud de las franjas de colores debe ser tal que el blanco resulte ligeramente el más largo después del negro, mientras que los doce colores han de ser de igual longitud y más pequeños que el negro. Los colores deben ser claros, brillantes y correctos.

Son los siguientes:

Blanco: Aries — Rojo; Tauro — Rojo anaranjado; Géminis — Naranja; Cáncer — Ambar; Leo — Amarillo limón; Virgo — Amarillo verdoso; Libra — Verde esmeralda; Escorpio — Ver-de azulado; Sagitario — Azul claro; Capricornio — Indigo; Acuario — Violeta; Piscis — Carmesí; Negro.

La flor del Loto puede ser de hojalata o cartulina, y consta de tres filas de ocho, ocho y diez pétalos respectivamente, blancos por dentro y con las puntas curvadas un poco hacia dentro, de color oliva por fuera y con cinco marcas tal como se muestra en el diagrama. El centro

es naranja, y puede usar-se un perno de bronce para mantener unida la estructura.

Como regla general usar la terminación blanca para invocar y la negra para proscribir. La terminación blanca puede usarse para proscribir trazando un símbolo de proscripción contra una fuerza maligna y oponente que ha resistido a otro tipo de esfuerzos. Con todo esto lo que se quiere decir es que, sin importar la banda por la que se sujeta la Vara, por ejemplo la blanca para cosas espirituales, la negra para mundanas, la azul para Sagitario, o la roja para la triplicidad de fuego, se debe al invocar dirigir la extremidad blanca hacia el Cuadrante deseado. Al proscribir hay que apuntar la terminación negra hacia dicho cuadrante.

La Vara nunca debe invertirse, así que cuando se necesiten implicar fuerzas muy materiales la terminación negra será la más apropiada para invocarlas, pero con la máxima precaución.

Trabajando en el plano del Zodíaco, se sujeta la Vara por la porción correspondiente con el pulgar y otros dos dedos

Si se trata de un trabajo Planetario, se sujeta la Vara por la porción que representa la Casa diurna o nocturna del Planeta, o bien por el Signo en el cual el Planeta se encuentra en la ocasión.

♈	Casa diurna—Acuario	Casa nocturna—Capricornio
♉	Casa diurna—Sagitario	Casa nocturna—Piscis
♊	Casa diurna—Aries	Casa nocturna—Escorpio
♋	Casa diurna—Libra	Casa nocturna—Tauro
♌	Casa diurna—Géminis	Casa nocturna—Virgo
Sol ☉	Leo solamente	Luna ☾ Cáncer solamente

Por ejemplo, si nos referimos al Planeta Venus, se debe usar Libra por el día y Tauro por la noche.

Si nuestra acción atañe a los Elementos, debe sostenerse por uno de los Signos de la Triplicidad del Elemento en cuestión, según la naturaleza del Elemento que se pretende invocar. Recuérdese que el Emblema Kerúbico representa el modo de acción más poderoso del Elemento dentro de la Triplicidad. Por ejemplo, Leo es el calor violento del verano. Aries es el comienzo de la calidez en primavera. Sagitario, la disminución del calor en el otoño.

Sostener la Vara por la porción blanca para todas las cosas Divinas y Espirituales, para las influencias Sefiróticas, y también para el proceso de elevarse por los Planos.

Sostener la Vara por la parte negra solo para asuntos materiales y mundanos.

Los diez Pétalos superiores e internos se refieren a la pureza de las Diez Sefiroth. Los ocho medios se refieren a las fuerzas naturales y espirituales complementarias del Aire y del Fuego. Los ocho más inferiores y externos se refieren a los poderes de la Tierra y del Agua. El centro y la porción ámbar se refieren al Sol espiritual, mientras el cáliz externo de cuatro sépalos naranja muestra la acción del Sol sobre la vida de las cosas por diferenciación.

La Vara nunca debe usarse invertida.

La Flor del Loto no se toca cuando se trabaja, pero en las cosas Sefiróticas y Espirituales, la Flor debe inclinarse hacia la frente; y para elevarse por los Planos, el centro de color naranja debe enfocarse plenamente hacia la frente.

CONSAGRACION DE LA VARA DEL LOTO

1. Se necesita una habitación privada, un triángulo blanco, una cruz roja de seis cuadrados. Incienso, una rosa, agua en un vaso, una Lámpara o vasija de Fuego, sal en un plato, y una figura astrológica de los cielos para la hora de la consagración. Si es posible, se debe distribuir alrededor de la habitación un conjunto de diagramas astrológicos simbólicos de los Doce Signos. Tener también

preparado el Ritual del Pentagrama, la nueva Vara, una envuelta de seda o lino y una mesa con un mantel negro para el altar.

2. *Averiguar la posición del Este.*
3. *Preparar una invocación de las Fuerzas de los Signos del Zodíaco.*
4. *Colocar el Altar en el centro de la habitación, cubrirlo de negro.*
5. *Disponer sobre él la Cruz y el Triángulo. El Incienso y la Rosa en el Este más allá de la Cruz y el Triángulo. La Lámpara en el Sur. Copa en el Oeste. Sal en el norte.*
6. *Encender la Lámpara.*
7. *Ponerse de pie, sosteniendo la nueva Vara en la parte Oeste del Altar y mirando al Este.*
8. *Coger la Vara por la porción negra y decir:*
9. *¡Hekas! ¡Hekas! Este Bebeloi.*
10. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción de Pentagrama.*
 11. *Purificar la habitación primero con Agua, luego con Fuego, como en el Grado 0=0 repitiendo estos dos pasajes del Ritual del Sendero 31" según se hace.*

(Con Agua) Así pues, en primer lugar el Sacerdote que gobierna las obras del Fuego, debe asperjar con el agua lustral del fuerte resonante mar.

(Con Fuego) y cuando, después de que todo los Fantasmas se hallan desvanecido, veas el Fuego Santo e Informe, ese Fuego que relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye tú la Voz del Fuego.
12. *Coger la Vara de nuevo, esta vez por la porción blanca. Circunvolucionar la habitación tres veces y, al final, repetir la adoración al Señor del Universo como en el Ritual del Grado 0=0, saludando en cada adoración con el Signo de Neófito y en la palabra "Oscuridad" dar el Signo de Silencio.*

Santo eres Tú, Señor del universo.

Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado.

Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad.

13. *Hacer el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama en los cuatro Cuadrantes de la habitación, trazando el Pentagrama apropiado en cada cuadrante y pronunciando los Nombres Angélicos y Divinos correspondientes, cuidando de dar el Signo de Grado apropiado a cada Elemento.*
14. *Luego, de pie en el Cuadrante Oriental, mirando al Este, sujetar la Vara por la porción blanca, hacer los Signos 5=6 mirar hacia arriba, y levantando la Vara y decir:*

¡Oh Harpócrates, Señor del Silencio, que te sientas sobre el Loto como sobre un trono.

Veintiséis son los Pétalos del Loto, la Flor de tu Vara.

¡Oh Señor de la Creación!, son el Número de tu Nombre.

En el nombre de Yod He Vau He, fíjese descienda la Luz Divina!

15. *Mirar consecutivamente al cuadrante en el que está cada Signo de acuerdo con la Figura Horaria erigida para la hora del trabajo, repitiendo en cada una de las doce direcciones la invocación que sigue, pero usando los Nombres Divinos y Angélicos y las Letras especiales para cada Signo. Empezar con Aries, sujetar la Vara por la Banda del color apropiado, tener en la mano izquierda el Elemento tomado del Altar que a ese Signo en particular corresponde, y decir:*

(Esto es para Aries) El Cielo está arriba y la Tierra está abajo. Y entre la Luz y la Oscuridad vibran los colores. Yo suplico a los Poderes y Fuerzas que gobiernan la Naturaleza, el Lugar y la Autoridad del Signo de Aries, al que en la vida y lenguaje Terrestres yo atribuyo la letra Heh, al que se asigna la Tribu Simbólica de Gad y sobre el que está el Angel Melchidael, que, por la Majestad del Nombre Divino Yod He Vau He, otorguen y confirmen en este día y hora, su influencia mística y potente sobre la Banda Roja de esta vara del Loto, que yo dedico a la pureza y al Trabajo Oculto, y que su uso me fortalezca en el trabajo del carácter de Aries y de sus atributos. *Según se recita esta invocación, trazar en el Aire con la terminal del Loto el Pentagrama de Invocación del Signo requerido, y sostener en la mano izquierda el*

Elemento correspondiente tomado del Altar, mientras que se mira a cada una de las doce direcciones Zodiacales.

16. *Dejar la Vara sobre el Altar, con el Loto hacia el Este.*
17. *Ponerse en la parte Oeste del Altar, mirando al Este, elevar las manos, y decir: ¡Oh Isis! Gran Diosa de las Fuerzas de la Naturaleza, has que Tu Influencia descienda y Consagre esta Vara que Te dedico para la ejecución de las obras de la Magia de la Luz.*
18. *Envolver la Vara en seda o lino.*
19. *Purificar la habitación con Agua y Fuego como al principio.*
20. *Hacer las circunvoluciones inversas.*
21. *Desde el Oeste del Altar, mirar hacia el Este y recitar: En el Nombre de Yeheshuah, dejo ahora libre a cualquier Espíritu que pueda haber sido aprisionado por esta ceremonia.*
22. *Preferiblemente, hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.*

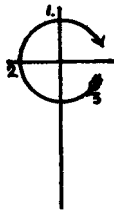
**LA INVOCACION DE LAS FUERZAS DE LOS
SIGNOS DEL ZODIACO**

SIGNO	PERMUTA- CION DEL NOMBRE	LETRA HE- BREA	TRIBU DE ISRAEL	ÁNGEL	COLOR
Aries	Yod Heh Vau Heh	Heh	Gad	Menchidael	Rojo
Tauro	Yod Heh Heh Vau	Vau	Efraim	Asmodel	Rojo anaranjado
Géminis	Yod Vau Heh Heh	Zayin	Manasés	Ambriel	Naranja
Cáncer	Heh Vau Heh Yod	Cheth	Isacar	Muriel	Ambar
Leo	Heh Vau Yod Heh	Teth	Judá	Verchiel	Amarillo limón
Virgo	Heh Heh Vau Yod	Yod	Neftalí	Hamaliel	Amarillo verdoso
Libra	Vau Heh Yod Heh	Lamed	Aser	Zuriel	Verde esmeralda
Escorpio	Vau Heh Heh Yod	Nun	Dan	Barchiel	Verde azulado
Sagitario	Vau Yod Heh Heh	Samech	Benjamín	Advachiel	Azul
Capricornio	Heh Yod Heh Vau	Ayin	Zabulón	Hanael	Indigo
Acuario	Heh Yod Vau Heh	Tzaddi	Rubén	Cambriel	Violeta
Piscis	Heh Heh Yod Vau	Qoph	Simeón	Amnitziel	Carmesí

**EL RITUAL
DE LA
ROSA CRUZ**

1. Encender una varilla de Incienso. Ir a la esquina Sur-este de la habitación. Hacer una gran cruz y un círculo, así:

Diagrama 18

y con la punta de la varilla de incienso en el centro vibrar la palabra Yeheshuah.

2. Manteniendo el brazo extendido al nivel del centro de la cruz y sujetando la varilla de incienso, ir a la esquina Suroeste y hacer una cruz similar, repitiendo la Palabra.

3. Ir a la esquina Noroeste y repetir la cruz y la Palabra.

4. Ir a la esquina Noreste y repetir la cruz y la Palabra.

5. Completar el círculo volviendo a la esquina Sureste y llevando la punta de la varilla de incienso al punto central de la primera cruz la cual se debe imaginar astralmente en su posición.

6. Con la varilla en alto, ir al centro de la habitación, caminando diagonalmente por la habitación hacia la esquina Noroeste. En el centro de la habitación, encima de la cabeza, trazar la cruz y el círculo y vibrar el Nombre.

7. Manteniendo la varilla en alto, ir al Noroeste y llevar la punta de la misma hacia abajo hasta el centro de la cruz astral de dicho

punto.

8. Girar hacia el Sureste y volver sobre los propios pasos, pero ahora sujetando la varilla de incienso dirigida hacia el suelo. En el centro de la habitación hacer la cruz y el círculo hacia el suelo, como si estuviera debajo de los pies, y vibrar el Nombre.

8. Completar el círculo volviendo al Sureste y llevando la punta de la varilla de nuevo al centro de la Cruz, y luego ir con el brazo extendido a la esquina Suroeste.

9. Desde el centro de la cruz de dicho punto, y levantando la varilla como antes, caminar diagonalmente a través de la habitación hacia la esquina Noreste. En el centro de la habitación retomar de nuevo la cruz de encima de la cabeza que se hizo previamente, vibrando el Nombre. No es necesario hacer otra cruz.

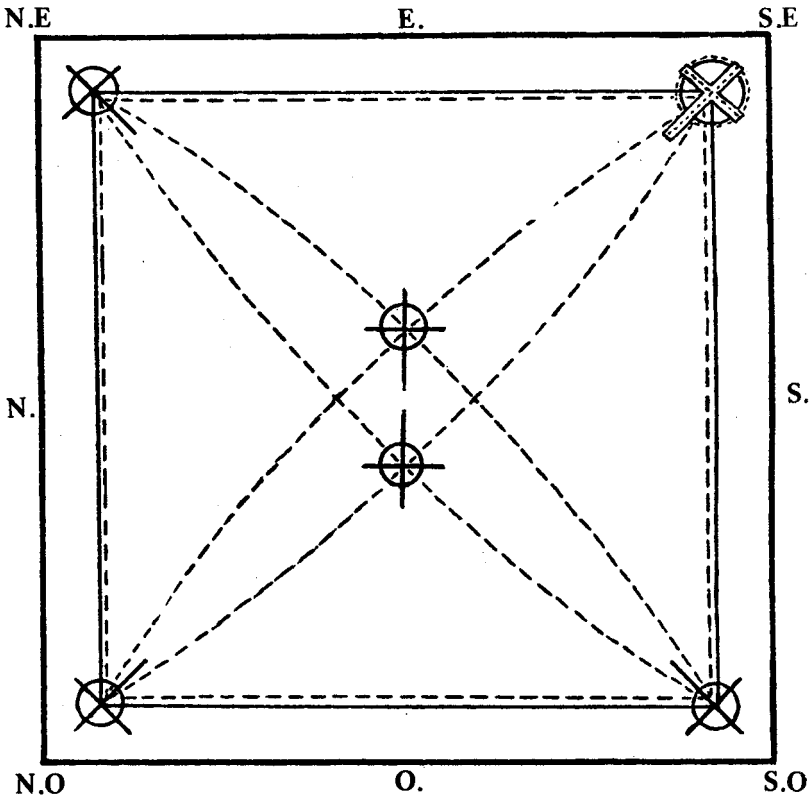
10. Llevar la varilla al centro de la cruz Noreste y volver hacia el Suroeste, con la varilla de incienso hacia abajo, y parar en el centro de la habitación para rehacer el vínculo con la cruz de debajo de los pies.

11. Volver al Suroeste y descansar la punta del incienso por un momento en el centro de la cruz de allí. Con la varilla hacia afuera, retrazar el círculo hasta el Noreste, vincularse con la Cruz del N.O. — proceder a la cruz N.E. y completar el círculo volviendo al S.E., y al centro de la primera cruz.

12. Retrazar la Cruz, pero más grande, y hacer un gran círculo vibrando para la mitad inferior Yeheshuah, y para la mitad superior Yehovashah.

13. Volver al centro de la habitación, y visualizar las seis cruces como formando una red alrededor de uno. Esta ceremonia puede concluirse con el análisis de la Palabra Clave, hecho como sigue:

Diagrama 19

ANALISIS DE LA PALABRA CLAVE

1. *Se está de pie con los brazos extendidos en forma de cruz. Mirando hacia el Este.*
2. *Vibrar estas palabras:*
I. N. R. I.
Yod Nun Resh Yod
El Signo de Osiris Asesinado.
3. *Brazo derecho en alto, brazo izquierdo extendido en*

horizontal, cabeza inclinada hacia la mano izquierda. L. —
El Signo del Luto de Isis.

4. *Ambos brazos hacia arriba en forma de V.*

V.— El Signo de Tifón y Apophis.

5. *Brazos en cruz sobre el pecho, cabeza inclinada.*

X. El Signo de Osiris Resucitado.

6. *Hacer los signos de nuevo según se repite L. V.X. L.*

V. X. Lux,

7. *Brazos recogidos en el pecho, cabeza inclinada.*

La Luz de la Cruz.

8. *Brazos de nuevo extendidos en el Signo de Osiris Asesinado*
(Véase I.-)

Virgo Isis Madre Poderosa

Escorpio Apophis Destructor

Sol Osiris Muerto y Resucitado

9. *Elevar brazos gradualmente.*

Isis Apophis Osiris

10. *Brazos por encima de la cabeza, cara hacia lo alto. I.*

A. O.

11. *Excepto cuando se está dentro de la Cripta, vibrar ahora los*
cuatro Nombres de la Tablilla de la Unión para equilibrar la Luz.

Exarp Hcoma Nanta Bitom

12. *Aspirar hacia la luz y atraerla sobre la cabeza y hacerla*
descender hasta los pies.

Que descienda la Luz Divina.

USOS DEL RITUAL DE LA ROSA-CRUZ.

1. Rodea el aura con una protección contra influencias exteriores. Actúa como un velo. Los pentagramas protegen, pero también iluminan lo astral y hacen que las entidades tomen consciencia de uno. Son más útiles para trabajos mágicos. Cuando se esté muy distraído, úsense los **pentagramas** para proscribir y la Rosa-Cruz para mantener la paz.

2. Es como una llamada a su modo superior de conciencia y abstrae de lo físico. Constituye una buena preparación para la meditación y, combinado con la Palabra Clave, una forma de invocación de la Sabiduría Suprema que es útil cuando se trata de resolver problemas, o se está uno preparando para una entrevista difícil, o simplemente para mantenerse en calma y suficientemente fuerte para ayudar a alguien.

3. Una vez completamente familiarizado con el Ritual pero ciertamente no antes, puede hacerse todo en la imaginación mientras se descansa o se está tumbado. Parte de uno mismo sale y se tiene toda la sensación de caminar alrededor del propio cuerpo en reposo. Usado así, conjuntamente con la respiración rítmica, abstraerá la mente del dolor (si éste no es demasiado severo) y liberará del sueño. Se puede hacer el análisis de la Palabra Clave de pie detrás de la cabeza física, y se puede invocar la Blanca Brillantez Divina, viendo como fluye sobre el cuerpo y deshace los nudos del doble etérico, trayendo consigo la paz y reposo.

4. Se puede hacer el Ritual con la intención de ayudar a alguien en el dolor o en la dificultad. Con este fin, constrúyase una imagen astral de la persona en el centro de la habitación e invóquese la Luz sobre ella, después de rodearla con las seis cruces. Una vez terminada la ceremonia, ordénese a la forma astral que vuelva a la persona en cuestión, llevando con ella la paz de Yeheshuah.

5. Es una protección contra invasiones psíquicas procedentes de los pensamientos de otros o contra condiciones psíquicas perturbadas tales como las que podría haber en un lugar cargado de miedo, en el que hubieran sucedido cosas terribles.

EL SIMBOLO COMPLETO DE LA ROSA CRUZ

Este símbolo, con el motto del propietario en el anverso, debe llevarse colgado de un collar amarillo de seda junto con la Banda Blanca, y es de uso general en todo el trabajo Mágico, llevándose puesta siempre en toda reunión de Adeptos.

Cada Adepto debe construirla en solitario, consagrarla también por sí mismo, y nunca debe ser tocada por nadie más; debe envolverse en seda blanca o lino cuando no se use.

Constituye una síntesis completa de la escala de Color Masculina, Positiva o del Arco Iris, llamada también "La Es-cala del Rey".

Los cuatro extremos de la Cruz pertenecen a los cuatro Elementos, y se colorean de acuerdo con ello. La parte blanca pertenece al Santo Espíritu y a los Planetas.

Los veintidós Pétalos de la Rosa se refieren a los veintidós senderos. El símbolo representa la Cruz en Tiphareth, que es el receptáculo y el centro de las Fuerzas de la Sephiroth y de los Senderos.

En el centro de la Rosa, el fondo va pintado en blanco, que representa la Brillantez Espiritual de Kether reflejada, y sobre él se muestran la Rosa Roja de Cinco Pétalos y la Cruz Dorada de Seis Cuadrados; cuatro Rayos de color verde sur-gen desde los Angulos de la Cruz, de la cual Cruz toma su nombre la Segunda Orden. Son los Símbolos de la Fuerza recibida.

En la parte blanca del Símbolo, debajo del motivo central, se pone un hexagrama con los Planetas en el orden que constituye la clave del Ritual Supremo del Hexagrama.

Alrededor de los Pentagramas, los cuales se ponen sobre cada uno de los brazos coloreados según su Elemento, se dibujan los símbolos del Espíritu y de los Cuatro Elementos, en el mismo orden que nos da la clave del Ritual Supremo del Pentagrama. Sobre cada uno de los extremos floreados de la Cruz se disponen los Tres Principios

Alquímicos, pero siguiendo un diferente orden para cada Elemento, como para mostrar su operación en él.

El Brazo superior de la Cruz, atribuido al Aire, es del color amarillo de Tiphareth. En él, sin estorbo para su movilidad, predomina la naturaleza fluyente del Mercurio Filosofal, de ahí la naturaleza siempre en movimiento del Aire. Su lado Sulfuroso se dibuja hacia el lado del Fuego, de donde sus cualidades luminosas y eléctricas. Su lado Salino hacia la parte del Agua, de donde por la acción de las Fuerzas Solares se producen nubes y lluvia.

El Brazo inferior de la Cruz, atribuido a la Tierra, está en los cuatro colores de Malkuth, siendo de la naturaleza la Tierra el ser un contenedor y receptor de las demás influencias. El Cítrino responde a su parte Aérea, el Oliva a la Acuática, el Bermejo a la de Fuego y el Negro de la parte inferior a la Tierra. Aquí también predomina la parte Mercurial, pero estorbada por la naturaleza compuesta, de ahí que su facultad sea más germinadora que móvil, mientras que el Azufre y la Sal están respectivamente en los lados del Agua y del Fuego, lo que casi neutraliza su operación natural y provoca la fijeza e inmovilidad de la Tierra.

La extremidad atribuida al Fuego es del color escarlata de Geburah, y en ella la naturaleza Sulfurosa predomina, dedonde sus poderes de calor e ignición. La Sal está hacia el lado de la Tierra, de donde la necesidad de un pabulum sustancial constante sobre el que actuar, y el Mercurio está hacia el lado del Aire, de donde el movimiento saltarán y jugarán de la llama, especialmente cuando sobre ella actúa el viento. La extremidad atribuida al Agua es del color azul de Chesed y en ella el lado Salino predomina, como se ejemplifica en el agua salada del océano al cual todas las aguas van; y de donde también se deriva la naturaleza de siempre pre-servar la línea horizontal. La parte Mercurial está hacia la Tierra, de donde el peso y la fuerza de su flujo y reflujó. Su parte Sulfurosa está hacia el Aire, de donde el efecto de las olas y las tormentas. Así que, la disposición de estos Tres Principios da la clave de su operación Alquímica en los Elementos.

Los Rayos Blancos que surgen de detrás de la Rosa por los ángulos internos de los brazos, son los Rayos de la Luz Divina brotando y refulgiendo desde la Luz Reflejada de Kether en el centro; y las letras y símbolos en ellos se refieren al análisis de la Palabra Clave de Adeptus Minor, I.N.R.I., mediante la cual se consigue abrir la Cripta.

Las Doce Letras de los Doce Pétalos siguen el Orden de los Signos del Zodíaco. La de más arriba es I-Ie, la letra de Aries, seguida de Vau, Zayin, Cheth, Teth, Yod, mientras que la letra de Libra que es Lamed resulta la más baja. Ascendiendo están Nun, Samech, Ayin, Tzaddi, Qoph.

Las Siete Letras Dobles de la fila del medio se asignan a los Planetas en el orden de sus Exaltaciones, siendo los planetas de naturaleza viajera; las Estrellas están fijas con respecto a la Tierra. Estas letras son Peh, Resh, Beth, con Daleth exactamente sobre Libra, seguida de Gimel, Caph, Tau.

Las Tres Letras Madres se asignan a los Elementos y arreglan de modo que el Pétalo de Aire debe caer debajo del Brazo de la Cruz asignado al Aire, mientras que las de Fuego y Agua intercambian sus lados para que las Fuerzas de los Brazos de la Cruz no excedan en demasiado a las Fuerzas Planetarias y Zodiacales de la Rosa, lo cual sería el caso si se colocara el Pétalo de Fuego en el mismo lado que el Brazo de Fuego y el del Agua en el lado del Agua.

(El modo de formar Sigilos a partir de los Pétalos de la Rosa se enseña en el suplemento a este Ritual, el cual se re-produce en el Libro Séptimo del Volumen Cuatro).

El reverso de la Cruz lleva la siguiente inscripción en Latín: "El Maestro Jesucristo, Dios y Hombre", escrita entre cuatro Cruces de Malta que representan las Cuatro Pirámides de los Elementos abiertas.

Esta frase se pone en la parte superior porque en ella se afirma el Descenso de la Fuerza Divina a Tiphareth, que es el punto central entre Superiores e Inferiores.

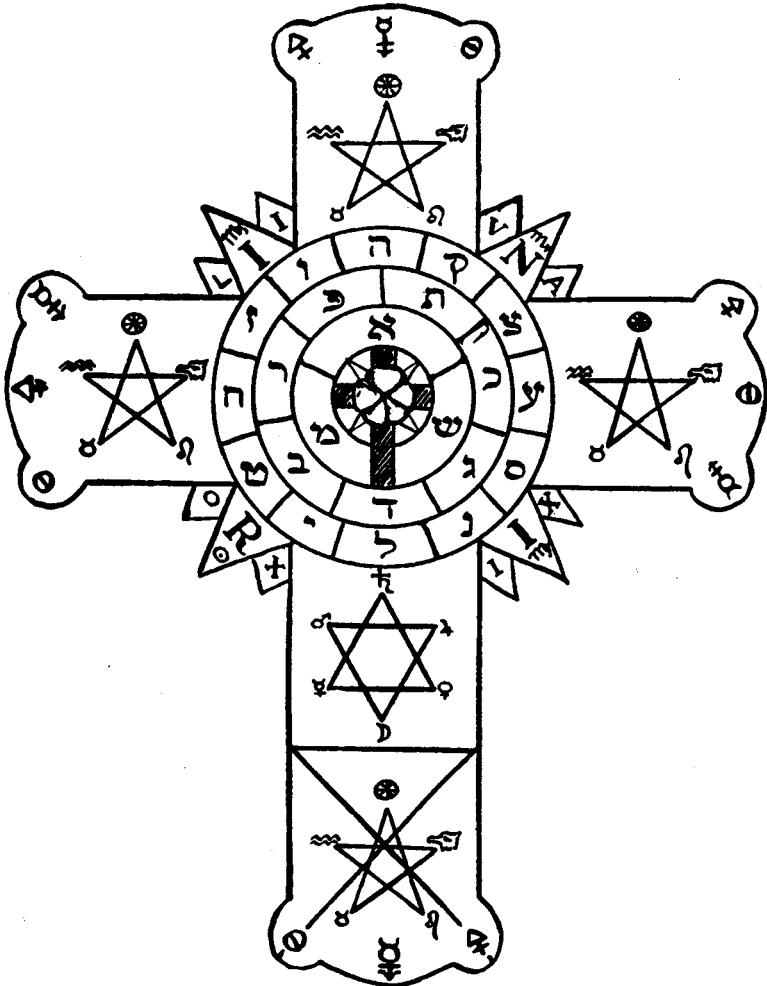
Pero en la parte inferior se escribe el motto del Adeptus Minor Zelator, porque en él se muestra la afirmación de la elevación de lo Humano a lo Divino. Pero esto es imposible sin la asistencia del Espíritu Divino desde Kether y de ahí que el espacio por encima de

Malkuth sea blanco en el anverso de la Cruz, siendo el blanco el Símbolo de lo Espiritual rescatado de lo Material.

En el centro, entre los Símbolos de los Principios Alquímicos, de los cuales el más externo es el Azufre, el Fuego Purgatorio del Sufrimiento y del Autosacrificio, se escribe en latín lo siguiente: "Bendito sea el Señor nuestro Dios que nos ha dado el Símbolo Signum". Y ésta es una palabra de seis letras, representando así los seis Períodos Creativos del Universo.

La Cruz se puede hacer de carbón y las partes coloreadas pueden pintarse o construirse pegando trozos de papel de color de los tamaños y formas requeridos. Los colores deben ser los correctos, claros y brillantes. Si no lo son, el Símbolo no sirve ni como Símbolo ni como Insignium. Caso de que esto ocurra, debe destruirse todo, porque colores o formas defectuosas en Símbolos Divinos son una degradación de las cosas Divinas y una blasfemia práctica, porque sustituyen el Bien por el Mal y el desorden.

Diagrama 20

EL LAMEN DE LA ROSA CRUZ

CONSAGRACION DE LA ROSA CRUZ

CEREMONIA DE CONSAGRACION

1. *Arreglar un Altar central vestido de negro.*
2. *Poner sobre él el Triángulo y la Cruz como en el grado*
☉ = ☐
3. *Poner sobre él la Rosa, la Copa, la Sal y el Fuego; pero poner la
Copa entre la Cruz y el Triángulo como en el 0=0 la Rosa y el incienso
van en el Este,*
4. *Poner la Rosa Cruz que se va a consagrar sobre el Triángulo.*
5. *Coger la Vara del Loto con la mano derecha, (banda negra).*
6. *Repetir: ¡ Hekas, Hekas, Este Bebeloi!*
7. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama. S. Hacer
el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.*
9. *Dejar la Vara sobre el Altar.*
10. *Purificar la Cámara con Agua en los Cuatro
Cuadrantes, repitiendo las Palabras:*
"Así pues, en primer lugar, el Sacerdote que gobierna las
Obras del Fuego, debe asperjar con el Agua Lustral del fuerte
resonante Mar".
11. *Consagrar la Cámara con Fuego en los Cuatro Cuadrantes,
diciendo:*
"Y cuando todos los fantasmas se hayan desvanecido, y veas
ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que brilla y
relampaguea por las profundidades ocultas del Universo,
oye tú la voz del Fuego".
12. *Coger la Vara por la banda blanca.*
13. *Circunvolucionar con Sol tres veces.*
14. *Volver al sitio, y repetir la Adoración:*
"Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha Formado. Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad."

Hacer el Signo de Neófito en cada adoración, y el Signo de Harpócrates al terminar.

15. *Hacer el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama en los Cuatro Cuadrantes, usando la Tablilla Angélica y los Nombres Divinos para cada uno, con los Signos de Grado apropiado.*

16. *Ponerse al Oeste del Altar, mirando al Este. Coger la Vara del Loto por la Banda Blanca.*

17. *Hacer en el aire sobre la Rosa-Cruz con la Vara del Loto y como de pie en el centro de la Rosa, el Símbolo del Círculo Cruz e invocar todos los Nombres Divinos y Angélicos de Tiphareth con una fórmula especial:*

"Oh Tú, la más sublime Majestad de lo Alto, que en ciertas estaciones dignamente estás representado por el glorioso Sol de Tiphareth, Te suplico que confieras a este Símbolo de la Rosa y de la Cruz, que he construido con un espíritu de pureza y amor, en honor tuyo y para el adelantamiento de la Gran Obra, las más excelentes virtudes, por el Divino Nombre de YHVH y el gran nombre de YHVH Eloah Ve Daath. Dignate, te suplico, conceder que el Gran Arcángel Raphael y el Poderoso Angel Michael puedan fortalecer este emblema y conferirle a través de la esfera del Orbe espléndido de Shemesh tal Poder y Virtud como para que él me conduzca hacia la solución del Gran Secreto".

(Alternativamente :)

"Oh tú la Más Gloriosa Luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. A Ti que en la estación debida eres manifestado por Tiphareth, el Sol de Belleza, Te imploro que dirigas Tu Luz sobre este símbolo de la Rosa Cruz que he construido en Tu Honor y para el adelantamiento de la Gran Obra. Por el Nombre Divino YHVH, por Tu Nombre de Sabiduría YHVH Eloah Ve Daath, permite, te suplico,

que Tu Brillante Arcángel Raphael y Tu Fuerte Angel Michael, influencien este emblema y lo hagan poderoso para todo bien, de forma que a través de la gloriosa esfera de Shemesh puedan ellos derramar sobre él tal poder que, al llevarlo, pueda yo con largueza perderme y encontrarme en esa Luz Inefable que humildemente busco".

Elevar las manos y los ojos al cielo durante la oración, y bajarlos al terminar.

18. *Repetir estas palabras del Génesis:*

"Y un Río, Nahar; salía del Edén para regar el Jardín, y desde allí se dividía y venía en cuatro brazos".

19. *Describir sobre la porción blanca los Hexagramas de In-vocación de los Planetas, como de pie sobre ella, repitiendo los nombres necesarios y sosteniendo la Vara por la parte Blanca.*

20. *Describir los Pentagramas Equilibradores de Espíritu con las palabras que se indican:*

Eheieh con Exarp, Bitom.
Hcoma, Nanta, con Agla.

21. *Luego describir los Pentagramas de Invocación del Elemento sobre el brazo coloreado que cada uno rige, usando las palabras y los Signos de Grado y repitiendo el verso del Gen., II, 13, 14, 15, que se refiere a cada uno, mientras que se sostiene la Vara por la parte atribuida al Signo Kerúbico del Elemento en cuestión.*

22. *Sobre el Brazo Rojo de Fuego leer:*

"Y el Nombre del Primer Río es Pisón, que rodea a toda la tierra de Havilah en la que hay oro. Y el oro de esta tierra es bueno. Hay Bdelium y la piedra de Onyx".

Hacer Pentagrama de Invocación de Fuego sosteniendo la Vara por Leo (banda amarillo limón), hacer el signo de Philosophus y vibrar Elohim, Oip Teaa Pedoce.

23. *Sobre el Brazo Azul de Agua, leer: "Y el Nombre del Segundo Río es Gihón, el mismo que rodea a toda la tierra de Etiopía".*

Hacer Pentagrama de Invocación de Agua, sosteniendo la Vara por la banda de Scorpio, verde azulado, hacer el Signo de Practicus y

decir:

El, Empeh Arsel Gaiol.

24. *Sobre el Brazo Amarillo de Aire, leer:*

"Y el Nombre del Tercer Río es Hiddekel, que es el que corre al Este de Asiria".

Hacer Pentagrama de Invocación de Aire, sosteniendo la Vara por la banda de Acuario, (violeta), hacer Signo de Theoricus y decir:

YHVH, Oro Ibah Aozpi.

25. *Sobre el Brazo oscuro Terrestre, leer:*

"Y el Cuarto Río es el Eúfrates".

Hacer Pentagrama de Invocación de Tierra y sostener la Vara por la banda de Tauro, (rojo anaranjado). Hacer Signo de Zelator, diciendo:

Adonai, Emor Dial Hectega.

26. *Por último, sosteniendo la Vara de nuevo por la parte Blanca, describir un círculo de izquierda a derecha, sobre los Doce Pétalos de la Rosa más exteriores, y pronunciar el nombre: Adonai, vibrándolo como se ha enseñado.*

27. *Describir un círculo similar sobre los Siete Pétalos del Medio, pronunciando la palabra: Ararita.*

28. *Describir el Círculo sobre los Tres Pétalos más internos, diciendo: Yhvh.*

29. *Finalmente, trazar una línea perpendicular de arriba a abajo y decir: Eheieh.*

30. *Trazar una línea horizontal de izquierda a derecha y decir: Elohim.*

31. *Envolver la Rosa Cruz en seda blanca o lino.*

32. *Cerrar la ceremonia mediante la Purificación con Agua y la Consagración con Fuego.*

33. *Hacer Circunvolución inversa tres veces.*

34. *De pie al Oeste del Altar, mirando al Este, decir:*

"En el Nombre de Yehesuah, dejo ahora libre a cualquier espíritu que haya podido ser aprisionado por esta ceremonia".

35. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama*

LA ESPADA MAGICA

Se usa en todos los casos en los que son necesarias o se van a poner en juego gran fuerza y energía, pero principalmente para proscribir y como defensa contra las fuerzas del mal. Por esta razón está bajo la Presidencia de Geburah y de Marte, y sus Nombres y Fuerzas deben invocarse en la consagración, que debe tener lugar en el día y hora de Marte, o durante el curso del Tattva de Fuego.

Cualquier espada conveniente puede adaptarse para este uso, pero el mango, empuñadura y guardia deben presentar superficies aptas para llevar inscripciones. Debe ser de longitud y peso medio.

El motto del Adeptus debe grabarse sobre la hoja o sobre la empuñadura en letras de color verde esmeralda, y además los nombres y recursos místicos apropiados. La empuñadura, pomo y guardia, deben ser de color rojo llama. La hoja debe ser limpia y brillante. Se deben pintar Pentagramas en las partes salientes, ya que ésta constituye la figura lineal de Geburah. Los Nombres Divinos y Angélicos relativos a Geburah deben luego añadirse en esmeralda, así como sus Sigilos tomados de la Rosa. La Espada debe entonces ser consagrada en forma debida.

Que recuerde de nuevo el Adeptus Minor Zelator su obligación de no usar nunca el conocimiento de la Magia práctica con propósitos de Mal, y tenga bien por seguro que si lo hace incumpliendo su promesa, el mal que intenta causar reaccionará sobre él mismo. El experimentará en su propia persona y en sus asuntos la misma cosa que ha tratado de causar a otro. Incluso podría llegar a perecer y ser borrado de entre nosotros.

Para conseguir implantar una fuerza real en cualquier arma mágica mediante consagración, se requiere que el Adepto sea sano, puro, de mente fuerte, y que esté libre de ansiedades y a salvo de perturbaciones. Se requiere también que haya dominado los detalles de la ceremonia y que se haya familiarizado con los Pentagramas y

demás símbolos.

CONSAGRACION RITUAL DE LA ESPADA

Preparar: Cámara, Altar central vestido de negro, Cruz Roja y Triángulo Blanco, Rosa e Incienso, Copa y Agua, Lámpara, Plato y Sal. Túnica Blanca, Banda, Rosa Cruz Consagrada y Vara del Loto, Espada nueva, Capa Roja, Lamen. Una invocación a Marte y Geburah. Una figura Astrológica que muestre la posición de Marte para la ocasión. Se requieren especialmente fuerza y energía al pronunciar y formular la Invocación de las Fuerzas de Geburah.

1. *Poner la Espada sobre el Altar, empuñadura hacia el Este cerca del Incienso, punta hacia el Oeste cerca del Agua,*
2. *Tomarla Vara del Loto por la parte Negra.*
3. *Ponerse de pie en el Oeste del Altar, mirando al Este.*
4. *Decir:*
Hekas, Hekas, Este Bebeloi.
5. *Tomar la Copa y purificar con Agua, asperjando al E.S.O.N.*
6. *Diciendo :*
"Y, en primer lugar, el sacerdote que gobierna las obras de Fuego debe asperjar con el Agua lustral del fuerte resonante mar".
7. *Poner la Copa en el Altar.*
8. *Tomar Incienso y hacerlo oscilar según se pasa en círculo por el E.S.O.N.*
9. *Diciendo :*
"Y cuando todos los Fantasmas se hayan desvanecido y veas ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que brilla y relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye tú la voz del Fuego."
10. *Dejar el Incienso. Tomar la Vara.*
11. *Circunvolucionar con Sol tres veces, sosteniendo la Vara por la banda blanca. Volver al Oeste, mirar al Este, decir la Adoración:*
12. "Santo eres Tú, Señor del Universo.
Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado. Santo

eres Tú, el Inmenso y Poderoso.
Señor de la Luz y de la Oscuridad."

13. *Hacer el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama de Marte, sujetando la Vara por la Banda Blanca. Hacer los Signos 5=6 y analizar la Palabra Clave.*
14. *Volver al Oeste del Altar.*
15. *Ponerse mirando en la dirección en la que se ha encontrado que está Marte —de forma de que el Altar quede por conveniencia entre uno y Marte.*
 16. *Describir en el Aire el Pentagrama de Invocación del Signo en el que está Marte.*
 17. *Describir Hexagrama de Invocación de Marte, diciendo: Elohim Gibor. Luego, todavía sujetando la Vara por la banda blanca.*
 18. *Recitar la Invocación de los podres de Geburah y de las Fuerzas de Marte, trazando el Sigilo de cada una según se lee.*

" ¡ Oh Formidable Poder que gobierna Geburah, Tú fuerte y terrible Divino *Elohim Gibor*, yo Te suplico que con-fieras a esta Espada Mágica Poder y Fuerza para matar el mal y la debilidad que pueda encontrar. Que en la Fogosa Esfera de *Madim*, pueda ser soldada y templada para adquirir indomable fuerza y fidelidad. Que Tu Gran Arcángel *Kamael* me confiera el coraje para usarla rectamente y que los poderosos Angeles del Orbe de los *Seraphim* quemen con sus llamas la debilidad de propósito que entorpecería mi búsqueda de la Luz Verdadera!"
19. *Trazar a continuación en el Aire, lentamente, encima de la Espada, y como de pie sobre ella, el Hexagrama de In-vocación de Marte. Hacer esto con la terminación del Loto, todavía sujetando la banda blanca.*
20. *Trazar a continuación sobre la Espada las letras de los nombres de la invocación y sus diversos Sigilos.*
21. *Dejar la Vara.*
22. *Tomar la Copa y purificar la nueva Espada con Agua, haciendo la Cruz sobre ella; dejar la Copa.*
23. *Tomar el Incienso y hacerlo oscilar sobre la nueva Espada.*
24. *Tomar la nueva Espada y con ella hacer el Ritual Menor de Invocación del Hexagrama y trazar también el Hexa-*

grama de Invocación de Marte, repitiendo Ararita y Elohim Gibor.

25. *Dejarla Espada.*
26. *Con la Copa purificar la cámara como antes.*
27. *Con Incienso purificar como antes.*
28. *Circunvolucionar en sentido inverso tres veces y decir:*
29. *"En el Nombre de Yeheshuah dejo ahora libre a cualquier Espíritu que pudiera haber sido aprisionado por esta ceremonia".*
30. *Hacer con la Espada el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.*
31. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.*
32. *Concluir con la Oración Cabalística.*
33. *Envolver la Espada en seda blanca o escarlata o bien en lino. De ahora en adelante nadie más puede tocarla.*

LAS CUATRO ARMAS ELEMENTALES

Son los Símbolos del Tarot de las Letras del Nombre Di-vino Yhvh y de los Elementos, y se hallan ligadas entre sí por cierto vínculo de parentesco y simpatía entre ellas. Así pues, aunque se use sólo una, las demás deben también estar presentes, de modo análogo a como cada una de las Cuatro Tablillas Elementales se divide a sí misma en Cuatro Angulos Menores que representan a los otros tres Elementos, unidos, por tanto, en la misma Tablillá. Por todo ello, recuerde también el A.M.Z. que cuando trabaje con estas fuerzas está, por así decir, tratando con las Fuerzas de las Letras del Nombre Divino.

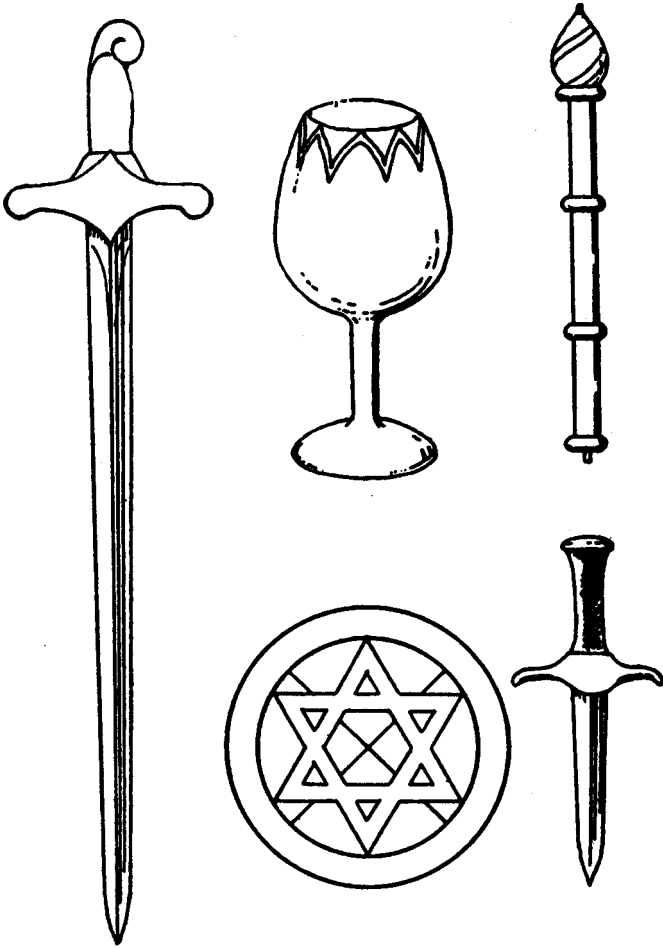
Cada arma ha de consagrarse, y una vez hecho esto, nadie más debe tocarla.

LA VARA DE FUEGO

El palo de la Vara debe ser de madera, redondo, liso y totalmente hueco. Dentro debe colocarse una varilla magnetizada de acero, suficientemente larga como para sobresalir un dieciseisavo de pulgada a cada lado de la madera. Es conveniente en muchos casos el hacer la Vara de caña la cual es hueca por naturaleza. En este caso, debe cortarse de tres longitudes naturales según los nudos, para que estos nudos puedan resultar según la madera indicada en la figura, que es tal como un torno los haría.

La longitud máxima será de 18 pulgadas; (Nota: la del presente escritor es alrededor de 10 pulgadas de largo.— I.R.) El imán debe ser potente. Se deberá dar a un extremo de la madera forma de cono. La terminación Norte del imán, re-conocida por su capacidad de repeler al llamado Polo Norte

Diagrama 21

LA ESPADA Y LAS ARMAS ELEMENTALES

de la aguja de la brújula, debe corresponder a la parte de la Vara que termina en llano.

Todo el conjunto es de color Escarlata flamígero y queda dividido en tres partes mediante bandas amarillas. Sobre la superficie roja de la terminación cónica se pintan, como ornamento, de color amarillo claro tres ondulantes Yods en forma de llama.

Los Nombres Divinos y Angélicos del Elemento de Fuego se deben escribir con pintura verde claro en el palo y en el cono. Se deben añadir sus Sigilos y el motto del Adepto.

La Vara debe entonces consagrarse. Se usa para todos los trabajos de la naturaleza del Fuego y bajo la presidencia de la Yod y del "Basto del Tarot".

LA COPA DE AGUA

Cualquier Copa de cristal conveniente puede adaptarse al uso. El cuenco debe ser algo parecido a la forma de la flor del azafrán, y debe mostrar ocho pétalos. Una Copa de cris-tal lisa es preferible, a menos que tenga ocho cortes o salientes. Estos ocho pétalos deben ser coloreados de azul claro, ni demasiado pálido ni demasiado oscuro. Deben luego bordearse con color naranja claro. Los colores deben ser claros y correctos. Los pétalos se pueden conseguir pintándolos o con papeles de color pegados sobre el vidrio.

Los Nombres Divinos y Angélicos deben luego escribirse en los pétalos con color naranja acompañados de sus Sigilos deducidos de la Rosa; se debe luego añadir el motto del Adepto. La Copa debe entonces consagrarse. Se usa en todos los trabajos de la naturaleza del agua, y bajo la presidencia de la letra He y la "Copa del Tarot".

EL CUCHILLO PARA EL AIRE

Cualquier cuchillo, daga o espada convenientes pueden adaptarse al uso; contra más cortos mejor.

El Puño, el pomo y guarda debe colorearse de amarillo claro puro. Los Nombres Divinos y Angélicos deben escribirse sobre el fondo

amarillo con púrpura o violeta, con sus Sigilos de la Rosa y el motto del Adepto.

Se usa en todos los trabajos de la naturaleza aérea y bajo la presidencia de la Vau y de la "Espada del Tarot".

No debe haber confusión entre la Espada Mágica y el Cuchillo de Aire. La Espada Mágica es de Geburah y es un arma de fuerza y defensa. El Cuchillo de Aire es para el Aire y para la Vau de YHVH, y debe usarse con los otros tres utensilios elementales. Ambos pertenecen así a planos distintos, y cualquier forma de sustitución del uno por el otro es perjudicial.

EL PENTACULO DE TIERRA

El Pantáculo o Pentáculo debe hacerse con un disco redondo de madera, de aproximadamente 4 pulgadas y media de diámetro, y de un espesor entre 1/2 y 1 pulgada; ha de estar finamente pulimentado y ser verdaderamente circular, y de un espesor uniforme.

Se pinta un borde circular de blanco y un Hexagrama blanco en cada cara del disco. El espacio de dentro del borde blanco queda dividido en cuatro compartimentos por dos diámetros en ángulo recto. Estos cuatro compartimentos deben pintarse así: superior, Cítrino; derecha, Verde oliva; izquierda, Marrón bermejo; inferior, Negro.

Los Nombres Divinos y Angélicos deben escribirse en negro por todo alrededor del borde blanco; cada nombre seguido de su Sigilo tomado de la Rosa. El motto del Adepto debe añadirse.

El Pentáculo debe ser igual por ambos lados, y cuando se tiene en las manos se hace con la parte cítrina hacia arriba, a menos que haya alguna razón especial para usar cualquier otro de los compartimentos. Y recordar que la parte Cítrino es la parte aérea de la Tierra; la parte Bermejo la Fogosa; Oliva la Acuática; y Negra es la parte Terrestre de la Tierra.

El Pentáculo debe entonces consagrarse.

Se usa en todo trabajo de la naturaleza de la Tierra, y está bajo la presidencia de la Heh final y del "Pentáculo del Tarot".

RITUAL DE CONSAGRACION DE LAS CUATRO ARMAS ELEMENTALES

Preparar el Altar, la Lámpara, la Copa, la Sal, el Incienso y la Rosa, el Triángulo Blanco y la Cruz Roja.

También los cuatro nuevos utensilios: la Vara de Fuego, el Cuchillo de Aire, la Copa de Agua y el Pentáculo de Tierra. Idem la Espada Mágica, la Rosa Cruz, la Vara del Loto, la Banda Blanca.

Cubrir y arreglar el Altar como para la comida mística del O = o .Ponerse Túnica Blanca, Banda y Rosa Cruz. Encender la Lámpara, poner agua en la Copa y prender el incienso.

Seleccionar el tiempo para la Ceremonia según el curso de los Tattvas apropiados.

(Nota: los Nombres Angélicos usados en estos rituales provienen de las Tabletas Angélicas o Enokianas. Este tema completo se elucida en la sección final de este conjunto de volúmenes. — I.R.)

1. *Tomar la Vara del Loto por la porción Negra, y decir:*

Hekas, Hekas, Este Bebeloi.

Dejar la vara, y coger la espada mágica.

2. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama.*

Empezar por él Este. Usar la Espada Mágica.

3. *Dejar la Espada y purificar con Agua, diciendo:*

"Así pues, en primer lugar, el Sacerdote que gobierna las obras del Fuego debe asperjar con el Agua Lustral del fuerte resonante mar."

4. *Consagrar con Fuego, diciendo:*

"Y cuando, después de que todos los Fantasmas se hayan desvanecido, veas ese Fuego Santo e Informe, ese Fuego que brilla y relampaguea por las profundidades ocultas del Universo, oye Tú la Voz del Fuego."

5. *Coger la Vara del Loto por la Porción Blanca.*

6. *Circunvolucionar con el Sol tres veces.*

7. *Repetir la Adoración, saludando cada vez con el Signo*

☉ = ☉

"Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a quien la naturaleza no ha formado.

Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad."

8. *Para cada arma en días diferentes, o dejando pasar veinte minutos entre cada comienzo de acuerdo con los Tattvas, hacer el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama del Utensilio elemental particular con la Vara del Loto, sujetándolo por la banda apropiada de la Figura Kerúbica.*

9. *Con la Vara del Loto en la mano, y de pie tras el Altar pero mirando hacia el Cuadrante del Elemento cuya arma se está consagrando, describir en el Aire sobre el Arma, como si de pie sobre ella, el Pentagrama de Invocación del elemento correspondiente.*

10. *Invocar los Nombres Divinos y Angélicos ya grabados sobre el Arma, haciendo con el Loto sus letras y Sigilos en el Aire encima del Utensilio.*

"Oh Tú, que eres Eterno y que has creado todas las cosas, y que te vistes con las Fuerzas de la Naturaleza como con una túnica, por Tu Santo y Divino Nombre

5. *Coger la Vara del Loto por la Porción Blanca.*

6. *Circunvolucionar con el Sol tres veces.*

7. *Repetir la Adoración, saludando cada vez con el Signo — o*

"Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a quien la naturaleza no ha formado. Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad."

8. *Para cada arma en días diferentes, o dejando pasar veinte minutos entre cada comienzo de acuerdo con los Tattvas, hacer el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama del Utensilio elemental particular con la Vara del Loto, sujetándolo por la banda apropiada de la Figura Kerúbica.*

9. *Con la Vara del Loto en la mano, y de pie tras el Altar pero*

mirando hacia el Cuadrante del Elemento cuya arma se está consagrando, describir en el Aire sobre el Arma, como si de pie sobre ella, el Pentagrama de Invocación del elemento correspondiente.

10. *Invocar los Nombres Divinos y Angélicos ya grabados sobre el Arma, haciendo con el Loto sus letras y Sigilos en el Aire encima del Utensilio.*

"Oh Tú, que eres Eterno y que has creado todas las cosas, y que te vistes con las Fuerzas de la Naturaleza como con una túnica, por Tu Santo y Divino Nombre

Para el Pentáculo	Adonai	אדני
Para el Cuchillo	Yhvh	יהוה
Para la Copa	El	לא
Para la Vara	Elohim	אלהים

Por el que eres especialmente conocido en ese cuadrante que nombramos

Para el Pentáculo y la Tierra	Tzaphon	צפון	Norte
Para el Cuchillo y el Aire	Mizrach	מזרח	Este
Para la Copa y el Agua	Mearab	מערב	Oeste
Para la Vara y el Fuego	Darom	דרום	Sur

Te suplico que me concedas fuerza y visión en mi búsqueda de la Luz Oculta y de la Sabiduría. Te pido que hagas que Tu Magnífico Arcángel

Para el Pentáculo	אוריאל	Auriel	Que gobierna las obras de la Tierra
Para el Cuchillo	רפאל	Raphael	Que gobierna las obras del Aire
Para la Copa	גבריאל	Gabriel	Que gobierna las obras

del Agua

Para la Vara מיכאל Michael Que gobierna las obras
del Fuego

me guíe en el Sendero; y dirige además a Tu Angel

Para el Pentáculo Phorlakh פורלאך
פּו

Para el Cuchillo Chassan חשן

Para la Copa Taliahad טליהאד

מ

Para la Vara Aral אראל

Para que vigile mis pasos en él.

Que el Regente del (*nombrar elemento*), el Poderoso Príncipe

Para el Pentáculo y la Tierra	Kerub	כרוב
Para el Cuchillo y el Aire	Ariel	אריאל
Para la Copa y el Agua	Tharsís	תרשים
Para la Vara y el Fuego	Seraph	שרף

con el benévolo permiso del Infinito y Supremo, incremente
y forlalezca a las fuerzas ocultas y virtudes de este (*nombrar
utensilio*), para que con él pueda yo realizar correctamente
las operaciones Mágicas, para las que ha sido construido. Y
con dicho propósito realizo ahora este rito místico de
Consagración en la Divina Presencia de

Para el Pentáculo Adonai אדנאי

Para el Cuchillo Yhvh יהוה

Para la Copa El אל

Para la Vara Elohim אלהים

Dejara un lado la Vara del Loto.

11. *Coger la Espada Mágica, y leer la Invocación del Rey trazando en el Aire el Pentagrama de Invocación del Elemento.*

"En los Tres Grandes y Secretos Santos Nombres de Dios que se llevan sobre la Bandera del

Para el Pentáculo y la Tierra	Norte	Emor	Dial	Hectega
Para el Cuchillo y el Aire	Este	Oro	Ibah	Aozpi
Para la Copa y el Agua	Oeste	Empéh	Arsel	Gaiol
Para la Vara y el Fuego	Sur	Oip	Teaa	Pedoce

te convoco, Oh Gran Rey del

Para el Pentáculo	Norte	Ic	Zod	Heh	Chal
Para el Cuchillo	Este	Bataivah			
Para la Copa	Oeste	Ra	Agiosel		
Para la Vara	Sur	Edel	Pernaa		

para que asistas a este Ceremonia y que con Tu presencia aumente su efecto, para el que yo ahora consagro este (*nombrar utensilio*) Mágico. Confiérole el máximo poder y virtud ocultos del que tú puedas juzgarle capaz en todas las obras de la naturaleza del (*nombrar elemento*), para que en él pueda yo encontrar una defensa fuerte y un arma poderosa con la que regir y dirigir a los Espíritus de los Elementos."

13. *Todavía con la Espada, trazar en el Aire sobre el Utensilio el Hexagrama de Saturno y leer la Invocación a los Seis Señores.*

"Príncipes poderosos del Cuadrante (*nombrar cuadrante*), os invoco a vosotros que me sois conocidos por el honorable título y posición de rango de Señores. Oíd mi petición, vosotros poderosos Príncipes, los Seis Señores del (*decir el mismo punto*) cuadrante de la Tierra, cuyos nombres son:
Laidrom Alphctga Aczinor Ahmlicv Lzinopo Liiansa

Habioro Ahaozpi Aoozaif Avtotar Htmorda Hipotga
Lsrahpm Slgaiol Saiinor Soniznt Laoaxrp Ligdisa
Aaetpoi Aapdoce Adoeoet Anodoin Alndvod Arinnap y venir a
estar hoy conmigo. Otorgar a este (*nombrar arma*) la Fuerza
y Pureza de las que sois Maestros en las Fuerzas Elementales
que controláis; que su forma externa y material constituya un
verdadero símbolo de la fuerza interna y espiritual."

14. *Leer las Invocaciones de los Angeles que gobiernan los Cuatro
Angulos Menores. Durante cada una, hacer el Pentagrama de
Invocación del Elemento cuyo utensilio está siendo consagrado con
Copa, Vara, Cuchillo o Pentáculo respectivamente, según qué ángulo
menor está en proceso, y haciendo el Pentagrama con la Espada en el
Aire inmediatamente sobre el Utensilio.*

VARA DE FUEGO

Angulo Menor de Fuego : "Oh Tú Poderoso Angel Bziza que riges
y presides sobre los Cuatro Angeles del Fogoso Cuadrángulo Menor de
Fuego, yo te invoco para que imprimas en esta arma la fuerza y fogosa
energía de tu Reino y de tus sirvientes, para que en todo justo y recto
propósito pueda con ella controlarlos."

*Con la Espada trazar el Pentagrama de Fuego con el Kerub del
León.*

Angulo Menor de Agua: "Oh Tú Poderoso Angel Banaa, que riges y
presides sobre los Cuatro Angeles del Fuego Fluído, yo te suplico que
imprimas en esta arma tu Poder Mágico, para que en todo justo y recto
propósito pueda con ella controlar a los Espíritus que te sirven."

Con la Copa trazar Pentagrama de Invocación de Fuego.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Poderoso Angel Bdopa, que riges y
presides sobre los Cuatro Angeles y Gobernadores del sutil y lleno de
aspiración Fuego Etérico, yo te suplico que otorgues a esta arma tu
fuerza y fogosa constancia, para que con ella pueda yo en todo justo y
recto propósito controlar a los Espíritus de tu Dominio.

Trazar Pentagrama de Invocación de Fuego con el Cuchillo.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Poderoso Angel Bpsac, que riges y presides sobre los Cuatro Angeles del más denso Fuego de Tierra, yo te suplico que otorgues a esta arma Tu Fuerza y fogosa constancia para que con ella pueda yo controlar en todo propósito justo y recto a los Espíritus de Tu Dominio.

Trazar Pentagrama de Invocación de Fuego con el Pentáculo.

COPA DE AGUA

Angulo Menor de Fuego: Oh Tú Poderoso Angel Hnlrx, que eres Señor y Regente de las Fogosas Aguas, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que yo con pureza y unidad de propósito pueda con su ayuda dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con la Vara trazar el Pentagrama de Invocación de Agua con el Kerub del Aguila.

Angulo Menor de Agua; Oh Tú Poderoso Angel Htdim, que eres Señor Regente sobre el puro y fluído Elemento de Agua, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que yo pueda con su ayuda con pureza y unidad de propósito dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con Espada trazar Pentagrama de Invocación de Agua.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Poderoso Angel Htaad, que eres Señor y Regente de las Etéricas y Aéreas cualidades del Agua, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que con su ayuda yo pueda con pureza y unidad de propósito dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con el cuchillo trazar Pentagrama de Invocación de Agua.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Poderoso Angel Hmagl, que eres Señor y Regente de las más densas y sólidas cualidades del Agua, yo te suplico que dotes a esta Copa de los Poderes Mágicos de los que tú eres Señor, para que con su ayuda pueda yo con pureza y unidad de propósito dirigir a los Espíritus que te sirven.

Con el Pentáculo trazar el Pentagrama de Invocación de Agua.

CUCHILLO DE AIRE

Angulo Menor de Fuego: Oh Tú Resplandeciente Angel Exgsd, que gobiernas los Fogosos Dominios del Aire, yo te conjuro para que confieras a este Cuchillo tus Misteriosos y Mágicos Poderes, para que con él pueda yo en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que te sirven.

Con la Vara trazar Pentagrama de Invocación de Aire con Acuario como emblema Kerúbico.

Angulo Menor de Agua: Oh Tú Resplandeciente Angel Eytpa, que gobiernas los dominios del Aire fluido, yo te con-juro para que confieras a este Cuchillo tus Misteriosos Podes-res para que con su ayuda pueda yo en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que Te sirven.

Con la Copa trazar Pentagrama de Invocación de Aire.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Resplandeciente Angel Erzla, que riges los Dominios del Puro y Permanente Aire, yo Te conjuro para que confieras a este Cuchillo el Poder Mágico del que tú eres Maestro, para que con él pueda yo en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que te sirven.

Con la Espada trazar Pentagrama de Invocación de Aire.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Resplandeciente Angel Etnbr, que riges los Más Densos Dominios del Aire simbolizados por el Angulo Menor de Tierra, yo te conjuro para que confieras a este Cuchillo los Poderes Mágicos de los que tú eres Maestro, para que con ellos yo pueda en todas las intenciones puras y rectas controlar a los Espíritus que te sirven.

Con el Pentáculo trazar Pentagrama de Invocación de Aire

PENTACULO DE TIERRA

Angulo Menor de Fuego: Oh Tu Glorioso Angel Naaom, que

gobiernas las Fogosas Esencias de la Tierra, yo te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Soberano, para que con su ayuda pueda yo con toda seriedad y constancia gobernar a los Espíritus de los que tú eres Señor.

Con la Vara sobre el Bermejo, trazar Pentagrama de In-vocación de Tierra con el Kerub de Tauro.

Angulo Menor de Agua: Oh Tú Glorioso Angel Nphra, que gobiernas las húmedas y fluidas esencias de la Tierra, yo te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Soberano, para que con su ayuda pueda yo con toda seriedad y constancia gobernar a los Espíritus de los que tú eres Señor.

Con la Copa sobre la parte Oliva, trazar Pentagrama de Invocación de Tierra.

Angulo Menor de Aire: Oh Tú Glorioso Angel Nboza, que gobiernas las aéreas y delicadas Esencias de la Tierra, yo Te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Maestro, para que con su ayuda pueda yo con toda seriedad y constancia gobernar a los Espíritus de los que Tú eres Señor.

Con el cuchillo sobre la parte Citrina, trazar Pentagrama de Invocación de Tierra.

Angulo Menor de Tierra: Oh Tú Glorioso Angel Nroam, que gobiernas la densa y sólida Tierra, yo te invoco para que confieras a este Pentáculo los Poderes Mágicos de los que tú eres Maestro, para que con su ayuda pueda yo con toda seriedad y constancia gobernar a los Espíritus de los que tú eres Señor.

Con la Espada sobre la parte Negra, trazar Pentagrama de Invocación de Tierra.

15. *Tomar a continuación el Arma recién consagrada y efectuar con ella el Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama de su Elemento en los Cuatro Cuadrantes, precediendo cada Pentagrama con el Pentagrama Equilibrador apropiado, y recitando el Nombre Divino. Cerrar con Cruz Cabalística y Oración. Cuando se termina, debe envolverse cada arma en seda o lino, blanco o de color apropiado.*

16. *Purificar con agua, repitiendo el verso como al abrir.*

17. *Consagrar con Fuego, repitiendo el verso como al abrir.*
18. *Invertir circunvoluciones.*
19. *Ponerse al Oeste del Altar, y decir:*
"En el Nombre de Yeheshuah, dejo ahora libre a cualquier Espíritu que pudiera haber sido aprisionado por esta ceremonia."
20. *Hacer el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama. en los Cuatro Cuadrantes.*
21. *Si se prefiere, el Ritual Supremo de Proscripción del Pentagrama del Elemento particular, si uno, dos o tres Utensilios se han consagrado y no los cuatro en la misma ceremonia.*

LIBRO QUINTO

**(Compuesto de los Documentos Oficiales de la Aurora
Dorada llamados Z.I., Z.2. y Z.3.)**

Z.I
EL QUE TRASPASA
EL UMBRAL

El Exordio General

La Alocución en el Silencio:
Las Palabras contra el Hijo de la Noche:
La Voz de Thoth delante del Universo en presencia de los Dioses
eternos:
Las Fórmulas del Conocimiento:
La Sabiduría del Aliento:
La Raíz de la Vibración:
El Estremecimiento de lo Invisible:
El Desgarramiento de la Oscuridad:
El Hacer Visible la Materia:
La Penetración de las Espiras del corvo Dragón:
El Brotar de la Luz:
Todo ello está bajo el Conocimiento de Tho-oth.

El Exordio Particular

Al Final de la Noche: En los Límites de la Luz: Tho-oth
se presentó delante de los No Nacidos del Tiempo.

Entonces fue el Universo formulado: Entonces
surgieron sus Dioses:
Los Eones del Más Allá sin Principio:
Entonces fue la Voz Vibrada:
Entonces fue el Nombre Declarado.
En el Umbral de la Entrada,
Entre el Universo y el Infinito,
En el Signo de El Que Entra se presentó Tho-oth, Pues

delante de él fueron los Eones proclamados.

El los vibra en el Aliento:

El los graba en Símbolos:

Porque entre la Luz y la Oscuridad, allí está El.

La explicación completa del simbolismo del Grado 0=0 de Neófito de la Orden de la Aurora Dorada, y de las fórmulas contenidas en él.

"El Que Traspasa el Umbral" es el nombre del Grado 0=0 del Neófito. La "Sala de los Neófitos" recibe el nombre de "Sala de la Manifestación Dual de la Verdad", es decir, de la Diosa *Thmaah*, cuyo nombre tiene tres formas diferentes según la naturaleza de su operación. Esto se explica en el capítulo que concierne la Hegemon.

El Templo con respecto a las Sephiroth. El Templo, según se dispone en el Grado de Neófito de la Orden Externa de la Aurora Dorada, está orientado mirando hacia el Yh de Yhvh en Malkuth de Assiah. Así, puesto que *YH* corresponde a las Sephiroth Chokmah y Binah en el Arbol, (y a Abba y Aima cuyo conocimiento es el único que permite obtener el de Kether), los Ritos Sagrados del Templo pueden gradualmente, y como a despecho de uno mismo, llevar al Neófito hasta el conocimiento de su Yo Superior. Como las otras Sephiroth, Malkuth tiene también sus Sephiroth subsidiarias y sus Senderos. De estas Diez Sephiroth el Templo sólo incluye, en la ordenación del Grado del Neófito, a las Cuatro Inferiores del Arbol de la Vida, esto es: Malkuth, Yesod, Hod y Netzach, así como de lado *Externo* de Paroketh, el Velo. Paroketh constituye el Este del Templo. El simbolismo del Este es el primero en importancia.

Los Tres Jefes que gobiernan y rigen todas las cosas, los Virreyes de la desconocida Segunda Orden de Más Allá, son las reflexiones en el Templo de los Poderes de Chesed, Geburah v Tiphareth. Representa: el Imperator a Geburah y al Grado 6=5 el Praemonstrator a Chesed y al Grado 7=4 el Cancellarius a Tiphareth y al Grado 5=6

El Imperator gobierna porque en Netzach, que es el Grado Superior de la Primera Orden, el 4=7 es el Fuego reflejado desde Geburah. El Praemonstrator es en segundo porque Hod, que es el Segundo Grado más alto, el 3=8 se refleja el agua desde Chesed El Tercero es el Cancellarius porque en Yesod, grado 2=9 se refleja el Aire desde Tiphareth. Así, la Orden se gobierna mediante una Tríada, que es una en intención pero que tiene diferentes funciones: el Imperator ordenar: el Praemonstrator instruir: el Cancellarius levantar registro.

El manto propio del Oficio de Imperator es la Túnica rojo escarlata del Fuego y de la Severidad, ya que la energía y la estabilidad del Templo de él dependen: y caso de ser asistido por algún suboficial, éste participa del mismo simbolismo. Su manto es el signo de la inmovible Autoridad, compeliendo al Templo a la obediencia de *todas las órdenes* despachadas por la Segunda Orden; y en el área pectoral izquierda del mismo, se destacan la Cruz y el Triángulo de la Aurora Dorada, ambos en blanco, lo que representa la purificación por el Fuego del Templo en la Orden Externa. El puede llevar puesto un Lamén similar al del Hierofante, en los mismos colores, pero colgando de un collar escarlata, y también puede usar una Espada similar a la del Hiereus. Su ubicación en el Templo es en el extremo derecho del Estrado y en el Equinoccio asume el Trono del Hierofante cuando dicho oficio queda vacante.

El manto propio del Oficio de Praemonstrator es la Túnica azul claro del Agua, que representa la reflexión de la Sabiduría y el Conocimiento de Chesed. El deber del Praemonstrator es el de ser Maestro e Instructor del Templo, siempre limitado por su obligación de mantener secreto el Conocimiento de la Segunda Orden ante la Orden Externa. Supervisa el trabajo de la Orden Externa viendo que en ella nada se relaje o sea profanado; y debidamente despacha al Templo cualquier instrucción respecto al Ritual recibida de los Muy Honorables Jefes de la Segunda Orden. Representa entonces para el Templo la Reflexión de la Sabiduría del Más Allá. Sus suboficiales

participan del mismo simbolismo. La Cruz Blanca y el Triángulo que lleva en la capa a la altura del pecho izquierdo, representa la purificación de la Orden Externa por el Agua. Puede llevar un Lamén como el del Hierofante, pero de color azul sobre fondo naranja y colgando de un collar azul. También puede usar un cetro rematado con una Cruz de Malta en los colores Elementales.

El manto propio del Oficio de Cancellarius es la Túnica amarilla del Aire. Del Cancellarius dependen los Archivos del Templo, su rutina de trabajo, el arreglo de sus Sesiones y la circulación de sus manuscritos. El es el Secretario y, de una forma más inmediata que cualquiera de los Jefes precedentes, el representante de la autoridad ejecutiva de la Segunda Orden sobre la Externa. Su deber consiste en vigilar que en *ningún caso* el conocimiento de un Grado se de a un Miembro que no lo ha adquirido previamente. El es el responsable inmediato de la circulación de todas las *comunicaciones* de la Segunda Orden. Sus suboficiales participan de su mismo simbolismo. Su Cruz blanca y el Triángulo representa la purificación de la Orden Externa por el Aire. El Cancellarius puede llevar un Lamén como el del Hierofante, pero de color amarillo sobre fondo púrpura y colgando de un collar púrpura; y puede también usar un cetro rematado con un Hexagrama en ámbar y oro.

Los Cetros de los Jefes deben ser del mismo color que sus Mantos, con una banda dorada para representar Tiphareth, que es el Primer Grado de la Orden Interna. La empuñadura de la Espada del Imperator debe ser rojo escarlata con monturas de bronce u oro, mientras que el Cetro del Praemonstrator debe ser azul con una banda dorada. Los Jefes se sientan junto al Hierofante, a su derecha el Imperator y el Cancellarius, si así se desea, y el Praemonstrator y el Hierofante anterior a su izquierda — el Cancellarius y el Hierofante anterior ocupando a ambos lados las posiciones más cercanas a la del Hierofante. Los Jefes están situados delante del Velo en el Este del Templo como Representantes de la Orden Interna, y así, no puede celebrarse reunión alguna sin uno de ellos. Es preferible, sin embargo, que los

Tres Jefes estén presentes. Los demás Oficios del Templo sólo existen por su autoridad y permiso.

Debido a que el Este del Templo es la cara externa de Paroketh, todos los Miembros de la Segunda Orden llevan puestas sólo las *Bandas Cruzadas* de Señor de los Senderos del Portal de la Cripta — no permitiéndose que Grado Superior alguno se muestre en un Templo de la Primera Orden. Cuando ello sea posible, los miembros de la Segunda Orden deben estar sentados en el Este del Templo. Cualquier ex-Hierofante puede ponerse un Manto de ese cargo y una joya del Lamén correspondiente, pero no un gran Lamén colgado. El Hierofante anterior puede llevar un Cetro de Hierofante.

Los Jefes, o los Miembros elegidos para representarles en el Estrado, visten túnicas blancas. Las cuerdas y borlas de todos los Mantos de los Jefes y Oficiantes deben ser blancas para simbolizar pureza espiritual y la influencia de la Brillante Luz Divina. Los Miembros de la Orden Externa llevan un hábito o túnica negra con una Banda indicando su Grado. La Banda Negra cruza desde el hombro izquierdo (desde el lado del Pilar Negro, tal y como primero la recibieron), y la Banda Blanca desde el hombro derecho.

Los Jefes y Oficiantes llevan Nemyss o tocado egipcio, siendo los de los Jefes del mismo color que sus mantos alternando con bandas del color complementario; los de los Oficiantes son a bandas alternativamente blancas y negras. Los demás miembros pueden llevar Nemyss igualmente blanco y negro o bien gorros cuadrados simplemente negros y de una estructura apropiada.

La Clave para la forma de la Túnica, y el Nemyss es la Cruz Ansata, porque el Nemyss representa la parte oval, y los brazos y cuerpo de la túnica la cruz.

EL SIMBOLISMO DEL TEMPLO

Las Bases de los dos Pilares están respectivamente en Netzach y en Hod; el Pilar Blanco en Netzach y el Pilar Negro en Hod. Representan los Dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad. Sus bases son cúbicas y de color negro para representar al Elemento Tierra en

Malkuth. Las columnas son respectivamente negra y blanca para representar la manifestación del Eterno Equilibrio de la Balanza de la Justicia. Sobre ellas deben representarse, en colores intercambiados, diseños egipcios cualesquiera emblemáticos del Alma.

Los capiteles tetraédicos de color escarlata representan el Fuego de la Prueba y del Juicio: y entre los Dos Pilares está la Puerta de la Región Inconmensurable. Las dos llamas gemelas que arden en sus topes son "las Proclamadoras de la Verdad Eterna." Las bases de los tetraedros, siendo triangulares, se ponen de forma que la del Pilar Blanco señale hacia el Este, mientras que la del Negro señale hacia el Oeste. Así conjuntamente forman el Hexagrama de Tiphareth — aunque estén separadas, según es propio en "la Sala de la Manifestación Dual de la Verdad."

El Altar, cuya forma es la de un doble cubo, está, por lo que representa al Neófito, situado en la parte Oriental de Malkuth. Pero para el Adeptus Minor, su negrura será un velo para el color citrino en el Este, en el Sur oliva, en el Norte bermejo, mientras que únicamente el lado occidental y la base serán negras, con la parte superior de una blanca brillantez.

Los Símbolos que hay sobre el Altar representan las Fuerzas y la Manifestación de la Luz Divina concentrada en el Triángulo Blanco de los Tres Supremos como síntesis de los mismos; por eso, la obligación del Neófito se toma sobre éste símbolo sagrado y sublime, como pidiendo a las Fuerzas de la Luz Divina que actúen como testigos.

En esta ocasión, la Cruz Roja de Tiphareth (a la que el Grado de 5 = 6 está referido) se pone encima del Triángulo Blanco, no en el sentido de dominarlo, sino de hacerlo descender y manifestarlo en la Orden Externa; como queriendo implicar con ello que el Crucificado, habiendo levantado el símbolo del autosacrificio, hubiera tocado, y hecho actuar en la materia, a la Tríada Divina de la Luz.

Alrededor de la Cruz están los Símbolos de las Cuatro Letras del Nombre Jehovah — estando la Shin de Yeheshuah sólo *implicada* pero

no expresada en la Orden Externa. En el Este se pone la Rosa Mística, aliada por su perfume con el Elemento de Aire. En el Sur está la Lámpara Roja, aliada por su Llama con el Elemento de Fuego. En el Oeste está la Copa de Vino, aliada por su forma fluida con el Elemento de Agua. En el Norte están el Pan y la Sal, aliados por su sustancia con el Elemento Tierra.

Los Elementos se ponen en el Altar según los Vientos. "Porque Osiris on-Nophris, que es hallado perfecto delante de los Dioses, ha dicho:

'Estos son los Elementos de mi Cuerpo, Perfeccionado por el Sufrimiento, Glorificado por la Prueba.

Porque el perfume de la Rosa Moribunda es como el suspiro reprimido de mi sufrimiento:

Y el Fuego de roja llama como la Energía de mi In-domable Voluntad:

Y la Copa de Vino es el derramar de la Sangre de mi Corazón: Sacrificado por la Regeneración, para la Vida Nueva: Y el Pan y la Sal son como los Fundamentos de mi Cuerpo,

Que yo destruyo para que pueda ser revonado. Porque yo soy Osiris Triunfante, y Osiris on-Nophris, el Justificado:

Yo soy el que está vestido con el Cuerpo de Carne, Pero en quien mora el Espíritu de los Grandes Dioses: Yo soy el Manifestador en la Materia de Aquellos

Cuya Morada está en lo Invisible:

Yo estoy purificado: de pie estoy sobre el Universo: Soy su Reconciliador con los dioses Eternos:

Soy el Perfeccionador de la Materia:

Y sin mí, el Universo no es.' "

Desde el punto de vista técnico, la Puerta debe estar situada detrás del asiento del Hiereus en el Oeste; pero, de hecho, puede estar en cualquier parte de la Sala, ya que las paredes de la misma representan la Barrera del Exterior. "La Puerta de los Proclamadores del Juicio" es su nombre — y su forma simbólica es la de un pasadizo recto y estrecho,- entre dos poderosos pilones. "El Vigía contra los Malignos" es el nombre del Centinela que la guarda, y su forma es la que

simboliza a Anubis.

LAS ESTACIONES DE LOS OFICIANTES

El Hierofante está situado en el Este del Templo, en la cara externa del Velo Paroketh, para gobernar el Templo bajo la presidencia de los Jefes. Allí ocupa el lugar del Señor de los Senderos del Portal de la Cripta de los Adeptos, actuando como introductor en los Sagrados Misterios. Las Insignias y Símbolos del Hierofante son:

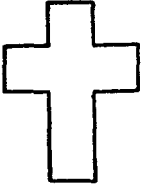
El Trono del Este en el Sendero de la Samekh, fuera del Velo.

El Manto de Rojo escarlata brillante, con una cruz blanca sobre el pecho izquierdo.

El Lamen suspendido de un Collar Blanco. El Cetro terminado en Corona. La Bandera del Este.

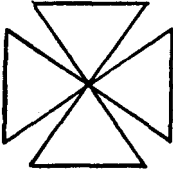
La posición del Trono en el Sendero de la Samekh es la apropiada para el Introductor en los Misterios, ya que corresponde a la posición equilibrada y central de ese Sendero, que es la única entrada segura al conocimiento místico de la Luz en Tiphareth. Situado delante de Paroketh y en el punto de su apertura, representa el brillar de la Luz a través del Velo; y también esa misma traducción a la Orden Externa de los Tres Supremos que está representada por la Cruz del Calvario y por el Triángulo Blanco sobre el Altar. Así, la estación del Trono del Hierofante adecuadamente representa la Salida del Sol de la vida y de la Luz sobre nuestra Orden. La Túnica escarlata representa la energía llameante de la Luz Divina, radiando en sus infinitos Mundos. Sobre el pecho izquierdo está la Cruz Blanca para representar purificación hacia la Luz, y esta Cruz puede ser de una a las siguientes formas:

CALVARIO

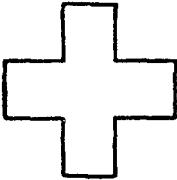
En cuyo caso alude a la Cruz de seis cuadrados de Tiphareth o a la Cruz de los Ríos.

PIRAMIDAL

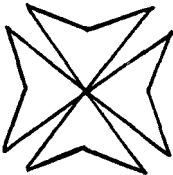
La Cruz de los Elementos, para representar con el signo piramidal el descenso de las Fuerzas Divinas y Angélicas.

EQUILATERA

Una Cruz de los Elementos, simbolizando su purificación a través de la Luz del Nombre de Cuatro Letras YHVH en Tiphareth.

DE MALTA

La Cruz de cuatro puntas de flecha, representando el agudo y rápido impacto de la Luz, viniendo desde detrás del Velo y a través de los Elementos simbolizados por la flecha de Sagitario en el Sendero de la Samekh.

Es indiferente cual de las Cruces se emplee, ya que todas representan la operación de la Luz a través del Velo.

El Cetro representa las fuerzas del Pilar del Medio. Es de color escarlata con bandas doradas que marcan los lugares de las Sephiroth

Daath, Tiphareth y Yesod, siendo el pomo Malkuth. La Vara misma representa los Senderos Gimel, Samekh y Tau. El modo de sujetarla es por el sendero de la Tau, lo cual representa el Universo gobernado por las Fuerzas de la Luz así como su atracción. Sobre el Cetro no están escritos los Nombres de las Sefiroth y de los Senderos, pero el Hierofante, iniciado de la Segunda Orden, debe recordar lo sublime del simbolismo mientras que la sostiene. Ya que le representa a él mismo tocando por mediación suya a la Luz Divina de Kether y atrayéndola por el Pilar del Medio hacia Malkuth. Es llamado "el Cetro de Poder" y le inviste con el Poder de declarar el Templo Abierto o Cerrado en cualquier Grado si el tiempo apremia, y esto se hace diciendo: "Por el Poder en mí investido por este Cetro, declaro este Templo debidamente abierto (o cerrado)."

Este método de Abrir y Cerrar "con Cetro" debe usarse solamente en grandes emergencias en las que hay presión de tiempo. No debe usarse en ninguna Ceremonia en la que se hayan invocado Espíritus Elementales — y especialmente no al Cerrar.

En la Ceremonia del Portal se explica parcialmente el Lamen de este modo: "el Lamen del Hierofante es una síntesis de Tiphareth, al cual correctamente se atribuye la Cruz del Calvario de seis cuadrados que se forma abriendo y extendiendo el cubo. Los dos colores, rojo y verde, que son el más activo y el más pasivo y cuya conjunción señala la aplicación práctica del conocimiento del equilibrio, son símbolos de la reconciliación de las Esencias Celestiales del Fuego y el Agua. Porque el amarillo reconciliador se une con el azul en el verde, el color complementario del rojo, y con el rojo en el naranja que es el color complementario del azul. El pequeño círculo interno situado sobre la cruz alude a la Rosa que con ella está unida en el simbolismo de la Rosa Cruz de nuestra Orden."

Pero además representa a la luz brillante del Fuego del Sol trayendo a la existencia a la verde vegetación de la otrora estéril Tierra. Y también al poder del auto-sacrificio, que es el requisito del que intenta iniciarse en los Sagrados Misterios. Igual que el Cetro representa la Autoridad y el Poder de la Luz, el Lamen indica las cualificaciones necesarias para poder llevarlo, y está entonces suspendido de un collar blanco para representar la Pureza de la Brillantez Blanca de Kether. Por

todo ello el Hierofante debe llevarlo siempre puesto.

La Bandera del Este se explica también parcialmente en el Portal: — "El fondo de la Bandera del Este es blanco, que es el color de la Luz y de la Pureza. Como antes, la Cruz del Calvario de seis cuadrados representa el número seis de Tiphareth, siendo entonces la Cruz amarilla de Oro Solar y la piedra cúbica que lleva en el centro la Sagrada Tau de la Vida, e integrando sobre ella la forma del Hexagrama Macrocósmico, el triángulo rojo del Fuego y el triángulo azul del Agua — la Ruach Elohim y las Aguas de la Creación."

En adición a esta explicación puede decirse que el conjunto afirma el Modo de Acción empleado por la Luz Divina en su operación de las Fuerzas de la Naturaleza. En ella está el Símbolo del Macrocosmos coloreado de modo que afirme la acción del Espíritu a través de las Aguas de la Creación y bajo la armonía de la Cruz Dorada del Reconciliador. En el centro del Hexagrama hay una Cruz Tau en Blanco para re-presentar su acción como Tríada; y todo está situado sobre un fondo blanco para representar el Océano del Ain Soph Aour. La Bandera se suspende de una barra coloreada en oro mediante cuerdas rojas, y el polo y la base deben ser blancas. La base representa la pureza del fundamento y el palo vertical la Voluntad Purificada dirigida a los Supremos. La barra horizontal dorada es el soporte en el que descansa la Ley Manifestada de la Perfección; la Bandera misma, la Ley Perfecta del Universo; las cuerdas rojas y borlas, la Autorendición Divina cuyas pruebas y sufrimientos forman, por así decir, el Ornamento de la Obra Completa. El conjunto re-presenta el ascenso del iniciado al Conocimiento Perfecto de la Luz — por eso en la alocución del Hieroús al Neófito se oye "Incluso la Bandera del Este se abate en Adoración delante de El", como indicando que ese símbolo, por más grande y potente que sea, no es sino un presentimiento inferior, apropiado para ayudar a nuestra comprensión, de lo Supremo.

"Expositor de los Misterios Sagrados" es el nombre del Hierofante, y él es "Osiris" (Aeshoorist) en el Mundo Inferior. (St añadido como sufijo a un nombre indica la influencia de Kether).

La Estación del Hieroús es la del extremo occidental del Templo y el punto inferior de Malkuth, entronado en su parte más oscura, en el

cuadrante de Malkuth representado en negro en el Diagrama Minutum Mundun. Representando a un Dios Terrible y Vengador en los Confines de la Materia, en las fronteras de las Qlipboth, se sienta en el trono de la Materia y está vestido de Oscuridad, y alrededor de sus pies hay Truenos y Relámpagos — el impacto de los Senderos de la Shin y de la Qoph, Fuego y Agua, que terminan respectivamente en los cuadrantes bermejo y oliva de Malkuth. Allí, por consiguiente, está él, situado como un Guardián de los Misterios Sagrados, poderoso y vengador. Los Símbolos e Insignias del Hieres son:

- El Trono del Oeste en el Negro de Malkuth, que bordea con el Reino de las Cáscaras,
- La Túnica Negra de Oscuridad, con una cruz blanca en el pecho izquierdo;
- La Espada de la Fuerza y de la Severidad;
- El Lamen suspendido de un Collar Escarlata.
- La Bandera del Oeste.

La posición del Trono del Oeste en los límites del Malkuth es la apropiada para el Vengador de los Dioses, porque allí se ubica en afirmación eterna contra los Malignos — "hasta aquí habéis llegado y no pasaréis." El Trono está también allí colocado como un asiento de testimonio y de castigo decretado contra el Mal.

Su Túnica o Manto es de Oscuridad, amenazadora y terrible para la Orden Externa, para mantener oculta una Fuerza vengadora siempre preparada para dispararse contra los Malignos. Sobre el pecho izquierdo hay una Cruz blanca para representar la Purificación de la Materia por la Luz. La Espada representa a las Fuerzas del Pilar de la Severidad como un todo, pero las posiciones de las Sefhiroth no se indican necesariamente en ella. La cruz de la espada es Hod y puede ser de bronce; la empuñadura es el sendero de la Shin y puede ser escarlata; el pomo, Malkuth, puede ser negro. El modo de la empuñadura es el Sendero de la Shin, y representa al Universo gobernado por la Fuerza llameante de la Severidad y al Hiereus como empuñando las Fuerzas de la Divina Severidad. "La Espada de la Venganza" es su nombre.

El Lamén queda parcialmente explicado en el Portal, así: "el Círculo externo incluye a las cuatro Sefhiroth, Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod, de las cuales las tres primeras marcan los ángulos del triángulo inscrito dentro, mientras que los Senderos interconectantes Nun, Ayin y Peh, forman sus lados. En el extremo central está el Sendero de la Samekh que es el que hay que recorrer para la Ruptura del Velo. Es entonces un Lamén apropiado para el Hiereus, queriendo representar por una parte el vínculo que conecta entre sí a la Primera y a la Segunda Orden, mientras que por otra, representa al Triángulo Blanco establecido en la Oscuridad circundante rodeado a su vez por el Círculo de Luz". Por ello, también representa "La Luz que brilla en la Oscuridad aunque la Oscuridad no la comprende." Afirma la posibilidad de la Redención del poder del Mal por el autosacrificio, e incluso la redención del propio mal. Está suspendido de un Collar escarlata queriendo representar que siempre depende de la Fuerza de la Severidad Divina la cual llena de pavor al Mal. Es así un símbolo de Fuerza y Fortaleza tremenda, y es una síntesis del Oficio de Hiereus por lo que atañe al mundo externo. Por todo ello debe ser siempre llevado por el Hiereus.

La Bandera del Oeste completa los símbolos del Hiereus. En el Grado del Zelator se da la siguiente explicación sobre ella: "El Triángulo Blanco se refiere a los tres Senderos que conectan Malkuth con las demás Sefhiroth, mientras que la cruz roja es el

Conocimiento Oculto de la Naturaleza Divina que se va a obtener con su ayuda. La Cruz y el Triángulo representan Vida y Luz." Además de esta explicación en el Grado de Zelator, puede añadirse que representa la posibilidad eterna de Rescatar el Mal, pero el que la Cruz de Tiphareth esté *dentro* del Triángulo Blanco de los Supremos, re-presenta que el Sacrificio al cual alude sólo se hace a lo Alto. La Cruz roja puede entonces bordearse con oro para representar el Metal Perfecto que se obtiene en la Oscuridad de la Putrefacción, y a través de ella. El fondo es Negro lo cual representa la Oscuridad e Ignorancia de lo Externo, mientras que el Triángulo Blanco es de nuevo la Luz que brilla en la Oscuridad pero que no es comprendida por ella. Por eso es la Bandera del Oeste el Símbolo del Crepúsculo — como si representara la equiparación de la Luz y de la Oscuridad. El polo y la base de la misma son negros para representar que incluso en las Profundidades del Mal se afirma dicho símbolo. La Cuerda es negra, pero la barra transversal y la punta lanceada pueden ser doradas o de bronce y las borlas ir de escarlata, como en el caso de la Bandera del Este y por las mismas razones.

La Bandera del Oeste, *cuando cambia de posición en el Templo*, representa lo que obstruye y amenaza, y demanda nuevo sacrificio antes de poder conseguir pasar por el Sendero que lleva a lo Alto.

"Vengador de los Dioses" es el nombre del Hiereus, y él es "Horus en la Morada de la Ceguera e Ignorancia de lo Alto." Hoor es su nombre.

La Estación de la Hegemon¹ corresponde a la posición entre los dos Pilares cuyas bases están en Netzach y Hod, en la intersección de los Senderos de Peh y Samekh, en la Puerta simbólica de la Ciencia Oculta, en el brazo de la báscula, por así decir, en el Equilibrio de la Balanza de la Justicia, en el punto de intersección entre el Sendero Transversal² más bajo y el de la Samekh, el cual forma parte del Pilar del Medio. Allí está ella como Guardiana del Umbral de la Entrada y Preparadora del Camino para "El que Entra"; de ahí que sea la Reconciliadora entre la Luz y la Oscuridad por una parte, y la Mediadora entre las Estaciones

del Hierofante y del Hieres por otra. Sus Símbolos e Insignias son:

La Túnica de Pura Blancura, con una Cruz Roja en el pecho izquierdo.

El Cetro terminado en Mitra.

El Lamen suspendido de un Collar Negro.

La Túnica representa la Pureza Espiritual que se requiere del aspirante a los Misterios y sin la cual no hay cualificación posible para pasar entre los Pilares Eternos. Representa a la Luz Divina que es atraída para ayuda del Candidato. Simboliza también el Auto-sacrificio, que se ofrece por otro para ayudarlo en la consecución de la Luz. También significa la expiación del error, la Preparación para el Sendero hacia lo Divino. En el Pecho izquierdo hay una Cruz, generalmente del Calvario, que es roja para representar a la energía de la Voluntad Inferior purificada y sujeta a la Superior, y así consiste el Oficio de la Hegemon especialmente en la Reconciliación.

El Cetro que termina en Mitra es la insignia distintiva de su Oficio. Puesto sobre el Arbol de la Vida representa a las Fuerzas del Pilar de la Misericordia. El color debe ser escarlata con bandas de oro y un pomo del mismo color. Las bandas representan las posiciones de las Sephiroth Chesed y Netzach, estando entonces la Vara formada por los Senderos de la Vau y de la Kaph, siendo la empuñadura por la que se la sostiene el Sendero de la Qoph y el pomo Malkuth. La Mitra es dorada con monturas rojas y terminando cada punta en una pequeña bola. Sobre ella hay una cruz del Calvario de Seis Cuadrados de color rojo. Esta Mitra representa a la Sabiduría de Chokmah, considerada como un duplicado de Kether, y atraída mediante las fuerzas del Flujo y del Reflujo, lo que se muestra por el agarre referido al Sendero de la Qoph, y ello simboliza la atracción al Universo de las Fuerzas de la Misericordia Divina. Las Sephiroth y Senderos están indicadas solo mediante bandas, y debido al significado de todo el con-junto, debe ser asumido por la Hegemon siempre que conduzca al Candidato, como queriendo representar para él la atracción de las Fuerzas de su Yo Superior. Es llamado "El Cetro de la Sabiduría."

El Lamén se explica en parte en el Grado de Philosophus, así: "El emblema peculiar de la Hegemon es la Cruz del Calvario de Seis Cuadrados dentro de un Círculo. Esta Cruz abraza Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod, y descansa sobre Malkuth. También, la Cruz del Calvario de Seis Cuadrados forma el cubo y está así referida a las Seis Sephiroth del Microprosopus que son Chesed, Geburah, Tiphareth, Netzach, Hod y Yesod."

Se puede añadir a esta explicación que además representa a la Cruz del Calvario Negra del Sufrimiento como siendo la Iniciadora mediante la Prueba y la Auto-Abnegación, y la que Abre el Camino a la Comprensión de las Fuerzas de la Luz Divina. Está entonces suspendida de un Collar negro para mostrar que el Sufrimiento es la Purgación del Mal.

"Delante del Rostro de los Dioses en el Lugar del Umbral" es el nombre de la Hegemon, y ella es la Diosa Thma-Ae-St que posee las siguientes formas Cópticas:

Thma-Ae-St — por lo que respecta al Pilar del Medio y a la influencia desde Kether.

Thma-aesh — Es una forma más Fogosa representando su influencia con respecto al Pilar de la Severidad. Thma-ett — esta forma es más Fluídica por lo que atañe a su influencia en relación con el Pilar de la Misericordia.

La Hegemon es la Portadora del Cetro de la Sabiduría Dual de Chokmah y por eso la Mitra que le corona está dividida en dos y no se cierra, para indicar la Manifestación Dual de la Sabiduría y de la Verdad: al igual que la Sala de los Neófitos es llamada "Sala de la Manifestación Dual de la Diosa de la Verdad."

Los tres oficiantes Inferiores no llevan Mantos sino solo Lámenes suspendidos de Collares negros. Los diseños van en blanco sobre fondo negro para mostrar que ellos son los Administradores de las Fuerzas de la Luz actuando a través de la Oscuridad, bajo la Presidencia de los Oficiantes Superiores.

El Lamén del Kerux se explica así en el Grado de Theoricus: "El Arbol de la Vida y las Tres Letras Madres son las Llaves que abren el

Caduceus de Hermes. La punta superior de la Vara descansa en Kether y las Alas se extienden hasta Chokmah y Binah, comprendiendo así a las Tres Sephiroth Supremas. Las siete inferiores están abrazadas por las Serpientes cuyas cabezas caen en Chesed y Geburah. Representan a las Serpientes gemelas de Egipto y a las corrientes de la Luz Astral. Además, las Alas junto con el extremo de la Vara forman la letra Shin, el símbolo de Fuego; las Cabezas junto con las mitades superiores de las Serpientes forman Aleph, el símbolo de Aire; y sus colas forman la Mem, el símbolo de Agua — el Fuego de la Vida encima, las Aguas de la Creación debajo, y el símbolo de Aire vibrando entre ellas."

Además, el Caduceus del Kerux representa a las fuerzas equilibradas de la Luz Eterna trabajando invisiblemente en la Oscuridad — igual que la Luz que se lleva delante del Candidato con los ojos vendados en su Iniciación, es el símbolo de la Luz que le guía en la oscuridad del mundo, aunque él ni la ve ni la conoce. Este Caduceus es la Vara de Hermes, conteniendo fuerzas invisibles e insospechadas, y cuyo uso se revela a través de la meditación. Constituye la forma externa de la Vara que termina con el Globo Alado debajo del cual se muestran las Serpientes Gemelas — la Vara del Adepto Principal en el Grado 5 = 6.

El Lamen de la Stolistes³ se explica así en el Grado de Practicus: "La Copa de la Stolistes participa en parte tanto del simbolismo del Lavatorio de Moisés como del Mar de Salomón. Puesta sobre el Arbol de la Vida abarca nueve de las Sephiroth, Kether exclusive. Yesod y Malkuth forman el triángulo inferior, siendo el primero la cúspide y el último la base. Igual que el Caduceus, representa además a los tres Elementos de Agua, Aire y Fuego. El creciente es el Agua por encima del Firmamento; el círculo es el Firmamento y el Triángulo es el Fuego devorador de abajo, como opuesto al Fuego Celestial simbolizado por la parte superior del Caduceus."

Puede decirse, además, que la Copa representa el Receptáculo y Colector del aspecto más fluídico de las Fuerzas de la Luz, y es el símbolo de un inagotable Cuenco de Libación en cuyo depósito se conservan las Fuerzas de la Luz que el Adepto puede extraer —lo cual de nuevo invita a la meditación.

El Lamén de la Dadouchos se explica así en el Grado de Zelator: "la Cruz Hermética, que también se conoce como Fylfot, Martillo de Thor y Swástika, está formada por 17 cuadrados entresacados de un cuadrado mayor que se hubie• ra dividido en 25 cuadrados menores. Estos 17 cuadrados adecuadamente representan al Sol, a los Cuatro Elementos y a los Doce Signos del Zodíaco."

Además de éste, el Lamén abarca un significado más ex-tenso. La Cruz Hermética, el Relámpago del remolino de Fuego que está representado por la Cruz de las Cuatro Hachas cuyas hojas pueden ser tanto dobles como simples y pueden mirar en cualquier dirección, es un símbolo de fuerza terrorífica, y representa el Fuego del Espíritu abriéndose camino en todas direcciones a través de la Oscuridad de la Materia. De ahí que se incluya en el Lamén de la Dadouchos, cuyo oficio es el de la Purificación y Consagración por el Fuego, y de él pueden también extraerse por meditación varias fórmulas de fuerza.

El Kerux representa a la forma principal de Anubis, mien• tras que el Centinela es su forma subsidiaria.

El Kerux es *Ano-Oobist Empe-Eeb-Te* — "Anubis del Este."

El Centinela es *Ano-Oobi Em-Pemen-Te* — "Anubis del Oeste."

El Kerux es el Heraldo, el Guardián y Vigía *dentro* del Templo (mientras que el Centinela lo es de *afuera*) — y entonces está a cargo de la apropiada disposición del mobiliario y de las estaciones del Templo. Es también el Proclamador. Las insignias peculiares de su Oficio son:

La Lámpara Roja que significa el Fuego Oculto que él cuida.

La Vara Mágica de Poder que representa un Rayo de la Luz Divina que enciende el Fuego Oculto.

Dos Pociones para reproducir el efecto de la Sangre.

El es el Guardián del lado Interno del Portal — el siempre despierto Vigía de los Dioses y el Preparador del Sendero de la Sabiduría Divina. "Vigía de los Dioses" es el nombre del Kerux, y él es *Ano-Oobist*, el Heraldo que les precede.

La Stolistes está estacionada en la parte Norte de la Sala, al Noroeste del Pilar Negro cuya base está en Hod, y allí opera como la Afirmadora de los poderes de la Humedad (el Agua) reflejados a través

del Arbol en Hod. La Copa es su Receptáculo, llenándose en Hod para transmitir sus fuerzas a Malkuth, restaurando y purificando las fuerzas vitales en ella mediante el Frío y la Humedad. "Diosa del Platillo de la Balanza del Pilar Negro" es el nombre de la Stolistes, y ella es "la luz que a través de las Aguas brilla sobre la Tierra", Aura-Mo-Ooth, y existe una conexión entre ella y los Aurim o Urim de los hebreos.

La Dadouchos está estacionada hacia la mitad de la parte Sur de la Sala, al Sudoeste del Pilar Blanco cuya base está en Netzach, y allí opera como la Afirmadora de los Poderes del Fuego, cuyo reflejo descende por el Arbol hasta Netzach. El Incensario es el receptáculo de los mismos y el instrumento que transmite los Fuegos de Netzach a Malkuth, restaurando y purificando las fuerzas vitales en ella mediante el Calor y la Sequedad. "Diosa del Platillo de la Balanza del Pilar Blanco" es el nombre de la Dadouchos y ella es "la Perfección manifestándose en la Tierra a través del Fuego", Thaum-Aesch-Niaeth, y hay una conexión entre ella y los Thummin de los hebreos.

La Stolistes está al cuidado de las túnicas e insignias del Templo simbolizando con su limpieza y purificación la Purgación del Mal de Malkuth mediante las Aguas del Espíritu.

La Dadouchos está a cargo de todas las Luces, Fuegos e Incienso, como representando la purificación y purgación de Malkuth por el Fuego y la Luz del Espíritu. Ambos Ofician-tes también purifican el Templo, a los Miembros y al Candi-dato con Agua y con Fuego, según está escrito: "yo te bautizo en verdad con agua, pero vendrá Uno detrás de mí, que te bautizará con el Espíritu Santo y con Fuego."

Con esto se completa la descripción de los Nombres y títulos de los Oficiantes de un Templo que son Siete, y que pueden ser asumidos tanto por un Frater como por una Soror. Puesto que representan poderes y no personas, no se usa normalmente la forma femenina de los nombres griegos, porque los poderes son positivos (masculinos) o negativos (femeninos) según la Forma Divina usada. Así, los oficios de Hierofante, Hiereus y Kerux son asumidos de un modo más natural por un Frater mientras que los de Hegemon, Stolistes y Dadouchos, se adaptan menor a una

Soror, pero el Oficio en sí mismo no tiene implicación alguna de sexo y a veces el balance psíquico de una ceremonia se mantiene mejor haciendo de Hegemon un Frater y de Hierofante una Soror.

El Hierofante debe tener el Grado 5=6 y ser Zelator Adeptus Minor. El Hiereus debe ser al menos Philosophus y la Hegemon al menos Practicus, pero preferiblemente Philosophus. El Kerux debe ser al menos Theoricus, mientras que la Stolistes y la Dadouchos deben ser Zelator — estando un Neófito cualificado únicamente para el puesto de Centinela. En el caso de que se desee conocer las formas femeninas de los nombres de los Oficiantes, son como siguen:

M.H. Hierofante o M.H. Hierofantia

H. Hiereus o H. Hiereia

H. Hegemon o H.

Hegemone Kerux o

Kerukaina Stolistes o

Stolistria Dadouchos o

Dadouché Centinela o

Phulax

SOBRE LOS TRES JEFES

Los Tres Jefes están en el Templo y lo rigen, pero ni están comprendidos en la Orden Externa, ni son entendidos por ella. Podría decirse que representan *Divinidades Veladas*, que envían a una forma a sentarse delante del Velo Paroketh y que, al igual que los Velos de Isis y Nephthys, resultan impenetrables excepto para el Iniciado. Puede decirse que los Tres Jefes se sintetizan en la forma de Tho-oth quien viene desde detrás del Velo hasta el punto de su Apertura. Sin embargo, sus atribuciones por separado son:

El Imperator, por su relación con Geburah, puede ser atribuido a la Diosa Nephthys,

el Praemonstrator, por su relación con Chesed, puede ser referido a la Diosa Isis,

el Cancellarius, por su oficio de Secretario, puede ser referido al Dios Thoth:

No puede celebrarse ceremonia alguna de la Orden Externa sin un Jefe presente — es preferible que estén los Tres o sus viceregentes — y por lo que respecta a las *Estaciones* sobre el Estrado, es recomendable que sean ocupadas por un Adepto, si el Jefe correspondiente se halla ausente. Estas Estaciones y las de los Oficiantes reciben el nombre de Estaciones Visibles de los Dioses, y en otro documento se dan las descripciones de las formas que cada Adepto Oficiante construye como foco para la Fuerza.

LAS ESTACIONES INVISIBLES Son las

siguientes:

1. Las Estaciones de los Kerubim.
2. Las Estaciones de los Hijos de Horus.

3. Las Estaciones del Maligno.
4. La Estación de Harpócrates.
5. Las Estaciones de Isis, Nephthys, Aroueris.

1. *Los Kerubim* : las Estaciones del Hombre, el León, el Toro y el Aguila, se ubican en los Cuatro Puntos Cardinales por fuera de la Sala, como Guardianes Invisibles de los límites del Templo. Se colocan según los vientos, más allá de las estaciones del Hierofante, Dadouchos, Hiereus y Stolistes, y sus símbolos aparecen en este orden, en todas las Autorizaciones de los Templos.

El Kerub de Aire se formula detrás del Trono del Hierofante. Tiene el rostro y la forma de una joven doncella y grandes alas que dan sombra; es un poder de la Gran Diosa Hathor que une los poderes de Isis y Nephthys. También se refiere al Signo de Acuario, el cual representa Fuentes de Agua brotando sobre la Tierra, aunque como signo Zodiacal se atribuya al Aire, el contenedor de la lluvia. El nombre egipcio del Signo de Acuario es Phritithi.

NOTA: "No confundir a los Kerubim con sus Signos del Zodíaco aunque los últimos estén bajo la presidencia de los primeros, teniendo en cuenta que el Kerub representa un Poder mucho más sublime, aunque actuando por simpatía armónica a través del signo particular que se le hace corresponder."

El Kerub de Fuego tiene el rostro en forma de León con grandes y fragorosas alas. Se formula detrás del Trono de la Dadouchos y es un poder de la Gran Diosa Tharpesh o Tharphest, pronunciándose la última sílaba casi como Pasht. La actuación del León Kerub es a través del Fuego Llameante de Leo cuyo nombre egipcio es Labo-Ae.

El Kerub de Agua tiene el rostro y la forma de una Gran Aguila con grandes y relucientes alas y se formula detrás del trono del Hiereus. Es un poder del Gran Dios Thoomoo y opera mediante el Signo de Escorpio que en egipcio se llama Szlae-Ee.

El Kerub de Tierra posee el rostro y forma de un Toro con alas pesadas y opacas. Se formula detrás del trono de la Stolistes y es un poder del Gran Dios Ahaphshi; su operación es a través del Signo Tauro llamado Ta-Aur en egipcio.

2. Los Hijos de Horus: situadas entre las Estaciones Invisibles de los Kerubim están las Cuatro Viceregentes de los Elementos, y están ubicadas en las Cuatro Esquinas del Templo, en los lugares señalados como los Cuatro Ríos del Edén en la Autorización, porque el cuerpo de un Mandato que autoriza a la formación y establecimiento de un Templo representa el Templo mismo — del cual los Guardianes son los Kerubim y los Viceregentes están en el lugar de los Ríos.

Ameshet (cabeza de hombre) está situado en el Noreste, entre el Hombre y el Toro. Ameshet o Amesheth (la pronunciación es cóptica y difiere según la fuerza que se pretende invocar mediante las letras.)

Tou-mathaph, de cabeza de chacal, está situado en el Sudeste entre el Hombre y el León. Toumathph o Tmoumathv.

Ahephi, de cabeza de mono, está situado en el Sudoeste entre el León y el Aguila. Ahephi o Áhaphix.

Kabexnuv, de cabeza de halcón, está situado en el Noroeste, entre el Aguila y el Toro. Kabexnuv o Dabexn-jemouv.

3. La Estación del Maligno. Esta Estación está ubicada en el lugar de Yesod y es llamada la Estación del Maligno, el Asesino de Osiris. El es el Tentador, el Acusador y el Castigador de los Hermanos, y en Egipto se le representaba fundamentalmente con la cabeza de un Dragón acuático, el cuerpo de un León o Leopardo y las partes traseras de un Caballo de Agua. Es el Administrador del Poder de la Tríada del Mal:

El Dragón Reptante, Apophrassz.

El Asesino de Osiris — Szathan Toophon.

El Poder Brutal de la Fuerza Demoníaca — Bessz.

La síntesis de esta Tríada del Mal, "la Boca del Poder de la Destrucción" es llamada Omnoo-Szathan.

4. La Estación de Harpócrates. La Estación Invisible de Harpócrates está en el Sendero de la Samekh, entre la Estación de la Hegemon y la Estación Invisible de la Tríada del Mal. Harpócrates es el Dios del Silencio y del Misterio y su Nombre es la Palabra de este Grado de Neófito. Es el hermano menor de Horus, Hoor-Po-Krattist.

5. Las Estaciones de Isis y Nephthys. Las Estaciones de Isis y Nephthys, están respectivamente en los lugares de los Pilares de Netzach y Hod, y estas grandes Diosas no aparecen de otro modo en el Grado salvo en conexión con el Praemonstrator y el Imperator como operando a través del Hierofante, puesto que Isis corresponde al Pilar de la Misericordia y Nephthys al de la Severidad; y entonces las posiciones de los Pilares u Obeliscos no son sino en Lugar de sus pies.

La Estación de Aroueris. La Estación Invisible de Aroueris (Horus el Mayor) está junto al Hierofante para representar el Poder de Osiris en la Orden Externa, porque aunque el Hierofante sea un Adeptus, él aparece externamente sólo como Señor de los Senderos del Portal, de forma que cuando el Hierofante se mueve desde el Trono del Este ya no es Osiris sino Aroueris. Pero cuando el Hierofante permanece en el Estrado, la Estación de Aroueris es la del Hierofante anterior que ahora se sienta a la izquierda del actual. Aroo-ouerist.

Esto da por terminado el Simbolismo Constituyente de un Templo en el Grado de Neófito 0= 0. Si se presenta la ocasión de que un miembro tenga que abandonar su sitio, lo hará moviéndose en el sentido del camino del Sol; y cuando pase frente al Hierofante saludará con el Signo. Igualmente, al entrar o salir del Templo, saludará hacia el Trono del Hierofante una vez dentro del Portal.

EL SIMBOLISMO DE LA APERTURA DEL GRADO DE NEOFITO 0 = 0

La Ceremonia de Apertura comienza con el Grito del "Vigía Interno" quien viene a colocarse a derecha del Hierofante y levanta su Vara. Es el Símbolo del Rayo de la Luz Divina proveniente del Triángulo Blanco de los Tres Supremos, que desciende a la Oscuridad y sirve de advertencia al Mal y a los no iniciados, incitándoles a retirarse para que el Triángulo Blanco pueda formularse sobre el Altar a través del efecto combinado de las fórmulas de la Ceremonia de Apertura.

Una vez hecho, él mismo comprueba que la Entrada está propiamente guardada, y luego el Hierofante requiere que el Hiereus ponga a prueba a los Miembros mediante los Signos cuyo conocimiento pone en evidencia que ellos, aunque se hallen en la Tierra de la Ceguera y la Ignorancia, han visto sin embargo ese Triángulo de la Luz Divina de los Tres Supremos formulado en la Oscuridad. Se hace entonces notar que los nombres de los Tres Oficiantes Principales empiezan con la Letra del Aliento, la Cóptica \mathfrak{M}

En el nombre de Osiris la \mathfrak{M} es muda y silenciosa, y está como oculta, por así decir, por la `H', la Eta. En el nombre de Horus se manifiesta y es violentamente aspirada, mientras que en el nombre de Thmaest es parcialmente una y parcialmente la otra, porque se compone con la letra `T' en \ominus .

H (ae) se atribuye a Chesed \mathfrak{M} a Aries, y a \ominus a la Tierra y a Saturno. Con ello se pretende afirmar la Vida Des-conocida que es inspirada desde el Más Allá, enviada a Aries, el Comienzo de la Primavera en el año, y que después de haber sido Inspirada, es Expirada de nuevo; y también *el uso posible* de ese Aliento entre la Inspiración y la Expiración en la combinación que tiene lugar entre él y las Fuerzas del Micro-cosmos.)

El conjunto, se tiene como una repetición de las propiedades de la reflexión del elemento *Aire* según desciende por el Pilar del Medio de las Sephiroth, el cual Pilar representa la reflexión del Aire desde Kether y a través de Tiphareth hasta Yesod, e incluso hasta la parte citrina de Malkuth. Porque el Eter sutil es, en Kether, inspirado desde la Luz Divina del Más Allá; desde allí es reflejado en Tiphareth, en donde se combina con los reflejos de los Principios Alquímicos en ese Gran Receptáculo de las Fuerzas del Arbol. En Yesod, afirma el fundamento de una fórmula y desde Malkuth es expirado ó reflejado a la inversa.

Y esta fórmula puede ser usada por el Adepto. De pie en su Esfera de Sensación puede, mediante su conocimiento de los Ritos Sagrados, elevarse a la contemplación de la Yechidah y desde allí aspirar (en el sentido de Ad-spirar, es decir, atraer *hacia* uno en la respiración) hacia abajo, adentro de sí mismo, al Genio Inferior para que temporalmente le habite en su Templo.

Otra fórmula de Vibración se halla aquí oculta. Que el Adepto, recto, de pie y con los brazos extendidos en forma de Cruz del Calvario, vibre un Nombre Divino trayendo con su formulación una inspiración profunda a los pulmones. Que retenga el aliento pronunciado mentalmente el Nombre en el *Corazón* para combinarlo con las Fuerzas que desea con ello despertar; desde allí, enviándolo hacia abajo a través de su cuerpo y pasando por Yesod, pero no descansando en él, sino tomando más bien su vida física como base material, lo enviará hasta los pies. Allí, momentáneamente, formulará de nuevo el Nombre y luego haciendo rápidamente ascender el aliento hasta los pulmones, lo expirará fuertemente mientras vibra el Nombre Divino. Envió así firmemente su aliento al Universo para despertar las Fuerzas correspondientes del Nombre en el Mundo Externo, continuando con los brazos en forma de cruz mientras que el aliento ha sido imaginativa-mente enviado hasta los pies, ida y vuelta, y llevando las manos hacia adelante en el Signo de "El que Entra" mientras vibra el Nombre hacia el Universo. Una vez completado el proceso, hará el "Signo de Silencio" y permanecerá quieto contemplando la Fuerza que ha evocado.

Este es el modo secreto tradicional de pronunciar los Nombres Divinos en vibración, *pero que el Adepto se cuide de que lo aplica solamente a los Nombres Divinos de los Dioses*. Porque si en su ignorancia lo hace trabajando con Nombres Elementales o Demoniacos, puede atraerse fuerzas terribles del Mal y de la Obsesión. El Método descrito recibe el nombre de "La Forma Vibratoria del Pilar del Medio."

Después de reparar en los Nombres de los Tres Oficiantes Principales, viene la recapitulación de las Estaciones y de los deberes de los Oficiantes, afirmando así ocultamente el establecimiento del Templo para que la Luz Divina pueda brillar en la Oscuridad. Luego sigue la purificación y consagración de la Sala por el Agua y por el Fuego, marcando así los límites de los Cuatro Cuadrantes, y estableciendo la Ecuación de los Elementos. Este es el Bautismo del lugar, y, por así decir, la preparación de una Capilla adecuada para las Fuerzas de la Luz Divina. Mientras que todo esto se va desarrollando, especialmente después del dicho del Hierofante "porque por me-dio de Nombre e Imágenes se despiertan y redespertan todos los Poderes", los Oficiantes son vestidos con sus Formas Divinas y las Estaciones Invisibles se despiertan.

Se forma entonces en el Norte la Procesión de los Oficiantes en preparación de la "Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz" (es decir, ninguno de los participantes tiene los ojos vendados). Se forma en el Norte, empezando en la Estación de la Stolistes, el símbolo del Agua de la Creación atrayendo al Espíritu Divino, y aludiendo, entonces, a la Creación del Mundo por el Espíritu y las Aguas. Con la Circunvolución Mística Inversa la procesión se forma en el Sur, empezando en la Estación de la Dadouchos, como simbolizando el Fin y el Juicio del Mundo por el Fuego. Pero tambien puede decirse que la Circunvolución Mística empieza en los senderos de la Shin y de la Resch para poner en acción el Fuego Solar, mientras que la Circunvolución Inversa empieza junto a los de la Qoph y la Tzaddi para poner en acción el Reflujo Acuático.

Orden de la Circunvolución Mística: Primero viene Anubis, el Vigía interno; luego Thmaest, la Diosa de la Sala de la Verdad; luego Horus; luego las Diosas de los Platos de la Balanza, luego los Miembros si la Sala es suficientemente grande, y al final el Vigía Externo, el Centinela. Es como si una Rueda Gigantesca estuviera girando, según se dice: "Una Rueda sobre la Tierra junto al Kerub." El Nombre de la Esfera del Primum Mobile, Rashith ha-Gilgalim, se traduce como las Cabezas o Principios de los Movimientos Giratorios o Revoluciones. El lado ascendente de esta Rueda en la Circunvolución Mística empieza desde abajo del Pilar Nephthys, y su lado descendente desde abajo del Pilar de Isis; en la Circunvolución Inversa sucede al contrario.

Ahora bien, el cubo o eje de esta Rueda es la Estación Invisible de Harpócrates — como si ese Dios, en el Signo de Silencio, estuviera allí para afirmar la Ocultación de este átomo Central de la Rueda, que es el único que no gira.

La Circunvolución Mística se llama simbólica de la Salida de la Luz y de ella se extrae otra fórmula para la circulación del aliento. Es la fórmula de las Cuatro Revoluciones del Aliento (no, por supuesto, del aire actual inspirado, sino de los Eteres sutiles que pueden ser extraídos de él y de los cuales constituye el Vehículo — los éteres que despiertan centros en el cuerpo sutil a través de la fórmula). Esta fórmula debe ir precedida de la del Pilar del Medio, descrita previamente. Por este método, una vez invocado el Poder que se desea despertar en uno mismo, y tras contemplarlo, se empieza su circunvolución así: se llenan los pulmones y se imagina al Nombre vibrando en el Aire contenido. Se imagina esta vibración descendiendo por la pierna izquierda hasta la suela del pie izquierdo — desde allí pasando a la suela del pie derecho — subiendo por la pierna derecha hasta los pulmones de nuevo, desde donde es expirado. Hacer esto cuatro veces con el ritmo del aliento cuádruple. (NOTA: en conexión con esto, leer muy cuidadosamente la sección en el Volumen IV, titulada *Las Cuatro Fórmulas de la Serpiente de los Cuatro Ases* del Tarot. Puede de ello entresacarse algún indicio de la relación del aliento con las fuerzas

Macrocósmicas. — I.R.)

El Objeto de la Circunvolución Mística es atraer y establecer la conexión entre la Luz Divina de encima y de dentro del Templo. Por eso, el Hierofante no abandona su puesto para tomar parte en ella, sino que permanece en él para atraer con su Cetro la Luz de detrás del Velo. Cuando cada Miembro pasa por delante de él, hace el Signo de El que Entra, proyectando así en el Sendero, hacia adelante y de Este a Oeste, la Luz que recibe del Trono del Hierofante. Horus solo pasa *una vez*, porque él es el Hijo de Osiris y hereda de él la Luz con derecho de primogenitura. Por eso, en seguida se dirige a su estación para *fixar* allí la Luz. Thmaest, la Diosa de la Verdad, pasa *dos veces* porque ella es la regente del Balance de los Dos Platillos, y entonces se retira a su Estación entre los Pilares para completar allí el reflejo de la Columna Central. El Vigía Interno, así como el resto, circunvolucionan *tres veces* para afirmar que la Reflexión de la Perfección del Triángulo Blanco de los Tres Supremos sobre el Altar se ha completado.

A continuación sigue la Adoración de Dios, el Inmenso, el Señor del Universo — y de nuevo todos hacen el Signo de El que Entra, el Signo de la Proyección de la Fuerza de la Luz. Sólo entonces el Vigía declara que el Sol ha salido y que la Luz brilla en la Oscuridad. Viene ahora la *Batería* del Grado

0=0 — siendo el golpe único del Hierofante repetido por el Hiereus y la Hegemon. Ello afirma el establecimiento del Triángulo Blanco y marca entonces el final de la Ceremonia de Apertura. Las Palabras Místicas "Khabs Am Pekht" que acompañan a los golpes sellan la imagen de la Luz. Su significado implica, según diversos métodos Cabalísticos de análisis y según ciertas traducciones de los jeroglíficos Coptos y Egipcios, "Luz en Extensión", o bien, "que pueda ser extendida la Luz en Abundancia sobre ti".

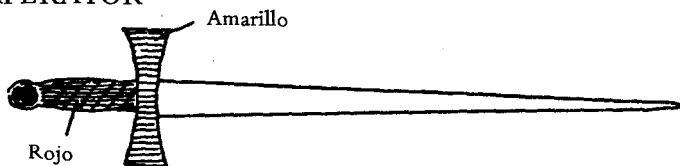
Konx Om Pax es la corrupta pronunciación griega de la misma frase y aquí se pone para vincularla con su verdadero origen.

El Grado de Neófito tiene como número el 0 o el Círculo, como si bajo ese negativo símbolo todo se escondiera. Se pone dentro de un círculo y de un cuadrado conectados por líneas iguales para afirmar la cualidad oculta de su origen en Kether, en donde todas las cosas son Una, y la aplicación Universal consecuente de las Fórmulas Secretas.

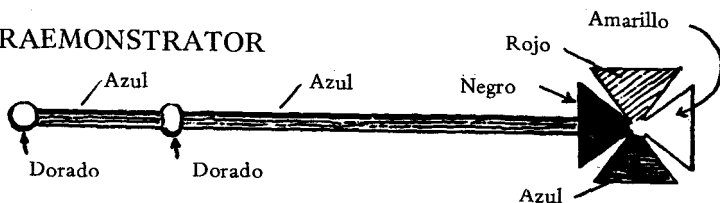
Diagrama 22

VARAS DE LOS JEFES EN EL ESTRADO

EMPERATOR

PROFETAEMONSTRATOR

CHANCELLARIUS

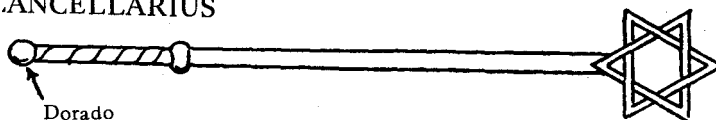
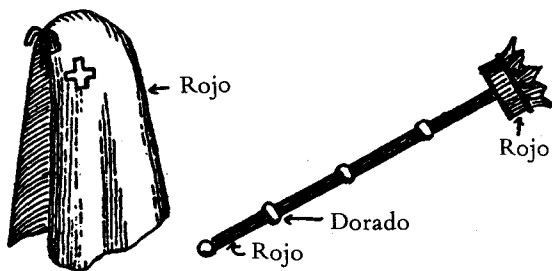
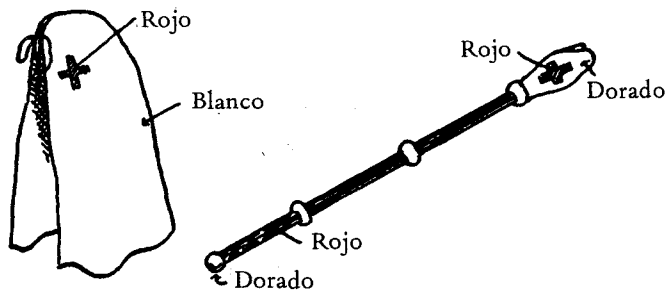

Diagrama 23

VARA Y TUNICA DEL HIEROFANTE

VARA Y TUNICA DE LA HEGEMON

VARA Y TUNICA DEL HIEREUS

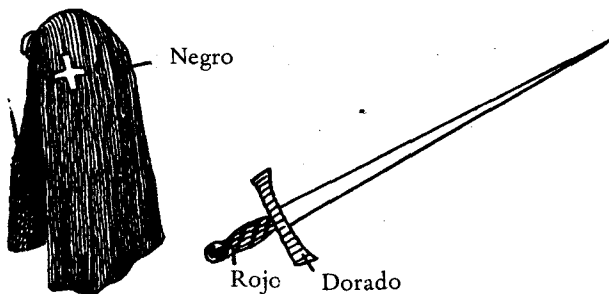

Diagrama 24

BANDAS DE LOS GRADOS

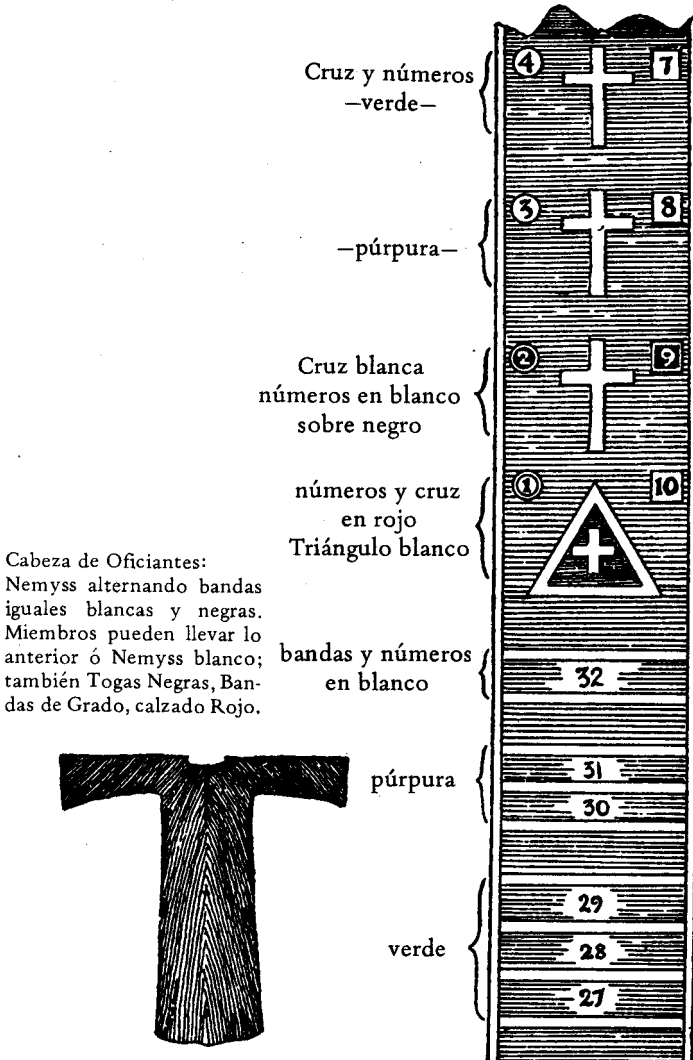
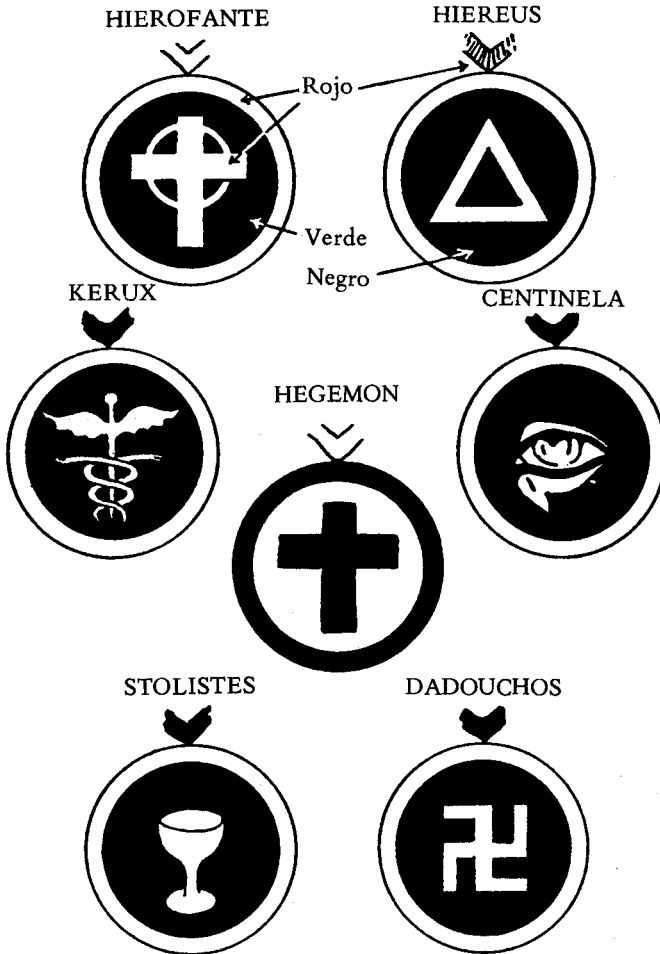

Diagrama 25

LAMEN DE LOS OFICIANTES

NOMBRES COPTOS DE LOS JEFES Y OFICIANTES

Estaciones Visibles

Imperator: Nephthys: Neoph-Tho-osest	Νεφθοσε-Ξ
Praemonstrator: Isis: Ae-isest	Ηίσε-Ξ
Cancellarius: Thoth: Tho-ooth	ΘωοϑΘ
Hierofante anterior: Aroueris: Aroo-ouerist	Αρωουερι-Ξ
Hierofante Osiris: Ae-shoo-rist	Η(υ)ωωρι-Ξ
Hegemon: Thmae-st	ΘμανΞ. Thmae-sh Θμαν-υ
	Thmaae-tt Θμα-Τ
Hiereus: Horus: Hoor	Ζωωρ
Kerux: Anubis: Ano-oobist-em-Pe-eeb-tte	Δνωβι-Ξ μ-Πειοτ (del Este)
Stolistes: Aur-a-mo-ooth	Αυρα-μωϑΘ
Dadouchos: Thaum-aesch-niaeth	Θαυμ-η(υ)-ΝιηΘ
Centinela: Ano-oobi-em-Pementte	Δνωβι-μ-Πειοτ (del Oeste)

Estaciones Invisibles

Hijos de Horus:

N.E. — Ameshett o Amesheth	Δμμευετ ο Δμμευεϑ
S.E. — Tto-oumathph o Tmo-oumathv	Ττωμαϑφ ο Ττωμαϑυ
N.O.— Kabexnuv o Dabexnjemouv	Καβεζνηϑυ ο Καβεζνηδεμοϑυ
S.O.— Ahephi o Ahaphix	Αζεφι Αζαπριξ

Kerubim:

<i>Kerub</i>	<i>Signo</i>
Ahathoor Δραθωωρ	Phritithi Φριτιθι =
Tharpeshi Θαρφε-υ	Labo-ae Λαβω-η Ω
Tho-oom- Mo-oo) θωοτε- μωορ	Szlae-ee Σληι π
Ahapshi Δραπυι	Ta-aur Ταοτρ δ

Tharpesh también se puede pronunciar Θαρφευ-ξ
Tharpeshest

Puntos Cardinales:

Norte _____	Anmehitt Μμεζιτ
Sur _____	Phraestt Φρηστ
Este _____	E-eebtt Ειοτ
Oeste _____	Emantt Εμετ

Harpócrates: Ho-or-Po-Kratt-i St Ζωωρ-πο-
κρατι-ξ

Persona Mala:

Apophra-i Ssz Δποφρασο	El Dragón Reptante
Szathan-Toophon Οαθαν-τοτφων	Asesino de Osiris
Besz Βεσο	Poder Brutal de la Fuerza Demoníaca
Ommoo Szathan Ομεοο-Οαθαν	Poder de la Boca del Poder de la Destrucción.

LAS FORMAS DIVINAS EGIPCIAS DEL GRADO DE NEOFITO

Las Estaciones de las Formas Divinas usadas en nuestro simbolismo se clasifican según dos apartados:

1. Estaciones Visibles.
2. Estaciones Invisibles.

Las Estaciones Visibles son los lugares de los Oficiantes, cada uno de los cuales tiene una forma astral especial apropiada a las fuerzas que representa.

Sobre el Estrado están los sitios de los Tres Jefes, el Hierofante anterior y el Hierofante actual. El orden en que se sientan (de izquierda a derecha según se mira hacia el Este) es:

Imperator	Cancellarius	Hierofante
Nepthys	Thoth	Osiris
Hierofante anterior		Praemonstrator
Aroueris		Isis

Los nombres escritos debajo son los de las Formas Divinas que representan. A continuación se describe las Formas Divinas de los siete Oficiantes del Grado del Neófito.

Hierofante: Osiris en el Mundo Inferior. Expositor de los Misterios en la sala de la Manifestación Dual de la Diosa de la Verdad.

El Hierofante está representado por dos Formas Divinas, que representan respectivamente la naturaleza activa y pasiva de Osiris. Cuando se halla sentado en el Estrado como Hierofante está vestido con la Forma Divina de Osiris. Este lleva la alta corona blanca del Sur con plumas a rayas azules y blancas en los flancos. Su cara es verde, los ojos azules y de la barbilla le cuelga la barba real de la autoridad y del juicio, de color azul con la punta dorada. Lleva puesto un collar a bandas rojas, azules, amarillas, y negras — y lleva un bulto en la espalda que se ata adelante alrededor del pecho mediante cintas rojo escarlata. El está todo envuelto en vendas de momia hasta los pies, pero

sus manos quedan libres y sujetan la Vara dorada del Fénix, un Cayado Azul y un Azote Rojo. Sus manos son de color verde. Los pies descansan sobre un pavimento negro y blanco.

La Forma Divina de Osiris no se mueve nunca del Estrado. Cuando el Hierofante lo abandona es cubierto por la forma de Osiris en acción — Aroueris, que ha sido construida por el Hierofante anterior, el cual se halla sentado a la izquierda del Hierofante. Si nadie figura como Hierofante anterior, los Miembros internos ayudan al Hierofante a formular la Segunda Forma Divina.

Resulta muy vivificante la experiencia de contemplar a Aroueris, Horus el Mayor — como pura llama. Lleva puesta la Doble Corona de Egipto, la roja corona en forma de cono dentro de la corona blanca del Norte con una pluma blanca. Su Nemyss es a base de bandas de color púrpura con bordes dorados. Su cuerpo es de un rojo escarlata traslúcido. Tiene ojos verdes y lleva la barba púrpura de autoridad. Lleva puesta una túnica amarilla con una faja también amarilla rayada de púrpura de la que cuelga una cola de león. Como todos los Dioses Egipcios, tiene una faldilla blanca de hilo que aparece como un mandil debajo de la faja de colores. Sus brazaletes y tobilleras son de oro. Sujeta con la mano derecha una Vara del Fénix y con la izquierda una Ankh azul. Está de pie sobre un pavimento de púrpura y oro.

Hiereus: Horus en la Morada de la Ceguera y de la Ignorancia de lo Alto. Vengador de los Dioses.

Lleva puesta la Doble Corona del Sur y del Norte, roja y blanca, sobre un Nemyss escarlata con bandas de verde esmeralda. Su cara es la de un vivaz halcón — pardo y negro, con brillantes y penetrantes ojos y la garganta blanca. Su cuerpo, como el de Aroueris, es totalmente rojo escarlata. Lleva collar, brazaletes, y tobilleras de esmeralda; una faja de esmeralda rayada en rojo de la que cuelga una cola de león, y lleva en la mano derecha una Vara del Fénix esmeralda, y en la izquierda una Ankh azul. Está de pie sobre un pavimento de escarlata y esmeralda.

Hegemon: Thmaa-Est "Delante del Rostro de los Dioses en el Lugar del Umbral."

Thmaa-Est lleva puesto un Nemyss negro que le llega hasta casi las cejas con una banda púrpura de la que sale, de frente, una larga pluma de avestruz de color verde formando bandas que alternan con otras de igual tamaño de color rojo. Lleva un collar también con bandas de colores rojo, amarillo, azul y negro. Su túnica es verde esmeralda y llega hasta los pies en donde también forma bandas que imitan las del collar. Lleva unos tirantes de colores púrpura y verde y un ceñidor púrpura también bordeado en los colores mencionados antes. Su cara y cuerpo son de color natural — es decir, de un moreno rojizo claro, típico de Egipto. Lleva brazaletes de esmeralda y rojo y porta una forma combinada de Vara del Loto y del Fénix. Esta Vara tiene una flor naranja y su tallo es azul y termina en un signo naranja del binario. Lleva en la mano izquierda una Ankh azul, y está de pie sobre un pavimento de amarillo y púrpura, bordeado con bloques de rojo, azul, amarillo y negro en sucesión.

Kerux: Anubis del Este. Vigía de los Dioses.

Anubis tiene la cabeza de un chacal negro, muy alerta, con orejas puntiagudas bien estiradas. Su Nemyss es púrpura con bandas blancas; lleva un collar de bandas amarillas y púrpuras y una túnica amarilla moteada con mechones de pelo negro. Su cuerpo es rojo. La faja es amarilla rayada de púrpura y de ella cuelga una cola de león. Sus ornamentos son púrpura y oro; su Vara del Fénix y su Ankh son azules. Está de pie sobre un pavimento púrpura y amarillo.

Stolistes: Auramo-ooth. "La Luz que brilla a través de las Aguas sobre la Tierra." "Diosa de los Platillos de la Balanza en el Pilar Negro."

Auramo-ooth va fundamentalmente de azul. Su cara y su cuerpo son de color natural. Lleva una Corona azul del Norte de la que sale una delicada pluma dorada sobre una cofia parecida a la del Buitre de colores naranja y azul. Su collar es naranja y azul, lleva una Ankh azul y una Vara del Loto que consiste en un loto naranja sobre un tallo verde. Su túnica azul llega hasta los pies. Esta de pie sobre suelo negro.

Dadouchos: Thaum-Aesch-niaeth. "Perfección a través del Fuego manifestándose en la Tierra." "Diosa de los Platillos de la

Balanza en el Pilar Blanco."

Thaum-aesch va fundamentalmente de rojo. Su cara y cuerpo son de color natural. Lleva una Corona roja del Sur, flanqueada por dos plumas verdes con bandas negras sobre una cofia parecida a la del buitre en rojo y verde. Su collar en rojo y verde. Lleva una Ankh verde y una Vara del Loto con un tallo verde y una flor roja. Su túnica roja llega hasta los pies y se apoya sobre suelo negro.

Centinela: Anubis del Oeste.

Su forma es la misma que la del Kerux, pero su Nemyss, ornamentos y vestidos son de color blanco y negro. Tiene una cola de león y lleva una Vara del Fénix negra y una Ankh. Está de pie sobre negro.

(NOTA: si el lector interesado consulta algún texto como el *The Gods of the Egyptians* por Sir E. Wallis Budge, encontrará imágenes de los dioses citados. Se le aconseja plenamente que se haga sus propios dibujos o trazas de ellos con los colores que se indican en estas instrucciones. — I.R.)

LOS TRES JEFES

Imperator: Nephthys

La cara y el cuerpo de Nephthys son de un oro translúcido. Está coronada con una Gorra sobre una Cofia tipo buitre negra y blanca, siendo la cabeza del buitre de color rojo. Su collar y ornamentos son de color blanco y negro, y viste una túnica negra hasta los pies. Está bordeada de blanco y negro. Lleva una Ankh azul y una Vara del Loto con flor verde y tallo azul. Está sobre un pavimento blanco y negro.

Praemonstrator: Isis

El cuerpo y la cara de Isis son de un oro translúcido. Está coronada con un Trono sobre una cofia tipo buitre naranja y azul. La cabeza de buitre es roja. Su túnica es azul bordeada de oro. Sus ornamentos son de colores azul y naranja, y lleva una Ankh azul y una Vara del Loto de flor

verde y tallo azul. Está de pie sobre azul y naranja.

Cancellarius: Tho-oth

La forma Divina de Thoth es construida por el Cancellarius o el Oficiante sentado a la derecha del Hierofante. Esta es su estación visible, pero durante el Grado de Neófito tiene también una estación invisible en el Este mientras que está teniendo lugar la Obligación.

Tiene una cabeza de Ibis, con pico negro y cuello blanco. Su Nemyss es amarillo bordeado de malva; su collar amarillo con una banda central de cuadrados en malva y verde. Su túnica es malva con rayas amarillas y tiene la cola de un león. Sus miembros son de color natural, sus ornamentos son rojos y verdes. Lleva una Ankh azul, un buril y una tablilla de escribir. Está de pie sobre malva y amarillo.

LAS ESTACIONES INVISIBLES

Se dividen naturalmente en cuatro grupos que se indican abajo por orden de importancia.

1. Estaciones en el Sendero de la Samekh en el Pilar del Medio — Hathor — Harparkrat — Persona Mala.
2. Kerubim.
3. Hijos de Horus.
4. Los Cuarenta y dos Asesores.

1. *Hathor*: esta Gran Diosa se formula detrás del Hierofante en el Este. Su cara y miembros son de un oro translúcido. Lleva un Disco Solar escarlata que descansa entre cuernos negros desde detrás de los cuales surgen dos plumas blancas con barras azules. Lleva un Nemyss negro y un collar rojo, azul y rojo; y bandas azules sustentan su túnica naranja, bordeada en azul y rojo. Sus ornamentos • son de colores azul y naranja. Lleva una Ankh azul y una Vara del Loto de tallo verde y flor azul. Está sobre negro bordeado de azul.

Harpokrat: se formula en el centro de la Sala entre la Hegemon y el Altar, y se halla de pie o sentado sobre un Loto, mirando al Este. Su cara y cuerpo son un verde esmeralda translúcido. Sus ojos son azules y

un remolino de pelo azul que denota juventud le rodea la cara por el lado derecho. Lleva la doble corona, roja y blanca. Su collar es amarillo y azul; su faja amarilla y azul con un ceñidor malva del que cuelga la cola de un león. Las hojas del Loto en el que se halla son de colores azul y amarillo alternativamente, y descansa sobre un pavimento de malva y naranja. No lleva insignias. El dedo índice izquierdo está sobre los labios.

Omoo-Sathan. Typhon, Apophis, Set: la Persona Mala, es una figura compuesta de los poderes que surgen de las Qlipoth. Se yergue desde la base del Altar, estando al Este del Altar y mirando hacia el Oeste, en el Signo de Tifón. Es negro, y tiene una cabeza de animal a modo de lagarto, cuerpo y cola negros, y está de pie sobre pavimento negro. Su Nemyss es de verde oliva decorado con bermejo, su collar citrino y bermejo. Lleva un mandil blanco y una faja de un rojo opaco con rayas bermejas. No lleva ornamentos.

2. *Los Kerubim. El Kerub del Aire* se forma detrás de Hathor, y como poder de Hathor tiene su misma coloración en general. El rostro es el de una joven y detrás de ella se ex-tienden alas grandes que dan abundante sombra.

El Kerub de Fuego está en el Sur detrás del asiento de la Dadouchos. Es un poder de la Gran Diosa Tharpesh y tiene la cara y forma de un león con grandes y tumultuosas alas.

Su coloración es la de un verde muy vivaz y reluciente con resplandores en rubí, azul eléctrico y verde esmeralda.

El Kerub de Agua se forma detrás del Hiereus y es un poder del Gran Dios Toum o Tmu. Tiene la cara y forma de una gran Aguila con grandes y relucientes alas. Sus colores son fundamentalmente azul y naranja con algo de verde.

El Kerub de Tierra está al Norte detrás del asiento de la Stolistes. Es un poder del Gran Dios Ahapshi y tiene la cara y forma de un Toro con pesadas y oscuras alas, y sus colores son negro, verde y rojo con algo de blanco.

Estas formas no se describen con todo detalle. Debemos imaginarlas como grandes fuerzas estabilizadoras cuyas formas varían

según las circunstancias.

3. *Los Hijos de Horus*. Tienen sus estaciones invisibles en las esquinas de la Sala. Son los guardianes de las vísceras del ser humano, cada parte del cual se presenta para juicio en su debido tiempo y lugar.

Ameshet, el de cara de hombre, está en el Nordeste. Tiene un Nemyss azul con bandas rojas, azules y negras. Su cara es roja y porta una barba ceremonial negra. Alrededor de los hombros de su forma blanca momificada hay bandas de rojo, azul y negro, repetidas tres veces. Está de pie sobre rojo, azul y negro con un borde de verde, blanco y amarillo.

Tmoomathaph, el de cara de chacal, está en el Sudeste. Tiene una cara negra con un bordeado amarillo que llega hasta sus puntiagudas orejas. Lleva puesto un Nemyss azul con bordes de negro, amarillo y azul —apareciendo en sus hombros los mismos colores por triplicado. Su forma general es de momia de color blanco, y está de pie sobre azul, amarillo y negro, con un borde de verde, amarillo y malva.

Kabexnuv, el de cara de halcón, está en el Noroeste. Tiene una cara parda y negra, y un Nemyss negro bordeado de rojo, amarillo y negro. Los mismos colores aparecen por triplicado en sus hombros. Tiene una forma de momia blanca y está de pie sobre rojo, amarillo y negro con un borde de verde, malva y blanco.

Ahephi, el de la cabeza de mono, está en el Suroeste. Tiene un Nemyss azul bordeado con bandas rojas, azules y amarillas. Esos mismos colores aparecen sobre sus hombros en el mismo orden. Su cara es roja, y se halla de pie sobre rojo, azul y amarillo, con un borde de verde, naranja y malva.

NOTA: Tmoomathaph aparece a veces escrito como Duamutef, Kabexnuv es escrito a veces Qebhsenef. Ahephi aparece como Hapi. Ameshet se escribe a veces Mesti.

4. *Los Cuarenta y dos Asesores*: no se describen en absoluto excepto para decir que hacen el signo de El que Entra cuando el Candidato pasa delante de su lugar respectivo. Son los Testigos en la Sala del Juicio de Osiris.

LOS DIOS CANOPICOS

EL SIMBOLISMO DE LOS CUATRO GENIOS DE LA SALA DE LOS NEOFITOS

Por el M.H. FRATER Sub Spe

En el Templo del Grado de Neófito, los Cuatro Dioses Ameshet, Ahephi, Tmoumathph, Kabexnuf, de los que se dice que son los Vicerregentes de los Elementos, y que responden a los Ríos del Edén según aparecen dibujados en la Autorización del Templo, se dice también que rigen en las Cuatro Esquinas de la Sala entre las Estaciones de los Kerubim.

En Mitología egipcia, estos Dioses son los llamados Hijos de Horus y participan de su simbología. Si ahora miramos la Ceremonia de Neófito como representando la entrada a una nueva vida, Regeneración — *Mors Janua Vitae* —, la Simbología egipcia, en la que dicha idea fue tan clara y exacta-mente perfilada, se torna importante. Téngase en cuenta que una nueva vida significa un nuevo plano o un mundo superior, un pasar, digamos, del Kether de Assiah al Malkuth de Yetzirah.

Ahora bien, como detrás de Kether cuelgan Los Velos de la Existencia Negativa, Ain, Ain Soph, Ain Soph Aour, también el Alma debe pasar a través de la Existencia Negativa que se extiende desde Assiah hasta Yetzirah, o viceversa. Este proceso se ilustra en la Ceremonia de Neófito tal como es descrita en Z. III., y tal como es vista por el ojo clarividente. En la mitología egipcia, una vez que la Ceremonia se había completado, el Alma pesada y aprobada, el Cuerpo momificado y preservado de la corrupción, el difunto se hacía uno con Osiris y era llamado un Osiriano. De ahí que, cuando el Candidato es puesto en el Norte, el Hierofante, que representa a Osiris, le hable en el carácter de su Alma Superior, "La Voz de mi Alma Secreta e Inmortal me dijo" etcétera.

Osiris, sin embargo, es una forma momificada, y el cuerpo del difunto egipcio era momificado en esta parte de la ceremonia.

Consideremos ahora la naturaleza del cuerpo que es momificado. El cuerpo en sí mismo puede ser considerado como un vehículo mediante el que actúan las fuerzas vitales, y el medio a través del cual las fuerzas de la vida actúan es lo que recibe el nombre general de órganos vitales. Retírese o destrúyase cualquiera de ellos y la vida deja de funcionar en ese cuerpo. No menos importante, entonces, que el cuerpo mismo, vehículo del Alma, son los Organos, los medios para la acción de la vida orgánica, y es igualmente importante el preservarlos de la corrupción, pero no junto con el cuerpo. Porque igual que el cuerpo de Osiris fue roto, así debe ser dividido el cuerpo del Osiriano. Este es el significado de que se preserven las vísceras aparte del cuerpo.

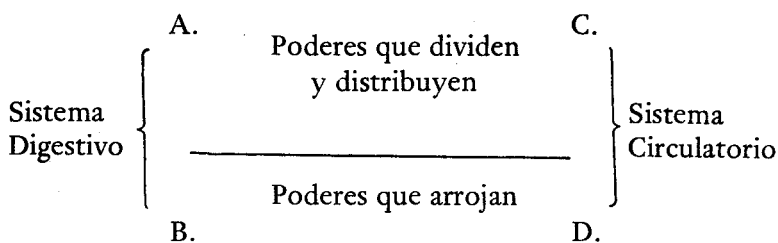
La muerte y resurrección de Cristo tienen otra simbología y estas enseñanzas pertenecen a un Grado Superior. Que nadie, sin embargo, objete que su Cuerpo fue puesto entero en la Tumba (el Cuerpo de Osiris fue al principio puesto entero en la caja o ataúd. La división en 14 partes fue sub-siguiente. N.B. 1 más 4 = 5, las 5 heridas.) Porque igual que Yod Hed Vav Heh debe ser conocido antes de que Yod Heh Shin Vav Heh pueda ser comprendido, y igual que Moisés debe preceder a Cristo, así deben los Misterios de Osiris en primer lugar ser conocidos.

El Hiereus, o Horus, es el Guardián de la Sala de los Neó; Pitos contra las Qlipoth (cuyo Kether es Thaumiel, el Dual o de Dos Cabezas, los Demonios de la Corrupción y de la Desintegración) y a los Hijos de Horus, que participan de su simbología, son las vísceras encomendadas para que las guarden contra los Demonios de la Corrupción y la Desintegración. Lo que los elementos y fuerzas de los elementos son para el mundo, son los órganos vitales y la vida que los anima para el cuerpo humano. Con toda justicia, entonces, son los órganos vitales y la vida que los anima puestos bajo el cuidado de los Vicerregentes de los Elementos, los Hijos de Horus, los Grandes Dioses Ameshet, Ahephi, Ttoumathph, Kabexnuv, que regulan sus funciones en la vida material y las guardan después de la llamada muerte, cuando el hombre que fue se ha convertido en un Osiriano.

Considérese entonces cuáles son estos órganos vitales y cuáles

sus funciones. En líneas generales se pueden dividir entre los sistemas digestivo y circulatorio, porque en esta clasificación no tenemos en cuenta ni el cerebro ni los órganos de la reproducción que pertenecen a otra clasificación, y ni son Elementos ni están implicados en el mantenimiento de la vida del cuerpo material.

Cada una de estas divisiones puede además dividirse en otras dos: lo que divide o distribuye para el cuerpo lo que es necesario para la vida, y lo que arroja del cuerpo y da a las Qlipoth, lo que es innecesario y pernicioso. De aquí surge una división en cuatro según el siguiente diagrama:

Con esta Clave la división se hace fácil, porque en el Sistema Digestivo, el estómago y el intestino delgado dividen la comida introducida en el sistema por un proceso llamado digestión y por asimilación retienen lo que es necesario. Re-presentan entonces lo que en el diagrama es señalado como "A". Pero el intestino grueso recibe y arroja lo que es rechazado, y entonces vendrá representado por la "B". En el Sistema Circulatorio, el corazón es un órgano que distribuye la sangre, la cual recibe lavada y purificada por los pulmones, y de ahí que los pulmones y el corazón sean representados por "C". La materia rechazada por el sistema circulatorio es rechazada y arrojada por el hígado y la vesícula biliar, y entonces serán representados por la "D".

Veamos ahora el tratamiento de estos órganos vitales en el proceso de momificación. Puesto que durante la vida dichas formas estuvieron bajo la guardia de los Grandes Dioses mencionados, durante la muerte se sigue que fueran dedicados a cada uno de ellos, que eran los Cuatro Genios del Mundo Subterráneo o los Dioses

Menores de los Muertos.

Estos órganos vitales, entonces, una vez separados y embalsamados, se colocaban en recipientes en forma de huevo, símbolos de Akasa, bajo el cuidado de Canopus, el Piloto de Menelao y el Dios de las Aguas de la Creación, la Fuente Eterna del Ser, cuyo símbolo era una jarra; y también bajo la especial protección de aquel Genio del Mundo Subterráneo o Vicerregente de los Elementos al cual ese órgano particular estaba dedicado. De ahí que cada paquete en forma de huevo se pusiera en una jarra cuya tapadera tenía la forma del Dios en cuestión.

Ahora bien, Ameshet era llamado también "el Carpintero" porque es el que, por medio de su órgano, el estómago, da forma a los materiales básicos y construye la estructura del cuerpo; a él estaban dedicados el Estómago y el Intestino Delgado (A).

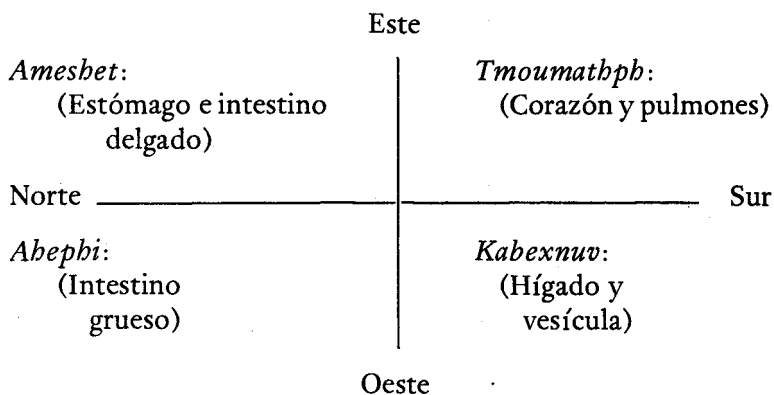
Ahephi era también llamado "El Cavador o Enterrador" porque aparta de la vista o separa lo que es inútil u ofensivo para el cuerpo, y a él estaba dedicado el Intestino Grueso (B).

Tmoumathph era también llamado "El Cortador o Dividor" porque divide y distribuye la sangre que porta el Prana y el Eter sutil introducido en el cuerpo mediante la Santa Ciencia de la Respiración, y a él estaban dedicados los pulmones y el corazón (C).

Kabexnuv era llamado "El Sangrador" porque igual que un río de sangre es extraído del cuerpo, es un río de impureza extraído de la sangre y arrojado a la inmundicia por la acción del Hígado y la Vesícula Biliar, y a él estaban estos órganos dedicados (D).

Las jarras recibían el nombre de Jarras Canópicas y se disponían en un cierto orden alrededor de la Momia. Considérense ahora los puntos del compás que de forma natural deben atribuirse. La razón insiste en que los órganos del sistema digestivo, el más material y terrestre, deben estar en el Norte, y el calor vital del Sistema Circulatorio debe estar en el Sur, mientras que en la división en cruz, los órganos Receptivos y Distribuidos deben estar en el Este, la fuente de la Vida y la Luz, y los órganos que Purifican y Arrojan deben estar en el Oeste que bordea con las Qlippoth.

Ello nos da el siguiente arreglo:

Pero este arreglo, por así decir, simbolizaría la separación completa de los Sistemas Digestivo y Circulatorio, lo que es contrario a la Naturaleza, porque continuamente se están intercambiando, y así es como surge la Vida. Por eso, en la Sala de las Dos Verdades, las Porciones de Ahephi y Kabexnuv están invertidas y así el orden se convierte en:

Este — Amesbet	Sur — Tmoumathph
Norte — Kabexnuv	Oeste — Ahephi

Ahora bien, así puestos participan de la psicología de los elementos a que pertenecen. Porque Amesbet siendo del Este, el cuadrante de Aire, tiene la cabeza de un hombre. Tmoumathph, al Sur tiene la cabeza de un Chacal que es el proveedor del León (Porque estos son los Vicerregentes de los Elementos, mientras que los Kerubim son sus Señores); así Tmoumathph es propiamente un chacal. Kabexnuv está en el Oeste en la región del Agua, teniendo la forma de un halcón, la forma subordinada del Aguila Alquímica de la Destilación, y la forma también de Horus, el Hiereus, junto al cual se halla esta estación y de cuya tipología participa.

Ahephi en el Norte, tiene la cabeza de un Mono. La simbología del Mono en el antiguo Egipto es muy compleja. Aquí puede decirse que

mientras que Apis, el Toro, representa la Fortaleza Divina de los Dioses Eternos, el Mono representa la Fortaleza Elemental que es muy inferior y se mezcla con la astucia. Ahephi sin embargo, tiene otra simbología y otros atributos. Porque en razón de las cualidades fertilizantes del Nilo y por el hecho de que lo que desciende por el Nilo como desechos de la Tierra de los Lagos Sagrados es para Egipto su vida y la fuente de su fertilidad, surge así una correspondencia entre el Nilo y el Intestino Grueso, y ambos están bajo el cuidado de Ahephi (Hapi), que era así adorado como el Nilo, y en conexión con esto tiene como símbolo un tocado de flores de Loto.

Pero además, el Sistema Digestivo se halla bajo la protección especial de Isis y Nephthys. Isis, que conquista mediante el poder de la Sabiduría y de las Fuerzas de la Naturaleza, guarda a Ameshet. Y Nephthys, que oculta lo que es secreto, guarda a Ahephi — de aquí que, incluso hasta tiempo reciente, en la plenitud del Tiempo, las fuentes sagradas de Ahephi, el Nilo, mantenidas secretas a los ojos del mundo.

Tmoumathph está bajo la protección de Neith, la Aurora. Representa al Espacio Celestial que hace que llegue la Mañana y que, mediante la Ciencia Sagrada de la Respiración, despierte la Luz de una Aurora Dorada en el Corazón de Aquél a quien los Dioses eligen.

Kabexnuv está guardado por Sekhet, el Sol en el Equinocio Occidental, la Apertura de Amenti, el que lleva el Escorpión sobre la cabeza — y estos protectorados se pintaban a veces en las Jarras Canópicas.

Cuando, entonces, el Candidato se arrodilla a los pies del Altar, el lugar en donde el Cadáver yace sobre el ataúd antes de atravesar el Río que conduce hacia el Oeste, el Alma se presenta delante de Osiris y las Diosas se hallan presentes y vigilian mientras que el Brazo de la Balanza oscila y la decisión se toma, entonces, el cuerpo del Candidato es, por así decir, dividido del mismo modo que fue roto el cuerpo de Osiris, y el Yo Superior se halla delante del Sitio de los Pila-res, pero el yo inferior está sobre la estación invisible de la persona del mal. Entonces está el Candidato cerca de la muerte, porque en ese momento, simbólicamente, su Espíritu pasa a través de los Velos de la Existencia Negativa, pasando desde Kether de Assiah al Malkuth de Yetzirah. De

ahí que a menos que los Genios del Mundo Subterráneo estén presentes y dirijan sus fuerzas hacia los órganos vitales, inevitablemente debe morir.

Que sus símbolos, entonces estén representados en todas las operaciones y fórmulas sacadas del simbolismo de la Sala de las Dos Verdades, porque son de la máxima importancia, pero como sus estaciones son Invisibles, sus símbolos serán siempre astrales en lugar de materiales.

Así se preservará la perfecta salud del cuerpo, lo que es de máxima importancia en todo trabajo mágico, y así serán debidamente realizadas en nuestra vida diaria las lecciones de la Sala de los Neófitos.

Z. III

EL SIMBOLISMO DE LA ADMISION DEL CANDIDATO

LA ADMISION DEL CANDIDATO

El Candidato está esperando fuera del Portal bajo el cuidado del Centinela —"el Vigía externo" —. Es decir, bajo el cuidado de la forma simbólica de Anubis del Oeste para que pueda mantener a raya a los "Demonios de Cara de Perro," los oponentes de Anubis, que surgen de los confines de la materia para engañar y arrastrar al alma. El Ritual del Sendero 31° dice: "ya que siempre arrastrando al Alma y apartándola de las cosas sagradas, de los confines de la materia surgen los terribles Demonios de Cara de Perro nunca mostrando una verdadera imagen a la mirada mortal."

El Hiero fante da un único golpe para anunciar el inicio de una vibración en la Esfera de Sensación del Candidato. A continuación establece que tiene el Permiso de los M.H. Jefes de la Segunda Orden, para dejar bien claro que el efecto sobre el Candidato de la Ceremonia que va a tener lugar, ha sido únicamente autorizado por los Poderes Supremos con el pro-pósito de la Iniciación, lo que a la larga le llevará al conocimiento de su Yo Superior. Así es él admitido en el Grado de Neófito, el cual no tiene número, ocultando el comienzo de todas las cosas bajo la similitud de la nada.

La Hegemon, la representante de la Diosa de la Verdad y de la Justicia es enviada a continuación para supervisar la preparación, simbolizando que es la Presidente del Equilibrio quien va a administrar el proceso de la Iniciación, por medio de la promoción de las fuerzas del equilibrio en el Candidato mismo a través de los símbolos de la rectitud y del autocontrol. Pero la preparación efectiva del Candidato debe llevarla a cabo el Centinela — "el Vigía

Externo" — para mostrar que esta preparación debe haberse llevado a cabo antes de que pueda tener lugar el establecimiento del equilibrio. Así pues, la Hegemon supervisa la preparación más que hacerla ella misma. Una *Cuerda Triple* se ata alrededor del cuerpo del Neófito para simbolizar la limitación y restricción de la naturaleza inferior. Es triple por referencia al Triángulo Blanco de los Tres Supremos. Luego, se le vendan los ojos para simbolizar que la luz del mundo material no es sino oscuridad e ilusión comparada con la radiación de la Luz Divina. La preparación también representa una cierta atadura y restricción corporal del cuerpo natural.

El Hierofante, siendo el Miembro de la Segunda Orden y por tanto un iniciado en el Conocimiento Secreto del Simbolismo, tendrá presente, al igual que cualquier otro Oficiante o Miembro de la Orden Interna, que están representando a Dioses y Diosas tremendas, a las Fuerzas Divinas de lo Eterno administrando el Universo. El Ritual debe leerse en una voz alta, clara, grave y solemne para impresionar al Candidato con la solemnidad de la ocasión. En esto no debe haber lugar para el nerviosismo o la duda, sino que el Ritual llevado a cabo por un Hierofante Iniciado se transformará en sus manos en algo más que esto.

Así debe comportarse. Que recuerde cuál es el Dios particular que él representa. Y exaltando su mente hasta su contemplación, que piense en sí mismo como si fuera una inmensa figura de pie moviéndose en la semejanza de ese Dios, colosal, con su cabeza perdida en las nubes, con la luz relampagueando desde el tocado del Dios por todo alrededor de él, con los pies descansando sobre la Tierra en la Oscuridad, entre truenos y remolineantes nubes, y con su forma envuelta entre resplandores de relámpagos — todo ello mientras vibra el nombre de Dios. Así, de pie, que se esfuerce por oír la Voz del Dios que representa y de las Formas Divinas de los otros Oficiantes, según se han descrito previamente.

Que él hable, entonces, no como si se estuviera dirigiendo a una asamblea de mortales, sino más bien a una asamblea de Dioses. Que dirija su voz de forma tal que ruede a través del Universo hasta los últimos confines del espacio. Que el Candidato sea para

él, por así decir, un mundo al cual él está conduciendo hacia el conocimiento de su Angel gobernante. Según está escrito: "El rayo partió del Este y brilló incluso hasta en el Oeste, y así será la venida del Hijo del Hombre".

Durante la Ceremonia el Candidato es llamado Hijo de la Tierra, para presentar la naturaleza terrestre del hombre — el cual sale de la oscuridad de Malkuth esforzándose en recuperar el conocimiento de la Luz. Esto es lo que se quiere decir mediante la alocución de la Hegemon, porque el Sendero del Iniciado no es sino oscuridad y locura para el hombre natural. El golpe único dado por la Hegemon fuera de la puerta representa el consentimiento de la voluntad del hombre natural en recibir la fuerza formulada por el Hierofante y es contestado por el Kerux desde dentro, como si un testigo estuviera con-firmando lo mismo. Una vez hecho esto, el Kerux, como testigo, pide autoridad del Hierofante para admitir al Candidato en la Sala de la Verdad y de la Justicia. El Hierofante, al otorgar tal permiso sella al Candidato con un nombre nuevo que se da al cuerpo físico del hombre externo, pero que quiere significar las aspiraciones de su Alma. Como consecuencia de la afirmación del Motto como Nombre del Candidato en la Sala de la Verdad, Osiris envía en seguida a las Diosas de los Platillos de la Balanza para bautizarle con Agua y para consagrarle con Fuego. Según está escrito: "A menos que un hombre nazca del Agua y del Espíritu, no entrará en el Reino de los Cielos."

El Kerux corta al instante el paso al Candidato para enfatizar que aunque haya sido admitido, el hombre natural de deseo impuro no puede ser un habitante de la Sala de la Verdad. Las Diosas de los Platillos inmediatamente le purifican y le consagran, y esta operación pone en acción las fuer-zas de los Pilares en la propia esfera de sensación del Candidato. Esta es la primera de cuatro consagraciones, porque cuando los Pilares del Arbol se proyectan en la Esfera de Sensación, aparecen cuatro Pilares de los cuales el del Medio constituye el eje.

En este punto de la Ceremonia, la apariencia astral del Candidato es la de una forma envuelta en oscuridad como si ésta estuviera apagándola, y tuviera a su derecha e izquierda la tenue semejanza de

los Dos Grandes Pilares de Fuego y Nube, de los que surgen débiles rayos hacia la oscuridad que le cubre. Inmediatamente por encima de su esfera de sensación aparecerá un rayo de Luz brillante como si se estuviera preparando para penetrar en la oscuridad que le rodea. El resultado de todo ello será que el Candidato, durante toda la Ceremonia de Admisión, tenderá a aparecer algo automático y vago.

Su recepción y consagración tiene lugar simbólicamente en la parte más oscura de Malkuth. En cuanto ésta termina, el Candidato es conducido al pie del Altar, es decir, a la parte citrina de Malkuth, la cual recibe el impacto de la columna del Medio. Durante toda la Ceremonia, la Hegemon actúa como guía apuntadora y voz del Candidato. Su oficio hacia el Candidato es similar al de su Alma Superior — razón por la cual la Hegemon lleva en la mano el cetro de la Mitra para atraer, como cetro de la sabiduría que es, el Yo Superior del Candidato.

En este instante, con el Candidato de pie delante del Altar, cuando el simulacrum del Yo Superior es atraído, también se levanta la forma del Acusador en el lugar de la Tríada del Mal. Esta forma igualmente atrae el simulacrum de la Persona Mala del Candidato — y sino fuera por el Poder del nombre de 42 letras en los Palacios de Yetzirah (recibiendo los Dioses de dicho nombre la denominación de los "Grandes Asesores del Juicio"), la Persona Mala verdadera se formularía al instante y podría obsesionar la Ruach del Candidato. Porque en este momento la voluntad humana no es tan poderosa en la Ruach ya que el Aspirante a los Misterios se halla, por así decir, dividido, puesto que en este instante el simulacrum del Alma Superior está trayendo a la Neschamah del Candidato. Es decir, su Neschamah se dirige a la contemplación de su Yo Superior atraído por la Hegemon. Su cuerpo natural está atado y cegado, su Ruach amenazada por el simulacrum de la Persona Mala atraída por Omoo-Szathan, y una especie de sombra de sí mismo lanzada hacia adelante al lugar de los Pilares, en donde está puesta la balanza del Juicio. Puesto que al mismo tiempo que la primera consagración establece una semejanza de los Pilares a su derecha e izquierda, también ha atraído una semejanza de sí mismo al lugar que

la Hegemon ha dejado vacante entre los Pilares.

Allí pues se ubica la sombra del Candidato mientras que los Platos de la Balanza oscilan invisibles. Invisible también y colosal al mismo tiempo, gana Tho-oth, como Metatrón, imagen delante de él, en el Signo de El que Entra en el Umbral, preparado, de acuerdo con la decisión de la voluntad humana, para permitir o impedir el descenso del Genio Inferior del Candidato.

Mientras tanto, los Grandes Asesores del Juicio examinan la verdad de las acusaciones formuladas por su antítesis adversas y Malas. Los Asesores del Juicio no entran en el apartado de las Estaciones Invisibles, pero durante la Obligación y Circunvolución del Candidato y hasta- que éste sea llevado a la Luz, se colocan alrededor de los límites inmediatos del Templo con sus antítesis malas justo debajo. Por consiguiente, cuando el Candidato se halla delante del Altar antes de la Obligación, es la decisión en verdad tomada por su voluntad humana. Rara vez en su vida ha estado más cerca de la muerte, puesto que está, por así decir, desintegrado en sus partes componentes. El proceso del juicio simbólico tiene lugar durante la alocución del Hierofante al Candidato, la respuesta de la Hegemon y su consentimiento en tomar la Obligación.

En el momento en el que el Candidato consiente, el Hierofante avanza entre los Pilares como para afirmar que el Juicio ha concluido. El avanza por la estación invisible de Harpócrates hasta la Tríada del Mal la cual simbólicamente pisa, de modo que, como Aroueris, se yergue sobre el Oponente. Llega entonces al Este del Altar interponiéndose entre el lugar de la Tríada del Mal y el Candidato.⁷ Al mismo tiempo, el Hieroús avanza hasta la izquierda del Candidato y la Hegemon hasta su derecha, formulando así a su alrededor el símbolo de la Tríada Suprema antes de que él ponga la mano sobre el Símbolo de los Tres Supremos sobre el Altar. Igualmente, antes de hacerlo, ha sido invitado a arrodillarse en adoración al símbolo, como si el hombre natural abdicara de su voluntad delante de la Conciencia Divina.

Al arrodillarse en presencia de la Tríada de Aroueris, Thmaa-est y Horus, el Candidato pone la mano izquierda en la de su iniciador para

afirmar su recepción pasiva del Ritual, mientras que la mano derecha se sitúa sobre el Triángulo Blanco para simbolizar su aspiración activa hacia su Yo Superior. Su cabeza está inclinada para representar la sumisión voluntaria de la voluntad humana a la Divina — y por esta misma razón repite en la Obligación su propio nombre en el mundo externo.

El Hierofante da un golpe para afirmar que la sumisión a lo Supremo es perfecta. Sólo en este momento la invisible y colosal figura de Tho-oth deja de estar en el signo de El que Entra y hace el Signo de Silencio, lo que permite el primer descenso real del Genio del Candidato, el cual desciende a la Estación Invisible de Harpócrates como un testigo de la Obligación.

El Hiereus y el Hierofante vuelven a sus Tronos respectivos, y entonces ya no es Aroueris, sino el mismo Osiris el que dirige la palabra al Candidato — "La Voz de mi Yo Superior" etcétera, lo que confirma el vínculo establecido entre la Neschamah y el Genio al formular la concepción del mismo en la Ruach. Por ello, Osiris habla en el carácter del Alma Superior cuya forma simbólica está de pie entre las columnas delante de él.² La afirmación del Alma Superior como el Dios del hombre no significa que éste sea el único Dios, sino más bien que es el único presentimiento de El que el hombre natural puede entender. Tampoco es justo decir que el Alma Superior sea una con Dios, ya que la parte no es en absoluto el todo, ni el todo puede ser exacta y suficientemente descrito como la reunión de partes. Por tanto, que la reverencia hacia el Dios de tu alma no te haga, por un error de entendimiento, perder la reverencia hacia los Dioses que viven por siempre — los Eones de Infinitos Años. He aquí un gran error, y uno que puede, a la larga, provocar la caída del Genio, un pecado que entraña no menos terribles consecuencias, porque es un signo del plano superior en el que la elección no se hace entre el bien y el mal sino entre las formas superiores e inferiores del bien.

Por eso, es el Kerux, el portador de la Luz Simbólica, el que dirige la Circunvolución Mística en el Sendero de la Oscuridad, como para formular que el Alma Superior no es la *única* Luz Divina, sino más bien una chispa de la Llama Inefable — y, a su vez, el

Kerux no es sino el Vigía de los Dioses. Detrás del Kerux se sitúa la Hegemon, la traductora del Yo Superior, precediendo al Candidato; y a continuación vienen las Diosas de los Platos de la Balanza, la Sto-listes y la Dadouchos. Todos dan una vuelta completa: la formación en la oscuridad del ángulo de Binah del Triángulo Blanco de los Tres Supremos. El Hierofante da un golpe cuando pasan delante de él como afirmación de la Misericordia — el Hiereus como afirmación de la Severidad, y los Asesores invisibles hacen cada uno el signo de El que Entra cuando el Candidato pasa delante de ellos. Cuando pasa por segunda vez por delante del Hierofante, el golpe afirma el principio del ángulo de Chohmah; el Kerux detiene al Candidato antes de llegar al Oeste para señalar que el hombre natural no puede llegar al entendimiento de ni siquiera el hijo de Osiris como no sea mediante la purificación y el equilibrio. Es así de nuevo el Candidato purificado y consagrado, lo que hace que los Pilares que rodean a su esfera de sensación se tornen más evidentes. Tras esta segunda consagración, se le permite al Candidato aproximarse al lugar del "Crepúsculo de los Dioses", y durante un breve período de tiempo la ven-da que le cubre los ojos se levanta para dejar ver un vislumbre, pero sólo un vislumbre, del Más Allá. En el desafío del Hiereus sobre conocer el Nombre, lo que se quiere significar es el conocimiento de la fórmula. Porque si la fórmula de Horus no se conoce, la de Osiris no puede ser entendida. Pero el poder de Horus como tal, sólo puede aparecer ante el Candidato como una fuerza terrible e incomprensible — "La Fuerza del Vengador de los Dioses", y de ahí la respuesta que da la Hegemon en su lugar. El Candidato no puede todavía comprender que antes de que pueda ejercerse rectamente la suavidad, deben las fuerzas de la Severidad y de la Misericordia ser conocidas y comprobadas, pero esto no lo puede conseguir sino con la máxima energía y el mayor coraje y no mediante una debilidad histórica o una ausencia de resolución en la acción. De ahí que la respuesta del Hiereus afirme la necesidad del coraje y del peligro del miedo, y al final él da un golpe para sellar la vibración de esta fuerza cuya imagen ha sido impactada en la esfera de sensación del Candidato.

La siguiente Obstaculización y Consagración del Candi-dato es

una extensión de la anterior y marca el comienzo de la formulación del ángulo de Kether. La venda es de nuevo levantada dando un vislumbre más completo de la naturaleza de la Luz Divina, aunque imperfecto para la mente del Candidato. Es para él, tal como lo expresa la Hegemon en su respuesta, una luz tenuemente vista a través de la oscuridad, pero presagiando una Gloria posterior. La alocución del Hierofante formula las fuerzas del oculto Pilar Central. El Candidato es después conducido al Altar del Universo que recibe la influencia de los Tres Pilares, porque entonces un rayo de lo Divino ya puede descender a la oscuridad de la mente; entonces, pero no hasta entonces, está preparado para tomar conciencia de cuáles son las primeras cosas necesarias en "La Búsqueda de la Brillante Luz".

El Hierofante abandona el Trono y pasa entre los Pilares, parándose durante la oración o bien entre ellos, o bien en el lugar de Harpócrates, o incluso en el de la Tríada del Mal o en el Este del Altar. No tiene importancia en cuál lo hace, sino que uno de ellos puede parecer más apropiado que otro para un Candidato particular y el Hierofante descubrirá normalmente que se ha parado instintivamente en el sitio correcto.

El Hiereus se halla a la izquierda del Candidato y la Hegemon a su derecha, formando así la Tríada de los Supremos. El Kerux, la Stolistes y la Dadouchos, representan detrás de él una tríada inferior de apoyo, como para afirmar que el Candidato ha pasado ya el Juicio del Equilibrio. Es recomendable, aunque no absolutamente necesario, que el Hierofante y el Hiereus lleven sus banderas. En cualquier caso, ello debe hacerse astralmente.

El Yo Superior del Candidato se formulará en la estación invisible de Harpócrates detrás del Hierofante, el cual, en su posición actual, es Aroueris. El Hierofante da un único golpe para sellar la cuestión y entonces invoca al Señor del Universo. Sólo entonces es la venda quitada definitivamente.

El Hierofante, el Hiereus, y la Hegemon unen sus cetros y espada por encima de la cabeza del Candidato, formulando así la Triada Suprema y afirmando su entrada en la Orden. Los tres recitan las

palabras místicas para sellar la corriente del Flujo de Luz.

El Yo Superior permanece en la estación de Harpócrates, y en este instante la visión espiritual debe ver un triángulo blanco brillante formulándose sobre la cabeza del Candidato.

El Hierofante requiere ahora al Kerux para hacer notar al Candidato que la Luz le ha estado precediendo aunque sin su conocimiento. Dicha Luz le supone aquí una formulación vaga de ideas que ni puede comprender ni analizar, La Luz no es un símbolo de su Yo Superior sino un rayo de los Dioses para conducirlo a El.

Sólo después de haber sido llevado a la Luz es el Candidato conducido al Este del Altar — el lugar de la estación de la Tríada del Mal —, para afirmar que con esta Luz será capaz de arrojar afuera y pisar sobre su propia persona mala, la cual, cuando haya sido puesta en su sitio, se convertirá en un apoyo para él. Es, entonces, al Hiereus "El Vengador de los Dioses" a quien corresponde el deber de informar al Candidato sobre los signos secretos, etcétera. El es el que le coloca por primera vez entre los Pilares y supervisa su consagración final — haciendo así que la fuerza peculiar en manos del Hiereus venga en ayuda del Candidato para que él pueda de forma más segura y más resuelta combatir a las tentaciones de la Persona Mala. El Hierofante ha vuelto a su Trono mientras que la Hegemon sujeta las insignias del Hiereus cuando éste está confiriendo los signos, etcétera. La Hegemon afirma así lo necesario que es para el Candidato la fuerza representada por el Hiereus.

El Hierofante en su Trono, el Hiereus al Este del Pilar Negro y la Hegemon al Este del Pilar Blanco, forman de nuevo una Tríada que representa aquí la reflexión de los Tres Supremos. El Alma Superior se formula entre los Pilares en el lugar del Equilibrio. El Candidato está en el lugar de la Tríada del Mal y el Hiereus avanza ahora hacia el lugar de Harpócrates, entre los Pilares, para dar las palabras y los signos.

Después de haberlo hecho, el Hiereus insta al Candidato a que se coloque entre los Pilares y por segunda vez en la Ceremonia el Alma Superior está cerca y pronta para tocarle. El Hiereus vuelve a

su sitio al Este del Pilar Negro para que los Tres Oficiantes Principales puedan formular y atraer hacia el Candidato, mediante sus insignias y la influencia de sus símbolos, las fuerzas de la Tríada Suprema. Es importante, entonces, que en ese instante ellos estén en dichos puestos.

El Candidato se halla ahora entre los Pilares, atado con una cuerda como la forma momificada de Osiris, entre Isis y Nephthys. Tiene lugar ahora la consagración final por las Diosas de los Platos de la Balanza. El Candidato se halla por primera vez durante la Ceremonia en el punto que representa el equilibrio de la balanza. Mientras tanto, el Kerux se dirige al Norte, preparándose para la circunvolución y ligándola a la consagración final del Candidato. La Consagración final es pedida por el Hieres — Horus, el Poderoso Vengador de Osiris, como todavía amenazando a la Persona del Mal del Candidato. Su efecto es sellar finalmente, en formación equilibrada, a los Cuatro Pilares en la esfera de sensación del Candidato. Esto no quiere decir que dichos pilares no estuvieran allí de forma natural. Pero en el orden natural, los símbolos no están equilibrados con fuerza — algunos son más débiles y otros son más fuertes. El efecto de la Ceremonia es fortalecer lo débil y purificar lo fuerte, empezando así a equilibrarlos y al mismo tiempo construir un vínculo entre ellos y las fuerzas correspondientes del macrocosmos.

Una vez hecho esto, el Hierofante ordena que se le quite la cuerda, que hasta ahora ha sido retenida a propósito para indicar simbólicamente la restricción de las acciones del hombre natural, cuya tentación es hacia la Persona del Mal. Una vez que los Cuatro Pilares han sido firmemente establecidos, se viste al Candidato con la Banda del Triángulo Blanco de los Tres Supremos formulándose en la Oscuridad. Ahora también puede el Yo Superior formar un vínculo con él si la voluntad humana del nombre natural está *de verdad* consintiendo a ello. El libre albedrío del hombre natural nunca es obsesionado ni por su Alma Superior ni por la Ceremonia, *pero, si la voluntad consiente, toda la Ceremonia está dirigida a fortalecer su acción*. Al colocarle la banda, es como si las dos Grandes Diosas

Isis y Nephthys extendieran sus alas sobre Osiris para restaurarle de nuevo a la vida. La Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz sigue a continuación para representar el amanecer de la Luz en el Candidato a través de la operación del autosacrificio. Cuando pasa por delante del trono del Hierofante, la Cruz roja del Calvario se forma astralmente por encima del Triángulo Blanco Astral sobre su frente, de forma que en tanto que él pertenezca a la Orden, pueda llevar ese potente y sublime símbolo como un vínculo con su Yo Superior y como una ayuda en la búsqueda de las fuerzas de la Luz Divina — si él quiere.

El Alma Superior o Genio vuelve ahora a la estación in-visible de Harpócrates, el lugar del centro oculto, aunque sigue reteniendo el vínculo formado con el Candidato. La alocución del Hierofante pretende simplemente el efectuar la formulación clara de los símbolos del Grado de Neófito O - en el Candidato, y es sólo entonces, cuando ha terminado, que el Vigía Anubis anuncia que el Candidato ha sido propiamente admitido e iniciado como un Neófito.

El Hiereus se encarga de una alocución de aviso para con-firmar de nuevo la voluntad del Candidato y para dirigir una amenaza final a la Persona del Mal. A continuación el Hierofante establece claramente que el Candidato debe empezar a estudiar. Afirma que los símbolos deben ser equilibrados en la esfera de sensación antes de que un vínculo pueda formularse entre ellos y las Fuerzas del Macrocosmos. La necesidad del examen es enfatizada para que esta labor pueda hacerse plenamente.

El Kerux derrama entonces los dos fluídos para imitar la apariencia de sangre. Con ello se pretende fijar en la esfera del Candidato los símbolos de las fuerzas de la transmutación en la naturaleza, y también construir un vínculo astral entre ellas y la vida física del Candidato como salvaguarda del secreto de los Misterios. Esta forma particular de transmutación se usa aquí para demostrar el efecto de cómo una mezcla de fuerzas produce la apariencia de una tercera totalmente diferente de ellas. El color rojo es simbólico de la sangre del Candidato. En los Misterios Antiguos la sangre del

Candidato era derramada de hecho en este momento y se conservaba como un vínculo vengativo en el caso de que él se demostrara indigno. Pero nuestra trasmutación cumple con su tarea igualmente bien, ya que el vínculo astral se establece firmemente.

Las palabras finales del Hierofante tienen además de su significado aparente, la intención de afirmar que una persona que esté sólo parcialmente iniciada no está preparada ni para enseñar ni para instruir, ni siquiera a los más externos e ignorantes, en el Sublime Conocimiento. De seguro que, en-tendiendo mal los principios, enseñará el error en lugar de la verdad.

CERRAR

La mayor parte de la ceremonia de cierre se explica por la de apertura. La Circunvolución inversa, sin embargo pretende formular la retirada de la Luz de la Tríada Suprema del Altar para que no pueda ser profanada al permanecer allí sin la salvaguarda debida. No es que la Luz Divina sufriera por ello, pero sí podría iniciar una corriente vengadora si fuera profanada. Esto es lo que está implicado en la Ley de Moisés con la prohibición de ofrecer Fuego sin consagrar ni delante del Velo del Santuario ni dentro del mismo. Como fórmula vibratoria, la Circunvolución Inversa representa la inversión de la corriente y la restauración del Operador a su condición ordinaria.

Sigue a continuación la Comida Mística. Es una comunión en el Cuerpo de Osiris. Su nombre Místico es "La Fórmula del Crucificado", y se explica suficientemente en la sección relativa al Altar.

El Kerux como el Vigía del Dios, invierte la Copa al terminar para mostrar que se han consumado los símbolos de autosacrificio y regeneración. La proclamación es confirmada por el Hierofante y los Oficiantes Principales dan tres golpes, representando a la Tríada Mística, y repiten las Palabras Místicas.

El Hierofante, en su alocución final, sella el vínculo formulado

en primer lugar entre los Miembros y la Tríada Suprema para cada uno de los presentes, de forma que les sea de guía en la consecución última de la Iniciación Suprema — si ésta es su voluntad.

EL SIMBOLISMO Y SIGNIFICADO DEL PASO, LOS SIGNOS, EL APRETON DE MANOS O DISTINTIVO, Y LAS PALABRAS

Todos ellos son susceptibles de la siguiente triple interpretación:

1. Significado aparente.
2. Referencia espiritual o mística.
3. Aplicación práctica.

Cada uno de ellos, entonces, se considera bajo tres apartados diferentes.

El Paso. 1 Se hace avanzar el pie seis pulgadas aproximadamente, queriendo representar que se adelanta el pie del lado de *Chesed* y se da un paso vacilante en la oscuridad — es el pie izquierdo que representa el poder de Isis y el comienzo de la acción, mientras que el de *Nephthys* indica su terminación. El Término seis pulgadas se emplea aquí para hacerlo más inteligible a los Iniciados ingleses. Se quiere significar una medida conveniente de seis, y preferiblemente seis veces la medida de la falange del pulgar que representa Espíritu y Voluntad.

2. Simboliza el primer pisotón sobre la Persona Mala. El pie se adelanta seis distancias métricas en respuesta al número seis de *Tiphareth* (Osiris), aludiendo con ello al autosacrificio necesario para conseguirlo.

3. Representa la aplicación práctica del inicio de una fuerza mágica. Que el Adepto, al usar el Signo de El que Entra, dé el paso al empezar el Signo e imagínese a sí mismo de tamaño colosal, vestido con la forma del Dios o Diosa apropiado al trabajo — con su cabeza llegando hasta las nubes y los pies descansando sobre la Tierra. Y que dé el paso como si estuviera estampando sobre la Tierra y la Tierra temblará y oscilará debajo de él. Según está escrito: "las Nubes y la Oscuridad le rodean — truenos y

relámpagos son la habitación de sus pies." Su nombre secreto es "El Paso del Vengador".

EL SIGNO DE SALUDO

1. El de abalanzarse en busca de la verdad.

2. Representa la involución e inmersión de la Luz en lo Material para ayudar a la voluntad del Candidato en su búsqueda y su aspiración hacia lo Alto.

3. De pie según se ha descrito antes, en la forma del Dios y elevando la mente a la contemplación de *Kether*, dar el paso como para dar un golpe con el pie, levantando los brazos por encima de la cabeza como para tocar el Kether y, según el paso se completa, extender las manos desde la cabeza hacia delante. Hacerlo como si se estuvieran arrojando directamente desde el nivel de los ojos en horizontal — los brazos extendidos, los dedos rectos, las palmas hacia abajo, las manos dirigidas hacia el objeto que se desea cargar o afectar. Al mismo tiempo, sumergir la cabeza hasta que los ojos miren exacta-mente por entre los pulgares. De este modo, los rayos de los ojos, de cada dedo y de los pulgares, deben todos converger sobre el objeto atacado. La dispersión de alguno de ellos su-pone una debilidad.

Realizado de esta forma, este Signo es un símbolo de tremenda fuerza de ataque y de proyección del poder de la voluntad, y debe emplearse en todos los casos en los que se requiera fuerza de ataque — especialmente al cargar Talismanes por primera vez. En general es mejor tener los pulgares y todos los dedos extendidos, pero si se desea un efecto en particular se pueden extender solamente los dedos con él relacionados guardando el resto de los mismos doblados en la mano. También pueden combinarse las atribuciones de los Planetas a las aberturas de la cabeza (Marte a la ventanilla derecha de la nariz, Mercurio a la Boca, etcétera, según se explicó en la Lección sobre el

Microcosmos), enviando al mismo tiempo un rayo imaginario del color del Planeta deseado, partiendo de la parte de la cabeza a él atribuida. Pero al terminar, cuídese uno de retirar los rayos, puesto que si no permanecerían como desagües de fuerza astral llevando hasta el agotamiento. El mejor modo de protegerse contra ello es hacer el Signo de Silencio inmediatamente. Porque el primer Signo debe siempre responderse con el segundo. Los nombres secretos de los Signos de Saludo son "El Signo de Ataque" o "El Signo de El que Entra en el Umbral".

EL SIGNO DE SILENCIO

1. Es simplemente el de secreto de los Misterios.
2. Es la afirmación de la estación de Harpócrates en la cual el Alma Superior del Candidato se formula en una parte de la Ceremonia de admisión. Es el símbolo del Centro y de la "Voz del Silencio" que responde en secreto al pensamiento del corazón.
3. El Signo de Silencio retira la fuerza proyectada por el Signo de El que Entra. Así, como se explicó antes, la forma colosal del Dios Harpócrates. Llévase bruscamente el pie izquierdo hacia atrás llegando a coincidir ambas suelas — golpéese el suelo con el pie izquierdo al colocarlo junto al derecho. Llévase la mano izquierda a la boca llegando a tocar con la punta del índice el centro del labio inferior. Círrense los demás dedos y el pulgar, y déjese caer la mano derecha. Imagínese rodeado por un vapor acuoso. Esto representa el reflujó de la corriente.

Este Signo también se usa como protección contra ataques. El Signo implica una concentración de Luz Astral alrededor de la persona. Habiéndolo hecho como se ha indicado, se tiene una protección contra todo ataque y peligro de obsesión. Para reforzarlo todavía más debe asumirse la forma del Dios. Si lo que se requiere es una Fuerza espiritual, fórmese dicha imagen como de pie sobre un Loto o como surgiendo de él. Para una fuerza de contemplación o meditación, fórmese como si

estuviera sentado sobre un Loto. Pero para una fuerza más material, hágase como si estuviera de pie sobre un Dragón o Serpiente, como en algunas estatuas de Harpócrates. Como defensa y protección, el Signo es tan fuerte como el del Pentagrama de Proscripción, aunque de una naturaleza diferente. Y si el Signo de El que Entra representa ataque, este signo re-presenta defensa contra él, igual que un escudo es una defensa contra la Espada. De este signo se deriva una fórmula de in-visibilidad.

Los Nombres Secretos de este Signo son: "El Signo del Dios del Silencio" o "El Signo de Defensa y Protección". Puede hacerse con cualquier dedo de cualquier mano pero resulta más efectivo cuando se usa el índice de la mano izquierda, el Agua de Chesed, porque los dedos de la mano derecha re-presentan una acción más violenta y los de la izquierda una acción más acuática. (Si no se tiene un arma adecuada, se puede trazar un sigilo o Pentagrama con cualquier dedo de cualquier mano según la correspondencia requerida.)

Puede hacerse aquí notar que el Signo Cristiano de Bendición que consiste en el pulgar y los dos primeros dedos ex-tendidos, es la afirmación de Osiris, Isis y Nephthys — o bien Espíritu, Fuego y Agua.

Por lo que respecta a asumir mentalmente las formas de los Dioses, debe hacerse notar que este proceso es de gran uso y ayuda en todo trabajo mágico ya sea de invocación, evocación, concentración, meditación, imaginación, clarividencia, alquimia, etcétera. Porque las formas de los Dioses representan aquí la acción material simbólica de las Fuerzas Divinas.

EL APRETON DE MANO Y LA CONTRASEÑA

1. Se dan los pasos y se intercambia el apretón simultánea-mente. El significado es el de la búsqueda de guía en la oscuridad y el silencio de los Misterios.

2. Muestra que una voluntad firme y decidida actuando en conjunción con el bien, conseguirá lo que desea sin importar los fallos que pueda cometer al principio. Inculca la necesidad de

armonía y amor fraternal, de dejar a un lado las pequeñeces y de abandonar una autoconcentración excesiva (porque dentro de ciertos límites debe existir tolerancia hacia las debilidades de los demás) y de evitar a toda costa todo lo que suene a difamación. Así pues, en el apretón del Neófito, los Iniciados se encuentran mano con mano y pie con pie en el verdadero saludo de un hermano o una hermana, y no en la velada hostilidad de un enemigo. Porque en el trabajo interno, en el que todos invocan las mismas fuerzas de la misma forma, aquel que se insensibiliza de los demás se separa de ellos, y no sólo debilita la acción del trabajo en equipo, sino que, lo que es peor, es que ciertamente atrae sobre sí mismo una corriente reflejada de los Vengadores del Mal.

El Nombre del Dios del Silencio, que es la Gran Palabra de este Grado, representa también el silencio que sobre los Sagrados Misterios debe observarse en la Orden Externa. Muestra también la necesidad de respeto hacia los secretos de cualquier Frater o Soror puesto bajo el propio cuidado, lo que implica el abstenerse de investigarlos por mera curiosidad, o de repetirlos a otros si se han descubierto, o de referirse a ellos en modo alguno para herir a otro, o de emplearlos de cualquier modo como un medio de causar humillación; mas al contrario, implica el guardarlos como muestra de una confianza sagrada y evitar el desviarse por causa suya de la acción conjunta justa y armoniosa.

3. En cualquier ceremonia mágica o trabajo de otra índole, cuando más de un Miembro está tomando parte, todos los presentes, poniéndose a sí mismos en la forma del Dios según lo explicado, deben intercambiar el Signo, el Apretón y las Palabras, para establecer una corriente de armonía e implantar la afirmación de una dirección conjunta de la voluntad hacia el mismo objeto.

LA CONTRASEÑA

1. Meramente para guardar los secretos de la Orden contra cualquier Miembro cesado o dado de baja temporal; de ahí que se cambie en cada Equinoccio.

2. Es una afirmación de las diferentes constituciones tanto espirituales como físicas de los Candidatos; todas las naturalezas no

pueden ser iguales sin que de ello resulte daño o per-juicio, pero toda naturaleza debe ser llevada a su propio Kether, — lo mejor de su tipo. Esto también puede hacerse en todas las cosas. Es la base de la Alquimia.

3. Debe pronunciarse como si se estuviera atrayendo la Fuerza Solar, la Luz de la Naturaleza, durante los seis meses que siguen al Equinoccio en el que es promulgada. Construye un vínculo con la Fuerza Solar ligándola a la Orden. Puede usarse, entonces, en cualquier ceremonia mágica para atraer a la Luz de la Naturaleza como apoyo para actuar sobre las fuerzas naturales.

LA CEREMONIA DEL EQUINOCCIO

La finalidad de la Ceremonia del Equinoccio es crear un vínculo mágico entre el Sol, como Luz de la Naturaleza, y la Orden; y debe celebrarse al menos dentro de las cuarenta y ocho horas de la entrada real del Sol en Aries o Libra. El golpe único dado por el Hierofante anuncia el comienzo de una nueva corriente. La Contraseña como se ha explicado antes, es el símbolo del vínculo conectante del propósito de la Ceremonia, y por eso, antes de empezar una nueva operación para atraer una nueva corriente, el Kerux proclama que la contraseña anterior ha sido abolida. Durante toda la Ceremonia, excepto en el intercambio de Insignias, el Hierofante, el Hiereus, la Hegemon, la Stolistes y la Dadouchos, permanecen en sus sitios, siendo el Kerux o Vigía de los Dioses el único que se mueve.

Se establece en primer lugar una corriente eléctrica en la dirección del Pilar del medio mediante el intercambio de palabras entre el Hierofante y el Hiereus, mientras que la Hegemon, el Oficiante más importante en toda la Ceremonia, en razón de sus Insignias, sella y detiene la corriente en el centro mediante un golpe único y las palabras "Yo Soy el Reconciliador entre ellas". Sigue a continuación una corriente en cruz establecida entre la Stolistes y la Dadouchos que es de nuevo fijada y sellada por la Hegemon, simbolizando así la cruz equi-

látera de los Elementos (de la cual el Centro estaría de modo natural en la estación invisible de Harpócrates) pero atraída por la Hegemon que está entre los Pilares. Las corrientes forman entonces la imagen de la Cruz del Calvario de los Ríos para aliarla con el simbolismo de Tiphareth y de las Sephiroth.

A continuación, el Hierofante, la Dadouchos, el Hiereus y la Stolistes forman un vínculo alrededor del símbolo, que es de nuevo sellado por la Hegemon. Luego, los Oficiantes, con cuidado de seguir el curso del Sol, depositan sus Insignias por turno sobre el Altar, tomando de él, en lugar suyo, el símbolo místico del Cuerpo de Osiris que corresponde a su Punto Cardinal. La Hegemon toma la Lámpara del Kerux. El Kerux circunvoluciona entonces, parándose en los Puntos Cardinales y encarándolos sucesivamente, para representar el camino del Sol por el Zodíaco y para atraer el Rayo Solar, pero bajo el control de su Superior equivalente, la Luz de Osiris; y se hacen las adoraciones en las Estaciones de los Kerubim para marcar los límites del Círculo.

Esta vez, es con la Lámpara del Vigía de los Dioses y con el Signo de la Cruz del Calvario de Tiphareth con lo que la Hegemon sella en el centro la Luz Solar. Y afirma formalmente la entrada de una nueva corriente de Luz, recitándose las Palabras Místicas para cerrar la Ceremonia.

De esta Ceremonia se pueden derivar muchas otras fórmulas prácticas que serán fácilmente comprendidas por el A.M.Z. que ha dominado el conjunto de esta lección. Que éste recuerde simplemente que las fórmulas de la Ceremonia del Equinoccio representan *la atracción repentina y el sellado de una Fuerza de la Naturaleza que entonces está en operación, y no tanto una Ceremonia continua y gradual para construirla*. Por consiguiente, es aconsejable usar la contra-seña en uso como un adjunto a los demás Nombres empleados en la Ceremonia Mágica, ya que pone en juego el vínculo con la Luz Solar.

NOTAS SOBRE EL EXORDIO QUE ABRE "Z"

El Gran Tho-oth es el aspecto supremo del Hermes de los más antiguos Misterios Egipcios, y casi se corresponde con el Gran Angel Metatrón. Es el Arcángel de Kether en el Mundo Briático. No debe confundirse al Mercurio de los romanos con este Gran Hermes.

Las doctrinas del Gnosticismo y de Valentinus se aproxima a las de la pura Qabalah. En ellas nos encontramos con la Palabra y con el Silencio. A través del Abismo del Silencio suena la Alocución Primordial. Los Seres Divinos a los que aquí se alude son los Eones en el Mundo Atzilútico. Estas fórmulas de conocimiento están diseñadas en términos para nos-otros cognoscibles en el mundo inferior.

Eheieh — sonido implícito y explícito. "Todo ser en la inspiración y expiración pronuncia toda su existencia, el Nombre del Señor de la Vida".

Macroprosopus es Aima y Abba, Madre-Padre. Las dos ventanillas de la nariz hacen pasar hacia arriba y hacia abajo los dos alientos, como a través de los Grandes Pilares. El efecto es poner a todas las cosas en vibración; compárese con el Rashit ha-Gilgalim. La Penetración de las Espiras del Dragón sugiere la liberación de Malkuth, a lo que también se alude con la expresión del Lavado de las Vestiduras de la Reina, la Madre Inferior. Entonces tiene lugar el surgir de la Luz. Como Guardianes de Malkuth están Metatrón y Sandalphon en representación de los Dos Pilares, y la Nephesh ha-Messíah, el Alma animal del Mesías: la Shekinah o Presencia entre los Kerubim.

EL EXORDIO PARTICULAR

Los No Nacidos del Tiempo a los que se alude, son las Fulguraciones de la Luz Divina que están por encima del Kether de Atziluth. En tales Dominios Supremos, el Ain Soph, aunque para nosotros sea negativo, es intensamente positivo. De él surgieron los Dioses, la Voz, los Eones y el Nombre.

Los Dioses Egipcios se diferencian entre sí fundamentalmente por sus coronas: Amen-Ra por las altas plumas, Mo-ooth (Maut) tiene el mismo tocado que Horus. Ella corresponde a Aima Elohim. El Gran Hermes-Tho-oth tiene el mismo tocado que Amoun Kneph, el Espíritu Sagrado. Recuérdense que Tho-oth, la Verdad, tiene dos aspectos — el superior y el inferior. El superior es Absoluto, el inferior es dado a la comprensión humana. Decir la forma superior de una verdad a alguien que no puede entenderla es como mentirle porque, aunque esté correctamente formulada, no será correctamente recibida.

Las Formas de Thmaah. El Nombre de la Diosa Thma-Est tiene cuatro formas distintas, cada una de ellas atribuible a una de las Cuatro Letras del Nombre, y de ahí a los Elementos y al Arbol.

Agua. Binah. Heh
Thma-oe-Tt

Aire. Tiphareth. Vau
Thm-a-oe-St

Fuego. Chokmah. Yod
Thma-oe-Sh

Tierra. Malkuth. Heh
(final) Thm-a-Oe

(El Pilar del Medio)

En la Ceremonia del Equinoccio, la Hegemon representa el Aire, el Espíritu, y es la oficiante principal. Ella reconcilia el Este con el Oeste, y el Norte con el Sur, y también en fórmula circular todos entre sí.

Z. II
LAS FORMULAS DE LA MAGIA DE LA LUZ
UNA INTRODUCCION AL TRABAJO PRACTICO
DE LAS FORMULAS Z. II

Por el M.H. FRATER S.R.M.D.

En el Ritual de El que Entra está simbólicamente delineado el punto de partida de algunas de las Fórmulas de la Magia de la Luz. Porque el significado de este Ritual es poner a cierta Persona, Sustancia o Cosa, tomada del Mundo Oscuro de la Materia, bajo la operación de las Fórmulas Divinas de la Magia de la Luz.

También se contienen en él los principios de todas las fórmulas de evocación, cuyo desarrollo se enseña posteriormente en el conocimiento Interno de los grados subsiguientes de la Orden Externa. El verdadero conocimiento de la aplicación del Simbolismo de "El que Entra", es la puerta de entrada al conocimiento de la Magia Práctica: Por eso de este Ritual se extraen todas las Fórmulas, clasificadas en cinco apartados según las Letras del Nombre Yeheshuah.

Porque a la Letra Yod ם y al Elemento de Fuego, pertenecen las obras de la Magia Ceremonial, tales como las evocaciones de los Espíritus de los Elementos, etcétera.

A la Primera Heh ה la consagración y el cargado de los Telesmata, y la producción de los Fenómenos Naturales, tales como tormentas, terremotos, etcétera.

A la Gran Letra Santa Shin ש se atribuyen tres tipos de trabajo. Desarrollo espiritual, transformaciones e invisibilidad.

A la Letra Vau ם, la Adivinación en todas sus ramas y el arte de construir el Vínculo entre el tema del trabajo y el proceso de adivinación.

Y a la Heh Final ה, las obras y operaciones del Arte de la Alquimia, el orden de sus procesos y la Transmutación.

Indice de referencia general de la Ceremonia de El que Entra

Del Grado ☉ = [0]

1. A— La Ceremonia misma. El lugar del Templo.
2. B— El Hierofante.
3. C— Los Oficiantes.
4. D— El Candidato.
5. E— La Ceremonia de Apertura.
6. F— El Hierofante afirma que ha recibido una Dispensa de la Segunda Orden y ordena a la Hegemon que prepare al Candidato. El Candidato es preparado. Alocución de la Hegemon.
7. G— Admisión del Candidato. Primera barrera por el Kerux. Primer bautismo del Candidato con Agua y Fuego.
8. H—El Candidato es conducido al pie del Altar. El Hierofante le pregunta "De dónde vienes, etcétera." Candidato responde "Busco la Luz oculta, etcétera."
9. I— Se le pregunta al Candidato si quiere tomar la Obligación. Asiente; y se le insta ahora a arrodillarse delante del Altar.

10. J— Administración de la Obligación y se levanta al Neófito de la posición de rodillas.
11. K— El Candidato es colocado en el Norte. Oración del Hierofante, "La Voz de mi Yo Superior, etcétera." el Hierofante ordena la Circunvolución Mística en el Sendero de la Oscuridad.
12. L— Procesión. Barrera para el Candidato en el Sur. Segundo Bautismo de Agua y Fuego. Alocución de la Hegemon. Se le permite seguir al Candidato.
13. M—Venda de los ojos levantada. Reto de Hiereus. Alocución de la Hegemon. Alocución del Hiereus. El Candidato es re-velado y sigue adelante.
14. N —Circunvolución. Barrera en el Norte. Tercer bautismo. Palabras de la . Hegemon permitiendo al Candidato aproximarse a la Puerta del Este.
15. O—Venda levantada por segunda vez. El Hierofante reta. La Hegemon responde por el Candidato. Palabras del Hierofante. Candidato sigue.
16. P— El Candidato es llevado al Oeste del Altar. El Hierofante avanza por el Sendero de la Samekh. Los Oficiantes forman un Triángulo. Oración del Hierofante.
17. Q—El Candidato se levanta. El Hierofante se dirige a él, "Por largo tiempo has morado en la Oscuridad. Abandona la noche y busca el día." Venda quitada definitivamente. Cetro y espada unidos. "Te recibimos, etcétera." Luego las Palabras Místicas.
18. R—El Hierofante señala a la Lámpara del Kerux. Ordena que el Candidato sea conducido al Este del Altar. Ordena al Hiereus que le otorgue los signos, etcétera. El Hiereus pone al Candidato entre los Pilares. Signos y Palabras. Ordena a continuación que tenga lugar la cuarta y última consagración.

19. S— La Hegemon quita la cuerda e inviste al Candidato con sus Insignias. Entonces el Hiereus ordena la Circunvolución Mística en el Sendero de la Luz.
20. T—El Hierofante diserta sobre los Símbolos. Proclamación por el Kerux.
21. U—El Hierofante ordena al Hiereus que se dirija al Candidato.
22. V—El Hierofante se dirige al Neófito sobre el asunto del estudio.
23. W—Se produce sangre. Alocución del Kerux. Ultimo aviso del Hiereus.
24. X—Tiene lugar el cierre.

I. ' .

EVOCACION

A— El Círculo Mágico.

B- El Mago, que llevará el Gran Lamén del Hierofante; también su Túnica escarlata. Un Pentáculo en el que estará grabado el Sigilo del Espíritu a invocar, y que en su parte de atrás tiene pintado el círculo y la cruz tal y como aparecen en el Lamén del Hierofante.

C— Los Nombres y Fórmulas a emplear.

D— El Símbolo de toda la Evocación.

E— La Construcción del círculo y la colocación de todos los símbolos, etcétera, empleados, en los lugares a ellos propiamente designados como para representar el interior de un Templo de la A.D. en El que Entra, y la purificación y consagración del trozo de suelo seleccionado para la

realización de la Evocación.

- F— La Invocación de los Poderes Superiores. El Pentáculo formado por tres bandas concéntricas, con nombre y sigilo en él en colores apropiados, debe ser atado con una cuerda dando tres vueltas y envuelto en negro, trayendo así a colación una Fuerza ciega que será dirigida o diferenciada en el Proceso mismo de la Ceremonia. Anuncio en voz alta del Objeto del trabajo. Se nombra el Espíritu (o Espíritus) que se desea evocar. Este nombre es pronunciado de pie en el centro del círculo y mirando hacia el cuadrante desde el que vendrá el Espíritu.
- G- El Nombre y Sigilo del Espíritu, envuelto en un trapo negro u otro tipo de cubierta similar, se coloca ahora dentro del círculo en el punto que corresponda al Oeste, como representando al Candidato. La consagración de Bautismo por el Agua y por el Fuego del Sigilo tiene entonces lugar, así como la proclamación en una voz alta y firme .del espíritu (o espíritus) a evocar.
- H— El Sigilo Velado debe ahora ser colocado al pie del Altar. El Mago pronuncia entonces en voz alta el Nombre del Espíritu, requiriendo su presencia, y estableciendo con qué intención es evocado — lo que desea conseguir con la operación, el por qué la Evocación se hace en esta ocasión — y finalmente afirmando solemnemente que el Espíritu *será* evocado por la Ceremonia.
- I— Anuncio en voz alta de que todo está preparado para el comienzo de la Evocación en sí. Si se trata de un buen Espíritu se coloca el Sigilo *dentro* del Triángulo blanco del Altar, el Mago pone la mano izquierda sobre él y levanta recta en su mano derecha el arma mágica empleada (normalmente la Espada), dando comienzo la apariencia visible del Espíritu N. El Mago se coloca en el lugar del Hierofante durante la Obligación, cualquiera que sea el cuadrante particular del Espíritu.

Pero si la naturaleza de ese Espíritu es maligna entonces el Sigilo debe colocarse *fuera* y al Oeste del Triángulo Blanco, y el Mago tendrá cuidado de mantener la punta de la Espada Mágica directamente sobre el centro del Sigilo.

J— Ahora el Mago se imagina a sí mismo como *externamente* vestido con la semejanza de la forma del Espíritu a evocar, y en esto que tenga cuidado de *no identificarse a sí mismo* con el Espíritu, lo que sería peligroso, sino sólo formular como una especie de máscara que se lleva durante la ocasión. Y si no conoce la forma simbólica del Espíritu, que asuma entonces la forma de un Angel que pertenezca al mismo tipo de operación. Que pronuncie entonces en voz alta, con voz firme y solemne, una potente oración adecuada y un exorcismo del Espíritu instándole a apariencia visible.

En la conclusión de este exorcismo, cogiendo con la mano el Sigilo cubierto, se le golpea tres veces con la parte lisa de la hoja de la Espada Mágica. Se extienden hacia arriba los brazos al máximo con el Sigilo velado en la mano izquierda y la Espada del Arte recta en la derecha. Se dan al mismo tiempo tres fuertes pisotones con el pie derecho.

K— Se lleva entonces el Sigilo velado y atado al Norte de la sala colocándolo en el borde del círculo, y el Mago emplea la oración del Hierofante desde el trono del Este, modificándola ligeramente tal y como sigue: "La Voz del Exorcismo me dijo, Déjame ocultarme en la oscuridad para que por ventura pueda yo manifestarme en la Luz, etcétera." El Mago proclama entonces en voz alta que tendrá lugar la Circunvolución Mística.

L— El Mago, llevando el Sigilo en la mano izquierda, circunvoluciona el Círculo Mágico una vez; luego pasa al Sur y se para. Coloca el Sigilo en el suelo y de pie entre él y el Oeste, repite la oración del Kerux. Y de nuevo lo consagra con Agua y Fuego. Luego lo

coge de nuevo, mirando hacia el Oeste, y diciendo, "Criatura de... por dos veces consagrado, puedes aproximarte a la puerta del Oeste."

M—El Mago se dirige al Oeste del Círculo Mágico, sujeta el Sigilo en su mano izquierda y la Espada en la derecha, encara hacia el Suroeste, y de nuevo se enmascara astralmente con la forma del Espíritu, y por primera vez abre parcialmente la cubierta del Sigilo, sin quitarla, sin embargo, por completo. Lo golpea entonces una vez con la parte plana de la hoja de la espada, diciendo en voz alta, clara y firme : "Tú no puedes pasar del ocultamiento a la Manifestación excepto por la virtud del Nombre Elohim. Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las Fuerzas de la Tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo Nombre es Oscuridad. Yo soy el Grande del Sendero de las Sombras. Yo soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Aparece tú entonces sin miedo delante de mí, y pasa así adelante." A continuación vuelve a velar el Sigilo.

N— Llevar el Sigilo al Norte, circunvolucionando primero, parar, poner el Sigilo en el suelo y de pie entre él y el Este repetir la oración del Kerux y consagrar de nuevo con Fuego y Agua. Luego cogerlo de nuevo, mirar hacia el Norte, y decir "Criatura de..., consagrada tres veces puedes aproximarte a la Puerta del Oeste."

O— Repetir la Sección M en el Noroeste. El Mago va entonces al Este y toma el Sigilo en la mano izquierda y la Espada en la derecha. Asume la máscara de la forma del Espíritu, golpea el Sigilo con la Vara del Loto o con la Espada, y dice, "Tú no puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la virtud del Nombre YHVH. Después de lo informe, el vacío y la oscuridad, viene el conocimiento de la Luz. Yo soy la Luz que surge en la Oscuridad. Yo soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Aparece tú en forma visible delante de mí porque yo soy el Dominador de las Fuerzas del Balance. Me has

conocido ahora, así que pasa al Altar Cúbico del Universo."

P— A continuación vuelve a cubrir el Sigilo y se dirige al Altar dejándolo sobre él como se indicó antes. Luego pasa al Este del Altar, sujetando el Sigilo y la Espada según lo explicado. Entonces recita un muy potente conjuro de Invocación del Espíritu a apariencia visible, usando y reiterando todos los Nombres Divinos, Angélicos y Mágicos apropiados para este fin, sin omitir los signos, sellos, sigilos, figuras lineales, signaturas y demás, en dicho conjuro.

Q— El Mago levanta ahora el Sigilo cubierto hacia el cielo, le quita el velo por completo, pero dejando todavía el sigilo atado con la cuerda, y gritando en voz alta dice: "Criatura de... por largo tiempo has morado en la oscuridad. Abandona la Noche y busca el Día." A continuación lo vuelve a colocar sobre el Altar, sujeta la Espada Mágica derecha por encima de él con el pomo inmediatamente sobre su centro, y dice, "por todos los Nombres, poderes y ritos ya realizados, te conjuro así a apariencia visible." A continuación las Palabras Místicas.

R— Dice el Mago, "Como la Luz oculta en la Oscuridad puede desde ella manifestarse, *así tú pasarás* del ocultamiento a la manifestación."

Toma entonces el Sigilo, y desde el Este del Altar donde se encuentra, mirando hacia el Oeste, repite entonces un largo conjuro a los poderes y espíritus inmediatamente superiores al de aquél que busca invocar; *para que le fuercen a manifestarse en apariencia visible.*

Coloca entonces el Sigilo entre los Pilares, yendo él mismo al Este mirando al Oeste. En el Signo de El que Entra, dirige toda la corriente de su voluntad hacia el Sigilo. Continúa así por tanto tiempo como sea necesario hasta que perciba que el

poder de su Voluntad se debilita, momento en el cual se protege a sí mismo del reflejo de la corriente con el Signo de Silencio y deja caer las manos. Mira entonces al cuadrante en el que el Espíritu debe aparecer, y debe ahora ver los primeros signos de su manifestación visible. Si no llegara a hacerse ligeramente visible, que el Mago repita el conjuro de los Superiores del Espíritu desde el sitio del Trono del Este. Y por tres veces se puede repetir este conjuro, terminando cada uno en una proyección nueva de voluntad en el signo de El que Entra, etcétera. Pero si a la tercera repetición no aparece, dese por seguro que ha habido un error durante el trabajo.

Que entonces el Maestro de las Evocaciones vuelva a poner el Sigilo sobre el Altar, sujetando la Espada como siempre: y operando así, que dirija una humilde oración a los Grandes Dioses del Cielo para que le con-cedan la fuerza necesaria para completar correctamente esta Evocación. Debe entonces volver a llevar el Sigilo a su posición entre los Pilares, repetir los procesos anteriores y de seguro que el Espíritu empezará a manifestarse pero en una forma neblinosa y mal definida.

(Pero si, como es probable, el Operador tiene un don natural para la Evocación, podría tal vez suceder que el Espíritu se manifestara en un estadio anterior de la ceremonia. Aun así, la Ceremonia debe continuarse hasta este punto tanto como si está ahí como si no.)

Ahora bien, tan pronto como el Mago vea la manifestación visible de la presencia del Espíritu, abandonará la estación del Hierofante y volverá a consagrar con Agua y Fuego el Sigilo del Espíritu evocado.

S— Ahora el Maestro de las Evocaciones quita la cuerda restrictiva del Sigilo, y sujetando el liberado Sigilo en la mano izquierda, lo golpea con la hoja plana de su Espada, exclamando "Por y en los Nombres de... yo invoco sobre ti el poder de la perfecta manifestación en apariencia visible." Entonces circunvoluciona

el círculo por tres veces sujetando el Sigilo con la mano derecha.

T— El Mago, de pie en el sitio del Hierofante, pero vuelto hacia el lugar del Espíritu y con su atención fija en él, lee ahora una potente Invocación del Espíritu a apariencia visible habiendo situado' previamente el Sigilo en el suelo dentro del círculo, en el cuadrante en el que el Espíritu aparece. Esta Invocación debe ser algo larga; y debe recitar y reiterar los Nombres Divinos y demás Nombres consonantes con el trabajo.

El Espíritu debe hacerse ahora plena y claramente visible, y debe ser capaz de hablar con una voz directa, si ello es consonante con su naturaleza. El Mago pro-clama entonces en voz alta que el Espíritu N. ha sido debida y propiamente evocado de acuerdo con los ritos sagrados.

U— El Mago dirige entonces una Invocación a los Señores del Plano del Espíritu para compelerle a realizar lo que el Mago le pida.

V— El Mago formula cuidadosamente sus demandas, preguntas, etcétera., y escribe las respuestas según parezca aconsejable. El Maestro de Evocación dirige ahora un con-juro al Espíritu evocado, obligándole a no herir ni injuriar a nada ni a nadie conectado con él, o sus ayudantes, o el lugar. Y a que no engañe en nada, y que no deje de realizar lo que le ha sido ordenado.

W—Despide entonces a este Espíritu en alguna forma apropiada, tal como las usadas en los Grados Superiores de la Orden Externa. Y si no se va, entonces le obligará el Mago con fuerzas contrarias a su naturaleza. Pe-ro debe permitir unos minutos para que el Espíritu desmaterialice el cuerpo en el que se ha manifestado, porque él se tornará menos y menos material por grados. Y sea bien notado que el Mago (o sus compañeros si tiene alguno), no abandonará nunca el círculo durante el proceso de evocación, ni después, hasta que el

Espíritu haya desaparecido por completo.

Puede suceder que en algunos casos, con algunas constituciones, haya cierto peligro proveniente de las condiciones y Corrientes Astrales establecidas, y sin que exista intención alguna de hacer daño por parte del Espíritu, aunque si es de una naturaleza inferior probablemente lo intentará. Por ello, antes de empezar la Evocación, que el operador se asegure de que todo lo que pueda necesitar se halla propiamente arreglado dentro del círculo.

Pero si se hace realmente necesario interrumpir el proceso, párese en ese punto, vélese y reátese el Sigilo que ya ha sido desatado o descubierto, recítese una Licencia para partir o una Fórmula de Proscripción y realícense los Rituales Menores de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama.

Solo así puede con relativa seguridad abandonarse el círculo.

NOTA—Conseguir el Espíritu en un Triángulo Blanco puesto fuera del Mediocielo, y entonces dirá la verdad necesariamente.

II. ¶

CONSAGRACION DE TALISMANES

A— El Lugar donde la operación se hace.

B— El Operador Mágico.

C— Las Fuerzas de la Naturaleza empleadas y atraídas.

D— El Telesma o base material.

E— Si de Telesmata se trata, la selección de la Materia para formar el

Telesma; la preparación y el arreglo del lugar. El dibujo y formación del cuerpo del Telesma. Si se trata de producir Fenómenos Naturales, la preparación de la operación, la formación del Círculo y la selección de la base material, tal como un trozo de Tierra, una Copa de Agua, una Llama de Fuego o un Pentáculo, o similar.

- F— La invocación de las Fuerzas Divinas Supremas, atando una cuerda negra alrededor del Telesma o de la Base material, cubriendo a los mismos con un velo negro, e iniciando a la ciega fuerza en ellos. Nombrar en voz alta la *Naturaleza* del Telesma o de la Operación.
- G— El Telesma o la Base material se colocan ahora hacia el Oeste y son debidamente consagrados con Agua y Fuego. La intención de la operación y el efecto que se pretende producir debe entonces recitarse en voz alta y clara.
- H— Colocando el Talismán o la Base material al pie del Altar, establecer en voz alta el objeto a conseguir, afirmando solemnemente que será conseguido, y dando las razones que a ello impulsan.
- I— Anuncio en voz alta de que todo está preparado y a la espera, ya sea para cargar el Telesma, ya para el comienzo de la Operación para inducir el Fenómeno Natural. Si es un Telesma o Base Material para el bien, ponerlo dentro del Triángulo Blanco del Altar, si es de uno con mala intención ponerlo al Oeste del mismo, sujetando erecta la espada con la mano derecha cuando de una buena intención se trata, o su punta di-rectamente al centro del objeto si es una mala.
- J— Sigue a continuación la ejecución de una Invocación para atraer al espíritu deseado al Telesma o a la base material, describiendo en el aire por encima de ellos las figuras lineales y sigilos, etcétera, con el instrumento apropiado. Luego, cogiendo el

Telesma con la mano izquierda, se le golpea tres veces con la hoja plana de la Espada del Arte. Se eleva a continuación con la mano izquierda, mientras que con la derecha se mantiene recta y también en alto la Espada y se dan tres fuertes pisotones con el pie derecho.

K— Se ponen el Talismán o la Base Material mirando hacia el Norte, y el Operador repite la oración del Hierofante al Candidato. "La voz del Exorcismo me dijo, déjame esconderme en la oscuridad y así por ventura me manifestaré en luz. Yo soy el único ser en un abismo de Oscuridad. De la Oscuridad surgí antes de mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la Voz de las Edades respondió a mi alma, Criatura de los Talismanes, la Luz brilla en la Oscuridad pero la Oscuridad no la comprende. Que tenga lugar la Circunvolución mística en el sendero de la Oscuridad con la luz simbólica de la Ciencia Oculta abriendo el camino."

L— Luego, con una Luz (pero no cogida del Altar) en la mano derecha, circunvolucionar. Tomar ahora el Telesmata o B.M., llevarlo alrededor del círculo, ponerlo en el suelo hacia el Sur, cortarle el camino, purificarle y consagrarle de nuevo con Agua y Fuego, levantarlo con la mano izquierda, volverse y mirando hacia el Oeste decir, "Criatura de los Talismanes, por dos ve-ces consagrada, te puedes aproximar a la puerta del Oeste."

M— Pasar ahora al Oeste con el Telesma en la mano izquierda, mirando hacia el S.E., desvelar parcialmente el Telesmata, golpearlo una vez con la parte plana de la hoja de la Espada, y pronunciar, "No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación, excepto por la virtud del Nombre *Elohim*. Antes que todas las cosas son el Caos, la Oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo nombre es la Oscuridad. Yo soy el Grande de los Caminos de las Sombras. Yo soy el exorcista en medio del

exorcismo. Asume entonces sin miedo la manifestación delante de mí, por-que yo soy Aquel en el que no hay miedo. Me has conocido así que puedes pasar." Una vez hecho esto, reponer el velo.

N— Luego recorrer el círculo con el Telesmata, parar en el Norte, poner T. en el suelo, impedir el paso, purificar y consagrar de nuevo con Agua y Fuego, y decir, "Criatura de los Talismanes, por tres veces consagra-da, te puedes aproximar a la Puerta del Este." (Tener el Talismán en alto.)

O— Sosteniendo el Telesmata en la mano izquierda y con la Vara del Loto en la derecha, asumir la forma del Hierofante. Desvelar parcialmente el Tal; golpearlo con la hoja de la Espada y decir, "No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la virtud del nombre YHVH. Tras lo Informe, el Vacío y la Oscuridad viene el conocimiento de la Luz. Yo soy esa Luz que surge en la oscuridad. Yo soy el Exorcista en medio del exorcismo. Toma pues manifestación delante de mí, porque yo soy el controlador de las Fuerzas del Balance. Me has conocido ahora así que puedes pasar al Altar Cúbico del Universo."

P— Volver a cubrir Tal. o B.M., ir al Altar dejándolo sobre él como se indicó antes. Pasar a continuación al Este del Altar, poner la mano izquierda sobre el Talismán y la Espada recta sobre él. Entonces recitar un muy potente conjuro e invocación del Espíritu para que haga irresistible a este Telesma o B.M., o para que se manifieste el fenómeno natural de..., usando y reiterando todos los Nombres Divinos, Angélicos y Mágicos apropiados para este fin, sin omitir los signos, sellos, sigilos, figuras lineales, signaturas y similares en este conjuro.

Q— El Mago elevará el Telesma cubierto, o la base material, hacia el Cielo, luego quitará totalmente el Velo, pero dejará la cuerda que lo ata gritando con alta voz, "Criatura de los Talismanes, (o B.M.), por largo tiempo has morado en la Oscuridad. Abandona

la Noche y busca el Día." Lo pondrá de nuevo sobre el Altar sosteniendo la Espada Mágica derecha sobre él, con el pomo justo encima de su cetro, y dirá "Por todos los Nombres, Poderes y Ritos ya realizados, sobre ti conjuro poder y potestad irresistible." Decir luego las Palabras Místicas, Khabs Am Pekht, etcétera.

R— Dice el Mago, "Como la Luz oculta en la oscuridad puede manifestarse desde ella, tu serás irresistible." Tomar entonces el Telesma, o la B.M., y de pie en el Este del Altar, mirando hacia el Oeste recitar un largo con-ju-ro a los Poderes y Espíritus inmediatamente superiores a aquel que se busca invocar, para hacer el Telesmata poderoso. Colocar luego el T. o B.M. entre los Pilares, poniéndose uno mismo en el Este mirando al Oeste, y luego en el signo de El que Entra proyectar toda la corriente de la Voluntad sobre el Talismán. Esto continuará por tanto tiempo como sea necesario hasta que se perciba el poder de la voluntad debilitar-se, momento en el que se protegerá uno a sí mismo con el Signo de Silencio, y luego se dejarán caer las manos. Se mirará entonces hacia el Talismán, y una relampagueante Luz o Gloria debe verse como jugando o fluctuando sobre el Talismán o la B.M., y en el caso de un fenómeno natural, debe esperarse hasta un ligero comenzar del Fenómeno mismo. Si esto no ocurre, que el Mago repita el Conju-ro de los Superiores desde el lugar del Trono del Este. Y este conju-ro puede repetirse tres veces, cada vez terminando con una nueva protección de la Voluntad en el Signo de El que Entra, etcétera., Pero si a la tercera vez el Talismán o la B.M., no relampaguean, de seguro que ha habido un error en el trabajo. Que entonces el Maestro de las Evocaciones vuelva a poner el Talismán o la B.M., sobre el Altar sosteniendo la Espada como es habitual, y de esta índole que dirija una humilde oración a los Grandes Dioses del Cielo para que le

concedan la fuerza necesaria para completar correctamente el trabajo. Debe entonces retomar el Talismán, ponerlo entre los Pilares y repetir el proceso anterior, viendo que con seguridad la luz relampagueará.

Ahora bien, tan pronto como el Mago vea la Luz, abandonará la Estación del Hierofante y consagrará de nuevo con Agua y con Fuego.

S— Una vez hecho esto, quitará la cuerda del Talismán o de la B.M., y lo golpeará con la Espada proclamando "Por y en los Nombres de..., invoco sobre ti el Poder de...". Circunvolucionará entonces tres veces, sosteniendo el Talismán o la B.M. en la mano derecha.

T— A continuación el Mago, de pie en el lugar del Hierofante pero fijando su mirada sobre el Talismán o la B.M. que deben haberse puesto en el suelo dentro del círculo, leerá una invocación potente de cierta longitud, re-citando y reiterando los Nombres Divinos u otros Nombres que sean consonantes con el trabajo. El Talismán debe entonces relampaguear o resplandecer visiblemente o en su caso el fenómeno natural debe definitivamente empezar.

Entonces que el Mago proclame en voz alta que el Talismán ha sido cargado debida y propiamente, o que el Fenómeno natural ha sido inducido.

U— El Mago dirige ahora una Invocación a los Señores del Plano del Espíritu para obligarles a efectuar lo que el Mago requiera.

V— El Operador cuidadosamente formula ahora sus demandas, estableciendo claramente cuál es la intención del Talismán, o qué Fenómeno Natural intenta producir.

W—El Maestro de las Evocaciones dirige ahora un Conjuro al Espíritu, obligándole o no herir o injuriar a nada o nadie conectado con

él, o sus ayudantes, o al lugar. Despide luego a los espíritus en el nombre del Yehovashah y Yeheshua, pero habiendo envuelto o guardado el Talismán primero, y no debe hacer Ritual de Proscripción alguno para no descargarlo, y en el caso de un Fenómeno Natural, será mejor dejar establecido cuál es la duración temporal requerida. La Base Material debe preservarse envuelta en hilo o seda blanco durante todo el tiempo prescrito para la acción del fenómeno.

Y cuando sea tiempo de que cese, la B.M., si es Agua debe verterse, si es tierra debe ser pulverizada y dispersada, si es una sustancia dura tal como un metal debe ser descargada, formalmente anulada y puesta a un lado; si es una llama de fuego será apagada, y si es un frasco conteniendo aire, será abierto y después enjuagado con agua pura.

III.

INVISIBILIDAD

A— La Vestidura de ocultación.

B— El Mago.

C— Los Guardas de la Ocultación.

D— La Luz Astral que será moldeada en la Vestidura.

E— La Ecuación de los Símbolos en la Esfera de Sensación.

F— La Invocación de lo Supremo. La Colocación de una barrera fuera de la Forma Astral; la vestidura de la misma con oscuridad mediante la invocación apropiada.

G— La clara formulación de la idea de hacerse invisible. La formulación de la distancia exacta desde la que la vestidura deberá rodear al Cuerpo Físico. La consagración con Agua y Fuego para que su vapor pueda empezar a formar una base para la vestidura.

H— El empezar a formular mentalmente una vestidura de ocultación alrededor del operador. La afirmación en voz alta de la razón y objeto del trabajo.

I— El anuncio de que todo está preparado para el comienzo de la operación. El operador se ubica en este punto en el lugar del Hierofante, colocando su mano izquierda en el centro del triángulo blanco y sujetando con la derecha la Vara del Loto por la terminación negra, preparándose para concentrar alrededor de él la vestidura de Oscuridad y Misterio.

(NOTA: En esta operación como en las dos que siguen bajo el dominio de la letra Shin, *puede* hacerse uso de un Pentáculo o Telesma apropiado al asunto entre manos, el cual se tratará como se indicó en los Telesmatas.)

J— El Operador recita ahora el Exorcismo de una Vestidura de Oscuridad, para que le rodee y le haga Invisible, y sujetando la Vara por la terminación negra, que, girando sobre sí mismo tres vueltas completas, formule un triple círculo alrededor de él, diciendo, "En el Nombre del Señor del Universo, etcétera, te conjuro, oh Vestidura de Oscuridad y de Misterio, para que me rodees, de forma que me vuelva invisible, y que viéndome, los hombres no me vean, ni entiendan, sino que ellos vean la cosa que no ven, y no comprendan la cosa que contemplan. Así sea."

K— Ir ahora al Norte, mirar al Este y decir, "He puesto mis pies en el Norte y he dicho `me envolveré a mí mismo en el Misterio y en la Ocultación'." Luego repetir la Oración, "la Voz de mi Alma Superior, etcétera", y después ordenar la Circunvolución

Mística.

- L— Moverse en círculo como siempre hasta el Sur, para formulándose uno a sí mismo como envuelto en oscuridad, con el Pilar de Fuego en la mano derecha y el Pilar de Nube en la mano izquierda, pero alcanzando desde la Oscuridad hasta la Gloria de los Cielos.
- M—Ir ahora de entre los Pilares que se acaban de formular hacia el Oeste, quedarse mirando al Oeste, y decir, "Invisible salvo por la virtud del Nombre de la `Oscuridad'." Entonces formulando con fuerza alrededor de uno la vestidura de Ocultación, decir, "Oscuridad es mi Nombre y también Ocultación. Yo soy el Gran Invisible de los Senderos de las Sombras, no tengo miedo, porque aunque esté velado en la Oscuridad, dentro de mí, invisible, se halla la Magia de la Luz."
- N— Repetir el proceso de L.
- O— Repetir el proceso de M. pero decir, "Yo soy la Luz en-vuelta en oscuridad. Soy el Dominador de las Fuerzas del Balance."
- P— Ahora, concentrando mentalmente alrededor de uno la Vestidura de Ocultación, pasar al Oeste del Altar en el lugar del Neófito, mirar al Este, quedarse de pie y recitar un .conjuro con los Nombres apropiados para la formulación de una vestidura de Invisibilidad todo alrededor y por encima de uno.
- Q— Dirigirse ahora hacia la Vestidura de Oscuridad, así: "Vestidura de Ocultación. Por largo tiempo has morado escondida. Abandona la Luz para que puedas esconderme delante de los hombres." Luego formular cuidadosamente la vestidura de ocultación alrededor de uno y decir, "te recibo como una cubierta y como una guarda". A continuación las Palabras Místicas.

R— Mientras se formula todavía la vestidura, decir, "Antes que toda manifestación Mágica viene el conocimiento de la Luz Oculta." Luego ir a ponerse entre los Pilares y dar los signos, pasos, palabras, etcétera. Con el signo de El que Entra, proyectar ahora toda la voluntad en un gran esfuerzo de reconocerse a uno mismo desapareciendo de hecho y volviéndose invisible a los ojos mortales; y al hacerlo, se debe obtener, el efecto de que el propio cuerpo físico, gradualmente y de hecho, se va haciendo invisible a los propios ojos naturales, como si un velo o nube estuviera formulándose entre él y uno (y tener mucho cuidado de no perder el control en este punto.) Pero también en este punto hay un cierto Extasis Divino y una exaltación' deseable, porque en él hay una sensación de una fuerza exaltada.

S— De nuevo formular la vestidura como ocultándole y en-volviéndole a uno, y así envuelto en ella, circunvolucionar el círculo tres veces.

T— Formulando intensamente la Vestidura, de pie, desde el Este proclamar, "Así me he formulado a mí mismo una vestidura de Oscuridad y Misterio como una ocultación y guarda."

U— Recitar ahora una Invocación de todos los Nombres Divinos de Binah, para que se pueda retener la Vestidura de Oscuridad bajo el propio control y guía.

V— Establecer claramente a la vestidura lo que se desea realizar con ella.

W—Habiendo obtenido el efecto deseado y habiéndose vuelto invisible, se requiere un conjuro de los Poderes de la Luz para que actúen contra esa vestidura de Oscuridad y Misterio y la desintegren, no sea que alguna fuerza busque usarla como medium para una obsesión, etcétera. Recitar entonces un conjuro como se ha dicho antes y abrir luego la vestidura y salir de su interior, y luego desintegrar la vestidura, mediante el uso de un conjuro de las fuerzas

de Binah para desintegrar y dispersar sus partículas, aunque afirmando que será de nuevo atraída con prontitud a la propia orden.

Pero bajo ningún concepto debe esa vestidura de terrible Misterio dejarse sin desintegrar, ya que rápidamente atraería a un ocupante que se convertiría en un terrible vampiro a la caza de aquel que la ha llamado a ser.

Y después de frecuentes ensayos de esta operación, la cosa puede casi hacerse "per Motem".

▫ —TRANSFORMACIONES

A— La Forma Astral.

B— El Mago.

C— Las Fuerzas usadas para alterar la Forma.

D— La Forma a tomar.

E— La Ecuación del Simbolismo en la Esfera de Sensación.

F— Invocación de lo Supremo. La definición de la Forma re-querida como una delineación de fuerzas ciegas, y el despertar de la misma mediante su formulación apropiada.

G— Clara formulación mental de la forma que se intenta tomar. Su restricción y definición como una forma clara, y el bautismo actual por Agua y por Fuego con el Nombre en la Orden del Adepto.

H— La Invocación actual de la forma deseada a formularse delante de uno, el establecimiento del Deseo del Operador y sus razones.

I— Anuncio en voz alta de que todo está ahora listo para la operación

de la transformación del Cuerpo Astral. El Mago sitúa mentalmente la forma tan exactamente como las circunstancias lo permitan en la posición de El que Entra, asumiendo él mismo el lugar del Hierofante, sosteniendo la Vara por la porción negra, preparado para comenzar la oración en voz alta.

J— Que repita ahora un poderoso exorcismo de la forma en que se desea transformar a sí mismo, usando los Nombres, etcétera., que pertenecen al plano. Planeta u otro Eidolon más en armonía con la forma deseada. Luego, sosteniendo la Vara por la terminación negra, y dirigiendo la flor hacia la cabeza de la forma, decir, "En el Nombre del Señor del Universo, levántate delante de mí, oh Forma de... en la que he elegido transformarme a mí mismo. Para que viéndome los hombres vean la cosa que no ven y no comprendan la cosa que contemplan."

K— El Mago dice, "Pasa hacia el Norte, envuelta en oscuridad, Oh Forma de..., en la que he elegido transformarme." Luego repetir la oración usual desde el Trono del Este. A continuación ordenar la circunvolución Mística.

L— Llevar ahora circunvolucionando la Forma al Sur, pararla y formularla allí, como de pie entre dos Pilares, de Fuego y Nube. Purificarla con Agua y Fuego, colocando estos elementos a cada lado de la Forma.

M— Pasar al Oeste, mirar al Sudeste, formular la Forma delante de uno, esta vez esforzándose en hacerla visible físicamente. Repetir las alocuciones del Hieres y de la Hegemon.

N— Lo mismo que L.

O— Lo mismo que M.

P— Pasar al Este del Altar, formulando la Forma tan cerca de la

posición del Neófito como se pueda. Dirigir ahora una invocación solemne y una conjuración por los Nombres Divinos, etcétera, apropiados, para dejar la Forma dispuesta para la Transformación de uno en ella.

Q— Permanecer al Este del Altar, dirigirse a la Forma, "Hijo de la Tierra, etcétera", esforzándose ahora en verla físicamente. Luego, a las palabras, "te recibimos", etcétera," atraer la forma hacia uno para que le envuelva, cuidando al mismo tiempo de invocar la luz Divina recitando las Palabras Místicas.

R— Todavía manteniéndose en la Forma del Mago, decir "antes que toda la Manifestación Mágica es el conocimiento de la Luz Divina." Ir entonces a ponerse entre los Pilares y dar los Signos, etcétera, esforzándose con toda la fuerza de la Voluntad en sentirse *actualmente y físicamente* en los contornos de la Forma deseada. Y en este punto debe uno vislumbrar, de forma nubosa o neblinosa, el perfil de la Forma envolviéndole, aunque todavía no completa y totalmente visible.

Cuando esto ocurra, pero no antes, formularse a uno mismo como estando entre los dos inmensos Pilares de Fuego y Nube.

S— Esforzarse ahora, de nuevo, en formular la Forma como si visiblemente le estuviera envolviendo a uno; todavía astralmente, reteniendo la forma, circunvolucionar tres veces el lugar de trabajo.

T— De pie, en el Este, formular plenamente la Forma, que debe ahora aparecer manifiesta y como envolviéndole, incluso a su propia visión; y clamar entonces en voz alta, "Así me he formulado a mí mismo en esta Transformación."

U— Invocar ahora a todos los Nombres Superiores, etcétera, del Plano apropiado a la Forma para poder retenerla bajo el propio control y guía.

V— Establecer claramente para la forma lo que se pretende hacer con ella.

W— Similar al apartado W. en Invisibilidad, salvo que los con-juros, etcétera, deben hacerse al plano apropiado de la Forma en lugar de a Binah.

DESARROLLO ESPIRITUAL

A— La Esfera de Sensación.

B— El Augoeides.

C— Las Sephiroth, etcétera, empleadas.

D— El Aspirante, o Hombre Natural.

E— El Equilibramiento de los Símbolos.

F— La Invocación de lo Supremo. La limitación y control de lo inferior y el cierre de los sentidos materiales para despertar lo espiritual.

G— Intento de hacer comprensible al Hombre Natural lo Supremo, limitando, en primer lugar, el punto hasta el que el mero Intelecto puede ayudarle en esta tarea; en segundo lugar, mediante la purificación de sus pensamientos y deseos. Al hacerlo, que se formule a sí mismo como de pie entre los Pilares de Fuego y Nube.

H— La Aspiración de todo el Hombre Natural hacia el Yo Superior, y una oración dirigida al Señor del Universo, pidiendo por Luz y guía de su Yo Superior.

I— El Aspirante afirma en voz alta su más ansiosa petición de obtener

Guía Divina, se arrodilla en el Oeste del Altar en la posición del Candidato en 'El que Entra', y al mismo tiempo proyecta astralmente su conciencia al Este del Altar y se vuelve hacia el Oeste dando la cara a su propio cuerpo, sujetando astralmente su propia mano izquierda con la izquierda astral. Luego levanta su mano derecha astral que sujeta el presentimiento de su Vara del Loto por la porción Blanca, que es entonces mantenida derecha en el aire.

J— Que el Aspirante recite ahora lentamente una oración a los Dioses y al Yo Superior (como la del Adepto Segundo en la entrada de la Cripta) pero como si lo hiciera con su conciencia astral, proyectada en el Este del Altar.

(NOTA: si en este punto el Aspirante siente una sensación creciente de mareo, que se retire en seguida el astral proyectado y que se domine propiamente a sí mismo antes de seguir adelante).

Que el Aspirante, concentrando toda su inteligencia en su cuerpo, apoye la hoja de su Espada tres veces sobre el punto de Daath de su cuello, y pronuncie con toda su voluntad las palabras, "así pues, ayúdame, ¡Oh Señor del Universo y mi propia Alma Superior!".

Que se levante, mire hacia el Este, y permanezca de pie por unos instantes en silencio, levantando los brazos en actitud de orar a una altura por encima de la cabeza, con la mano izquierda abierta, y con la derecha sujetando recta la Espada del Arte apuntando a lo alto, con la cabeza algo inclinada hacia atrás y los ojos mirando hacia arriba. En esa posición que aspire con toda su voluntad hacia su mejor y más elevado ideal de lo Divino.

K— Que el Aspirante pase entonces al Norte y, mirando al Este, solemnemente repita la oración del Hierofante, es-forzándose como antes en proyectar el yo consciente hablante al lugar del

Hierofante (en este caso al Trono del Este.) Luego, que lentamente formule delante de él la Eidolon de un Gran Angel portador de antorcha. de pie delante de él como para guiar en el camino.

- L— Que el Aspirante circunvolucone siguiéndole, y pase al Sur, parando entonces, y que aspire con toda su voluntad, primero al aspecto Misericordia del Ideal Di-vino, y luego a su aspecto Severidad. Y que entonces se imagine a sí mismo como de pie entre dos Grandes Pilares de Fuego y Nube, cuyas bases en verdad están enterradas en siempre móviles negras nubes de oscuridad que simbolizan el Caos del Mundo de Assiah, pero cuyas cumbres se pierden en la Luz gloriosa imperecedera, penetrando hasta la Blanca Gloria del Trono del Anciano de los Días.
- M— Que el Aspirante vaya al Oeste, mire al S.E., y repita las alocuciones del Hierous y de la Hegemon.
- N— Después de otra circunvolución, que el Adepto aspirante pare en el Sur y repita la meditación de L.
- O— Y, así, que pase al Este y repita igualmente las palabras del Hierofante y de la Hegemon.
- P— Y que pase igualmente al Oeste del Altar, siempre guiado por el Angel Portador de Antorcha. Y que entonces proyecte su astral e implante en él su conciencia, y que su cuerpo se arrodille mientras que su alma pasa entre los Pilares. Y reza la Gran Oración del Hierofante.
- Q— Y que ahora reentre el Alma del Aspirante en su Forma densa; y sueñe en Extasis Divino sobre la Gloria Ínefable que se halla en el Eterno Más Allá, y meditando así, que se levante y eleve a los Cielos las manos y los ojos, y sus esperanzas, y concentrando su Voluntad en la Gloria, en voz baja recite las Palabras Místicas de Poder.'

R— Que repita entonces las Palabras del Hierofante que conciernen a la Lámpara del Kerux y que pase por el Este del Altar o ponerse entre los Pilares; y de pie entre ellos (o formulándolos como apareciéndole si no están allí), que eleve su corazón a la Fe Suprema, y que de esta índole medite en la máxima Deidad que pueda concebir. Que haga con las manos como signos de tentar en la oscuridad de su ignorancia, y que en el Signo de El que Entra, invoque el Poder para que aparte la oscuridad de su visión espiritual. Que entonces se esfuerce en contemplar delante de él en el Lugar del Trono del Este, una cierta luz o algo empañada Gloria, que se delinea a sí misma en una Forma.

(NOTA: y esto sólo puede contemplarse mediante la visión mental. Sin embargo, debido a la exaltación espiritual del Adepto, a veces puede parecer como si se estuviese contemplando con el ojo mortal.)

Que se retire entonces brevemente de tal concentración y que formule para su equilibrio una vez más los Pilares del Templo del Cielo.

S— Y que aspire de nuevo a ver la Gloria formándose — y cuando esto se consiga, circunvolucone tres veces, saludando reverentemente al lugar de la Gloria con el Signo de El que Entra.

T— Ahora, que el Aspirante se coloque en el lado opuesto del Lugar de esa Luz, y que contemple y profundamente medite en ella. Que poco después también imagine que le oculta y le envuelve, y que se esfuerce de nuevo en identificarse a sí mismo con su gloria. Así pues, que se exalte en la semejanza o Eidolon de un Ser colosal, y que se esfuerce en tomar conciencia de que éste es el único Yo Verdadero y que el Hombre Natural, es por así decir, su base y trono, y todo esto se ha hecho con la debida reverencia y respeto.

Y entonces que proclame (A1 VOZ alta a continuación, "Así,

en verdad, se me ha permitido empezar a comprender la forma de mi Yo Superior."

U— Presente ahora el Aspirante sus peticiones a ese Augoeides, para que le haga comprensible las cosas que le sean necesarias para su instrucción y comprensión.

V— Y que le consulte en cualquier cosa para la que se busque guía del Más Allá.

W—Y por último, que el Aspirante se esfuerce en formular un vínculo entre la Gloria y su yoeidad; y que renueve su obligación de pureza de mente delante de él, evitando en esto cualquier tendencia al fanatismo o al orgullo espiritual.

(Y que el Adepto recuerde que este proceso aquí establecido en modo alguno debe aplicarse para entrar en contacto con el Alma de otro. Con ello, de seguro que caerá en el error, la alucinación, o incluso la lo-cura.)

IV.— ۞

ADIVINACION

A— La Forma de Adivinación.

B— El Adivino.

C— Las Fuerzas actuando en la Adivinación.

D— El Sujeto de la Adivinación.

E— La preparación de todas las cosas necesarias, y el correcto entendimiento para formular una conexión entre el proceso empleado y el Macrocosmos.

F— La Invocación de lo Supremo; arreglo del esquema de adivinación e

iniciación de las Fuerzas implicadas.

G— Primera entrada en la materia. Primera evaluación de sus límites y correspondencias: comienzo del trabajo.

H— La cuidadosa formulación actual de la pregunta requerida; y consideración de todas sus correspondencias y clasificaciones.

I— Anuncio en voz alta de que todas las correspondencias asumidas son correctas y perfectas; el Adivino pone la mano sobre el instrumento de adivinación; de pie desde el Este del Altar, se prepara para invocar a las Fuerzas requeridas en la Adivinación.

J— Solemne invocación de las fuerzas espirituales necesarias para ayudar al Adivino en la Adivinación. Que él diga, " !Surge delante de mí claramente como un espejo, Oh Visión Mágica necesaria para la realización de esta adivinación! ".

K— Definir exactamente las condiciones de la pregunta, poniendo claramente por escrito lo que ya se *sabe*, lo que se *sospecha* o está *implicado*, y lo que se busca saber. Compruébese que lo ya sabido queda verificado en la primera parte del juicio.

L— Que el Adivino formule claramente clasificándolos en dos grupos (a) los argumentos a favor, (b) los argumentos en contra, del éxito de la adivinación, para poder ex-traer una conclusión preliminar de ambos lados.

M— Primera formulación de un juicio conclusivo a partir de las premisas ya obtenidas.

N— Como en la sección L.

O— Formulación de un segundo juicio, esta vez de los desarrollos subsiguientes que brotan de los indicados en los procesos previos del juicio, que constituyan un preliminar para esta operación.

- P— La comparación del primer juicio preliminar con un segundo juicio desarrollándose a partir de él para que el Adivino pueda formarse una idea de la acción probable de las fuerzas de más allá del plano actual mediante la invocación de una figura angélica consonante con el proceso. Y en ello tener cuidado de no equivocar el juicio por la acción de las propias ideas preconcebidas; sino que sólo se debe confiar, tras las pruebas debidas, en la indicación proporcionada por la forma angélica. Y, además, a menos que la forma sea de una naturaleza angélica, su indicación no será de fiar, ya que si es un elemental estará por debajo del plano deseado.
- Q— El Adivino formula ahora plenamente su juicio total, tanto por lo que respecta al futuro inmediato como a los desarrollos subsiguientes, teniendo en cuenta el conocimiento e indicaciones que la figura angélica le ha dado.
- R— Con estos resultados delante de él, que el Adivino formule ahora un nuevo proceso de adivinación basado en las conclusiones a que ha llegado, para tener una base para un trabajo posterior.
- S— Formula los pro y los contra de un nuevo juicio, y deduce conclusiones de la nueva operación.
- T— El Adivino compara ahora cuidadosamente todo el juicio y las decisiones alcanzadas con sus conclusiones, y pronuncia ahora plenamente un juicio sucinto y consecutivo.
- U— El Adivino da consejo al Consultante sobre el uso que habrá de hacer del juicio.
- V— El Adivino formula claramente qué fuerzas será necesario trabajar para combatir el Mal o fijar el Bien prometidos por la Adivinación.
- W— Finalmente, hay que recordar que una adivinación será considerada como una obra sagrada de la Magia Divina de la

Luz, y no se hará para satisfacer la propia curiosidad en lo que respecta a los secretos de otro; y si por medio de ella se llega al conocimiento de los secretos de otro, se respetarán y no se traicionarán.

V — π
ALQUIMIA

- A— La Cucúrbita o el Alambique.
- B— El Alquimista.
- C— Los procesos y las fuerzas empleadas.
- D— La materia a transmutar.
- E— La selección de la Materia a transmutar, formación, limpieza y disposición de todos los recipientes necesarios, materiales, etcétera, para el desarrollo del proceso.
- F— Invocación General instando a las Fuerzas Supremas a la Acción. Colocación de la Materia dentro de la Cucúrbita o huevo filosófico, e invocación de una fuerza ciega para que actúe dentro, en la oscuridad y el silencio.
- G— El principio del proceso actual. La regulación y restricción del grado apropiado de Calor y Humedad a emplear en el trabajo. Primera evocación seguida de la primera destilación.
- H— El sacar de la Cucúrbita o Alambique el residuo que permanece tras la destilación; el molerlo en su mortero hasta formar un polvo. Este polvo debe entonces ponerse de nuevo en la cucúrbita. El fluido ya destilado debe verterse de nuevo sobre él. La cucúrbita o huevo filosófico debe cerrarse.
- I- Habiendo sido herméticamente sellada la Cucúrbita o Huevo Filosófico, el Alquimista anuncia en voz alta que está preparado para la invocación de las fuerzas necesarias para realizar el trabajo. La Materia debe entonces colocarse sobre un Altar que contenga a los elementos y a las cuatro armas,

sobre el triángulo blanco y sobre una Tablilla parpadeante de naturaleza general en armonía con la materia seleccionada para el trabajo. De pie, ahora, en el lugar del Hierofante al Este del Altar, el Alquimista debe poner la mano izquierda sobre la parte superior de la cucúrbita, levantar la mano derecha sosteniendo la Vara del Loto por la banda de Aries (porque en Aries tiene lugar el principio de la vida del año), preparado para dar comienzo a la invocación general de las Fuerzas de la Luz Divina para que operen en el trabajo.

J— La recitación en voz alta de la Invocación de las fuerzas generales necesarias, correspondientes al tipo de trabajo alquímico a realizar. El conjuro de las Fuerzas necesarias para que actúen en la cucúrbita en el trabajo requerido. El trazar en el aire por encima de ella con las armas apropiadas las figuras lineales necesarias, signos, sigilos y similares. Luego dice el Alquimista: "Así, pues, ayúdame, Oh Señor del Universo y mi Propia Alma Superior." Luego elevar la cucúrbita en el aire con ambas manos diciendo: " ¡Despertad aquí a la acción, Oh vosotras, fuerzas de la Luz Divina!".

K— Dejar ahora que la materia se pudra al Balneum Mariae con un calor muy suave, hasta que empiece a sobre-venir la oscuridad; o incluso hasta que se vuelva completamente negra. Y si debido a su naturaleza la mezcla admite la completa negritud, examinarla astralmente hasta que aparezca la apariencia astral de la más espesa oscuridad posible, y se puede evocar también a una forma elemental para decir si la oscuridad alcanza-da es suficiente. Pero en este último caso asegurarse para no ser engañado ya que la naturaleza de tal elemental será engañosa por la naturaleza del símbolo de la Oscuridad, y por tanto no preguntarle nada *más* respecto al trabajo en este estadio, sino sólo respecto a la oscuridad, y esto puede ser comprobado incluso por el mismo elemental, que debe ser o bien negro o bien estar vestido con una túnica intensamente negra. (Nota: para esta evocación, usar los

nombres, etcétera, de Saturno.)

Cuando la mezcla esté suficientemente negra sacar la cucúrbita del Balneum Mariae, colocarla en el Norte del Altar y realizar sobre ella una invocación solemne de las fuerzas de Saturno para que actúen dentro; sosteniendo la Vara por la terminación negra, decir entonces: "la voz del Alquimista" etcétera. La cucúrbita se abre entonces y se ajusta el Tapón Alambico para la destilación. (Nota: en todas las invocaciones debe usarse una Tablilla parpadeante como base sobre la que poner la cucúrbita. Además, para obtener la fuerza necesaria, en algunos de los procesos pueden necesitarse semanas o incluso meses, y esto dependerá del Alquimista más que de las materias.)

L— Que el Alquimista destile con un suave calor hasta que nada quede por salir. Que saque entonces el residuo y lo mueva hasta formar un polvo; que vuelva a poner este polvo en la cucúrbita y vierta sobre él de nuevo el fluido previamente destilado.

La cucúrbita se coloca entonces de nuevo al Balneum Mariae con un calor suave. Cuando parezca plenamente rediseuelto (sin importar el color) debe sacarse del baño. Debe sufrir otra ceremonia mágica.

M—Colóquese ahora la cucúrbita al Oeste del Altar, sosteniendo la Vara del Loto por la terminación negra y realícese una invocación mágica de la Luna en su menguante y de Cauda Draconis. La cucúrbita debe exponerse entonces a la luz lunar (estando ella en su menguante) nueve noches consecutivas, empezando en la luna llena. El Tapón alambico debe entonces ajustarse.

N— Repetir el proceso establecido en la sección L.

O— La cucúrbita debe situarse en el Este del Altar, y el Alquimista

realiza una invocación de la Luna en su creciente, y de Caput Draconis (sujetando la Vara del Loto por la terminación blanca), para que actúen sobre la materia. La cucúrbita debe ahora exponerse durante nueve noches consecutivas (terminando en la luna llena), a los rayos de la Luz. (En esta, como en similares exposiciones no importa si las noches son nubosas siempre que el recipiente se coloque en tal posición como para recibir los rayos directos si las nubes se retiraran.)

P— La cucúrbita debe colocarse de nuevo en el triángulo blanco del Altar. El Alquimista realiza una invocación de las fuerzas del sol para que actúen en la cucúrbita. De-be entonces exponerse a los rayos del sol durante doce horas cada día, desde las 8,30 p.m. (Esto debe hacerse preferiblemente cuando el sol esté fuertemente situado en el Zodíaco pero puede hacerse en algunas ocasiones, aunque **nunca cuando está en Escorpio, Libra, Capricornio o Acuario**).

Q— La cucúrbita se coloca de nuevo en el triángulo blanco del Altar. El Alquimista repite las palabras: "Hija de la Tierra, por largo tiempo has morado, etcétera." Luego con la Vara del Loto sostenida por la terminación blanca por encima de ella, dice: "Yo formulo en ti las fuerzas invocadas de la Luz" y repite las Palabras Místicas. En este instante, nítidos y brillantes resplandores deben aparecer en la cucúrbita, y la mezcla misma (en el grado en que su naturaleza lo permita) debe ser clara. Invocar ahora un Elemental de la cucúrbita consonante a la Naturaleza de la Mezcla, y juzgar por la naturaleza del color de sus túnicas y su brillantez si la materia ha alcanzado la condición adecuada. Pero si las fulguraciones *no* aparecen, y si las túnicas del Elemental no son brillantes y resplandecientes, entonces déjese la cucúrbita de pie dentro del triángulo blanco por siete días, con una

Tablilla relampagueante del Sol a la derecha del vértice superior del triángulo, y una de la Luna a su izquierda. No puede ni moverse ni ser perturbada durante los siete días; tampoco estar en oscuridad, excepto por la noche. Entonces repetir la operación anterior sobre la cucúrbita, y este proceso puede repetirse tres veces si la luz fulgurante no aparece. Por-que sin ésta última el trabajo sería inútil. Pero si tras tres repeticiones todavía no aparece, es un signo de que ha habido un error en el trabajo, o bien en la propia disposición del Alquimista en el manejo de la cucúrbita. Entonces hay que repetir las invocaciones solar y lunar y las exposiciones pertinentes y, entonces, sin duda, si se han hecho con cuidado (y más especialmente las de Caput Draconis y Cauda Draconis con las de la Luna, tal como se dijo, porque ambas tienen materialmente una gran fuerza) se manifestará esa luz fulgurante en la cucúrbita.

R— Sosteniendo al Vara del Loto por la terminación blanca, el Alquimista dibuja ahora sobre la cucúrbita el símbolo de la Espada Llameante como si estuviera descendiendo hasta la mezcla. Que coloque entonces la cucúrbita al Este del Altar. El Alquimista se pone de pie entre los pilares, y realiza una solemne invocación de las fuerzas de Marte para que actúen dentro. La cucúrbita debe entonces situarse entre los Pilares (o los símbolos dibujados de los mismos) durante siete días, sobre una tablilla parpadeante de Marte. Después de este período, colocar el Tapón Alámbico y destilar primero al *Balnum Mariae* y luego al *Balnum Arenae* hasta que toda la mezcla esté plenamente destilada.

S— Que el Alquimista tome entonces el fluido de la destilación y que sobre él realice una invocación de las fuerzas de Mercurio para que actúe en el fluido claro, como para formular en él el Mercurio alquímico, o sea, el Mercurio de los Filósofos. (En este momento no se trabaja con el

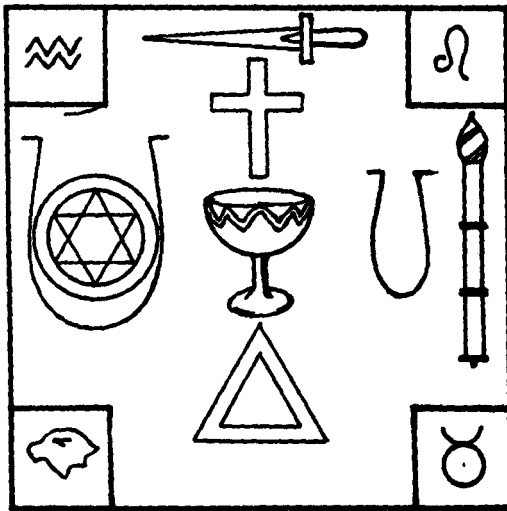
residuum o cabeza muerta, que es apartado para uso futuro.) Tras la invocación del Mercurio alquímico, debe manifestarse una cierta brillantez en el fluido, es decir, debe no sólo aparecer claro, sino también brillante y fulgurante. Exponerlo ahora en un recipiente hermético durante siete días a la Luz del Sol; al término de este período deben inequívocamente aparecer en él relámpagos de luz. (O puede usarse un huevo filosófico; pero el recipiente del Alambique, si está bien cerrado, servirá para este propósito.)

T— Ahora debe sacarse de la cucúrbita el residuo, o Cabeza Muerta, molido fino e introducido de nuevo en ella. Una invocación de las Fuerzas de Júpiter se hace entonces sobre este polvo. Debe entonces guardarse en la oscuridad sobre una Tablilla relampagueante de Júpiter durante siete días. Al cabo de este tiempo debe aparecer un ligero relampaguear alrededor de él, pero si no sucede, repetir esta operación hasta tres veces, y entonces este tenue relampaguear de *Luz seguro* que aparecerá.

U— Una Tablilla relampagueante de los cuatro Elementos debe ahora colocarse sobre un altar tal como se muestra en la figura, y sobre él también se ponen las armas mágicas elementales, tal como se indica también claramente. El recipiente que contiene el fluido destilado se coloca ahora entre las Tablillas de Aire y Agua, y la cucúrbita con la Cabeza Muerta entre las Tablillas de Fuego y Tierra. Que el Alquimista realice una invocación usando especialmente el Ritual Supremo del Pentagrama, y el utensilio mágico menor apropiado. Primero, de las fuerzas del Fuego para que actúen sobre la Cabeza Muerta en la cucúrbita. Segundo, de las de Agua para que actúen sobre el líquido destilado. Tercero, de las fuerzas del Espíritu para que actúen en ambos (usando la terminación blanca de la Vara del Loto.) Cuarto, de las de

Aire para que actúen sobre el fluido; y finalmente, de las de Tierra para que actúen sobre la Cabeza Muerta. Que la Cucúrbita y el Recipiente queden así durante cinco días consecutivos, al término de los cuales habrá fulguraciones manifiestas en ambas mezclas. Y estas fulguraciones deben estar ligeramente coloreadas.

Diagrama 25

V— El Alquimista, manteniendo todavía los recipientes en las mismas posiciones relativas, pero quitando las Tablillas de los Elementos del Altar, usa entonces una de Kether. Esta debe ser blanca con bordes dorados y debe colocarse sobre o dentro del triángulo blanco entre los recipientes. Dirige entonces una in-vocación muy solemne a las Fuerzas de Kether para llevar a resultado deseado el conjunto de la obra, y haciendo sobre cada recipiente el símbolo de la Espada Llameante.

Esta es la más importante de todas las invocaciones. Sólo tendrá éxito si el Alquimista se mantiene a sí mismo estrechamente aliado a su Yo Superior durante el trabajo de la invocación y la manufactura de la Tablilla. Y al término de ella, si ha sido propiamente realizada, un resplandor nítido y traslúcido sustituirá a los resplandores ligeramente coloreados en el recipiente y en la cucúrbita; de manera que el fluido debe destellar como un diamante, mientras que el polvo de la cucúrbita debe ligeramente relucir.

W— El líquido destilado del recipiente se vierte ahora sobre el residuo de la Cabeza Muerta en la Cucúrbita, y la mezcla aparecerá nubosa al principio. Debe exponerse entonces al Sol durante diez días consecutivos (diez es Tiphareth traduciendo la influencia de Kether.) De-be entonces de nuevo colocarse sobre el Triángulo Blanco del Altar, sobre una Tablilla relampagueante de Venus, con una solemne invocación de Venus realizada para que actúe en ella. Que permanezca así durante siete días, al término de los cuales véase qué forma, color y apariencia ha tomado el Liquor, porque debe ahora surgir en el líquido un cierto resplandor más suave, y un elemental puede ser evocado para probar la condición. Cuando éste resplandor más suave se manifieste, colocar la cucúrbita para la digestión al Balneum Mariae con un calor muy suave durante siete días. Colocarla entonces en el Balneum Mariae para la destilación, empezando con un calor suave, y terminando con un fuerte calor. Destilar así hasta que no salga nada más, incluso con un calor muy violento. Preservar el fluido en un frasco muy bien cerrado: es un Elixir a usar según la sustancia de la que ha sido preparado. Si se trata de algo medicinal es una medicina, si se trata de un metal se usará para purificar me-tales. Y en ello ha de usarse el propio juicio. El residuum debe ahora colocarse sin moler en un crucible bien sellado y precintado. Y se colocará en su Athanor, llevándolo primero a un calor rojo y luego a uno blanco, y esto se hará por

siete veces durante siete días consecutivos, sacando el crucible cada día tan pronto como se haya llevado al máximo calor posible y dejando que se enfríe gradualmente.

La hora mejor para este trabajo es durante el calor del día. Durante el séptimo día de esta operación, el crucible se abrirá y se contemplará la *Forma y Color que ha tomado el CaputMortuum*. Será o bien una piedra preciosa o bien un polvo reluciente. Esta piedra o polvo será de Virtud Mágica según su naturaleza.

Terminado está todo lo que se ha escrito respecto a las Fórmulas de la Magia de la Luz.

LIBRO SEXTO

(Rituales basados en las Fórmulas Z.3. de la Aurora
Dorada del Libro Quinto.)

MAGIA CEREMONIAL

EVOCACION

El Templo se dispone como en el Grado de Neófito. Hay un círculo como de diez pies de diámetro hecho con cintas de colores. En el borde del círculo y en el lugar de los cuatro cuadrantes se colocan Pantáculos¹ con los Nombres Divinos. Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh y Agla se es-criben en letras hebreas sobre los Pantáculos, mientras que Emor Dial Hectega en caracteres enokianos sobre los mismos. Como a una distancia de un pie fuera del Círculo y hacia el Norte, hay un Triángulo hecho con cintas blancas. Las letras de Nephesch ha Messiach en hebreo se escriben alrededor de sus ángulos. En el Triángulo hay un Pantáculo con el Sigilo de Axir, basado en la disposición de las letras de la Rosa. El mismo Sigilo se pinta sobre el reverso del Lamen del Hierofante portado por el Mago, y también está pintado sobre otro Pantáculo llevado por el Mago, el cual será después cubierto y atado; es sobre este último sobre el que el Mago trabaja. Debe usarse un incienso muy espeso, y ello en forma copiosa. El mejor es probablemente el Dictamo de Creta — o cualquier otro que sea lo suficientemente estable y armonioso.

Cuando todo está preparado, anunciar desde el Altar con la Vara del Loto en la mano

Hekas, Hekas, Este Bebeloi

Luego, cogiendo la Espada, hacer los Rituales Menores de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama, cerrando con los Signos L. V.X.

Dirigirse al Altar habiendo dejado ya la Vara o la Espada, tomar la Vara de Fuego, ir al Sur, levantar la Vara de Fuego a una altura por encima de la cabeza, atraer la Luz y

circunvolucionar lentamente con el Sol, diciendo:

Y cuando, después de que todos los fantasmas se hayan desvanecido, veas ese fuego santo e informe, ese fuego que centellea y relampaguea por las ocultas profundidades del universo, oye tú la voz del Fuego.

Al llegar al Sur, encarar hacia el cuadrante, trazar el Pentagrama de Fuego con Leo en el centro, y decir:

Oip Teaa Pedoce. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Sur, yo os invoco, ¡ Oh Angeles de la Atalaya del Sur!

Dejar la Vara. Tomar la Copa e ir al Oeste, asperjar Agua, y levantando la Copa circunvolucionar con Sol, diciendo: Así pues, en primer lugar, el sacerdote que gobierna las obras del Fuego debe asperjar con el agua lustral del fuerte resonante mar.

Al llegar al Oeste, encarar hacia el Oeste, asperjar Agua y hacer con la Copa el Pentagrama de Agua, con el Kerub del Aguila en el centro.

Empeh Arsel Gaiol. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Oeste, yo os invoco, ¡ Oh Angeles de la Atalaya del Oeste!

Dejar la Copa, tomar el cuchillo e ir al Este, mirar hacia el Este, atravesar el aire tres veces y circunvolucionar, diciendo:

Un Fuego tal existe extendiéndose por entre los vendavales del Aire. O como un Fuego informe del que proviene la imagen de una voz. O como una Luz fulgurante, abundante, girando, arremolinándose, gritando fuerte.

Al llegar al Este, mirando al Este, atravesar el Aire con el cuchillo, hacer el Pentagrama de invocación de Aire con Acuario en el centro, y decir:

Oro Ibah Aozpi. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Este, yo os invoco, ¡Oh Angeles de la Atalaya del Este!

Dejar el cuchillo. Tomar el Pantáculo, ir al Norte, mirar hacia el Norte y circunvolucionar después de agitar el Pantáculo tres veces.

No te inclines para descender al espléndido mundo tenebroso de continua profundidad sin fe y en el que el Hades se envuelve en sombras, deleitándose con imágenes ininteligibles, escarpado, retorcido; un negro abismo rodante por siempre esposando un cuerpo, oscuro, informe y vacío.

Al llegar al Norte, agitar el Pantáculo, hacer el Pentagrama de Tierra con Tauro en el centro, y decir:

Emor Dial Hectega. En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del

Norte, yo os invoco, ¡ Oh Angeles de la Atalaya del Norte!

Volver a dejar el Pantáculo. Ir al Oeste del Altar, mirar hacia el Este, levantar el Incensario y describir los Pentagramas de Invocación de Espíritu, tanto activo como pasivo, diciendo:

Exarp. Bitom. Nanta. Hcoma. En los nombres y letras de la Tablilla Mística de la Unión, yo os invoco, ¡ Oh Fuerzas Divinas del Espíritu de Vida!

Dejar de nuevo el Incensario. Hacer el Signo del Portal de la Apertura del Velo.

Yo os invoco, ¡ Oh Angeles de las esferas celestiales cuya morada está en lo invisible! Vosotros que sois los guardianes de esta esfera mística. Mantened bien alejado al mal y al desequilibrio. Fortalecedme e inspiradme para que pueda preservar sin mácula este recinto de los misterios de los Dioses Eternos. Que mi esfera sea pura y santa para que pueda entrar dentro y hacerme participe de los secretos de la Luz Divina.

Circunvolucionar tres veces para atraer la Luz. Volver al Altar, mirar al Este y pronunciar la Adoración:

Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a Quien la Naturaleza no ha formado. Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad.¹

Pausa. Tomar luego la Vara del Loto y pasar entre los Pilares.

Hacer el Signo de Zelator, y decir:

Adoremos al Señor y Rey de la Tierra. Adonai ha-Aretz. Adonai Melekh. A ti (*hacer la Cruz Cabalística*) sea el-Reino, el Poder y la Gloria. Malkuth, Geburah, Gedulah, Amen. (*Trazar la Cruz y el Círculo en el Aire con la Vara.*) La Rosa de Sharon y el Lirio del Valle. Amén.

Dando la vuelta al Templo, ir a la Tablilla de Tierra en el Norte.

¹De aquí en adelante, esta forma de abrir el Templo hasta la Adoración será llamada la *Fórmula de la Apertura por Atalayas*. Es un método ideal para preparar cualquier habitación para el trabajo práctico, e incluso como una ceremonia completa en sí misma, su uso frecuente es muy recomendable. Es un preliminar tan bueno como para satisfacer nuestros mejores deseos en todo tipo de meditación seria, en trabajos de clarividencia, en trabajos mágicos difíciles,...etc.

Hacer los Pentagramas de Invocación de Espíritu, Activo y Pasivo, y el Pentagrama de Invocación de Tierra con el símbolo de Tauro en el centro.

Y los Elohim dijeron: Hagamos a Adam a nuestra propia Imagen según nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre toda la tierra. En el nombre de Adonai Melekh, y en el nombre de la Esposa y Reina de Malkuth, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai.

Trazar el Kerub taúrico en el Aire; también el Sigilo de Auriel.

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.

Hacer Cruz en el Aire.

En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo del Norte, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai.

Vara en alto.

En los Tres Grandes Nombres Secretos de Dios escritos sobre las Banderas del Norte, Emor Dial Hectega, y en el nombre de Ic Zod Heh Chal, Gran Rey del Norte, Espíritus de la Tierra, adorad a Adonai.

Ir al Este para dar comienzo al Ritual Supremo de Invocación del Pentagrama de Tierra, empezando y cerrando con la Cruz Cabalística. Volver luego al Norte, y vibrar muy poderosamente la siguiente Llave Enokiana.

Sapah Zimii duiv, od noas ta Qanis Adroch, dorphal coasg od faonts piripsol ta blior. Casarm am pizi nazarth af, od dlugar zizop zlida caosgi tol torgi, od z chis e siasch l ta vi u, od iaod thild ds hubar *peol*, soba cormfa chis ta la, vls, od q cocasb. Eca niis od darbs qaas. F etharzi od blior. la-ial ed nas cicles. ¿Bagle? Ge-iad I L.

Ir al Sur del Altar y mirar hacia el Norte. Dibujar delante de uno mismo en el Aire las letras hebreas de Adonai ha-Aretz y también el Sigilo. Imaginar luego ambas cosas en el corazón. Vibrar el nombre varias veces por la Fórmula Vibratoria del Pilar del Medio hasta que todo el cuerpo vibre y pulse con el poder divino.

Adonai ha-Aretz, Rey de la Tierra, para quien la tierra es escabel de sus pies, Te invoco y Te adoro. Mora Tú en mi corazón, te lo suplico, para que se despierte todo lo que sea un verdadero canal para la obra de tu poder divino. Que esta ceremonia de Evocación del Angel de Tierra

Axir que voy a realizar, constituya un foco para el rayo de tu poder iluminador, de forma que pueda usar esta consagración para progresar más en la Gran Obra, y así ayudar a todo el que pueda entrar dentro de mi esfera de influencia.

Trazar el Pentagrama de Tierra y en él el Sigilo y las letras hebreas de Auriel. Dibujar el Nombre en los pulmones, y vibrarlo varias veces por la fórmula vibratoria, haciendo circular la fuerza a continuación.

Concédeme la presencia y el poder de tu Arcángel Auriel que gobierna a los Espíritus de la Tierra, para que me pueda guiar en mi búsqueda de la piedra oculta.

Trazar el Sigilo y las letras de Phorlach en el aire. Luego en el corazón y vibrar.

Dirige a tu Angel Phorlach para que vigile mis huellas en este Sendero de la Luz. ¡ Oh tú, Poderoso Angel de la Tierra, te conjuro por los Nombres Divinos para que aquí y ahora, en este Templo, permees mi mente para que me ayude con tu poder a verdaderamente evocar a manifestación visible al Angel Axir del Angulo Menor de Tierra del Cuadrángulo del Norte.

Trazar el Sigilo y las letras de Kerub y vibrar.

Que el regente de la Tierra, con el permiso de Adonai Melekh, extienda su poder para que, en divinidad, pueda ser ayudado a correctamente efectuar esta evocación mágica y llevarla a término feliz, siendo, como es, Malkuth el trono de las Diez Sephiroth.

Pausa. Contemplar el Kether de encima de la cabeza, y es-forzarse por hacer descender su luz.

En los nombres de Sandalphon, Metatrón y la Nephesh ha-Messiach, los tres Kerubim que rigen sobre Malkuth, y por el poder del coro de Angeles establecido para el gobierno del Reino, (*Trazar los Sigilos de todos estos Nombres y vibrar muy poderosamente*), los Aschim, las Santas Almas de Fuego, sea sabido que yo, Ad Majorem Adonai Gloriam, Neófito de la Aurora Dorada, y Frater R.R. y A.C., he convocado ante mi presencia a los poderes de la Tierra. Que se forme un vínculo verdadero y potente entre mi alma humana y todos aquellos divinos poderes de Malkuth que reciben el influjo de lo alto. Para este fin, me propongo evocar a manifestación física al Gran Angel Axir del

Tercer Angulo Menor de la Ata-laya del Norte en el nombre de Adonai ha- Aretz y con la divina ayuda de Emor Dial Hectega.

Atar y cubrir el Sigilo con la cuerda blanca y el paño

negro. Ponerlo fuera del Circulo en el Oeste, y decir: !Salve, Oh Señores de la Tierra de la Vida! Oid estas mis pa-labras porque estoy hecho como vosotros, que sois los formadores del alma. Con la ayuda divina, me propongo en este día y hora llamar y hacer surgir desde las oscuras profundidades de mi esfera de sensación al Angel Axir, del Angulo Menor de Tierra del Cuadrángulo del Norte, cuyo sello mágico ato ahora con esta triple cuerda de atadura y escondo en la negra oscuridad de la ocultación. Y que como yo he atado esta cuerda alrededor de su Sigilo, que Axir sea atado en su mora-da y habitación, para que de ella no se mueva salvo para manifestarse a la Luz delante de mí. Y que como con este velo de negrura oculta a su Sigilo de la Luz del Día, así le rindo en su lugar, ciego y torpe, para que en modo alguno pueda moverse excepto para manifestarse y aparecer delante de mí. Y la razón de este mi trabajo es obtener de dicho Angel el verdadero conocimiento de la Tierra, el cómo puedo con seguridad fijar dentro de mi ser la piedra filosofal secreta de la creación, en la que hay un nombre oculto inscrito. Para este fin, imploro la asistencia divina en los nombres de Adonai ha-Aretz, Auriel, Phorlach; Emor Dial Hectega, y Ic Zod Heh Chal.

Arrastrar el Pantáculo a dentro del círculo con la punta de la Espada.

Criatura de los Sigilos, entra tú dentro de este Círculo sagrado para que el Angel Axir pueda pasar del ocultamiento a la manifestación.

Consagrar inmediatamente con Fuego y con Agua en el Oeste del Círculo.

Criatura de los Sigilos, purificada y consagrada, entra por el Sendero del Mal.

Con el Sigilo en alto moverse en una dirección N.E. Parar al N.E. del Altar, golpear el Sigilo con la parte llana de la hoja de la espada, diciendo:

El gran Angel Samael habló y dijo: Yo soy el Príncipe de la Oscuridad

y de la noche. Los locos y rebeldes miran sobre la faz del mundo creado, no encontrando en él sino terror y oscuridad. Para ellos es el terror de la oscuridad, y son como borrachos tropezando en la oscuridad. ¡Vuélvete, Oh Criatura de los Sigilos! Aún no puedes pasar adelante.

Retornar al Oeste. Luego moverse al S.E. Golpear el Sigilo como antes.

El Gran Angel Metatrón habló y dijo: Yo soy el Angel de la Presencia Divina. Los sabios miran el mundo creado y en él contemplan la deslumbrante imagen del Creador. ¡ Oh Criatura de los Sigilos!, todavía tus ojos no pueden contemplar esa deslumbrante imagen de Adonai. ¡Vuélvete! No puedes pasar adelante.

*Volver con el Sigilo al Oeste, y esta vez ir directo al Altar.
Golpear el Sigilo en alto con la espada como antes.*

El Gran Angel Sandalphon habló y dijo: Yo soy el Reconciliador de la Tierra y su Alma Celestial. La Forma es invisible tanto en la oscuridad como en la Luz cegadora. Yo soy el ángel de Paphro-Osoronophris — y yo preparo el camino para la manifestación a la luz. Prepárate, entonces, para manifestarte a apariencia visible.

Poner el Sigilo al pie del Altar y decir:

¡ Oh tú, Poderoso Angel Axir, te conmino y te conjuro en el nombre de Sandalphon, que así te prepara el camino, a que aparezcas delante de mí en forma visible dentro del triángulo colocado fuera de este Círculo del Arte. En el Nombre de Emor Dial Hectega, te ordeno que rápidamente vengas aquí desde tus oscurecidas moradas en la tierra de Ophir, para que aparezcas delante de mí en forma física. Y además, te ordeno por todos los nombres divinos que me enseñes la mejor forma de realizar el trabajo creativo, y cómo puedo encontrar la piedra oculta de los Sabios con la que fijar a mi Yo Superior en un cuerpo purificado. Y, en esta Sala de la manifestación dual de la Verdad, en presencia de Adonai ha-Aretz y de todos los poderes de Malkuth, te invoco y te cargo para que igual que dentro de mí se esconde el conocimiento de la magia de la luz divina, tú *pases* del ocultamiento a la manifestación visible en este triángulo situado fuera del Círculo del Arte.

Poner el Sigilo sobre el Altar en el Triángulo Blanco. Colocarse al Este del Altar mirando hacia el Oeste, poner la mano izquierda sobre el Sigilo, sostener la espada en alto y trazar sobre él los Sigilos de los Nombres según se van pronunciando.

Oh Rey Invisible que tomando la Tierra como fundamento vaciaste su profundidad para llenarla con tu omnipotente poder. 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; llévanos al aire deseable y al dominio de Esplendor. Vigilamos y trabajamos incesantemente. Buscamos y esperamos, por las doce piedras de la Ciudad Santa, por los talismanes enterrados, por el eje magnético que pasa por el centro de la Tierra. Adonai. Adonai. Adonai. (Vibrar por la fórmula del Pilar del Medio y circunvolucionar el Nombre). Ten piedad de los que sufren, expande nuestros corazones, libera y eleva nuestras mentes, engrandece nuestras naturalezas.

¡ Oh Estabilidad y Movimiento! ¡ Oh Oscuridad velada en la Brillantez! ¡ Oh Día vestido de Noche! ¡ Oh Maestro que no retienes nunca los salarios de tus obreros! ¡ Oh Blancura plateada! ¡ Oh Esplendor Dorado! ¡ Oh Corona de Diamante Vivo y Armonioso! ¡Tú, que llevas los cielos en tu dedo como un anillo de Zafiro! ¡Tú, que te escondes debajo de 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 guardianes.

Trazar el Pentagrama de Invocación de Tierra sobre el Sigilo, y decir:

En los tres Grandes y Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Norte, Emor Dial Hectega, (*Vibrar por el Pilar del Medio y circunvolucionar*), yo te invoco gran Rey del Norte, Ic Zod Heh Chal (*trazar remolino con la espada sobre el Sigilo*) para que estés aquí conmigo en este día y me otorgues tu protección y poder, para que pueda evocar a apariencia visible a Axir, un Angel servidor del Angulo menor de Tierra del Cuadrángulo del Norte.

Trazar el Hexagrama de Saturno sobre el Sigilo, pero usando el Símbolo de Tauro del Kerub.

Yo os invoco, grandes príncipes del Cuadrángulo del Norte que sois conocidos por el título y el honorable oficio de Señores. Oid mi petición, vosotros Señores celestiales que regís sobre la Tierra en el Cuadrángulo del Norte y cuyos nombres son Laidrom, Alhectega, Aczomor, Ahmbicv, Lzinopo, Lliansa. Estad hoy aquí conmigo para hacer manifestarse físicamente ante mí en este Templo al Angel Axir, para que pueda enseñarme el arte creativo, cómo fijar divinamente el Yo Superior a un cuerpo purificado y cómo puedo encontrar la piedra oculta de los filósofos, la piedra en la que hay escrito un nombre nuevo.

Oh Tú Angel Axir, servidor del Angulo Menor de Tierra del Gran Cuadrángulo del Norte, armado con el poder divino te invoco y te conjuro. En el nombre de Ic Zod Heh Chal y en el nombre de espíritu de Nanta, yo te coñfuro. En los nombres de Cabalpt y Arbiz, santos nombres de Dios, y en el de Nroam, el gran Arcángel que gobierna tu Angulo Menor de la Atalaya del Norte, y en el de Taxir, tu Angel inmediato superior, yo te invoco, e invocándote te conjuro. Y armado con el poder de Adonai, te ordeno fraternalmente, por Aquel que habló y fue hecho, y al que todas las criaturas de la tierra son obedientes. Y yo, hecho a la imagen de los Elohim y dotado, entonces, del poder del Espíritu Santo, creado también para la voluntad divina, te evoco en el nombre de Adonai ha-Aretz. (*Vibrar por el Pilar del Medio y circunvolucionar*). Te conjuro en el Norte de Adonai Melekh, (*Vibrar por el Pilar del Medio, etcétera*) el Señor y Rey de la Tierra. Y poderosa-mente te conjuro por los tres Santos Arcángeles del Reino, Metatrón, Sandalphon y la Nephesch ha-Messiach, y por las poderosas Almas de Fuego, los Aschim. Y ordeno tu manifestación en el nombre y poder de Auriel, el Gran Arcángel de la Tierra. En estos nombres te evoco y conjuro para que dejes tus moradas en el reino de la Tierra y aparezcas aquí ante mí, visiblemente y en forma material, en el Triángulo mágico de fuera del círculo, en una forma cabal y verdadera. Y en todos estos Nombres divinos te ordeno que te manifiestes y te con-juro a ello.

Ven ahora, entonces, Angel Axir. ¡Ven! Manifiéstate ante mí en forma visible y material, estés donde estés y sin demora, y da una respuesta fidedigna y verdadera de las cosas que tendré causa de pedirte. Ven pacíficamente, visiblemente, afablemente y sin retraso, manifestando lo que deseo. Ven, te lo ordeno, por todos los nombres Santos, por los Arcángeles sobre tu reino y los regentes de tu dominio. ¡Ven, Axir, Ven!

Tomar el Sigilo, golpearlo tres veces con la Espada. Elevarlo en la mano izquierda, dando al tiempo tres pisotones con el pie derecho. Poner el Sigilo cubierto en el Norte y como si se estuviera en el Trono del Este, decir:

La Voz del Exorcista me dijo: Déjame ocultarme en la oscuridad para que por ventura pueda manifestarme en la Luz. Yo soy el único ser en un abismo de oscuridad. De la *oscuridad surgí antes de mi nacimiento*, de la *oscuridad de un sueño primordial*. Y la Voz del Exorcista me dijo, "*Criatura de los Sigilos, la Luz brilla en la oscuridad, mas la oscuridad no la comprende*".

Coger el Sigilo con la mano izquierda y circunvolucionar una vez, atrayendo la Luz. Ir al Sur y cortar el paso al Sigilo con la Espada.

Impuro y sin Consagrar no puedes aproximarte a la puerta del Oeste.

Purificar con Agua y consagrar con Fuego como en la ceremonia de Neófito. Luego elevar el Sigilo, y decir: Criatura de los Sigilos, por dos veces consagrado y purificado te puedes aproximar a la puerta del Oeste.

Pasar al Oeste con el Sigilo en la mano izquierda. Descubrirlo parcialmente y asumir la máscara astral de Axir. Golpear el Sigilo una vez con la parte lisa de la hoja, y decir:

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación salvo por la virtud del nombre Elohim. Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo Nombre es Oscuridad. Yo soy el Grande de los Caminos de las Sombras. Soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Aparece sin miedo delante de mí. Porque yo soy aquel en quien no hay miedo. Y ya que ahora me conoces, puedes pasar adelante.

Volver a cubrir el Sigilo. Circunvolucionar una vez más atrayendo la Luz. Parar luego en el Norte. Poner el Sigilo en el suelo, purificarlo y consagrarlo como antes y luego ir al Este. Desvelar parcialmente el Sigilo, golpearlo una vez con la parte lisa de la hoja de la Espada y asumir la máscara astral del Espíritu.

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación salvo por la virtud del nombre *Yhvh*. Después de lo Informe, el Vacío y la Oscuridad, viene el conocimiento de la Luz. Yo soy la Luz que surge en la Oscuridad. Soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Aparece en forma visible delante de mí porque yo soy el controlador de las fuerzas del balance.

Y ya que ahora me has conocido, pasa al Altar Cúbico del Universo.

Cubrir de nuevo el Sigilo y volver al Altar. Ponerse en el Este del mismo, mirando hacia el Oeste. La Espada se sostiene con la mano derecha sobre el Sigilo; la mano izquierda se apoya abierta sobre el Sigilo que está en el Triángulo Blanco. Invocar poderosamente y volver a trazar todos los Sigilos y Pentagramas según se requiera.

Oh Tú que eres el Señor y Rey de Malkuth y que has tomado la Tierra como escabel de tus pies, Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh, concédeme el poder y la ayuda del Gran Arcángel Auriel para que envíe en ayuda mía al Angel Phorlach y a su Regente Kerub, y que su trabajo a través mío haga aparecer visible y físicamente delante de mí en este Templo al Angel Axir del Tercer Angulo Menor del Gran Cuadrángulo del Norte. Haced que venga rápidamente desde su morada en los oscuros esplendores de la Tierra oculta, y que se manifieste en el triángulo de fuera de este círculo.

Emor Dial Hectega, secreto de los secretos en el inmenso dominio de la Tierra, concédeme la presencia y poder de Ic Zod Heh Chal, el poderoso Rey del Norte, para que él pueda ayudarme y guardarme en esta obra del Arte. (*Trazar el Hexagrama de Saturno*). Oh Vosotros, los seis poderosos Señores Angélicos que montáis la guardia en el Cuadrángulo del Norte, os invoco por vuestros nombres, Laidrom, Alhectega, Aczinor, Ahmbicv, Lzinopo y Liansa, para que esteis presentes con-migo en este día. Otorgadme la firmeza y estabilidad de

la que sois maestros en el elemento de Aretz, para que yo pueda evocar a apariencia visible en el triángulo del Norte de este Círculo al Angel Terrestre Axir del Tercer Angulo Menor del Cuadrángulo del Norte.

Thahaaothe, gran Gobernador de la Atalaya del Norte, yo te invoco para que envíes aquí al Angel Axir, para que de acuerdo con los ritos sagrados se manifieste ante mí. Que él sea para mí un vínculo sólido, tangible, verdadero y perfecto con todos los poderes de la estabilidad, la majestad y la santidad que se elevan rango a rango desde los pies de Malkuth hasta el trono de Aima Elohim. Todo ello con el fin de que la Sabiduría y la Luz de los Seres Divinos descienda sobre mi cabeza; y que a través de esta Criatura de las Evocaciones, me manifieste la perfecta pureza, la clara visión y la coagración perfecta de la piedra filosofal oculta. Para que on su ayuda pueda yo siempre proseguir la Gran Obra en el S ndero de la Luz y poder ayudar y enseñar a mis compañe s los hombres. Por eso, en el nombre de Cabalpt, yo te invoco, Axir. En el nombre de Arbiz, ordeno poderosamente tu presencia y manifestación delante de mí. ¡Aparece! ¡Aparece! Manifiéstate en forma visible de mí. ¡Aparece! ¡Aparece! conjuro de nuevo. Acepta de mí estos sacrificios mágicos que he preparado para darte cuerpo y forma. He aquí los elementos mágicos del Santo Reino, el fundamento y trono del Arbol de la Vida. Porque estos pétalos de rosa son los símbolos de las suaves brisas que acarician la tierra de Ophir. Y este aceite es su fuego que conseguirá tu salvación. Este vino es el símbolo de las aguas que son, por así decir, la sangre de la tierra, el agua de tu purificación. Este pan y esta sal son especies de Tierra, tu cuerpo que yo destruyo con fuego para que pueda ser renovado en manifestación delante de mí. Y el fuego que todo lo consume es la llama mágica de mi voluntad y el poder de estos ritos sagrados e inefables.

Al ir mencionando cada elemento hay que echarlo sobre el carboncillo del incensario.

Ven, entonces, Axir. Manifiéstate delante de mí con poder y presencia en bella y agradable forma, en el triángulo colocado fuera de mi círculo mágico. Te lo ordeno por todos los nombres de Dios cuyo escabel es el dominio de tu morada. Porque el Espíritu de la Deidad está en mí, encima de mí llamea la gloria de Adonai y mis pies están firmemente plantados por el poder de Emor Dial Hectega. ¡Ven, entonces, ven!

Elevad el Sigilo cubierto. Quitarle el trapo negro, pero dejando puesta la cuerda, y decir:

Criatura de la Tierra, por largo tiempo has vivido en la oscuridad. Abandona la noche y busca el Día.

Volver a poner el Sigilo sobre el Altar, sostener la Es da sobre él, y decir:

Por todos los nombres, poderes y ritos ya realizados, yo te conjuro a apariencia visible.

Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en extensión, orno la Luz oculta en la Oscuridad se manifiesta desde ella, tú *p sarás* del ocultamiento a la manifestación.

Con el Sigilo en la mano izquierda, de pie al Este del Altar

y mirando hacia el Oeste, recitar el siguiente largo conjuro: Taxir, Angel de Dios, en el nombre de Emor Dial Hectega, y en los muy poderosos nombres de Cabalpt y Arbiz, yo te con-juro para que me envíes al Angel Axir. Haz que se manifieste delante de mí fuera de este círculo del Arte. Taxir, en el nombre de Adonai ha-Aretz, envíame en forma material y visible a este Angel Axir. En el nombre del Gran Arcángel de la Tierra, Auriel (*vibran el nombre y trazan los Sigilos*) envíame al Angel Axir en forma material.

En el nombre de Ic Zod Heh Chal, te ordeno que vengas, Angel Axir. Por el poder de Thahaaothe, ven a mí en forma visible. En los nombres divinos Nroam y Roam que son tus superiores inmediatos, ven a mí Angel Axir. Oh Taxir, Taxir, poderoso Angel del Angulo de Tierra del Cuadrángulo del Norte, en todos los poderosos nombres y sellos y símbolos aquí emplea-dos y mostrados, te conjuro en el nombre del Altísimo para que hagas que el Espíritu . Axir haga una aparición visible delante de mí en el gran triángulo de fuera de este círculo del arte.

Coger el Sigilo. Ponerlo entre los Pilares. Ponerse de pie en el Este delante de él y cargarlo poderosamente con la Voluntad con el Signo de El que Entra. Protegerse con el Signo de Silencio. Debe empezar la Manifestación en el Norte. Si no es así, repetir la invocación de Taxir en el Este hasta incluso tres veces y luego cargarlo con la voluntad como antes. Si a la tercera invocación y carga no da

comienzo ninguna manifestación, volver a poner el Sigilo sobre el Altar y dirigir una oración a los Dioses.

Oh vosotros grandes Señores del Santo Reino que es el trono del Espíritu Santo, vosotros, Espíritus de la vida que presidís sobre el pesado de las almas en el lugar del juicio delante/de Aeshoorist, Señor de la Vida Triunfante sobre la muerte :Dad-me 'vuestras manos porque yo estoy hecho como vosotros, ¡ Oh formadores del alma! Dadme vuestras manos y vuestro poder mágico para que pueda inspirar en mí espíritu el irresistible poder de obligar a este Angel Axir, del Cuadrángulo del Norte de la Tierra, a aparecer delante de mí, para que pueda conseguir esta invocación del arte Mágico según todas mis palabras y aspiraciones. En mí mismo, Oh Adonai, no soy nada. En ti, oh gran Señor de Malkuth cuyo escabel es la tierra, Yo Soy y existo en el Espíritu de los Poderosos por Siempre. Oh Thoth, que haces que la palabra de Osiris triunfe contra sus enemigos, haz a mis palabras, pues también soy Aeshoorist, triunfar y vencer sobre este Angel Axir y estar enraizado, entonces, en un fundamento verdadero.

Volver a los Pilares y cargar. Si empieza la manifestación hay que consagrar el Templo y el Sigilo otra vez con Fuego y Agua. Una vez hecho, se quita la cuerda y se sostiene el Sigilo en alto, diciendo:

Por y en el nombre de Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh, conjuro sobre ti el poder de la perfecta manifestación a apariencia visible.

Golpear el Sigilo con la parte plana de la hoja y circunvolucionar tres veces con el Sigilo en alto en la mano derecha. Ir al Este, después de haber puesto el Sigilo en el suelo en el cuadrante en el que el Espíritu se manifiesta, y pronunciar una potente invocación a la apariencia visible.

Escucha, gran y poderoso Angel Axir. Te he conjurado aquí y en este día para solicitar de ti ciertas cosas relativas al conocimiento mágico secreto que me serán comunicadas por Emor Dial Hectega a través tuyo. Pero antes de seguir adelante, es necesario que asumas una forma distintiva material y visible. Por eso, para que puedas aparecer más tangiblemente, has de saber que estoy en posesión de los medios, ritos y poderes para evocarte. Así, recito otra vez delante de ti las palabras poderosas, los nombres y los Sigilos de Gran

Eficacia. Por ello, apresúrate, poderoso Angel Axir, y aparece visible-
mente delante de mí en el triángulo de fuera de este Círculo del Arte.

*Quemar en este punto grandes cantidades de un incienso espeso.
Repetir a continuación la larga invocación que empieza en la página
233. Repetirla si fuera necesario. Trazar todos los sellos, símbolos y
sigilos de nuevo. Ir a ponerse entre los Pilares con la Espada, y
decir:*

¡Oid! Guardianes de la Décima Sephirah Malkuth. Poderes inmortales
de la Magia de la Luz, oid que el Angel Axir ha sido debida y
propiamente evocado de acuerdo con los ritos sagrados. ¡Oh grandes
Señores del Reino, poderes de Malkuth que recibe la sabiduría y el
poder de las Diez Sephiroth! ¡Os invoco y conjuro! Haced que el
poderoso Angel Axir cumpla todas mis demandas; manifestad a través
de él la majestad y radiación de vuestra presencia y la divinidad de
vuestro cono-cimiento, para que yo pueda ser conducido un paso
adelante en el cumplimiento de la Gran Obra, siendo enseñado a pu-
rificar mi yo terrestre y a fijar en él la gloria de mi genio superior
divino, y el modo de encontrar la piedra oculta en la que el nuevo
nombre espiritual será escrito. Y que en su puesta en obra sea el Angel
Axir más glorificado e iluminado, y más receptivo al influjo de ese
Espíritu Divino que mora eterna-mente en el corazón de Dios y del
Hombre.

Volverse hacia el Triángulo y dirigirse a Axir.

Poderoso Angel, yo te ordeno y te conjuro, pero no en mi nombre
sino en la majestad de Adonai ha-Aretz y Emor Dial Hectega, el
Señor y Rey de la Tierra y el gobernante de Malkuth, para que
formules un vínculo verdadero y potente entre tu reino y mi propia
alma. Para que me enseñes el misterio del Yo terrestre del hombre
y de cómo hacerlo creativo. Enséñame cómo puede ser purificado y
cómo puede fijarse en él la piedra oculta de los Filósofos, esa
piedra en la que hay un nuevo nombre de redención escrito. Y
finalmente, júrame por el poderoso sello mágico que tengo en la
mano que siempre aparecerás con rapidez delante de mí cuando
quiera que te llame por la palabra, por la voluntad o por una
ceremonia mágica. Todo ello con el fin de que puedas ser un vínculo

perpetuo de comunicación entre los Señores de Malkuth y mi alma humana en ella.

Cuando todo esté terminado, y antes de la proscripción, decir:

Ya que has obedecido a mi deseo, ahora te conjuro, Axir, a que no me hagas daño alguno de ahora en adelante, ni tampoco a este lugar, ni a mis compañeros, ni a nada que me pertenezca, a que hagas todas las cosas que has jurado en los nombres de Dios y a que no engañes en nada. Para ello quemó y te hago sentir estos gratos olores del incienso de mi magia que te son agradables.

Quemar mucho incienso. Hacer también los Signos L. V.X. y atraer la Luz hacia la manifestación.

Y ahora, Axir, parte en paz hacia tus moradas y habitaciones en el nombre de Adonai ha-Aretz. Que haya siempre paz entre tú y yo y que siempre estés preparado a acudir a mi llamada. Que la bendición y la luz de Yeheshuah, el Redentor, sea contigo, te inspire y te lleve por caminos de paz imperecedera.

Hacer una pausa durante unos minutos. Hacer la Circunvolución inversa. Reconsagrar el Templo con Fuego y Agua. Hacer luego poderosamente los rituales deproscripción del Pentagrama y del Hexagrama.

CEREMONIA DE CONSAGRACION DE UN TALISMAN DE JUPITER

El mobiliario del Templo se dispone como para el Grado de Neófito. Hacer los Rituales de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama. Abrir el Templo con la Ceremonia de las Atalayas. Después de la Adoración hacer el Ritual de Invocación del Hexagrama de los Supremos usando Eheieh y Ararita. Usar la Fórmula Vibratoria del Pilar del Medio para invocar Kether y no proseguir hasta que una sensación de fuerza divina se sienta en cada vena y en cada nervio. Contemplar a continuación al Genio Superior Divino y pronunciar la siguiente oración:

A Ti, el Unico Sabio, el Unico Eterno, el Unico Misericordioso, sea la gloria y la alabanza por siempre. Me has permitido, a mí que ahora estoy humildemente delante de Ti, penetrar hasta aquí en el santuario de tu misterio. No a mí, Adonai, sino a tu nombre sea la gloria. Que la influencia de tus seres divinos descienda sobre mi cabeza y me enseñe el valor del autosacrificio, para que no me retire en la hora de la prueba. Sino que mi nombre se escriba en lo alto y mi Genio pueda estar en la presencia del Santo. En esa hora en la que el Hijo del Hombre sea invocado delante del Señor de los Espíritus y su Nombre delante del Anciano de los Días.

Pausa. A continuación formular los Pilares. Estar de pie entre ellos y hacer el Signo de Practicus.

Adoremos al Señor y Rey del Agua. Santo eres Tú, Señor de las Aguas Poderosas sobre las que tu Espíritu se movía en el principio. Elohim Tzabaoth. Gloria a Ti, Ruach Elohim cuyo espíritu aleteaba sobre las Aguas de la Creación.

Ir al Oeste. Hacer los Pentagramas Activo y Pasivo de Espiritu delante de la Tablilla de Agua con el Kerub del Aguila en el centro; todo ello delante de la Tablilla de Agua y usando la Vara del Loto.

Y los Elohim dijeron: Hagamos a Adam a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que tenga dominio. En el nombre de Al, fuerte y

poderoso, Espíritus del Agua, ¡ adorad a vuestro creador!

Signo del Kerub del Aguila con la Copa de Agua.

En el Signo de la Cabeza de Aguila, y en el nombre de Gabriel, Gran Arcángel del Agua, Espíritus del Agua, ¡ adorad a vuestro Creador!

Hacer una Cruz en la Copa.

En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo Occidental, Espíritus del Agua, ¡ adorad a vuestro creador!

Tener la Vara del Loto en alto.

En los tres grandes Nombres secretos de Dios escritos sobre las banderas del Oeste, Empeh Arsel Gaiol, y en el nombre de Ra-Agiosel, Gran Rey del Oeste, Espíritus del Agua, ¡ adorad a vuestro creador!

Todavía mirando al Oeste, vibrar muy poderosamente la Cuarta Llave Enokiana invocando la línea Hcoma de la Tablilla de la Unión.

Formular una bandera del Este astral rodeándole a uno.

En el nombre de Elohim Tzabaoth y en el nombre de Al, yo os mando, ¡ Oh moradores del dominio del Agua!, que formeis para mí una base mágica en la Luz Astral en la que pueda invocar las fuerzas divinas para que carguen este Talismán de Tzedeq.

Ir al Este para dar comienzo al Ritual Supremo de Invocación del Hexagrama de Júpiter. Será precedido por la Cruz Cabalística y se cerrará con la Palabra Clave. Volver al Altar y colocarse de modo que éste quede entre el operador y la posición de Júpiter previamente calculada. El Mago, además de su lamen de la Rosa Cruz, debe llevar un sello de Júpiter de colores apropiados.

¡Oh Ser Divino que moras en la Majestad y el Amor de Che-sed, la Cuarta Sefirah; Al, fuente del Río Gihon, Señor del Agua, mírame, te lo suplico, en esta ceremonia de consagración! Que un rayo de tu perfección descienda sobre mí y despierte en mi ser todo aquello que pueda ser un canal para la obra de tu abundante poder. Que este talismán de Júpiter que he construido sea un foco de tu luz, vida y amor, para que despierte en mi alma una clara visión y mayor aspiración hacia la Luz.

Dibujar el nombre Al en hebreo en el corazón con su sigilo, y vibrarlo varias veces. Trazar las letras y el Sigilo primero en el aire.

Concédeme, ¡ Oh gran y misericordioso Rey de Chesed!, la presencia y poder de tu santo Arcángel Tzadkiel, para que me ayude con su poder.

Dibujar el Hexagrama de Invocación de Júpiter y el Sigilo

de Tzadkiel dentro de él. Vibrar fuertemente el nombre. ¡ Oh vosotros, Seres Brillantes de Chesed, os conjuro en el nombre de Al, fuerte y poderoso, y en el de Tzadkiel, de quien sois trono y asiento. Chashmalim, venid a mí anora. Manifestaros a través de mí y llenad mi esfera con vuestro poder mágico para conseguir esta obra del arte.

Dibujar el Sigilo de los Chashmalim y vibrar el nombre. Ordenadme la presencia de Sachiél, el Angel de Júpiter, y de su Inteligencia, Yohphiel para que consagren este muy poderoso símbolo. Yohphiel (*vibrar varias veces*), yo te conjuro potentemente para que manifiestes tu presencia en mi alma para poder cargar este talismán de Júpiter. ¡ Venid ahora! poderes todos y fuerzas del dominio de Chesed, ¡obedeced al nombre de Al, el regente divino de vuestro reino, y de Tzadkiel, vuestro regente Arcangélico, y a los poderes de los Brillantes de Chesed.

Poner el Talismán fuera del círculo, en el Oeste, y luego introducirlo en él con la punta de la Espada.

Criatura de los Talismanes. Entra dentro de este círculo sagrado para que te conviertas en morada de Yohphiel, la Inteligencia de Júpiter, y en cuerpo para la majestad de Chesed.

El Talismán, que previamente se ha cubierto con tela negra y atado con una cuerda dando tres vueltas, debe purificarse con agua y consagrarse con fuego.

En el Nombre de Al yo proclamo, ¡Oh poderes y fuerzas invocadas!, que yo, Ad Majorem Adonai Gloriam, Neófito de la Stella Matutina, y Frater RR et AC, os he invocado para formar un vínculo potente y verdadero entre mi alma humana y el espíritu de abundancia, amor y gracia que responde al nombre de Chesed. Para este fin he formado y perfeccionado un Talismán que lleva en una cara el Sigilo de Yohphiel, la Inteligencia de Tzedeq, así como los símbolos y sigilos geománticos que corresponden a Júpiter. En la otra cara está el sello de Júpiter en colores parpadeantes. Este talismán se halla ahora cubierto con un velo negro y triplemente atado con una cuerda para

que Yohphiel ni vea la luz ni se mueva hasta que se manifieste ante mí. Yo proclamo que este Talismán *será* cargado por la Inteligencia Yohphiel, para que yo alcance la visión espiritual y para que me ayude a superar todos los obstáculos tanto de naturaleza espiritual como material y así pueda hacer la Gran Obra.

Coger el Talismán y ponerlo a los pies del Altar.

Yo, Frater Ad Majorem Adonai Gloriam, me comprometo solemnemente en el nombre de Al a. consagrar con el ceremonial debido este talismán de Júpiter. Yo afirmo que con la ayuda divina invocaré a la Inteligencia Yohphiel desde su morada en Tsedeq, para que imparta vida y poder a este Talismán. Lo hago con la intención de que me ayude a hacer la Gran Obra y a ayudar mejor a mis hermanos. Que los poderes de Chesed sean testigos de mi solemne promesa.

Poner el Talismán en el Triángulo blanco del Altar.

Ponerse de pie al Oeste del Altar mirando al Este.

Poderes de Chesed que he invocado en este Templo, sabed que todo está dispuesto para consagrar este Talismán. Ayudadme con vuestro poder para que haga que el gran Angel Yohphiel dé vida y fuerza a esta criatura de los Talismanes en el nombre de Al Ab.

Ir al Este del Altar, mirando hacia el Oeste. Poner la mano izquierda sobre el Talismán, sostener la Espada recta sobre él y decir lo siguiente mientras se hacen las figuras lineales, sellos, sigilos y letras según se van nombrando:

Abba, Padre de todos los padres, te invoco en el nombre de Al. Desciende, te lo suplico, a través de mi ser, para manifestarme la sabiduría, el amor y la prodigalidad de espíritu que son las características de Chesed. Y que con la exaltación de mi verdadera naturaleza espiritual pueda de continuo aspirar a tu gloria y a tu gracia. Concédeme el poder y la ayuda de tu gran Arcángel Tzadqiel, que es la rectitud de tu esfera. Tzadqiel, te suplico que mandes en ayuda mía a tus Seres Brillantes, los Chashmalim, para que ligen a este Talismán la manificencia y misericordia de Tzedeq y de todos los poderes de Chesed. ¡ Oh Brillantes de Júpiter!, Chashmalim, ayudadme en la invocación de Sachiel. Sachiel, gran Angel de Tzedeq sobre la que riges en virtud de Al Ab cuyo nombre debes obedecer, y en el nombre de Tzadqiel, tu potentísimo Arcángel, te ordeno que

mandes aquí a tu Inteligencia, el Angel Yohphiel, para que concentre y ligue a este Talismán su vida y su poder. Y que tomándolo como cuerpo suyo, que él sea para mí un vínculo verdadero y maravilloso con todos los poderes de amor, sabiduría, gracia, abundancia y benignidad que se elevan, rango sobre rango, hasta los pies del Espíritu Santo. ¡ Oh Poderes divinos de Chesed!, manifestaron a través de la inteligencia Yohphiel para mostrar la magnificencia de vuestra Divinidad y para que a través de esta criatura de Talismanes pueda yo por siémpre hacer la Gran Obra y asistir en la iniciación de mis hermanos. Y que por ello, concedáis que a Yohphiel, que cargará este Talismán, le sea dada una gran recompensa en el día en el que se ciña sobre mi cabeza la corona de gloria de mi Genio, y que su naturaleza se haga más luminosa y gloriosa, más capacitada para recibir el influjo divino que habita en el corazón de Dios y del Hombre.

Levantar el Talismán con la mano izquierda, golpear el Talismán tres veces con la espada y sostener ambas cosas, talismán y espada, en alto mientras se dan tres fuertes pisotones. Llevar luego el Talismán al Norte y repetir:

La Voz del Exorcismo me dijo: Déjame esconderme en la oscuridad y por ventura me manifestaré en la Luz. Yo soy el único ser en un Abismo de Oscuridad. De la oscuridad surgí antes de mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la voz de las Edades respondió a mi alma: Criatura de los Talismanes, la Luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Que tenga lugar la circunvolución mística.

Coger el Talismán y circunvolucionar. Después de dar una vuelta, parar en el Sur y ponerlo en el suelo.

Impuro y sin consagrar no puedes pasar por la puerta del Oeste.

Purificar el Talismán con Agua y consagrarlo con Fuego. Elevarlo con la mano izquierda, mirar hacia el Oeste, y decir:

Criatura de los Talismanes, por dos veces purificado y consagrado puedes aproximarte a la puerta del Oeste.

Pasar al Oeste con el Talismán en la mano izquierda. Descubrirlo parcialmente, golpearlo con la espada una vez, y decir:

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la

virtud del Nombre Elohim. Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las puertas de la tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo nombre es Oscuridad. Yo soy el Grande de los Senderos de las Sombras. Soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Manifiéstate delante de mí sin miedo. Porque yo soy aquel en quien no existe el miedo. Y ya que me cono-ces, puedes pasar.

Volver a cubrir el Talismán y llevarlo una vez más alrededor del círculo. Parar luego en el Norte, ponerlo sobre el suelo, cortarle el paso, purificarlo y consagrarlo como antes, y después pasar hacia el Este. Darle un golpe, des-cubrirlo parcialmente, y decir:

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación excepto por la virtud del nombre Yhvh. Después de lo Informe, el Vacío y la Oscuridad, viene el conocimiento de la Luz. Yo soy la Luz que surge en la oscuridad. Soy el Exorcista en medio del Exorcismo. Manifiéstate delante de mí porque yo soy el controlador de las fuerzas del balance. Y ya que me conoces, puedes pasar al Altar Cúbico del Universo.

Volver a cubrir el Talismán, ir al Altar, ponerlo en el triángulo blanco y situarse en el Este del Altar mirando hacia el Oeste. Poner la mano izquierda sobre el Talismán y la espada recta sobre él. Retrazar todos los Sigilos, etcétera.

i Oh Inteligencia de Tzedeq que te llamas Yohphiel!, yo te invoco en el nombre divino de Al. i Oh Tú, que eres el padre de todas las cosas, la fuente de las aguas poderosas, el señor del fuego, cuyo corazón es misericordia y cuyo ser es amor!, levántame, te lo suplico, y manifiesta a través de mí tu poder, tu gracia y tu generosidad de espíritu. Concédeme el poder y la ayuda del Arcángel Tzadqiel que rige sobre el dominio di-vino de Chesed para que envíe en asistencia mía al Coro de ángeles de los Seres Brillantes, los Chashmalim, para que ellos consagren con poder este Talismán que ahora está delante de Ti. ¡ Oh Seres Brillantes de Júpiter, ordenad al Angel de Tsedeq, Sachiel, que haga que su inteligencia, Yohphiel, venga a mí. Yohphiel, gran Angel de Júpiter, gran inteligencia de Tsedeq, te invoco con el conocimiento de tu nombre. Te invoco con tu sigilo y con el símbolo de Júpiter que llevo sobre el pecho. Ven a mí ahora. Te conjuro a que me des de tu sustancia para que esta criatura de los Talismanes tenga poder, vida y amor para ayudarme en la Gran Obra.

iven! Te invoco para que constituyas url vínculo divino con todos los poderes del amor, la majestad y la gracia sumalizados en el santo nombre de Chesed. Te invoco poderosamente en el nombre de Al (*vibrar por la fórmula del Pilar del Medio y la circunvolución mística*). Así, te conjuro potentemente y te exorcizo para que cargues este talismán, ¡Oh Inteligencia Yohphiel!

Elevar el Talismán, quitar el velo dejando la cuerda de-bajo, y gritar:

Criatura de los Talismanes, por largo tiempo has morado en la oscuridad. Abandona la noche y busca el día.

Volver a ponerlo en el Triángulo del Altar, sostener la espada con el pomo justamente sobre él, y decir:

Por todos los nombres, poderes y ritos ya efectuados, yo con-ju-ro sobre ti poder y fuerza irresistibles. Khabs Am Pekht, Konx om Pax, Luz en extensión. Como la Luz oculta en la oscuridad puede desde ella manifestarse, tú serás irresistible.

Hacer una pausa y luego invocar a Amoun como sigue, usando también la forma Divina de Amoun:

¡ Oh Tú, el Oculto, el que inaugura el Día!, a Tí te invocamos. Amoun (*vibrar según el Pilar del Medio*). ¡ Oh Círculo de estrellas entre las que mi Genio no es sino el hermano menor, maravilla que trasciende toda imaginación, alma de la Eternidad delante de la cual el tiempo se avergüenza, la Ruach se queda perpleja, la Neschamah se oscurece!, sólo puedo alcanzar tu majestad si tu imagen es el amor. Por ello, con la semilla y raíz, tallo y hoja, flor y fruto de todo mi ser, yo te invoco a Tí cuyo nombre y poder es el amor. (*Asumir la Forma Divina de Amoun*). ¡ Oh secreto de los secretos! oculto en el ser de todo lo que vive, secreto y santísimo señor, fuente de luz, fuente de vida, fuente de amor, fuente de libertad, sé siempre constante y poderoso dentro de mí para que yo pueda por siempre permanecer en tu abundante alegría, Amoun (*vibrar y circunvolucionar según Pilar del Medio*), Padre de todos los grandes Dioses de arriba, cuyo nombre es la fuerza, cuyo ser es amor, cuya naturaleza es benigna, a Tí te

invoco. ¡ Oh Amoun! (*Fórmula vibratoria del Pilar del Medio*), delante de tí he cubierto mi rostro. ¡Surge! gran Rey, surge y brilla en mí, porque yo me he escondido y me he puesto humildemente ante la gloria de tu rostro. Tu asiento está en la carroza de la vida eterna y tus corceles recorren el firmamento de Nu. ¡Mira! Levantas tu voz y las colinas tiemblan. Gritas fuerte y se inclinan los collados perdurables. Padre mío, padre mío; las carrozas de Israel y sus jinetes. El sonido de tu voz fue la libertad. Se encendieron tus relámpagos y brillaron. Se oyó tu trueno en lo profundo. Las estrellas de pavor temblaron y se abalanzaron cuando se levantó la voz del Señor. El desierto te obedece. Porque las llamas de tu fuego están divididas y las olas del Mar conocen tus vías. Los cedros del Líbano te oyeron y el desierto de Kadesh te ha conocido. ¡ Oh Amoun! (*fórmula vibratoria*), Espíritu de Luz Ilimitada, de Vida y de Amor, ¡ Oh Tú, el de la pluma y la Vara!, ¿Está tu camino en las Aguas?, ¿en las maravillosas profundidades del Mar? A ese Abismo de las aguas elevo mi alma para recibir tu verdad. Amoun (*fórmula vibratoria*), yo te invoco; exalta mi alma hasta los pies de tu gloria. Oyeme y manifiéstate en esplendor a quien adora ante tu trono.

(Pausa mientras se hace circunvolucionar la fuerza dentro) ¡Este es el Señor de los Dioses! ¡Este es el Señor del Universo! Este es Aquel ante quien los vientos tienen miedo. Este es Aquel, que habiendo hecho la voz, por su mandamiento es Señor de todas las cosas, Rey, regente y ayudante. Yo soy El, el Espíritu Eterno con la visión en los pies, el fuego fuerte e inmortal. Yo soy la Verdad. Yo soy el que odia que el mal se forge en el mundo. Soy el que atruena y relampaguea. Soy el que envía la lluvia de la vida sobre la Tierra. Soy aquel cuya boca llamea. Soy El, el que engendra y manifiesta la luz. Soy El, la Gracia del Mundo. El Corazón amarrado por la Serpiente es mi nombre. Soy el Sol en la alborada saliendo de la hora de la nube y de la Noche. Yo soy Amoun, el Oculto, el que inaugura el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado, el Señor de la Luz, triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses. Soy el que Prepara el Camino, el que

rescata para la luz. Que descienda la blanca brillantez del Espíritu divino.

Con la luz de la Divinidad encima y dentro de mí invoco a Tzadkiel, el Arcángel de Chesed, para que me envíe a los Chashmalim, los Seres Brillantes de Tzedeq. Venid, ¡ Oh Seres Brillantes!, para que el Angel de Júpiter, Sachiél, haga que su Inteligencia, Yohphiel, haga poderoso a este Telesmata consagrado. Haz que lo use como su cuerpo para que un vínculo verdadero y sagrado pueda formularse entre el Espíritu de la Divinidad en Chesed y el alma humana del exorcista.

Elevar el Talismán y ponerlo entre los Pilares. Ir al Este, mirar hacia el Oeste y, en el signo de El que Entra, proyectar sobre el Talismán toda la corriente de la voluntad. Proteger con el Signo de Harpócrates. Una luminosidad debe observarse por alrededor del Talismán. En caso contrario repetir la anterior invocación desde el Trono del Este. Tan pronto como la Luz sea vista, abandonar el Este y volver a purificar y consagrar el Talismán con agua y fuego. Una vez hecho esto, quitar la cuerda del Talismán, elevarlo y dar tres golpes con la espada, proclamando:

Por y en los nombres de Amoun, el Oculto, y de Al, fuerte y poderoso, invoco sobre tí el poder de Júpiter, dador y recibidor.

Circunvolucionar tres veces con el Talismán en la mano derecha. Volver al Trono del Este, poner el Talismán en el suelo entre los Pilares y repetir la invocación de la página 246. Alternar con este conjuro:

Oí la voz del Santo decir, "Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Tú regirás las naciones con una vara de hierro. Las romperás en trozos como a vasija del alfarero". Que, por consiguiente, los elementos obedezcan la voz de Yhvh. Vos-otros, Espíritus del fuego llameante, del aire, del agua y de la tierra, y vosotros legiones de demonios que moráis en la tierra del crepúsculo, reconoced en mí a vuestro dueño y en esta criatura de los Talismanes a alguien a quien no tenéis el poder de herir o tocar. Volvéos, criaturas de la noche y de la oscuridad; venid y obedeced a mi voluntad; servidme y temedme. Os conmino a ayudarme en las obras de la magia de la Luz. Os conmino por la maldición de

Elohim Gibor, por el poder de Kamael y los abrumadores poderes de Geburah. Por la terrible maldición de Paschal y el fuego de la letra Shin. Os convoco y os ordeno a todos que hagáis mi voluntad en la causa de este arte mágico, para gloria del nombre inefable. Mirad a este Talismán de Júpiter y temblad, porque en él están los poderes de los seres divinos. Mirad ahora al Exorcista, porque sobre él está la corona de la Deidad. Vuestros sitios están vacíos en el mundo de arriba. Vuestras habitaciones están debajo de mis pies. ¡Eoohim, que sobre el vacío haya restricción! Yeheshuah, ¿dónde están ahora sus Dioses?

Padre mío, te ví cuando viniste desde Edom, cuando saliste del campo de Seir. ¿Porqué estaban rojas tus vestiduras? Oh Poderoso. ¿Qué eran los sonidos que tras de Tí subían desde el infierno? Un grito y un quejido, un lamento de dolor.

Porque la potencia de los poderosos ha sido quebrada. Rojas están tus túnicas, Padre mío, porque su sangre se ha vertido. Rota está la fuerza del infierno. Caídas las murallas de adamante; en montones de ruinas las murallas del engaño.

Yo vine — y el Señor golpeó a los guerreros de la ignorancia. Yo vine — y los tronos de Ghogiel estaban vacíos.

Yo vine — y alrededor de mí aleteaban los Auphanim, y a la cabeza Ratziel, el Señor del Conocimiento. Padre mío, éstas son las ruedas de tu carroza. Al Ab, bendito sea tu nombre. Vencida está tu fuerza, oh ocultador, y caídos los poderes en los que has confiado. Sacudidas tus ciudades amuralladas hasta sus fundamentos invisibles.

El me esconderá bajo la sombra de sus alas. Su verdad será para siempre en el nombre de esta Criatura de los Talismanes, porque he invocado al Altísimo, a Amoun he llamado a mi habitación. Pisaré sobre el león y sobre la víbora. Al joven león y al dragón hollaré con mis pies, porque ha hecho descender su amor sobre mí. El me exaltará hacia lo alto, porque yo soy El como El está en mí. ¡Levantad vuestras cabezas, Oh puertas! ¡Abríos, oh puertas perdurables, para que entre el Rey de la Gloria! (*Hacer sobre el Talismán el Signo de Apertura del Velo y decir*): Que la blanca brillantez del Espíritu divino descienda sobre esta criatura de los Talismanes, y la llene con la gloria de tu majestad, para que sea por siempre una ayuda para aspirar a la Gran Obra.

Dibujar la Espada llameante sobre el Talismán y decir: Gloria a Ti, Señor de la Tierra de la Vida, porque tu esplendor fluye regocijándose hasta los confines de la Tierra.

Coger el Talismán, ponerse entre los Pilares, formular una Bandera del Este astral alrededor de él, y decir: Contemplad, poderes y fuerzas de Chesed que he invocado. Sed testigos de que he consagrado debidamente a esta Criatura de los Talismanes con la ayuda de Yohphiel, la inteligencia de Tzedeq, para que me ayude a vencer todos los obstáculos espirituales y materiales, y que por la exaltación de mi naturaleza superior me ayude en el Sendero hacia la Luz Divina.

Envolver el Talismán en seda o lino, ponerlo a un lado y anunciar: En el nombre de Yeheshuah, el Redentor, dejo libres a todos los espíritus atados por esta ceremonia y que ya no sean necesarios en el servicio de este Telesmata, para que partan en paz hacia sus lugares. Que la bendición de Yeheshuah Yehovashah sea con vosotros ahora y por siempre. Y que haya paz entre nosotros.

APENDICE AL RITUAL DEL TALISMAN DE JUPITER

Lo anterior es un buen ejemplo de Ritual de Consagración de un Talismán empleando la fórmula de la Ceremonia de Neófito que se describe en el documento Z.2: Realizada propiamente lleva alrededor de hora y media. Puede emplearse una ligera variación de la misma haciendo uso de la fórmula del Rito de las Estaciones Kerúbicas de la ceremonia del Grado de Theoricus. Si' ésta se añade, y el estudiante debe experimentar con ella ya que produce un efecto sorprendentemente poderoso, el tiempo total de la ceremonia será de alrededor de dos horas. El resultado de este añadido es construir de una forma más deliberada un cuerpo astral para la encarnación de la fuerza espiritual invocada.

El mejor momento para la inserción de esta fase 1e la ceremonia es después de las tres circunvoluciones, cuando el operador ya ha proyectado toda la fuerza de su voluntad sobre el talismán colocado entre los dos Pilares. En este caso, se añade el apéndice a la página

252, justo antes de la invocación repetida de la pág. 246. Repetiré parte de la rúbrica:

Circunvolucionar tres veces con el Talismán en la mano derecha. Volver al Trono del Este y, con el Talismán en alto, proclamar:

Mirad al Exorcista en medio del Exorcismo. Y el poder del Exorcista dijo al Talismán, Entremos en la presencia del Anciano de los Días. Levántate y ven conmigo.

Todavía con el Talismán en alto, atraer la luz al pasar entre los Pilares. Circunvolucionar, diciendo:

Amoun, el Oculto, habló y dijo: yo soy el Secreto de los Secretos oculto en el corazón de todas las cosas. Yo soy la Gracia de la majestad divina. Yo soy el Señor del trabajo perfeccionado.

Habiendo circunvolucionado una vez, parar en el Este y mirar hacia el Este, diciendo :

Antes de que puedas ser un medio para la manifestación de la luz divina, tu cuerpo debe ser formado con el móvil aire. *Poner el Talismán delante de la Tablilla de Aire y hacer alrededor de él el círculo de invocación, el Pentagrama de Espíritu Activo con la Rueda, y el Pentagrama de Aire con el Kerub de Acuario:*

En el nombre de Yhvh, en el nombre de Shaddai El Chai y en el nombre de Raphael, vuestro arcángel, Espíritus del Aire, yo os ordeno. Incorporad a esta Criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro elemento de Aire. *(Hacer la Cruz)*. En los Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Este, Oro Ibah Aozpi, espíritus del Aire, dádme la sustancia de vuestro dominio para que pueda ser mía para siempre incorporándola a esta Criatura de los Talismanes que yo he creado.

(Hacer Círculo de Invocación). En el nombre de Bataivah, Gran Rey del Este, Espíritus del Aire concentrad sobre esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro dominio para que las fuerzas omnipotentes desciendan y moren en él como en un perfecto cuerpo de manifestación, con el fin de que esta Criatura de los Talismanes pueda realizar la tarea para la que ha sido creada. Criatura de los Talismanes, he incorporado a ti el Aire de la vida para que tu cuerpo pueda verdaderamente ser formado. Podemos seguir adelante.

Coger el Talismán con la mano izquierda y moverse en círculo de nuevo esforzándose en formular alrededor de él una esfera de luz. Decir:

Dijo Yohphiel al Exorcista: Yo soy la aspiración al trono de Chesed. Yo soy la Inteligencia de la Esfera de Tsedeq. He entrado en la presencia de la Majestad divina por el poder del Nombre Poderoso.

Habiendo dado la vuelta completa, parar delante de la Tablilla de Fuego en el Sur.

Antes de que tu cuerpo se llene en Sabiduría de la gloria de los Seres Divinos, debe de ser potente con el fuego de la vida. *Poner el Talismán delante de la Tablilla de Fuego, hacer alrededor de él el Círculo de invocación, el Pentagrama de Activos y el Pentagrama de Fuego con el Kerub de Leo en el centro, invocando:*

En el nombre de Elohim, en el nombre de Yhvh Tsabaoth y en el nombre de Michael, vuestro Regente, Espíritus de Fuego, yo os ordeno. Incorporad a esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro fogoso dominio. *(Hacer la Cruz)* En los Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Sur, Oip Teaa Pedoce, Espíritus de Fuego, dadme la sustancia de vuestro dominio para que pueda ser mía para siempre. Incorporadla a esta Criatura de los Talismanes que yo he creado. *(Círculo de Invocación)*. En el nombre de Edelpernaa, Gran Rey del Sur, Espíritus de Fuego, yo os ordeno. Concertad sobre este Talismán la sustancia de vuestro dominio, para que las omnipotentes fuerzas que descendan le impartan una fuerza incansable y una energía prevaeciente, con el fin de que siempre me ayude a aspirar a lo Divino con la llama extendida de una omnipotente visión. Criatura de los Talismanes, tienes el fuego de la vida. Podemos seguir adelante.

Coger el talismán y dar una vuelta completa con el Talismán en alto y atrayendo la Luz.

He pasado por las Puertas de la Sabiduría y llegado al palacio de la Paz. Dadme vuestras manos, Señores de la Verdad, porque estoy hecho como vosotros que sois los maestros del alma.

Ir al Oeste. Mirar hacia el Cuadrante y poner el Talismán delante de la Tablilla de Agua, diciendo :

Antes de que puedas tener un cuerpo apto para la encarnación de lo divino, debes recibir el agua, la sangre y las lágrimas para la remisión de los pecados.

Hacer el Círculo de Invocación, el Pentagrama de Pasivos con la Rueda y el Pentagrama de Invocación de Agua con el Kerub del Aguila.

En el nombre de Al, fuerte y poderoso, en el de Elohim Tzabaoth y en el de vuestro Arcángel Gabriel, Espíritus de Agua, yo os ordeno. Infundid en esta Criatura de los Talismanes la sustancia de las Aguas (*Hacer una Cruz*). En los Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Oeste, Empeh Arsel Gaiol, Espíritus del Agua, yo os ordeno. Dadme la sustancia de vuestro dominio para que sea mía para siempre. Incorporadla a esta Criatura de los Talismanes que yo he creado (*Hacer Círculo de Invocación*). En el nombre de Ra-agiosel, gran Rey del Oeste, espíritus del Agua, yo os ordeno. Concertad sobre esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro dominio para que tenga un cuerpo firme y sustancial, manifestándoseme como sólido en la Luz Astral, para que a través de él los poderes de Tzedeq puedan a mí hacerse manifiestos. Criatura de los Talismanes, te he dotado de agua. Podemos seguir adelante.

Coger el Talismán, llevándolo en alto de nuevo para atraer la Luz y circunvolucionar, diciendo :

Señor del Universo, Tú estás en todo y tu nombre está en todas las cosas. Delante de Ti las sombras de la noche retro-ceden y la oscuridad se apresura a huir.

Ir al Norte. Mirar a la Tablilla de Tierra y decir:

Criatura de los Talismanes, antes de que la misericordia de Chesed se manifieste en tu ser, los elementos de tu cuerpo deben tener una estabilidad duradera.

Poner el Talismán delante de la Tablilla de Tierra, hacer el círculo de Invocación alrededor de él, el Pentagrama de Invocación de Tierra con el Kerub de Tauro, diciendo: En el nombre de Adonai ha-Aretz y Adonai Melekh, Espíritus de la Tierra adorad a vuestro creador. En el nombre de la Esposa y Reina de Malkuth, y en el nombre de vuestro Arcángel Auriel, Espíritus de la Tierra, yo os ordeno.

Incorporadla sustancia de vuestro dominio a esta criatura de los Talismanes. (Hacer la Cruz). En los Tres Grandes Nombres Secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Norte, Emor Dial Hectega, Espíritus de la Tierra dadme la sustancia de vuestro dominio para que sea mía para siempre. Incorporadla a esta criatura de los Talismanes que yo he creado. (Hacer Círculo de Invocación). En el nombre de Ic Zod Heh Chal, gran rey del Norte, Espíritus de la Tierra, concentrad en esta criatura de los Talismanes la sustancia de vuestro dominio para que las omnipotentes fuerzas desciendan y descansen sobre él, hasta la gracia y la misericordia de Tzedeq. Criatura de los Talismanes, te he dotado del elemento de estabilidad durable. Podemos seguir adelante.

Coger el talismán y pasar entre los Pilares. Ponerlo en el suelo entre ellos y formular intensamente alrededor de él una esfera de sensación.

Criatura de los Talismanes, para que el poder de Amoun, el Oculto, se manifieste a través de ti, doy a tu cuerpo el alma de Espíritu.

Hacer los Pentagramas de Espíritu Activo y Pasivo. También. el Símbolo de la Rosa Cruz. Vibrar poderosamente la Exortación Enokiana que se usa en la Ceremonia del Portal.

En el nombre de Eheieh y Agla, y en todos los nombres y le-tras de la Tablilla Mística de la Unión, yo os ordeno. ¡ Oh fuerzas de Eth! Yo os invoco, Angeles de la Esfera Celestial, cuya morada está en lo invisible, para que me deis vuestra luz por siempre. Incorporad a esta Criatura de los Talismanes el etéreo esplendor de vuestro dominio, para que se convierta en una criatura viviente, apta para recibir la encarnación de lo divino. Dadle vida y energía, os lo suplico, para que la gloriosa cualidad de Chesed pueda a mí manifestarse por siempre.

Hacer el Signo de la Apertura del Velo. Repetir la invocación que empieza así:

Abba, Padre de todos los padres, yo te invoco en tu nombre Al, etcétera.

INVISIBILIDAD

Templo como en el Grado 0=0 . Proscribir concienzuda-mente con los Rituales Menores del Pentagrama y del Hexagrama usando la Cruz Cabalística y la Palabra Clave. Purificar con Fuego y con Agua. Hacer tres circunvoluciones. Volver al Altar para la Adoración.

O bien, abrir con la Fórmula de las Atalayas.

Invocar las fuerzas de la Tablilla de la Unión mediante el Ritual Supremo del Pentagrama de Espíritu Activo y Pasivo con Eheieh y Agla. Volver al Altar y recitar la siguiente Invocación Enokiana de Espíritu:

01 Sonuf Vaorsag Goho lad Balt, Lonsh Calz Vonpho. Sobra Z-ol Ror I Ta Nazps, od Graa Ta Malprg. Ds Hol-q Qaa Nothoa Zimz, Od Commah Ta Nobloh Zien. Soba Thil Gnonp Prge Aldi. Ds Vrbs Oboleh G Rsam. Casaren Ohorela Taba Pir Ds Zonrensg Cab Erm' Iadnah. Pilah Farsm Znrza Adna Gono Iadpil. Ds Hom Od Toh. Soba Ipam Lu Ipamis. Ds Loholo Vep Zomd Poamal Od Bogpa Aai Ta Piape Piaomel Od Va oan. Zacare Eca Od Zamran. Odo Cicle Qaa. Zorge Lap Zir do Noco Mad. Hoath Iaida.

Adgt Vapaah Zong Om Faaip Sald, Vi-i-vl, Sobam Ialprg Izazaz Pi Adph, Casarma Abramg Ta Talho Paracle da, Q Ta Lorslq Turbs Ooge Baltoh. Givi Chis Lusdi Orri, Od Micalp Chis Bia Ozongon. Lap Noan Trof Cors Ta Ge O Q Manin laidon. Torzu Gohe L. Zacar Eca Ca Noquod. Zamran Mi-calzo Od Ozazm Vre lp. Lap Zir Io-liad.

Hacer una pausa y sentir la fuerza invocada.

En el nombre de Yeheshuah Yehovashah, yo invoco el Poder del Angel de los Archivos. Yo te conjuro, luz invisible, in-tangible, en la que todos los pensamientos y acciones de los hombres están escritas. Yo te conjuro por Thoth, Señor de la Sabiduría y de la Magia, que es tu Señor y Dios, y por todos los símbolos y palabras de poder, por la luz de mi Divinidad en medio de Ti, por Harpócrates, Señor del Silencio y

de la Fuerza, el Dios de esta Operación mía, para que salgas de tus moradas y habitaciones para concentrarte alrededor de mí, invisible, intangible, como una vestira de oscuridad, como una fórmula de defensa; y que yo me vuelva invisible para que al verme, los hombres no me vean, ni entiendan la cosa que ven.

Ir al Este y hacer el Ritual del Hexagrama de Invocación de Binah, trazando el Hexagrama de Saturno con Yhvh

Elohim y Ararita. Terminar con I.N.R.I. Volver al Altar. Señora de la Oscuridad que moras en la Noche a la que ningún hombre aproximarse puede, allí donde hay Misterio e impensable profundidad y terrible silencio. Te suplico en tus nombres Shekinah y Aliña Elohim que concedas tu ayuda a las máximas aspiraciones de mi Alma y me envuelvas con tu inefable misterio. Te imploro que me garantices la presencia de Tu Arcángel Tzaphkiel, el Gran Príncipe de la iniciación espiritual por el sufrimiento y de la lucha espiritual contra el mal, para que formule una túnica de ocultación alrededor de mí. ¡ Oh vosotros!, fuertes y poderosos de la Esfera de Shabbathai, Aralim, os conjuro en el Poderoso nombre de Yhvh Elohim, el divino regente de Binah, y en el de Taphkiel, vuestro Arcángel. Ayudadme con vuestro poder en vuestro oficio de poner un velo entre mí y todas las cosas que pertenezcan al mundo externo y material. Vestidme con un velo tejido con esa oscuridad que rodea a vuestro dominio de descanso en la esfera de Shabbathai.

Pausa.

Ven a mí, Thmaah, Diosa de la Verdad y de la Justicia que presides sobre el Eterno equilibrio en esta Sala de la Manifestación Dual de la Verdad. Auramooth, ven a mí, Señora de las Purificadoras Aguas de la Vida. Thaum-aesh-Neith, ven a mí, Señora del Fuego devorador. Purificadme y consagrad-me pues yo soy Aeshoorist, el Justificado, Señor de la Vida, triunfante sobre la muerte. En mi frente se disponen las doce estrellas de luz. La Sabiduría y el Entendimiento están equilibradas en mi Neschamah. Tengo en la mano derecha a Geburah y al Poder, a los relámpagos de Marte. En mi izquierda están Chesed y las dulces fuentes de la magnificencia. En mi corazón está Yeheshuah, el Reconciliador, el símbolo de la dorada armonía. Mis dos muslos son poderosos pilares a derecha e izquierda que me sustentan. Esplendor y

Victoria son, pues se cruzan con las corrientes reflejadas de la luz suprema. Estoy establecido como una Roca de Rectitud, pues Yesod es el fundamento del Justo. La esfera de mi Nephesch y los siete palacios de Malkuth están limpios y consagrados, equilibrados y purificados en el poder de Tu Nombre, Adonai, para quien sea Malkuth, Gedulah, Geburah, la Rosa de Sharon y el Lirio de los Valles.

Vibrar los nombres de la invocación siguiente por la fórmula del Pilar del Medio, y hacerlos circular por el cuerpo. Proceda lentamente para asegurarse de que el poder se ha invocado.

Hoor-po-krat-ist, Señor del Silencio. Hoor-po-krat-ist, Señor del Loto Sagrado. ¡ Oh Hoor-po-krat-ist! (*parar un instante para contemplar la fuerza invocada*). *A Ti*, que te yergues victorioso sobre las cabezas de los moradores infernales de las aguas de las que todas las cosas fueron creadas, a Ti yo te invoco, en el nombre de Eheieh y por el poder de Agla.

¡Oh Niño Divino en el Huevo Azul, Señor de la defensa y del silencio, portador de la Rosa y la Cruz de la Vida y de la Luz! *A Ti* te invoco para mi exaltación a dicha Luz. ¡Mirad! Está escrito: Yo soy un círculo en cuyas manos está el dodecagonal reino de mi divinidad. Yo soy el Alpha y el Omega, el prime-ro y el último, porque mi vida es como el círculo del cielo infinito. Yo cambio, pero la muerte no se me acerca. Venid y ayudadme, Oh pájaros divinos de la Resurrección, esperanza de la mortalidad humana. Partid, trabajadores del mal, ante la Luz de Aeshoorist. ¡Mirad! El está en mí y yo en él. Mío es el Loto y, como Harpócrates, surjo del firmamento de las aguas. Mi trono está preparado en lo alto. Mi luz es la de Ra en el firmamento de Nu. Yo soy el centro y la urna, el silencio y la luz eterna de la Deidad. Bajo mis pies rabian de torpe impotencia. Porque yo soy Hoor-po-krat-ist, el Dios del Silencio sobre el Trono del Loto. Si yo dijera, ¡subid a las montañas!, las aguas celestiales fluirían a mi palabra y los fuegos celestiales vomitarían en fieros torrentes de llama. Porque yo soy Ra oculto, Khephra inmanifestado al hombre.

Encarno a mi padre Hoor, el poder del Dios vengador, y a mi madre Isis, la eterna sabiduría velada en la belleza y el amor eternos. Por eso, yo te digo, llévame a tu morada en el Silencio impronunciable, toda Sabiduría, toda luz, todo poder! Hoor-pokrat-ist, innombrable hijo de la Eternidad. Llévame a Ti para que pueda ser defendido en esta obra del arte. Tú eres el Centro y el Silencio, la Luz oculta en la Oscuridad es tu nombre. El Fuego Celestial es tu padre. Tu madre es el mar celestial. Tú eres el Aire de la Vida, la armonía de todo y el Señor contra el rostro de los que moran en las aguas. Llévame, te lo pido, llévame a tu morada de eterno silencio para que despierte a la gloria de mi propia divinidad, para que me vuelva invisible, para que todo espíritu creado, toda alma de hombre o bestia, todo aquello con vista y sentido y todo hechizo o azote de Dios no pueda ni verme ni entender. Y ahora, en el nombre de Elohim, que haya restricción sobre el vacío. Yeheshuah, ¿dónde están ahora sus dioses? Padre mío, padre mío, estas son las ruedas de tu carroza. ¡ Levantad vuestras cabezas, Oh Puertas! ¡Abriros, Oh puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria, del Silencio y de la Noche!

Formulo así una barrera fuera de mi forma astral para que sea para mí muralla y fortaleza, una defensa segura. Y declaro ahora que ha sido *así* formulada como base y receptáculo para la Túnica de Oscuridad, el Huevo Azul en el que me introduzco en este instante.

Trazar los Pentagramas de Espíritu Activo y Pasivo y vibrar la invocación Enokiana del Grado del Portal.

Y a vosotras, Oh fuerzas del Espíritu de Vida cuya morada está en lo invisible, dirijo ahora mi voluntad. En los grandes nombres de vuestros Angeles gobernantes Elexarph, Comananu y Tabitom, en los nombres y letras de la Santa Tablilla de la Unión, en los nombres poderosos de Dios, Eheieh, Agla y Yhvh Elohim y en el del Gran Señor del Silencio, Hoor-pokrat-ist, por vuestra púrpura oscuridad y la luz blanca y brillante de la Corona de mi cabeza, yo os conjuro. Reuníos alrededor de mí y rodead mi forma astral con un huevo de azul, con una vestidura de oscuridad. Reuníos, ¡ Oh copos de Luz Astral!, y envolved mi forma con vuestra noche sustancial.

Vestidme y ocultadme, pero bajo mi propio control. Oscureced los ojos de los hombres para que no me vean. Reuníos a una divina palabra mía, porque vosotros sois los guardianes y mi alma la capilla.

Invocar a lo alto mediante la Cruz Cabalística y fórmula I.N.R.I.

Formular alrededor de uno el huevo negro con la idea de volverse invisible. Imaginar que se ha alcanzado el resultado, y decir:

Que la túnica de ocultación me rodee a una distancia de 18 pulgadas del cuerpo físico.

Que el Huevo sea consagrado con fuego y agua.

Poner el fuego y el agua a ambos lados de uno mismo.

¡Oh Auramo-oth y Thaum-Aesh-Neith, Diosas de los Platillos de la Balanza! yo os invoco, y os suplico que los vapores de esta agua mágica y de este fuego de consagración sean una base en el plano material para la formación de esta vestidura del Arte.

Formular mentalmente la vestidura.

Yo, A.M.A.G., Frater de la Orden de la A.D. y un 5= 6 de la R.R. et A.C., Señor de los Senderos del Portal de la Cripta de los Adepti, formulo a mi alrededor el huevo negro-azulado de Harpócrates como una túnica de ocultación, para que yo llegue al conocimiento y poder necesarios para el logro de la Gran Obra, y los use al servicio de los Dioses Eternos, siendo invisible entre los hombres para ejecutar la voluntad de mi Genio. Y me ato y me obligo a mí mismo, tal como fui atado a la Cruz de la Obligación, jurando espiritualmente y afirmando que usaré de este poder sólo con buen fin, en las ocasiones en que sea de ayuda para la mejor asistencia y servicio de mis hermanos. Y declaro que, con la Ayuda divina, esta operación *tendra* éxito, que esta Túnica me *ocultará* tanto para los hombres como para los espíritus y que estará bajo control mío, dispuesta para dispersarse y volverse a formar a una orden mía. Y yo declaro que todo está preparado ahora para el debido cumplimiento de esta ceremonia de la Magia de la Luz.

Ir al Este del Altar, mirar hacia el Oeste, poner la mano izquierda sobre el triángulo y la mano derecha sosteniendo verticalmente la Vara del Loto por la terminación negra.

Ven a mí, ¡ Oh túnica de oscuridad y de noche!, en el poder del nombre Yeheshuah Yehovashah. Formúlate alrededor de mí, ¡Oh huevo divino de la oscuridad del espíritu! Yo os conjuro, ¡ Oh partículas de oscuridad astral!, para que me rodeéis como una guarda y una túnica de completo silencio y de misterio en y por el nombre de Eheieh y en nombre de Agla que son los nombres del centro de la Luz infinita. En y por el nombre Exarp. En y por el nombre de Hcoma. En y por el nombre de Nanta. En y por el nombre de Bitom, santos nombres de la Sagrada Tablilla de la Unión. En el nombre de Yhvh Elohim que rige sobre la divina oscuridad. En y por el nombre de Hoor-po-kratist, yo conjuro e invoco a esta túnica de ocultación. Por vuestra púrpura oscuridad y por la blanca brillantez del Genio alrededor de mí y dentro de mí, yo os invoco, os conjuro y os exorcizo potentemente. Os ordeno y os constriño. Os compelo a obediencia absoluta, instantánea y completa, sin engaño ni retraso. Porque la Luz de mi Genio está sobre mí y he hecho de Yhvh mi esperanza. Reuníos, ¡ Oh copos de Luz Astral! y envolved mi forma en vuestra noche sustancial. Vestidme y ocultadme en un huevo azul. Oscureced los ojos del hombre y cegadle en su alma para que él no me vea. Reuníos, reuníos a mi palabra divina, porque vosotros sois los Vigías y mi alma la capilla.

Dad tres vueltas. Reasumir la posición anterior y decir:

En el nombre del Señor del Universo, por el poder de mi Augoeides y la aspiración de mi propia Alma Superior, yo te conjuro, ¡ Oh túnica de oscuridad y misterio!, para que me rodees y me vuelva invisible. Para que al verme, los hombres no me vean ni entiendan. Sino que ellos vean la cosa que no ven y no comprendan la cosa que contemplan. ¡Así sea! *Ir al Norte, mirar hacia el Este, y decir:*

He puesto mi pie en el Norte y he dicho: me envolveré en misterio y ocultación. La Voz de mi Alma Superior me dijo, déjame entrar en el sendero de la oscuridad y por ventura yo llegaré a la Luz. Yo soy el único ser en un Abismo de Oscuridad; de la Oscuridad surgí en mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la Voz de la Oscuridad respondió a mi alma, yo soy Aquel que se formula en la

oscuridad, la luz que brilla en la oscuridad pero la oscuridad no comprende. Que tenga lugar la Circunvolución Mística en el Lugar de la Oscuridad.

Dar una vuelta, dar un golpe al pasar por el Este y el Oeste, y de nuevo por el Este. Acercarse al Sur, parar, formular los Pilares de Fuego y Nube extendiéndose des-de la Oscuridad hasta los Cielos. Formular la envoltura entre ellos y dirigirse hacia el Oeste.

Invisible no puedo pasar por la Puerta de lo Invisible 'salvo por la virtud del Nombre de la Oscuridad.

Formular poderosamente el huevo con un oscuro negriazul
Oscuridad es mi Nombre, y Ocultación. Yo soy el Grande Invisible de los Senderos de las Sombras. No tengo miedo aunque esté velado por la oscuridad porque dentro de mí, aunque invisible, está la Magia de la Luz divina.

De nuevo moverse en círculo, parar en el Norte, formular los Pilares y el huevo negriazul entre ellos. Luego acercarse al Este.
Invisible no puedo pasar por la Puerta de lo Invisible salvo por la virtud del Nombre de la Luz.

Formular poderosamente la envoltura.
Yo soy la Luz velada en la Oscuridad. Soy el dominador de las fuerzas del equilibrio.

Concentrar la envoltura mentalmente. Ir al Oeste del Altar, permanecer de pie y decir:
¡ Oh huevo divino de la creativa oscuridad del Espíritu, fórmulate alrededor de mí! Te lo ordeno en el nombre de Yeheshuah. Ven a mí, Envoltura de oscuridad y de noche. Os conjuro, Oh partículas de oscuridad espiritual, para que me rodeéis como una guarda invisible y como una túnica de completo silencio y de misterio. En y por los nombres Eheieh, Agla y Yhvh Elohim yo te conjuro. En y por los santos nombres Exarp, Bitom, Hcoma y Nanta yo te invoco. En y por los nombres Elexarpeh, Comananu y Tabitom yo te constriño. Por el nombre de Hoor-po-krat-ist yo invoco esta túnica de ocultación. Por la oscuridad púrpura del eterno Espíritu de vida y por la blanca

brillantez del Genio dentro de mí, te invoco y te conjuro a obediencia absoluta e instantánea, sin engaño ni retraso alguno. Porque la Corona de mi Padre está sobre mí y en Yhvh he puesto mi confianza. Reuníos, ¡Oh copos de Luz astral!, y envolved mi forma en vuestra noche sustancial. Vestidme y ocultadme en un huevo de azul para que al verme los hombres *no* me vean ni tampoco entiendan. Sino que vean la cosa que no ven y no comprendan la cosa que contemplan. Porque vosotros sois los Vigías y mi alma la capilla. Huevo de divina oscuridad, túnica de ocultación, por largo tiempo has permanecido oculta, ¡Abandona la Luz para que puedas ocultarme delante de los hombres!

Formular cuidadosamente la envoltura alrededor de uno, Te recibo como una cubierta y una guarda. Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en Extensión.

Antes que toda manifestación mágica viene el conocimiento de la Luz oculta.

Ir a los Pilares. Mirar hacia el Oeste y hacer los Signos, dar los pasos, decir las palabras, etcétera, y con el Signo de El que Entra proyectar toda la Voluntad como para poder tomar conciencia del propio ser desapareciendo. El efecto debe ser el que el cuerpo físico se torne gradual y parcialmente invisible como si un velo o nube se formara entre él y Uno mismo. Se puede experimentar un divino éxtasis, pero hay que impedir la pérdida de autocontrol.

Hacer un poderoso Signo de Silencio y vibrar con poder el nombre de Hoor-po-Krat-ist.

Reformular la túnica y hacer tres circunvoluciones. Formular intensamente la Túnica, ponerse en el Este, de pie, y decir:

Así me he formulado esta túnica de Oscuridad y de Misterio como ocultación y guarda.

Esplendor Supremo que brillas en la esfera de Binah, Yhvh Elohim, Aima, Shekinah, Señora de Oscuridad y de Misterio, Gran Sacerdotisa de la Oculta Estrella de Plata, Luz Divina que riges en tu propia

profunda oscuridad. Ven a mí y mora en mi corazón, para que yo también tenga poder y control sobre esta vestidura de oscuridad y de Misterio. Y ahora yo te conjuro, ¡ Oh vestidura de Oscuridad y Misterio!, para que me ocultes a los ojos de todos los hombres y de toda cosa con vista y sentido, en este mi propósito presente de permanecer invisible durante una hora y de recibir en dicho período los santos misterios del Señor del Silencio en su Trono del Loto: Hoor-po-Krat-ist.

Cuartdo se desee proscribir la envoltura, hacer muy poderosamente la Cruz Cabalística para hacer descender la Luz, y a continuación analizar la Palabra Clave invocando la Blanca Brillantez Divina. Decir luego:

En el nombre de Yhvh Elohim, yo te invoco a Ti, la vestida con el Sol, de pie sobre la Luna y coronada con las doce estrellas. Aima Elohim, Shekinah, Oscuridad iluminada por la Luz Divina, envíame a tu Arcángel Tzaphqiel y a tus legiones de Aralim, los poderosos Angeles de la esfera de Shabbathai, para que se desintegre y disperse esta túnica de oscuridad y de misterio porque su trabajo de una hora ha terminado. Yo te conjuro, ¡Oh vestidura de oscuridad y misterio!, que tan bien has servido a mi propósito, para que partas hacia tus antiguos modos. Pero quédate preparada para venir rápida y poderosamente a mi llamada con la palabra, con la voluntad o con esta gran invocación de tus poderes para ocultarme de nuevo ante los ojos de los hombres. Y ahora te digo, vete en paz con la bendición de Dios, el Oculto e Inmenso. Y estáte preparada para venir cuando seas llamada.

Ritual menor de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama. De pie envuelto en la Bandera del Este.

TRANSFORMACION

Abrir el Templo, que se habrá dispuesto como para el 0 = 0 , mediante las proscripciones acostumbradas y la Ceremonia de las Atalayas. Tras la Adoración, mirar al Este e invocar el nombre Eheieh mediante la fórmula vibratoria del Pilar del Medio y la circunvolución. No seguir adelante hasta que se haya experimentado la sensación física de la fuerza invocada. A continuación hacer unos instantes de contemplación del Genio Superior. Levantar ambas manos hacia lo alto.

En el nombre divino IAO, yo Te invoco, gran y santo Angel Hva. Pon invisiblemente tu mano sobre mi cabeza en ajustado de mi solemne aspiración hacia la Luz. Ayúdame y guárdame, te lo suplico, y confírmame en el sendero de la verdad y de la rectitud, para gloria del nombre inefable.

Bajar los brazos y recitar con calma:

A Ti, el único Sabio, el único Eterno, el único Misericordioso, sea el honor y la gloria por siempre. A Ti, que has permitido que yo, que humildemente me presento ante Ti, entre hasta aquí en el santuario de tu misterio. No a mí, Adonai, sino a Tu Nombre sea la gloria debida. Que la influencia de tus seres divinos descienda sobre mi cabeza y me enseñe el valor del autosacrificio, para que no me retire en la hora de la prueba, sino que mi nombre se escriba en lo alto, y mi genio pueda estar en la presencia de Santo. En esa hora en la que el Hijo del Hombre será invocado delante del Señor de los Espíritus y su Nombre delante del Anciano de los Días.

Formular los Pilares y hacer el Signo 2 = 9 entre ellos. Adoremos al Señor y Rey del Aire.

Ir a la Tablilla de Aire. Hacer los Pentagramas Activo y Pasivo de Espíritu y el Pentagrama de Invocación de Aire con Acuario.

Y los Elohim dijeron: "Hagamos a Adam a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre los pájaros del aire." En el nombre Yhvh y en el nombre Shaddai El Chai, Espíritus del Aire, ¡ adorad a vuestro creador!

Hacer el Kerub de Acuario delante de la Tablilla con el cuchillo de Aire.

En el Signo de la Cabeza del Hombre, y en el de Raphael, Gran Arcángel del Aire, Espíritus del Aire, ¡ adorad a vuestro creador!

Hacer la Cruz con la Rosa y con el Incensario.

En los nombres y letras del Gran Cuadrángulo Oriental, Espíritus del Aire, ¡ adorad a vuestro creador!

Sostener en alto la Vara del Loto.

En los tres grandes santos nombres secretos de Dios que se llevan sobre las banderas del Este, Oro Ibah Aozpi, Espíritus del Aire, ¡ adorad a vuestro creador!

Dibujar un remolino con la Vara del Loto delante de la Tablilla de Aire.

En el Nombre de Bataivah, Gran Rey del Este, Espíritus del Aire, ¡ adorad a vuestro creador!

Todavía mirando hacia el Este vibrar poderosamente la Tercera Llave Enokiana invocando la línea Exarp en la Tablilla de la Unión.

Luego formular una Bandera del Este alrededor de uno.

En el Nombre de Shaddai El Chai y en el de Yhvh, yo os ordeno, ¡ Oh moradores en los dominios del Aire!, que deis forma en la Luz Astral a una poderosa base mágica para mí, sobre la que poder construir un verdadero cuerpo de transformación.

Hacer el Ritual Supremo de Invocación del Hexagrama Lunar precedido de la Cruz Cabalística y seguido de la Palabra Clave. Volver al Altar, mirar hacia el Este, y decir: Oh Tú que estás coronada con la luz estelar y vestida con el Sol, yo te invoco a Ti que eres la raíz última de todas las cosas, porque tu rectitud y tu amor son los fundamentos del universo. Mírame en esta ceremonia y haz que un rayo de tu poder descienda aquí y ahora, para despertar en mi alma el poder necesario para ser un verdadero canal en la obra de tu divina fortaleza. Que esta ceremonia para dar forma a un cuerpo de Transformación de la santa diosa Isis, me haga progresar en la Gran Obra, clarificando mi visión espiritual e iluminándome, para poder servir mejor a mis hermanos los hombres.

Dibujar el nombre de Shaddai El Chai y su Sigilo en el corazón siguiendo mirando hacia el Este, y vibrarlo varias veces por la fórmula vibratoria del Pilar del Medio. Trazar luego en el Aire con la Vara del Loto el Sigilo y las letras hebreas del Nombre.

Concédeme, te suplico, la presencia de tu Gran Arcángel de la esfera de Yesod, Gabriel, el Arcángel del Poder y de la Fuerza, para que me ayude en esta ocasión.

Dibujar el Hexagrama de Invocación de la Luna y el Sigilo y las letras de Gabriel en su interior. Vibrarlo igual-mente varias veces.

¡Oh Poderosos de la esfera de Yesod, yo os invoco en el potente nombre de Shaddai El Chai, cuyo asiento y trono sois, y en el de Gabriel vuestro Arcángel! Venid a mí ahora y que la fuerza de Yesod fluya a través de mí para que yo pueda conseguir esta obra de transformación.

Dibujar el Sigilo de los Kerubim en el Hexagrama. Hacer una pausa y formular la Forma Divina de Isis.

En el nombre de Shaddai el Chai, yo proclamo ante todos los poderes y fuerzas de Yesod que yo, Ad Majorem Adonai Gloriam, Neófito de la Aurora Dorada y Frater Roseae Rubeae et Aureae Crucis, os he convocado para la formación de un vínculo verdadero y potente entre mi alma humana en Malkuth y la gran diosa Isis, cuya verdadera morada está en los Supremos pero que se refleja en Yesod, el fundamento eterno de todas las cosas. Con este fin, yo formulo ahora una imagen mágica de Isis en la Luz Astral, para que al asumirla, y con la ayuda divina, sea yo transformado de corruptible e incorruptible, y dejando a un lado la mortalidad, me transforme en la divinidad misma mediante el descenso de esa Luz Suprema que viene con la curación en las alas. Y prometo solemnemente usar este cuerpo de Transformación de la diosa Isis sólo para la promoción de las máximas aspiraciones de mi alma y para la persecución de la Gran Obra, para que en verdad se convierta en un cuerpo de transformación perfecto. ¡ Oh Poderes de Yesod!, formular delante de mí en los evocados elementos de Aire, una forma

de Isis verdadera y tangible, para que asumiéndola mi propio ser interno se disuelva completamente como si fuera devorado por los Aires del Espíritu y transformado en una transfiguración divina. Con el fin de que mediante el descanso de la Shekinah y mi inclusión en el Espíritu Santo, me convierta en la encarnación de la verdadera Magia de la Luz, y adquiera un conocimiento más perfecto para ayudar a mis hermanos los hombres.

Declaro ahora que todo está preparado para esta operación mágica dedicada a la formulación de un cuerpo de transformación de la Diosa Isis.

Ir al Oeste del Templo con Fuego y Agua, y ponerlos a ambos lados de la formulación de Isis, diciendo :

¡Oh forma de Isis!, yo te formulo en el nombre de Ad Majorem Adonai Gloriam para que te conviertas en un cuerpo viviente para la manifestación de la Sabiduría de la Deidad. Y en los Santos nombres de las Diosas de los Platos de la Balanza, yo te purifico con Agua y te consagro con Fuego, para que una base pueda formarse para ti en la Luz Astral con los vapores de estos elementos.

Ir al Este del Altar y ponerse mirando hacia el Oeste. En el Oeste del mismo y arrodillándose frente al altar tal y como estaría el recién admitido aspirante en la ceremonia de Neófito, formular la Forma Divina de Isis. Imaginar que se coge con la mano izquierda a la mano izquierda de la forma. En la derecha se tiene la Vara del Loto por la banda negra, y se trazan con ella sobre la forma las letras, sigilos y figuras lineales que puedan aparecer en la Oración siguiente.

En el Nombre divino de Shaddai El Chai, yo te invoco, ¡Oh gran diosa de la Naturaleza que te vistes con las fuerzas de la vida como túnica! Tú eres Isis, la Sacerdotisa de la Estrella de Plata, la pureza e iluminación perfectas de la Presencia divina de la Luz Suprema, y tu esfera es Yesod, que refleja el Aire y la Luz desde la Corona. Elévame, te lo suplico, por el sendero de la Tau, y hazme manifiesto un cuerpo de transformación que muestre tu amor, tu poder y tu estabilidad. Concédeme la potencia y ayuda del Arcángel Gabriel que rige sobre la fuerza fundamental de Yesod, para que él envíe en mi ayuda al Coro de Angeles de los Kerubim, para que formulen con

poder esta forma de Isis. Que den vida y vitalidad a esta forma de transmutación de delante de mí. Que incorporen en ella la reflexión de la Luz de los Supremos para que, asumiéndola, el cuerpo de transformación se convierta para mí en un vínculo sólido, tangible e irrompible con todos los poderes del amor y del entendimiento que se elevan, rango sobre rango, hasta los pies del Espíritu Santo. Concédeme que la Sabiduría y la Luz de los Seres Divinos descienda y que mediante esta forma se me manifieste la verdadera santidad e inmaculada visión de la Luz.

Vibrar el nombre de Isis y circunvolucionar por la fórmula vibratoria del Pilar del Medio. Sosteniendo la Vara del Loto por la terminación negra y dirigiendo la flor hacia la cabeza de la forma, decir:

En el nombre del Señor del Universo, levántate delante de mí, ¡ Oh forma de Isis!, en la que he elegido transformarme. La Voz del transformador dijo: Déjame entrar en el sendero de la oscuridad y por ventura podré manifestar la Luz. Yo soy el único ser en un abismo de oscuridad, de la oscuridad surgí en mi nacimiento, del silencio de un sueño primordial. Y la Voz de la Transformación me dijo, Hijo de la Tierra, la Luz brilla en la Oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Que tenga lugar la circunvolución mística.

Dar una vuelta dejando la forma. Formularla en el Sur entre dos Pilares y poner el Fuego y el Agua a ambos lado. de ella. Ir al Oeste, esforzándose por visualizar nítidamente la forma.

No puedes pasar del ocultamiento a la manifestación salvo por la virtud del nombre Elohim. Antes que todas las cosas eran el caos, la oscuridad y las puertas de la tierra de la Noche. Yo soy Aquel cuyo nombre es oscuridad. Soy el grande de los Senderos de las Sombras. Soy el transformador en medio de la transformación. Formúlate sin miedo delante de mí como un firme cuerpo de transformación, porque yo soy aquel en quien no hay miedo. Ya me conoces, ¡ Oh forma de Isis!, puedes pasar.

Dar una vuelta. Llevarla al Norte, entre dos Pilares, y poner el Fuego y el Agua a ambos lados. Luego ir al Este, visualizando

nítidamente a Isis.

No puedes pasar del Ocultamiento a la manifestación salvo por la virtud del nombre Yhvh. Después de lo informe, el va-cío y la oscuridad, viene el conocimiento de la Luz. Yo soy la Luz que surge en la Oscuridad. Yo soy el Transformador en medio de la Transformación. Manifiéstate, entonces, como un cuerpo de transformación tangible, porque yo soy el Do-minador de las Fuerzas del Equilibrio. Ya me conoces, ¡Oh forma de Isis! puedes pasar hacia el altar cúbico del universo.

Ir al Este del Altar, formulando a Isis como de pie al

Oeste del mismo en el lugar del Candidato.

Y miré y vi un prodigio en el Cielo. Una mujer vestida con el Sol, con la Luna a sus pies y en la cabeza tenía la diadema de las Doce Estrellas. ¡Oh Tú!, Reina del Amor y de la Misericordia, coronada con el Trono, con los cuernos de la Luna; Tú, cuyo rostro es benigno y brillante, ¡óyeme!, Isis, ¡óyeme y sálvame! Isis (*vibrar por el Pilar del Medio*). A Ti, que te manifiestas en la materia, Madre, Reina e Hija del Justificado, a Ti yo invoco. ¡Oh Virgen!, Gloria de la innumerable Deidad, Reina inmortal de los Dioses, yo te invoco. Isis (*circunvolucionar internamente*). Con este Loto, la flor sagrada de tu Vida, yo te invoco, yo que moro en la inmensa sala de la muerte viviente, llorando como Horus, tu hijo, por llegar a la Dorada Aurora. Isis (*vibrar*). Hazme despertar, ¡Oh madre!, de la oscuridad de esta tumba terrena, para que pueda hablarte y responderte como el viviente Osiris. ¡Oh Isis!, forma del Espíritu Santo, yo te invoco desde los marmóreos recintos de la vida, desde la inconmensurable profundidad de Yesod, desde el mar de amor sagrado. Isis, (*Circunvolucionar internamente*), desciende desde tu Palacio de las Estrellas.

¡ Oh Madre! ¡ Oh Eterno Arquetipo de Maternidad y Amor! ¡ Oh Madre!, la flor de todas las Madres, cuya voz oye todo el Amenti. Háblame y manifiéstate alrededor de mí para que yo surja del caos, del mundo de las formas ilusorias y sin contorno, de las cáscaras de los muertos y de las insustanciales cosas. ¡ Oh Isis!, gran reina del Cielo, esplendor supremo que miras en esa Luz a la que ningún hombre aproximarse puede, allí donde hay Misterio y total silencio, ven a mí y

abre las puertas de la bendición. ¡Salve!, Madre poderosa. Isis, descorre tu velo, ¡ Oh Alma de la Naturaleza!, para dar vida y energía al universo. Todo de Ti procede. A Ti todo debe re-tornar. Tú surges del oculto ante todos, Sol de esplendor. Llévame a la verdad, brillante dama de la Noche, y guíame en todas mis peregrinaciones por la oscuridad, según viaje hacia arriba y hacia adelante, hacia la Luz de la Corona Eterna. Ven, Madre llena de gracia. Ven a mí y mora en mi corazón, Tú, la coronada de Luz estelar, la que brilla entre los Señores de la Verdad; la que tiene su sitio en la morada de la Luz del Cielo. Isis. (*vibrar y circunvolucionar*).

Dirigirse hacia el cuerpo de Isis como si estuviese físicamente visible delante de uno en el Altar.

Hija de la Tierra, por largo tiempo has vivido en la Oscuridad. Abandona la Noche y busca el Día.

Atraer la forma hacia uno mismo de forma que llegue a rodearle.

Yo te recibo como un verdadero cuerpo de Isis, como un cuerpo de transformación. Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en Extensión.

Analizar la Palabra Clave y hacer los Signos L. V.X.

Antes que toda manifestación mágica se tiene el conocimiento de la Luz divina.

Ir hacia los Pilares y ponerse mirando hacia el Oeste. Es-forzarse por sentir la forma de Isis como casi física. Luego hacer poderosamente los Signos 0 = 0 y sentirse de hecho modelado en la forma deseada. La forma debe sentirse como una nube de niebla rodeándole a uno, pero no todavía completamente visible. Cuando esto ocurra, *pero no antes, formular los Pilares a ambos lados. Si no sucede, repetir el conjuro y luego volver a los Pilares. Circunvolucionar el Templo tres veces completamente envuelto por la forma.*

Decir luego :

Así he formulado esta transformación para mí mismo.

Todavía en el Este, recitar el siguiente conjuro:

Shaddai El Chai, Dios Todopoderoso y viviente, bendito sea tu Nombre por siempre engrandecido en la vida de todo. (*Vibrar el Nombre por el Pilar del Medio y hacer la circunvolución mística del*

mismo). Concédeme el poder y la presencia del Arcángel de Yesod, Gabriel, que rige sobre los Kerubim, para que vitalicen y fortifiquen a esta Forma de la Deidad, para que esté moldeada sobre un fundamento firme y estable e inspirada como un cuerpo viviente de Isis. Concédeme también que esta forma de Isis que he formulado permanezca clara y fuerte en tanto que yo tenga necesidad de ella, y que yo pueda retenerla bajo control y guía hasta haber conseguido la obra de la transformación.

Volver al Altar, y decir dirigiéndose a la forma:

¡Oh forma de Isis! que yo he creado para envolverme y transformarme, ábrete en verdad a la Presencia divina y al Entendimiento y Amor de los Supremos. Abrete a la Sabiduría y gloria de la Diosa Isis para que tú puedas ser dentro de mí un alma viviente y realizar mi transformación en cuerpo y alma de resurrección. Porque el deseo por la casa celeste me ha devorado y yo quiero ser contigo, ¡Oh Isis! Implanta dentro de mí las semillas del Amor y del Entendimiento para que yo pueda prosperar en la Gran Obra y ayudar a otros para gloria suya.

Antes de salir del Templo con la forma divina, decir:

En el nombre de Yeheshuah, el Redentor, dejo ahora en libertad a todos los Espíritus que pudieran haber sido atados por esta ceremonia y que no se necesitan en la obra de transformación, para que partan hacia sus moradas y habitaciones con la bendición de Yhvh.

Habiendo obtenido el efecto deseado, y cuando ya no se necesite la forma, volver al Templo y dispersarla con el siguiente conjuro:

En y por el nombre de Shaddai El Chai, con la ayuda de Gabriel, Gran Arcángel de Yesod, y de los Kerubim, yo proscribo ahora de esta forma a todos los poderes de Yesod y a todos los poderes del Aire. Os ordeno por todos los nombres divinos que la desintegréis y que volváis en paz a vuestras habitaciones. Que haya siempre paz entre vosotros y yo. Disipad todo vestigio de esta forma y que sus elementos vuelvan a sus partes o componentes. En este momento la destruyo. Que cese de ser.

En el nombre de Shaddai El Chai, declaro cerrado este Templo. *Hacer los Rituales de Proscripción del Pentagrama y del Hexagrama.*

DESARROLLO ESPIRITUAL

Hekas Hekas Este Bebeloi.

Mirar hacia el Este, hacer la Cruz Cabalística y el Ritual Menor de Proscripción del Pentagrama con la terminación negra de la Vara del Loto, la cual se cogerá por la terminación blanca. A continuación hacer el Ritual Menor de Proscripción del Hexagrama.

Hacer los Signos de LVX completos.

Ir al Altar sin la Vara y coger de encima la Vara de Fuego. Mirar al Sur, levantar la Vara por encima de la cabeza y hacer una lenta y circunvolución con Sol, diciendo:

Y cuando, después de que todos los fantasmas se hayan desvanecido veas ese Fuego informe y santo, ese Fuego que brilla y relampaguea por las profundidades ocultas del universo, oye tú la Voz del Fuego.

Al llegar al Sur, hacer el Pentagrama de invocación de Fuego, y decir:

Oip Teaa Pedoce. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Meridional, os invoco, Angeles de la Atalaya del Sur. *Dejar la Vara sobre el Altar, coger la Copa e ir al Oeste. Asperjar hacia el Oeste y hacer circunvolución del Templo con Sol, diciendo :*

Pero antes, el Sacerdote que gobierna las obras del Fuego debe asperjar con el Agua Lustral del fuerte resonante Mar.

Al llegar al Oeste, asperjar con agua, hacer el Pentagrama de Invocación de Agua y el Signo de la Cabeza del Aguila, diciendo:

Empeh Arsel Gaiol. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Occidental, yo os invoco, Angeles de la Atalaya del Oeste.

Dejar la Copa, tomar el Cuchillo, apuntar hacia el Este y hacer la circunvolución con Sol, diciendo:

Un fuego tal existe extendiéndose por los vendavales del Aire, como un Fuego Informe de donde surge la imagen de una Voz, como una

Luz Reluciente, abundante, revolviéndose, arremolinándose, gritando fuerte.

Al llegar al Este, apuntar hacia adelante con el Cuchillo y hacer el Pentagrama de invocación de Aire, diciendo:

Oro Ibah Aozpi. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Oriental, yo os invoco, Angeles de la Atalaya del Este.

Dejar el Cuchillo. Coger el Pentáculo, ir al Norte, agitando tres veces y hacer circunvolución con Sol, diciendo: No te inclines hacia el espléndido mundo oscuro en el que continuamente yace una profundidad sin fe, el Hades envuelto en tiniebla, deleitándose en ininteligibles imágenes, abrupto, tortuoso, un abismo negro sin fin por siempre esposando a un cuerpo, sin luz, sin forma y vacío.

Al llegar al Norte agitar el Pentáculo tres veces y hacer

con él el Pentagrama de Invocación de Tierra, diciendo: Emor Dial Hectega. En los Nombres y Letras del Gran Cuadrángulo Boreal, yo os invoco, Angeles de la Atalaya del Norte.

Dejar el Pentáculo. Coger el Incensario ir al Oeste del Altar, mirar hacia el Este, elevarlo describiendo el Pentagrama Equilibrador de Espiritu Activo, diciendo :

Exarp Bitom.

Describir el Pentagrama Equilibrador Pasivo de Espiritu, diciendo

:

Hcoma. Nanta. En los Nombres y Letras de la Tablilla Mística de la Unión, yo os invoco, Angeles de las Esferas Celestiales cuya morada está en lo Invisible. Vosotros sois los Guardianes de las Puertas del Universo; sed también los Vigías de mi Esfera Mística. Expulsad y mantened alejado al mal; fortalecedme e inspiradme para que yo preserve sin mácula a este cuerpo que es la morada de los Misterios de los Dioses Eternos. Que mi esfera sea pura y santa para que pueda penetrar hasta el centro de mi ser y hacerme partícipe de los secretos de la Luz Divina.

Ir al Norte. Coger la Vara del Loto y decir:

El Sol visible en el dispensador de Luz para la Tierra. Que se forme un vórtice en esta cámara para que el Sol Invisible del Espiritu derrame desde lo alto su Luz en ella.

Hacer tres circunvoluciones con Sol, saludando cada vez con los Signos 5 = 6 al pasar por el Este. Ir al Oeste del Altar, mirar hacia el Este, y extendiendo los brazos en forma de cruz, decir:

Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha Formado. Santo eres Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad.

Coger la Vara del Loto por la Banda Blanca, hacer el Ritual del Hexagrama de Invocación de los Supremos, el Ritual del Pentagrama de Espíritu, y recitar:

Esplendor Supremo que moras en la Luz a la que ningún hombre aproximarse puede, allí donde hay Misterio e impensable Profundidad y total Silencio. Te suplico, a Ti que eres la Shekínah y Aima Elohim, que mires a tu siervo en esta Ceremonia que hago en Tu Honor y para mi propio desarrollo espiritual. Concede tu ayuda a las máximas aspiraciones de mi Alma en tu Nombre Divino Yhvh Elohim, por el cual te revelas como la perfección de la creación y la Luz del Mundo futuro.

Yo te imploro que me concedas la presencia de Tu Arcángel Tzaphkiel (*Trazar los Sigilos necesarios y vibrar poderosa-mente*).
¡ Oh Tzaphkiel!, Príncipe de la Iniciación Espiritual por el Sufrimiento y de la lucha espiritual contra el mal, ayúdame, te suplico, a conquistar el mal en mí limitado y controlando a mi parte mortal y a mis pasiones. ¡ Oh vosotros, los fuertes y poderosos de la esfera de Shabbathai!, ¡ Oh Aralim!, Aralim, os conjuro en el poderoso nombre de Yhvh Elohim, el divino regente de vuestro dominio, y en el nombre de Tzaphkiel, vuestro Arcángel. Ayudadme con vuestro poder en vuestro oficio de tender un velo entre mí y todas las cosas que pertenezcan al mundo inferior y externo. Sea dicho velo tejido con la oscuridad silenciosa que rodea a vuestra morada de descanso eterno en la esfera de Shabbathai, para que en esta cámara del Misterio Divino no pueda oír nada que no venga de lo alto, ni ver nada que pueda distraer mi visión de la Gloria de la Eterna Corona. Para que sólo contemple la santa visión que

desciende de la Brillantez Divina, los resplandores y fulguraciones de la Gloria Divina, la Luz que ilumina al universo, la Luz que sobrepasa en Gloria al Sol y al lado de la cual la Luz de los mortales no es sino oscuridad. Y para que al cerrar mis sentidos físicos a las vibraciones de lo bajo y de lo externo, aprenda a despertar las facultades espirituales con las que poder conseguir con largueza la perfecta unión con el ser divino e inalterable.

Considerar el ideal Divino y recitar lentamente:

Oh Señor, de tus manos viene todo lo bueno. De tus manos fluyen la gracia y la bendición. Con tu dedo has trazado los caracteres de la Naturaleza, pero nadie que no haya estudiado en tu escuela puede leerlos. Como los sirvientes miran a las manos de sus amos y las doncellas a las de su dueña, así te miran mis ojos, porque sólo Tú eres nuestro auxilio, Señor del Universo. Todo viene de Ti. Todo te pertenece. Tanto tu Amor como tu Ira. Nada puedes perder porque todo tiende hacia tu honor y majestad. Sólo Tú eres Señor, y no hay nadie junto a Ti. Haces tu Voluntad con Brazo Poderoso y nadie puede de Ti escapar. Sólo Tú ayudas en su necesidad al humilde, al manso de corazón y al pobre que se somete a Ti; y te muestras propicio con el que se humilla a sí mismo con polvo y ceniza. ¿Quién no te alabará, Señor del Universo, ante quien no hay nadie igual, cuya morada está en los Cielos y en todo corazón virtuoso y temeroso de Dios?

¡ Oh Dios, el Inmenso! Estás en todas las cosas. ¡ Oh Naturaleza! ¡ Oh Ser de la Nada! Porque ¿qué otra cosa puedo llamarte? En mí mismo no soy nada, en Ti "Yo soy" y existo en tu Yoiedad de la Nada. Vive Tú en mí y llévame a ese Ser que hay en Ti. Amén.

Deseo conseguir el conocimiento y conversación con mi Genio Superior Divino, el summum bonum, verdadera sabiduría y felicidad perfecta, el poder de la gran transformación.

Arrodillarse al Oeste del Altar, y decir con fuerte aspiración:

En el nombre divino IAO yo te Invoco, Gran Angel Vengador Hua, para que me confirmes y fortalezcas en el sendero de la Luz. ¡ Oh mensajero del Amado!, que tu sombra sea sobre mí. Tu nombre es muerte, vergüenza o amor. Tráeme noticias del amado para que no

pregunte tu. nombre. Manténme firme en el sendero de rectitud y autosacrificio. Confiéreme el poder de discernimiento para que yo pueda elegir entre el bien y el mal y me enfrente con todo lo de dudosa y ficticia apariencia con conocimiento seguro y sensato juicio.

Levantarse y proyectar el Astral al Este del Altar. Coger la Vara del Loto con la mano derecha, volverse, mirar al propio cuerpo, coger con la mano izquierda del Astral la izquierda del cuerpo físico y decir tanto con el físico como con el astral lo siguiente:

Eheieh. Eheieh. Eheieh. Eheieh. (*Vibrar y hacer circunvolución por la Fórmula del Pilar del Medio*). Tú que moras en la Luz Infinita, el Unico en quien hay Ser, el Unico que puede decir Yo Soy, el Principio de todo movimiento, el dispensador del don de la vida de todas las cosas, el que llena con su esencia el universo sin fin, concédeme la presencia del Príncipe de los Rostros, el gran Angel Metatrón, el que lleva delante del Rostro de Dios. Que él me guíe en mi aspiración hacia esa única y divina seidad que hay en Ti, para que mi vida sea tal, que por el control absoluto y la purificación del cuerpo y alma naturales, no teniendo otro deseo, me convierta en morada digna de mi Genio Superior. Porque el deseo por tu Casa, ¡Oh Adonai!, me ha devorado, y yo quiero disolverme y ser contigo. Que mi naturaleza humana, transformada en la perfecta Malkuth, la inteligencia resplandeciente, sea exaltada por encima de toda cabeza y se siente en el trono de Binah, para que vestida con el Sol, ilumine la oscuridad de mi cuerpo mortal. Haz que el influjo Divino descienda desde el gran Arcángel Metatrón, para que se descorran los velos de oscuridad que tapan mi visión mortal, y pueda así conocerte, Adonai, el único y' verdadero Ser y a Yeheshuah Yehovashah, Tu perfecto Mensajero, el Angel Guardián en mí, mi única esperanza de alcanzar la Gloria eterna.

Dejar la Vara del Loto astral. Volver al cuerpo físico, poner en el cuello la Espada, y decir:

Ayúdame, pues, Señor del Universo y mi Alma Superior.

Levantarse con la Espada en la mano derecha. Extender los brazos hacia lo alto. Contemplar con la imaginación

y aspirar al Ideal, diciendo :

Yo te invoco, Hru, gran Angel puesto sobre las operaciones de esta Sabiduría Secreta. Fortaléceme y establéceme en mi búsqueda de los Misterios de la Luz Divina. Incrementa mi percepción espiritual y ayúdame a elevarme por encima de esa seidad inferior que no es nada, hasta la máxima Seidad que radica en Dios, el Inmenso.

Ir al Norte. Proyectar el Astral al trono del Hierofante en el Este, y mirando hacia el propio cuerpo, decir:

La voz de mi Yo Superior me dijo "Déjame entrar en el Sendero de Luz y por ventura podré vivir en ella. Yo soy el único ser en esta gloria de lo Inefable. De la Brillantez Divina surgi en mi nacimiento, del esplendor de la Luz infinita."

Volver al cuerpo. Hacer circunvolución con Sol formulando un Angel Portador de Antorcha que va delante e ilumina el camino, y haciendo descender la brillantez divina al vórtice formulado.

Yo soy Osiris, el Sol velado por la noche, unido a lo Alto por la purificación, perfeccionado por el sufrimiento, glorificado en la prueba. He llegado a donde se encuentran los Grandes Dioses, por el poder del Nombre Poderoso. Yhvh. Tzaphkiel.

Seguir adelante en una segunda vuelta siguiendo al Kerux Angélico.

He pasado por las Puertas del Firmamento. Dadme vuestras manos, ¡Oh Señores de la Verdad!, porque estoy hecho como vosotros. ¡Salve a vosotros!, los formadores del Alma. Yoh He. Ratziel.

Seguir y parar en el Sur. Formular los dos Pilares, y aspirar hacia el Genio. Ir al Oeste y decir:

Antes que todas las cosas eran el Caos, la Oscuridad y las Puertas de la Tierra de la Noche. Y así, en el lugar del Guardián de la Puerta del Oeste, te empujo hacia abajo con mis pies, ¡ Oh forma de oscuridad y de miedo! Porque el miedo es el fracaso y sólo si no tengo miedo podré arrojar a dentro de la Tierra a los malvados. Te he conquistado y puedo seguir adelante.

Iniciar una tercera vuelta, diciendo :

¡ Oh Señor del Universo!, Tú estás por encima de todo y tu Nombre

está en todas las cosas, y delante de Ti las sombras de la Noche retroceden y la oscuridad se apresura a huir. Eheieh. Metatrón.

He formulado así el Triángulo blanco de la Luz Divina para que, surgiendo y expandiéndose, brille en mi corazón un centro del Esplendor Supremo.

Parar en el Norte, formar los Pilares, aspirar. Ir al Este, y decir:

Después de lo informe, el vacío y la Oscuridad, se tiene el conocimiento de la Luz. Y así, en el lugar del Guardián de la Puerta del Este, yo te atraigo a mi corazón, ¡ Oh Visión del Sol Naciente! Tú moras en el lugar del balance de las fuerzas, allí donde sólo hay justicia perfecta. Porque la misericordia sin equilibrio es debilidad, y la severidad desequilibrada no es sino crueldad y opresión. Por ello, en el nombre del Corazón Inmóvil, voy al gran Altar en el que es sacrificado el cuerpo de mi Genio Superior.

Acercarse al Caldero del Altar. Colocarse en el Este del Altar, mirando hacia el Oeste, e ir poniendo los ingredientes en el Caldero según se van nombrando.

¡ Oh Adonai!, Alma poderosa y secreta que es mi vínculo con el Espíritu Infinito, yo Te suplico en el nombre de Eheieh y en el tremendo Nombre de fortaleza a través el sacrificio Yeheshuah Yehovashah, para que tú te manifiestes en mí. Manifiéstate en mí, te lo suplico Angel mío, para ayudarme en la Gran Obra, para que yo, yo mismo, pueda avanzar desde esta seidad inferior que hay en mí, hasta esa suprema Seidad que radica en Dios, el Inmenso. Y para que puedas manifestarte a mí, en mí y mediante una manifestación material, aquí te ofrezco los elementos del Cuerpo de Aeshoorist sobre el lugar del Fundamento.

Porque Osiris Onnophris ha dicho, Estos son los elementos de mi Cuerpo, perfeccionado a través del sufrimiento y glorificado en la prueba. Porque el perfume de la rosa moribunda es como el reprimido suspiro de mi sufrimiento. Y el fuego de roja llama como la fuerza de mi inquebrantable voluntad. La Copa de Vino es como el derramarse de la sangre de mi corazón, sacrificado en aras de la regeneración, para la nueva vida. Y el pan y la sal, son como el fundamento de mi cuerpo que yo destruyo para que pueda ser

renovado.

Por eso, imira!, en el caldero de bronce pongo este Vino, este Pan, esta Sal, y finalmente esta Rosa, para que sus esencias se volatilicen merced al Fuego que está debajo. Acepta estos elementos volatilizados por el Fuego, y forma con ellos un cuerpo para mí y en mí, para que tú, mi Genio, el espíritu de mi alma, puedas a mí manifestarte físicamente para ayudarme en la Gran Obra.

Ir al Oeste del Altar. Arrodillarse, proyectar el Astral a los Pilares, y decir:

Padre de todos los Seres, y de todos los Espacios, yo Te invoco y Te adoro. Mira con favor a mis máximas aspiraciones y concédeme que mi Genio se manifieste a mí, en mí y a través de mí, con manifestación física. Khabs Am Pekht. Konx Om Pax. Luz en Extensión.

Volver al cuerpo. Llevantarse e ir al Este del Altar, mirando hacia el Este.

Y ahora, en el tremendo nombre de fortaleza a través del sufrimiento, Yeheshuah Yehovashah, os empujo hacia abajo, fuerzas del mal de debajo del universo en mí, y así os transmuto para que vosotras también os convirtáis en base y fundamento de mi Alma superior, para que mi Genio pueda a mí manifestarse físicamente, y así también vosotras ayudéis a promover la Gran Obra.

Moverse hacia adelante hasta ponerse entre los Pilares. Con los brazos en Cruz atraer el Genio desde arriba, y decir: Oh Poderoso Ser, de cabellos formados con la blanca Brillantez Divina de la Corona Eterna, vestido con la Túnica de la pureza y ceñido con el cinturón dorado del Sol de la Belleza, en cuya mano derecha se hallan sujetos con regla absoluta los Siete poderosos Arcángeles que gobiernan los siete estados del hombre mortal, concédeme el poder, Te lo suplico, de elevarme por encima de la oscuridad planetaria en la que aquí en la Tierra debo vivir hasta que mi regeneración se complete. Que de la Oscuridad surja para mí la Luz.

Oh Tú, de cuya boca sale la espada de llama, desgarras, Te lo

suplico, con esa Espada los velos de Oscuridad que ocultan a mi visión espiritual la Luz Dorada en la que Osiris vive, para que digno de entrar en la cámara secreta de mi propia Alma, contemple la Gloria de la Corona Eterna, y viendo esa gran Luz, quiera renunciar a todo lo que la Tierra puede ofrecer para poder así alcanzar esa única y suprema Seidad unido a la gloria del Ain Soph Aur. Déjame vivir en ese lugar que los viajeros de lejanas tierras llaman la Nada. ¡Oh tierra más allá de la miel, de la especia y de toda perfección! En ti moraré con mi Señor Adonai para siempre.

Visualizar y mediante la aspiración atraer al Genio desde arriba. Vibrar el nombre de Eheieh por la fórmula del Pilar del medio y hacerlo circunvolucionar, esforzándose con todo el poder de la voluntad humana por exaltarse hasta el Genio. Luego hacer tres circunvoluciones, volver a los Pilares, mirar hacia el Este e invocar:

Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto vivirá; y el que viviere y en mí creyere, no morirá nunca. Yo soy el Primero y el Ultimo. Yo soy El que Vive, y estuve muerto, pero mirad, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Infierno y de la Muerte. Porque yo sé que mi Redentor vive y que se alzaré sobre la Tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino a través mío. Yo soy el Purificado. He llegado a la Luz a través de las Puertas de la Oscuridad. He luchado en la Tierra por el bien y he terminado mi obra. He entrado en lo invisible.

Hacer una lenta circunvolución con Sol, diciendo mientras se hace :

Yo soy el Sol de la Aurora saliendo de Fi hora de la nube y de la Noche. Yo soy Amoun, el Oculto, El que abre el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado. Señor de la Vida, triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses. Yo soy El que Prepara el Camino, El que Res-cata para la Luz. Que de la oscuridad surja la Luz.

En este punto se debe haber llegado de nuevo a los Pi-lares, y extendiendo los ojos y los brazos hacia lo alto, decir:

Yo soy el Reconciliador con el Inefable. Yo soy El que mora en lo Invisible. Que descienda la Blanca Brillantez del Espíritu Divino. En el Nombre y Poder del Espíritu Divino, yo Te invoco, ¡ Oh mi propio Genio Divino!, para que Te manifiestes a mí y en mí, para ayudarme a purificar mi ser inferior y enseñarme y ayudarme a unirme con tu perfección divina, para que yo también sea cincelado en roca viviente y convertido en un pilar del Templo de mi Dios. Para que no vuelva a vivir en la Tierra como un hombre mortal, sino que llegue a ser como Osiris saliendo a buscar y salvar a los perdidos de la raza del Hombre.

Después de contemplar.

Así he podido con largueza empezar a comprender la forma de mi Yo Superior.

Volver al Oeste del Altar, mirando hacia el Este.

Y ahora, en el Nombre y Poder del Espíritu Divino, yo os invoco, Angeles de las Atalayas del Universo, y os cargo para que guardéis mi esfera. Mantened lejos de mí el mal y el desequilibrio para que no penetren en mi morada de los Misterios. Inspiradme y santificadme para que pueda entrar en el centro de mi ser, y recibir allí la ilimitable Sabiduría de la Luz Divina.

Hacer los Signos 5 = 6.

Cerrar purificando con Agua y consagrando con Fuego.

Invertir la circunvolución y hacer la adoración del Este, y decir:

Nada queda sino participar de la sagrada comida compuesta por los elementos del cuerpo de Osiris. Porque Osiris Onnophris ha dicho: Estos son los elementos de mi Cuerpo, perfeccionado a través del sufrimiento, glorificado en la prueba. Porque el perfume de la Rosa moribunda es como el reprimido suspiro de mi sufrimiento. Y el fuego de roja llama como la fuerza de mi inquebrantable voluntad. La Copa de Vino es como el derramarse de la Sangre de mi Corazón, sacrificado en aras de la regeneración, para la nueva vida. Y el Pan y la Sal son como los fundamentos de mi cuerpo, que yo destruyo para que pueda ser renovado.

Consumir los elementos astralmente. Luego decir:

En el nombre de Yhshvh, El Redentor, dejo ahora en libertad a los

espíritus que pudieran haber sido aprisionados por esta ceremonia.
Concluir con los Signos L.V.X.

EL NO NACIDO RITUAL DE INVOCACION DEL GENIO SUPERIOR

El Templo está preparado con las Banderas del Este y del Oeste, las Cuatro Tablillas Enokianas y la Tablilla de la Unión sobre el Altar que además contiene a los elementos en disposición adecuada. La Cruz y el Triángulo están en su centro. Debe realizarse todo el Ritual con el Cetro del Hierofante o con la Vara del Loto. El A.M.Z. debe ir de blanco, con zapatillas amarillas, banda blanca y su Rosa Cruz consagrada.

De pie al Oeste del Altar y mirando hacia el Este, dar el siguiente grito:

Hekas Hekas Este Bebeloi.

Purificar el Templo con Agua como en el Grado 0 = 0. Consagrar el Templo Lon Fuego diciendo los versículos apropiados.

Cogiendo la Vara del Loto por la banda Blanca, hacer tres circunvoluciones del Templo.

Ponerse de pie al Oeste del Altar mirando al Este para la Adoración:

Santo eres Tú, Señor del Universo.

Santo eres Tú, a quien la Naturaleza no ha formado. Santo eres

Tú, el Inmenso y Poderoso.

Señor de la Luz y de la Oscuridad.

Todavía mirando hacia el Este hacer la Cruz Cabalística, formulando intensamente a Kether encima de la cabeza y equilibrándolo en la forma de una cruz. Después, as-pirar hacia el Genio Superior, y decir:

A Ti, te invoco, el No Nacido.

A Ti, que creaste la Tierra y los Cielos.

A Ti, que creaste la Noche y el Día.

A Ti, que creaste la Oscuridad y la Luz.

Tu eres Osorronophris, a quien ningún hombre ha visto jamás. Tu eres Iabas. Tu eres Iapos.

Tu has distinguido entre el Justo y el Injusto.

Tu hiciste a la hembra y al macho.

Tu produjiste la semilla y el fruto.

Tu hiciste que los hombres se amaran entre sí y se odian entre sí.

Yo soy (*incluir aquí el nombre sacramental y el propio Grado*) de la Orden de la R.R. et A.C., tu Profeta, al que encomentaste tus Misterios, las ceremonias de la Magia de la Luz. Tu produjiste lo húmedo y lo seco y lo que sustenta a todas las cosas creadas. Oyeme. Porque yo soy el Angel de Paphro Osorronophris. Este es tu verdadero Nombre comunicado a los Profetas del Sol.

Hacer una pausa para formular alrededor de uno la Bandera del Este. Después hacer la Rosa-Cruz sobre el Altar vibrando Yhshvh por la Fórmula del Pilar del Medio.

Todavía mirando hacia el Este, pero expandiendo la forma astral hasta el límite del propio poder, decir:

La Voz de mi Yo Superior me dijo: "Déjame entrar en el Sendero de la Oscuridad y por ventura que en él encontraré la Luz. Yo soy el único ser en un Abismo de Oscuridad; de un Abismo de oscuridad surgí antes de mi nacimiento, del silencio de un Sueño Primordial. Y la Voz de las Edades respondió a mi Alma: "yo soy Aquel que se formula en la Oscuridad, la Luz que brilla en la Oscuridad pero que la Oscuridad no comprende."

Ir al Este del Templo pasando por el Norte. Mirar hacia el Cuadrante y trazar los Pentagramas de Espíritu Activo y de Invocación de Aire usando los nombres del Ritual Supremo del Pentagrama. Al mismo tiempo, imaginarse a sí mismo vestido con la forma colosal del Dios Arouerisy que las palabras de la Invocación viajan infinitamente hasta los confines del cuadrante. Imaginar también que los elementos evocados por los Pentagramas surgen a través de la Forma Divina y eliminan todas las impurezas. Oyeme: Ar; Thiao; Rheibet; Atheleberseth; A; Blatha; Ebeue;

Phi; Thitasoe; Ib; Thiao. Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego que se extiende en tropel, y de todo Conjuro y Azote de Dios el Inmenso, sea a mí obediente.

Hacer una circunvolución completa en el sentido de las agujas del reloj para formular el Angulo de Kether en el Triángulo Supremo del Genio. Ir al Sur, asumir la Forma Divina astral de Horus e imaginar que según avanza la invocación, el Fuego le purga a uno de toda mancha. Usen-

se los Pentagramas de Invocación de Espíritu y de Fuego. Yo Te invoco, Terrible e Invisible Dios que moras en el lugar vacío del Espíritu. Arogogorobrao. Sothou. Modorio. Pharlarthao. Doo. Ape. El No Nacido. Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo conjuro y azote de Dios, sea a mí obediente.

Hacer una circunvolución completa para formular el Ángulo de Chokmah. Ir al Oeste, asumir la forma de la Diosa Isis, e imaginar que, tras la invocación, el elemento fluye en oleadas a través de uno. Hacer los Pentagramas de Espíritu Pasivo y de Invocación de Agua.

Oyeme: Roubriao. Mariodam. Balbnabaoth. Assalonai. Aphnaio. I. Thoteth. Abrasar. Aeouu. Isclure. Poderoso No Nacido.

Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo conjuro y azote de Dios, sea a mí obediente.

Nueva circunvolución para construir el ángulo de Binah. Ir al Norte, asumir la Forma Divina de Nephthys y, tras la invocación, imaginar que la Tierra le deja a uno limpio: Hacer el Pentagrama de Espíritu Pasivo y el Pentagrama de Invocación de Tierra.

Yo te invoco. Ma. Barraio. Ioel. Kotha. Athorebalo. Abraoth Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la

Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo conjuro y azote de Dios, sea a mí obediente.

Ir al Este directamente sin hacer circunvolución. Hacer la Cruz Cabalística.

Atah Malkuth, ve Geburah, ve Gedulah, le Olam, Amen. Delante de mí Raphael, Detrás de mí Gabriel, en mi Mano Derecha Michael, en mi Mano Izquierda Auriel. Delante de mí llamea el Pentagrama, detrás de mí brilla la estrella de Seis Rayos.

Atah Malkuth, ve Geburah, ve Gedulah, le Olam, Amen.

Ir al Oeste del Altar y mirar el Este. Imaginarse vestido con la Forma Divina de Toth. Hacer el Signo de la Apertura del Velo, y usarla Exhortación del Portal:

01 Sonuf Vaorsagi Goho Iad Balata. Elexarpeh. Comananu. Tabitom. Zodacara Eka Zódacare Od Zodameranu. Odo Kikale Qaa, Piape Pamoel Od Vaoanu.

Hacer el Pentagrama de Invocación de Espíritu Activo

sobre el Altar, vibrando: Exarp, Bitom y Eheieh, y decir: Oyeme: Aoth. Abaoth. Basum. Isak. Sabaoth. Isa. Este es el Señor de los Dioses. Este es el Señor del Universo. Este es Aquel a quien los Vientos temen. Este es Aquel que habiendo hecho la voz, por su mandato es Señor de todas las cosas, Rey, Gobernante y Sustentador.

Oyeme y haz que todos los Espíritus estén sujetos a mí, para que todo Espíritu del Firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo conjuro y azote de Dios, sea a mí obediente.

Ir al Este. Parar. Hacer el Pentagrama Pasivo de Espíritu con Hcoma, Nanta y Agla. Mientras se vibran las siguientes palabras que el Z.A.M. imagine que, estando de pie entre los Pilares, él se transforma en el Huevo negro del Akasa, y que desde el centro oscuro de dicho Huevo, es decir, desde su Tiphareth, una semejanza astral de su Vara se extiende hacia lo alto. Con cada palabra vibrada este Cetro llega más y más alto hacia el Kether del Universo. El resultado debe ser el de la formación de un Pilar del Medio astral por cuyo centro la Blanca Brillantez Divina pueda descender.

Oyeme. Ieou. Pur. Iou. Pur. Iaeo. Ioou. Abrasar. Sabrium. Do. Uu. Adonai. Ede. Edu. Angelos Ton Theon. Anlala Lai. Gaia. Ape. Diathana. Thorun.

El A.M.Z. debe ahora ver claramente encima del Loto del Cetro la Blanca Brillantez Divina, formulada como una figura angélica relampagueante que desciende sobre el huevo negro. Decir:

El viene en el Poder de la Luz.

El viene en la Luz de la Sabiduría.

El viene en la Misericordia de la Luz.

La Luz tiene la curación en sus alas.

Aspirando e imaginando mientras tanto que la Flor de encima de la Vara crece y se abre más para que el Genio entre, hacer los Signos LVX en Silencio, y decir muy lentamente:

Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en Mí, aunque hubiere muerto vivirá. Y el que viviere y creyere en Mí, no morirá nunca. Yo soy el Primero y el Ultimo. Yo soy El que Vive y fue muerto, pero mirad, estoy vivo por los siglos, y tengo las Llaves del Infierno y de la Muerte. Porque yo sé que mi Redentor vive y que se alzaré sobre la Tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el Purificado. He pasado a la Luz a través de las Puertas de la Oscuridad. He luchado en la Tierra por el bien y he terminado mi obra. He entrado en lo invisible. Yo soy el Sol en la aurora, saliendo de la hora de la nube y de la noche. Yo soy Amoun, el Oculto, El que abre el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado, el Señor de la Vida triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los dioses. Yo soy El que prepara el Camino, El que rescata para la Luz.

Ahora el A.M.Z. formula el descenso de la Luz a la Flor.

Luego hace una pausa y recita la siguiente oración :

A Ti, el Unico Sabio, el Unico Poderoso, el Unico Eterno, sea el honor y la gloria por siempre. ¡ Oh Tú, que has permitido a tu siervo que ahora se arrodilla humildemente ante Ti, penetrar hasta aquí en el Santuario de Tus Misterios! No a mí, sino a Tu Nombre sea la Gloria debida. Que la influencia de Tus Seres Divinos descienda sobre mi cabeza y me enseñe el valor del autosacrificio, para que no me retire

en la hora de la prueba, y así mi nombre sea escrito en lo alto y mi Genio pueda estar en la presencia de los Santos, en esa hora en la que el Hijo del Hombre será invocado delante del Señor de los Espíritus y su Nombre en la presencia del Anciano de los Días.

Después de esta oración hacer tres circunvoluciones y formular a continuación el relampagueante descenso de la Luz Suprema por el Pilar Astral hasta el centro Tipharético, y que el Huevo Negro que envuelve al A.M.Z. se ilumina gradualmente hasta que se vuelva blanco del todo.

Que surja la Luz de la Oscuridad. Antes estaba ciego pero ahora veo. Yo soy El que mora en lo Invisible, el Reconciliador con el Inefable.

Que el A.M.Z. haga los Signos L.V.X. tal como se describen en el Ritual de la Rosa Cruz de forma que al hacer la X fanal invoque el descenso de la TLuz.

Que descienda la Blanca Brillantez del Espíritu Divino.

Cuando el A.M.Z. haya sentido la Brillantez y percibido la radiación del Huevo, que reabsorva el Pilar en su co-razón, y diga :

Yo soy El, el Espíritu No Nacido con la Visión en los Pies, el Fuerte y el Fuego Inmortal. Yo soy El, la Verdad. Yo soy El que odia el arraigo del mal en el mundo.

El que truena y relampaguea.

El que envía la lluvia de Vida a la Tierra.

El que tiene siempre la boca en llamas.

El que Engendra y Manifiesta la Luz.

Yo soy El, la Gracia del Mundo.

Y mi Nombre es el Corazón ceñido con una Serpiente.

Ven Tú y sígueme y haz que todos los espíritus estén a mí sujetos, para que todo espíritu del firmamento y del Eter, de sobre la Tierra y de bajo la Tierra, de la Tierra seca y del Agua, del Aire que gira y del Fuego en tropel, y de todo con-juro y azote de Dios el Inmenso, sea a mí obediente. Iao. Sabao. Tales son las Palabras.

Después de contemplar esa gloria por unos instantes, ir al Oeste del Altar y mirar hacia el Este.

Que mi mente se abra a lo Alto.

Que mi corazón sea un centro de Luz.

Que mi cuerpo sea un Templo de la Rosa Cruz.

Luego proscribir mediante el Ritual del Pentagrama, o bien :

"En el nombre de Yhshvh, dejo ahora libres a todos los espíritus que pudieran haber sido aprisionados por esta ceremonia."

REQUIEM

La disposición del Templo es como en el Grado de Neófito. Abrir mediante la Ceremonia de las Atalayas. Hacer la Triple circunvolución y luego la Adoración. Ir al Este. Con la Vara del Loto, cogida por la banda blanca, hacer el Ritual Supremo de Invocación de los Supremos mediante el Hexagrama. Trazar los Sigilos en el aire según se van vibrando los nombres.

Esplendor Supremo que moras en la Luz a la que ningún hombre aproximarse puede, en donde hay Misterio e impensable Profundidad y temible Silencio. Te suplico, a Ti que eres la Shekinah y Aima Elohim, que mires con favor a esta Ceremonia que yo realizo en tu honor y para ayuda de los que ya han atravesado el velo. Concede tu ayuda a las máximas aspiraciones de mi Alma, en tu Divino Nombre Yhvh Elohim, por el cual te revelas como la perfección de la Creación y la Luz del Mundo que va a Venir.

Yo te imploro que me concedas la presencia de tu Arcángel Tzaphqiel. ¡ Oh Tzaphqiel, príncipe de la iniciación espiritual mediante el sufrimiento y de la lucha contra el mal!, te suplico que me ayudes a trascender el mal en mí para poder realizar una obra más elevada y de carácter más divino.

¡Oh fuertes y poderosos de la esfera de Shabbathai!, ¡Aralim!, Aralim, os conjuro en el nombre poderoso de Yhvh Elohim, el regente divino de vuestro dominio, y en el de Tzaphqiel, vuestro Arcángel. Ayudadme con vuestro poder en nuestro oficio de tender un velo entre mí y todas las cosas que pertenezcan al mundo externo e inferior. Sea dicho velo tejido con esa oscuridad silenciosa que rodea vuestra morada de eterno reposo, para que en esta cámara del divino misterio, no oiga nada que no venga de lo alto, ni pueda ver nada que distraiga mi visión de la gloria inefable de los Supremos. Con-cededme, os suplico, el poder espiritual de llevar la brillantez del esplendor eterno a uno que acaba de entrar en lo invisible. Elevadme, os lo suplico, elevadme para que pueda convertir-me en un

mensajero divino que lleve la paz y la armonía de las altas esferas a... cuya muerte á este plano terrestre ahora conmemoramos. Dondequiera que ahora esté y en cualquier plano en el que ahora persiga su ideal, sea él bendecido con un divino descanso y una completa cesación del esfuerzo.

Trazar el Hexagrama de Saturno con Sigilo en el centro. Término de todo lo que vive cuyo nombre es la Muerte y lo inescrutable, senos favorable en tu hora. Y a aquel para cuyos ojos mortales el velo de lo físico ha sido corrido, concédele el cumplimiento de su Verdadera Voluntad. Tanto si quiere la absorción en el Infinito, como la unión con su elegida y preferida, o la permanencia en contemplación, o quedar en paz, o tener el trabajo y el heroísmo de encarnarse en este planeta, o en algún otro, o en cualquier estrella o lugar, séale concedido el cumplimiento de su verdadera voluntad.

Ir al Altar, visualizar al difunto en el Este mirando hacia el Oeste, e invocar:

Yo te invoco en el nombre divino IAO, Oh gran Angel Hru, encargado de las operaciones de esta Sabiduría Secreta. Fortalece y establece a... en su búsqueda de la Luz divina. Incrementa su percepción espiritual para que él pueda conseguir realizar su Verdadera Voluntad, y que de esta índole, pueda elevarse por encima de esa seidad inferir que se convirtió en nada, hasta esa Seidad Suprema que es la Clara Luz del Espíritu.

Ir al Éste del Altar. Hacer la Rosa Cruz sobre los Elementos vibrando la invocación Enokiana de Espíritu. Hacer la Cruz Cabalística.

Porque Osiris Onnophris que es hallado perfecto delante de los dioses ha dicho: Estos son los elementos de mi Cuerpo, perfeccionado a través del sufrimiento, glorificado en la prueba. El perfume de la Rosa moribunda es como el reprimido suspiro de mi Sufrimiento. Y el Fuego de roja llama como la energía de mi inquebrantable Voluntad. Y la Copa de Vino es el derramar de la sangre de mi corazón, sacrificado para la Regeneración, para la nueva vida. Y el pan y la sal son como los fundamentos de mi cuerpo que yo destruyo para que pueda ser renovado.

Porque yo soy Osiris Triunfante, Osiris Onnophris, el Justificado. Yo soy Aquel vestido con el cuerpo de carne, pero en quien llamea el espíritu de los Dioses eternos. Yo soy el Señor de la Vida, triunfante sobre la Muerte. El que participe con-migo regentará conmigo. Yo soy el Manifestador de la Materia de Aquellos cuya morada está en lo Invisible. Yo soy el purificado. Me alzo sobre el Universo. Soy su Reconciliador con los Dioses Eternos. Soy el Perfeccionador de la Materia y sin mí el Universo no es.

Parar por unos instantes, visualizando a Kether como una brillantez por encima de la cabeza.

Enterrado con esa Luz en una muerte mística, levantándote en mística resurrección, limpio y purificado a través de él, nuestro Maestro, ¡ Oh tú que moras en lo invisible! Como él, ¡ Oh peregrino de las edades!, te has afanado. Como él, tu has sufrido tribulación. Has pasado por la pobreza, la tortura y la muerte. Pero ellas no han sido sino la purificación del oro. En el alambique de tu corazón, mediante el Athanor de la Aflicción, busca tú la verdadera Piedra de los Sabios.

Ir al Este desde el Altar.

Ven en paz, ser bello y divino, a ocupar un cuerpo glorificado y divino. ¡ Oh heraldo de los Dioses, que conoces su lenguaje entre los vivos! Atraviesa todas las regiones de lo invisible hasta el lugar en el que tu Genio vive, porque vienes en paz colmado de tu riqueza. Ven a vivir en ese lugar sagrado que los viajeros de lejanas tierras llaman la nada. ¡ Oh tierra más allá de la miel y de la especia y de toda perfección ¡Vive en ella con tu Señor Adonai para siempre!

Volverse y mirar hacia el Oeste, elevando los ojos.

¡ Oh Señor del Universo!, el Inmenso y Poderoso, Señor de la Luz y de la Oscuridad, te adoramos y te invocamos. Mira con favor a este peregrino que está ahora delante de ti y concede tu ayuda a las máximas aspiraciones de su alma, para gloria del Nombre inefable.

Caminar lentamente hacia el Altar visualizando a la brillantez descender sobre la imagen del difunto en el lugar del Neófito.

Yo vengo en el poder de la Luz. Yo vengo en la luz de Sabiduría. Yo vengo en la misericordia de la Luz, la Luz con curación en sus alas. *(Nombrar al difunto).* Yo te digo que igual que la luz se puede

manifestar a partir de la oscuridad, por medio de estos ritos la Luz descenderá sobre ti. Por largo tiempo has vivido en la oscuridad. Abandona la oscuridad y busca la Luz.

Volver a ponerse entre los Pilares y visualizar el descenso de la brillantez desde arriba.

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto vivirá, y el que viviere y creyere en mí, no morirá nunca. Yo soy el Primero y el Ultimo. Yo soy El que vive y estuve muerto, pero mirad, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Porque yo sé que mi Redentor vive y que se alzaré sobre la tierra en el último día. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo soy el Purificado. He llegado a la Luz atravesando las Puertas de la Oscuridad. He luchado en la Tierra por el bien y he terminado mi obra. He entrado en lo invisible.

Vibrar Yeheshuah por la fórmula vibratoria del Pilar del Medio.

Hacer también la circunvolución mística del mismo. Caminar luego en círculo lentamente, mientras se va diciendo :

Yo soy el Sol en su aurora saliendo de la hora de la nube y de la noche. Yo soy Amoun, el Oculto, El que abre el Día. Yo soy Osiris Onnophris, el Justificado, el Señor de la Vida triunfante sobre la muerte. No hay parte de mí que no sea de los Dioses. Soy El que prepara el Camino, El que rescata para la Luz. Que la Luz surja de la oscuridad.

Ponerse entre los Pilares. Mirar hacia el Este.

Yo soy el reconciliador con el Inefable, El que mora en lo Invisible.

Que descienda la blanca brillantez del espíritu. Visualizar al difunto bien de pie en el Este, y dirigirse a él con estas palabras.

... quienquiera que seas en realidad y dondequiera que ahora te encuentres, por el poder del Espíritu a mí transmitido por esta ceremonia, yo proyecto sobre ti este rayo de la Blanca Brillantez Divina para que te traiga la paz, la felicidad y el reposo.

Hacer tres veces el Signo de El que Entra para proyectar la Luz.

Que tu mente se abra a lo alto. Que tu corazón sea un centro de Luz. Que tu cuerpo, cualquiera que fuese su naturaleza, sea un Templo del

Espíritu Santo.

Hacer una pausa. Luego la Cruz Cabalística.

A Ti, el Único Sabio, el Único Eterno, el Único Misericordioso, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. ¡ Oh Tú que has permitido a..., quien ahora está invisible y humilde-mente ante Ti, entrar hasta ese punto en el santuario de tu misterio. No a nosotros sino a tu Nombre sea la gloria debida. Que la influencia de tus seres divinos descienda sobre su cabeza y le enseñe el valor del autosacrificio para que no se retire en la hora de la prueba. Sino que su nombre sea escrito en lo alto y su Genio pueda estar en la presencia de los Santos, en esa hora en la que el Hijo del Hombre será invocado delante del Señor de los Espíritus y su nombre en la presencia del Anciano de los Días.

Ir hacia el Altar.

Y ahora, en el nombre y poder del Espíritu Divino yo os invoco, Angeles de las Atalayas del Universo, y os cargo en los nombres divinos de Yeheshuah Yehovashah para que guardéis la esfera de... Mantened lejos de él el mal y el desequilibrio para que no penetren en su morada espiritual. Inspiradle y santificadle para que él pueda entrar en el centro de su ser y recibir allí la visión de la Clara Luz consiguiendo su Verdadera Voluntad.

Parar unos instantes para meditar. Luego cerrar con las fórmulas usuales.

PREPARACION PRACTICA Z. PARA LA ADIVINACION

Por el M.H. FRATER Sub Spe

Preparación para la Adivinación.— Ceremonia de Apertura 0 = 0. El Templo es el Aura o Esfera de Sensación. El Hiero fante es el Adivino, la voluntad activa positiva que manipula y controla a las demás funciones corporales y a todas las fuerzas que operan en el misma.

Sentado tan cómodamente como me fue posible, cerró los ojos y empecé a fijar mi atención en la Estrella Polar y en las constelaciones circumpolares, esforzándome por visitar cada una de las estrellas más prominentes, y pasando luego de una a otra. Hice lo mismo con las constelaciones del Hemisferio Sur. A continuación fui simultáneamente consciente de ambas como uno lo es de la cabeza y de los pies. De este modo el astral se hizo gradualmente de un tamaño colosal, llegando a tener la sensación como de estar fuera de todo el universo estelar, de hecho *conteniéndole*. La tierra se había convertido en una simple mota insignificante. Había perdido por completo el sentido de la forma humana, pero una cierta sensación de arriba y abajo continuaba, así como también la del polo de una aura esférica. Me esforcé en situarlo como para hacer-lo corresponder con el centro de Draco, el Kether de la Esfera Celestial. Ello causó una sensación más definida de la esfera y de sus Sephiroth y Senderos, y también de la banda coloreada del Zodíaco rodeando a la esfera vacía o círculo mágico, la cual tenía una cegadora luz blanca en el lugar de Kether y una espesa oscuridad en el de Malkuth. Me puse al instante de pie enfrente de Kether, y tomé conciencia de que la negritud de Malkuth guardaba la esfera contra las fuerzas malignas y subhumanas, que son las Qlipboth y, en este plano espiritual, todo lo que encadena a lo material.

Me esforcé en formular esta Negra Oscuridad como un Guardián gigante, tomando también conciencia que era mi propia voluntad negativa diciendo "Hasta aquí, y no pasaréis."

Enfrente de este Guardián que yo percibía, estaba la reflexión de mi propio universo material, es decir, de todo aquello de lo que tenía posibilidad de ser consciente en el cuerpo, "Todos los pensamientos, todas las pasiones, todos los deleites — cualquier cosa que hiciera reaccionar a este sistema mortal," pero se trataba sólo de su reflexión como en un espejo, sin el poder, por consiguiente, de mover a la conciencia espiritual. La forma que tenía era la de un cuadrado de tierra modelado en la forma del altar de doble cubo, como corresponde a la Décima Sefirah, porque todo posible pensamiento o emoción corporal, por elevada que fuera, estaba representada allí, incluso las máximas aspiraciones espirituales, y todo dominado por el blanco triángulo de Dios Triuno y por la Cruz Roja del autosacrificio.

Me di entonces cuenta de que la reflexión de mi propio universo, incluyendo a mis pensamientos y aspiraciones en el cuerpo, se hallaba fuera del enorme portal de un Templo, y que mi Voluntad Espiritual se hallaba dentro del mismo, creciendo entonces de tamaño esta semblanza del Portal que separa la conciencia perceptora del Universo percibido. Dos inmensos pilares, positivo y negativo, los eternos contrarios, constituían la Puerta; y el puro calor blanco del equilibrio y del silencio eterno estaba entre ellos. Mi Voluntad espiritual consciente avanzaba ahora para ponerse, por así decir, por debajo del centro de su esfera, cerca de ese punto de equilibrio, para desde allí investigar a través del Portal de los Pila-res a la reflexión de mi propio universo.

Fijándome allí como inamovible — siendo eternamente justo y recto, sólo dominado por las fuerzas del Dios Eterno, mi naturaleza inferior está delante de mí como expuesta en un mapa. Delante del Gran Portal que impide la entrada a todo lo que no ha conseguido el perfecto equilibrio ni ha sabido conservarlo, y a la misma distancia del punto de equilibrio que mi propia conciencia, estaba mi yo maligno, la raíz de todo mal. Y ahora me hallaba yo a mí mismo consciente en esa parte del

otro lado que era la raíz de todo bien. Y así, de nuevo, se preservaba el equilibrio entre los Pilares. Además, a la misma distancia por detrás del yo maligno estaba la re-flexión del universo percibido formulado como el altar cúbico sobre el que están los símbolos de los elementos y el triángulo y la cruz; y todavía más allá, la oscura y amenazante figura negra del Gran Guardián del Oeste. De mi mano derecha brotaba la fresca influencia de la humedad, de mi izquierda la calidez del fuego, y del húmedo calor en el punto del equilibrio brotaban las ideas de la generación, del nacimiento, del renacimiento, del crecimiento y del desarrollo, cuyas fuerzas eran dirigidas hacia el Altar Cúbico, con lo que las fuerzas de la Vida eran llevadas a mi universo.

Sin embargo todo esto era *yo mismo*. Me di cuenta de que, muy por encima de las posibilidades del pensamiento corporal, había en mí mismo fuerzas, poderes y conocimiento que en mucho trascendía a todo lo que el cuerpo pudiera percibir o imaginar incluso en sus más elevados vuelos. De este modo, fui capaz de ordenar y dirigir a las fuerzas del cerebro intelectual — el Kerux, Anubis, el "Vigía Internó", el intelecto intuitivo superior cuyas operaciones son en su mayor parte inconscientes al hombre material representando el "Vigía Externo" al cerebro consciente intelectual, el cual piensa y actúa en el cuerpo material. Reconociendo la importancia de mantener esta exaltada actitud y de impedir la entrada de cualquier pensamiento material o mundano, mi voluntad espiritual ordenó al intelecto lógico, más por un acto puro de fuerza de voluntad que por un pensamiento definitivo, el limpiar el Templo, y el intelecto, portador de un rayo de la Luz blanca de lo Supremo e iluminado por la lámpara de la Sabiduría, ordenó mantenerse alejadas a todas las cosas materiales. Entonces, y sólo entonces, la Voluntad Espiritual, que ahora parecía que era *yo mismo*, empezó a funcionar. Inició una corriente de fuerza y ordenó al intelecto intuitivo superior el comprobar que la esfera estaba debida-mente cerrada a los pensamientos materiales. Esto se hizo

mediante una comunicación entre la inteligencia intuitiva y el cerebro lógico físico, manteniendo este último la guardia sobre el cuerpo material (que para entonces estaba casi olvidado habiéndose sus cerebraciones tornado inconscientes). La Voluntad Espiritual insta ahora al Guardián del Oeste a asegurarse de que todas las fuerzas que operan son fuerzas de bien y obedientes a la Voluntad Espiritual, cuya fuerza controladora es el Poder inefable de Dios Mismo. Esto se consigue haciendo que cada una de las fuerzas presentes pise sobre el mal, e invoque y atraiga a la luz hacia lo material. La sensación que debe experimentarse es que cada una de las fuerzas de la esfera de sensación es una con la Voluntad de Dios y la afirma.

Habiéndose así establecido un cierto equilibrio, toda la Esfera de Sensación debe vitalizarse mediante la fórmula Vibratoria del Pilar del Medio. La sensación es que la con-ciencia que radica en la voluntad espiritual atrae una fuerte inspiración de poder divino de la jerarquía suprema, y con un esfuerzo de Voluntad lo envía hacia abajo, al Guardián del Oeste, desde donde rebota y se distribuye con fuerza y poder vitalizando al Genio del equilibrio entre los Pilares y desde allí a toda la esfera. La atención se fija entonces en cada una de las fuerzas, que ahora están vivas y vestidas con una forma simbólica definida. En este punto es deseable usar las formas de los Dioses de Egipto para evitar en lo posible las posibilidades de ilusión que se presentaría si la memoria se intruyera con la aparición de los oficiantes humanos que uno está acostumbrado a ver. Cada fuerza, considerada en detalle, asume una forma simbólica. Nótese que, puesto que el propósito presente es el de examinar la reflexión de algún suceso o fuerza terrenal, la simbología está adaptada a dicho fin. Así, el Hieres guarda especialmente contra la intrusión de cualquier deseo material, pensamiento o emoción, que pudiera perturbar la calma perfecta de la mente adivinadora. La Dadouchos no representa solamente el poder del calor y de lo seco, sino también la energía del fuego, de la pasión, de celo impetuoso; y la Stolistes no es sólo el frío y la humedad sino también el placer, el amor, el lujo, etcétera. Como se

ve son las fuerzas de los Bastos y de las Copas respectivamente El celo fogoso prepara el camino para la oración que se eleva cual incienso desde el alma, estando también relacionada dicha oración con el sufrimiento que representa la purificación por el Fuego.

Las fuerzas receptivas y negativas de la Copa son las que desarrollan la percepción de la simbología de las diversas fuerzas. El intelecto intuitivo (Anubis, el Vigía interno) re-gula la formación imaginativa de la esfera de sensación misma — guía la formulación de los movimientos que suceden en ella — mantiene viva la luz de la ciencia oculta y captura el rayo de la Sabiduría Divina. Así, el genio del equilibrio, Thmaah, debe introducir la pregunta a investigar, porque a menos que esto se haga con un equilibrio perfecto, no pueden esperarse buenos resultados.

Sentía ahora que cada una de las esferas era movida por mi propia intuición superior, dirigida a su vez por la Voluntad Espiritual. Todos los pensamientos terrenos habían des-aparecido por completo y sólo se percibían las grandes fuerzas que *podrían* producir un resultado material aunque dicho resultado no era perceptible. A menos que se alcance este punto, he encontrado que es inútil seguir adelante. Me es-forcé a continuación por marcar los límites de la esfera de sensación mediante las consagraciones por el fuego y por el agua. Se requería ahora un establecimiento completo de un estado de calma y equilibrio pasivo en la Esfera, y la formulación de un vórtice para atraer la más alta influencia espiritual. Dirigí, entonces, como en el grado $O = 0^\circ$, la circunvolución de dichas fuerzas poderosas, una gran rueda que era puesta en movimiento alrededor de su centro, el punto de silencio, el Trono de Harpacrat. Toda la esfera adoró entonces al Señor del Universo.

En este punto me di cuenta que podía formular la figura de un globo terrestre en el lugar del Altar, y fijando la atención en un punto cualquiera de su superficie, obtener una imagen mental de lo que estaba transpirando allí, reconociendo al mismo tiempo que, si tenía lugar, era por la acción y reacción de las grandes fuerzas que se movían por la Voluntad de Dios, y que era entonces

en todas las cosas perfectamente buena. Esto hacía imposible cualquier sentimiento de alegría o pena ante cualquier suceso, cualquier esperanza o cualquier miedo, cualquier afecto o cualquier antipatía hacia cualquier individuo. El deseo de saber se transformó simplemente en un deseo de estar asociado al conocimiento de Dios y, así, unido a El.

A menos que dicho estado se haya alcanzado y hayan desaparecido los pensamientos intrusos, el Templo no ha sido debidamente limpiado y guardado y, según mi propia experiencia, no pueden esperarse resultados verdaderos. Si este resultado se consigue, el proceso puede sellarse y la adivinación continuar adelante.

Fin del Volumen Tercero.

LA AURORA DORADA

*Un Compendio de las enseñanzas,
ritos y ceremonias de*

**LA
ORDEN DE LA AURORA DORADA**

Por ISRAEL REGARDIE

VOLUMEN CUATRO

LIBRO SEPTIMO

**CLARIVIDENCIA
TALISMANES
SIGILOS
ETC.**

CLARIVIDENCIA

(Nota: este ensayo es una recopilación de varios documentos no oficiales que no eran lo suficientemente interesantes por sí mismos como para publicarlos completos. También se incluyen varios fragmentos de instrucción oral. Me he mantenido rígidamente fiel a la técnica tal como era enseñada y practicada en la Orden—I.R.)

"El tema de la clarividencia debe ser siempre considerado como del máximo interés por todos los que aspiran al Adeptado, incluso en sus grados más bajos... Nos encontramos frecuentemente con dos actitudes opuestas hacia el mismo, tanto en el mundo externo como entre nuestros miembros más jóvenes. Ambas actitudes son un estorbo para su adecuado estudio y, por consiguiente, precederé mis notas con algunas palabras sobre cada una de ellas.

"La primera es el miedo a la clarividencia. La segunda es una estimación desprecupada de su valor.

"Ambas actitudes surgen de un malentendido acerca de su verdadero carácter. La gente cree que, de algún modo, el poder de la clarividencia es algo que se obtiene de los poderes del mal, o bien que su ejercicio pondrá a los que lo usan bajo la influencia de los mismos. Además, también creen que el poder de la clarividencia les ahorrará una gran cantidad de problemas, y que les proporcionará un sendero corto y fácil hacia la información y guía deseada. De hecho, que ambas cosas pueden conseguirse casi a voluntad. Y lo que es más, ¿no satisfará plenamente un poder tal a esa curiosidad que constituye una de las trampas para el estudiante superficial?

"El clarividente debidamente entrenado no debe temer que mediante su uso se expondrá a sí mismo a los poderes del mal. Es el clarividente *natural no entrenado* el que está en peligro. El entrenamiento le dará el conocimiento, la disciplina y la protección suficientes como vara mantenerle a salvo del asalto de los poderes adversos.

"Por otra parte, que aquél que desea ahorrarse problemas y

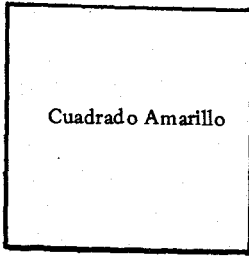
adquirir un conocimiento al cual no tiene derecho, sepa de cierto que este poder sólo puede conseguirse, y llegar a ejercitarse con seguridad, con el propio sudor de la frente'. Y el que sólo busca gratificar su curiosidad terminará mortificado por la decepción, o perturbado por descubrimientos que más hubiera preferido no hacer. La clarividencia entrenada, humilde y reverente, es un gran don que abre las puertas de nuevos mundos y de verdades profundas, sacándonos de nosotros mismos para incluirnos en el gran flujo y reflujo del corazón de Dios." (notas del G.H.Frater F.R.)

Las primeras experiencias en clarividencia, según enseñaba la Orden, tenían lugar con los símbolos de los Tattvas. Estos, con sus nombres tradicionales, significados, símbolos y colores son:

Akasa — Eter o Esníritu.	Símbolo: un huevo negro o índigo.
Vayu — Aire.	Símbolo: un círculo o disco azul celeste.
Tejas — Fuego.	Símbolo: un triángulo equilátero rojo.
Apas — Agua.	Símbolo: un creciente lunar plateado.
Prithivi — Tierra.	Símbolo: un cuadrado o cubo amarillo.

Brevemente expuesto, el concepto oculto tradicional implicado es que los Tattvas son una corriente vital de éter o de fuerza —los Pranas Hindúes— la cual brota del Sol como un río continuo. Dicho río es quintuple, y fluye todo alrededor de nuestra Tierra, vitalizando su sustancia astral o esfera de sensación. O sea, los Tattvas son las corrientes o subplanos de la Luz Astral. La teoría es que el Elemento de Akasa es más fuerte al amanecer, cuando el Sol sale, y que su poder continua por un periodo de dos horas, tras el cual su fuerza se aminora y se desplaza hacia Vayu, el Aire. Este también persiste o corre

durante el mismo periodo de tiempo. Se cree que cada Tattva o corriente de fuerza existe potentemente durante este periodo de tiempo, y que al final del mismo desemboca en el siguiente Tattva según el orden dado antes. Cuando la corriente de Prithivi se ha agotado, el ciclo vuelve a empezar con

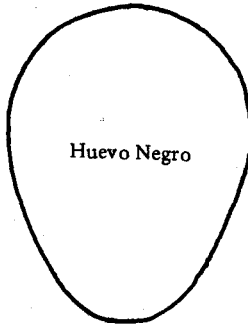
Cuadrado Amarillo

PRITHIVI-TIERRA

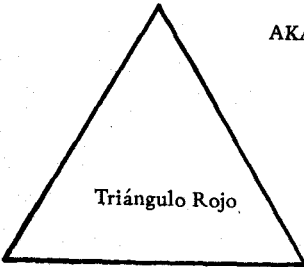
Disco Azul

VAYU-AIRE

Huevo Negro

AKASA-ESPIRITU

Triángulo Rojo

TEJAS-FUEGO

Creciente Plateado

APAS-AGUA

SIMBOLOS TATTVICOS

Akasa y continúa en el mismo orden durante los mismos periodos de tiempo.

Puesto que en nuestro plano los elementos no pueden existir en un estado puro, sin mezcla, sino que dentro de sí mismos contienen los constituyentes de todos los demás (o, dicho de otro modo, poseen diversos grados o planos de su propia substancia), cada Tattva se subdivide en cinco divisiones, corrientes o planos. Akasa de Akasa, Espíritu de Espíritu, sería la forma más pura o tenue de dicho elemento, la naturaleza integral del Espíritu - su esencia más elevada. Vayu de Akasa se referiría a su cualidad aérea; Tejas de Akasa a su aspecto fogoso y dinámico; Apas de Akasa a su fase fluídica y acuática, mientras que Prithivi de Akasa, sería su fase más terrestre, el aspecto de su poder que más estrechamente que los demás contacta la tierra. La misma división quintuple, en el mismo orden, se aplica igualmente a los demás elementos.

Se insta fuertemente al estudiante a que se construya los símbolos por sí mismos y que para trabajar tenga siempre a mano un conjunto completo. El Tattva primario o simple de-be hacerse como de dos o dos y media pulgadas de longitud. Se recomienda el uso de papeles de color en vez de acuarelas, por ser éstos más brillantes. Las lacas y esmaltes, que hoy en día son fáciles de conseguir, pueden también usarse con magnífico efecto. Si se prefiere, los símbolos pueden cortarse de papeles de colores, debiendo pegarse, entonces, sobre cartas en blanco con el largo de la figura hacia arriba. Un Subtattva, o Tattva compuesto, se indica pintando o pegando sobre el símbolo principal un símbolo más pequeño de la carga o sub-elemento correspondiente. Así, en el caso de Tejas de Prithivi (o Fuego de Tierra), el símbolo de Prithivi, que es el principal, debe hacerse pegando sobre cartulina un cuadrado de 2 pulgadas y media de largo, y luego un triángulo rojo de mediapulgada de lado encima en su centro. Como útil preliminar también se escriben en el reverso de la carta los Nombres Di-vinos y Angélicos pertinentes.

La forma de usar estos símbolos de los Tattvas en la clarividencia es bastante simple. Mis notas en el siguiente ejemplo se

refieren al elemento de Prithivi —la Tierra, el cuadrado amarillo— pero lo dicho se aplica igualmente a los restantes símbolos. Aunque el método es simple, dista mucho de estar "a prueba de tontos" y, por tanto, su descripción debe leerse cuando menos varias veces.

Que el estudiante se sienta tranquilo y en calma y, sentado en una silla, que coja la carta con el símbolo del cuadrado amarillo. Teniéndola en la mano, que la mire fijamente durante veinte segundos. Que transfiera rápidamente su atención desde el símbolo a una superficie blanca cualquiera, tal como el mismo techo o una hoja en blanco especial para ocasión que tendrá a mano, y verá, por una acción óptica refleja, la misma forma pero en un color directamente complementario. Es decir, la forma será de un azul-lavanda luminoso o de un malva pálido translúcido, dependiendo por completo dicho tinte de la tonalidad del amarillo usado y de las condiciones luminosas ambientales prevalecientes a la hora del experimento.

En seguida que el estudiante vea este cuadrado malva, debe cerrar los ojos y esforzarse por visualizarlo en la imaginación como de pie delante de él. Una vez que se haya percibido claramente con el ojo de la mente, que el estudiante imagine que dicho objeto aumenta de tamaño y se hace lo suficientemente grande como para poder pasar a través de él. El siguiente paso es imaginar que se está efectivamente pasando a través del cuadrado como si se tratara de una puerta. El mejor método para conseguirlo es empleando el Signo del Neófito —el Signo de El que Entra— que es el de "buscar a tientas la Luz". Se trata esencialmente de un signo de proyección y el efecto debe ser como de haberse proyectado efectivamente a través de esta puerta o pasaje. Se recomienda que en este punto el estudiante se ponga de pie y que (por supuesto todavía visualizando el cuadrado aumentado con los ojos cerrados) haga físicamente el dicho Signo de Horus, tras el cual, creyéndose así mismo ya al otro lado, se sentará para dar comienzo a la visión.

Otro conjunto de instrucciones lo plantea de la siguiente manera: "Primero meditar sobre el elemento seleccionado; sumergirse en él hasta que, si es el Fuego, uno se sienta caliente, si el

Agua, húmedo, y así sucesivamente, coordinando todo el tiempo el símbolo con las propias sensaciones. A continuación, dejando el símbolo a un lado y cerrando los ojos, esforzarse en proyectar y agrandar el símbolo delante de uno, considerándolo como una puerta que uno va a atravesar... Querer de-liberadamente pasar por la puerta. Imaginar que se puede oír cerrándose detrás de uno."

Y aún otra versión, escrita esta vez por D.D.C. F., dice lo siguiente: "Construir el diseño, forma y color, en el Aura Akásica tan claramente como aparecían en forma material a la visión exterior. Transferir el esfuerzo vital desde el nervio óptico a la percepción mental (o visión-pensamiento) que es algo bien diferente de la visión ocular. Que una forma de aprehensión dé paso a otra. Producir la realidad de la visión onírica en estado de vigilia mediante la voluntad positiva... A conti; nuación, manteniéndose abstraído del ambiente circundante y concentrado en el símbolo y sus ideas correlativas, se ha de pretender tener una percepción de alguna escena, panorama o vista del plano correspondiente. Esto puede también conseguirse mediante una sensación de abrir, como si se corriera una cortina, y observar el "interior" del símbolo que hay delante de uno."

La idea principal es la de imaginar el símbolo, en su color complementario, como si fuera una puerta por la que se puede pasar. Una vez imaginado que esto se ha hecho efectiva-mente y que se percibe con claridad el cuadrado malva (en ese ejemplo) *detrás* de uno, el vidente debe hacer un esfuerzo por mirar alrededor suyo. Que se esfuerce en tratar de ver objetos, entidades, o algún tipo de paisaje. Estos, casi siempre, toman la forma de pálidas imágenes estáticas vistas como con la mente o con el ojo de la imaginación. Pueden aparecer colinas, cerros, rocas, grandes peñascales pardos, pero lo que es más importante, debe tenerse la fuerte sensación de estar *dentro* del elemento; el vidente debe entender como nunca la verdadera naturaleza, el "alma" de la Tierra.

Antes de que ocurra nada más, se deben vibrar los Nombres relativos al elemento, empezando con el Nombre de Dios. El estudiante debe vibrarlos varias veces, lenta y audiblemente. Así, primero vibraría *Adonai ha Aretz* tres o cuatro veces, luego el nombre de *Auriel*, el

Arcángel de Tierra, seguido del nombre de *Phorlakh*, el Angel de Tierra. Normalmente esto será suficiente, aunque también pueden usarse los nombres del elemento y del cuadrante en hebreo. Se percibirán entonces algunos cambios en el paisaje; éste se tornará vivo y dinámico y la sensación del elemento se hará aún más clara y vívidamente definida. También puede aparecer algún tipo de ser cuyas características pertenezcan al elemento de Tierra, y cuyas túnicas, colores y demás ornamentos, estén en los colores apropiados. Bajo *ninguna* circunstancia el vidente se debe alejar de esta puerta *solo*; debe siempre esperar hasta que uno de dichos seres elementales o "guías" aparezcan, y debe seguir vibrando los nombres hasta que uno lo haga, o hasta tener la sensación de que uno está presente. A veces, y con algunos estudiantes, no se tiene una visión clara de estos seres u ocurrencias, sino mas bien un sentido, intuición o instinto poderoso de que tal y tal cosa está sucediendo, y de que un tipo tal de ser ha aparecido. A menudo esto es más digno de confianza que el uso de la vista o de cualquier otro sentido.

Una vez que el guía haya hecho su aparición, debe ser puesto a prueba con todos los medios a disposición del vidente. En primer lugar, lo propio será que éste asuma el Signo del Grado al cual el elemento está referido. En nuestro ejemplo se hará el Signo de Zelator, tanto *físicamente* como astralmente, levantando el brazo derecho hasta formar un ángulo de cuarenta y cinco grados. El guía debe responder con este mismo Signo, o con cualquier otro que sea prueba de que él pertenece al elemento y que ha sido *enviado* para actuar como guía. Si hubiera algún tipo de engaño, estos signos le causarán malestar, o la visión se desmoronará, o el guía desaparecerá. También se le debe preguntar clara y deliberadamente si viene a actuar como guía en el nombre de Dios apropiado. Si todo le parece al vidente satisfactorio y sus dudas desaparecen, puede seguir al guía a dondequiera que éste le conduzca, notando

cuidadosamente a dónde se dirige y haciéndole preguntas sobre el elemento o sobre cualquier cosa que vea.

Debe hacerse aquí la siguiente muy importante observación. En estos planos sutiles, o, mejor dicho, en los dominios internos de dichos símbolos, la forma adquiere una inclinación simbólica que nosotros, terrestres, hemos oscurecido, si no perdido. Únicamente los seres humanos se cubren con vestiduras cuya forma y color no guarda relación con el propio carácter. "Incluso en nuestro propio plano los vestidos anima-les están preñados de significado, y en el plano astral esto sucede mucho más enfáticamente. Pudiera ser que un elemental, con algún propósito personal, se disfrazará temporalmente dando un aspecto ajeno al suyo, pero se nos dan ciertos procedimientos definidos para tratar con ellos."

Los Signos de los Grados elementales, la vibración de los nombres divinos y angélicos y el trazado de los pentagramas apropiados, son símbolos que afectan poderosamente a estos elementales del astral e impiden o desenmascaran el fraude. Pero será muy raro que haya necesidad de recurrir durante estas visiones tácticas a algo tan drástico como son los Pentagramas, porque la vibración del nombre hebreo, tanto del elemento como del Arcángel, será suficiente para el orden y la armonía. La verdadera forma, color, tipo de vestidura e incluso de adornos, tales como joyas y bordados, son consonantes al elemento y al carácter de los seres que se están discutiendo. Y si no es así, que el vidente tenga por seguro que se le está engañando, con lo que debe actuar en consecuencia —y en seguida. En poco tiempo, tras sólo algunas experiencias astrales, estas ideas simbólicas se habrán vuelto tan familiares que el estudiante podrá detectar en seguida un posible error o engaño.

En el caso de estar usando un Tattva compuesto o "cargado", tal como, supongamos, Fuego de Tierra (es decir, un Triángulo Rojo dentro de un cuadrado amarillo de mayor tamaño), pudiera suceder que el vidente se encontrase siendo acompañado desde un guía hasta otro, y que fuera pasado desde un plano hasta otro. Hay que aplicar en este caso el mismo tipo de tests no se debe dejar el más mínimo resquicio, ni permitir la entrada del más mínimo dato incongruente.

Los nombres Divinos y Angélicos del Tattva secundario se deben vibrar, y también asumir el Signo de grado a él atribuido. El vidente sólo debe seguir adelante cuando se considere plenamente satisfecho, y nunca debe permitirse el satisfacerse demasiado pronto. Si se deja atrás al primer guía, se le debe dar la despedida de cortesía. "Hay que tratar *siempre a* estos seres con cortesía y de acuerdo con su rango. Hay que prestar deferencia a las órdenes superiores: Arcángeles, Angeles y Re-gentes. A los de rango inferior, hay que tratarlos como a iguales; y a los de rango aún menor como sirvientes, a quienes se da un trato educado pero sin permitir familiaridades. Los Elementales puros y simples, tales como hadas, gnomos... etc, deben ser tratados con firmeza y decisión, ya que a menudo son traviesos e irresponsables, aunque carezcan de malicia". Y ya que en estas regiones la forma es simbólica, se dice que es una buena práctica el imaginarse a uno mismo tan grande como sea posible, siempre más alto que el ser que nos confronta; y en cualquier circunstancia hay que mantener el autocontrol y un porte que no delate la presencia de temor alguno.

Al principio, y durante la primera media docena de experimentos, el estudiante debe contentarse con la simple observación del paisaje y, si fuera posible, del tipo de guía que aparece en respuesta a los Nombres. Es más importante al principio el adquirir facilidad en pasar a través de estas puertas simbólicas que el tener visiones impresionantes. El vidente se hallará bien encaminado si se contenta durante algún tiempo con el chispazo de visión de una colina, de una cueva, de una sala subterránea o de un Angel del Elemento, volviéndose tras la breve visita. Con la facilidad adquirida, pronto podrá permanecer en la visión durante un tiempo más largo, el cual estará relativamente lleno de incidentes y acción, e impartirá no poco conocimiento.

El método de dejar el Tattva y de volver a la Tierra es el exactamente inverso del proceso inicial. Después de dar las gracias al guía y de despedirle, el vidente debe volver sobre sus pasos hasta la Puerta simbólica —el cuadrado púrpura o azul-lavanda. Hay que insistir en que la vuelta sea tan clara como sea posible. Es decir, nunca debe haber una partida instantánea del sitio para encontrarse

de vuelta en el estado de conciencia ordinario. El vidente dará muestras de sabiduría si sigue cuidadosamente el camino por el que ha entrado, aun-que haya sido muy largo; la razón es que los dos planos, los dos estados de conciencia, deben mantenerse bien separados entre sí. El plano elemental no debe emerger en el plano de la conciencia cotidiana, y el mejor modo de conseguirlo es haciendo que la ida y la vuelta sigan una técnica definida. Después de seguir el camino de vuelta hasta la puerta, se pasa por ella haciendo de nuevo el Signo de El que Entra, y volviendo al propio cuerpo. Al instante, hay que levantarse y hacer física-mente con firmeza el Signo de Silencio, llevando el índice_ de la mano izquierda a los labios y dando un fuerte pisotón con el pie derecho. Notar que siempre se contesta con el Signo de Silencio al Signo de El que Entra.

No hay que repetir estos experimentos con demasiada frecuencia al principio; algunos aconsejan dejar pasar un intervalo de varios días entre dos experimentos consecutivos durante los primeros meses de esfuerzos. Pero durante los mismos, el vidente no debe escatimar esfuerzo alguno para evitar la alucinación y el engaño. Debe permanecer alerta todo el tiempo, y nunca embarcarse en la experiencia cuando se encuentre cansado o enfermo. A la mínima señal de incoherencia, o ante la entrada en la visión de símbolos o elementos incongruentes, hay que repetir los nombres, signos y símbolos. Así y sólo así hay esperanzas de evitar la ilusión. Estos planos son una fuente de incalculable peligro para quien no sea capaz de asumirlos con el proverbial grano de sal. La adulación, que constituye uno de los más frecuentes tipos de ilusión a encontrar y que es la fuente más corriente de problemas, debe evitarse como a una plaga. Este es un camino que puede desembocar en la locura, y no se puede dejar de enfatizar lo suficiente que la vanidad debe descartarse completamente, y la adulación evitada.

Durante sus aventuras, el vidente ha de esforzarse en describir cuidadosamente y con todo detalle el paisaje de la visión. Tanto como sea posible ha de descubrir los atributos especiales y la naturaleza de dicho plano, su tipo de habitantes —espirituales, elementales... etc., las plantas, animales y minerales que correspondan a su naturaleza, la operación de su influencia sobre el Hombre, y los animales, las

plantas y los minerales del plano físico.

No resulta una buena práctica el trabajar colocándose el signo en la frente, en lugar de pasar imaginativamente a través de él. S.R.M.D. dice que se tiene la posibilidad de interferir la circulación cerebral y provocar perturbaciones e ilusiones mentales, dolor de cabeza y agotamiento nervioso. Es también necesario evitar la auto-hipnosis que predispondría hacia el mediumnismo y haría del vidente el campo de operación de las fuerzas. A toda costa el vidente debe mantener el control y no permitir el ser controlado. Ante cualquier peligro, o si siente que no puede acomodar a su voluntad las fuerzas de la visión, o si su autocontrol se está desmoronando, debe recurrir a la vibración de los Nombres y retirarse entonces de la visión.

Si se continúa con estas prácticas durante un largo periodo de tiempo, se desarrollará la clarividencia interna y, con perseverancia, las visiones dejarán de ser vagas imágenes indeterminadas apenas distinguibles de puros conceptos imaginativos para transformarse en poderosas y vívidas experiencias. Pero incluso cuando éstas tengan lugar, bajo ninguna circunstancia deben aceptarse en su valor aparente o dejar de lado los tests, porque parece como si todo el plano astral pretendiera engañar al vidente, y si éste se abre del todo y desprecia los tests, está perdido. Tras una práctica considerable, se pueden descartar los símbolos que se hacen innecesarios para entrar en los planos, pero el principiante no debe hacer *ningún* intento sin el uso del símbolo material concreto. Lo más sabio será mantenerse tan cerca del plano físico como sea posible, y esto se logra empleando los símbolos físicos, haciendo los signos y pasos apropiados con el cuerpo físico, y hablando en voz al-ta y describiendo la visión según se va produciendo.

Cuando el estudiante se haya hecho experto en el uso de los Tattvas simples, debe empezar a experimentar con los Tattvas compuestos, y no debe considerarse satisfecho con su capacidad de visión astral hasta haberse familiarizado perfectamente con todas y cada una de las partes de los planos re-presentados por dichos símbolos. Después puede empezar a diseñar experimentos con otros símbolos. El uso del elemento de Akasa, el huevo índigo,

se postponía en la Orden hasta que se hubiera conseguido entrar en la Segunda Orden. La razón era que no existían Nombres tradicionales asociados con dicho símbolo, tal como sucedía con los otros cuatro elementos, y el estudiante tenía que descubrir o diseñar los suyos propios. Como ya se ha explicado en detalle, la entrada en los planos sutiles se consigue mediante los Nombres Divinos; la regla es que hay que invocar el Nombre más elevado que el vidente conozca. Quienquiera que haya estudiado la Ceremonia de Adeptus Minor y el Ritual del Pentagrama, se habrá percatado de cuales son los Nombres generales a usar con el símbolo del Akasa. *Eheieh, Agla, Yeheshuah y Eth* serán los nombres generales para el Tattva simple, mientras que las cartas de Akasa compuesto o "cargado" requerirán el uso de los Nombres de la Tablilla Enokiana de la Unión.

Un buen plan de trabajo podría consistir en preparar unas cartas de los símbolos geománticos pintados en sus colores apropiados, porque estas cartas constituyen "puertas" perfectas por las que el vidente puede pasar. Y aunque estos símbolos tengan también atribuciones elementales, se descubrirá que la visión conseguida con los símbolos geománticos, usando los nombres de los Regentes y genios correspondientes, será de un carácter netamente distinto a las de las cartas Táltvicas. Cualquier Signo o Sigilo de cualquier tipo puede usarse como una puerta simbólica a un plano más sutil —letras He-breas, cartas del Tarot, Signos del Zodíaco, símbolos planetarios... etc. Se abre así un inmenso nuevo campo de conocimiento. En los documentos se dan los nombres apropiados, los cuales deben ser cuidadosamente estudiados, recordando que la fórmula del uso de los Nombres Divinos y de los Signos se aplica lo mismo a las cartas Táltvicas que a cualquier otro conjunto de símbolos.

Hubo una gran polémica dentro de la Orden sobre la "visión astral" y la "visión etérica". Se describía a la primera como la visión Táltvica ordinaria, en la cual los objetos y los paisajes, aunque claros y vívidos, son "planos", como si estuvieran reflejados en un espejo. Es algo así-como lo que sucede en una película cinematográfica. "Nótese que en esta forma de visión, los objetos se ven invertidos de derecha a izquierda, lo cual debe tenerse en cuenta." El uso de la

frase "visión especular" es en verdad una descripción adecuada. Ahora bien, según se va avanzando, este tipo de visión puede desembocar en otro tipo, una clarividencia de carne y sangre, en la cual las cosas y la gente se ven en tres dimensiones, y no sólo como si el vidente estuviera viendo la escena, sino como si formara parte de ella. Algunos describen este fenómeno como "visión etérica", aunque los documentos de la Orden la consideran como clarividencia resultante de la proyección astral. El Muy Honorable Frater D.D.C.F. dice: "Sí en lugar de la simple visión se envía un rayo de uno mismo, el cual va efectivamente al sitio (proyección astral), no se tiene necesariamente la sensación de revés de los objetos... las escenas y las cosas, en lugar de ser como imágenes, tienen tridimensionalidad, solidez; sobresalen como en un bajorrelieve, luego en un altorrelieve, luego como si se viera desde un globo, a vista de pájaro. Se tiene la sensación de ir al sitio, de descender, de saltar al suelo y de ser un actor en la escena. "En este caso se deben seguir las mismas reglas que en el Método simple de visión astral, usando siempre los Nombres Divinos supremos y aplicando constantes tests. El ensayo de V.N.R. que sigue a éste y que trata de la Clarividencia y la Proyección Astral, explicará el proceso algo más detalladamente proponiendo un ejemplo concreto de su operación.

Otra técnica que hace uso de la misma facultad, se describe en un documento que resume una conferencia dada por Frater Sub Spe. La idea fundamental consiste en releer los rituales y esforzarse luego en recorrer astralmente los Senderos.

Se da el ejemplo de un vidente formulando un inmenso Pílon de entrada, y dentro de sus puertas visualizando la letra he-brea Tau, el 32º Sendero. Todo ello debe venir precedido de un estudio del Ritual del Grado de Theoricus, especialmente del Rito de las Estaciones Kerúbicas. Luego, imaginando que se pasa a través de esta letra Tau y se entra en el Pílon, se debe proceder a hacer los Pentagramas y Hexagramas adecuados y a vibrar los Nombres Divinos apropiados a dicho plano. La visión resultante debe ser similar al paso por el Sendero durante la ceremonia, pero mientras que éste último era puramente simbólico, la visión puede ser muy real y dinámica y evolucionar hacia una iniciación en el verdadero sentido del término.

La misma técnica puede aplicarse a cada Sendero y a cada Sefirah.

Elaborando aún más a partir de esto, hay otra técnica que trasciende la mera clarividencia, aunque hace uso de ella. Se llama Elevación por los Planos y se trata de un proceso espiritual en busca de concepciones espirituales y de metas elevadas. "Por la concentración y la contemplación de lo divino, se formula un Arbol de la Vida que, desde uno mismo, alcanza hasta las regiones espirituales de por encima y más allá de sí. Se imagina que uno está de pie en Malkuth y mediante el uso de los Nombres Divinos y la aspiración, trata de elevarse hacia Yesod por el sendero de la Tau, despreciando los rayos laterales que le atraen según va ascendiendo. Se mira hacia arriba, hacia la Luz Divina que brilla y desciende sobre uno desde Kether. Desde Yesod se emprende el Sendero ascendente de la Samekh, la Templanza; la flecha, abriéndose paso, dirige la marcha hasta Tiphareth, el gran Sol central." D.D.C.F. sugiere también que, habiendo llegado a Tiphareth, el Adepto clarividente debe formularse a sí mismo como atado a una Cruz tal y como ocurrió en la Ceremonia de Adeptus Minor, y debe invocar al Gran Angel HUA, pidiéndole ayuda y guía en el sendero de la Luz. De esta forma puede ascender más fácilmente por los planos que llevan hasta la gloria de la Corona. Formulando así en la imaginación las distintas partes del Arbol de la Vida, y vibrando los nombres Divinos de las Sefiroth y Senderos, el vidente puede llegar a sentirse, si su aspiración es lo suficientemente sincera y penetrante, elevándose realmente hacia la Luz Espiritual, y ser bañado en esa dorada gloria de efulgencia que continuamente se derrama desde lo alto.

Aunque pueda parecer fuera de lugar el citar aquí a Aleister Crowley, hay cosas muy importantes escritas sobre el tema en su libro *Magick* y me siento impelido a citarlas en beneficio del estudiante. En su opinión, los objetivos y técnicas más importantes son:

"1. La fortificación del Cuerpo de Luz mediante el constante uso de rituales, la asunción de Formas Divinas y el uso correcto de la Eucaristía.

"2. La purificación, consagración y exaltación de dicho cuerpo por el uso de rituales de invocación.

"3. La educación de dicho cuerpo por la experiencia. De-be aprender a viajar a cualquier plano, a superar cualquier obstáculo que se le pueda presentar."

En una nota al pie de página añade a lo anterior lo siguiente:

"El Aspirante debe tener en cuenta que él es un Microcosmos. La frase "Universus sum et Nihil universi a me alienum puto" debe constituir su motto. El viajar por el plano Astral debe llegar a ser su práctica diaria, tomando una a una sus secciones sintéticas que son las Sephiroth y los Senderos. Una vez que estos se han entendido completamente, y que se ha conseguido un Angel en cada uno para guardarle o guiarle según su necesidad, se deben planear nuevas series de expediciones para explorar las secciones subordinadas de cada uno. Puede entonces practicarse la Elevación por los Planos desde cada una de estas esferas, una detrás de la otra en sucesión. Cuando se haya llegado a ser *plenamente* experto en los diversos métodos de afrontar las emergencias inesperadas, puede procederse a investigar las regiones de la Qliphoth y las Fuerzas Demoníacas. La meta debe ser la de conseguir un conocimiento comprensivo de todo el Plano Astral, con un amor imparcial de la verdad en sí misma; es lo mismo que un niño

que aprende la geografía de todo el planeta aunque pueda no tener intención alguna de abandonar su tierra natal."

La clarividencia obtenida puede usarse para comprobar el progreso de las Ceremonias, convirtiéndose, en este caso, en un precioso don, y a veces en una necesidad; también sirve para observar lo que ocurre astralmente cuando se trazan ciertos sigilos o Pentagramas y se vibran los Nombres.

Hay otros métodos de poner a prueba a las entidades y de protegerse de las mismas, además de los ya citados. El Método supremo de protección —aunque se trata en esencia de algo infinitamente más elevado que un simple método de proscripción— es mediante la toma de la Forma Divina de Harpócrates. Su imagen astral debe formularse como surgiendo de un Loto, o bien como estando de pie sobre dos cocodrilos. Poco hay que decir acerca de esta técnica; se describe adecuadamente en otro lugar, en los documentos Z.1. Dicho sea de paso, constituye una preparación excelente para cualquier visión o meditación el formular la forma todo alrededor de uno, e identificarse con ella.

En la circunstancia, durante una visión cualquiera, de que se aproxime al vidente una entidad de cuya integridad, o de cuyo carácter, se tenga alguna duda, la forma más simple de ponerla a prueba es la de formular entre ambos la Bandera del Oeste. Como se describió en el documento sobre el Simbolismo de la Ceremonia de Neófito, ésta es la Bandera que corta el paso y amenaza. Es una de las insignias del Hieroús, cuyo Trono está en el Oeste del Templo, y cuyo oficio es el de "El Vengador de los Dioses", allí ubicándose como testimonio y castigo decretado contra el mal. Y todas sus insignias participan del mismo simbolismo. Así, si la entidad resultara de una naturaleza maligna, el mensaje que la Bandera transmite es el de "hasta aquí has llegado y no pasarás". La interposición de la Bandera resulta eficaz de forma inmediata, haciendo desaparecer instantáneamente a la entidad. Si, por el contrario, la entidad no es maligna y lleva buenas intenciones, no sufrirá daño alguno. Ninguna fuerza equilibrada, ningún poder del bien, objetará contra formas legítimas de probar su integridad, ni se resentirá de ellas.

Igualmente, puesto que la Bandera del Este, que es una de las insignias del Hierofante en el Este del Templo y "representa el

ascenso del Iniciado hacia el conocimiento perfecto de la Luz," puede también ayudar el formularla alrededor de uno. La Cruz Central de la Bandera sugiere la propia forma corporal con brazos extendidos —una verdadera cruz del Calvario. Alrededor de él, el vidente visualizará vívidamente los triángulos rojo y azul del hexagrama entrelazados entre sí, e imaginará al mismo tiempo que el triángulo blanco de los Supremos ha descendido a su corazón. El uso alternado, y ocasionalmente simultáneo, de ambas Banderas constituye un medio poderoso de proscribir el mal y de invocar un poder equilibrado para auxilio propio. En las rúbricas de algunos rituales aparece la instrucción de formular la Bandera del Este alrededor de los Talismanes, o de las Tablillas parpadeantes que se están consagrando, ya que este proceso ayuda al descenso, o encarnación en el símbolo, de la Luz o fuerza invocada.

El uso de la Rosa-Cruz junto con la vibración del Pentagrammaton, YHShVH, es otro método para asegurarse la protección necesaria y para proscribir el mal. Como se ha dicho antes, lo normal es que en los planos elementales que los símbolos Táttvicos representan baste con la vibración de los Nombres Divinos apropiados para afrontar cualquier traza de mal, y a veces, aunque será muy raro, con el trazado en el aire de los Pentagramas de proscripción. La Rosa-Cruz y el Pentagrammaton se aplicarán fundamentalmente a planos superiores y más poderosos que los de los Tattvas. Será la experiencia, combinada con el sentido común, la que dicte al vidente cuando deben usarse tales símbolos. Notará que a veces le es de gran ayuda el empezar sus experimentos con el uso preliminar de los Rituales de Proscripción y la quema de algo de incienso.

En la Orden Externa de la Stella Matutina, o Aurora Do-rada, el vestido formal para este tipo de trabajo, así como para las ceremonias del Templo, consistía en toga negra, calzado .

rojo y un nemyss blanco y negro; también podía llevarse puesta la banda del grado. En la Orden de la R.R. et A.C. , lo normal era llevar una túnica blanca, zapatillas amarillas o doradas, un nemyss a bandas blancas y amarillas y el lamen de la Rosa-Cruz en el pecho. La Vara del Loto se debe usar y tener en la mano durante la práctica de la Clarividencia, y las cuatro Armas Elementales: Vara de Fuego, Copa de Agua, Cuchillo de Aire y Pentáculo de Tierra, deben tenerse delante de uno. Si hubiera una pequeña mesa disponible, se cubrirá con un paño negro, y se pondrán sobre ellos las armas como sobre el Altar, con la Cruz y el Triángulo de la Orden en el centro. A veces puede lograrse una proyección simpatética al interior de los elementos mediante el uso preliminar de la Oración de los Elementos que se da en el ritual de grado correspondiente.

Vision Espiritual

Por V.H. SOROR, V.N.R.

Es probable que, una vez que se haya hecho con las reglas generales, el estudiante encuentre por si mismo metodos mas o menos consonantes con su propio temperamento personal. Pero puede que a algunos les resulte fail el que yo describa con cierto detalle el modo de precepcion y de viaje astral que ha demostrado en mi caso conseguir buenos resultados y el cual, en virtud de sus tests continuos, tiende a minimizar las muchas oportunidades de ilusion. Antes de seguir adelante, conviene referirse ala leccion sobre el Microcosmos (en el Volumen Primero) en la que se explica la teoria de la percepcibn clarividente y de la proyeccion astral.

Puesto que las reglas para ambas son casi similares, ambos temas pueden estudiarse conjuntamente, considerando un tema como el complemento del otro.

Se puede empezar la operacion simplemente "viendo". Es decir, sin proyectar el astral hacia el Macrocosmos mas ally de la propia esfera de Sensation, lino retenendolo y percibiendo alguna escena del Universo reflejada en el simbolo que se contempla, el cual se convierte para uno en un espejo que refleja algunas escenas de fuera del propio rango de vision. Se puede luego proseguir la operaci3n usando el mismo simbolo y, pasando a traves de el, proyectandose a la escena en cuesti3n que antes se percibio solo como una reflexion. Con toda probabilidad que este ultimo proceso aparecera a la percepcibn mas vividamente, lo mismo que ocurre con la vision material en la que es mas dificil enganarse yendo a un sitio y examinandolo en la realidad, que obteniendo conocimiento acerca de el a partir de una mera reflexi3n en un espejo.

Por ejemplo, en la habitacion en la que ahora me encuentro, yo veo una parte del jardIn reflejada en un espejo. Obtengo una impresibn de todo lo que se halla dentro de mi rango visual, pero esta no es ni de cerca tan poderosa como cuando salgo y me introduzco en el sitio en cuestion del jardin, examino todos sus objetos, siento la atmosfera, toco el .suelo, huelo las flores, etc.

Pero se deben practicar ambos metodos. Sin duda que el segundo

se hallaríamos instructivo, pero es más fatigante, puesto que una vez proyectado el astral, habrá que suministrarle mucha vitalidad, la cual se extrae principalmente de la Nephesh.

Tanto en clarividencia como en proyección astral, la clave del éxito consiste en saber emplear alternativamente la Intuición y la Razon, permitiendo en primer lugar que cada imagen-pensamiento se imprima en el cerebro (muy a la manera de como se entiende generalmente la palabra "inspiración") y permitiendo que a continuación la Razon aplique su conocimiento de las correspondencias para una afirmación o corrección de la misma.

Hay que estar preparado para recibir impresiones de escenas, formas y sonidos, como vividas formas-pensamiento. Uso la expresión "formas-pensamiento" a falta de una mejor. En este tipo de experiencias se oyen, se sienten y se ven cosas, que nos hacen claramente comprender que las cualidades que estamos usando no son otra cosa que los sentidos sublimados. Que las facultades de la clarividencia, etc., existen, se demuestra fácilmente tras un paciente ejercicio con alguno de los primeros métodos que se nos dan para la práctica de la percepción interna.

Cojase las cartas de los Tattvas, elijase una al azar sin mirar el símbolo que representa y pongase boca abajo sobre una mesa. Trátese mentalmente de averiguar su símbolo. Para conseguirlo, pongase la mente lo más en blanco que se pueda (pero siempre manteniendo el control sobre ella), dejando a un lado, mientras dure la experiencia, el elemento razonador, la memoria, ... etc. Sucederá que, tras unos instantes de mirar fijamente el reverso de la carta, pareciera como si la forma-pensamiento del Tattva entrara de pronto en la mente, y posteriormente, con la práctica, pareciera con toda probabilidad como si el símbolo Tattvico estuviera intentando materialmente atravesar el reverso de la carta. (1)* Pero a veces, especialmente si las cartas se han estado guardando juntas en el mismo orden durante mucho tiempo, descubriremos que el re-verso de la carta en cuestión no está cargado astralmente con el símbolo de su propio anverso, sino con el de la carta siguiente que ha estado en contacto con ella.

Hay quien encuentra más fácil el dar la vuelta a la carta astralmente, esto es en la imaginación, y en la imaginación intentar percibir lo que pudiera relampaguear en la mente en ese instante.

Como nuestras primeras experiencias se hacen con los Tattvas,

elegire uno para ilustrar las reglas siguientes, preferiblemente uno que este en armonia con la hora a la que empiezo el trabajo. (2)

REGLAS PARA LA PERCEPCION ASTRAL. Si es posible, trabajar en una habitation especial, magicamente preparada, con un altar S.M. en el centro, sobre el que se exponen los cuatro elementos mas la Cruz y el Triangulo, se quema incienso, hay una lampara encendida, agua en una copa, (3) pan y sal. Ademas, colocar sobre el Altar las cuatro armas magicas personales. Ponerse la Tunica Blanca, la banda 5 = 6 (4) y colgarse la propia Rosa-Cruz.

Tener a mano la Espada y la Vara del Loto. Sentarse en el lado del Altar que mira hacia el Cuadrante del Elemento, del Planeta o del Signo con el que se esta operando. Si se trabaja con algun otro Frater o Soror presente, han de sentarse alrededor del Altar en disposition equilibrada. (5) Es decir, si las fuerzas con las que se trabaja es-tin en el Oeste, se coloca uno al Este del Altar y mirando hacia el Oeste a traves del mismo. Caso de haber problemas para tener un cuarto consagrado propio, o para tener alguna o todas las armas magicas durante el experimento, hay que hacer lo maximo para imaginar que to-do ello existe astralmente alrededor de uno, y en cualquier caso, durante la proyeccion astral, hay que estar astralmente vestido con la tunica e insignias durante toda la experiencia. De hecho, despues de una practica constante, muy constante, lo absolutamente fisico no se encontrara que resulta tan necesario. Pero recuerdese que, aunque en cierto sentido el piano material es el menos importante durante el trabajo migico, en otro sentido es de la maxima importancia porque cristaliza al piano astral y to completa. Y tambien es importante tener delante las correspondencias exactas de algunas formulas universales (porque en las insignias mencionadas y en las armas se tiene una representation perfecta del Universo, (6) cuya contemplacion tiende a que la mente no se apegue a lo irrelevante y la atencion se ve compelida hacia los sublimes estudios de los misterios del Macrocosmos). Ademas, estas Insignias, que han lido consagradas, puesto que han atraido rayos de fuerza des-de el Infinito Invisible, confieren cierto poder mas o menos potente en proporción al nivel de desarrollo personal.

Se ve entonces la gran importancia que tiene el aprovechar toda ocasion para hacer use de las armas. Porque el anna asiste en la invocation de la Ceremonia, y a su vez esta ultima ayuda al arma, de forma que un

viaje, por ejemplo, a los dominion del Fuego o del Agua, debe anadir algo de llama a la Vara o de humedad a la Copa.

Despues, hay que purificar la habitation con Fuego y con Agua y con el Ritual Menor de Proscription del Pentagrana. Imaginar que hemos elegido como Tattva a Apas-Prithivi. Hay que usar, naturalmente, las correspondencias de Aguay de Tierra, pero recordando que el Mundo del Agua es el que principalmente se expresa, siendo el de la Tierra secundario. Asi pues, en este ejemplo concreto, estara bien el usar principalmente la Copa, y el Pentaculo solo en un sentido menor. O sea, usese la Copa para hacer incluso muchos de los simbolos de Tierra, y solo ocasionalmente usese el Pentaculo para trabajar el simbolo particular.

En este ejemplo imaginario de ☺, llenar completamente la propia Esfera con la idea de este Tattva y dibujar con la Copa alrededor de la Habitation los Rituales Supremos de Invocacion del Pentagrama unto de Agua como de Tierra. Volver luego al propio asiento y hacer lo siguiente para dar lugar al Primer Proceso que es la Percepcion Astral. Poner sobre el Altar delante de uno la carta del Tattva, coger la Copa con la mano derecha y el Pentaculo con la izquierda, y mirar al simbolo continuamente durante largo tiempo hasta que al cerrar los ojos este ser perciba claramente como una vision pensamiento. Vibrar los Nombres de Agua y Tierra (Empeh Arsel, etc.) a intentar percibir la union mental mas y mas. Puede ayudar el tratar de ver el simbolo como un gran creciente hecho de agua azul o plateada y conteniendo un cubo de arena amarilla. (7) Continuar intentando adquirir una percepcion viva del Tattva hasta que parezca que el Elemento, su forma y sus cualidades, se han hecho parte de uno, y que nos empezamos a sentir uno con ese Elemento concreto, completamente bañados en el y como si los demas Elementos hubieran dejado de existir. Si esto se hace correctamente, se encontrara que el solo pensamiento de cualquier otro Elemento distinto de aquel con el que se trabaja llega a resultar desagradable.

Habiendo conseguido efectivamente la vision pensamiento del simbolo, hay que continuar vibrando los Nombres Divinos con la idea Bien fija de requerir delante de uno una imagen cerebral de alguna escena o paisaje en la carta. Esta, cuando aparece por primera vez, sera probablemente difusa, pero hay que continuar fijandola mas y mas no importa cual se piense que es su naturaleza (imaginacion, memoria, etc.,

(8) recordando que estamos en un estado mental pasivo y que todavía no ha llegado la hora de razonar o de poner a prueba. (9) Solo cuando la imagen pensamiento se haya hecho lo suficientemente tangible y vivida, y uno sienta que se está empezando a perder el sentido de confusión y vaguedad, se deben empezar a aplicar tests. Cualquier razonamiento y duda antes de haber llegado a ello, tiene efectos destructivos sobre el experimento en conjunto.

Con toda probabilidad, la imagen pensamiento se tornara tan clara (aunque esto puede ser cosa de tiempo y práctica) que pareciera como si la imagen estuviera intentando salir por el símbolo. En un caso como este no habra dificultad en percibir la visión con la misma nitidez que si fuera física. Pero puede conseguirse mucho con la mera recepción como pensamiento de la impresión del paisaje. Por ejemplo, yo percibí la apariencia de una región marina, una ligera banda de tierra — altas rocas grises o penascos surgiendo del mar. A la izquierda habia una larga galería de acantilados entrando en el mar una cierta distancia. (10) Todo ello parece suficientemente vivido, así que empiezo a aplicar mis tests. Sospecho principalmente de mi memoria, por lo que con la Vara del Loto dibujé una gran TAU luminosa enfrente de la imagen de la carta. Luego, creyendo que he constreñido la escena con mi imaginación, formulé sobre la carta una gran Caph. En este caso ninguno de los dos símbolos parece haber anulado o apagado la escena, así que decidí continuar. (Pero si la escena desaparece, cambia o se torna borrosa, lo mejor será proscribir con un Pentagrama lo que pueda haber quedado en la carta, y empezar de nuevo desde el punto en el que uno se esfuerza en atraer una imagen a la carta).

Dibujé ahora sobre la imagen el Pentagrama de agua con la Copa y el Pentagrama de Tierra con el Pentáculo, (11) usando en ambos casos la vibración correcta. La imagen se intensifica y percibo que en ella se deslizan muchas figuras, principalmente del tipo de los espíritus de Agua. Fijándome mis y repitiendo la vibración percibo una figura mucho mayor que la de los elementales y como haciéndoles sombra, la cual va vestida de azul y blanco con algún destello de plata. Para conseguir los detalles debo trabajar algo mis y seguir invocando con mis Símbolos de agua y tierra, mirando y probando alternativamente.

Creo que ya se ha explicado lo suficiente como para haber

comprender al estudiante el metodo general a seguir en este proceso de vision clarividente y seguire entonces con las reglas de proyeccion astral. Pero recuerdese que este ejercicio de vision puede, en verdad, llevarse hasta muy lejos, y que el estudiante no tiene por que parar en el punto en el que yo lo he hecho.

PROYECCION ASTRAL. (12) Se han de seguir las mismas reglas que se dieron para la mera vision hasta llegar al punto en el que el simbolo de Tattva se ha hecho perfectamente vfvido y se llegue a sentir que se es uno con el Elemento. Los estadios anteriores se pueden modificar incluyendo un agrandamiento astral del simbolo lo suficiente como para que un ser humano pase a traves de el. Cuando se haya tornado muy vfvido, pero no hasta entonces, hay que pasar, saltar o volara traves de el, y no empezar a razonar hasta que uno se encuer}-tre a si mismo en algiin lugar o en medio de algun paisaje. (13) Y como antes, no empezar los tests hasta que el paisaje se haya convertido en una imagen completa y algo tangible. Si se ha conseguido un vacio mental suficiente, la primera idea que aparece en la mente (se entiende vividamente) despues de atravesar el simbolo, debe ser una correspondencia correcta del Tattva en cuestion.

Si por el proceso de clarividencia se ha obtenido ya una vision de , lo que hago es usar el mismo simbolo, en el que todavia percibo la imagen reflejada, y salto a traves de el yendo astralmente hasta la escena en cuestion. Es decir, que salto o vuelo astralmente a traves de el.

Mi primera impresion es la de hallarme en un penasco que sobresalfa ligeramente sobre el mar, el cual ya me habia llamado la atencion como uno de los puntos importantes de la imagen. Me df cuenta que me hallaba de pie sobre esta rota, con mis insignias 5 = 6 y la tunica blanca, y mirando hacia la costa. Me vuelvo hacia la derecha y tomo conciencia de la galerfa de acantilados. Si to hago hacia mi izquierda o me doy la vuelta, veo el mar por doquier.

(Es aconsejable el comportarse en los pianos exactamente igual a como se harfa si uno estuviese teniendo una experien cia ffsica o se hallara en medio de un paisaje, es decir, con conciencia de cada paso segun se va sucediendo, no intentando mirar a ambos lados al tiempo o por detras de la cabeza, sino volviendose primero hacia la derecha y examinando lo que hubiera, luego hacia la izquierda, despues dandose la vuelta, y asi sucesivamente. A menos que se tenga mucha experiencia, lo mejor es

permanecer en un sitio tanto como sea posible para evitar reflejos. De hecho, contra mas practicamente se trabajen las -experiencias, tanto mayores seran las oportunidades de exito.)

Tengo la impresion de que el aire es muy frio. Me agacho para tocar la rota, que siento es de naturaleza coralinea. Ya he puesto a prueba a esta vision en el proceso uno (clarividencia), peso sera bueno volver a hacerlo para comprobar si estoy lo suficientemente en contacto con el paisaje. Trazo entonces en Luz blanca los simbolos evocados anteriormente, la TAU y la CAPH, con mi Vara del Loto astral, haciendolos muy poderosamente. De hecho, no dejo de trazarlos hasta llegar a percibirlos tan vividamente como al paisaje mismo. Puesto que veo que la escena ni desaparece ni se torna apagada, (14) paso con mi Copa y Pentaculo Astrales a dibujar en Luz unos Pentagramas de Agua y Tierra de gran tamano, de pie sobre el mar. Estos simbolos deben repetirse y acentuarse aun mas que los anteriores, hasta que la mente tenga la impresion de que son entidades tan vivas como el paisaje mismo. Si se ha tenido exito. en dibujarlos correctamente y en percibirlos su ficientemente, habra pocas probabilidades de ilusiOn durante el resto de la experiencia.

Parece como si el dibujo de los Pentagramas de pie sobre el mar incrementara al instante la vitalidad de la escena, porque los Elementales y el Ser Angelico, mas bien intangibles, que yo hacia percibido en la imagen reflejada, daban la impresion de hacerse mas y mas realer.

Si yo hubiera empezado todo con una proyección astral sin la introduction de mi experiencia clarividente, probablemente tendria que haber evocado a dichas figuras. En tal caso, usando los Pentagramas de Invocation de Agua, continuaria vibrando los Nombres Divinos, etc. de estos elementos (empleando tambien los nombres usados antes, los de los Angeles y Regentes, siendo en particular muy potentes los nombres tales como Tharsis, Kerub, etc.), y en virtud de dichos nombres y simbolos pediria a una fuerza que se manifestara, continuando con el proceso hasta que aparecieran algunas formas.

Tras un examen cuidadoso, consistente en recibir primero la impresion y luego ponerla a prueba, puedo describir lo siguiente. El ser Angelico es de tipo femenino, de pelo castano daro y ojos verdigrises tambien claros; viste de azul y blanco con un ropaje de naturaleza mas Bien pesada, y lleva una corona compuesta de crecientes lunares. Sostiene en la

mano izquierda una curiosa copa, pesada, de base cuadrada, y en la mano derecha una vara con un simbolo que se parece mucho al del elemento positivo de Agua.

Los Elementales son de diversos tips. La mayoría pertenecen a la naturaleza de los sirenos y sirenas, pero también hay muchos que tienden hacia la naturaleza Terrestre y Aerea.

Volviendome hacia el Ser Angelico hago los Signos $5 = 6$ y LVX, y hacia los Elementales los Signos $3 = 8$ y $1 = 10$.

En virtud de ellos (es decir, por el conocimiento del Espiritu Central, y en este caso, del de agua y tierra) pido que se me expliquen algunos de los secretos de la operacion del piano de ☺.

Da la impresion de que el Angel, tras haber contestado a mis signos con otros similares, esta deseosa de instruirme (lo cual puede entrar en la mente como un pensamiento foraneo, o puede oirse (15) en clariaudiencia. Ella me muestra como se altera la topografia incluso de este mismo lugar y como se distribuye la tarea de acuerdo con el tipo de elemental involucrado. Algunos Elementales, que tienden al tipo gnomo, estan cavando en los acantilados con instrumentos puntiagudos y abriendo boquetes en ellos para que el agua pueda entrar fibrentemente. (Esto puede explicar el aspecto esponjoso, en lugar de partido, de la roca). Los elementales tipo sireno y sirena, que estan en mayoria, segun creo, reciben algo del polvo y lo llevan al mar. (Lo cual puede estar destinado a la formacion de islas.) Otros sacan tambien tierra, algas y formas similares de las profundidades, probablemente tambien para formar tierra. Otras figuras sostienen unas copas que parecen embudos y salen del mar, introducen el aire en ellos y se sumergen de nuevo para aportar al mar dicho elemento. (16)

Puede comprenderse como estas investigaciones pueden seguirse hasta alcanzar un detalle inusitado, pero para ser breve pido que se me muestre el efecto de este Rayo de ☺ en el Universo en general, y en este Planeta en particular.

Entiendo que el efecto del Rayo es el de generar y fructificar, y es en conjunto benefico, aunque todo depende de la Fuerza con la que este unido. Su correlativo seria el de agua bien saturada y rica, conteniendo tal

sustancia. Pregunto por su influencia en la Tierra. (Para hacer esto puedo enseñar como una imagen-pensamiento de nuestro planeta, con sus continentes, mares, etc., en el dibujados, y pedir al Angel que envíe un rayo primero a un sitio y luego a otro.) En respuesta yo percibo que el rayo atraviesa directamente el agua de la Tierra, como si su afinidad fuera con toda la tierra que esta bajo el agua. Su Nombre es "El que Levanta la Tierra sobre las Aguas", dice el Angel. Casi toda la vegetacion atrae a este Rayo, pero muy especialmente las plantas acuaticas, la mayor parte de las cuales crece bajo el agua. Los Zoofitos solo lo atraen parcialmente, puesto que estan compuestos de un elemento activo en gran medida, yo pienso que Fuego. Entre los animales parece que el Rayo cayera sobre la foca y el hipopotamo y tuviera una afinidad general con la mayor parte de los animales anfibios. Parece que el vínculo es pequeño con los peces. Veo una tortuga, una rana y un caracol, y algun ave del tipo del pato, muy pocos pajaros, algun ave marina hasta cierto punto.

Por lo que respecta al hombre, parece que para el salvaje resulta en general beneficioso para la salud, dándole una sensación de bienestar y gobernando, hasta cierto punto, la generación. Su tendencia set-fa hacia la acentuación de la sensualidad y la pereza. En el hombre intelectual potencia la intuición con algun deseo de vestir la idea de forma y, por consiguiente, constituyendo la primera vaga formulación de la forma en la mente del artista. (Como se ha señalado antes, estas experiencias pueden llevarse muy lejos en verdad, pero como esta ya se esta haciendolarga, la dejare en este punto —con el convencimiento de que se ha expresado lo suficiente para sugerir la manera general de trabajar estas experiencias astrales.)

Saludo al Angel con los Signos LVX y a los Elementales con los de $3 = 8$ y $1 = 10$, y a continuaciOn proscribo astralmente el Pentagrama y los deinas signos trazados sobre la escena. Contra mas poderosamente se hayan evocado los sfbmblos, mas poderosamente de ben ser anulados.

Si se tiene una sensación de fatiga, como ya he mencionado antes, hay que hacer hacia los sfbmbolos el signo de El que Entra, atrayendo de nuevo hacia uno su vitalidad mediante el Signo de Harpocrates. Volver, entonces, por el mismo camino, es decir, a través del simbolo, hasta estar de vuelta en la pro-pia habitacion. (17) Una vez allf, hacer los Rituales de ProscripciOn de los Pentagramas (Supremos) que se han evocado; en el

caso de que quede alguna escena en el simbolo del Tattva, hay tambien que borrarla. Con una practica considerable, es probable que cuidados tan detallados como los aquf indicados no sean necesarios. Si la operacion resulta demasiado complicada para hacerla de una sola vez, es posible dividirla en partes. Lo que es seguro es que se encontrara que se ha practicado mucho mas la vision espiritual, y que se ha adquirido un conocimiento mayor, en una sola experiencia cuidadosamente trabajada y comprobada, que en cien experimentos vagos y descuidados que solo sirven para aumentar la ilusiOn mental.

NOTAS

1. Este experimento es muy bueno para la practica de la Vision Espiritual, y de este modo se puede probar lo correcto de la vision. Tampoco hace falta prepararse espiritualmente tanto como para los siguientes experimentos, de forma que se pueden tener siempre a mano las cartas y practicar con ellas a voluntad en los ratos perdidos.

2. Para averiguar el Tattva en curso hay que saber la hora del amanecer. Akasa siempre empieza al amanecer y dura 24 minutos, le sigue Vayu otros 24 minutos, Tejas 24 minutos, Apas 24 minutos, Prithivi 24 minutos.

3. Que se pone en la zona entre la Cruz y el Triangulo; el incienso, la lampara, etc., se deben poner en los angulos de los brazos de la Cruz.

Todos los miembros 5 = 6 que sean Ad. Min. Zel. tie- , nen derecho a llevar la tunica blanca y el cinto amarillo del Adepto Tercero, pero no su capa ni su Nemyss.

5. En el caso de 2 personas, una frente a la otra.

Si hay 3, formando un triangulo.

Si hay 4, formando un cuadrado.

Si hay 5, un pentagrama, etc.

6. El Altar A.D., el mas sintetico de los simbolos. El Universo Material regido por el Espiritu y los Cuatro Elementos. La Rosa-Cruz contiene la afirmacion de las principales divisiones del Universo, sinteticas como el Altar, pero particulares en el sentido que se atribuye a la

Sephirah Tiphareth, el Sol Central, y es entonces el simbolo del Microcosmos, del Hombre, del Adepto, de aquel pars quien la perfeccion del Micro-cosmos significa una cierta union consciente con el Macrocosmos.

La túnica blanca y el cinturón amarillo implican Pureza (Kether) y Armonía (Tiphareth). La Vara del Loto, Misericordia. La Espada, Severidad.

7. Imaginación (eidolon) significa facultad para construir una Imagen. La imaginación del artista radica en el poder, el cual posee un mayor o menor grado de proporción a su sinceridad y a su intuición, de percibir las fuerzas del Macrocosmos y de aliarse o sintonizarse con ellas, permitiéndole sus talentos naturales y su entrenamiento artificial el formular imágenes que expresen dichas fuerzas.

8. Durante este proceso, es más que probable que uno sienta que se trata de una imagen de memoria, de imaginación, de construcción, etc. Todas estas cualidades son análogas a la facultad que se está empleando, y la probabilidad de que surjan en ese momento es grande.

9. Recuerdese que esto solo puede ser una parte del plano del Símbolo expresado por ☺.

10. Usar a los "Señores Errantes" (los 7 Planetas), los arcanos planetarios del Tarot, como los símbolos principales de test.

Para Memoria	♃ ♀	Señor de la Noche del Tiempo.
Para Construcción	♁ ♀	
Para Ira e Impaciencia	♂ ♀	
Para Vanidad	☉ ♀	
Para Placer	♀ ♀	
Para Imaginación	♃ ♀	
Para Pensamientos erráticos	♃ ♀	

11. Usar ocasionalmente el Pentaculo para no olvidar el importante papel que la Tierra está jugando.

12. En el caso de dar comienzo a toda la experiencia con solo la Proyección Astral, es fácil entender que hay que pasar por alto la parte

del proceso que atrae la imagen a la Carta, simplemente yendo a través del símbolo una vez que este ha cobrado presencia.

13. Si se trabaja con las correspondencias correctas, es lógico que uno vaya a algún lugar en armonía con las mismas, siempre que se proyecte suficientemente el astral.

14. Si después de todos estos repetidos tests, la Visión se disminuye o cambia mucho, proscribir con el arma Astral, volver atrás por el mismo camino que a la ida, atravesar el símbolo y empezar todo de nuevo. Si se siente que se ha gastado demasiada fuerza en los símbolos que se han trazado en las escenas, retirar una parte de la misma absorbiéndola de nuevo por la fórmula de los signos de Horus y Harpócrates. Extenderse hacia los símbolos en el signo de Hoor y reabsorberlos en uno mismo mediante el signo de Hoorpokraat.

15. Parece como si a veces uno tuviera que encontrar las palabras para traducir la impresión; otras parece como si las palabras ya se hubieran hallado, porque uno cree haberlas oído.

16. El símbolo muestra la potencia de la formación del remolino.

17. Creo que algunos estudiantes encuentran difícil el volver. En tal caso, la vuelta se puede conseguir gradualmente, volando en primer lugar hacia el espacio, pensando luego en este planeta, fijando los pensamientos en el propio país, luego en el lugar concreto, luego en la casa, y por último en la propia habitación, entrando en ella. Pero en la mayor parte de los casos esto resultará innecesariamente complicado.

Visiones Tattvas

Visiones de V.N.R.

A continuación dos visiones de Soror Vestigia. Estas son reveladas como ejemplos de la técnica y el procedimiento a seguir. La primera de ellas es el subelemento tierra de fuego, Tejas de Prithivi.

Vestigia cuenta que se encontró a si misma en un distrito volcánico despues de haber visualizado los símbolos apropiados. No se ve fuego alguno por ninguna parte pero la tierra visible es de tipo volcánico. Lomas y montañas, aire caliente y Luz soleada. Usando un pentáculo y proclamando los Nombres de Tierra me encuentro frente a una especie de Rey Angélico Elemental. Al iniciar las pruebas me responde con la señal del Neofito y con las del Filósofo. El se inclina en señal de saludo frente al símbolo que yo le muestro y me indica que esta dispuesto a mostrarme algunas de las obras que se llevan acabo en ese plano. Tiene una cara hermosa del carácter del fuego, pero dulce en su expresión. Lleva puesta una corona de oro, y una capa color rojo fogoso que se abre para mostrar una túnica amarilla. En su mano derecha lleva un báculo cuya parte inferior o mango tiene la forma del Implemento Pentáculo mientras que la parte superior y media son como la del báculo de fuego. En su mano izquierda (esto no lo pude ver con claridad) lleva un báculo de fuego; Me parece que la mano derecha apunta hacia arriba y la izquierda hacia abajo y es un símbolo para invocar las fuerzas. Pequeñas figuras similares a Gnomos vienen responden a su llamado. A una orden suya comienzan a romper la parte rocosa de la montaña con unos picos que portan consigo, otros parecen escarbar en la tierra, al desmarañarse la partes rocosas se descubren partículas brillantes de cobre. Algunos de estos Gnomos recogen estos pedazos y los cargan en carteras que cuelgan de sus hombros los seguimos y llegamos a unos picos de montaña donde se pueden ver unos fuegos que calientan una especie de Calderos en donde los Gnomos echan los pedazos de metal a ser derretidos. Se me explico que esto era un proceso lento pero que yo debía observar cual seria el resultado de este aparentemente lento proceso de derretimiento. Entonces se me enseñó

unos recipientes que contenían oro líquido aunque me imagino que no era muy puro. Entonces seguí a mi guía, el Rey angélico y Gobernante Elemental quien me revelo su nombre, Atapa, y seguido por algunos gnomos que cargaban el recipiente con oro líquido, después de pasar a través de variados pasajes subterráneos llegamos a una inmensa caverna, era como un palacio cortado en la piedra. Pasamos a través de rudimentarios pasillos hasta llegar a una gran sala central al final de la cual había un Trono en el cual estaban sentados el Rey y la Reina y los Gnomos Cortesanos estaban de pie a su alrededor. Esta Sala parece iluminada por antorchas y a ciertos intervalos se aprecian pilares rústicamente cortados. Los Gnomos que nos acompañaban le presentaron al Rey y a la Reina su Oro, los cuales le ordenaron a sus sirvientes que removieran el mismo a otra estancia. Le pedí al Rey y a la Reina una explicación y estos dispusieron substitutos en su ausencia y se retiraron a una cámara que parecía mas elevada que las demás. La arquitectura aquí parecía ser de un tipo diferente. Esta pequeña sala tenia varios lados, cada uno con una puerta cubierta por una cortina. En el centro de la sala se aprecia un gran trípode que contenía parte del oro líquido como el que habíamos traído con nosotros. El Rey y la Reina quienes anteriormente vestían los colores de la Tierra ahora vestían él de rojo y ella de blanco. Entonces con sus respectivos báculos de fuego y tierra invocaron y unieron sus báculos por encima del Trípode. Apareció en el aire una figura como la de Atapa, quien me había traído hasta aquí. Por medio de invocaciones logro hacer aparecer una figura de naturaleza zodiacal o planetaria en cada puerta. Cada una de estas y en turno posaron sus báculos sobre el oro trazando sigilos que apenas yo pude distinguir, y el oro parecía sufrir un cambio en cada ocasión. Cuando la ultima figura hubo retirándose detrás de las cortinas, el Rey y la Reina comprimieron el oro dándolo forma sólida y poniendo cada una de estas frente a las cortinadas puertas. Algo de oro quedo en el recipiente. El Rey y la Reina se marcharon, y me pareció ver que una figura aparecía desde atrás de cada cortina y se llevaba su pieza de oro.

La segunda que quiero citar es una visión del Espíritu de Agua Akasha de Apas, también vista por Vestigia.

“Una gran expansión de agua con muchos reflejos de luz brillante, y ocasionalmente un vistazo de los colores del arco iris (quizás simbolizando

los comienzos de la creación en el agua). Cuando los nombres divinos fueron pronunciados elementales de tipo Sirena y Tritones aparecieron, pero muy pocos de distinta forma. Estas formas acuosas son muy cambiantes, en un momento son como sirenas y tritones luego son como espumas.

“Elevándome a través de los mas altos signos que se me han enseñado y vibrando los nombres del Agua me eleve hasta que toda el agua desapareció y presencie un Gran Mundo o Globo, con sus dimensiones y divisiones de Dioses, Ángeles, Elementales, Demonios, todo el universo de Agua (Como en la tablilla gobernada por EMPEH ARSEL GAIOL), Yo llame este ultimo nombre y el universo pareció vivificarse mas y mas. Entonces llame a HCOMA, y apareció frente a mi este grandioso Arcángel (con cuatro alas) vestido de un blanco brillante y coronado. En una mano, la derecha, llevaba un tridente y en la izquierda una Copa llena hasta el borde con una esencia que parecía provenir de lo alto. Esta esencia se desbordaba derramándose hacia cada lado, a partir del desbordamiento de esta copa que derriba su esencia de Atziluth y la cual aparentemente se encuentra en BriaH, el mundo de Yetzira recibe su humedad y es allí diferenciada en variadas fuerzas operativas.

“Estas fuerzas operativas están representadas por Ángeles cada cual con su respectivo oficio en el mundo de la humedad. Estas fuerzas trabajando en Yetzira, cuando descienden y se mezclan con el Kether de Assiah, inician la fuerza que nosotros como seres humanos llamamos humedad.

M.
LA VISION DEL MERCURIO UNIVERSAL

"Nos hallábamos sobre un oscuro y rocoso acantilado que colgaba sobre agitados mares. En el Cielo había un Sol glorioso rodeado de ese brillante arco iris que los del Sendero del Camaleón conocen.

"Y miré hasta que los cielos se abrieron y una forma como la del Mercurio de los Griegos (1) descendió relampagueando como el rayo; llevaba en la mano su vara (2) con la que son cerrados los ojos de los mortales en el sueño, y con la que, a voluntad, se despierta al durmiente; y cuán terribles rayos despedía el globo que la coronaba. También llevaba un pergamino en el que había escrito:

Lumen est in Deo,
Lux in homine factum,
Sive Sol,
Sive Luna,
Sive Stelloc errantes,
Omnia in Lux, Lux
in Lumine
Lumen in Centrum,
Centrum in Círculo,
Circulum ex Nihilo,
Quid seis, id eris. (3)
F.I.A.T. (4)
E.S.T. (5)
E.S.T.O. (6)
E.R.I.T. (7)

In fidelitate et veritate universas ab aeternitate. (8)

Nunc Hora. Nunc
Dies. Nunc Annus,
Nunc Saeculum, Omnia

sunt Unum,
et Omnia4n Omnibus.

A.E.T.E.R.N.I.T.A.S (9)

Entonces Hermes dio un grito, y dijo:

"Yo soy Hermes Mercurius, el Hijo de Dios, el Mensajero que une a los Superiores e Inferiores entre sí. No existo sin ellos y su unión radica en mí. Me baño en el Océano. Lleno la extensión del Aire. Penetro en las profundidades inferiores."

Y el Frater que me acompañaba me dijo:

"Así se mantiene el Balance de la Naturaleza, porque este mercurio es el comienzo de todo movimiento. Este El, (10) esta Ella, este Ello, está en todas las cosas, pero tiene alas que tú no puedes constreñir. Porque cuando tú dices "Aquí está", ya no está aquí, sino que entonces ya está lejos, porque él es Eterno Movimiento y Vibración."

Sin embargo, hay que buscar en el Mercurio todas las cosas. No sin razón dijeron nuestros Antiguos Fraters que la Gran Obra era "Fijar lo Volátil". No hay sino un solo sitio en el que se pueda fijar, y dicho sitio es el Centro, el centro exacto. "Centrum in trígono centri." (11) El Centro en el triángulo del Centro.

Si su propia alma carece de base, ¿cómo vas a encontrar un fundamento sobre el que fijar el alma del Universo?

"Christus de Christi,
Mercurius de Mercurio,
Per viam crucis, Per
vitam Lucis
Deus te Adjutabitur" (12)

TRADUCCION Y NOTAS DEL DOCUMENTO M

Por el G.H. FRATER, S.R.M.D.

1. Hermes es Griego, Mercurio es Romano.

2. Comparar con LA ODISEA, v. 47: "A quien prontamente obedeció el destructor activo del Argus. Rápido se abalanzó y bajo sus pies ató las deliciosas sandalias. Luego, tomó su vara con la que son cerrados a voluntad los ojos de los mortales en el sueño, y a voluntad se despierta al durmiente."

3. Traducción: la Luz está en Dios, la LVX ha sido hecha Hombre. Tanto el Sol, como la Luna, como las Estrellas Errantes, están todas en la Lux, la Lux en la Luz, la Luz en el Centro, el Centro en el Círculo, el Círculo de la Nada (Negativo o Ain I'K). Lo que tú seas (es decir, de lo que tengas en ti mismo la capacidad de ser), eso serás (o llegarás a ser).

4. Flatus. Ignis. Agua. Terra. Aire. Fuego. Agua. Tierra.

5. Eter. Sal. Tierra. Eter, la Sal de la Tierra.

6. Eter. Subtilis. Totius. Orbis. El Eter Sutil de todo el Universo.

7. Eter. Ruens. In. Terra. El Eter precipitándose sobre la Tierra.

8. Sea (o hágase). Es. Que así sea. Será (o perdurará). En fidelidad y verdad Universales desde la eternidad. Ahora una hora, Ahora un día, Ahora un año, Ahora una edad, todas las cosas son Una, y Todo está en Todo. ETERNIDAD.

9. Las diez letras son Notaricón de: Ab Kether. Ex, Chokmah. Tu Binah. Ex Chesed. Regina Geburah. Nunc Tiphareth. In Netzach. Totius Hod. Ad Yesod. Saeculorum Malkuth. "Desde la Corona, saliendo de la Sabiduría—Tú, ¡Oh Entendimiento! eres la Misericordia, Reina de la Severidad. Ahora la perfecta Belleza, en la Victoria de todo Esplendor, para el Fundamento de todas las Edades del Universo.

10. Probablemente alude a los Tres Principios.

11. Creo que este era, aunque no estoy seguro, el motto de nuestro Frater Count Adrian a Meynsicht, también conocido como Henricus Madathanus.

12. El Cristo del Cristo, el Mercurio del Mercurio, por el sendero de la Cruz, por la vida de la Luz, Dios será Tu Ayuda.

(Nota: A este manuscrito acompañaba una ilustración que mostraba una figura convencional de Mercurio, desnudo, con el casco y las sandalias aladas, zambulléndose en el mar. En la mano derecha llevaba el Caduceo y en la izquierda un pergamino con las palabras del texto.—I.R.)

TALISMANES

FORMACION DE TALISMANES Y TABLILLAS PARPADEANTES

UN TALISMAN es una figura mágica cargada con la fuerza mágica que pretende representar. En su construcción, lo que se debe procurar es que represente lo más exactamente posible a las Fuerzas Universales, para que el Talismán esté en exacta armonía con las fuerzas que se desean atraer, y contra más exacto el simbolismo, más fácil será atraer la fuerza —siempre que los demás factores, tales como la hora correcta de Consagración, etc., sean coincidentes.

UN SIMBOLO también tiene que ser correcto en su simbolismo, pero no es necesariamente lo mismo que un Talismán.

UNA TABLILLA PARPADEANTE se hace en los colores complementarios. Un color parpadeante no es, entonces, más que el color complementario, que si se pinta junto al original, le hace atraer, hasta cierto punto, la corriente Akásica de la atmósfera, y hasta cierto punto también de uno mismo, formando un vórtex que puede atraer de la atmósfera su luz relampagueante. Así pues, hacer algo semejante que sea real-mente operativo resultará proporcionalmente fatigoso.

Los colores complementarios son:

Blanco	complementario del Negro y del Gris
Rojo	complementario del Verde
Azul	complementario del Naranja
Amarillo	complementario del Violeta
Oliva	complementario del Rojo anaranjado
Verde azulado	complementario del Bermejo
Violeta	complementario del Cetrino
Naranja rojizo	complementario del Verde azulado
Ambar oscuro ..	complementario del Indigo
Amarillo limón ..	complementario del Rojo violáceo
Amarillo verdoso	complementario del Carmesí

Los colores complementarios del resto de los colores mezclados, pueden deducirse fácilmente a partir de esta escala.

Volviendo ahora a la naturaleza y método de formación del Talismán, lo primero a recordar es que no siempre es algo justo y correcto el hacer un Talismán con la idea de cambiar completamente la corriente del Karma de otra persona. En cualquier caso, ello sólo será factible en un cierto sentido. Se recordará que las palabras del CRISTO que precedían a sus curaciones eran "Tus pecados te son perdonados", lo cual quería decir que la acción Kármica estaba apurada. Sólo un Adepto de la naturaleza de un Dios puede tener el poder, aun-que tuviera el derecho, de cargar sobre sí el Karma de otro. Es decir, que si uno se esfuerza por cambiar completamente la corriente vital, (no estoy hablando ahora de adaptar y conseguir lo mejor del Karma de una persona), se debe tener tal fuerza, que ello se haga retirando de él este Karma en virtud del Poder Divino alcanzado por uno mismo —en cuyo caso sólo se hará en tanto que no perturbe su desarrollo espiritual.

Sin embargo, si ello se intenta en un plano inferior, se encontrará que, generalmente, lo que uno intenta llevar a cabo está en oposición directa con el Karma de la persona en cuestión. Entonces no trabajará el efecto deseado, y probablemente atraerá hacia uno mismo una corriente de agotamiento y dificultades. Sin conseguir hacer casi nada de bien, se habrá atraído el Karma ajeno hacia la propia atmósfera y, de hecho, a ser aplicado sobre uno mismo.

Estas notas sólo se aplican a un pretendido cambio radical en el Karma de otra persona, lo cual es algo que uno no tiene derecho a hacer hasta haber llegado al grado máximo de adepthado.

La formación o adaptación de Talismanes para intenciones cotidianas debe hacerse con gran discernimiento. Lo que puede ayudar en las cosas materiales es, a menudo, un impedimento espiritual, ya que para que una fuerza funcione ha de atraer a fuerzas elementales de la descripción adecuada, las cuales pueden, hasta cierto punto, poner en peligro a la naturaleza espiritual.

Igualmente, al hacer un Talismán para otra persona, se de-be intentar aislarse de ella por completo. Se deben proscribir de la mente todos los posibles sentimientos de amor u odio, irritación, etc.,

porque todos ellos operan en contra del propio poder.

Será rarísimo que construir un Talismán para conseguir el amor de otra persona sea algo justificable. El amor puro nos liga a la propia naturaleza de los Dioses. Hay un amor perfecto entre los Angeles y los Dioses porque hay una perfecta armonía entre ellos, pero ese no es el caso del amor terrestre e inferior. Así pues, un Talismán construido para el amor terrestre, quedará sellado con la impronta de la propia debilidad, y, aunque tuviera éxito, reaccionaría en contra de uno mismo por otros caminos. El único modo de conseguir el poder verdadero es trascendiendo el plano material e intentando vincularse a la propia Alma Superior Divina. Por eso los problemas son tan buenos iniciadores, porque la dificultad acerca a las cosas espirituales cuando las cosas materiales dejan de hacerlo.

Así pues, como regla, es mejor hacer los Talismanes para aquellos en quienes uno no tenga interés personal, En la consagración propiamente dicha, será bueno purificar la habitación y usar el Ritual de Proscripción del Pentagrama. Estas son ayudas que el Adepto suficientemente avanzado sabrá cuando usar y cuando no. Es mejor, si es posible, el terminar el Talismán de una sola vez, porque como se ha empezado bajo ciertas condiciones concretas, será difícil ponerse en el mismo estado mental en otra ocasión.

Otra cuestión que los principiantes son dados a dar por sentado es la de creer que los Talismanes pueden hacerse al por mayor. En el supuesto de que se hubieran hecho una docena de Talismanes para hacer bien al mismo número de gente, hay que tener en cuenta que un rayo proveniente de uno mismo debe cargar a cada uno. Se envía algo así como una espiral desde la propia aura, que va al Talismán y atrae a una fuerza similar de la atmósfera —siempre que uno haya aprendido a excitar la misma fuerza en uno mismo en el momento de la consagración. Por consiguiente, en el ejemplo propuesto, uno tendría una docena de eslabones pendientes, como si fueran hilos de una oficina telegráfica, y siempre que la fuerza de cualquiera de los Talismanes estaba destinada a combatir resultara demasiado fuerte para la fuerza en él centrada, se abriría una comunicación instantánea de forma que uno estaría sujeto a una posible continua pérdida de fuerza que agotaría la propia vitalidad causando el desmayo.

Una vez que los Talismanes y símbolos hayan cumplido con su trabajo, deben ser cuidadosamente descargados y, a continuación, destruidos. Si no se hace así y se toma un símbolo todavía cargado, por ejemplo de agua, y se arroja al fuego para librarse de él, se inflinge un tormento intenso en el Elemental atraído, y éste reaccionará en contra de uno, más tarde o más temprano. Además, si se tira un Talismán todavía cargado, con lo que se le profana, se convertirá en propiedad de otras fuerzas, las cuales, a través de él, tendrán acceso a uno mismo. Por eso, hay que descargar un Talismán mediante el Pentagrama y el Hexagrama, ya que participa de las naturalezas planetaria y zodiacal —y estas observaciones se aplican igualmente a las Tablillas parpadeantes.

Si se le da un Talismán a alguien quedo toma y no lo de-vuelve, se puede hacer inoperante invocándolo astralmente y descargándolo con gran cuidado y fuerza.

UNA TABLILLA PARPADEANTE debe hacerse con gran cuidado, cargarse, consagrarse y usarse, sentándose el Adepto delante de ella cada mañana y practicando la clarividencia, es-forzándose por pasar a través de ella al plano que representa e invocando el poder y pidiendo la fuerza necesaria para conseguir el objetivo buscado, el cual quedará garantizado si se trata de una operación laudable y legal.

Toda Tablilla Parpadeante hecha con dos colores debe estar tan equilibrada en proporción al color como sea posible —se pinta el fondo de un color y la carga de otro. Hay también una forma de usar tres colores en un Talismán planetario. Es-tose hace poniendo los siete colores del Hexagrama y dibujando dos líneas a los puntos exactamente opuestos, lo cual nos dará dos colores parpadeantes. En cualquier caso, si todo se dibuja propiamente, hará el efecto de una luz parpadeante jugando sobre el símbolo, parcialmente visible físicamente y parcialmente clarividentemente, es decir, si está bien cargado. Un Adepto avanzado debe ser capaz de cargar, hasta cierto punto, sus Tablillas mientras las está construyendo.

El color radical del Planeta es simbólico. Así, un Talismán con la intención de armonía de idea, por ejemplo, podría estar bien representado por el TIPHARETH de VENUS —un bonito verde

amarillento, y así sucesivamente.

El León Kerúbico de VENUS representaría el fuego espiritual, y simboliza así inspiración del poeta, debiendo ser su color un bonito y suave gris perla con las cargas pintadas de blanco. La parte Acuática de Venus representaría la facultad reflectiva, y responde a la belleza espiritual, con lo que su color sería un verde azulado. La Cripta contiene una perfecta escala de Talismanes de todo tipo para cada Planeta, y muestra cómo un hombre planetario mirará a todo, según el color de su aura que es debido al planeta bajo el cual ha nacido. El Adepto verdadero llega al centro partiendo de los lados. Ha superado el dominio de las Estrellas.

Habiendo hecho un Talismán Mágico, hay que hacer algo que sea consonante con su operación para cargarlo y consagrarlo. Hay ciertas palabras y letras que hay que invocar al cargar una Tablilla, las letras que gobiernan el Signo bajo el que cae la operación, junto con el Planeta asociado (si se trata de un Talismán planetario). Así, por ejemplo, en operaciones elementales se toman las letras de la triplicidad zodiacal, y se les añade AL, con lo que se construye un Nombre Angélico que es la expresión de la fuerza. Como regla, los Nombres Hebreos representan la operación de ciertas fuerzas generales, mientras que los Nombres de las Tablillas Enokianas o Angélicas representan especies de ideas más particulares. Deben usar-se ambos en este tipo de operaciones.

Tras preparar la habitación en el modo establecido para la consagración de las armas elementales menores, y suponiendo que se trate de un Talismán Elemental, en primer lugar formular el Ritual Supremo del Pentagrama hacia los Cuatro Cuadrantes, como se ha enseñado. Después invocar los Nombres Divinos mirando hacia el cuadrante del Elemento en cuestión.

Que entonces el Adepto, de pie o sentado delante de la Tablilla, y mirando en la dirección propia de la fuerza que quiere invocar, tome varias inspiraciones profundas, cierre los ojos y, aguantando la respiración, que pronuncie mentalmente las letras de las Fuerzas invocadas. Luego, pronunciándolas en forma vibratoria, se exhalan como si se estuviera respirando sobre la Tablilla, y todo se repite varias veces. Después, levantándose, que haga el Signo de la Rosa

Cruz sobre la Tablilla y, repitiendo la fórmula requerida, que describa en primer lugar un círculo alrededor del Talismán con el arma mágica adecuada y luego haga los Pentagramas de invocación cinco veces sobre él (como si los Pentagramas estuvieran de pie sobre él), repitiendo las letras de la Triplicidad concernida añadiendo las letras AL. A continuación se lee solemnemente la invocación preparada, haciendo los Sigilos de la Rosa según se pronuncian los Nombres.

La primera operación es para iniciar un remolino a partir de uno mismo. La segunda es para atraer la fuerza de la atmósfera al vórtice que se ha formado.

Acto seguido se lee la Oración Elemental, como en los Rituales, y se cierra con los Signos del círculo y de la cruz (es decir de la Rosa Cruz) tras haber hecho la Proscripción necesaria.

Tener cuidado, sin embargo, de no proscribir sobre el Talismán recién consagrado, ya que esto simplemente lo descargaría de nuevo y lo inutilizaría. Antes de Proscribir se debe envolver el Talismán cargado en seda o lino de color blanco.

SIGILOS

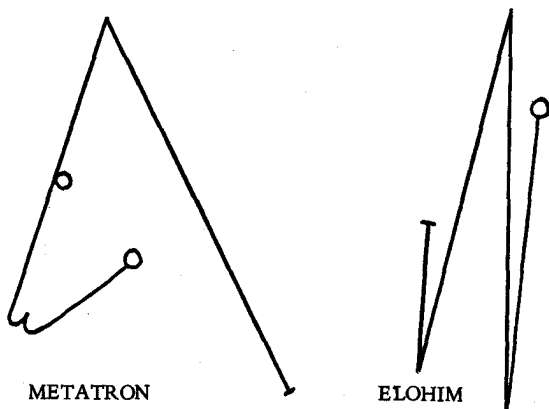
En la Ceremonia de Apertura del grado 5 = 6 de Adeptus Minor, el Símbolo Completo de la Rosa y Cruz recibe el nombre de "Llave de los Sigilos y Rituales", y se dice además que representa a las Fuerzas de las 22 letras en la Naturaleza, divididas en un Ternario, un Septenario y un conjunto de Doce.

Los Tres Pétalos internos de la Rosa simbolizan a los Elementos activos del Aire, del Fuego y del Agua, operando sobre la Tierra que es como su receptáculo, su contenedor y su campo de operación al mismo tiempo. Se colorean, al igual que los demás pétalos, de acuerdo con los tonos del Arco Iris en la escala masculina (positiva). Los siete Pétalos siguientes responden a las Letras de los Siete Planetas, y los Doce más externos a los Doce Signos del Zodíaco.

Si se traza el Sigilo de cualquier palabra o nombre, tanto en el aire como sobre papel, se empieza con un círculo en el lugar de la primera letra sobre la Rosa y se dibuja con el arma mágica una línea desde este círculo al lugar de la siguiente letra del nombre. Se continúa así hasta terminar las letras que componen la palabra. Si dos letras del mismo tipo, tales como dos Beth o dos Ghimel, van juntas, esto se indica mediante una curva u onda en la línea en dicho punto.

Y si hubiera una letra, como la Resh en Metatron, a través de la cual la línea pasa a otra letra y que todavía forma parte del nombre, se hace un nudo en la línea en dicho punto, así: Si se está dibujando el Sigilo se puede trabajar usando los colores respectivos de cada letra y juntándolos para obtener un color síntesis de los mismos. Así, el Sigilo de Metatron será: azul, amarillo verdoso, naranja, rojo anaranjado y azul verdoso: la

síntesis de todos será un limón rojizo.

A continuación, a modo de ejemplo, trazaremos los Sigilos de las fuerzas de Binah, la Tercera Sefirah. Digamos de paso que los Sigilos correspondientes al plano de una Sefirah se trabajan siempre, en este sistema, en el orden siguiente:

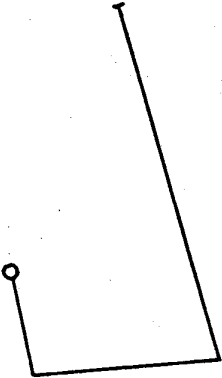
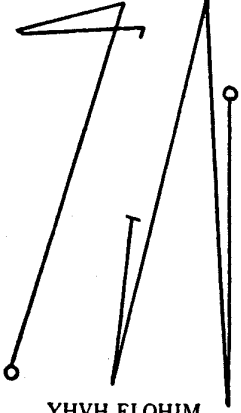
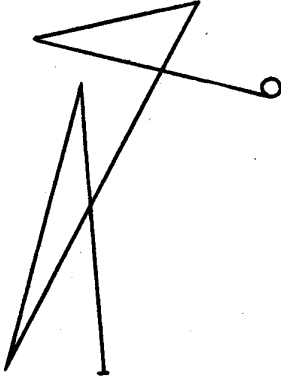

Primero. Sigilo de la Sefirah—Binah.

Segundo. Sigilo del Nombre Divino que representa la fuerza de la Sefirah en el Mundo de Atziluth. Para Binah, YHVH ELOHIM.

Tercero. El Sigilo del Arcángel que representa la fuerza de la Sefirah en Briah—Tzaphkiel.

Cuarto. Sigilo del Coro de Angeles que representa la fuerza de la Sefirah en Yetzirah—Aralim. *Quinto.* El Sigilo de la Esfera del Planeta que representa la fuerza de la Sefirah en Assiah—Shabbathai.

Finalmente, los Sigilos de todos los demás nombres cuyos números tengan alguna relación con los poderes de la Sephirah o su Planeta.

1. SEPHIRAH	2. ATZILUTH
 <p data-bbox="336 718 408 742">BINAH</p>	 <p data-bbox="649 726 800 750">YHVH ELOHIM</p>
3. BRIAH	4. YETZIRAH
 <p data-bbox="358 1268 481 1292">TZAPHQIEL</p>	 <p data-bbox="694 1228 778 1252">ARALIM</p>

FIGURAS TELESMTICAS

Hay también un procedimiento para construir la Imagen Telesmática de una Fuerza, combinando las letras, los colores, las atribuciones y sus síntesis. En tal caso, el Sigilo servirá para el trazado de una Corriente que ponga en acción una Fuerza Elemental correspondiente. Sépase que esto no debe hacerse con ligereza, por diversión ni experimento, puesto que las Fuerzas de la Naturaleza no se han creado para ser juguete ni muñeco de nadie. A menos que todo el trabajo práctico se haga con solemnidad, ceremonia y reverencia, uno será como un niño jugando con fuego que se atraerá la auto-destrucción.

Así pues, si se intenta construir en la imaginación una imagen astral a partir de un Nombre, la primera letra ha de ser la cabeza de la Forma o Figura y la última los pies. Las demás letras constituirán el cuerpo y los miembros, siguiendo el orden de la palabra.

AGIEL, por ejemplo, nos dará una Forma Angélica de la siguiente apariencia y naturaleza:

Aleph, Aire. La cabeza es alada, y de un color dorado, con una larga y flotante cabellera dorada.

Gimel, Luna. Lleva una corona con un creciente azul plateado y su cara es la de una mujer seria y bella, rodeada de un halo azulado.

Yod, Virgo. El cuerpo es el de una doncella vestida con una túnica verde hierba.

Aleph, Aire. Lleva alas doradas de gran tamaño que cubren parcialmente la parte inferior de la figura.

Lamed, Libra. Pies y miembros bien proporcionados y, o bien en la mano o bien junto a los pies, hay la espada y las balanzas de la Justicia en verde brillante.

Alrededor de la figura habrá una luz verdosa, el color de su síntesis. Los Arcanos del Tarot pueden ayudar a construir la forma.

Hay que procurar también construir la Imagen tan pura y bella como sea posible, porque contra más impura o vulgar, más peligrosa para uno mismo puede volverse. Sobre su pecho hay que escribir su Sigilo, sobre su cinturón su nombre, y hay que poner nubes debajo de sus pies. Y cuando todo esto se halla hecho con la debida solemnidad y rígida exactitud de simbolismo, evitando como a la muerte cualquier sugerencia de tosquedad o vulgaridad en un símbolo Angélico, ponerse a escuchar lo que tenga que decir.

Seraphim dará una Figura Angélica como la de una Guerrera rodeada de Llamas y un rostro glorioso como el Sol, y bajo sus pies nubes de tormenta y un Mar tempestuoso y alrededor suyo relámpagos y un calor como de llama.

Graphiel nos dará un gran Angel Guerrero Femenino con un rostro muy glorioso, coronado con el Creciente y brillando todo con Luz, rodeado de Llama y Relámpago, y teniendo Cuatro Alas.

La terminación EL *siempre* dota a las Formas Angélicas de Alas y de los Símbolos, de la Justicia. La terminación YAH hará las Figuras que parezcan Reyes o Reinas entronados y con una gloria llameante a sus pies.

EL MODO VIBRATORIO DE PRONUNCIAR LOS NOMBRES DIVINOS

Para vibrar los Nombres Divinos, lo primero de todo es que el Operador se eleve tanto como sea posible hacia la idea de la Blanca Brillantez Divina en KETHER —manteniendo su mente elevada hasta el plano de la máxima aspiración. Si esto no se hace, se vibrará sólo con las fuerzas astrales, lo cual es peligroso porque la vibración atrae una cierta fuerza hacia el operador, y la naturaleza de la fuerza atraída depende en gran medida de la condición mental en la que se halla el operador.

El modo corriente de vibrar es como sigue: Tomar una inspiración profunda y concentrar la conciencia en el corazón que es el asiento de Tiphareth. (Habiendo primero, como ya se ha dicho, ascendido al propio Kether, se habrá esforzado uno por hacer

descender la blanca Brillantez al corazón antes de centrar la conciencia en él.)

Acto seguido formular las letras del Nombre requerido en el corazón, en blanco, y sentir las escritas en él. Hay que asegurarse de formular las letras en luz blanca brillante y no meramente en la blancura apagada que corresponde al color del Tattva Apas. Luego, emitiendo el aliento, pronunciar lentamente las Letras de forma que el sonido vibre dentro de uno, e imaginar que el aliento, mientras deja el cuerpo, va expandiendo la propia forma hasta llenar todo el espacio. Pronunciar el Nombre como si se estuviera vibrándolo por todo el Universo y no cesara hasta alcanzar sus más lejanos confines.

Todo trabajo oculto práctico que sirve para algo cansa al operador o le vacía de algo de magnetismo y, entonces, si uno desea algo que tenga la mínima importancia, debe hallarse en perfecta condición magnética y nerviosa o de lo contrario se hará el mal en lugar del bien.

Cuando se esté usando un Nombre o dibujando un Sigilo de la Rosa, se debe tener en cuenta que el Sephirah al cual se refieren la Rosa y la Cruz es Tiphareth, cuya posición responde a la del corazón, como si la Rosa estuviera en él. No es siempre necesario el formular en el espacio delante de uno la figura angélica telemática correspondiente al Nombre. Como regla general, pronunciar el Nombre tantas veces como letras hay en él.

AMPLIACION SOBRE FIGURAS TELESATICAS

Como se dijo antes, todos los Nombres de Angeles o Fuerzas Angélicas terminan, con pocas excepciones, en AL o YAH. El Nombre Divino AL pertenece a Chesed y representa una fuerza benéfica y poderosa, pero de operación algo más suave que la del Nombre YAH. Puesto que se dice que no sólo los Angeles sino también los diablos extraen su fuerza y poder directamente de la prolífica fuente de las energías divinas, también con frecuencia se añade AL a los nombres de los Angeles o Espíritus que ejercitan un oficio benéfico.

Una vez entendido esto, puesto que las dos terminaciones pertenecen más bien a la naturaleza de las atribuciones incidentales y no a la de las diferencias esenciales, no habrá que tenerlas demasiado en cuenta en la construcción de las imágenes telemáticas.

Al construir una imagen tal, uno la puede imaginar astral-mente delante de sí o bien puede pintar cuál sería su semejanza. Debe tenerse un cuidado especial en pronunciar los Nombres Divinos del mundo al cual pertenece la imagen en construcción. Así, al mundo de ATZILUTH le corresponden Nombres Deíficos, a BRIAHA Arcangélicos y así sucesivamente. Es también útil emplear los Nombres Sephiróticos que está comprendidos en el mundo al cual la Imagen Telesmática está asociada.

Será bueno tener en cuenta que los Cuatro Mundos mismos formulan la Ley implicada en la construcción o expresión de cualquier cosa material. El mundo de ATZILUTH es pura-mente arquetípico y primordial, y a él, como se ha dicho antes, se aplican los Nombres de Dios. BRIAHA es creativo y originativo y a él atribuyen ciertos Grandes Dioses llamados Arcángeles. YETZIRAH es formativo y se le asocian los Ordenes Angélicos. ASSIAH, que es el mundo material, consta de los grandes Reinos de los Elementales, de los Seres humanos y en algunos casos de las Qlipoth, aunque estas últimas ocupan realmente los planos de debajo de Assiah.

De estas observaciones, se verá fácilmente que una Imagen Telesmática no puede realmente aplicarse a Atziluth; y a Briah sólo en un sentido restrictivo. Así, una Imagen Telesmática que pertenezca a este mundo tendría que venir representada por algo así como una cabeza oculta, con una forma tenue y escasamente indicada. Las Imágenes Telesmáticas pertenecen a YETZIRAH por derecho. Sería imposible usar la imagen telemática de un Nombre Divino en Atziluth, simplemente por-que no le representaría en Atziluth, sino más bien a su correlativo en Yetzirah. En Assiah se tendrían formas Elementales.

El género de la figura depende de la proporción de Letras masculinas o femeninas en el conjunto, pero una confusión de sexos debe evitarse igualmente. La imagen construida debe dividirse en tantas partes como letras, empezando por la cabeza y sucesivamente por

orden. Hay que tener en cuenta que en adición a este método de determinar el sexo de la Imagen Telesmática de un Nombre, algunos Nombres son inherente-mente masculinos, otros femeninos y algunos andróginos, independientemente del testimonio de las Letras.

SANDALPHON, por ejemplo, se analiza de la siguiente manera:

SAMEKH	Masculina	PEH	Femenina
NUN	Masculina	VAU	Masculina
DALETH	Femenina	NUN	Masculina
	Femenina	LAMED	

El masculino predomina, y si se tratara de un Nombre corriente se construiría una Forma masculina para representarlo. Pero como este Nombre se aplica en especial al Kerub femenino, constituye una excepción a la regla; se trata de un Nombre Arcangélico que pertenece al Mundo Briático y no meramente un Nombre Angélico relativo a Yetzirah. A SANDALPHON se le llama *Yetzer*, que significa "izquierda", y sus letras son, entonces, femenina, femenina y masculina, así que, en este caso, podría ser cualquiera de las dos polaridades.

Las Siete Letras que componen el Nombre SANDALPHON se adaptan a la Imagen Telesmática de la siguiente forma:

SAMEKH Cabeza. Representaría una cara bella y activa, más delgada que gorda.

NUN Cuello, que sería admirablemente rechoncho.

DALETH Hombros de una bella mujer.

LAMED Corazón y pecho, éste último perfectamente proporcionado.

PEH Caderas fuertes y llenas.

VAU Piernas macizas.

NUN Pies musculosos y quizás alados.

Si se desea construir una forma elemental con este mismo Nombre resultaría una figura muy peculiar:

SAMEKH Cara fiera pero tendiendo a bella. Azul

NUN Cuello con alas de Aguila

	por detrás.	Verde-azulado
DALETH	Hombros femeninos, más bien bonitos.	Azul-verdoso
LAMED	Pecho de una mujer.	Esmeralda
PEH	Caderas y muslos fuertes y velludos.	Rojo
VAU	Piernas de toro.	Rojo-anaranjado
NUN(final)	Pies de Aguila.	Azul-verdoso

Se ve que esto es casi una Figura Kerúbica sintética. Esta figura puede representarse, por así decir, con los pies en la Tierra y la cabeza entre las nubes. Los colores correspondientes, en la escala del Rey, se sintetizarían en un verde delicado y brillante.

Las partes descubiertas del cuerpo serían azules, y el rostro, que pertenece a Sagitario, sería casi el de un caballo. El conjunto sería el de una diosa entre ATHOR y NEITH, con arco y flechas, esto es, si se representara como un símbolo Egipcio.

Y si tratáramos de traducir este Nombre a símbolos en el plano Táttvico, tendríamos lo siguiente:

SAMEKH	pertenece a FUEGO
NUN	pertenece a AGUA
DALETH	pertenece a AGUA DE TIERRA
LAMED	pertenece a AIRE
PEH	pertenece a FUEGO
NUN	pertenece a AGUA.

La síntesis resultaría así: un creciente plateado sobre un triángulo rojo encima de un cuadrado amarillo. Los tres estarían cargados y encerrados dentro de un gran creciente plateado.

Véase, como ejemplo, la Imagen Telesmática de la letra ALEPH. En el Plano Briático tendería a ser más masculina que femenina y se resumiría en una figura espiritual apenas visible en absoluto, con un sombrero alado, un cuerpo oculto por nubes y envuelto en nieblas, como si las nubes rodaran sobre *él* y oscurecieran el perfil, apenas permitiendo verse a las piernas y pies. Sería una representación del Espíritu de Eter.

En el Mundo Yetzirático sería como un guerrero con casco alado,

con su cara de tipo angélico aunque algo fiera, el cuerpo y brazos envueltos en cota de mallas y sosteniendo a un niño *y* las piernas y pies con botas altas de mallas *y* con alas.

En ASSIAH, esta misma letra representa una energía terrorífica, una fuerza loca (su forma es casi la de una Swástika). En el plano humano representaría a una persona lunática y dada a terribles ataques de manía. Traducida al plano elemental representaría a una forma cuyo cuerpo fluctuara entre la de un hombre y un animal *y*, en verdad, la forma Asiática sería casi de un tipo maligno con una fuerza compuesta algo así como por la de un pájaro y la de un demonio —un horrible resultado desde cualquier punto de vista. La letra ALEPH significa espiritualidad en las cosas elevadas, pero traducida al plano contiguo a Assiah (o por debajo de él), se convierte generalmente en algo horrible y desequilibrado, porque es tan opuesta a la materia que, en el momento en el que tiene que actuar en ella, no puede haber armonía entre ambas.

Las Fuerzas Radiantes de la Luz Divina, también llamadas Formas Angélicas, no tienen género en la más densa aceptación del término, pero pueden clasificarse en masculinas y femeninas. Igual ocurre en el caso de la figura humana: el sexo no está tan fuertemente marcado en la parte superior, la cabeza, como en el resto del cuerpo *y*, sin embargo, la cara puede considerarse distintivamente de un tipo masculino o femenino. Del mismo modo, según nos alejamos del plano material, el género se hace menos marcado o, mejor dicho, es apreciado de distinta forma, aunque se retenga la diferencia entre masculino *y* femenino. *Y* aquí está el grave error de las Religiones Fálicas — transfieren el lado denso *y* material del sexo a los planos Divinos *y* Angélicos, olvidando que es lo inferior lo que se deriva de lo superior mediante correlación en el desarrollo material, *y* no a la inversa. El Género, en el significado corriente del término, pertenece a los Espíritus Elementales, a las Formas Kerúbicas, a las Hadas, a los Espíritus Planetarios *y* a los Espíritus Olímpicos —también a las Qlipoth en sus aspectos más exagerados *y* bestiales, *y* ello crece en proporción a la profundidad de su descenso. También, en algún tipo de Espíritu Elemental maligno sería exagerado *y* repulsivo.

Pero en las naturalezas superiores *y* angélicas, el género se

correlaciona con la forma, que es o bien firme y persistente o bien activa. La naturaleza de lo femenino es la Firmeza como la de una roca o un pilar; agitación y movimiento son la naturaleza de lo masculino. Esto ha de ser claramente entendido a la hora de ascribir el género a las formas e imágenes angélicas. Nuestra tradición clasifica a todas las fuerzas bajo los encabezamientos de fuerza activa y vehemente o fuerza firme y persistente. Una figura que representara la primera sería masculina y otra que representara la segunda, femenina.

Ahora bien, por conveniencia, a la hora de construir imágenes telesmáticas de los nombres y palabras ocultas corrientes, las letras son clasificadas en masculinas y femeninas. Esta clasificación no pretende afirmar que las letras no posean en sí mismas ambas naturalezas (puesto que en cada letra, como en cada Sefirah, se esconde la naturaleza dual de lo masculino y lo femenino), sino que muestra más esta *tendencia* por lo que respecta a la diferencia de fuerzas antes mencionada.

Así, las que tienen asociadas fuerzas de acción rápida son más masculinas que femeninas. Y las que representan fuerzas más bien firmes y persistentes son más femeninas que masculinas, de donde todas las letras cuyo sonido se prolonga como si estuviera avanzado son más masculinas que femeninas. Hay algunas que son andróginas pero que tienden a inclinarse más hacia una naturaleza que hacia la otra.

ATRIBUCIONES TELESMATICAS DE LAS LETRAS DEL ALFABETO HEBREO

- ALEPH. Espiritual. Generalmente con alas; andrógina pero más masculina que femenina; tipo más bien delgado.
BETH. Activa y ligera. Masculina.
GIMEL. Gris, bella pero cambiable. Femenina, cara y cuerpo más bien redondeados.
DALETH. Muy bella y atractiva. Femenina. Cara y cuerpo

	más bien redondeados.
HEH.	Fiera, fuerte, fogosa; femenina.
VAU.	Fuerte y estable. Algo torpe y pesada; masculina.
ZAYIN.	Delgada, inteligente, masculina.
CHETH.	Cara redondeada, no mucha expresión, femenina.
TETH.	Tendiendo a fuerte y fogosa. Femenina.
YOD.	Muy blanca y algo delicada. Femenina.
CAPH.	Grande y fuerte, masculina.
LAMED.	Bien proporcionada; femenina.
MEM.	Reflexiva, soñadora; andrógina, pero más femenina que masculina.
NUN.	Un rostro cuadrado mostrando determinación; masculina, algo oscura.
SAMEKH.	Cara delgada y tendiendo a expresiva; masculina.
AYIN.	Algo mecánica, masculina.
PEH.	Fiera, fuerte, decidida, femenina.
TZADDI.	Pensativa, intelectual, femenina.
QOPH.	Cara tendiendo a redonda, masculina.
RESH.	Orgullosa y dominante, masculina.
SHIN.	Fiera, activa, andrógina, pero más masculina que femenina.
TAU.	Oscura, parda, andrógina; más masculina que femenina.

(Los géneros se dan sólo a modo de guía).

RESUMEN

Para vibrar los Nombres empezar concentrándose en las máximas aspiraciones y en la blancura de Kether. Vibraciones que son sólo astrales y materiales resultan peligrosas. Concentrarse sobre el propio Tiphareth, el centro a la altura del corazón, y atraer hacia él los Blancos Rayos de arriba. Formular en el corazón las letras en Luz Blanca. Inspirar profundamente y luego pronunciar las Letras del Nombre vibrando cada una a través de todo el sistema —como si se estuviera poniendo en vibración el Aire de

delante de uno y como si esa vibración se extendiera por todo el espacio.

La Blancura debe ser brillante.

Los Sigilos se dibujan a partir del deletreo de la Rosa sobre la Cruz, los cuales se hallan en Tiphareth, que corresponde al corazón. Dibujarlos como si la Rosa estuviera en el propio corazón.

Para vibrar cualquier Nombre hay que pronunciarlo tantas veces como letras tenga. Esto es el Remolino de Invocación.

Ejemplo: La Vibración de Adonai ha-Aretz.

Hacer la Ceremonia de Proscripción del Pentagrama en los cuatro cuadrantes de la habitación, precedida por la Cruz Ca-balística. Luego, hacer en cada cuadrante los Signos de Adeptus Minor, diciendo IAO y LVX y haciendo el símbolo de la Rosa-Cruz, como se enseñó en el documento que describe el Ritual de la Rosa-Cruz en el Volumen III.

Ir al centro de la Habitación y ponerse mirando hacia el Este. Luego, formular delante de uno en resplandores de blanca brillantez las letras del Nombre en forma de Cruz —es decir, perpendicular y horizontalmente, como si fuera una imagen extrínseca:

א
ד
א ד נ י נ ה א ר ץ
,
ה
א
ר
ץ

Formular la precepción de Kether encima de uno y hacer descender la Blanca Luz a esta cruz. A continuación, tomar una inspiración profunda y pronunciar vibrando las Letras del Nombre. Resplandores de Luz Blanca Brillante deben aletear alrededor de ellas. Esto es el *Remolino de Expansión* en el Aura.

Habiendo conseguido la blancura, formular la Imagen Telesmática no en el corazón sino delante de uno, extendiéndola y alentando a la figura ideal a expandirse y llenar todo el Universo. A continuación, sumergirse en sus rayos —y absorbiéndola, ser también absorbido por la brillantez de dicha Luz hasta que la propia Aura irradie con esa brillantez.

Son, entonces, dos los procesos: EL REMOLINO DE INVOCACION relativo al Corazón y el REMOLINO DE EXPANSION relativo al Aura.

ADNI es la parte de la figura desde la cabeza hasta la cintura; HARTZ desde la cintura hasta los pies. El Nombre completo se atribuye a Malkuth, a la Materia y a la Zelatoría.

ALEPH. Corona blanca, brillante, radiante, con alas. DALETH.

Cabeza y cuello femeninos, bellos pero firmes, pelo largo, negro y ondulante.

NUN. Brazos desnudos, fuertes, extendidos en forma de cruz. Lleva en la mano derecha varias espigas de cereal, en la izquierda una Copa dorada.

YOD. Túnica de un verde-amarillo oscuro que cubre un fuerte pecho sobre el que hay un lamén cuadrado de oro con una Cruz Griega escarlata —y en sus ángulos cuatro pequeñas cruces rojas.

Además, lleva un ancho cinto dorado sobre el que ADONAI HARTZ está escrito en caracteres hebreos o tebanos.

Los pies aparecen de color carne con sandalias doradas. Largos ropajes verdeamarillentos con rayos de color oliva llegan hasta los pies. Debajo de los mismos *hay* negras y lóbregas nubes con manchas de color. Alrededor de la figura hay relampagueantes resplandores, en rojo. La corona irradia Luz Blanca. Al costado de la figura hay amarrada una Espada.

AMPLIACION SOBRE LA FORMACION DE IMAGENES TELESOMATICAS

(Nota: lo que sigue constituye la esencia del documento llamado "M" —lección sobre las Formas Lineales de los Nombres de las Sephiroth.—I.R.)

Traducir las letras del Nombre de cada Sephirah a sus equivalentes numéricos por referencia a la Qabalah de las Nueve Cámaras. Si dichas letras y números se traducen de nuevo a sus atribuciones Yetziráticas y se combinan con las figuras lineales representadas por los números, se obtiene un análisis del nombre consistente en dos escalas de interpretación.

Por ejemplo, en el caso de Kether las letras son Kaph, Tau y Resh. El Sepher Yetzirah atribuye la Kaph a Júpiter, la Táu a Saturno y la Resh al Sol. La figura lineal de la Kaph, que por Aiq Bkr (o Qabalah de las Nueve Cámaras) se reduce al número 2, consistirá en una Cruz. La Tau se reduce al 4, cuya figura lineal es un cuadrado. La Resh se reduce también al 2, simbolizado igualmente por la Cruz. Por otra parte hay tres letras en el nombre Kether, lo que en sí mismo como un todo puede simbolizarse mediante un triángulo. Si las figuras lineales simbólicas anteriores se ponen dentro de la figura lineal del Nombre completo, el Triángulo, "resultará algo así como una Forma Jeroglífica para cada Sephirah. Esta, a su vez, también puede representarse mediante la forma Angélica afín, como se enseñó en la Formación de Sigilos a partir de la Rosa." Las atribuciones Yetziráticas proporcionarán la información necesaria sobre qué colores, símbolos, etc., deben usarse para formular la Imagen. -

Los mismos principios se aplican al resto de los nombres Sephiróticos.

TALISMANES Y SIGILOS

Existen innumerables métodos de formar Sigilos para su uso en conexión con los Talismanes y su construcción. Ya ha sido descrito el método de la Rosa del Adeptus Minor Zelator, el cual era el más usado en la Orden. Ahora se estudiarán los métodos de construir emblemas talismáticos y Sigilos a partir de los Kameas de los Planetas, sus Cuadrados Mágicos, y también a partir de los

símbolos y puntos Geománticos.

Por lo que respecta a los símbolos Geománticos, el estudiante hará bien en familiarizarse con la instrucción que sobre Geomancia se incluye en la sección de Adivinación. Tras haberse familiarizado plenamente con los nombres de los símbolos y sus formas, además de haber obtenido alguna experiencia adivinatoria por este sistema, tómese nota de que los Sigilos Geománticos o emblemas talismáticos, como a veces se les llama, se construyen a partir de las figuras Geománticas dibujando líneas entre los puntos. Los caracteres son entonces atribuidos a sus planetas regentes y a sus ideas asociadas. Las formas más sencillas de los mismos se encontrarán en la página siguiente.

A partir de los símbolos Geománticos fundamentales se pueden derivar innumerables formas de sigilos e incontable multitud de otro tipo de diseños. Por lo menos diez o doce emblemas diferentes se pueden derivar de dos o tres de los símbolos. Si el estudiante pone juego en este asunto un poco de imaginación e ingenuidad, descubrirá mucho sobre la naturaleza e importancia de los Sigilos.

Las signaturas y Sellos de los Angeles y Genios que rigen sobre cada uno de los símbolos se encontrarán en las instrucciones completas sobre Geomancia. Dichos sellos y sigilos son muy importantes y se les debe reservar algún lugar en el Talismán.

Puer	Amissio	Albus	Populus
			
Via	Fort. Maj.	Fort. Min.	Puella
			
Rubeus	Acquisitio	Carcer	Trist.
			
Laetitia	Conjunctio	Caput Drac.	Cauda Drac.
			

El estudiante debe hacer algunos experimentos dibujando talismanes armoniosos y equilibrados, aun cuando no sea su intención el dibujarlos y consagrarlos. Tras dibujar media do-cena de croquis

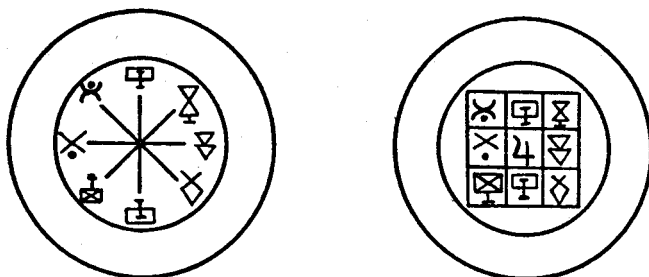
algo primitivos descubrirá que casi por accidente ha dado en el clavo y ha dibujado el tipo "correcto" de talismán. En la *Key of King Solomon*, traducido por Mc Gregor Mathers, pueden encontrarse alrededor de cuarenta ejemplos de tipos de talismanes atribuidos a los Planetas. Estos deben consultarse, pues enseñan algo sobre cómo deben dibujarse, pero no deben seguirse o copiarse. Los Talismanes son objetos personales, hechos para fines personales y basados en necesidades y concepciones individuales.

Los siguientes importantes caracteres —letras del Alfabeto Angélico o Enokiano— se atribuyen a los Siete Regentes en los Doce Signos y a las Dieciséis Figuras Geománticas.

- Significa Muriel y *Populus*, una figura de Chasmodai, o de la Luna en Cáncer en fase creciente.
- Significa Muriel y *Via*, una figura de Chasmodai, o de la Luna en Cáncer en fase menguante.
- Significa Verchiel o *Fortuna Major*, una figura de Sorath o del Sol en declinación Norte.
- Significa Verchiel o *Fortuna Minor*, una figura de Sorath o del Sol en declinación Sur.
- Significa Hamaliel, o *Conjunctio*, una figura de Taphtarharath, o Mercurio en Virgo.
- Significa Zuriel o *Puella*, una figura de Kedemel, o Venus en Libra.
- Significa Barchiel o *Rubeus*, una figura de Bartzabel, o Marte en Escorpio.
- Significa Advachiel o *Acquisitio*, una figura de Hismael, o Júpiter en Sagitario.
- Significa Hanael o *Carcer*, una figura de Zazel, o Saturno en Capricornio.
- Significa Cambriel o *Tristitia*, una figura de Zazel, o Saturno en Acuario.
- Significa Amnitzel o *Laetitia*, una figura de Hismael o Júpiter en Piscis.
- Significa Zazel y Bartzabel en todas sus ideas, siendo *Cauda Draconis*.
- Significa Hismael y Kedemel en todas sus ideas, siendo *Caput Draconis*.
- Significa Melchidael o *Puer*, una figura de Bartzabel, o Marte en Aries.
- Significa Asmodel o *Amissio*, una figura de Kedemel, o Venus en Tauro.
- Significa Ambriel o *Albus*, una figura de Taphtarharath, o Mercurio en Geminis.

Un modo de usar las formas Talismánicas extraídas de las Figuras Geománticas consiste en considerar las del Planeta en cuestión y ponerlas en los extremos de una rueda de ocho radios, como se muestra más abajo. En el doble círculo podría escribirse un versículo

adecuado. Ocasionalmente, la rueda se podría substituir por un cuadrado con un número conveniente de compartimentos, o bien podría utilizarse una de estas formas para el anverso y la otra para el reverso del Talismán.

Otro método muy importante de formar Sigilos, usado en la antigüedad, era mediante los Cuadrados Mágicos o Kameas de los Planetas. Los Cuadrados Mágicos son arreglos de números tales que dan lo mismo cuando se suman vertical-mente, horizontalmente o diagonalmente. La suma total de todos los números del cuadrado es un número de especial significado para el planeta de dicho cuadrado.

El método de formar Sigilos a partir de ellos es muy sencillo. Sin embargo, durante el tiempo de mi pertenencia a la Orden había desaparecido toda memoria del conocimiento de cómo se hace, y ni los miembros ni ninguno de los Jefes de Templo podía dar información al respecto. Sin embargo, este era el principal método empleado por las autoridades tradicionales para obtener Sigilos. El usar la Rosa-Cruz es un anacronismo y, mientras que en ciertos casos este método es muy útil y quizás el más *conveniente*, carece de raíces en la antigüedad. No sólo se había perdido en la Orden la memoria del conocimiento de los Sigilos a partir de los Kameas, sino que los Jefes habían incluso eliminado los cuadrados mágicos de las lecciones teóricas. Se decía que en los números de los cuadrados se habían infiltrado ciertos errores. De haberse preocupado, el método y la forma correcta de los Cuadrados se halla en ciertos libros y manuscritos del British Museum. Ninguno de ellos, sin embargo, hizo el menor movimiento para recobrar la forma verdadera y exacta

de los Kameas.

El único requisito necesario para el trazado de los Sigilos de los nombres Planetarios de los Kameas es el *Aiq Beker* o Qabalah de las Nueve Cámaras. (Dicho sea de paso, esto también fue eliminado de las lecciones teóricas.) En este método, las letras del Alfabeto Hebreo se agrupan por la similaridad de sus números. Así, la Gimel, la Lamed y la Shin se ponen en la misma Cámara porque sus números son similares -3, 30 y 300. La misma regla se aplica a las demás. El nombre de este método proviene de la especificación de las letras de las dos primeras cámaras. En la primera cámara están Aleph, Yod y Qoph cuyos números son 1, 10 y 100; en la segunda están Beth, Caph, Resh cuyos números son 2, 20 y 200. Así pues, *Aiq Bqr*. Su forma más corriente se da a continuación, aunque hay también otra manera de usar las mismas agrupaciones de letras y números colocándolas en cámaras que se refieren a las Sephiroth.

300	30	3	200	20	2	100	10	1
ש	ל	ג	ק	כ	ב	ק	י	א
600	60	6	500	50	5	400	40	4
ם	ם	ו	ך	נ	ה	ת	מ	ד
900	90	9	800	80	8	700	70	7
ץ	צ	ט	ף	פ	ח	ז	ע	ז

Pues bien, para encontrar el Sigilo de un nombre usando el Kamea, es necesario reducir los números de sus letras a decenas o a unidades por medio del esquema anterior. Por ejemplo, en el caso de *Zazel*, el Espíritu de Saturno, las letras son Zayin 7, Aleph 1, Zayin 7 y Lamed 30. La única letra que en este caso exigirá reducción será Lamed, la cual se reduce a 3. El siguiente paso consiste en trazar una línea en el cuadrado siguiendo la sucesión de los números. Así, en el nombre de *Zazel*, la línea seguirá los números 7, 1, volverá a 7 de nuevo y terminará en 3. Un pequeño círculo debe ponerse en la primera letra del Sigilo para mostrar donde empieza el nombre.

El llamado Sello o Sigilo del Planeta es un diseño simétrico arreglado de forma que sus líneas pasen por todos y cada uno de los números del cuadrado. El Sello se convierte entonces en un epítome o síntesis del Kamea.

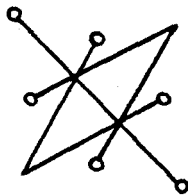
Se dan a continuación los Kameas de los Siete Planetas junto con los Sellos tradicionales de los Planetas, de las Inteligencias y de los Espíritus. El estudiante debe intentar deducirlos por él mismo. Se dará un ejemplo más de un tipo más difícil para que no haya ningún malentendido sobre éste método de formación de los Sigilos.

Taphthartharath es el Espíritu de Mercurio y su Sigilo vendrá trazado sobre el cuadrado mágico de 64 cuadrados, 8 por lado. La atribución de los Cuadrados a los planetas sigue su correspondencia sobre el Arbol de la Vida; así, Mercurio es referido a la octava Sefirah HOD. Ahora bien, Taphthartharath se compone de siete letras, Tau 400, Peh 80, Tau 400, Resh 200, Tau 400, Resh 200 y Tau 400. Por *Aiq Beker* se reducen a 40, 8, 40, 20, 40, 20, 40. Una línea continua se trazará empezando con un círculo en el cuadrado de 40 y pasando por cada uno de los números citados. Todos los demás Sigilos siguen esta misma regla.

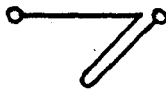
También se incluyen los Sigilos y atribuciones de los Espíritus Olímpicos Planetarios. Nada era sabido en la Orden sobre ellos y también fueron extirpados de los documentos. Más información sobre los mismos podrá encontrarse en el *Heptameron* de Pietro de Abano. Dichos Sigilos deben usarse clari

KAMEA DE SATURNO

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Sello del Planeta

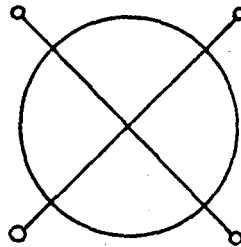
Espiritu: ZAZEL

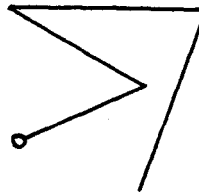
Inteligencia: AGIEL

KAMEA DE JUPITER

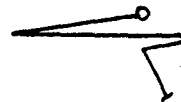
4	14	15	1
9	7	6	12
5	11	10	8
16	2	3	13

Sello del Planeta

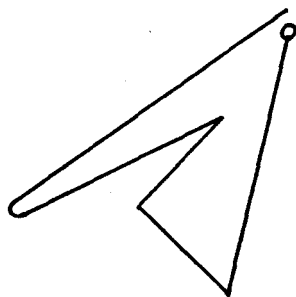
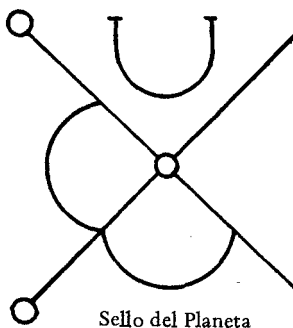
Espiritu: HISMAEL

Inteligencia: YOPHIEL

KAMEA DE MARTE

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

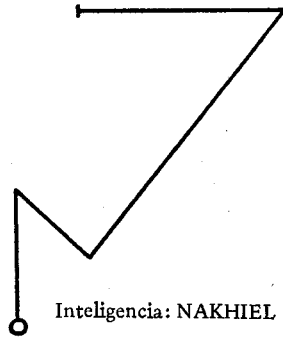
Inteligencia : GRAPHIEL

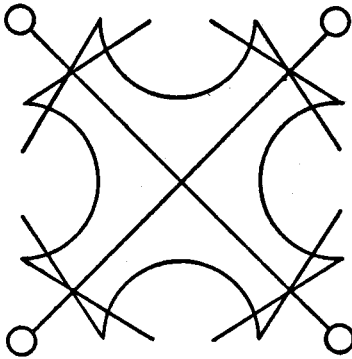
Espíritu: BARTZABEL

KAMEA DEL SOL

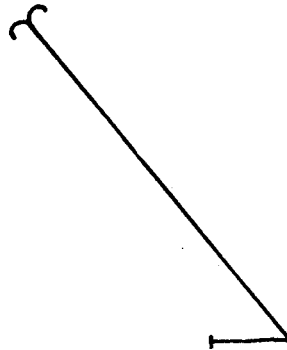
6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Inteligencia: NAKHIEL

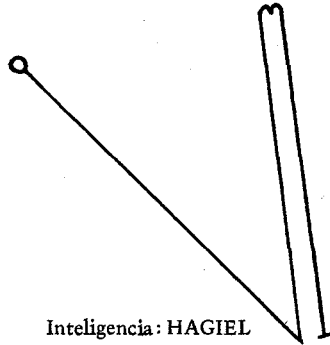
Sello del Planeta

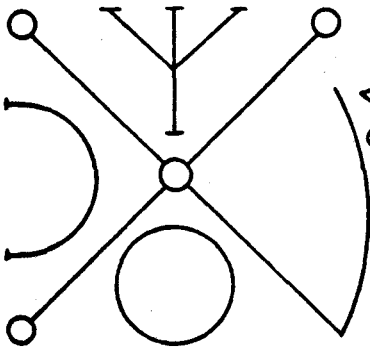
Espíritu: SORATH

KAMEA DE VENUS

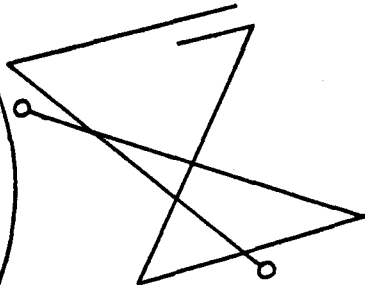
22	47	16	41	10	35	4
5	23	43	17	42	11	29
30	6	24	49	18	36	12
13	31	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	20
21	39	8	35	2	27	45
46	15	40	9	34	3	28

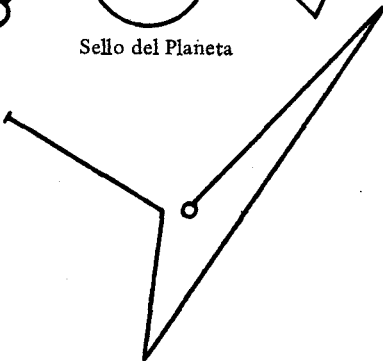
Inteligencia: HAGIEL

Sello del Planeta

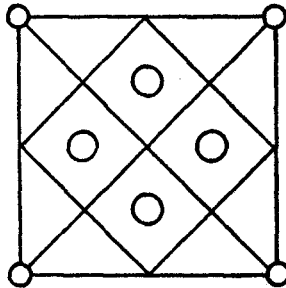
Inteligencia: (Coro de Angeles)
BENI SERAPHIM

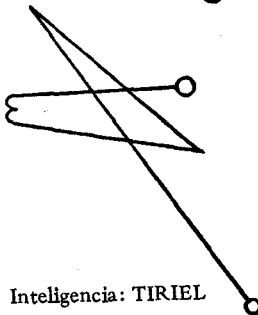
Espíritu: KEDEMEL

KAMEA DE MERCURIO

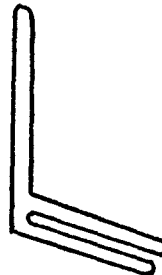
8	58	59	5	4	62	63	1
49	15	14	52	53	11	10	56
41	23	22	44	45	19	18	48
32	34	35	29	28	38	39	25
40	26	27	37	36	30	31	53
17	47	46	20	21	43	42	24
9	55	54	12	13	51	50	16
64	2	3	61	60	6	7	57

Sello del Planeta

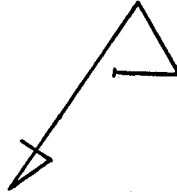
Inteligencia: TIRIEL

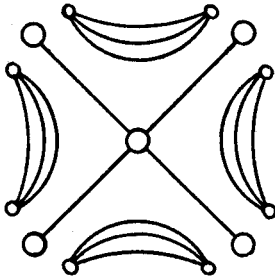
Espíritu: TAPHTHARTHARATH

KAMEA DE LA LUNA

37	78	29	70	21	62	13	54	5
6	38	79	30	71	22	63	14	46
47	7	39	80	31	72	23	55	15
16	48	8	40	81	32	64	24	56
57	17	49	9	41	73	33	65	25
26	58	18	50	1	42	74	34	66
67	27	59	10	51	2	43	75	35
36	68	19	60	11	52	3	44	76
77	28	69	20	61	12	53	4	45

Espíritu: CHASHMODAI

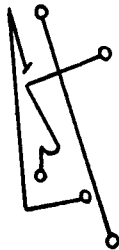

Sello del Planeta

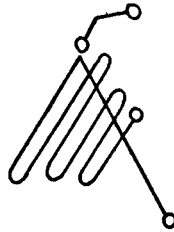

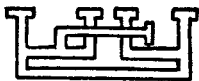

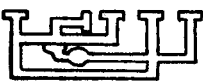

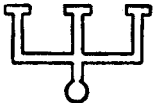

Espíritu de los Espíritus de la Luna:

SHAD BARSCHEMOTH HA-SCHARTATHAN

Inteligencia de las Inteligencias de la Luna: MALCAH
BETARSHISIM VE-AD RUACHOTH HA-SCHECHALIM

	ARATHOR	
	BETHOR	
	PHALEGH	
	OCH	
	HAGITH	
	OPHIEL	
	PHUL	

NOMBRES Y SIGILOS DE LOS ESPIRITUS PLANETARIOS OLIMPICOS

videntemente como un medio de conseguir el conocimiento de su naturaleza, usando para ello los Nombres Divinos planetarios pertinentes.

Por lo que respecta a los Sigilos anteriores, la tradición afirma

que los Espíritus son malignos y las Inteligencias buenas. Los Sellos y Nombres de las Inteligencias deben incluirse en cualquier Talismán diseñado con una intención de bien.

Los de los Espíritus de los Planetas sirven para el mal y, así, *no* deben usarse en ninguna operación de tipo benéfico. Sin embargo, lo que la tradición generalmente implica al hablar de una fuerza mala, tal como la de los Espíritus de los planetas, es una *fuerza ciega*, la cual contrariamente a la noción popular, puede usarse para fines buenos y benéficos cuando se coloca *bajo* la presidencia de sus inmediatos superiores, las Inteligencias buenas. Así, cuando sea absolutamente necesario hacer uso de los Sigilos de los Espíritus, los Sellos y Nombres de las Inteligencias deben ir también inscritos en el mismo Talismán.

Además de los Sellos, Sigilos y Emblemas, es la costumbre inscribir en los Talismanes y Pentáculos las figuras lineales apropiadas. Para la formación de un Talismán o Pentáculo mágico, considérese primero bajo qué Planeta, Signo o Elemento cae la cuestión. El siguiente paso es considerar todos los Nombres de la Sefirah a la que está atribuido, además de los de sus Arcángeles, Angeles, Inteligencias, etc. También los Sellos, Sigilos, Números, Figuras Lineales, caracteres Geománticos, etc., que a él pertenecen. Entonces, clasificar y arreglar todo el material recogido.

Las notas siguientes son una versión abreviada de "Polígonos y Poligramas", un documento altamente iluminador que circula por la Orden Externa. Debe estudiarse atentamente porque arroja una gran luz, no sólo sobre el tema de las figuras lineales, sino sobre toda la abstrusa filosofía de los números de la Qabalah.

POLIGONOS Y POLIGRAMAS

El Punto dentro del Círculo representa la operación general de Kether y *la Cruz dentro del Círculo* la de Chokmah, porque en ella están las raíces de la Sabiduría. Al usar estas figuras lineales en la formación de Talismanes Sefiróticos, recordar que;

El Punto dentro del Círculo = Kether

La Cruz dentro del Círculo = Chokmah

El Triángulo dentro del Círculo = Binah

El Cuadrado dentro del Círculo = Chesed,

y que las demás Sephiroth deberían tener juntas en sus Talismanes las formas dobles, triples o cuádruples de sus correspondientes figuras lineales. Por ejemplo, para Netzach se tendría el Heptángulo y se pondrían en el mismo Talismán el Heptágono y las dos formas de Heptagrama, haciendo coincidir los vértices respectivos.

El Endecángulo se atribuye a las Qlipoth, el Dodecángulo a las Fuerzas Zodiacales en Malkuth. La esfera de Kether es la del Primun Mobile, Chokmah manda sobre la Esfera del Zodíaco y Malkuth sobre la de los Elementos.

Y hay muchos otros significados ligados a las figuras lineales además de los dados en este libro. Dos o más figuras lineales diferentes pueden ir juntas en el mismo Talismán.

El Triángulo es la única figura lineal a la que todas las superficies pueden ser reducidas, porque todo Polígono puede ser dividido en triángulos dibujando líneas de sus ángulos al centro; y el triángulo es la primera y más simple de todas las figuras lineales. Hace referencia a la Tríada operando en todas las cosas, a las Tres Sephiroth Supremas y, en particular, a Binah, la Tercera Sephirah.

Entre los Planetas, se refiere especialmente a Saturno, y entre los Elementos al Fuego, y como el color de Saturno es el negro y el del Fuego el Rojo, el Triángulo negro representará a, Saturno y el rojo al Fuego.

Los Tres Angulos también simbolizan a los tres principios alquímicos de la Naturaleza: Sal, Azufre y Mercurio.

El Cuadrado es una figura lineal importante, que representa de forma natural, estabilidad y equiparación. En él está implicada la idea de superficie y de medida superficial. Hace referencia al Cuaternario en todas las cosas, y a la Tétrada del Santo Nombre YHVH operando a través de los cuatro elementos de Fuego, Agua, Aire y Tierra; Corresponde a Chesed, la cuarta Sefirah, y entre los Planetas a Júpiter como representando a los Cuatro Elementos, alude a su ultimación en la Forma Material.

El tentáculo puede trazarse de dos maneras: reflejado desde cada segundo vórtice, caso en el que es llamado Pentágono, y reflejado desde cada tercer vértice, caso en el que es llamado Pentagrama. El Pentáculo como un todo se refiere a la Quinta Sefirah, Geburah. El Pentágono representa de forma natural el poder de la Péntada, operando en la Naturaleza por la *dispersión* del Espíritu y de los cuatro Elementos a través de él.

El Pentagrama con una única punta hacia arriba se conoce como el "Signo del Microcosmos", y es un símbolo bueno, representando al hombre con los brazos y piernas extendidas adorando a su Creador, y especialmente simboliza el dominio del Espíritu sobre los Cuatro Elementos y, consecuentemente, de la razón sobre la materia.

Pero si esta única punta señala hacia abajo se transforma en un símbolo muy maligno: el de la Cabeza de Cabra o Cabeza del Demonio, el cual representa la humillación de la razón por debajo de las ciegas fuerzas de la materia, la elevación de la anarquía por encima del orden, y la de las fuerzas conflictivas regidas por el azar por encima de Dios.

El Pentagrama representa la fuerza concentrada del Espíritu y de los cuatro Elementos, gobernados por las cinco letras de Nombre del Restaurador de todas las cosas YHSHVH, y se atribuye a Marte de forma especial. Muestra también a los Kerubim y a la Rueda del Espíritu.

Es un símbolo de tremenda fuerza, y de la HEH, la letra de la

Gran Madre Suprema AIMA.

El Hexángulo como símbolo completo puede trazarse de dos formas: reflejado desde cada segundo punto, llamándose Hexágono, y reflejado desde cada tercer punto, llamándose Hexagrama. Como un todo, el Hexángulo está referido a la 6a Sefirah Tiphareth. El Hexágono representa de forma natural a los poderes de la Hédada operando en la Naturaleza, por la dispersión de los rayos de los Planetas y de los del Zodíaco emanando del Sol. El número de grados de un gran círculo que abarca cada uno de sus ángulos es de sesenta, lo cual forma el aspecto de sextilo, que es poderoso para el bien. No es, sin embargo, tan consonante a la naturaleza Solar como el Hexagrama, y recuérdese que *la terminación `Gon significa dispersión, distribución y radiación de una fuerza cualquiera, mientras que la terminación `Gram significa concentración.* De ahí que se use `Gon para extender y `Gram para concentrar y Sellar; y en caso de necesidad se pueden comparar, interponer y combinar, pero es la `Gon la que *inicia el remolino.*

El Hexagrama con una única punta hacia arriba es llama-do "el Signo del Macrocosmos" o mundo mayor, porque 'sus seis ángulos representan apropiadamente a los seis días o periodos de la Creación evolucionados por la manifestación de lo Triuno, mientras que su síntesis forma el séptimo día un periodo de reposo, sumarizado en el centro hexagonal.

Representa especialmente a la fuerza concentrada de los Planetas actuando a través de los Signos del Zodíaco, y sellan-do así la Imagen Astral de la Naturaleza bajo la presidencia de las Sefiroth; también representa a los 7 Palacios de la misma. Está especialmente atribuido al Sol.

Es un símbolo de gran fuerza y poder, y los tres, Hexagrama, Cruz y Pentagrama, constituyen una tríada de símbolos buenos y potentes que están en armonía entre sí.

El Heptángulo, como un todo, está referido a la 7a Sefirah,

Netzach.

El Heptágono representa de forma natural la dispersión de los poderes de los siete planetas a través de la semana y a través del año. Alude al poder del Septenario actuando a través de todas las cosas, tal como ejemplifican los siete colores del arco iris.

El Heptagrama reflejado desde cada tercer vértice da siete triángulos con sus ápices descansando en ellos; representa adecuadamente a la Tríada operando en cada Planeta, y a los Planetas mismos en la semana y en el año.

El Heptagrama es la estrella de Venus, y es especialmente consonante con su naturaleza.

Y como el Heptagrama es la figura lineal de los Siete Planetas, Venus es, por así decir, la Puerta de entrada a los mismos, un símbolo adecuado para la Isis de la Naturaleza y para las Siete Sephiroth inferiores de la Esposa.

El Octángulo como un todo está referido a la Octava Sephirah, Hod. El Octángulo representa de forma natural el poder de la Ogdoada, y el Octágono muestra el poder de la Ogdoada operando en la Naturaleza, por la dispersión de los rayos de los Elementos en su aspecto dual, bajo la presidencia de las 8 letras del nombre.

El Octagrama reflejado desde cada tercer vértice da ocho triángulos con los vértices apoyados en ellos; propiamente representa a la Tríada operando en cada elemento en su forma dual, es decir, positivo o negativo, bajo los poderes del Nombre YHVH ADONAI, o tal como se escribe uniendo las letras, IAHDONHI.

El Octagrama reflejado desde cada cuarto vértice es la estrella de Mercurio, y es especialmente aplicable a su naturaleza.

Es además un símbolo potente que representa la unión de las

Fuerzas Positivas y Negativas de los Elementos concentra-dos bajo la presidencia del Nombre IAHDONHI.

Y no se olvide que ADONAI es la llave de YHVH.

El Eneángulo, como un todo, se refiere a la 9a Sefirah Yesod. Representa de forma natural el poder de la Enéada, y el eneágono muestra a la enéada operando en la Naturaleza por la dispersión de los Rayos de los Siete Planetas más los de la Cabeza y la Cola del Dragón de la Luna.

El Eneagrama reflejado desde cada tercera punta representa al Triple Ternario, operando en los 7 Planetas con las Caput y Cauda Draconis de la Luna, y con los principios Alquímicos intercambiándose y entremezclándose.

No es tan consonante con la Naturaleza de la Luna como lo es el Eneagrama reflejado desde cada 5° vértice.

Este es la estrella de la Luna y es aplicable especialmente a su naturaleza. La representa como administradora para la Tierra de las virtudes del Sistema Solar bajo las Sephiroth.

El Eneagrama reflejado desde cada cuarto vértice se compone de tres triángulos unidos dentro de un círculo, y alude al Triple Ternario de los tres principios alquímicos mismos. No es tan consonante con la naturaleza de la Luna como la forma siguiente.

El Decángulo como un todo está referido a la Décima Sefirah-Malkuth.

El Decángulo representa de forma natural el poder de la Década, y el Decágono muestra a la Década operando en la naturaleza por la dispersión en ella de los rayos de las 10 Sephiroth. El número de grados de un Gran Círculo abarcados por sus ángulos es de 36, la mitad del aspecto astrológico del Quintilo.

El Decagrama reflejado desde cada vértice es especialmente

consonante con Malkuth, y muestra a la Tríada operando a través del ángulo de dos *Pentágonos*, de los cuales está compuesto, dentro de un círculo. Alude a la combinación de los tres Principios Alquímicos con el Espíritu y los Cuatro Elementos, en su forma Positiva y Negativa, bajo la presidencia de las Diez Sephiroth mismas.

El Decagrama reflejado desde cada 5° vértice se compone de dos Pentagramas dentro de un círculo. Muestra la operación de la Heh duplicada del Tetragrammaton y la concentración de las fuerzas Positiva y Negativa del Espíritu y de los Cuatro Elementos bajo la presidencia de las potencias del Cinco de Binah; es decir, las Revoluciones de las Fuerzas bajo Aima, la Gran Madre.

El Endecagrama, como regla general, se atribuye a las Qlippoth; sin embargo, una de sus formas, la reflejada desde cada vértice, representa la restricción de las mismas, y, por tanto, no debe en absoluto incluirse con las demás, las cuales representan sus operaciones en la Naturaleza. El Endecángulo representa de forma natural la naturaleza maligna e imperfecta de la Endécada, y el Endecágono representa la dispersión por todo el Universo de las once maldiciones del Monte Ebal (Deut. XXVII).

(Aunque en la Biblia Inglesa son parafraseadas como 12, en la versión hebrea lo son como once, ya que dos se unen en una.)

El Dodecángulo, como regla general, está referido al Zodíaco, y representa de forma natural el poder de la Docena.

El Dodecágono muestra la *dispersión* de la influencia del Zodíaco a través de la naturaleza; el Dodecagrama la *concentración* de la misma. El número de grados del Gran Círculo abarcados por dos vértices consecutivos es 30, lo que constituye el débil aspecto astrológico de semisextilo, considerado como bueno en su naturaleza y operación.

GRADO DE PHILOSOPHUS

Lección sobre los Tattvas de la escuela oriental

(Nota: Este ensayo, que trata del Sistema Táltvico hindú, estaba retirado de la circulación en esa rama de la Orden a la que yo pertenecía. La copia a partir de la cual se ha reproducido todo lo que sigue estaba debidamente sellada y fechada en agosto de 1894, y gozaba, por consiguiente, de la misma autoridad que cualquier otro de los documentos de la Orden, indicando que era formal y oficialmente entregada a todos los miembros del grado de Philosophus.

Se debe dejar a la discriminación del estudiante individual el decidir si este documento encaja con el contenido general del resto del sistema de la Orden. Es indudable que contiene varios puntos valiosos, y esto nadie lo negará, pero habrá pocos que suscriban el ensayo en su totalidad. Yo; personalmente, creo que se trata de un sistema definitivamente foráneo, que apenas toca a la enseñanza de la Orden en unos pocos lugares. El modo de inquirir en la visión espiritual usando los símbolos Táltvicos es bastante sensato y ya ha sido descrito. Pero otros aspectos sugieren que no es probable que los dos sistemas se mezclen particularmente bien.

Algunos estudiantes familiarizados con la primera literatura teosófica, recordarán un libro titulado "Nature's Finer Forces, or the Science of Breath", por Rama Prasad, y quizá les parezca que esta *lección adicional sobre los Tattvas de la Escuela Oriental* es, en realidad, un resumen esquemático de dicho libro. Esto había sido observado por un buen número de miembros de la primera Orden, y es mi opinión que, a causa de ello y porque ningún reconocimiento del libro se hace en el documento, Frater Sub Spe lo retiró de la circulación.

He decidido incluirlo aquí, junto con los demás manuscritos de la Orden, porque para algunas mentes podría tener un mensaje especial no captado por los demás. En cualquier modo, me parece que no tengo ningún derecho a extirpar de una relación de las

enseñanzas de la Orden, a un documento que era juzgado extremadamente importante por algunos de los primeros Adeptos de la Orden. —I.R.)

Observación General. Hay cinco Tattvas o Principios:

1. Akasa — Eter.
2. Vayu — el Principio Aéreo.
3. Tejas — el Principio de la Luz y del Calor.
4. Apas — el Principio Acuático.
5. Prithivi — el Principio Terrestre.

Però la Causa Primera de lbs mismos es el Gran Controlador de todas las cosas, la Luz Unica, lo Sin Forma. De Ello surgió, en primer lugar, el Eter; de éste el Aire; el movimiento produjo ondas de Eter que causaron la Luz y el Calor, y así sucesivamente en el orden descrito.

El Yogi llega a conocer el principio de las cinco Tattvas, su Sukshma Sharira, pero ¿Cómo lo hace? Después se verá. El Astrólogo que no tiene conocimiento del Swara vale tan poco como un hombre sin mujer. Es el alma misma; es el Swara, el Gran Controlador de todo, el que crea, preserva, destruye y es la causa de todo lo que hay en este Mundo. La Experiencia y la Tradición afirman que no hay conocimiento más precio-so que el del Swara. No hay nada que deje tan al desnudo el funcionamiento de la maquinaria del mundo, su forma secreta de trabajar.

Por el poder de Swara se puede destruir al enemigo. Poder, riqueza y placer, todo ello está a las órdenes de Swara. El que da los primeros pasos en nuestra Ciencia debe tener una mente pura y un pensamiento tranquilo, debe ser virtuoso en sus actos y tener fe ciega en su tutor

espiritual. Debe tener una fuerte determinación y ser también agradecido.

Swara en el Cuerpo. Hay en el cuerpo diez manifestaciones de este Swara. Pero antes de emprender su estudio, el Neófito debe adquirir un conocimiento completo del sistema nervioso. Esto es muy importante, y el éxito del Neófito está en proporción directa al conocimiento de dicha ciencia. Para dar un bosquejo de las partes con las que principalmente vamos a tratar en nuestro esfuerzo por exponer este tratado elemental, digamos que hay diez nervios principales, incluyendo los tubos, etc. Los, así llamados, Vayus se mueven en las diez manifestaciones de Swara. Por Vayus se entienden diez fuerzas que realizan diez diferentes funciones. Los tres nervios más importantes, que son los que el principiante tiene que estudiar, son los siguientes:

1. Ida — el bronquio izquierdo.
2. Pingala — el bronquio derecho.
3. Sushumna — en el medio.

Los diez Vayus son:

1. Prana, en el pecho.
2. Apana, alrededor de los órganos excretorios.
3. Samana, en el ombligo.
4. Undana, en el medio de la garganta.
5. Vyana, permeando todo el cuerpo.
6. Kurmana, ojos, ayudándoles a estar abiertos.
7. Kirkala, en el estómago, produciendo el hambre.

8. Nag, de donde viene el vómito.
9. Devadatta, que causa el bostezo.
10. Dhananjaya, lo que no deja el cuerpo después de la muerte.

Estas diez Vayus, o fuerzas, actúan en los diez nervios principales, pero no se corresponden uno a uno. Son los reguladores del cuerpo del hombre. El hombre está perfectamente sano cuando funcionan propiamente. En caso contrario aparecen enfermedades de diversos tipos.

El Yogi los mantiene funcionando siempre, y en consecuencia nunca le sobreviene la enfermedad. La clave de todos los nervios radica en el Prana Vayu, el principio vital que hace circular el aire por los canales Ida, Pingala y Sushumna. Cuando el Aire circula por Ida, se siente entrando y saliendo por la ventanilla izquierda de la nariz. Cuando lo hace por Pingala se siente por la derecha. Cuando es por Sushumna, la entrada y salida se verifica por ambas ventanillas simultáneamente. El aire entra, o se siente, por una u otra ventanilla, o por ambas a la vez, a ciertas horas señaladas. Cuando, en una hora dada, el Aliento entra y sale por la ventanilla equivocada, es síntoma seguro de que algún tipo de enfermedad se avecina.

El Ida es, a veces, llamado Chandra Nadi o Nervio Lunar. El Pingala, Surya Nadi o Nervio Solar. El primero es llamado Chandra Swara, y el segundo Surya Swara.

La razón es que cuando el aliento está en el Ida, su efecto es enfriar el cuerpo, y cuando está en el Pingala, da calor al cuerpo. Los Antiguos Magos solían decir que el lugar de la Luna en el cuerpo humano era en el Ida, y que el Sol estaba en el Pingala.

El Curso del Aliento. Como se sabe, el mes Lunar se divide en dos partes: la quincena del Creciente y la quincena del Menguante.

Durante la Primera, o Luminosa, en el instante de la Salida del Sol en el primer día, el Aliento debe entrar por la ventanilla izquierda de la nariz, y lo mismo durante tres días sucesivos. Al principio del cuarto día, el Aliento debe entrar por la ventanilla derecha y así durante tres días sucesivos, con lo que el séptimo día ha de empezar con el aliento Lunar, y así sucesivamente. Hemos así establecido qué días deben empezar con qué aliento.

¿Pero cuánto tiempo ha de permanecer el aliento en una ventanilla? Durante cinco Gharis, o sea, un tiempo de dos horas. Así, puesto que el primer día de la quincena Luminosa empieza con el Aliento Lunar, después de cinco Gharis debe irrumpir el Aliento Solar, el cual, a su vez, debe dar paso al Aliento Lunar tras el mismo intervalo de tiempo. Así sucesivamente para todos los días.

Igualmente, el primer día de la quincena oscura debe empezar con el Aliento Solar y proceder del mismo modo, es decir, cambiando cada cinco Gharis y cada tres días. Se verá que todos los días del mes han sido divididos entre Ida y Pingala. El Swara fluye en el Sushumna sólo cuando cambia, ya sea en su curso natural o en ciertas condiciones que se mencionarán después. Hasta aquí el camino de la Naturaleza. Pero el Yogi señorea sobre la Naturaleza. Hace que todo siga su propio camino. Las reglas para conseguirlo se darán en el lugar apropiado.

CURSO DE LOS TATTVAS

Durante cinco Gharis, como se ha dicho antes, el aliento fluye por uno de nuestros orificios nasales. En estos cinco Gharis, o periodo de dos horas, fluyen los Tattvas. En el primero tenemos Akasa, en el segundo Vayu, en el tercero Tejas, en el cuarto Apas, en el quinto Prithivi. Tenemos, entonces, en una noche y un día, o 60 Gharis, 12 cursos completos de los 5 Tattvas, permaneciendo cada uno un Ghari, y volviendo cada dos horas. Además, en cada Ghari, cada Tattva se subdivide en sus cinco subtattvas. Así Akasa

se subdivide en Akas-Akasa, Akas-Vayu, Akas-Tejas, Akas-Apas, Akas-Prithivi —y lo mismo con los otros cuatro.

El saber cuál es el Tattva en curso a determinada hora, y no meramente por cálculo matemático sino por percepción directa, es de la máxima importancia en la aplicación práctica de esta ciencia. Más adelante entraremos en ello.

El Ida. Sólo cuando el Aliento está en Ida, es decir, cuando entra por el orificio izquierdo de la nariz, se deberán realizar las siguientes acciones: trabajos estables como el de erigir un edificio, la construcción de un pozo o de una cisterna, hacer largos viajes, entrar en una casa nueva, recolectar cosas, dar regalos, casarse, manufacturar joyas o tejidos, tomar tónicos y medicinas, ver a un superior o maestro con cualquier propósito comercial, amasar riquezas, sembrar un campo, negociar, inaugurar un comercio, visitar amigos, hacer obras de caridad y de fe, ir a casa, comprar animales, trabajar para el beneficio de otros, poner el dinero en lugar seguro, cantar, bailar, tomar posada en cualquier villa o ciudad, beber o hacer aguas en tiempo de tristeza, de dolor, de fiebres, etc. Todos estos actos deben hacerse cuando el Swara está en Ida. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que los Tattvas Vayu y Tejas deben excluirse de dichas acciones y lo mismo con Akasa.

Sólo durante los Tattvas Prithivi y Apas deben realizarse tales actos. En tiempo de fiebre, el Yogi mantiene funcionando su Chandra Swara, y hace circular el Tattva Apas (o Agua), de forma que la fiebre desaparece en poco tiempo. Cómo se obtiene dominio sobre los Tattvas se verá después.

El Pingala. Las siguientes acciones sólo deben realizarse durante el Surya Swara: Lectura y enseñanza de duros y difíciles temas de conocimiento, intercambio sexual, navegar, cazar, subir una colina o escalar un fuerte, cabalgar un burro, un camello o un caballo, atravesar nadando un río caudaloso, escribir, pintar, comprar y vender, luchar con espadas o con la manos, ver a un rey, bañarse, comer, afeitarse, sangrar, dormir —y cosas parecidas. Si se hace lo

anterior en el Surya Swara, se tienen asegurados éxito y salud, según el caso.

El Sushumna. Cuando el Aliento sale por ambas ventanillas al mismo tiempo, es porque está fluyendo por el Sushumna. Nada debe hacerse en esas circunstancias porque terminará mal. Lo mismo sucede cuando el Aliento está cambiando constantemente de uno a otro orificio. En estos casos, hay que sentarse y mediar sobre el Sagrado Hansa. Esta fusión del Aliento es únicamente tiempo apropiado para la Shanda, la meditación.

NOTA: Zanoni se aseguró el éxito apostando por Cetosa, y superó los efectos del vino envenenado del Príncipe de ----- como sigue. En el primer caso, cambió su respiración a la ventanilla derecha y envió una envoltura del Tattva Akasa sobre su antagonista, el cual, consecuentemente, se vació por completo (el dinero en las apuestas fluye hacia el Surya Swara). En el segundo caso trajo a colación el Tattva de Agua, Apas, dirigiéndole con toda la fuerza de su adiestrada voluntad hacia el vino envenenado; de este modo el calor ardiente del veneno fue contrarrestado durante mucho tiempo, y antes de que pudiera recobrar la suficiente fuerza como para actuar en el sistema, ya había desaparecido de allí. S.R.M.D.

LOS TATTVAS

A cada uno de los cinco Tattvas ha sido asociado un color específico. Akasa = Negro, oscuro, o, en verdad, ausencia de color. Vayu = verde (o azul para algunos). Tejas Rojo. Apas = blanco o la totalidad de los colores. Prithivi = Amarillo. Es por medio de los colores como el hombre práctico averigua, en la fugacidad del instante,

cuál es la Tattva en curso. Pero además, los Tattvas tienen diferentes formas y sabores. Las figuras se observan tomando un espejo brillante y dejando que el aliento impacte sobre él según sale por la nariz. Según el Tattva que entonces esté fluyendo, la parte marcada tomará una de las formas siguientes: Prithivi = una figura con cuatro ángulos. Apas = una media luna, o un creciente. Tejas = forma triangular, Vayu = forma esférica. Akasa = oval como el oído humano. Sumarizando sus cualidades:

Prithivi se mueve siempre en el medio de los Senderos de Aire y Agua. Apas hacia abajo, recto a través de la nariz. Tejas hacia arriba. Vayu oblicuamente, hacia el brazo derecho o izquierdo según el caso. Akasa siempre transversalmente.

Tattva	Color	Forma	Sabor	Distancia del Aliento por debajo de la nariz	Principio Natural
Prithivi	Amarillo	Con 4 ángulos	Dulce	12 dedos	Voluminoso
Apas	Blanco o todos los colores	Media Luna	Astringente	16 dedos	Frío
Vayu	Verde o azul	Esfera	Acido	8 dedo;	Siempre en movimiento
Tejas	Rojo	Triángulo	Sabores pican-tes como pimienta, etc.	4 dedos	Caliente
Akasa	Negro oscuro o sin color	Oído humano, oval, huevo	Amargo	Hacia arriba	Universalmente penetrante

Test de los Tattvas. Para practicar, tómense cinco bolitas o cuentas de colores: roja, amarilla, verde o azul, blanca o plateada, y negra. Llévense en el bolsillo. Ciérrense los ojos y escójase una al azar. El color de la bolita será el del Tattva entonces en curso. Todavía con los ojos cerrados, compruébese si se ve el color de la bolita flotando delante de uno.

No debe esperarse que se acertará a la primera. Pero poco a poco la confusión irá desapareciendo y empezarán a aparecer colores bien definidos que perdurarán el tiempo suficiente; y el color de la bolita será el mismo que el que se ha visto. Se habrá conseguido entonces el poder de saber cuál es el Tattva en curso y de poderlo dilucidar a voluntad propia.

Hay un método concreto para concentrar la mente y adiestrar los ojos para este cometido, lo cual vendrá con la práctica.

Pídase a algún amigo que imagine uno de los cinco colores, digamos una flor. Sólo se tendrá que cerrar los ojos para averiguar el Tattva en curso, y las amistades quedarán atónitas al ver que se averigua el color. Otro ejemplo, si en una reunión de amigos se observa que empieza a fluir el Tattva Vayu, es que todos aquellos que estén perfectamente de salud y en un estado normal de mente y cuerpo desean irse. Pídase una respuesta franca, y obtendrá el "sí".

En otro lugar se dirá el modo en que los demás Tattvas afectan a la mente y el cuerpo del hombre. Algunos secretos superiores se guardan a propósito para aquellos que honesta y verdaderamente pasen el estadio elemental. Cuando se haya alcanzado el nivel de poder averiguar a voluntad cualquiera de los Tattvas, que no se piense que se ha llegado a la perfección.

Si se sigue practicando, la visión interior se hace más fina y se llegan a reconocer las cinco subdivisiones de cada Tattva. Hay que seguir y seguir con la meditación hasta aprender a reconocer innumerables tonalidades de color según las distintas proporciones de los Tattvas. En

los periodos de esfuerzo por aprender a distinguir entre las diferentes tonalidades de los colores, el trabajo se hará pesado durante algún tiempo. Sólo durante algún tiempo, porque cuando las mil tonalidades de color se fijan y se definen en los ojos por la perseverancia y por la práctica, se tendrá un siempre cambiante prospecto de color de las más bellas tonalidades, lo cual, durante otro tiempo, será alimento mental suficiente.

Para evitar el aburrimiento, que se medite sobre la respiración, tal como se explica en la sección que trata de la meditación sobre los Tattvas.

Acciones a realizar durante los diferentes Tattvas. Acciones de naturaleza estable y sedativa son de las del tipo enumerado bajo el Chandra Swara, y deben hacerse cuando Prithivi, el Principio Terrestre, está en curso. Aquellas de naturaleza fugaz, las que deben hacerse y completarse en poco tiempo, deben hacerse durante Apas. Acciones de naturaleza dura, aquellas en las que hay que hacer un esfuerzo violento para mantenerse a flote, deben hacerse durante Tejas. Si un Yogi desea matar a un hombre, debe intentar hacerlo con el Tattva Vayu. En Akasa nada debe hacerse excepto meditar, ya que las obras emprendidas durante este Tattva terminan mal. Obras de la naturaleza descrita sólo prosperan en los Tattvas especificados; y ello puede comprobarse por experimentación.

MEDITACION Y MAESTRIA SOBRE LOS TATTVAS

Se han dado ya reglas sumarizadas para distinguir los colores de los diferentes Tattvas, las cuales son de gran utilidad para el principiante. Pero ahora se explicará el método último para practicar y llegar a dominar sobre los Tattvas. Este es un secreto que era sólo impartido a los más prometedores Adeptos del Yoga. Un poco de práctica pondrá plenamente de manifiesto los importantes resultados que van a obtenerse. El estudiante, por grados, será capaz de ver el futuro a voluntad, y tendrá todo el mundo visible ante sus ojos, y podrá ordenar a la Naturaleza.

Durante el día, con el cielo claro, que una o dos veces, durante una o dos horas, abstraiga su mente de todo lo externo; y sentado en una silla cómoda, que fije los ojos en cualquier parte del cielo azul, y siga mirando sin pestañear. Al principio verá las ondas del agua: se trata del vapor acuoso atmosférico que rodea todo el mundo. Algunos días después, cuando los *ojos* se acostumbren a la práctica, verá distintos tipos de construcciones en el aire y muchas otras cosas maravillosas. Cuando el Neófito llega a este nivel de práctica, es seguro que triunfará.

Después verá distintos tipos de mezclas de colores Táltvicos en el cielo, los cuales, tras una práctica constante y decidida, se mostrarán en sus respectivos colores propios.

Para probar su veracidad, que durante la práctica cierre el Neófito ocasionalmente los *ojos* y compare el color que flota en el cielo con el que ve internamente. Cuando ambos coincidan, la operación es correcta. Ya se han dado anteriormente otras pruebas, y habrá más prodigios que se le irán presentando al Yogi de forma natural. Esta es la práctica a realizar durante el día.

Durante la noche, que el estudiante se levante como a las dos de la

madrugada, cuando todo está tranquilo, cuando no se oye ruido alguno, y cuando la fría luz de las estrellas respira santidad y un éxtasis tranquilo entra en el alma del hombre. Que se lave con agua fría las manos, los pies, la corona de la cabeza y la nuca. Que apoye las espinillas sobre el suelo y se ponga en postura de tocar las pantorrillas con la parte de atrás de los muslos. Que apoye las manos sobre las rodillas, con los dedos señalando hacia el cuerpo. Que fije la vista sobre la punta de la nariz. Para evitar el aburrimiento, que constantemente, especialmente durante la meditación, medite sobre el aliento entrando y saliendo.

Además de la dicha, la meditación sobre la respiración tiene muchas otras ventajas que se dan en otro lugar. Puede aquí decirse que con la práctica constante de esta meditación sobre la respiración, se desarrollan dos sílabas distintas en el pensamiento. Es evidente que cuando se inspira se produce un so-nido que es imitado por Han. Cuando se expira, el sonido es Sa. Con la práctica constante, la inspiración y la expiración llega a conectarse tanto con dichos sonidos, que sin esfuerzo alguno la mente entiende Han-sa cuando se producen dichos sonidos. Vemos entonces que una respiración completa es Han-sa, el Nombre del Regente del Universo, junto con sus Poderes. Estos poderes se ejercen en el desenvolvimiento de los fenómenos naturales. En este estadio de perfección, el Yogi debe comenzar a hacer lo siguiente:

Levantándose a las dos o tres de la madrugada y lavándose en la manera descrita, que averigüe y fije su mente en el Tattva en curso. Si se trata de Prithivi, que piense en algo que tenga 4 ángulos, un buen color amarillo, un olor dulce, que sea de tamaño pequeño y que elimine todas las enfermedades. Que al mismo tiempo repita la palabra LAM. Imaginar tal cosa es muy fácil.

Si el Tattva en curso es Apas, que imagine algo de la forma y brillo de la media luna, que apague todo calor y sed, y que él mismo está sumergido en un océano de Agua. Que al mismo tiempo repita la palabra VAM.

Si el Tattva es Tejas, que imagine algo de forma triangular, despidiendo un resplandor rojizo, consumiendo el alimento y la bebida, quemando todo y haciéndose así insoportable. Que repita al mismo tiempo la sílaba RAM.

Si el Tattva es Vayu, que lo imagine como algo de forma esférica, de color Verde como las verdes hojas de un árbol después de la lluvia, o bien Azul, y llevando consigo el poder de despegar del suelo y volar por el espacio como los pájaros. Y que repita la sílaba PAM.

Si el Tattva es Akasa, que lo imagine como no teniendo forma pero despidiendo una luz brillante, y que repita la sílaba HAM.

Con la práctica diligente, las sílabas pronunciadas por la lengua de un Yogi se tornan inseparables de los Tattvas. Cuando repite una cualquiera de las mismas, el Tattva asociado aparece con tanta fuerza como su voluntad dicta, y entonces, un Yogi puede causar lo que quiera, rayos, lluvia, viento, y así sucesivamente.

CURACION DE ENFERMEDADES

Una enfermedad hace que el aliento fluya por la ventanilla equivocada de la nariz y que irrumpa un Tattva incorrecto. Pero cuando el aliento se restaura a la ventanilla apropiada, y se ha dado curso al Tattva debido, que nadie piense que ya se ha hecho todo lo necesario. Si la enfermedad es obstinada, y el ataque violento, se tendrá que perseverar en la batalla durante un largo tiempo antes de alcanzar la victoria.

Si el principiante no la obtiene suficientemente pronto, que ayude al poder de su aliento con una medicina apropiada y Swara se restablecerá con premura.

Se ha notado que, por regla general, el Chandra Swara es el mejor para las enfermedades. Su flujo es una indicación del estado de Salud.

En los resfriados, las toses y enfermedades similares, éste es el aliento que debe fluir.

Con los Tattvas ocurre lo mismo que con los Swaras. Ninguno causa dolor si funciona propiamente. En tal circunstancia, uno no debe entremeterse demasiado. Pero cuando alguno de ellos adquiere una preponderancia excesiva y causa enfermedades, debe ser cambiado al instante. La experiencia muestra que los Tattvas Apas y Prithivi son los beneficiosos para la salud, y, en verdad, el hecho de que durante el curso del Tattva Apas el aliento se llegue a sentir en una amplitud de 16 dedos por debajo de la nariz, y durante Prithivi 12 de-dos, demuestra que en dichas ocasiones se tiene un funcionamiento más sano y poderoso de los sistemas corporales que cuando se siente a sólo 8, o 4, o incluso nada, por debajo de la nariz.

Akasa, por consiguiente, es el peor para la salud, y en ca-so de enfermedad se descubrirá que el Tattva en curso es Akasa, Vayu o Tejas.

Que, entonces, cuando haya necesidad, proceda de la siguiente manera: Después de cambiar su respiración de la ventanilla equivocada a la correcta, generalmente la izquierda, y presionando el lado opuesto con un almohadón para que no cambie de nuevo, que se siente en una silla cómoda y, con su pañuelo, que se ate el muslo un poco por encima de la articulación de la rodilla. En un corto espacio de tiempo, cuya brevedad varía inversamente a la deficiencia de la práctica y directamente a la violencia de la enfermedad, percibirá que el Tattva cambia al inmediatamente inferior, y luego al siguiente, y así sucesivamente. Si es un observador agudo de las condiciones de su cuerpo percibirá que lentamente su mente se va despejando más y más. Que apriete más el vendaje si hubiera necesidad. Cuando al fin llegue a alcanzar el Tattva Prithivi, percibirá un gran cambio para mejor en su estado de salud. Que persevere en este estado, o, todavía mejor, en el Tattva Apas, durante algún tiempo, y que retome a él duran-te algunos días más, incluso aunque los ataques de la enfermedad hayan cesado. Sin duda que estará curado.

PREDICCIÓN DEL FUTURO

Aunque un Yogi obtiene el poder de saber todo lo que es, ha sido o será más allá del dominio de los sentidos, generalmente se vuelve indiferente a este tipo de conocimiento, olvidándose de sí mismo ante su eterna presencia delante de la Luz, que respira belleza en todo lo que vemos en el mundo. Le re-presentaremos aquí, por consiguiente, revelando sólo su conocimiento del futuro en las preguntas que otros le formulen. Pero nuestros Neófitos pueden, en verdad, hacerse ellos mismos las preguntas, y luego, responderlas según las leyes que a continuación se dicen.

Cuando llega alguien y le dice al Yogi que tiene una pregunta que hacer:

- (a) que éste observe cuál es el Tattva en curso. Si se trata de Prithivi, la pregunta es sobre alguna raíz, algo perteneciente al reino vegetal, o algo en lo que predomina la naturaleza terrestre.
- (b) si es Apas, es algo sobre la vida, el nacimiento, o la muerte, etc., si es Tejas, la pregunta se refiere a los metales, a ganancias o pérdidas, etc.
- (c) si es Akasa, no quiere preguntar nada en realidad. (c) si es Vayu, trata de algún viaje.

Esto no son sino los aspectos más elementales. El Yogi práctico que puede distinguir entre la mezcla de los Tattvas podrá llegar a

nombrar las cosas particulares.

Que a continuación vea por cuál de las ventanillas de su nariz el aliento está circulando, cuál es la fase lunar, que entonces está sucediendo, qué día de la misma, y cuál es la dirección del consultante.

Si la respiración fluye por el orificio izquierdo, para poder asegurar un éxito completó en la obra que constituye el tema de la pregunta, y que debe ser del tipo especificado bajo el Ida, se deben dar las siguientes coincidencias. Se tiene que estar en la quincena luminosa, es decir, en fase de Luna Creciente. El día debe ser par, 2, 4, 6, ... etc. La dirección debe ser Este o Norte. Si todas esas circunstancias coinciden, el consultante conseguirá sus deseos.

Igualmente, si el Surya Swara coincide con la quincena os-cura, con el día impar y con la dirección Sur u Oeste, puede predecirse el mismo resultado, pero no con tanta certeza. En este caso la acción ha de ser de las descritas en relación con Pingala.

Según el mayor o menor grado de coincidencias, el éxito será más o menos imperfecto. Debe recordarse que no debe su-ceder que el aliento fluya por el orificio contrario. Esto tiene muchas consecuencias negativas; tan sólo tocamos aquí el tema.

Sobre el Swara Incorrecto. Si al comienzo del día surge el Swara incorrecto, el Lunar en vez del Solar o viceversa, hay que esperar algo negativo. Si esto sucede el primer día, se tratará de algún tipo de inquietud mental. Si el segundo, de alguna pérdida material. Si el tercero, se acerca algún viaje. Si el cuarto, se destruirá algún objeto querido. Si el quinto, sobre-venirá la pérdida del reino. Si el sexto, la pérdida de todo. Si el séptimo, la enfermedad y el dolor están a las puertas. Si el octavo, la muerte.

Si el aliento solar fluye por la mañana y el mediodía, y el Lunar por la tarde, el resultado será una triste aflicción. Lo in-verso es signo de victoria.

Si una persona, al emprender un viaje, levanta el pie que coincide en dirección con la ventanilla vacía, no conseguirá lo que espera de sus viajes.

LIBRO OCTAVO

ADIVINACION

GEOMANCIA

CAPITULO PRIMERO

Las figuras de la Geomancia consisten en diversos agrupamientos de un número par o impar de puntos dispuestos en cuatro líneas. El número máximo de combinaciones es 16. Por consiguiente las dieciséis figuras geománticas son las dieciséis combinaciones posibles de un número par o impar de puntos dispuestos en cuatro líneas. Dichas figuras se clasifican según los Elementos, los Signos del Zodíaco y sus Planetas Regentes. Se atribuyen dos figuras a cada uno de los siete Planetas, y las dos que quedan se atribuyen a Caput y a Cauda Draconis -la Cabeza y la Cola del Dragón, o los Nodos Norte y Sur de la Luna. Además, se atribuyen a cada Planeta y a cada Signo ciertos Genios, los cuales se muestran en las páginas 120 y 121.

CAPITULO SEGUNDO

En términos generales, las primeras cuatro figuras Geománticas, a partir de las cuales se calculan las restantes de la Adivinación, se obtienen marcando al azar sobre un papel, y con un lápiz sostenido por una mano relajada, 16 líneas de puntos o de guiones, trazados sin contar, mientras dura la operación, -el número que se ha puesto en cada línea. Durante todo el tiempo se ha de pensar fijamente en el tema de la pregunta. Cuando se han completado las 16 líneas, se debe sumar el número de puntos de cada una, y si el resultado es impar se debe hacer un único punto o una cruz en el primero de los tres compartimentos a la derecha del papel. Si la suma es par, se deberán hacer dos puntos o cruces. Las 16 líneas construirán, entonces, cuatro figuras Geománticas. Los resultados, impares y/o pares de las líneas 1 a 4 inclusive serán la primera figura. Los de las líneas 5 ala 8la segunda. De la 9 a la 12 la tercera. Y de la 13 a la 16 la cuarta, como se muestra en el diagrama de las páginas 120 y 121.

En la parte alta de la página en la que las marcas se van a hacer,

hay que trazar el símbolo del Pentagrama dentro o fuera de un círculo circunscrito. El papel ha de estar perfecta-mente limpio y no haber sido usado nunca con ningún otro fin. Si se usa un círculo con el Pentagrama, hay que dibujarlo antes de trazar éste último. El Pentagrama deber ser siempre del tipo de los de "Invocación", según se describe en el Ritual del Pentagrama. Puesto que el Pentagrama concierne al ele-mento de Tierra, hay que trazarlo empezando por el vértice superior y descendiendo, en primer lugar, al vértice inferior izquierdo, cuidando bien de cerrar la figura al final. En el centro del Pentagrama se debe incluir el Sigilo del "Regente" al cual se refiere especialmente el asunto preguntado.

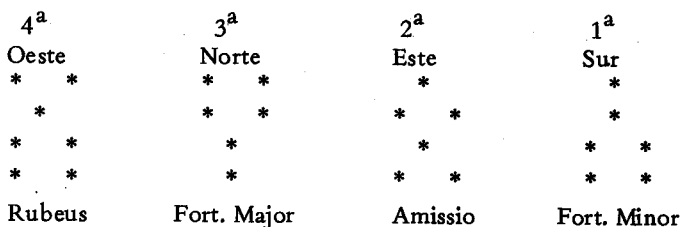
Si la pregunta es de la naturaleza de Saturno, por ejemplo sobre agricultura, dolor, muerte, etc., hay que incluir en el Pentagrama el Sigilo de Zazel. Si es de la de Júpiter, algo relativo a la buena fortuna, a las fiestas, a la promoción eclesiástica, etc., hay que incluir el, Sigilo de Hismael. Si es de Marte, guerra, lucha, victoria, etc., el Sigilo de Bartzabel. Si es del Sol, poder, magistratura, éxito, etc., el Sigilo de Sorath. Si de Venus, amor, música, placer, etc., el Sigilo de Kedemel. Si de Mercurio, ciencia, aprendizaje, picardía, etc., el Sigilo de Taphthartharath. Si de la Luna, viajes, pesca, etc., el Sigilo de Chasmodai. En el diagrama ilustrativo se usa el Sigilo de Hismael.

Durante el marcado de los puntos, la atención debe fijarse sobre el Sigilo de dentro del Pentagrama mientras que la mente considera la pregunta propuesta. (Nota: una práctica común consiste en repetir audiblemente el nombre del Regente, como para invocarle, diciendo a continuación una corta frase relativa al asunto que se pregunta. -I.R.) La mano no debe retirar-se del papel hasta que las 16 líneas de puntos se hayan completado. Por eso es mejor usar un lápiz que una pluma — a menos, claro está, de que se trate de una buena estilográfica.* En la práctica resulta muy conveniente dibujar o marcar cuatro líneas de parte a parte del papel para separar el espacio necesario para las cuatro líneas que componen una figura geomántica, tal como se muestra a continuación. Las primeras cuatro figuras Geománticas que se obtienen directamente de las 16 líneas de puntos reciben el nombre de *Las*

Cuatro Madres. A partir de ellas se derivan las restantes figuras necesarias para completar el esquema Geomántico de dirección.

Las Cuatro Madres deben disponerse en una fila, de derecha a izquierda, para facilitar los restantes cálculos —aunque la práctica hace este paso innecesario. La primera figura se atribuirá al Sur, la segunda al Este, la tercera al Norte y la cuarta al Oeste.

Las Cuatro Madres

De estas Cuatro Madres se van a derivar otras cuatro figuras que reciben el nombre de *Las Cuatro Hijas*. Los puntos superiores de la Primera Madre serán los puntos superiores de la Primera Hija. El nivel correspondiente, es decir, la primera línea de puntos de la Segunda Madre constituirán los segundos puntos de la Primera Hija. La misma línea de puntos de la Tercera Madre hará la misma línea de la Primera Hija. Los mismos puntos de la Cuarta Madre serán lo propio de la Primera Hija. La misma regla se aplica a las demás figuras. La segunda línea de puntos de las Cuatro Madres construyen la Segunda Hija.

Atribuciones

Sigilo del Regente	Nombre del Regente	Planeta que rige	Signo del Zodíaco
	Bartzabel	Marte ♂	♈ Aries
	Kedemel	Venus ♀	♉ Tauro
	Taphthartharath	Mercurio ☿	♊ Géminis
	Chasmodai	Luna ☾	♋ Cáncer
	Sorath	Sol ☉	♌ Leo
	Taphthartharath	Mercurio ☿	♍ Virgo
	Kedemel	Venus ♀	♎ Libra
	Bartzabel	Marte ♂	♏ Escorpio
	Hismael	Júpiter ♃	♐ Sagitario
	Zazel	Saturno ♄	♑ Capricornio
	Zazel	Saturno ♄	♒ Acuario
	Hismael	Júpiter ♃	♓ Piscis
	Zazel y Bartzabel	Saturno y Marte ♄ ♂	♑ Cauda Draconis
	Hismael y Kedemel	Venus y Júpiter ♀ ♃	♌ Caput Draconis
	Sorath	Sol ☉	♌ Leo
	Chasmodai	Luna ☾	♋ Cáncer

(Nota: Cuando se atribuyen las figuras geoiaánticas al Arbol de la Vida, las dos figuras Saturninas vienen a representar a los tres Supremos. Las dos figuras Planetarias se sitúan en las Sephiroth correspon-

Geománticas

Elemento	Figura Geomántica	Nombre y Significado de la Figura
Fuego		PUER (el chico, amarillo, lampiño.)
Tierra		AMISSIO (pérdida, lo comprendido afuera.)
Aire		ALBUS (blanco, claro.)
Agua		POPULUS (Gente, congregación.)
Fuego		FORTUNA MAJOR (Gran Fortuna y ayuda; salvaguarda, entrada.)
Tierra		CONJUNCTIO (Asamblea, conjunción)
Aire		PUELLA (la chica, bella.)
Agua		RUBEUS (rojo, rojizo.)
Fuego		ACQUISITIO (la obtención, lo comprendido dentro.)
Tierra		CARCER (la prisión, atadura.)
Aire		TRISTITIA (tristeza, maldición, cruz.)
Agua		LAETITIA (alegría, risa, salud, barbudo.)
Fuego		CAUDA (el umbral inferior; salir.) DRACONIS
Tierra		CAPUT (el corazón, el umbral superior, entrar.) DRACONIS
Fuego		FORTUNA MINOR (pequeña fortuna y ayuda; salvaguarda, salida.)
Agua		VIA (camino, viaje.)

dientes, mientras que Caput y Cauda Draconis se ubican en Malkuth. —I.R.)

PLAN DE ADIVINACION GEOMANTICA

15 puntos impar
 15 puntos impar
 16 puntos par
 14 puntos par

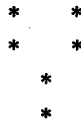
Fortuna Minor

15 puntos impar
 16 puntos par
 15 puntos impar
 14 puntos par

Amissio

12 puntos par
 6 puntos par
 9 puntos impar
 7 puntos impar

Fortuna Major

10 puntos par
 11 puntos impar
 10 puntos par
 10 puntos par

Rubeus

La tercera línea de puntos de las Cuatro Madres hacen la Ter-cera Hija y la cuarta línea de puntos de las Cuatro Madres constituyen la Cuarta Hija.

		Madres			
		4 ^a	3 ^a	2 ^a	1 ^a
Primera Hija	4 puntos superiores	* *	* *	*	*
Segunda Hija	4 puntos siguientes	*	* *	* *	*
Tercera Hija	4 puntos siguientes	* *	*	*	* *
Cuarta Hija	4 últimos puntos	* *	*	* *	* *
		Rubeus	Fort. Major	Amissio	Fort. Minor

Aplicando la regla anterior, las Cuatro Hijas vendrán representadas por las siguientes figuras:

4 ^a	3 ^a	2 ^a	1 ^a
* *	* *	*	*
* *	*	* *	*
*	*	* *	* *
* *	* *	*	* *
Albus	Conjunctio	Carcer	Fort. Minor

Para ayuda del principiante, estas cuatro figuras se colo-can ahora a la izquierda de las Cuatro Madres de derecha a izquierda en una sola línea.

Cuatro Hijas				Cuatro Madres			
8 ^a	7 ^a	6 ^a	5 ^a	4 ^a	3 ^a	2 ^a	1 ^a
* *	* *	*	*	* *	* *	*	*
* *	*	* *	*	*	* *	* *	*
*	*	* *	* *	* *	*	*	* *
* *	* *	*	* *	* *	*	* *	* *
Albus	Con- junctio	Carcer	Fort. Minor	Rubeus	Fort. Major	Amissio	Fort. Minor

A partir de estas ocho figuras, se van a calcular otras cuatro que pueden llamarse las *Cuatro Resultantes* o las Cuatro Sobrinas. Estas constituirán la 9a, 10a, 11a y 12a figuras del es-que- ma completo. La Novena figura se forma comparando entre sí los puntos de la primera y segunda figuras. La Décima lo mismo con los de la tercera y cuarta. La Undécima con los de la quinta y sexta, y la Duodécima con los de la séptima y octava. La regla consiste en comparar o sumar los puntos de las líneas correspondientes. Si, por ejemplo, la primera línea de la Primera Madre consta de un solo punto, la suma de ambas es par, y, entonces, la primera línea de la Resultante consistirá en dos puntos. Si la suma de los puntos resultara impar, la línea correspondiente de la Resultante consistirá en un solo punto. Así. la Novena figura será:

2 ^a Fig.	1 ^a Fig.			
*	*	Puntos superiores suman	2 :-	* *
* *	*	Puntos segundos suman	3 :-	*
*	* *	Puntos terceros suman	3 :-	*
* *	* *	Últimos puntos suman	4 :-	* *

Las demás Resultantes se calculan exactamente igual:

Cuatro Hijas				Cuatro Madres			
8 ^a	7 ^a	6 ^a	5 ^a	4 ^a	3 ^a	2 ^a	1 ^a
* *	* *	*	*	* *	* *	*	*
* *	*	* *	*	*	* *	* *	*
*	*	* *	* *	* *	*	*	* *
* *	* *	*	* *	* *	*	* *	* *
Albus	Con- junctio	Carcer	Fort. Minor	Rubeus	Fort. Major	Amissio	Fort. Minor

que dan las cuatro Resultantes siguientes:

12 ^a	11 ^a	10 ^a	9 ^a
* *	* *	* *	* *
*	*	*	*
* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *
Rubeus	Acquisitio	Caput. Drac.	Conjunctio

Y así se completan las 12 figuras principales del Esquema Geomántico de Adivinación. Estas figuras se corresponden con las 12 Casas Astrológicas del Cielo, con las cuales serán comparadas después.

CAPITULO TERCERO

Es corriente deducir otras tres figuras subsidiarias, a partir de las doce ya obtenidas, para que le ayuden al Adivino a formar un juicio sobre las condiciones generales del esquema. Estas tres son menos importantes que las previamente descritas y no deben considerarse en absoluto a la luz de las figuras componentes del esquema global,

sino solo como una ayuda para el juicio general. Se conocen por los nombres de le Testigo de la Derecha, el Testigo de la Izquierda y el Juez.

Los dos testigos carecen de significado en relación con la adivinación; simplemente son las raíces de las que la figura conocida como el Juez es derivada. El Testigo de la Derecha se obtiene de las figuras 9a y 10a comparando entre sí los puntos de la manera descrita en la formación de las Resultantes. Es decir, las líneas de puntos correspondientes de las dos figuras son comparadas, y su adición según que sea par o impar, determina los puntos del Testigo. El Testigo de la Izquierda se obtiene de hacer la misma combinación con las figuras 11a y 12a. Y el juez se obtiene igual a partir de los dos Testigos, siendo una síntesis de todo el conjunto. Si él es bueno, la figura será buena y el Juicio favorable, y viceversa. Debido a la naturaleza de la formación de esta 15a figura, el Juez siempre ha de consistir en un número total par de puntos, y nunca impar. Esto es, si se suman las cuatro líneas de puntos que constituyen el Juez, el resultado será un número par. Caso de obtenerse un número impar, querría decir que se ha cometido alguna equivocación en los cálculos.

Se llama Reconciliador a una 16a figura que a veces se usa para asistir en el juicio y que se obtiene combinando al Juez con la figura de la Casa Particular que es significador especial de la cosa preguntada. Así, en el esquema precedente, el Juez será Populus, y la segunda Figura Amissio, su combinación dando Amissio de nuevo.

Para averiguar en donde cae la Parte de la Fortuna, se suman los puntos de las 12 primeras figuras. Se divide dicho número entre 12, y se situa la Parte de la Fortuna junto con la Figura indicada por el resto. Si no hay resto es que se trata de la figura 12a. La Parte de la Fortuna es un símbolo de dinero rápido, dinero en efectivo que pertenece al Consultante, y es de la máxima importancia en todas las cuestiones económicas.

CAPITULO CUARTO

He aquí, resumido, el significado de las 12 Casas del Cielo:

Primera Casa

(Ascendente) Vida, Salud, el Consultante, etc.

Segunda Casa Dinero, propiedad, riqueza personal.

Tercera Casa Hermanos, hermanas, noticias, viajes cortos, etc.

Cuarta Casa Padre, propiedades inmuebles, heredad. La tumba, el final de la cuestión.

Quinta Casa Hijos, placer, fiestas, especulación.

Sexta Casa Sirvientes, enfermedades, tíos y tías, animales pequeños.

Séptima Casa Amor, matrimonio, marido o mujer. Sociedades y asociaciones, enemigos públicos, litigios legales.

Octava Casa Muertes, testamentos, herencias, dolor, ansiedad. Patrimonio del difunto.

Novena Casa Viajes largo. Ciencia, religión, arte, visiones y adivinaciones.

Décima Casa Madre. Rango y honor, oficio o profesión, autoridad, empleo y posición social en general.

Undécima Casa Amigos, esperanzas y deseos.

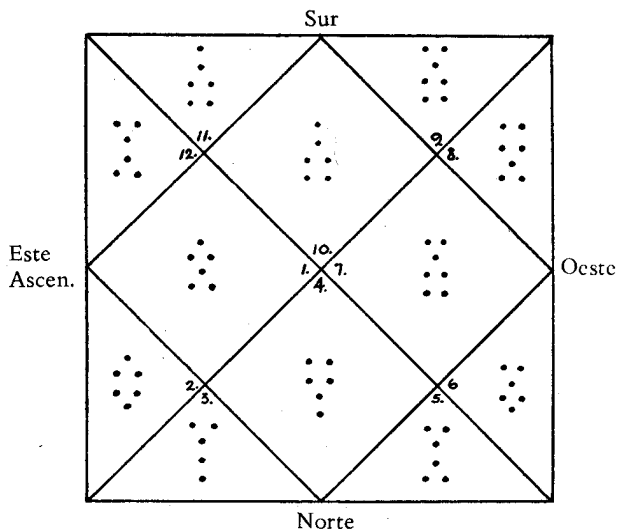
Duodécima Casa Penas, miedos, castigos, enemigos secretos, instituciones, peligros insospechados, restricción.

Las Doce Figuras del Esquema Geomántico, calculadas como se ha dicho, se corresponden con las Doce Casas del Cielo y se incluyen en una mapa de las mismas.

La Primera Figura va en la Décima Casa. La Segunda Figura va en la Primera Casa. La Tercera Figura va en la Cuarta Casa. La Cuarta Figura va en la Séptima Casa. La Quinta Figura va en la Undécima Casa. La Sexta Figura va en la Segunda Casa. La Séptima Figura va en la Quinta Casa. La Octava Figura va en la Octava Casa. La Novena Figura va en la Doceava Casa. La Décima Figura va en la Tercera Casa. La Undécima Figura va en la Sexta Casa.

La Duodécima Figura va en la Novena Casa.

Así, en el ejemplo propuesto, las figuras que se han derivado mediante los cálculos explicados llenarían un mapa geomántico tal como sigue:

CAPITULO QUINTO

(Nota: He omitido aquí una serie de interpretaciones basadas en el uso de los dos Testigos y del Juez. Las he encontrado poco de fiar, dando respuestas en completa contradicción con las de la adivinación propiamente dicha, trabajada según las lecturas que a continuación se dan. El origen medieval de la presente omisión es patente y no añade credibilidad al sistema. Los siguientes hechos, que deben ser muy cuidadosamente estudiados, proporcionarán los datos autorizados fundamentales para capacitar al estudiante a adivinar correctamente. —I.R.)

A continuación, se dan una serie de Tablas generales de las Dieciséis figuras en las Doce Casas. para mejor conveniencia a la hora de formar un juicio general sobre el Esquema. Bajo el encabezamiento de cada figura por separado se detalla su efecto general en cualesquiera Casa del Mapa de los Cielos en la que pudiera encontrarse.

Así, por ejemplo, considerando la Casa que significa el final o resultado de la materia, la Cuarta Casa, y notando cuál es la figura que cae en ella, el estudiante puede averiguar mediante estas tablas el efecto general de dicha posición.

ACQUISITIO

Buena en general para ganancia y beneficio.

Ascendente	Feliz, éxito en todas las cosas.
Segunda Casa	Muy próspera.
Tercera Casa	Favores y riquezas.
Cuarta Casa	Exito y buena fortuna.

Quinta Casa	Gran éxito.
Sexta Casa	Buena —especialmente si acuerda con la 5a
Séptima Casa	Razonablemente buena.
Octava Casa enfermo morirá.	Tiende a ser buena, pero no demasiado. El
Novena Casa	Buena en todas las preguntas.
Décima Casa	Buena en litigios. Muy próspera.
Undécima Casa	Buena en todo.
Duodécima Casa	Mala, dolor y pérdida.

AMISSIO

Buena para pérdidas de sustancia y a veces para el amor, pero *muy mala* en cuestiones de ganancia.

Ascendente	Mala en todo excepto para los prisioneros.
Segunda Casa	Muy mala para el dinero, pero buena para el amor.
Tercera Casa	Terminará mal —excepto en peleas.
Cuarta Casa	Mala en todo.
Quinta Casa	Mala excepto para la agricultura.
Sexta Casa	Más bien mala para el amor.
Séptima Casa	Muy buena para el amor; mala en los de-más casos.

Octava Casa	Excelente en toda cuestión.
Novena Casa	Mala en todas las cosas.
Décima Casa	Mala excepto para ganar el favor de las mujeres.
Undécima Casa	Buena para el amor, mala en caso contrario.
Duodécima Casa	Mala en todas las cosas.

FORTUNA MAJOR

Buena para ganar en todo aquello en lo que la persona tiene esperanzas de ganar.

Ascendente	Buena salvo para guardar secretos.
Segunda Casa	Buena excepto en cosas tristes.
Tercera Casa	Buena en todo.
Cuarta Casa	Buena en todo, pero melancólica.
Quinta Casa	Muy buena en todas las cosas.
Sexta Casa	Muy buena excepto para el libertinaje.
Séptima Casa	Buena en todo.
Octava Casa	Moderadamente buena.
Novena Casa	Muy buena.
Décima Casa	Extraordinariamente buena. Acudir a los superiores.
Undécima Casa	Muy buena.

Duodécima Casa Buena en todo.

FORTUNA MINOR

Buena en todo aquello en lo que la persona quiere proceder con rapidez.

Ascendente	Rápida en la victoria y el amor, pero colé-rica.
Segunda Casa	Muy buena.
Tercera Casa	Buena —pero iracunda.
Cuarta Casa	Premura; más bien mala para la paz.
Quinta Casa	Buena en todas las cosas.
Sexta Casa	Intermedia en todo.
Séptima Casa	Mala excepto para el amor o la guerra.
Octava Casa	Generalmente mala.
Novena Casa	Buena, pero colérica.
Décima Casa	Buena, excepto para la paz.
Undécima Casa	Buena, especialmente para el amor.
Duodécima Casa	Buena, excepto para altercados, o para demandar a alguien.

LAETITIA

Buena para la alegría, presente o por venir.

Ascendente	Buena, excepto para la guerra.
------------	--------------------------------

Segunda Casa	Indispuesta.
Tercera Casa	Enferma.
Cuarta Casa	Principalmente buena.
Quinta Casa	Excelentemente buena.
Sexta Casa	Generalmente mala.
Séptima Casa	Indiferente.
Octava Casa	Generalmente mala.
Novena Casa	Muy buena.
Décima Casa	Buena, pero más en la guerra que en la paz.
Undécima Casa	Buena en todo.
Duodécima Casa	Generalmente mala.

TRISTITIA Mala en
casi todas las cosas.

Ascendente	Intermedia, pero buena para fortificar y para tesoros.
Segunda Casa	Intermedia, pero buena para fortificar.
Tercera Casa	Mala en todo.
Cuarta Casa	Mala en todo.
Quinta Casa	Muy mala.
Sexta Casa	Mala, excepto para el libertinaje.

Séptima Casa	Solo es mala para la magia y las heredades.
Octava Casa	Mala, pero buena en asuntos secretos.
Novena Casa	Mala, excepto para la magia.
Décima Casa	Mala, excepto para fortificaciones.
Undécima Casa	Mala en todo.
Duodécima Casa	Mala. Pero buena para la magia y los tesoros.

PUELLA

Buena en todas las cuestiones, especialmente en las relativas a mujeres.

Ascendente	Buena, excepto para la guerra.
Segunda Casa	Muy buena.
Tercera Casa	Buena.
Cuarta Casa	Indiferente.
Quinta Casa	Muy buena, pero tener en cuenta los aspectos.
Sexta Casa	Buena, pero especialmente para el libertinaje.
Séptima Casa	Buena, excepto para la guerra.
Octava Casa	Buena.
Novena Casa	Buena para la música. Si no sólo intermedia.
Décima Casa	Buena para la paz.
Undécima Casa	Buena, y amor de las damas.
Duodécima Casa	Buena en todo.

PUER

Mala en casi todas las preguntas, excepto en las relativas al amor o a la guerra.

Ascendente	Indiferente. Optima en la guerra.
Segunda Casa	Buena, pero con dificultades.
Tercera Casa	Buena fortuna.
Cuarta Casa	Mala, excepto en la guerra y el amor.
Quinta Casa	Medianamente buena.
Sexta Casa	Intermedia.
Séptima Casa	Mala, salvo en la guerra.
Octava Casa	Mala, salvo para el amor.
Novena Casa	Mala, salvo para la guerra.
Décima Casa	Más bien mala. Pero buena para el amor o la guerra. Intermedia en casi todas las demás cosas.
Undécima Casa	Intermedia; buenos favores.
Duodécima Casa	Muy buena en todo.

RUBEUS

Mala en todo lo que es bueno y buena en todo lo que es malo.

Ascendente	i Destruir la figura si aparece en esta posición! Es inútil hacer ningún juicio.
Segunda Casa	Mala en todas las cuestiones.
Tercera Casa	Mala excepto para derramar sangre.

Cuarta Casa	Mala excepto parada guerra y el fuego.
Quinta Casa	Mala excepto para el amor y para sembrar.
Sexta Casa	Mala excepto para el derramamiento de sangre.
Séptima Casa	Mala excepto para la guerra y el fuego.
Octava Casa	Mala.
Novena Casa	Muy mala.
Décima Casa	Disoluta. Amor, fuego.
Undécima Casa	Mala, excepto para el derramamiento de sangre.
Duodécima Casa	Mala en todas las cosas.

ALBUS

Buena para ganar y para entrar en algún lugar o empresa.

Ascendente	Buena par el matrimonio. Mercurial. Paz.
Segunda Casa	Buena en todo.
Tercera Casa	Muy buena.
Cuarta Casa	Muy buena, excepto para la guerra.
Quinta Casa	Buena.
Sexta Casa	Buena en todas las cosas.
Séptima Casa	Buena excepto para la guerra.

Octava Casa	Buena.
Novena Casa	Un mensajero trae una carta.
Deécima Casa	Excelente en todo.
Undécima Casa	Muy buena.
Duodécima Casa	Maravillosamente buena.

CONJUNTIO

Buena con los buenos y mala con los malos. Recuperación de cosas perdidas.

Ascendente	Buena con los buenos, mala con los malos.
Segunda Casa	Comúnmente buena.
Tercera Casa	Buena fortuna.
Cuarta Casa	Buena excepto para la salud; véase la 8a.
Quinta Casa	Intermedia.
Sexta Casa,,	Buena sólo para la inmoralidad.
Séptima Casa	Más bien buena.
Octava Casa	Mala; muerte.
Novena Casa	Medianamente buena.
Décima Casa	Para el amor buena. Para la enfermedad mala.
Undécima Casa	Buena en todo.
Duodécima Casa	Intermedia. Mala para los prisioneros.

CARCER

Generalmente mala. Retraso, atadura, obstáculo, restricción.

Ascendente	Mala excepto para fortificar un lugar.
Segunda Casa	Buena en cuestiones Saturninas; mala en lo demás.
Tercera Casa	Mala.
Cuarta Casa	Buena sólo para la melancolía.
Quinta Casa	Se recibe una carta en los próximos tres días. Mala.
Sexta Casa	Muy mala.
Séptima Casa	Mala.
Octava Casa	Muy mala.
Novena Casa	Mala en todo.
Décima Casa	Mala salvo para tesoros escondidos.
Undécima Casa	Mucha ansiedad.
Duodécima Casa	Más bien buena.

CAPUT DRACONIS

Buena con los buenos, mala con los malos. Da un buen resultado para ganar,

Ascendente	Buena en todas las cosas.
Segunda Casa	Buena.
Tercera Casa	Muy buena.

Cuarta Casa	Buena salvo para la guerra.
Quinta Casa	Muy buena.
Sexta Casa	Buena sólo para la inmoralidad.
Séptima Casa	Buena, especialmente para la paz.
Octava Casa	Buena.
Novena Casa	Muy buena.
Décima Casa	Buena en todo.
Undécima Casa	Buena para la iglesia y para la ganancia eclesiástica.
Duodécima Casa	No muy buena.

CAUDA DRACONIS

Buena con los malos y mala con los buenos. Buena para perder y para terminar algún asunto.

Ascendente	¡Destruir la figura si aparece en esta posición! Hace inútil cualquier juicio.
Segunda Casa	Muy mala.
Tercera Casa	Mala en todo.
Cuarta Casa	Buena, especialmente para la conclusión de la materia.
Quinta Casa	Muy mala.
Sexta Casa	Más bien buena.

Séptima Casa	Mala, guerra y fuego.
Octava Casa	No es buena, excepto para la magia.
Novena Casa	Buena sólo para la ciencia. Mala para los viajes. Robo.
Décima Casa	Mala excepto para trabajos con fuego.
Undécima Casa	Mala salvo para favores.
Duodécima Casa	Más bien buena.

VIA

Ataca a la bondad de las demás figuras, pero es buena generalmente para los viajes.

Ascendente	Mala salvo en caso de prisión.
Segunda Casa	Indiferente.
Tercera Casa	Muy buena en todo.
Cuarta Casa	Buena en todo, salvo en el amor.
Quinta Casa	Buena en los viajes.
Sexta Casa	Mala.
Séptima Casa	Más bien buena, especialmente para los viajes.
Octava Casa	Mala.
Novena Casa	Indiferente. Buena para los viajes.
Décima Casa	Buena.

Undécima Casa Muy buena.

Duodécima Casa Excelente.

POPULUS

A veces buena y a veces mala; buena con los buenos y mala con los malos.

Ascendente Buena para el matrimonio.

Segunda Casa Medianamente buena.

Tercera Casa Más bien buena que mala.

Cuarta Casa Buena en todo excepto para el amor.

Quinta Casa Buena en casi todo.

Sexta Casa Buena.

Séptima Casa En la guerra buena; en caso contrario, intermedia.

Octava Casa Mala.

Novena Casa Mirar si hay cartas.

Décima Casa Buena.

Undécima Casa Buena en todo.

Duodécima Casa Muy mala.

CAPITULO SEXTO

Se entiende por dignidad esencial la fuerza de una Figura cuando

se encuentra en una Casa particular. Así, una figura alcanza su *máximo de fuerza* cuando está en lo que se llama su propia casa, es *muy fuerte* cuando está en su exaltación, *fuerte* en su Triplicidad, *muy débil* en su Caída y en el *mínimo de fuerza* en su detrimento. Una figura está en Caída cuando se halla en la Casa opuesta a la de su exaltación, y en detrimento cuando está en la opuesta a su propia casa.

Correspondiéndose las figuras Geománticas con los Planetas y los Signos, estarán o no dignificadas de acuerdo con las reglas de la Astrología. Es decir, siguen las dignidades de sus Planetas Regentes, considerando que las Doce Casas del esquema responden a los Doce Signos. Es decir, el Ascendente o Primera Casa responde a Aries, la Segunda Casa a Tauro, la Tercera a Géminis y así hasta la Doceava que responde a Piscis. En consecuencia, las figuras de Marte serán fuertes en la Primera Casa, pero débiles en la Séptima, y así sucesivamente.

Nombre del Signo	Regente	Elemento	Exaltación	Caída	Detrimento	Fuerte
Aries	Marte	Fuego	Sol	Saturno	Venus	Júpiter
Tauro	Venus	Tierra	Luna		Marte	Júpiter
Géminis	Mercurio	Aire			Júpiter	Saturno
Cáncer	Luna	Agua	Júpiter	Marte	Saturno	Mercurio
Leo	Sol	Fuego			Saturno	Marte
Virgo	Mercurio	Tierra	Mercurio	Venus	Júpiter	Saturno
Libra	Venus	Aire	Saturno	Sol	Marte	Júpiter
Escorpio	Marte	Agua		Luna	Venus	Sol
Sagitario	Júpiter	Fuego			Mercurio	Venus
Capricornio	Saturno	Tierra	Marte	Júpiter	Luna	Mercurio
Acuario	Saturno	Aire			Sol	
Piscis	Júpiter	Agua	Venus	Mercurio	Mercurio	

Caput Draconis es fuerte en las dignidades de Júpiter y Venus. Cauda Draconis es fuerte en las dignidades de Saturno y Marte.

CAPITULO SEPTIMO

Recordar siempre que si Rubeus o Cauda Draconis aparecen en el Ascendente o primera casa, la figura no reúne las condiciones para ser Juzgada y debe ser destuida sin consideraciones. Y no debe erigirse otra figura para la misma pregunta antes de haber pasado dos horas por lo menos.

Una vez que la figura se ha dispuesto como un Mapa de los Cielos, tal como se mostró antes, nótese primero a qué Casa corresponde la pregunta. Mírese a continuación a los Testigos y al Juez para ver si éste último es o no favorable, y en qué modo concreto. Escribirlo.

Lo siguiente es notar cuál Figura cae en la Casa requerida. También si la misma nace o muere, es decir, si está presente o no en alguna otra Casa. Estas Casas deben considerarse, por ejemplo, en una pregunta de dinero robado, si la figura de la segunda casa apareciera también en la sexta, esto podría querer decir que el ladrón era un sirviente de la casa.

Mirar a continuación en la Tabla de Figuras en las Casas y ver cuál es el significado de la Figura en la Casa en consideración. Escribirlo también. Luego mirar en la Tabla de dignidades de las figuras en esa Casa. Después, aplicar las reglas astro-lógicas de los aspectos entre las casas, notando cuales están en Sextilo, en Quintilo, en Cuadratura, en Trino, etc. Escribir los "Buenos" en un lado y los "Malos" en el otro, notando también si estas figuras son "fuertes" o "débiles", y si son de naturaleza "amistosa" o "contraria" a la figura en la Casa considerada como significador. Notar que al analizar los aspectos entre las casas hay dos posibles direcciones, Diestra y Sinistra.' El aspecto Diestro es el que es *contrario* a la sucesión natural de las cosas; el Siniestro a la inversa. El aspecto Diestro es más poderoso que el Siniestro.

Luego hay que tener en cuenta el significado de la figura. de la Cuarta Casa, la cual representa el final de la cuestión. También puede ayudar el formar la Figura del Reconciliador a partir de la Figura en la casa considerada como Significador y del Juez, notando cuál es la figura resultante y si armoniza o no con ambas, o con alguna de las dos.

En asuntos "monetarios" considerar también donde cae la Parte de la Fortuna.

Consideremos, por ejemplo, la figura que se ha construido en las instrucciones, y tratemos de deducir a partir de ella un juicio sobre una posible "Pérdida monetaria en los negocios".

El Juez es Populus y encontramos que en cuestiones de dinero, que conciernen a la Segunda Casa, es "medianamente buena". La pregunta como un todo es de la naturaleza de Segunda Casa, en la cual aparece Carcer. Averiguamos que Carcer aquí es "mala", mostrando obstáculos y retrasos. La Parte de la Fortuna cae en el Ascendente con Amissio, lo cual significa pérdida debida a las propias equivocaciones del Consultante, y pérdida a través del propio Consultante.

La figura de Amissio no aparece en ninguna otra casa, así que este aspecto no afecta a la cuestión. "Carcer" en la Segunda Casa no es ni "fuerte" ni "débil": su fuerza para el mal es intermedia. Las figuras en Sextilo y Trino con la Segunda son Conjunctio, Fortuna Major, Fortuna Minor y Acquistio, todas "buenas", ayudando a la cuestión y de naturaleza "amistosa". Esto quiere decir ayuda bienintencionada de los amigos. Las figuras en cuadratura y oposición a la Segunda son Fortuna Minor, Conjunctio y Albus que no son hostiles a Carcer, y, por consiguiente, no generan "gran oposición".

La figura en la Cuarta Casa es Fortuna Major, que anuncia un buen final pero con ansiedad. Formemos ahora un Re-conciliador entre la figura de la Segunda Casa, que es Carcer, y el Juez, Populus, lo que de nuevo produce Carcer, una figura simpatética aunque

denotando retrasos, retrasos sí, pero ayudando a los deseos del Consultante. Juntémos ahora todos los significados:

1. Intermedia.
2. Mala u obstáculos, retraso.
3. Pérdida a través de la propia intervención del Consultante.
4. Fuerza para el mal sólo intermedia.
5. Ayuda bienintencionada de los amigos.
6. No mucha oposición de los enemigos.
7. Fin —bueno, pero con ansiedad.
8. Retraso, pero ayudando a los deseos del Consultante.

Podemos formular el juicio final:

Las pérdidas en los negocios del Consultante se han debido principalmente a su propia mala gestión. Ahora tendrá una dura y larga lucha, pero gozará de la ayuda de sus amigos. Los obstáculos cederán ,gradualmente y, tras mucha ansiedad, acabarán recuperándose de sus pérdidas.

RESUMEN DE LOS PASOS A DAR EN LA ADIVINACION GEOMANTICA

1. Si Rubeus o Cauda Draconis caen en el Ascendente destruir la figura.
2. Notar a qué casa pertenece la pregunta. Ver si la figura en ella vuelve a salir en alguna otra casa.
3. Formar el Juez a partir de los dos testigos.

4. Parte de la Fortuna, es decir, si la pregunta es monetaria.
5. Ver si la figura en la casa implicada es "fuerte" o "débil".
6. Ver cuáles son las figuras que hacen Trino, Cuadratura y oposición.
7. Ver si son amigas o enemigas.
8. Notar la figura de la Cuarta Casa, la cual significa el final o resultado.
9. Formar un Reconciliador a partir del Juez y de la figura en la casa a la que pertenece la pregunta.

(Nota: Aunque todo este paquete de instrucciones sobre Geomancia describen todo el proceso como hecho con un lápiz y un papel, no debe perderse de vista que esta descripción no es sino sustituto para la comodidad del estudiante sin iniciativa. Por definición, la Geomancia es un método de adivinación por y a través del Elemento Tierra. Así pues, el estudiante con iniciativa que se sienta atraído por este procedimiento, debe actuar en consecuencia. Que prepare una cantidad suficiente de tierra negra limpia y seca —o de arena de desierto, si fuera posible, pero no de playa— y también una bandeja, o una caja de madera, la cual debe reservarse únicamente para el uso de albergar a esta tierra consagrada. El exterior de la caja puede ir pintado con los cuatro colores de Malkuth y decorarse con Sigilos o con dibujos, simbólicos en armonía con la idea general. Se preparará una delgada y pequeña varilla, suficientemente puntiaguda como para hacer nítidos agujeros o marcas, y éste será el instrumento usado para hacer las dieciséis líneas de puntos o de agujeros en la tierra. Cuando todo esté debidamente dispuesto, la caja de Tierra debe consagrarse según el ceremonial: el estudiante que haya asimilado las fórmulas generales de consagración sabrá exactamente qué es lo que debe hacerse.

En la práctica adivinatoria, tanto el pentagrama de invocación de Tierra que rodea al Sigilo, como las dieciséis líneas de puntos para la formación de las Cuatro Madres, pueden marcarse con rapidez sobre

la Tierra con esta vara o puntero especial. Luego, por comodidad, se pueden transferir al papel estas cuatro figuras primarias, calcular las ocho restantes a incluir en el Mapa, y proceder con el juicio tal como indican las instrucciones. La experiencia demuestra que el uso concreto de la Tierra como medio para formar el vínculo mágico fundamental entre el adivino iniciado y el Genio adivinatorio Geomántico, es psicológicamente más válido y efectivo que si sólo se usa papel y lápiz, aparte de que consigue resultados mucho más satisfactorios. —I.R.)

LIBRO "T" — EL TAROT

**(Que consta de los Manuscritos
N, O, P, Q, R y de una
Instrucción T.A.M, sin codificar.)**

"Lo que ves escríbelo en un Libro y envíalo a las Siete Moradas que hay en Assiah".

"Y vi en la mano derecha de Aquel que está sentado en el Trono un libro sellado con Siete Sellos." "Y vi a un fuerte Angel proclamando con un grito, `¿Quién es digno de abrir los Libros y aflojar sus sellos?'

LIBRO "T" — EL TAROT

H.R.U.
EL GRAN ANGEL PRESIDE SOBRE LA
OPERACION DE
LA SABIDURIA SECRETA

"Lo que ves escríbelo en un Libro y envíalo a las Siete Moradas que hay en Assiah".

"Y vi en la mano derecha de Aquel que está sentado en el Trono un libro sellado con Siete Sellos." "Y vi a un fuerte Angel proclamando con un grito, `¿Quién es digno de abrir los Libros y aflojar sus sellos?'

LOS NOMBRES DE LOS SIMBOLOS DEL TAROT

1. El As de Bastos es llamado la Raíz de los Poderes del Fuego.
2. El As de Espadas es llamado la Raíz de los Poderes del Aire.
3. El As de Pentáculos es llamado la Raíz de los Poderes de la Tierra.
4. El As de Copas es llamado la Raíz de los Poderes del Agua.
5. El Caballero de Bastos es llamado el Señor de la Llama y del Rayo. El Rey de los Espíritus del Fuego. .
6. La Reina de Bastos es la Reina de los Tronos de las Llamas.
7. El Rey de Bastos es el Príncipe de la Carroza de Fuego.
8. La Sota de Bastos es La Princesa de la Llama Brillante y la Rosa del Palacio de Fuego.
9. El Caballero de Copas es el Señor de las Olas y de las Aguas y el Rey de los Ejércitos del Mar.
10. La Reina de Copas es la Reina de los Tronos de las Aguas.
11. El Rey de Copas es el Príncipe de la Carroza de las Aguas.
12. La Sota de Copas es la Princesa de las Aguas y Princesa del Loto.
13. El caballero de Espadas es el Señor del Viento y de las Brisas, el Señor de los Espíritus del Aire.
14. La Reina de Espadas es la Reina de los Tronos del Aire.
15. El Rey de Espadas es el Príncipe de las Carrozas del Viento.
16. La Sota de Espadas es la Princesa de los Vendavales, el Loto del

Palacio de Aire.

17. El Caballero de Pentáculos es el Señor de la Ancha y Fértil Tierra, el Rey de los Espíritus de la Tierra.
18. La Reina de Pentáculos es la Reina de los Tronos de la Tierra.
19. El Rey de Pentáculos es el Príncipe de la Carroza de la Tierra.
20. La Sota de Pentáculos es la Princesa de las Colinas del Eco. la rosa del Palacio de la Tierra.

Nº	Carta	Señor de	Decanato	De
21	5 de Bastos	la Lucha	♃	♈
22	6 de Bastos	la Victoria	♃	♈
23	7 de Bastos	el Valor	♂	♈
24	8 de Pentáculos	la Prudencia	☉	♏
25	9 de Pentáculos	la Ganancia Mat.	♀	♏
26	10 de Pentáculos	la Riqueza	♁	♏
27	2 de Espadas	la Paz Restaurada	♃	♏
28	3 de Espadas	el Dolor	♃	♏
29	4 de Espadas	el Descenso después de la lucha	♃	♏
30	5 de Copas	la Pérdida en Placer	♂	♏
31	6 de Copas	el Placer	☉	♏
32	7 de Copas	el Exito ilusorio	♀	♏
33	8 de Copas	la Rapidez	♁	♏
34	9 de Bastos	la Gran Fuerza	♃	♏
35	10 de Bastos	la Opresión	♃	♏
36	2 de Oros	el Cambio Armonioso	♃	♏
37	3 de Oros	las Obras Materiales	♂	♏
38	4 de Oros	el Poder Terrestre	☉	♏
39	5 de Espadas	la Derrota	♀	♏
40	6 de Espadas	el Exito Merecido	♁	♏
41	7 de Espadas	el Esfuerzo Inestable	♃	♏
42	8 de Copas	el Exito Abandonado	♃	♏
43	9 de Copas	la Felicidad Material	♃	♏
44	10 de Copas	el Exito Perpetuo	♂	♏
45	2 de Bastos	el Dominio	♂	♏
46	3 de Bastos	la Fuerza Establecida	☉	♏
47	4 de Bastos	la Obra Perfeccionada	♀	♏

48	5 de Oros	los Problemas Materiales	♁	♁
49	6 de Oros	el Exito Material	♃	♁
50	7 de Oros	el Exito Incompleto	♄	♁
51	8 de Espadas	la Fuerza Amortiguada	♆	♁
52	9 de Espadas	la Desesperación y la Crueldad	♁	♁
53	10 de Espadas	la Ruina	♁	♁
54	2 de Copas	el Amor	♁	♁
55	3 de Copas	la Abundancia	♁	♁
56	4 de Copas	el Placer Mezclado	♃	♁

Nº	Carta	22 Llaves del Libro	Letra	Atribución
57	El Loco	El Espíritu del Eter.	⋈	♁
58	El Mago	El Mago del Poder.	♃	♁
59	la Suma Sacerdotisa	La Sacerdotisa de la Estrella de Plata.	♃	♃
60	la Emperatriz	La Hija de los Poderosos.	♄	♀
61	El Emperador	El Hijo de la Mañana, el Jefe entre los Poderosos.	♄	♁
62	El Hierofante	El Mago de los Dioses Eternos.	♁	♁
63	Los Amantes	Los Hijos de la Voz Divina, los Oráculos de los Dioses Poderosos.	♁	♁
64	La Carroza	El Hijo del Poder de las Aguas, el Señor del Triunfo de la Luz.	♄	♁
65	Fortaleza	La Hija de la Espada Llamante, la Guía del León.	♁	♁
66	El Ermitaño	El Mago de la Voz de la Luz, el Profeta de los Dioses.	♁	♁
67	La Rueda de la Fortuna	El Señor de las Fuerzas de la Vida.	♃	♃
68	La Justicia	La Hija del Señor de la Verdad, la Sustentadora de la Balanza.	♁	♁

69	El Colgado	El Espíritu de las Aguas Poderosas.	Ⓓ	▽
70	La Muerte	El Hijo de los grandes Transformadores, el Señor de las Puertas de la Muerte.	Ⓝ	♁
71	La Templanza	La Hija de los Reconciliadores, la Alumbradora de la Vida.	Ⓓ	♆
72	El Diablo	El Señor de las Puertas de la Materia, el Hijo de las Fuerzas del Tiempo.	Ⓝ	♁
73	La Torre destruida	El Señor de las Huestes de los Poderosos.	Ⓓ	♂
74	La Estrella	La Hija del Firmamento, la que mora entre las Aguas.	Ⓝ	♁
75	La Luna	La Gobernadora del Flujo y del Reflujo, la Hija de los Hijos de los Poderosos.	Ⓓ	♁
76	El Sol	El Señor del Fuego del Mundo.	Ⓝ	☉
77	El Juicio	El Espíritu del Fuego Primordial.	Ⓝ	♁
78	El Universo	El Grande de la Noche del Tiempo.	Ⓝ	△

LAS DESCRIPCIONES DE LOS 78 SIMBOLOS DEL TAROT JUNTO CON SUS SIGNIFICADOS

SOBRE LOS ASES

Los primeros en orden de aparición son los cuatro Ases, que representan la fuerza del Espíritu, actuando en cada una de las cuatro escalas elementales y ligándolas entre sí. Responden al Dominio de las Letras del Nombre en el *Kether* de cada una. Representan Fuerza Radical o Raíz. Se dice que los Cuatro Ases están en el Polo Norte del Universo y que, como vínculo que conecta Yetsirah con el Plano Material del Universo, gobiernan con su propia revolución la revolución del mismo.

1. *La Raíz de los Poderes del Fuego.*

AS DE BASTOS

Una blanca y radiante Mano angélica surgiendo de entre las Nubes y agarrando un pesado Bastón que tiene tres ramas en los colores y con los Sigilos de las Escalas. * Las ramas derecha e izquierda terminan cada una en tres Llámamas y la central en cuatro, lo que da Diez que es el número de las Sephiroth. El motivo principal está rodeado por veintidós llamitas sueltas, o Yods, lo cual responde a los veintidós senderos de las Sephiroth. Hay tres que caen debajo de la rama derecha y que representan Aleph, Mem y Shin. Hay siete por encima de la rama central para las letras dobles. Rodeando a la rama izquierda y a una altura intermedia entre ellas y las de la derecha hay las doce restantes, seis arriba y seis abajo. El conjunto semeja una gran y Llameante Antorcha. Simboliza Fuerza, fortaleza, ímpetu, vigor, energía, y gobierna diversas obras y cuestiones, según la naturaleza de las mismas. Implica Fuerza Natural como contrapuesta a Fuerza Invocada.

H. La Raíz de los Poderes de las Aguas.
AS DE COPAS O CALICES

Una blanca y radiante Mano Angélica surgiendo de entre las nubes y sosteniendo en su palma una copa que parece la del Stolistes. De ella brota una fuente de Agua clara y reluciente ;y los surtidores caen por doquier sobre un agua clara y tranquila que está debajo, en la que crecen Lotos y Lirios acuáticos. La gran letra Heh de la Madre Suprema está dibujada sobre el surtidor de la Fuente. Simboliza Fertilidad, Productividad, Belleza, Placer, Felicidad, etc.

III. La Raíz de los Poderes del Aire.
AS DE ESPADAS

Una blanca y radiante Mano Angélica surgiendo de entre las nubes y agarrando el puño de una Espada, la cual sostiene una Corona celeste, blanca y radiante, de la que despenden una rama de olivo de la Paz a la derecha, y una hoja de la Palma del sufrimiento a la izquierda. De su punta caen seis letras Vau.

Simboliza Fuerza *Invocada* en contraste con Fuerza Natural; porque se trata de la Invocación de la Espada. Levantada con la punta hacia arriba invoca a la Corona Divina de la Brillantez Espiritual. Pero invertida invoca a la fuerza demoníaca y se convierte en un terrible símbolo del mal. Representa, por consiguiente, un poder muy grande para el bien o para el mal, pero un poder invocado. También representa fuerza giratoria, y fortaleza ganada a través del sufrimiento. Es la afirmación de la justicia, la cual sustenta a la autoridad Divina; y puede convertirse en la Espada de la Ira, del Castigo y de la Aflicción.

IV. La Raíz de los Poderes de la Tierra.
AS DE PENTACULOS

Una blanca y radiante Mano Angélica cogiendo una rama de rosal en la que hay un gran Pentáculo formado por cinco círculos concéntricos. El Círculo más interno es blanco y contiene una cruz griega roja. De este centro blanco brotan 12 rayos, también blancos. Estos rayos terminan en la circunferencia, lo que da al conjunto la apariencia de una figura astrológica de los cielos.

Encima hay un pequeño círculo con dos alas blancas a los lados y coronado con una gran Cruz de Malta. Aparecen también cuatro rosas y dos capullos. La mano surge de entre las nubes como en los tres casos anteriores. Representa materialidad en todos los sentidos, buena y mala, siendo entonces, en cierto sentido, ilusoria. Muestra ganancia material, trabajo, poder, riqueza, etc.

Las Dieciséis Cartas Cortesanas o Reales LOS CUATRO REYES

Los Cuatro Reyes o Figuras montadas sobre Corceles representan las Fuerzas de la *Yod* del Nombre en cada palo, el Radix, el Padre y el comienzo de las Fuerzas Materiales. El Rey es una Fuerza en la que todas las demás están implicadas, constituyendo éstas el desarrollo y compleción de la misma. Es una fuerza rápida y de acción violenta, pero cuyo efecto pronto pasa, y por eso se simboliza mediante una figura cabalgando rauda un corcel y vestida con armadura completa.

Por ello es tan conveniente el conocimiento de la escala del Rey para el comienzo de todo trabajo mágico.

LAS CUATRO REINAS

Están sentadas en Tronos, representan a las Fuerzas de la *Heh* del Nombre en cada palo, a la Madre y a la alumbradora de la Fuerza material, una fuerza que desarrolla y realiza la Fuerza del Rey. La Reina es una fuerza firme e inmovible, no rápida pero durable. Por

eso se simboliza mediante una figura sentada en un Trono, pero también vestida con armadura.

LOS CUATRO PRINCIPES

Los Príncipes figuran sentados en una carroza, es decir, son transportados. Representan a las Fuerzas de la *Vau* del Nombre en cada palo, al Poderoso hijo del Rey y de la Reina, el que realiza la Influencia de ambas escalas de Fuerza. Cada uno es príncipe, el hijo del Rey y de la Reina, pero es un Príncipe de Príncipes y un Rey de Reyes. Es un Emperador cuyo efecto es al mismo tiempo rápido (aunque no tanto como el del Rey) y duradero (aunque no tanto como el de la Reina). Viene entonces, simbolizado por una figura transportada en una carroza y vestida con armadura. Pero su poder es ilusorio a menos que sea puesto en movimiento por su Padre y su Madre.

LAS CUATRO PRINCESAS

Son las Sotas del Mazo del Tarot. Las cuatro Princesas (o figuras de Amazonas) están firmemente de pie por sí mismas, ni montan caballos, ni están sentadas en Tronos, ni son llevadas en Carrozas. Representan las fuerzas de la *Heh* final del Nombre en cada palo, completando las influencias de las otras tres escalas. He aquí a la potente hija del *Rey* y de la Reina: una princesa poderosa y terrible. Una Reina de Reinas, una Emperatriz, cuyo efecto combina los del Rey, la Reina y el Príncipe. Como es al mismo tiempo violenta y permanente de pie por sí misma, sólo parcialmente vestida y teniendo poca armadura. Pero su poder sólo existe en virtud de los otros tres y entonces es, en verdad, poderosa y terrible materialmente, el Trono de las Fuerzas del Espíritu. ¡Pobre de aquél que la haga la guerra cuando está así establecida!

*La Esfera de Influencia de las Cartas Cortesanas
del Mazo del Tarot*

Las Princesas rigen sobre las Cuatro Partes de los Cielos que circundan el Polo Norte, encima de los respectivos Signos Kerúbicos del Zodíaco, y constituyen los Tronos de los Poderes de los Cuatro Ases.

Las Doce Cartas, 4 Reyes, 4 Reinas y 4 Príncipes rigen los Dominios Celestes comprendidos entre la zona de las Cuatro Princesas y el Zodíaco, como se muestra después, Y ellas, por así decir, ligan entre sí a los Signos.

BASTOS

V. El Señor de la Llama y del Rayo, Rey de los Espíritus de Fuego.

CABALLERO DE BASTOS

Un Guerrero alado cabalgando un caballo negro de crines y cola llameantes. El Caballo en sí no tiene alas. El Jinete lleva un Casco alado (como el de un antiguo Vikingo o Galo) con una Corona real. Lleva además un coselete de malla de escamas, borceguíes del mismo tipo y una ondeante capa escarlata. Encima del Casco, sobre la coraza, las hombreras y los borceguíes, lleva a modo de cresta una cabeza alada de Caballo negro. Sostiene un Bastón con puntas llameantes, algo parecido al del As de Bastos, pero no tan pesado. Aparece también el Sigilo de su escala.

Bajo los galopantes cascos de su corcel hay ondulantes llamas de Fuego. Es activo, generoso, fiero, repentino e impetuoso. En mala dignidad es malicioso, cruel, intolerante y brutal. Rige el área Celeste comprendido encima del tercer Decanato de Escorpio y los dos primeros Decanatos de Sagitario, la cual incluye a parte de la constelación de Hércules (el cual lleva también un bastón).

Fuego de Fuego. Rey de las Salamandras.

VI. La Reina de los Tronos de las Llamas.

REINA DE BASTOS

Una Reina con corona, con una larga cabellera dorado-pelirroja, sentada en un Trono, con firmes llamas debajo, Lleva coselete y borceguíes de malla de escamas que su túnica entreabierta muestra. Sus brazos están casi desnudos. Sobre la cabeza y borceguíes aparecen cabezas aladas de leopardo. Este mismo símbolo remata su corona. A su lado hay un leo-pardo acostado sobre el que su mano descansa. Con la otra mano coge una larga Vara con una muy maciza terminación cónica. Su rostro es bello y resuelto.

Adaptabilidad, fuerza persistente aplicada a un objeto; go-bierno firme; gran poder atractivo, poder de mando que sin embargo es amado; amable y generosa si no tiene oposición. En mala dignidad es obstinada, vengativa, dominante, tiránica y dada a volverse contra alguien sin causa aparente. Rige los Cielos desde encima del último Decanato de Piscis hasta encima del 20° de Aries, incluyendo a una parte de Andrómeda. Agua de Fuego. Reina de las Salamandras o Salamandrinas.

VII El Príncipe de la Carroza de Fuego.

REY DE BASTOS

Una figura Real con una alada Corona dorada, sentado en una Carroza. Tiene unas grandes alas blancas. Sólo se muestra una de las ruedas de la carroza. Lleva coselete y borceguíes de armadura de escamas, decorados con cabezas aladas de León, igual símbolo también remata su corona. Su carroza es tira-da por un león. Sus brazos están desnudos excepto por las hombreras del coselete, algo parecida a la del A.M.Z. Debajo de la carroza hay llamas, algunas ondulantes, otras salientes.

Rápido, fuerte, impaciente, algo violento pero justo y generoso, noble y despreciando la mezquindad. Mal dignificado se muestra cruel,

intolerante, lleno de prejuicios y perverso. Rige los Cielos de encima del último decanato de Cáncer y de los dos primeros de Leo. Incluye, entonces la mayor parte de Leo Minor.

Aire de Fuego. Príncipe y Emperador de las Salamandras.

*VIII. Princesa de la Llama Brillante.
La Rosa del Palacio de Fuego.*

SOTA DE BASTOS

Un mujer muy fuerte y bella con una ondeante cabellera dorado-pelirroja, ataviada como una Amazona. Sus hombros, brazos, pechos y rodillas están desnudos. Lleva una corta falda que le llega hasta las rodillas. Alrededor de la cintura lleva un ancho cinturón de malla de escamas, más estrecho por los costados, pero ancho por el frente y la espalda y teniendo una alada cabeza de tigre en el frente. Lleva puesto un casco Corintio y una corona con una larga pluma. Todo ello rematado por una cabeza de tigre, igual símbolo forma también las hebillas de sus borceguís de escamas.

Como manto lleva una piel de Tigre que le cae por detrás de los hombros. Su mano derecha descansa sobre un pequeño altar de oro o bronce, ornamentado con cabezas de carnero, y con saltarinas llamas de fuego como brotando de él. Su mano izquierda se apoya en un largo y pesado bastón el cual es más abultado en el extremo inferior, en donde aparece el sigilo. A lo largo de todo él surgen llamas de fuego, pero las llamas miran hacia arriba. Este Bastón o antorcha es mucho más largo que el llevado por el Rey o la Reina. Bajo sus firmemente asentados pies hay saltarinas llamas de fuego.

Brillo, coraje, belleza, fuerza, repentina en la ira o en el amor, deseo de poder, entusiasmo, venganza.

Mal dignificada es superficial, teatral, cruel, inestable, dominante. Rige los Cielos de encima de un cuadrante de la porción

que rodea al Polo Norte.

Tierra de Fuego. Princesa y Emperatriz de las Salamandras.
Trono del As de Bastos.

COPAS

*IX. El Señor de las Olas y de las Aguas.
Rey de las Huestes del Mar.*

CABALLERO DE COPAS

Un bello y juvenil Guerrero alado, con cabello suelto y ondulante, cabalgando sobre un Caballo blanco, el cual no tiene alas. Su equipo general es similar al del caballero de Bastos, pero sobre su casco, coraza y borcués hay un pavo real con alas abiertas. En la mano lleva una Copa que muestra el Sigilo de la escala correspondiente. Debajo de las patas de su caballo está el mar. De la copa sale un escarabajo.

Agraciado, poético, venusino, indolente, pero entusiasta si es estimulado. Mal dignificado es sensual, perezoso y falso. Rige los Cielos desde encima del 20° de Acuario hasta el 20° de Piscis incluyendo las mayor parte de Pegaso.

Fuego de Agua. Rey de las Ondinas y de las Ninfas.

X. Reina de los Tronos de las Aguas. REINA DE COPAS

Una mujer rubia muy bella que semeja una Reina corona-da, sentada en un Trono, debajo del cual hay agua que fluye sobre cuya superficie se ven Lotos. Su atuendo general es similar al de la Reina de Bastos, pero sobre su corona, coraza y borcués aparece un Ibis con las alas abiertas; a su lado hay también un Ibis sobre el cual descansa la

mano. Con la otra coge una Copa de la que surge un Cangrejo de río. Su rostro muestra ensoñación. En la mano que apoya sobre el Ibis tiene un Loto.

Ella es imaginativa, poética, amable, pero no es dada a tomarse muchas molestias por los demás. Coqueta, de buena naturaleza bajo una apariencia de ensoñación. Su imaginación es más fuerte que sus sentimientos. Se ve muy afectada por otras influencias y entonces depende más de la dignidad buena o mala que de la mayor parte de los símbolos restantes. Rige desde el 20° de Géminis al 20° de Cáncer.

Agua de Agua. Reina de las Ninfas y de las Ondinas.

XI. Príncipe de la Carroza de las Aguas. REY DE COPAS

Una alada figura Real llevando una corona también con alas y sentado en una carroza tirada por un Aguila. En la rueda *hay* el símbolo de un Escorpión. Un Aguila es llevada como cresta de la corona, sobre la coraza y en los boreguíes. Su atuendo general es similar al Rey de Bastos. Debajo de su carroza se tienen las aguas tranquilas y estancadas de un lago. Su armadura más parece hecha de plumas que de escamas. En una mano tiene un Loto y en la otra una Copa con el Sigilo de su escala inscrito. Una serpiente sale de la Copa y su cabeza tiende hacia las aguas del Lago.

El es sutil, violento, astuto y artístico. Bajo una calma exterior se esconde una fiera naturaleza. Es poderoso para el bien o para el mal, pero se siente más atraído hacia el mal aunque aparentemente aliado con el Poder o la Sabiduría. Sí está mal dignificado es intensamente malvado o inmisericorde. Rige desde el 20° Libra hasta el 20° Escorpio.

Aire de Agua. Príncipe y Emperador de las Ninfas y de las Ondinas.

*XII. Princesa de las Aguas y de los Lotos del
Palacio de las Inundaciones.*

SOTA DE COPAS

Una bella figura parecida a una Amazona, aunque de naturaleza más suave que la Princesa de Bastos. Su atuendo es similar. Está de pie sobre un mar lleno de espuma. Lejos, a su derecha, hay un Delfín. Lleva una cresta sobre el casco, en el cinturón y en los borceguíes como un cisne con las alas abiertas. En una mano lleva un Loto, y en la otra una copa abierta de la que surge una Tortuga. Si manto flotante es de un material muy ligero, y está forrado con plumón de cisne.

Dulzura, poesía, gentileza y amabilidad. Imaginación, ensoñación, a veces indolencia, pero valiente si es estimulada. Mal dignificada es egoísta y lujuriosa. Rige un cuadrante de los Cielos alrededor de Kether.

Tierra de Agua. Princesa y Emperatriz de las Ninfas y Ondinas.
Trono del As de Copas.

ESPADAS

*XIII. El Señor de los Vientos y de las Brisas.
Rey de los Espíritus del Aire.*

CABALLERO DE ESPADAS

Un Guerrero alado con corona y casco, también alados, montado sobre un corcel de color pardo, y un equipo general similar al del Caballero de Bastos, pero el diseño que lleva en este casco consiste en una estrella de seis puntas con alas, similar a las representadas sobre las cabezas de Castor y Pólux, los Dioscori, los Gemelos—Géminis (parte de cuya constelación está bajo su regencia). Lleva una espada desenvainada con el sigilo de su escala en el pomo. Bajo las patas de su

caballo hay nubes móviles oscuras, del tipo estraio.

El es activo, inteligente, sutil, feroz, delicado, valiente, habilidoso, algo inclinado a dominar. También a sobrevalorar las cosas pequeñas, a menos que esté bien dignificado. Mal dignificado se comporta como engañoso, tiránico y lleno de mañas. Rige desde el 20° Tauro hasta el 20° Géminis.

Fuego de Aire. Rey de los Silfos y las Sílfides.

XIV. Reina de los Tronos de Aire. REINA DE ESPADAS

Una agraciada mujer de pelo rizado ondulante que lleva una corona y parece una Reina sentada sobre su Trono. De-bajo del Trono hay nubes grises tipo cúmulo. Su atuendo general es similar al de la Reina de Bastos, pero el diseño que lleva en este caso consiste en una cabeza infantil con alas (como la de un Kerub niño del tipo del que aparece en las representaciones artísticas). En una mano tiene una espada desenvainada y en la otra una gran cabeza recién cortada de un hombre con barba.

Es intensamente perceptiva, de observación aguda, sutil, rápida, confidente, a menudo perseverantemente exacta en los detalles, llena de gracia, amante de la danza y del equilibrio. Mal dignificada es cruel, astuta, engañosa y traicionera aunque con una buena fachada. Rige del 20° Virgo al 20° Libra.

Agua de Aire. Reina de los Silfos y Sílfides.

XV. Príncipe de las carrozas de los Vientos. REY DE ESPADAS

Un Rey Alado con una Corona alada sentado en una carroza que es tirada por Archi-hadas, Arcones o Archiduendes, representados

por jóvenes alados apenas vestidos, con alas de mariposa, cabezas ceñidas con una banda que ostenta Pentagramas y llevando varas en la mano que también terminan en estrellas Pentagramáticas. También los pies y la banda de la cabeza tienen el mismo tipo de alas de mariposa. El equipo general del Rey es el del Rey de Bastos, pero con un diseño que consiste en una Cabeza Angélica alada que tiene un Pentagrama en la frente. Debajo de la carroza hay grises nubes de lluvia y nimbos. Su larga cabellera ondula en serpenteantes remolinos, y las escamas de su armadura están también compuestas por remolinos. En una mano lleva una espada desenvainada y una hoz en la otra. Con la espada gobierna, con la hoz mata,

Lleno de ideas, pensamiento y designios, desconfiado, suspicaz, firme en la amistad y en la enemistad, cuidadoso, lento, precavido. Simboliza el Alfa y el Omega, al Dador de la Muerte, que mata tan rápido como crea. Mal dignificado: áspero, malicioso, intrigante, obstinado, pero indeciso e inseguro. Rige desde el 20° Capricornio hasta el 20° Acuario.

Aire de Aire. Príncipe y Emperador de los Silfos y de las Sílides.

*XVI. Princesa de los Vendavales
Loto del Palacio de Aire.*

SOTA DE ESPADAS

Una Amazona con pelo ondulante, más ligera que la Rosa de Palacio de Fuego (Sota de Bastos). Su atuendo es similar. Sus pies parecen elásticos dando la idea de rapidez. El peso cambia de un pie al otro y el cuerpo oscila. Es una mezcla de Minerva y de Diana; su manto asemeja la Aegis de Minerva, Como emblema lleva la cabeza de Medusa con su cabellera de serpientes. En una mano tiene una espada y la otra descansa sobre un pequeño altar plateado desde el que asciende humo gris (no hay fuego). Debajo de sus pies hay cirros blancos.

Sabiduría, fuerza, agudeza, sutileza en las cosas materiales, gracia y destreza. Si está mal dignificada es frívola y astuta. Rige uno de los Cuadrantes de los Cielos alrededor de Kether.

Tierra de Aire. Princesa y Emperatriz de los Silfos y Sílfides. Trono del As de Espadas.

PENTACULOS

*XVII. Señor de la Tierra Agreste y Fértil.
Rey de los Espíritus de la Tierra.*

CABALLERO DE PENTACULOS

Un moreno Guerrero alado con un casco con corona y alas montando sobre un caballo castaño claro. Su equipo es como el del Caballero de Bastos. La cabeza alada de un ciervo o antílope es su emblema. Debajo de las patas del caballo está la fértil tierra, con cereal maduro. En una mano lleva un cetro terminado en un hexagrama, en la otra un pentáculo como el de A.M.Z.

A menos que esté muy bien dignificado, es pesado, torpe y material. Es laborioso, inteligente y paciente en las cosas materiales. Si está mal dignificado se vuelve avaro, acaparador, torpe, celoso y no muy valiente a menos que esté asistido por otros símbolos. Rige desde encima del 20° Leo hasta el 20° Virgo.

Fuego de Tierra. Rey de los Gnomos.

*XVIII. Reina de los Tronos de la Tierra. REINA DE
OROS*

Una mujer de un rostro bello y pelo oscuro, sentada en un trono debajo del cual hay tierra arenosa oscura. Uno de los lados de su cara es oscuro, el otro es luminoso y su simbolismo queda mejor representado si está de perfil. Su atuendo es similar al de

la Reina de Bastos, pero como cresta tiene una cabeza de cabra. A su lado hay una cabra. En una mano lleva un cetro terminado en un cubo y en la otra un orbe de oro.

Es impetuosa, amable, tímida, más bien encantadora y de grañ corazón, inteligente, melancólica, veraz, pero sujeta a diversos humores. Mal dignificada es indecisa, caprichosa, simplona y cambiabile. Rige desde el 20° Sagitario hasta el 20° Capricornio.

Agua de Tierra. Reina de los Gnomos.

XIX. Príncipe de la Carroza de la Tierra. REY DE
PENTACULOS

Una figura alada real sentada en un carroza tirada por un toro. Lleva como cresta el símbolo de la cabeza de un toro alado. Bajo la carroza está la tierra llena de flores. En una mano lleva un orbe de oro, pero del revés; con la otra tiene un cetro terminado en orbe y cruz.

Incremento de materia, incremento de bien o de mal, solidifica, aplica prácticamente las cosas, es firme y digno de confianza. Si está mal dignificado es animal, material, estúpido. En todo caso es lento para la ira, pero se pone furioso si se le provoca. Rige desde 20° Aries a 20° Tauro.

Aire de Tierra. Príncipe y Emperador de los Gnomos.

*XX. Princesa de las Colinas del Eco. Rosa del Palacio de
la Tierra.*

SOTA DE OROS

Una Amazona fuerte y bella con pelo castaño rojizo, de pie sobre un suelo de hierba y flores. Cerca de ello hay una arboleda. Su forma sugiere a Hera, Ceres y Proserpina. Lleva como emblema una cabeza de carnero con alas y como manto una piel de oveja. En una mano tiene un cetro con un disco circular, en la otra un pentáculo similar al del As de Pentáculos.

Ella es generosa, amable, diligente, benevolente, cuidadosa, valiente, perseverante, compasiva. Si está mal dignificada se torna derrochadora y pródiga. Rige sobre uno de los Cuadrantes de los Cielos alrededor del Polo Norte de la Eclíptica.

Tierra de Tierra. Princesa y Emperatriz de los Gnomos. Trono del As de Pentáculos.

Palo	Carta	Cresta	Símbolos	Pelo	Ojos
	Rey Reina	Cabeza de Caballo negro con alas Leopardo con alas	Caballo negro, llamas ondulantes, Bastón. Capa Escarlata. Leopardo, firmes llamas. Vara con ter-	Dorado pelirrojo Dorado- pelirrojo	Grises o color avellana Azules o castaños
Bastos	Príncipe o Caballero Princesa o Sota	Cabeza de león con alas Cabeza de Tigre	minación maciza. Varay llamas salien- tes. Vara de fuego del A.M.Z. Tigre, llamas saltara- nas. Altar de oro, lar- ga vara, más ancha en la parte de abajo.	Amarillo Dorado- pelirrojo	Azules grisáceos Azules
	Rey Reina	Pavo real con alas abiertas Ibis	Caballo blanco, can- grejo saliendo de la copa. Mar. Cangrejo de río sa-	Rubio Castaño-	Azules Azules
Copas	Príncipe Princesa	Aguila Cisne	liendo de un río. Escorpión, Aguila- Serpiente saliendo de un lago. Delfin, Loto. Mar con espuma, tortuga de la copa.	Castaño Castaño	Grises o. castaños Azules o castaños
	Rey Reina	Hexagrama con alas Cabeza de niño	Caballo pardo con alas. Nubes estratos, Espada desenvainada. Cabeza varonil corta-	Castaño oscuro Gris	Negros Castaños
Espadas	Príncipe Princesa	con alas Cabeza azul con alas Cabeza de Medusa	da. Nubes cúmulos. Espada desenvainada. Archi-hadas aladas. Nubes, nimbos. Es- pada desenvainada. Altar de Plata, Humo. Nubes Cirros. Espada desenvainada.	Negro Castaño claro	claros Negros Azules
	Rey Reina	Cabeza de ciervo con alas. Cabeza de cabra con alas	Caballo castaño claro. Tierra con cereal ma- duro. Cetro con Hexa- grama como A.M.Z. Tierra desnuda, Cara de tez clara sólo en	Negro Negro	Negros Negros
Pentáculos	Príncipe Princesa	Cabeza de toro con alas Cabeza de carnero con alas.	un lado. Cetro con orbe de oro. Tierra florida. Toro; cetro con orbe y cruz. Orbe sosteniendo al revés. Hierba. Flores. Arbo- leda. Cetro con disco. Pentáculo como todos.	Castaño oscuro Castaño intenso	Negros Negros

LOS TREINTA Y SEIS DECANATOS

A continuación se dan las descripciones de las cartas menores de los 4 Palos, en número de treinta y seis, lo que responde a los 36 Decanatos del Zodíaco.

Puesto que hay 36 Decanatos y solo Siete Planetas, se sigue que cada uno de los últimos debe regir sobre un decanato más que los otros. Se trata de Marte al cual se asigna el último decanato de Piscis y el Primero de Aries, porque el largo frío del invierno requiere de una gran energía para ser vencido e iniciar la primavera.

Los decanatos empiezan en la Estrella Real del Corazón del León, la gran Estrella Cor Leonis, y entonces el primer decanato es de Saturno en Leo.

Siguen ahora los significados generales de las cartas menores de los Palos clasificados según las Nueve Sephiroth de debajo de Kether.

CHOKMAH

Los Cuatro Doses simbolizan los Poderes del Rey y de la Reina; uniendo, en primer lugar, e iniciando la Fuerza, pero antes de que el Príncipe y la Princesa hayan entrado plenamente en acción. Así pues, generalmente implican la iniciación y fecundación de algo.

BINAH

Los Cuatro Tresaes, generalmente, representan la realización de la acción debido a que el Príncipe ha sido producido. El símbolo central de cada carta. Acción definitivamente empezada para bien o para mal.

CHESED

Los Cuatro Cuatros. Perfección, realización, compleción, asentando y fijando la materia.

GEBURAH

Los Cuatro Cincos. Oposición, contienda y lucha; guerra, obstaculización de la materia entre manos. El Exito o fracaso final es, en otros respectos, mostrado.

TIPHARETH

Los Cuatro Seises. Logro definido y capacidad de llevar a cabo un asunto.

NÉTZACH

Los Cuatro Sietes. Generalmente muestran una fuerza que trasciende el plano material y que es como una corona en verdad poderosa, pero que requiere a alguien capaz de llevarla. Los sietes muestran un resultado posible que depende de la acción tomada. Dependen mucho de los símbolos que les acompañan.

HOD

Los Cuatro Ochos. Generalmente muestran éxito aislado, es decir, éxito en el asunto entre manos, pero no llevando a muchos resultados aparte de la cosa misma.

YESOD

Los Cuatro Nueves. Generalmente muestran una fuerza fundamental muy grande. Poder ejecutivo, porque descansan en una firme base, poderosos para bien o para mal.

MALKUTH

Los Cuatro Dieces. Generalmente muestran una Fuerza fijada, culminada y completada, ya sea buena o mala. La materia está plena y definitivamente determinada. Similar a la fuerza de los Nueves, pero ultimándola y llevándola a cabo.

Estos son los significados en el sentido más general.

A continuación se dan las descripciones y significados particulares. *Las cartas de los decanatos son siempre modificadas por los símbolos con los que están en contacto.*

Saturno en Leo, 1 °-10°. XXI. El Señor de la Lucha.

5 DE BASTOS

Dos blancas y radiantes manos angélicas. surgen de entre las nubes a derecha e izquierda del centro de la carta. Las dos manos están unidas entre sí como por el saludo de la primera Orden, y sujetan al mismo tiempo por, sus centros a Cinco Varas o Antorchas, parecidas a la Vara del A.M.Z. Cuatro de las Varas se cruzan dos a dos entre sí, pero la quinta aparece vertical en el centro. Del punto de unión salen algunas llamas. Encima de la Vara central está el símbolo de Saturno y debajo de la misma el de Leo para representar el decanato.

Lucha y contienda violentas, arrojo, temeridad, crueldad, violencia, anhelo y deseo, prodigalidad y generosidad, todo dependiendo de si está

bien o mal dignificada.

Geburah de Yod. (Disputa y lucha). Este decanato empieza en la Estrella Real de Leo, y a él están asignados los siguientes dos Grandes Angeles del Schemhamephoresch, Vahaviah y Yelayel. (Nota: las letras hebreas de estos Nombres Angélicos se incluyen en el Volumen Uno junto con el material didáctico preliminar. -I.R.)

Júpiter en Leo, 100-20°. XXII. El Señor de la Victoria.

6 DE BASTOS

Dos manos agarradas, como en el caso anterior, sosteniendo seis Varas cruzadas, tres y tres, con llamas surgiendo de su punto de unión. Encima y debajo hay dos cortas varas con llamas, surgiendo de una nube en la parte inferior de la carta, y coronadas respectivamente por los símbolos de Júpiter y Leo para representar el decanato.

Victoria después de la lucha, éxito mediante la aplicación de energía e industria, amor, placer ganado con trabajo, cuidado, sociabilidad y evitación de la lucha, pero victoria en ella. También insolencia, orgullo de las propias riquezas y éxito, etc. Todo dependiendo de la dignidad.

Tiphareth de Yod. (Ganancia). Asociados los Grandes Angeles del Schemhamephoresch, Saitel y Olmiah.

Marte en Leo, 20°-30°. XXIII. El Señor del Valor. 7 DE BASTOS

Dos manos sosteniendo agarradas, como antes, 6 Varas, tres cruzando a tres; una tercera mano surgiendo de una nube en la parte inferior de la carta y sosteniendo una vara vertical que pasa entre las otras. Del punto de unión de todas saltan algunas llamas. Encima y debajo de la vara central están los símbolos de Marte y Leo representando el Decanato.

Posible victoria dependiendo de la energía y coraje ejercidos; valor, oposición, obstáculos, dificultades, pero con coraje para enfrentarlas, disputa, ignorancia, pretenciosidad, argumentación y amenazas, también

victoria en las cosas pequeñas y poco importantes, e influencia sobre lo subordinado. De-pendiendo de la dignidad como siempre.

Netzach de Yod.. (Oposición pero coraje). Rigen aquí los dos grandes Angeles Mahashiah y Lelahel.

Sol en Virgo, 10-10° . *XXLIV. El Señor de la Prudencia.* 8 DE
PENTACULOS

Una mano angélica blanca y radiante surgiendo de una nube y sosteniendo una rama de rosal con cuatro rosas blancas las cuales sólo tocan a los cuatro pentáculos inferiores. No se ven capullos sino que los discos superiores son tocados por hojas solamente. Todos los pentáculos son similares al del As, pero sin la cruz de Malta y las alas. Su disposición es como la de la figura Populus:

* *

* *

* *

* *

Arriba y debajo de ellos están los símbolos del Sol y de Virgo para el Decanato.

Pródigo en cuidados por las cosas pequeñas a expensas de las grandes. "Sabio en el penique y tonto en la libra".* Ganancia de un rápido dinero en pequeñas sumas. Mezquindad, avaricia. Industria, cultivo de la tierra, amontonamiento, carencia de empresa.

Hod de Heh. (Destreza, prudencia, astucia). Rigen aquí los poderosos Angeles Akaiah y Kehethel.

Venus en Virgo, 10° a 20°.
XXV. Señor de la Ganancia Material.

9 DE PENTACULOS

Una mano angélica blanca y radiante, como antes, sosteniendo una rama de Rosal con nueve rosas blancas, cada una de las cuales toca un Pentáculo, estando el conjunto dispuesto de la siguiente manera:

* *

* *

*

* *

* *

y hay más capullos distribuidos por las ramas así como también más flores. Venus y Virgo arriba y debajo.

Completa consecución de ganancia material, herencia, codicia, atesoramiento de bienes y a veces robo y bellaquería. Todo según la dignidad.

Yesod de Heh. (Herencia, gran incremento de bienes). Rigen los poderosos ángeles Hazayel y Aldiah.

** Penny-wise and pound-foolish.*

Mercurio en Virgo, 20°-30°. XXVI. El Señor de la Riqueza.

10 DE PENTACULOS

Una mano angélica sosteniendo una rama por el extremo inferior, cuyas rosas tocan a todos y cada uno de los pentáculos. Sin embargo, no aparecen capullos. Los símbolos de Mercurio y Virgo están encima y debajo de los Pentáculos, que se disponen así:

* *

*

* *

* *

*

* *

Completamiento de ,la ganancia material y de la fortuna pero nada más allá de dicho punto. Por así decir, en el mismo pináculo del éxito. Vejez, pereza, gran riqueza pero a veces perdida en parte, y última pesadez y torpeza mental, aunque inteligente y próspera en transacciones monetarias.

Malkuth de Heh. (Bienes y riqueza). Rigen los Angeles Hihaayah y Laviah.

*La Luna en Libra, 1°4 0°.
XXVII. El Señor de la Paz Restaurada.*

2 DE ESPADAS

Dos espadas cortas cruzadas algo parecidas a la daga de aire del A.M.Z. y cada una sostenida por una mano angélica blanca y radiante. Sobre el punto en el que ambas se cruzan hay una rosa de cinco pétalos que despide Rayos blancos, y arriba y abajo de la carta hay dos pequeñas dagas sustentando respectivamente los símbolos de la Luna (en posición horizontal) y de Libra, que es el Decanato correspondiente.

Características contradictorias en la misma naturaleza. Fuerza adquirida mediante el sufrimiento. Placer después de dolor. Sacrificio y dificultad pero con fortaleza surgiendo de ellas, como es simbolizado por la posición de la rosa, como si el dolor mismo hubiera alumbrado a la belleza. Paz restaurada, tregua, arreglo de las diferencias, justicia. Verdad y falsedad. Pena y simpatía por aquellos en dificultades, ayuda al débil y oprimido, ausencia de egoísmo. También una inclinación a la repetición de afrentas que han sido perdonadas una vez, a hacer preguntas poco oportunas en la ocasión, a la falta de tacto, y a menudo, a hacer daño cuando se quiere hacer bien. Habladora.

Chokmah de Vav. (Han cesado las disputas, pero hay todavía cierta tensión en las relaciones. Acciones que a veces son egoístas y a veces lo contrario). Rigen los grandes Angeles, Yezalel y Mebahel.

Saturno en Libra, 10°-20°. XXVIII. El Señor del Dolor. 3 DE ESPADAS

Tres manos angélicas blancas y radiantes surgiendo de las nubes y sosteniendo tres espadas apuntando hacia arriba (como si la espada central se hubiera separado de las otras dos, las cuales estaban cruzadas en el símbolo precedente.) La espada central corta a la Rosa de Cinco Pétalos (que en el símbolo precedente crecía en la unión de las espadas), sus pétalos están cayendo y no despiden rayos blancos. Arriba y debajo de la Espada central están los símbolos de Saturno y de Libra, aludiendo al Decanato.

Rompimiento, interrupción, separación, pelea, siembra de discordia

y lucha, hacer daño, dolor, lágrimas, pero regocijo en placeres maléficos, canto, fidelidad en las promesas, honestidad en las transacciones monetarias, egoísmo y disipación aunque a veces generosidad, falsedad de palabra y repetición. Todo. según su dignidad.

Binah de Vau. (Infelicidad, dolor, lágrimas). Rigen los Angeles Harayel y Hoqmiah.

Júpiter en Libra, 20°-30°.

XXIX. El Señor del Descanso después de la Lucha.

4 DE ESPADAS

Dos blancas y radiantes manos angélicas, cada una sosteniendo dos espadas, cruzándose las cuatro en el centro. En el punto de intersección de las mismas es reinstalada la rosa de cinco pétalos con blancas radiaciones. Arriba y debajo, sobre las puntas de dos pequeñas dagas, están los símbolos de Júpiter y Libra que representan el Decanato.

Descanso del dolor, pero después del mismo y una vez pasado. Paz' a través de la Guerra y después de la misma. Relajación de la ansiedad. Quietud, descanso, facilidad y plenitud, pero después de la lucha. Los bienes de esta vida, abundancia. Modificada por su dignidad como en los demás casos.

Chesed de Vav. (Convalecencia, recuperación de la enfermedad, cambio para mejor). Rigen Laviah y Kelial.

Marte en Escorpio, 1°-10°.

XXX. Señor de la Pérdida en Placer.

5 DE COPAS O CALICES

Una blanca mano angélica sosteniendo lotos o lirios de agua cuyas

flores caen a derecha e izquierda. De los tallos salen hojas, pero no capullos. Los tallos de Loto ascienden entre las copas a manera de una fuente, pero de las flores no fluye ningún tipo de agua, ni tampoco la hay en ninguna de las Copas, que son de una forma algo parecida al arma mágica del A.M.Z. Arriba y debajo están los símbolos de Marte y de Escorpio representando el Decanato.

Muerte o fin de los placeres. Decepción. Dolor y pérdida en aquello de lo que se esperaba placer. Tristeza, engaño, traición, mala voluntad, detracción, caridad y amabilidad mal correspondidas. Todo tipo de ansiedades y problemas de fuentes inesperadas e insospechadas.

Geburah de Heh. (Decepciones en el amor, matrimonio roto, desaire de un amigo, pérdida de la amistad.) Rigen Livoyah y Pehilyah.

Sol en Escorpio, 100-20°. XXXI. El Señor del Placer.

6 DE COPAS

Una mano angélica, como en casos anteriores, sostiene un grupo de tallos de Loto o de Lirio acuático, que se comban en seis flores, una sobre cada copa. Proveniente de las flores, como si de fuentes se tratara, fluye en cada copa una blanca y reluciente agua, pero las copas no están todavía llenas. Encima y debajo están los símbolos del Sol y de Escorpio que re-representan el Decanato.

El empezar de una ganancia, un placer y un incremento general y constante, pero sólo el empezar. También significa afrenta, conocimiento defectivo, y el algunos casos pendencia y lucha surgiendo de una autoafirmación injustificada y un exceso de vanidad. A veces presuntuoso y desagradecido. A veces amigable y paciente, según su dignidad.

Tiphareth de Heh. (Comienzo del deseo, de la felicidad, del éxito y del disfrute.) Rigen Nelokhiel y Yeyayel.

Venus en Escorpio, 200-300.!. XXXII. Señor del Exito Ilusorio.

7 DE COPAS

El Siete de Copas muestra la siguiente disposición: VVV

V

V V V

Como siempre, una mano sostiene los tallos de loto que surgen de la copa central inferior. La mano está encima de es-ta copa y debajo de la del medio de la figura. Con la excepción de la central inferior, sobre cada una de las copas cuelga una flor de loto, pero de ellas no cae ningún tipo de agua en las copas, que aparecen completamente vacías. Encima y debajo están los símbolos del decanato, Venus y Escorpio.

Posible victoria, pero neutralizada por la inactividad de la persona. Exito ilusorio. Decepción en el momento de la aparente victoria. Error subyacente, promesas incumplidas, ebriedad, ira, vanidad, lujuria, fornicación, violencia contra las mujeres. Disipación egoísta. Decepción en el amor y en la amistad. A menudo éxito ganado pero no continuado. Modificada por su dignidad.

Netzach de Heh. (Mentira. Promesa incumplida. Ilusión. Error. Decepción, ligero éxito de partida pero falta de energía para retenerlo.) Rigen Melchel y Chahaviah.

*Mercurio en Sagitario, 1 °-10°.
XXXIII. El Señor de la Rapidez.*

8 DE BASTOS

Cuatro radiantes Manos angélicas blancas, (dos saliendo de

cada lado) surgiendo de entre las nubes, entrelazadas dos a dos con el saludo de la Primera Orden en el centro de la carta. Sostienen en total 8 varas, cuatro entre cada dos manos y cruzándose dos con dos. De los puntos de cruce brotan algunas llamas. Coronando, hay dos pequeñas varas con llamas descendiendo de ellas. Arriba y abajo, en una posición central, están los símbolos del Decanato, Mercurio y Sagitario.

Demasiada fuerza aplicada demasiado deprisa. Un muy rápido ímpetu, pero que pronto se gasta y pasa. Violento, pero no duradero. Rapidez. Celeridad. Coraje, arrojo, confianza, libertad, guerra. Violencia, amor por los espacios abiertos, campos de deportes, jardines, praderas. Generoso, sutil, elocuente pero algo indigno de confianza. Rapaz insolente, opresivo. Robo y asalto, todo según la dignidad.

Hod de Yod. (Comunicación apresurada y mensajes. Rapidez.) Rigen Nithahiah y Haáyah.

*Luna de Sagitario, 10°-20°,
XXXIV. El Señor de la Gran Fuerza.*

9 DE BASTOS

Cuatro Manos, como en los símbolos anteriores, sosteniendo ocho varas en dos grupos de cuatro, cruzándose dos a dos, pero con una quinta mano en el pie de la carta, sosteniendo otra vara vertical, la cual se cruza con las demás en sus puntos de unión respectivos. De ellos brotan llamas. Arriba y Abajo los símbolos de la Luna (dibujada horizontalmente) y de Sagitario.

Una fuerza tremenda y constante que no puede ser con-movida. Fuerza hercúlea, la cual es a veces científicamente aplicada. Gran éxito, pero con esfuerzo y energía. Victoria precedida por la aprehensión y el miedo. Buena salud y recuperación, pero duda.

Generoso, cuestionable y curioso, amante de las apariencias externas, intratable, obstinado.

Yesod de Hod. (Fuerza, poder, salud. Recuperación de la enfermedad.) Rigen Yirthiel y Sahiah.

*Saturno en Sagitario, 20°-30°. XXXV.
El Señor de la Oposición.*

10. DE BASTOS

Cuatro manos sosteniendo 8 varas que se cruzan como antes. Una quinta mano en el pie de la carta sosteniendo dos varas verticales que atraviesan los puntos de unión de las otras. De ellas surgen llamas. Arriba y abajo los símbolos de Saturno y Sagitario.

Una cruel y oprimente gran fuerza y energía aplicada sólo a fines egoístas y materiales. A veces muestra el fracaso en algún asunto y una oposición demasiado fuerte para ser controlada, la cual dimana del egoísmo desmesurado de la persona al principio de todo. Mala voluntad, ligereza, mentira, malicia, calumnia, envidia, obstinación, rapidez en lo malo, todo ello si está mal dignificada. También generosidad, auto-sacrificio y desinterés cuando está bien dignificada.

Malkuth de Yod. (Crueldad, malicia, venganza e injusticia.) Rigen Reyayel y Avamel.

*Júpiter en Capricornio, 1°-10°.
XXXVI. Señor del Cambio Armonioso.*

2 DE OROS

Dos ruedas, discos o Pentáculos similares a los del As. Ambos están unidos por una Serpiente verde y oro enroscada al-rededor de ellos haciendo un Ocho. Con la boca se muerde la cola. Una mano angélica

blanca y radiante sostiene el conjunto (o agarra el centro de la figura). No hay rosas en la carta. Arriba y abajo están los símbolos de Júpiter y de Capricornio. Se trata de un Símbolo giratorio.

La armonía del cambio. Alternancia de ganancias y pérdidas, de fuerza y de debilidad, siempre cambiando de ocupación, yendo de un lado para otro, descontento con cualquier estado de cosas fijo; ahora exaltado, ahora melancólico, industrioso pero inconstante, afortunado por la prudencia de la gestión, pero a veces indeciblemente necio. Alternativa-mente hablador y suspicaz. Amable pero oscilante e inconstante. Afortunado en los viajes. Buscapleitos.

Chokmah de Heh final. (Cambio agradable, visita a los amigos.)
Rigen Lekabel y Veshiriah.

Marte en Capricornio, 10°-20°.
XXXVII El Señor de las Obras Materiales.

3 DE OROS

Una blanca y radiante mano angélica, como en los casos anteriores, sosteniendo una rama de rosal, de la cual dos capullos blancos tocan y se apoyan en la parte superior del pentáculo de arriba. Los pentáculos están colocados según la disposición siguiente:

* *

Arriba y debajo están los símbolos de Marte y de Capricornio. Fuerza laboriosa y constructiva, edificación, erección, creación, realización, incremento de cosas materiales, ganancia en transacciones comerciales, rango, incremento de sustancia, influencia, inteligencia comercial, egoísmo, comienzo de un asunto que será fundamentado posteriormente. De mente estrecha y lleno de prejuicios, agudo en lo que suponga ganancia. Modificada por su

dignidad. A veces dado a buscar lo imposible.

Binah de Heh final. (Negocios, empleo pagado, transacciones comerciales.) Rigen Yechavah y Lehachiah.

Sol en Capricornio, 20°-30°.
XXXVIII. El Señor del Poder Terrestre.

4 DE PENTACULOS

Una mano sosteniendo una rama de rosal, pero sin flores ni capullos salvo una rosa blanca en el centro totalmente abierta. Así, cuatro pentáculos, con el Sol y Capricornio arriba y abajo:

* *

* *

Ganancia material asegurada, éxito, rango, dominio, poder terrestre completado, pero sin llevar más allá. Preocupado, codicioso, suspicaz, cuidadoso y ordenado, pero descontento. Poco espíritu de empresa u originalidad. Alterado por su dignidad, como siempre.

Chesed de Heh final. (Ganancia de dinero e influencia. Un presente.) Rigen Keveqiah y Mendial.

Venus en Acuario, 1..0-10°.
XXXIX. El Señor de la Derrota.

5 DE ESPADAS

Dos manos radiantes, cada una empuñando dos espadas casi verticalmente, pero bien aparte una de la otra, a derecha e izquierda de la carta. Una tercera mano empuña una espada derecha en el centro como si hubiera causado su desunión. Los pétalos de la

rosa (que en el cuatro de espadas habían sido reinstalados en el centro) han sido cortados y caen separada-mente. Arribay bajo están los símbolos de Venus y de Acuario.

Contienda terminada y decidida en contra de la persona, fracaso, ansiedad, derrota, dificultades, pobreza, avaricia, pesadumbre tras la ganancia, laboriosidad, incansabilidad, pérdida y naturaleza vil. Malicioso, calumniador, mentiroso, rencoroso y chivato. Un entremetido y separador de amigos que no soporta que la paz y el amor reinen entre los demás. Cruel, pero con cobardía, desagradecido e indigno de confianza. Inteligente y rápido de pensamiento y palabra. Se le despiertan fácilmente sentimientos de compasión, pero no duran. Según dignidad.

Geburah de Vav. (Derrota, pérdida, malicia, rencor, calumnia, lengua viperina.) Rigen Aniel y Chaamiah.

Mercurio en Acuario, 100-200. XL. El Señor del Exito Merecido.

6 DE ESPADAS

Dos manos como antes empuñando tres espadas cada una que se cruzan en el centro. En él se ha reestablecido la Rosa. Mercurio y Acuario arriba y abajo, apoyados en las puntas de dos cortas espadas o dagas.

Exito tras la ansiedad y la dificultad. Egoísmo, belleza, presunción, pero a veces acompañada de modestia, dominio, paciencia, labor, etc., según dignidad.

Tiphareth de Vav. (Labor, trabajo, viaje por agua.) Rigen Rehaayal y Yeyeziel.

Luna en Acuario, 200-30°.'
XLI. El Señor del Esfuerzo Inestable.

7 DE ESPADAS

Dos manos, como antes, cada una empuñando tres espadas. Una tercera mano empuña una única espada central. Las puntas de todas las espadas se tocan ligeramente entre sí, sin que la espada central las divida en absoluto. La rosa de los símbolos anteriores de este palo, es sostenida por la misma mano que empuña la espada central, como si la victoria estuviera a su disposición. Encimay debajo la Luna y Acuario. (En la cartas menores, los Decanatos lunares siempre se representan con un creciente horizontal con la concavidad hacia arriba.)

Exito parcial, rindiéndose cuando la victoria está al alcance de la mano, como si las últimas reservas de fuerza se hubieran consumido. Inclinação a perder cuando se está a punto de ganar por cesar en el esfuerzo. Amor por la abundancia, fascinación por la ostentación, dado a la galantería, a hacer afrentas e insolencias, a investigar a los demás y a espiarlos. Inclinado a traicionar confianzas, no siempre intencionada-mente. Algo vacilante e indeciso. Según su dignidad, como siempre.

Netzach de Vav. (Indigno de confianza, viaje por tierra.) Rigen Michael y Hahihel.

Saturno en Piscis, 10-10° .
XLII El Señor del Exito Abandonado.

8 DE COPAS

Una mano cogiendo un ramo de tallos de Loto o de Lirios acuáticos. Sólo hay dos flores que se doblan sobre las dos copas centrales derramandosobreellasun agua blanca. Las Copas no están todavía llenas.

YYY

YY

YYY

Las tres copas superiores están vacías. Arriba y debajo Saturno y Piscis.

Exito temporal, pero sin resultados ulteriores. Cosas dejadas a un lado tan pronto como se consiguen. Nada dura, ni siquiera el asunto entre manos. Indolencia en el triunfo. Viajes continuos de un sitio para otro. Miseria y pesar sin causa. Búsqueda de la riqueza. Inestabilidad según su dignidad.

Hod de Heh. (Exito abandonado, declinación del interés hacia algo.) Rigen Vavaliah y Yelahiah.

Júpiter en Piscis, 10°-20°.
XLIII. El Señor de la Felicidad Material.

9 DE COPAS

Mano saliendo de nube cogiendo Lotos o Lirios acuáticos, de los cuales hay una flor colgando sobre cada copa y derramando agua sobre ella.

YYY

YYY

YYY

Todas las copas están llenas y rebosan. Arriba y debajo están los símbolos de Júpiter y Piscis representando el Decanato.

Realización completa y perfecta del placer y una felicidad casi perfecta. Autoalabanza, vanidad, presunción, demasiada charla sobre uno mismo, pero amable y encantador, y puede que abnegado. Mente de altos vuelos que no se satisface fácilmente con ideas pequeñas y limitadas. Puede estropearse por un exceso de presunción. Una naturaleza buena y generosa aunque, quizás, algo simplona.

Yesod de Heh. (Exito completo, placer, felicidad, deseo

satisfecho.) Rigen Saliah y Aariel.

Marte en Piscis, 20°-30°.
LIV. El Señor del Exito Perfecto.

10 DE COPAS

Una mano sostiene un ramo de tallos de Loto o de Lirios de agua cuyas flores vierten una agua blanca y pura en *todas* las copas, y *todas* se desbordan.

Y
YYY
YYY
YYY

La copa de arriba es sostenida inclinada por otra mano y vierte agua en la copa superior de la fila de la izquierda. Un único loto está encima de dicha copa de arriba y es la fuente de todo el *agua* que lleva. Arriba y abajo están los símbolos de Marte y de Piscis.

Exito permanente y duradero; felicidad puesto que está inspirada desde arriba. No es sensual como el Nueve de Copas. "El Señor de la Felicidad Material," pero es más auténtica-mente feliz. Placer, disipación, libertinaje. Piedad, quietud, conciliación. Amabilidad, generosidad, derroche, despilfarro, etc., según su dignidad.

Malkuth de Heh. (Asuntos se encaminan según lo deseado, buena fortuna completa.) Rigen Aasliah y Mihal.

Marte en Aries, 1°-10°.
XLV. El Señor del Dominio.

2 DE BASTOS

Mano agarrando dos varas cruzándose. Llamas surgen del punto

de unión de las mismas. Sobre dos pequeñas varas —arriba y abajo— de las que. surgen llamas, están Marte y Aries.

Fuerza, dominio, armonía de la regla y de la justicia. Osa-día, coraje, fiereza, descaro, venganza, resolución, generosidad, orgullo, sensibilidad, ambición, refinamiento, incansabilidad, turbulencia, mas, con todo, sagacidad, pero con implacabilidad y obstinación, según su dignidad.

Chokmah de Yod. (Influencia sobre los demás. Autoridad. Poder. Dominio.) Rigen Vehooel y Deneyal.

Sol en Aries, 10°-20°.

XLVI. El Señor de la Fuerza Establecida.

3 DE BASTOS

Mano surge de entre las nubes sosteniendo tres varas en el centro de la carta. Dos se cruzan y la tercer está vertical. Llama del punto de unión de las mismas. Arriba y abajo el Sol y Aries.

Fuerza y fortaleza establecidas. La esperanza se cumple. Se termina el trabajo, se vence en la lucha. Orgullo, nobleza, riqueza, poder, vanidad. Presunción e insolencia rudas. Generosidad, obstinación según dignidad.

Binah de Yod. (Orgullo, arrogancia y autoafirmación.) Rigen Hechashiah y Aamamiah.

Venus en Aries, 20°-30°.

XLVII. Señor de la Obra Perfeccionada.

4 DE BASTOS

Dos manos, como antes, surgiendo de entre las nubes, una a cada lado de la carta, unidas en el centro de la misma en el Saludo de la

Primera Orden. Entre ambas sostienen cuatro varas cruzadas. De su punto de unión brotan algunas llamas. Arriba y abajo, sobre dos pequeñas varas llameantes, están Venus y Aries representando el Decanato.

Perfección, un acabar algo construido con dificultad y trabajo. Descanso después del trabajo. Sutiléza, inteligencia, belleza, regocijo, éxito final. Facultad razonadora, conclusiones extraídas de un conocimiento previo. Falta de preparación, inseguridad e inconstancia, aunque con exceso de ansiedad y con premura de acción. De maneras gráciles. A veces falta de sinceridad, etc.

Chesed de Yod. (Establecimiento, arreglo, completitud.) Rigen Nanael y Nitahl.

*Mercurio en Tauro, 10-100 ,
XLVIII. El Señor de los Problemas Materiales.*

5 DE PENTACULOS

Una mano sostiene una rama de Rosal Blanco, de la cual hay flores cayendo sin que queden capullos en ella. Cinco Pentáculo similares al del As. Mercurio y Tauro para el Decanato.

Pérdida de dinero o de posición. Dificultades materiales. Faena, trabajo, cultivo de la tierra, edificación, conocimiento y perspicacia en las cosas materiales, pobreza, solicitud. Amabilidad, a. veces dinero recuperado tras un severo trabajo y es-fuerzo. Carente de imaginación, áspero, severo, determinado, obstinado.

Geburah de Heh final. (Pérdida de profesión, pérdida de dinero, ansiedad monetaria.) Rigen Mibahiah y Pooyal.

*Luna en Tauro, 10°-20°.
XLIX. El Señor del Exito Material.*

6 DE PENTACULOS

Una mano sosteniendo una rama de rosal con rosas blancas y con capullos, tocando uno de cada clase a cada uno de los pentáculos, los cuales se disponen según la figura siguiente:

* *
* *
* *

Arriba y abajo están la Luna y Tauro para representar al Decanato.

Exito y ganancia en empresas materiales, poder, influencia, rango, nobleza, gobierno del pueblo. Afortunado, triunfador, justo y liberal. Si está mal dignificado puede mostrarse ostentoso, creído de su éxito, o bien, pródigo.

Tiphareth de Heh final. (Exito en asuntos materiales. Prosperidad en los negocios.) Rigen Nemamah y Yeyelal.

*Saturno en Tauro, 20°-30°.
L. El Señor del Exito Incompleto.*

7 DE PENTACULOS

Una mano surgiendo de entre una nube sosteniendo una rama de rosal con siete pentáculos así dispuestos:

* *
*
* *
* *

Sólo hay cinco capullos inclinándose sobre los pentáculos superiores aunque no llegan a tocarlos. No aparecen más capullos y ninguno está próximo ni llega a tocar a los dos pentáculos inferiores. Arriba y abajo Saturno y Tauro.

Expectativas de éxito fracasadas. (Esto se muestra en el simbolismo de los capullos, los cuales, por así decir, no llegan a nada.) Pérdida de una fortuna aparentemente prometedora. Esperanzas truncadas. Decepción. Miseria, esclavitud, necesidad y bajeza. Un campesino que cultiva la tierra y pierde en el intento. A veces denota ligeras y aisladas ganancias, pero que aunque parecen prometedoras, acaban no dando ningún fruto ulterior. Todo según dignidad.

Netsach de Heh. (Especulación y empleo estériles. Poca ganancia con mucho trabajo.) Rigen Herochiel y Mitzrael.

*Júpiter en Géminis, 10-10° .
LI. El Señor de la Fuerza Amortiguada.*

8 DE ESPADAS

Cuatro manos como de costumbre, cada una empuñando dos espadas, con la punta hacia arriba, casi tocando con el borde superior de la carta. Dos de las manos aparecen abajo a la izquierda de la carta, y las otras dos a su derecha. La rosa que aparecía en los símbolos de espadas precedentes es restablecida en el centro. Arriba y abajo están Júpiter y Géminis.

Demasiada fuerza aplicada a cosas pequeñas, demasiada atención prestada al detalle a expensas del principio y de los puntos más esenciales. Mal dignificada, estas cualidades producen malicia, pequeñez y cualidades dominantes. Paciencia en los detalles, gran facilidad en algunas cosas compensada por un grado similar de desorden en otras. Impulsivo, le gusta tanto dar como recibir dinero y regalos. Generoso, listo, agudo, egoísta y sin grandes sentimientos de

afecto. Admira la sabiduría, pero la aplica a objetivos pequeños y carentes de valor.

Hod de Vav. (Estrecho, restringido, pequeño, una prisión.) Rigen Vemibael y Yehohel.

Marte en Géminis, 10°-20°.

LII. El Señor de la Desesperación y de la Crueldad.

9 DE ESPADAS

Cuatro manos (parecidas a las de los símbolos precedentes) empuñan ocho espadas apuntando hacia arriba, pero con sus puntas separándose entre sí. Una quinta mano empuña una novena espada, derecha, en el centro, que parece como si hubiera sido la causa de la desunión y separación de las demás.

No aparece rastro alguno de rosa (indicando que no solamente ha sido cortada en trozos, sino completa y definitivamente destruida). Arriba y abajo Marte y Géminis.

Desesperación, crueldad, impiedad, malicia, sufrimiento, pérdida al por mayor, miseria. Peso, opresión, trabajo, sutileza y astucia, mentira, deshonestidad, calumnia. Pero también obediencia, fidelidad, paciencia, desprendimiento, etc., según dignidad.

Yesod de Vav. Rigen Aaneval y Mochayel.

Sol en Géminis, 20°-30°. LIII, El Señor de la Ruina. 10 DE ESPADAS

Cuatro manos (como en el símbolo anterior) empuñan ocho espadas con sus puntas separándose entre sí. Dos manos empuñan otras dos espadas que se cruzan entre sí en el centro (como si su unión hubiera

separado a las demás). No hay rosa, flor o capullo alguno. Arriba y abajo el Sol y Géminis.

(Casi es un símbolo peor que el Nueve de Espadas.) Fuerza guerrera indisciplinada, completa ruptura y fracaso total. Ruina de todos los planes y proyectos. Desdén, insolencia e impertinencia, pero acompañado de alegría y regocijo. Un aguafiestas, que disfruta destruyendo la felicidad de los demás, un repetidor de cosas, dado a mucha charla inútil y mucha palabrería, pero listo, agudo y elocuente, según su dignidad.

Malkuth de Vav. (Ruina, muerte, derrota, ruptura.) Rigen Dambayah y Menqal.

*Venus en Cáncer, 1 °-10°. LIV. El
Señor del Amor.*

2 DE COPAS

Una mano de entre las nubes en la parte inferior de la carta agarrando tallos de Loto. Una flor de Loto se eleva por encima del agua, que llena lo más bajo de la carta, y está por encima de la mano que sostiene la planta. De dicha flor sale un tallo, el cual termina en otro Loto o Lirio de agua, del cual mana, cual fuente, una agua clara, Justo debajo, cruzándose sobre el tallo, hay dos Delfines, de oro y de plata respectivamente; sobre ellos, como si de dos chorros de oro y de plata se tratase, se derrama el líquido a raudales cayendo adentro de dos copas, las cuales, a su vez, se desbordan, inundando la parte inferior de la carta. Arriba y abajo Venus y Cáncer.

Armonía de lo masculino y femenino, unidos entre sí. Armonía, placer, gozo, sutileza, a veces desatino, disipación, derroche, acción necia, todo según su dignidad.

Chokmah de Heh. (Matrimonio, hogar, placer.). Rigen Ayoel y

Chabooyah.

Mercurio en Cáncer, 10°-20°. LV. El Señor de la Abundancia.

3 DE COPAS

Una mano, como antes, sostiene un grupo de Lotos o Lirios de agua, de los cuales salen dos flores una a cada lado de la copa superior y, combándose sobre la misma, la llenan con agua clara. Del mismo modo, otras flores derraman agua en las copas inferiores. Las tres Copas se desbordan, la de arriba en las otras dos, y éstas en la parte inferior de la carta. Arriba y abajo Mercurio y Cáncer.

Y

YY

Abundancia, plenitud, éxito, placer, sensualidad, éxito pasivo, buena suerte, fortuna. Amor, alegría, afecto y bondad. Según su dignidad.

Binah de Heh. (Plenitud, hospitalidad, comida y bebida, placer, danza, vestidos nuevos, de diversión.) Rigen Rahael y Yebomayah.

Luna en Cáncer, 200-30°. LVI. El Señor del Placer Mezclado.

4 DE COPAS

Cuatro copas; las dos de arriba se desbordan en las dos inferiores que no llegan a rebosar. Una mano coge un ramo de lotos de los que un tallo asciende y termina en una flor en la parte superior de la carta, de la cual mana un agua clara que llena las dos copas superiores. Hay dos hojas que, por el centro, apuntan a derecha e izquierda respectivamente, forman-do junto con el tallo algo así como una cruz entre las cuatro

copas. La Luna y Cáncer arriba y abajo.

Exito o placer tocando a su fin. Un período estacionario de felicidad que puede que continúe o no. No indica matrimonio y amor tanto como lo hacía el símbolo anterior. Es un símbolo demasiado pasivo como para representar felicidad completa y perfecta. Rapidez, persecución y caza. Adquisición mediante disputa; a veces injusticia. Hay implicados algunos impedimentos para el placer.

Chesed de Heh. (Recepción de placer, pero acompañado de ligeras molestias y ansiedades. Placer y triunfo mezclados). Rigen Hayayel y Mevamayah.

NOTA

Aquí termina la descripción de las 36 cartas menores, atribuidas a los 36 Decanatos del Zodíaco. Aunque se han relacionado los Angeles del Schem ha-Mephoresch con los Decanatos, su dominio es mucho más exaltado, extendido e importante de lo que esto, a primera vista, implica. En todo el trabajo no sólo me he dedicado a transcribir el simbolismo, sino que lo he probado, estudiado, comparado y examinado clarivamente y por otros métodos. Los resultados obtenidos me han demostrado *lo absolutamente* correcto que es el simbolismo del Libro T. y lo exactamente que representa a las Fuerzas ocultas del Universo.

G.H. Frater D.D.C.F.

ADIVINACION CON TAROT

Esta forma de Adivinación es aplicable especialmente a cuestiones relativas a los sucesos de la vida material diaria.

Consiste, en esencia, en un modo de colocar las cartas basado en el esquema del dominio de los Símbolos del Tarot. Cuanto más rígidamente en armonía con el esquema del Universo sea una forma de adivinación, tanto más correctas y fide-dignas serán las respuestas dadas al consultante. Ello es debido a que entonces, y solo entonces, se establece un vínculo firme, un lazo de unión, entre ella y las fuerzas Ocultas de la Naturaleza. En el momento en que deja de observarse la correspondencia correcta de los Símbolos empleados, este vínculo construido entre ellos y las fuerzas Ocultas internas se debilita y en algunos casos se rompe. Esta es la razón por la que, a veces, el mismo método de Adivinación da una respuesta correcta y otras falsa, y otras veces parcialmente verdadera y parcialmente falsa; porque, o bien las correspondencias no se siguen rígidamente, o bien son usadas por una persona ignorante y no iniciada.

Así debe el Adivino emprender la Adivinación: con una mente clara y libre de prejuicios, a salvo de la ira, del miedo o del amor, y con un conocimiento suficiente de las correspondencias de los símbolos a emplear. Debe también estar preparado para usar sus facultades de intuición y clarividencia siempre que sea necesario, y debe evitar, tanto como sea posible, una decisión tortuosa o cogida por los pelos. No es bueno tampoco adivinar *repetidamente* respecto al mismo asunto; y el Adivino debe darse cuenta de que incluso las fuerzas materiales ocultas no actúan como instrumentos de la ciega fatalidad, sino de acuerdo con la voluntad de los poderes más espirituales que están detrás de ellas.

Puede ser aconsejable que el Adivino vista sus insignias y que

haga sobre el mazo de cartas algún hexagrama o pentagrama de invocación, ya sea con la mano o con algún arma mágica apropiada. E incluso, en algunos casos, se podrá invocar a algún tipo de fuerza elemental consonante con la materia para que ayude en la adivinación.

No debe olvidarse que al trabajar con las armas mágicas menores, las cuatro deben estar presentes aunque sólo se use una de ellas. En caso contrario, dicha arma otorgaría una fuerza indebida al palo del Elemento invocado, y en lugar de ser una ayuda, será un elemento perturbador en la lectura.

(He aquí una fórmula que puede ayudar a conseguir la concentración 'necesaria y a construir un vínculo entre el Adivino y las inteligencias del Tarot: se sostiene el mazo en la mano izquierda y con la derecha se coje la Vara o algún instrumento menor. Se dice lo siguiente: "En el Nombre divino IAO, yo te invoco, Gran Angel HRU que presides sobre las operaciones de esta Sabiduría Secreta. Extiende invisiblemente tu mano sobre estas cartas consagradas del arte, para que mediante ellas llegue al verdadero conocimiento de las cosas ocultas, para gloria del Nombre inefable. Amen". —I.R.)

LA APERTURA DE LA LLAVE

El método de Adivinación llamado "La Apertura de la Llave" consiste en cinco sucesivas mesas o echadas, una vez bien barajadas las cartas, y habiendo cortado en el primer y en el cuarto caso según un procedimiento específico. Estas cinco operaciones responden respectivamente a los siguientes Dominios: la Primera al Dominio de las Cuatro Princesas bajo la presidencia de los Cuatro Ases; la Segunda al de los Reyes, Reinas y Príncipes, referidos a las Doce Casas; la Tercera al de los Doce Arcanos referidos a los Signos; la Cuarta al de las cartas menores que responden a los 36 Decanatos; la Quinta y última al gobierno de las Sephiroth en los Dominios Celestes. Son, así, cinco operaciones distintas, consecutivamente ejecutadas en el modo de Operación llamado "La Apertura de la Llave", el cual, como ya se ha dicho, se aplica especialmente a los eventos de la vida diaria. El primero de los métodos manifiesta la apertura de la materia tal y como está en ese momento. El segundo, tercero y cuarto, su desarrollo subsiguiente, y el quinto su terminación.

Antes de dar comienzo a la Adivinación propiamente dicha, hay que elegir una de las cartas cortesanas para que actúe como representante o significador del consultante. Dicha carta debe responder lo más exactamente posible a la descripción del mismo.

Los BASTOS representan generalmente a personas muy rubias o pelirrojas, con una tez clara.

Las COPAS generalmente a personas moderadamente rubias.

Las ESPADAS generalmente a personas morenas.

Los PENTACULOS generalmente a personas muy oscuras.

REYES — Generalmente hombres.

REINAS - Generalmente mujeres.

PRINCIPES (CABALLEROS) — Generalmente hombres jóvenes.

PRINCESAS (SOTAS) - Generalmente mujeres jóvenes.

En la lectura de las cartas, las Reinas y los Príncipes representan casi siempre a personas conectadas con la materia en consideración. Los Reyes, si miran *en contra* de la dirección de la lectura, es decir, como yendo a su encuentro, representan la llegada de una persona o de un suceso (o de una fase de un suceso), pero si miran *a favor de* la dirección de la lectura, re-presentan la partida de una persona, o la terminación, o mengua, de algún suceso.

Las Princesas (Sotas) si miran *a favor de* la dirección de la lectura indican que la opinión general están en armonía con la materia y la aprueba; al revés si miran *en contra de* la dirección de la lectura.

Si se hace la Adivinación para alguien que no está presente, y cuya descripción general el Adivino ignora, éste puede seleccionar el significador cortando el mazo y seleccionando una de las cartas cortesanas del palo que aparezca, por supuesto pensando asiduamente en la persona durante el proceso.

Es mucho mejor que sea el propio *Consultante* el que baraje y corte las cartas, pero si hubiera de hacerlo el Adivino, éste debe hacerlo pensando asiduamente en el consultante o en la persona sobre quien la Adivinación versa. En todos los casos, mientras se baraja y se corta, la persona que lo hace ha de *pensar concentradamente* en la materia entre manos. Si al cortar sucediera que se hace un corte falso, es decir, que una o más cartas caen en el proceso, hay que barajar de nuevo y cortar nítidamente, porque si no es muy probable que la respuesta no sea fidedigna.

(Nota: si la materia es de importancia capital, se deben esperar doce horas antes de barajar de nuevo.)

Si al colocar las cartas alguna aparece invertida, debe dejarse así, ya que si se volviera a su posición se alteraría la dirección en la que está mirando. Por lo demás, una carta tiene el mismo significado tanto si aparece derecha como si aparece invertida, así que no debe prestarse mayor atención a esa circunstancia.

No se debe interferir con el orden en el que aparecen las cartas. Una vez extendidas, el *punto de partida* para la lectura es el *Significador del Consultante*, y a partir de él se procede contando cierto número de cartas *en la dirección* en la que está mirando la cara de la carta cortesana elegida como significador del Consultante.

El modo de contar es como sigue, tomando como número 1 la carta desde la que se empieza:

Desde cada As — Cinco cartas (espíritu y cuatro elementos).

Princesa (Sota) — Siete cartas (siete palacios de Malkuth).

Rey, Reina, Príncipe — Cuatro cartas, (letras del Tetragrammaton).

Cartas menores — Su propio número (una Sephirah).

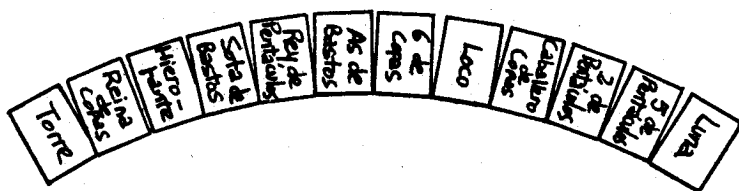
Arcanos de la *Aleph, Mem, Shin* — Tres cartas (número de letras Madres).

Arcanos de las *letras dobles* — Nueve cartas (números de planetas más Caput y Cauda Draconis).

Arcanos de las *letras simples* — Doce (número de los Signos).

La cuenta continua hasta que uno llega a una carta que ya ha sido leída.

Por ejemplo, supongamos que el significador es la *Reina de Copas*, y que ella está mirando hacia la izquierda. Leeríamos como sigue: Reina de Copas - una mujer rubia (clara en general); cortando cuatro llegamos al Cinco de Pentáculos, es decir, "Pérdida monetaria", y como tiene a un lado la Luna y al otro una carta de Pentáculos, se interpreta como que la pérdida es mediante algún tipo de engaño en asuntos de negocios. Contamos ahora 5, el número de la carta, a partir del 5 de Pentáculos y llegamos al 6 de Copas. "Éxito". Pero como tiene a un lado al Loco, y al otro al As de Bastos, este éxito no será grande debido a una conducta imprudente. Contamos luego seis desde el 6 de Copas yendo todavía en la misma dirección, lo que nos trae de nuevo a la Reina de Copas, una carta que ya hemos leído, así que terminamos.

SIGNIFICADOR – REINA DE COPAS

En síntesis, la lectura podría ser: "Una mujer más bien rubia ha perdido dinero por algún tipo de engaño en algún negocio y, aunque de nuevo está empezando a triunfar, el éxito puede estropearse por una conducta imprudente por su parte por la cual ella misma tendrá que dar las gracias".

Si el significador fuera la Sota de Bastos, y estuviera mirando hacia la derecha, contaríamos siete hasta el 2 de Pentáculos, luego dos hasta el 5 de Pentáculos, luego 5 hasta el Hierofante, doce desde él hasta la Reina de Copas, cuatro desde ella hasta el Rey de Pentáculos, luego cuatro hasta el Loco, y desde él tres hasta el 2 de Pentáculos, en donde pararíamos habiendo ya leído dicha carta. "Una mujer joven está haciendo algún tipo de cambio en su negocio, el cual le acarrea pérdida de dinero debido a algún engaño por parte de una mujer rubia y de un hombre moreno cuyo disparatado consejo ha llevado al cambio." A continuación, las cartas deben ponerse dos a dos empezando desde cada extremo, como a continuación se muestra: Luna y Torre, "se descubre el engaño"; 3 de Pentáculos y Reina de Copas, "por parte de la persona que ha acarreado la pérdida"; 2 de Oros y Hierofante, "aconsejando el cambio". Caballero de Copas y Sota de Bastos, "porque la mujer topa con un hombre mayor." Rey de Oros y Loco, "que contrarresta el disparatado consejo dado por el hombre moreno." As de Bastos y 6 de Copas, "y ella en consecuencia tiene mejor fortuna, aunque sólo por una dosis de energía y duro trabajo."

A continuación se explica el método de Adivinación llama-do

"La Apertura de la Llave". Para instrucción del A.M.Z. se adjunta un ejemplo cuidadosamente desarrollado a través de los cinco estadios. Se usa el mazo completo de 78 cartas.

PRIMERA OPERACION

Representando la Apertura de la Cuestión

Una vez elegido el Significador, el consultante baraja las cartas, concentrándose intensamente en la materia a considerar. A continuación pone las cartas delante de él en un único montón y mirando hacia abajo. Este montón simboliza el Nombre YHVH que ahora va a ser separado en sus letras componentes. El consultante entonces corta tan por la mitad como su ojo pueda discernir y coloca la mitad superior a la derecha de la inferior. La primera representa a la parte YH y la segunda a la VH. Cortará de nuevo el montón, y colocará la mitad superior a la derecha de la inferior. La primera representará la Y y la segunda la H restante. Ahora cortará el montón de la izquierda, representando su parte superior a la V y la inferior a la H (final). Se tendrán entonces cuatro paquetes casi iguales de tamaño y que de derecha a izquierda responden al nombre YHVH—יהוה bajo la presidencia de las Cuatro Princesas (Sotas) y, a través de ellas, de las cuatro fuerzas radicales (Ases). Los cuatro paquetes se ponen entonces boca arriba sin alterar su posición relativa y, como una indicación general de la materia, puede leerse el significado de las cuatro cartas que aparecen a la vista y que antes eran las de abajo de cada montón). A continuación se examina cada montón para averiguar en cuál está el Significador del Consultante, con cuidado de no alterar el orden de las Cartas. Se retiene el paquete que contenga al significador y los otros tres se apartan a un lado pues no van a usarse más en esta operación (lectura). Nótese cuidadosamente a cuál de las Cuatro letras corresponde el montón que contiene el Significador del Consultante. Si es a la Y y a los Bastos, significa energía y contienda. Si a la H y a las Copas, placer. Si a la V y a las Espadas, enfermedad y dificultades. Si a la H final y a los Pentáculos, negocios y dinero. A

continuación se toma este montón y se extiende boca arriba en forma de herradura y se lee su significado como se ha descrito (contaren la dirección en la que el Significador mira). Primero contando cierto número de cartas hasta que uno cae en una ya leída previamente. Después apareando en sucesión las simétricas empezando por los extremos de la herradura. (El Significador también cuenta).

Antes de empezar a contar desde el Significador, el Adivino debe notar qué palo predomina en el número de cartas. Si hay mayoría de Bastos significará energía, disputa, oposición. De Copas, placer y diversión. De Espadas, tristezas y problemas, a veces enfermedad y muerte. De Pentáculos, negocios, dinero, posesión, etc. Además, debe notarse si en las cartas expuestas hay tres o cuatro cartas iguales de algún tipo, 3 Ases, 4 cincos, etc. El significado de dichas ocurrencias se da en una tabla posterior. Una mayoría de Arcanos indica la presencia de fuerzas más allá del propio control.

EJEMPLO

Supongamos que un hombre joven hace la siguiente pregunta: "¿Triunfaré en las cosas que ahora llevo entre manos?" Su tez es clara y su pelo castaño claro. El Adivino elige el Príncipe de Copas* como significador (si se hubiese tratado de un hombre mayor habría elegido el Rey del mismo palo) y pide al Consultante que baraje cuidadosamente el mazo y lo ponga en la mesa boca abajo delante de sí. Luego le indica que corte tan por el centro como sea posible y que coloque la mitad superior bien ala derecha, que corte cada uno de los

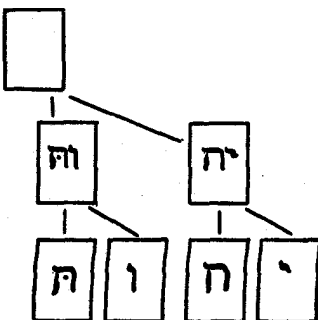
* A partir de aquí hay cierta confusión debido a un cambio de lenguaje del cual el lector no es advertido. Si bien aquí se elige el Príncipe de Copas como Significador porque el consultante es un hombre joven (Príncipes = Tiphareth y Reyes = Chokmah), en el dibujo y en el desarrollo posterior se habla del Significador como el Rey de Copas (Reyes = Tiphareth y Caballeros = Chokmah). Es decir, se usan dos nomenclaturas diferentes: por una parte Caballero, Reina, Rey y Sota, y por otra Rey, Reina, Príncipe y Princesa. En el ejemplo se ha pasado de la segunda a la primera (*N. del T.*)

dos montones también por el centro y que ponga cada una de las mitades superiores junto a las inferiores respectivas y a su derecha. Resultarán cuatro paquetes de dimensiones prácticamente iguales.

El que corta siempre lo hace hacia su propia derecha.

Estos cuatro montones se vuelven entonces y aparecen tal como se muestra, por lo que respecta a las cuatro cartas inferiores.

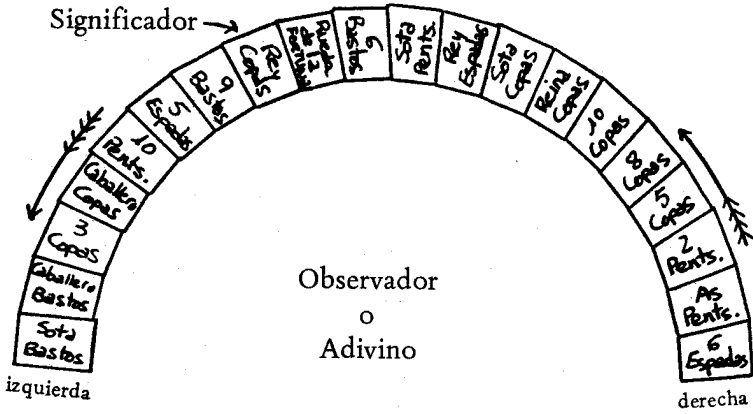
Aquí, el 10 de Bastos es fuerte porque aparece en el lugar de la Yod que gobierna Bastos-Fuego. El Seis de Espadas es

moderadamente fuerte, estando en el lugar de la Heh que rige Copas—Agua, que es un elemento no hostil ni contrario al Aire; El 4 de Pentáculos es débil porque está en el lugar de la Vau que rige el elemento contrario a la Tierra, o sea, el Aire; y la Carroza—Cáncer, un signo acuático, es bastante fuerte, estando en el lugar de la Heh final, la cual rige la Tierra, un elemento amigo del Agua.

El Adivino lee entonces, como un preliminar, estas cuatro Cartas: "El Consultante trabaja muy duro y gana poco dinero, pero

las cosas están empezando a mejorar." Porque el 10 de Bastos muestra crueldad, aspereza, etc., el 6 de Espadas trabajo, el 4 de Pentáculos ganancia monetaria, y la Carroza éxito.

El Adivino examina a continuación los Cuatro Montones para ver en cuál cae el Significador. Resulta estar en el 6 de Espadas. Este es el lugar de la letra Heh que representa placer y rige las Copas. De momento éste es un buen augurio, ya que indica sociedad y diversión. Este montón es retenido para una lectura posterior, y los otros tres se apartan, ya que no influyen en la pregunta. Supongamos que este paquete consta de 20 cartas y que están en el orden que se indica. El Adivino las extiende en forma de herradura:

El palo de Copas predomina claramente —placer, visitas a amigos, hacer el amor, etc. Hay 3 Sotas, lo que indica la sociedad de los jóvenes. De lo cual el Adivino lee que al Consultante le gustan las jóvenes y el flirteo: No hay ningún otro conjunto de tres o cuatro cartas iguales de ningún tipo, y el Adivino procede contando a partir del Significador, cuya cara mira hacia el 9 de Bastos.

La cuenta procede entonces en la dirección de la flecha, de la siguiente manera: cuatro desde el Rey de Copas, el 10 de Pentáculos. Diez a partir de éste, el 8 de Copas. Ocho a partir de él, la Rueda de la

Fortuna. Nueve a partir de ésta, la So-ta de Bastos. Siete desde ésta, el 10 de Copas. Diez a partir de él, el 5 de Bastos. Cinco desde él, el Caballero de Bastos. Cuatro a partir de él, el As de Pentáculos. Cinco desde él, el 10 de Copas. Y como esta carta *ya ha* sido leída, esta parte de la operación termina aquí.

En la lectura, tal como se ejemplifica después, una carta es modificada por las dos adyacentes; caso de ser una carta final, como el 6 de Espadas, no sólo será modificada por la carta siguiente, el As de Pentáculos, sino también por la del otro extremo de la figura, la Sota de Bastos.

Si estas cartas vecinas son de un elemento opuesto al de ella misma, tenderán a debilitar y a neutralizar su fuerza; pero si sólo es de un elemento contrario, siendo la otra de naturaleza armónica, el hecho no tiene tanta importancia. Todo ello se explica después en las reglas tabuladas. El Rey de Copas está entre el 9 de Bastos y la Rueda de la Fortuna, ambas cartas de naturaleza fogosa, y por tanto contraria a la de las Copas que es el Agua, lo cual nos muestra que el Consultante tiende a carecer de perseverancia y de energía. 10 de Pentáculos, "Su negocio empezará a prosperar", 8 de Copas, "pero, sin embargo, perderá interés en él por su amor a los placeres y a las relaciones (sugerido por el 8 de copas con cartas del mismo palo a ambos lados). Rueda de la Fortuna, "y aunque su fortuna está cambiando para mejor", Sota de Bastos (Caballero de Bastos a un lado y al otro seis de Espadas), "se muestra sin embargo inquieto debido a su enamoramiento de una chi-ca bonita y alegre de pelo castaño y tez clara a quien ha conocido recientemente (mostrado por el Caballero de Bastos mirando en dirección contraria al curso de la lectura.) 10 de Copas, "Su galanteo es en principio bien recibido", 5 de Espadas, "pero ciertas informaciones calumniosas y chismorreos (no ca-rentes por completo de fundamento) llegan a conocimiento de ella". As de Pentaéulos, "aunque su creciente prosperidad en los negocios", 10 de Copas, "la ha llevado a mirarle con favor."

Acto seguido, el Adivino aparea las cartas equidistantes de los extremos de la herradura, de la siguiente manera:

Sota de Bastos	
6 de Espadas	"Ella se torna inquieta por ello". Caballero
de Bastos	"Y él empieza a abandonar su negocio,
As de Pentáculos	que sin embargo va francamente bien."
3 de Copas	"Pero lo deja a un lado por los placeres."
As de Pentáculos	
Caballero de Copas	"La consecuencia es que se rompe su
5 de Copas	compromiso, y ello es sugerido en que el Caballero está mirando en dirección contraria."
10 de Pentáculos	"Mas todavía su negocio marcha muy
8 de Copas	bien, aunque él va perdiendo interés en él."
5 de Espadas	"El asunto es objeto de mucho chismorreó."
10 de Copas	
9 de Bastos	Estas dos cartas de palos opuestos son,
Reina de Copas	por consiguiente, poco importantes. "En su círculo de amigos."
Rey de Copas	"Además, él empieza a prestar atención
Sota de Copas	a otra chica de una tez no tan clara." Rueda
de la Fortuna	"que, sin embargo, prefiere a un hombre
Rey de Espadas	moreno que es muy admirado por el sexo débil (indicado por su ubicación entre dos Sotas y una Reina)."
6 de Bastos	"pero él ya ha conseguido el afecto de
Sota de Pentáculos	una chica muy morena pero de ojos azules" (Esta descripción se obtiene mezclando los efectos de los Bastos con los Pentáculos.)

Esto concluye la lectura de la Primera Operación, la cual puede resumirse así:

"El Consultante es un joven bien parecido que trabaja muy duro, aunque las cosas le están empezando a mejorar. Le encanta la sociedad y visitar a las amistades. Tiende a carecer de perseverancia y energía, aunque, no obstante, sus negocios y transacciones monetarias están empezando a prosperar. Pero él perderá interés en ellos debido a su amor por los placeres y las relaciones, y aunque su fortuna está cambiando para mejor, experimenta una gran ansiedad

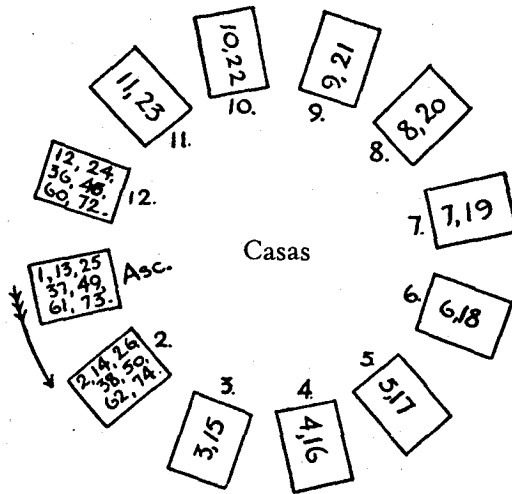
por sus amoríos por una chica bonita y alegre de pelo castaño (ave-llana) y tez clara a quien acaba de conocer. Sus galanteos son al principio bien recibidos, pero ciertas historias calumniosas y chismorreos, no sin algún fundamento, llegan a conocimiento de ella, aunque su creciente prosperidad económica la ha llevado a mirarle con favor. Ella se toma ansiosa por ello y él empieza a descuidar sus negocios que, sin embargo, están yendo muy bien, pero él los abandona en busca de diversión y placeres."

"La consecuencia de todo ello es que el compromiso se rompe. Todavía los negocios le marchan bien aunque él ha perdido interés en ellos. Todo el asunto es objeto de mucho chismorreo en su mutuo círculo de amigos. (Una de las principales culpables de dicha actitud es una mujer clara de mediana edad representada por la Reina de Copas.) El, sin embargo, pronto empieza a prestar atención a otra chica de tez no tan clara. Ella, sin embargo, prefiere a un joven moreno que es en general muy admirado por el sexo débil, pero él ya ha ganado el afecto de una mujer joven muy morena pero de ojos azules."

SEGUNDA OPERACION

(Representando el desarrollo de la Materia.)

El Consultante baraja de nuevo cuidadosamente y pone el Mazo de cartas en la mesa boca abajo, pero esta vez *no* corta. El Adivino toma el Mazo y las reparte una a una formando 12 montones en círculo, boca abajo, como se muestra en el diagrama. (Dar y leer en el orden de las Casas, en dirección contraria al movimiento del Sol.) Así pues, el primer montón que corresponde al Ascendente consistirá en las cartas la, 13a, 25a, 37a, 49a, 61a y 73a, y así sucesivamente.

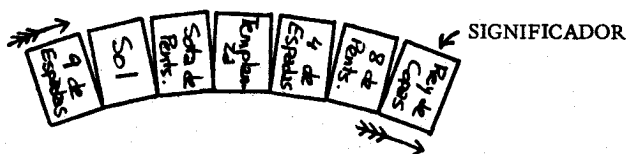
La Operación está presidida por las Cartas Cortesanas, cuyo dominio Celeste está comprendido entre el de las 4 Sotas y el de los Arcanos que corresponden a los 12 Signos del Zodíaco. Tal como se muestra, el conjunto corresponde a las 12 Casas Astrológicas del Cielo. Sin alterar el orden relativo de los montones ni el de las cartas de cada montón, el Adivino los examina uno a uno hasta que averigua cuál contiene el Significador. Este montón es apartado para su lectura, notando cuidadosamente a cuál casa astrológica corresponde. Los demás se recogen y se apartan, ya que no se van a usar en lo que sigue. Igual que antes, el Adivino lee el montón que contiene al Significador extendiéndolo en forma de herradura, interpretando las cartas que van correspondiendo en la cuenta que empieza en el Significador y se hace en la dirección hacia la que apunta la cara del mismo, y después emparejando las cartas cuyas posiciones son simétricas, empezando por los extremos de la herradura. Es muy poco probable que en un montón tan pequeño haya 3 o 4 cartas de igual tipo, pero caso de que ocurriera, el Adivino toma nota y también

observa cual es el palo que predomina.

Sigo ahora con el ejemplo que comenzó en la operación anterior. Debo hacer la observación de que se trata de un caso de mi pura invención y por supuesto no contenido en el Libro T, en el cual sólo se explica el modo de trabajar. He elegido a propósito una pregunta corriente, trivial y referida a lo material (S.R.M.D.)

EJEMPLO (Cont.)

Supongamos que el Consultante ha barajado cuidadosamente las cartas sin dejar de pensar en sus asuntos, y que el Adivino las ha colocado circularmente en 12 montones, como se dijo antes. El paquete que contiene al Significador está situado en el Ascendente, y contiene las siguientes cartas en el orden que se indica:

Este modo de lectura muestra que, como el Significador está en el Ascendente, todo estará fundamentalmente relacionado con el modo de vida del Consultante en esta circunstancia.

La carta del Significador aparece derecha, mientras que en la lectura anterior estaba invertida, y mira hacia el 9 de Espadas, lo que marca la dirección en la que la lectura se desarrolla, contando de la siguiente manera: 4 desde el Rey de Copas—Sota de Oros; 7 desde ella—Sol; 9 desde él—Sota de Pentáculos, terminando la cuenta.

Rey de Copas

"El Consultante se siente infeliz" (está mirando el 9 de Espadas) "y conoce a Sota de

- Pentáculos la chica de pelo negro y ojos azules de quien el joven moreno (su rival) está enamorado.
- Sol Ella tiene buen gusto y es de buenas maneras, y espera poder llevar a cabo sus deseos, es decir, casarse con el hombre moreno de quien la chica de clara tez, a la que el Consultante ha transferido sus atenciones, está ahora enamorada.
- Sota de Pentáculos Porque ella está empezando a sentirse aprehensiva respecto a sus esperanzas y en consecuencia se muestra celosa.

Emparejando las cartas simétricas entre sí desde los extremos de la herradura, el Adivino continúa:

- Rey de Copas "El Consultante está ansioso su salud empieza a sufrir."
- 9 de Espadas "Pero espera triunfar, en última instancia, manejando bien la situación."
- 8 de Pentáculos "Se esfuerza por conseguir en hacerse amigo de la chica morena".
- Sol "Y espera ver al final sus deseos satisfechos por mediación de ella". (lo que se indica por el hecho de que la última carta está sola.)
- 4 de Espadas "Se esfuerza por conseguir en hacerse amigo de la chica morena".
- Sota de Pentáculos "Y espera ver al final sus deseos satisfechos por mediación de ella". (lo que se indica por el hecho de que la última carta está sola.)
- Templanza "Y espera ver al final sus deseos satisfechos por mediación de ella". (lo que se indica por el hecho de que la última carta está sola.)

TERCERA OPERACION

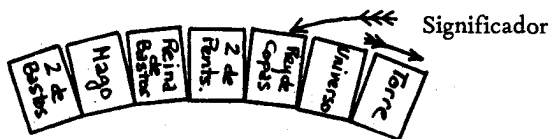
(Continuando con el Desarrollo de la Cuestión)

El Consultante baraja de nuevo mientras que piensa concentradamente en sus asuntos. El mazo no se corta. El Adivino distribuye las cartas en 12 montones en exactamente el mismo modo que en la Segunda Operación. Sólo que en lugar de estar referidos a las 12 Casas Astrológicas, los 12 montones están ahora bajo la presidencia de los Doce Arcanos del Tarot que corresponden a los 12 Signos del Zodíaco. El primer montón al Emperador-Aries, el segundo al Hierofante-Tauro, el tercero a los Amantes-Géminis, y así sucesivamente. Como en el caso anterior, el Adivino considera para ser

leído el montón que contiene al significador y rechaza los demás. También considera el Significado del Arcano correspondiente al Signo del Zodíaco del montón seleccionado. Extiende las cartas en forma de herradura, exactamente como antes. Continuo con el ejemplo:

EJEMPLO

Supongamos que el montón del Rey de Copas es el que corresponde al Hierofante-Tauro, y que consiste en las cartas que se indican en la figura:

Puesto que los Arcanos están en mayoría, queda asumido que las fuerzas activas dejan de estar bajo control del Consultante. La lectura procede según el orden de cuenta acostumbrado, tal como sigue: Rey de Copas—2 de Bastos; Mago—Reina de Bastos; Universo—Torre; 2 de Bastos de nuevo. Puede mencionarse aquí que, suponiendo que el montón consistiera en seis cartas y el significador fuera una Sota, tras contar 7 volveríamos a la Sota de nuevo, y esto significaría que el Consultante actúa en este punto de la cuestión según sus propias ideas, y que no dejará que su línea de acción sea influida por la opinión de otros. La lectura luego continuará emparejando las cartas como siempre.

Rey de Copas	"Aunque ansioso respecto a varias co-
Dos de Bastos	sas, él (el Consultante) está empezando a cosechar ciertos triunfos mediante es-ta línea de acción."
Mago	"que parece ser con mucho la mejor.
Reina de Bastos	Pero la mujer mayor (la que puso en circulación los chismes y estaba representada por la Reina de

Copas en la la Operación) que es una liante y una chismosa".

Universo-Torre "de nuevo estropea todo porque ella
 2 de Bastos desea tener influencia sobre el propio Consultante".
 Emparejando las cartas, el Adivino procede:

2 de Bastos "su influencia, astutamente ejercida,
 Torre trae consigo una ruptura completa de la
 situación".

Universo "toda la cuestión se llena de trampas y
 Mago de un ambiente de fascinación y encanto".

Reina de Bastos "y ella le dedica a él una gran cantidad
 Rey de Copas de atención y de simpatía".

2 de Pentáculos "lo que favorece a sus planes, provocando una
 amistad entre ellos".

CUARTA OPERACION

(El desarrollo ulterior de la Cuestión)

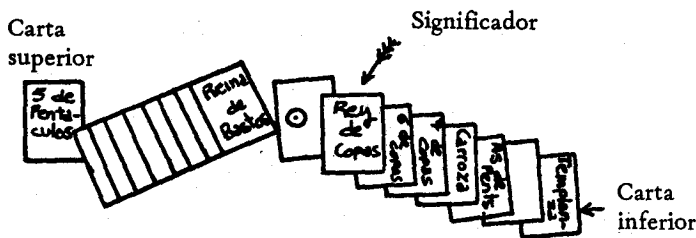
Como antes, se le dan instrucciones al Consultante para que baraje las cartas y las ponga sobre la mesa, pero sin *contar*. El Adivino coge el paquete, lo pone boca arriba y lo examina, con cuidado de no alterar el orden de las cartas, hasta que encuentra al Significador; corta entonces por este punto, es decir, toma el Significador y las cartas que éste tenía debajo, y las coloca encima del resto, poniendo el paquete boca abajo. de nuevo, ya dispuesto para la exposición de las cartas. (Mucho cuidado en este punto: S.A.)

El resultado de la Operación es que el Significador es ahora la carta de arriba del mazo. El Adivino toma entonces el Significador y lo pone boca arriba en el centro de la mesa, y a continuación los 36 Decanatos —las 36 cartas siguientes— formando un círculo alrededor de él, lo que responde a los 36 Decanatos del Zodíaco y sirve para dar indicaciones respecto al desarrollo ulterior de la Cuestión. El orden y la dirección de colocación son los mismos que con los 12 montones de las dos operaciones anteriores.

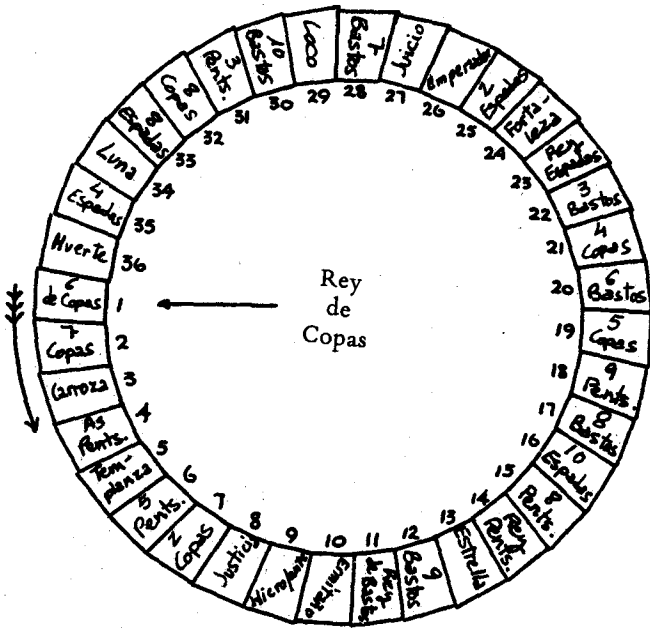
La lectura proceae según la misma forma de contar, pero en vez de empezar por el Significador mismo, se hace por la primera carta de las 36, y siempre se sigue la dirección de colocación de las cartas. Se toma nota de cuál es el palo que predomina y de si hay 3 o 4 cartas del mismo tipo. Cuando se ha terminado la lectura por el procedimiento de contar, las cartas son emparejadas: la la y la 36a, la 2a y la 35a, la 3a y la 34a, etc., puestas sucesivamente en orden encima del Significador. Sigo ahora con el ejemplo que estamos estudiando:

EJEMPLO

Supongamos que el Consultante ha barajado las cartas y que el Adivino, tras coger el paquete, lo pone boca arriba, resultando que la carta de abajo era la Templanza. Empieza a pasar hasta que llega al Significador. Sea, por ejemplo, la siguiente disposición:

Toma entonces las cartas comprendidas entre el Rey de Copas y la Templanza, ambas inclusive, y las coloca encima (o detrás, S.A.) del 5 de Pentáculos, con cuidado de no alterar su orden relativo. El resultado es el de haber cortado el mazo por entre la Reina de Bastos y el Rey de Copas, y, por supuesto, cuando las cartas se tornan boca abajo para empezar a construir la figura, el Rey de Copas será neces-

riamente la carta superior justo encima del 5 de Pentáculos, que era la carta que inicialmente estaba la primera. El Adivino toma ahora la carta superior, el Significador, y la coloca boca arriba en el centro; a continuación dispone boca arriba las 36 cartas siguientes en sucesión, formando un círculo, según se muestra en el Diagrama de la página

Supongamos la figura que en ella se indica. En esta forma de operación la lectura procede siempre en la misma dirección en que se han distribuido las cartas, empezando por la primera colocada.

Vemos que han aparecido 12 de 22 Arcanos Mayores; hay 7 de Bastos, 7 de Copas, 5 de Espadas, 6 de Pentáculos: total 37 incluyendo el Significador. La preponderancia de Arcanos indica la acción de "Influencias por encima del control del Consultante". Hay cuatro Príncipes (Reyes) — "Encuentros con personas influyentes," y cuatro Ochos "Muchas noticias y correspondencias".

La cuenta procede como sigue desde la carta n° 1: Rey de Copas — Seis de Copas — 5 Pentáculos — Ermitaño — 4 Copas — Fortaleza — 4 de Espadas — 7 de Copas — Justicia — 5 de Copas — Rey de Espadas — Emperador — 6 de Copas de nuevo.

Rey de Copas	"El amor del Consultante por la vida
6 de Copas	placentera."
5 de Pentáculos	"le acarrea pérdidas monetarias y en los
negocios".	
Ermitaño	"y se ve forzado a ser más prudente".
4 de Copas	"y a no cultivar tanto las relaciones sociales, lo
	que ya ha ocasionado ansiedad (indicado por el
	4 de Copas entre 2 de Bastos, elemento
	contrario de efecto debilitante sobre esta
	carta)".
Fortaleza	"Trabaja más asiduamente."
4 de Espadas	"y empieza a mejorar."
7 de Copas	"Pero no tiene en su naturaleza sufi-
	ciente- energía para persistir en el tra-
	bajo durante un tiempo prolongado".
Justicia	"y el efecto retributivo de ello es"
5 de Copas	"que pierde a sus amigos."
Rey de Bastos	"Y su rival anterior, aunque es más bien una

Emperador	persona vana, tiene energía y trabaja duro".
6 de Copas	"le reemplaza en popularidad y estima".-
Colocando las cartas en parejas, el Adivino continua:	
Rey de Copas	"El Consultante pierde placer en consecuencia".
Muerte	
6 de Copas	
4 de Espadas	"y se torna aún menos energético que antes, y más ansioso por la vida placentera que antes".
7 de Copas	
Luna	"Cayendo en la tentación de la ociosidad y de la vanidad por medio del fraude".
Carroza	
8 de Espadas	"Desfalca el dinero de su jefe, y ve la prisión mirándole cara a cara."
As de Pentáculos	"El resultado es la pérdida del buen nombre."
8 de Copas	"y de la confianza de que gozaba".
Templanza	
3 de Pentáculos	
5 de Pentáculos	
10 de Bastos	"Sus antiguos amigos y admiradores le dan la espalda con desdén".
2 de Copas	"y el resultado de su estupidez es que le arrestan y le llevan a juicio".
Loco	"La decisión es adversa."
Justicia	
7 de Bastos	
Hierofante	
Juicio	"y la sentencia en contra es muy justa".
Ermitaño	
Emperador	"Pero su jefe, aunque severo, es un hombre de buen corazón,"
Rey de Bastos	"y le ofrece el volverle a emplear y olvidar el pasado".
2 de Espadas	
9 de Espadas	"esperando que todo le haya servido de lección,"
Estrella	"y le hace ver que su rival"
Fortaleza	
Rey de Espadas	
Rey de Oros	
3 de Bastos	"aunque quizá peque de vanidad, es sin embargo un trabajador duro y un buen hombre
8 de Pentáculos	

	de negocios".
4 de Copas	"El Consultante en consecuencia, de-
10 de Espadas	cide abandonar por completo su modo de vida anterior,
	que le ha llevado casi al borde de la ruina, y se
	convierte en una persona cabal".
8 de Bastos	"Después de lo cual recibe inesperada-
6 de Bastos	mente un rápido mensaje que le llena ,de
	alegría".
3 de Copas	"el cual le dice que tras la pérdida de
9 de Oros	un pariente ha heredado."

Esto concluye la Cuarta Operación.

El Adivino necesitará siempre usar su intuición, y a veces tendrá que clarividentemente "pasar a través de una carta" de dudoso significado. Así, en el ejemplo expuesto, ésta es la circunstancia de las cartas de la Luna, de la Carroza, del 8 de Espadas y del As de Pentáculos, las cuales van seguidas de otras cartas confirmativas que justifican el significado negativo atribuido a ellas.

QUINTA OPERACION *(Conclusión de la Materia)*

Las cartas son barajadas de nuevo por el Consultante, pero NO se cortan. El Adivino coge el Paquete y distribuye las cartas de una en una en sucesión para formar los montones en la forma del Arbol de la Vida. Esto representa el gobierno de las

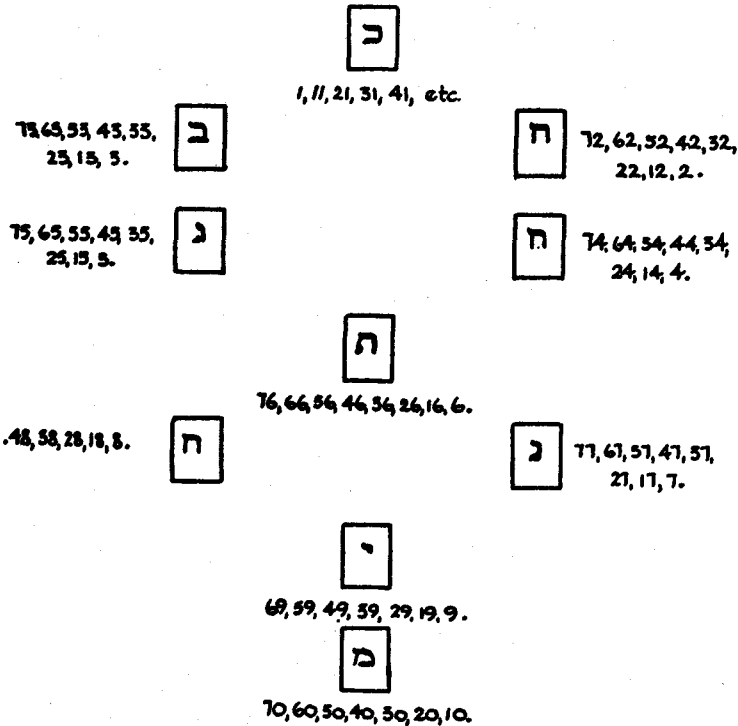
10 Sephiroth en los Dominios Celestiales. Una vez hecho, el Adivino selecciona el montón que contiene al Significador y nota cuidadosamente a qué Sephirah corresponde, tomándolo como una indicación *general* de la cuestión.

Dicho montón se extiende en forma de herradura y se lee del modo acostumbrado, contando desde el Significador, pero esta vez en la dirección en la que mira la cara de la figura. Finalmente las cartas se emparejan, como en las Operaciones anteriores. Esto completa el

Método de Adivinación llamado "La Apertura de la Llave". Doy ahora la conclusión del ejemplo.

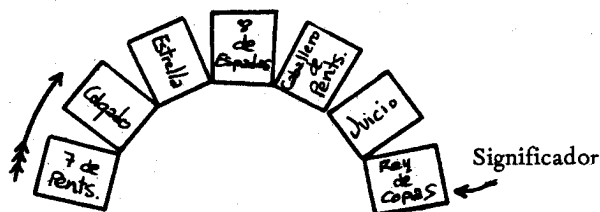
EJEMPLO
(Cont.)

Supongamos que las cartas se han barajado y distribuido en 10 montones en la forma de las 10 Sephiroth del Arbol de la Vida, y que el resultado ha sido el siguiente:

El paquete conteniendo al Significador es el de Binah con la cartas dadas en 3°, 13°, 23°, 43°, 53°, 63°, y 73° lugar.

He aquí un argumento de puesta a prueba y de sufrimiento. A continuación, las cartas se extienden como sigue:

La cuenta procede así: Rey de Copas — Estrella — Juicio — Rey de Copas de nuevo. Como hay mayoría de cartas maléficas, se tiene otro argumento de pérdida y de dificultades.

Rey de Copas	"Tiene esperanzas de reestablecer su
Estrella	fortuna y de que el resultado le sea fa-
Juicio	vorable".

El Adivino considera las siguientes parejas:

Rey de Copas	"Se lanza a especular, sufriendo fuertes
7 de Pentáculos	pérdidas (7 Tents. cerca del Colgado.)"
Sota de Copas	"y sus amores terminan en nada". Colgado
Estrella	"Todas sus esperanzas se frustan". Juicio
Caballero de	"y durante cierto tiempo su vida es ar-
Pentáculos	dua, mezquina y poco interesante."
8 de Espadas	

(La llegada de dificultades es indicada por el Caballero de Pentáculos que está mirando *en contra* de la dirección de la lectura. Si hubiera sido al contrario, la sugerencia sería de que sus problemas le estaban abandonando y de que sus asuntos mejorarían.) Esto completa la operación, y muestra el desarrollo general y el resultado de la pregunta.

REGLAS TABULADAS

1. Barajar, Cortar, Colocar y Examinar.

Al Barajar, la mente del Consultante debe permanecer con-centrada fija en la materia sobre la que desea información. Si alguna carta se cae en el proceso, se vuelve a coger sin mirar y se sigue barajando. Concluida esta operación y una vez puesto el montón sobre la mesa, si alguna carta cayera al suelo, o es-tuviese boca arriba, hay que volver a barajar.

El corte debe ser nítido y decidido. Si al hacerlo alguna carta cayera de la mano, hay que barajar de nuevo antes de volver a cortar. En la colocación de las cartas, hay que tener cuidado de no invertirlas, y hay que observar estrictamente su orden relativo. Al examinar cada montón, el orden de las cartas debe mantenerse rígidamente, ya que si no se tiene cuida-do es fácil que se monte una sobre otra, lo que, por supuesto, tendría el efecto de alterar completamente la cuenta durante la Lectura.

2. Sobre la Selección del Significador y sobre el tipo de color de piel y de pelo asignados a las Cartas Cortesanas.

Bastos — generalmente personas de piel y pelo muy claros , o pelirrojas.

Copas — en general moderadamente claras.

Espadas — en general personas de tez y cabello moderadamente oscuros.

Pentáculos — en general gente muy morena.

Reyes — Hombres.

Reinas — Mujeres.

Príncipes — Hombres jóvenes.

Princesas (Sotas) —Mujeres jóvenes.

Según estas descripciones se elige el Significador. Por ejemplo, sea un hombre de mediana edad y tez y cabellos oscuros: elegiríamos el Rey de Pentáculos. Una mujer joven rubia: la Princesa (Sota) de Copas, etc:

En la lectura, las descripciones tipo se modifican según las cartas que aparecen a ambos lados de cada una de ellas: Así, la Reina de Copas, que indicaría una mujer de tez clara con el pelo claro, entre rubio y moreno, si apareciera entre cartas de los palos de Espadas y de Pentáculos, nos indicaría una mujer con pelo tendiendo a castaño oscuro y con ojos negros. Y como se dijo antes, los Príncipes y las Reinas representan casi invariablemente hombres y mujeres conectados con el asunto entre manos. Pero los Reyes a veces representan la llegada o la partida de algo; llegada o partida según la dirección en que miran. Las Princesas (Sotas) muestran opiniones, pensamientos o ideas, ya sea en armonía ya en oposición al sujeto.

3. Sobre el Significado general de una Mayoría de cartas de un palo y sobre el significado particular de 3 o 4 cartas de un mismo tipo en una lectura:

Una mayoría de Bastos — Energía, disputa, oposición. Una mayoría de Copas — Placer y regocijo.

Una mayoría de Espadas — Dificultades y sufrimientos, ave-ces enfermedad e incluso muerte.

Una mayoría de Pentáculos — Negocios, dinero, posesiones, etc.

Una mayoría de Arcanos Mayores — Fuerzas de intensidad considerable, pero más allá del control del Consultante. Una mayoría de Cartas

Cortesanías — Sociedad, relación con muchas personas.

Una mayoría de Ases — Generalmente Fuerza; los ases son siempre cartas fuertes.

4 Ases - Gran Fuerza de Poder.

3 Ases — Riquezas y éxito.

4 Reyes — Gran rapidez y celeridad.

3 Reyes — Encuentros inesperados.

Los Reyes generalmente indican nuevas.

4 Reinas - Generalmente autoridad e influencia.

- 3 Reinas — Generalmente amigos poderosos e influyentes.
- 4 Príncipes — Encuentros con los grandes.
- 3 Príncipes — Rango y honor.
- 4 Princesas (Sotas) — Nuevas ideas y planes.
- 3 Princesas (Sotas) — Sociedad de los jóvenes.
- 4 Dieces — Generalmente ansiedad y responsabilidad.
- 3 Dieces — Generalmente compra, venta y transacciones comerciales.
- 4 Nueves — Generalmente responsabilidad aumentada.
- 3 Nueves — Generalmente mucha correspondencia.
- 4 Ochos — Generalmente muchas noticias.
- 3 Ochos — Generalmente muchos viajes.
- 4 Sietes — Generalmente decepciones.
- 3 Sietes — Generalmente tratados y pactos.
- 4 Seises — Generalmente placer.
- 3 Seises — Generalmente ganancia y éxito.
- 4 Cincos — Generalmente orden y regularidad.
- 3 Cincos — Generalmente peleas y luchas.
- 3 Cuatros — Generalmente industria.
- 4 Cuatros Generalmente descanso y paz.
- 4 Treses - Generalmente resolución y determinación.
- 3 Treses — Generalmente engaño.
- 4 Doses - Generalmente conferencias y conversaciones.
- 3 Doses — Generalmente organización y empezar de nuevo algo.

Los Arcanos no se consideran de este modo, es decir, en grupos de tres o cuatro.

4. Breves significados, más algunos añadidos, de las 36 cartas menores.

BASTOS

Dos — Influencia sobre alguien. Dominio.

Tres — Orgullo y arrogancia. A veces poder. Cuatro —

Completamiento. Culminan los arreglos. Cinco —
Contienda. Lucha.

Seis — Ganancia y éxito.

Siete — Oposición. A veces coraje al enfrentarla.

Ocho — Una apresurada comunicación, carta o mensaje. Rapidez.

Nueve — Fuerza. Poder. Salud. Energía.

Diez — Crueldad y malicia hacia los demás. Fuerza opresiva.
Venganza. Injusticia.

COPAS

Dos — Matrimonio. Amor. Placer. Cálida amistad.

Tres — Plenitud. Hospitalidad, comida y bebida. Placer, regocijo,
danza y nuevos vestidos.

Cuatro — Se recibe placer y afecto de los demás, pero acompañado de
algunas molestias.

Cinco - Decepción en el amor. Matrimonio roto, etc. Asperzas de los
demás (si se merecen o NO queda mostrado por las cartas que la
acompañan, o por las de las cuentas des-de y hasta ella). Pérdida
de amistad.

Seis — Deseo, felicidad, éxito, disfrute.

Siete — Mentira, engaño, promesas incumplidas, ilusión, decepción.
Error, ligero éxito, pero sin la energía suficiente para retenerlo.

Ocho — Exito abandonado, declinación del interés por algo.
Aburrimiento.

Nueve — Exito completo. Placer y felicidad. Deseo satisfecho. Diez —
Asuntos definitivamente encaminados y estructurados

de acuerdo con los propios deseos. Buena fortuna completa.

ESPADAS

Dos — Disputa abandonada, y arreglada. Paz restaurada, pero cierta tensión en las relaciones.

Tres — Infelicidad, dolor, lágrimas.

Cuatro — Convalecencia, recuperación de la enfermedad, cambio para mejor.

Cinco — Derrota, pérdida, malicia. Calumnia, difamación. Seis — Labor, trabajo; viaje, probablemente por agua. (Mostrado por las cartas adyacentes.)

Siete — De carácter inestable, vacilación. Viaje, probablemente por tierra (mostrado por las cartas adyacentes, etc.)

Ocho — Estrecho o restringido. Insignificante. Una prisión. Nueve — Enfermedad. Sufrimiento. Malicia. Crueldad. Dolor. Diez — Ruina. Muerte. Fracaso. Desastre.

PENTACULOS

Dos — Cambio agradable. Visita a amigos, etc.

Tres — Negocio, empleo pagado. Transacciones comerciales. Cuatro — Ganancia de dinero y de influencia. Un presente. Cinco - Pérdida de profesión. Pérdida de dinero. Ansiedad

monetaria.

Seis. — Exito en cosas materiales; prosperidad en los negocios. Siete — Especulaciones sin beneficios, empleos; también trabajo honorario emprendido por amor al arte, sin deseo de lucro.

Ocho — Habilidad, prudencia, también artimañas y astucia.

(Depende de las cartas que la acompañan.)

Nueve — Herencia. Mucho incremento de dinero.

Diez — Bienes y riquezas.

5. *Breves significados de los 22 Arcanos:*

0. *El Loco*. Idea, pensamiento, espiritualidad, lo que se esfuerza por elevarse por encima de lo material. (Es decir, si la pregunta es sobre algo espiritual.) Pero si la adivinación versa sobre un suceso material de la vida ordinaria, esta carta no es buena, e indica locura, estupidez, excentricidad e incluso manía, a menos que vaya acompañada de cartas en verdad buenas. Por lo general, es demasiado ideal e inestable para ser buena en cosas materiales.

1. *El Mago o prestidigitador*: Habilidad, sabiduría, adaptación. Oficio, astucia, etc., siempre dependiendo de su dignidad. A veces Sabiduría oculta.

2. *La Gran Sacerdotisa*: Cambio, alteración, crecimiento y decrecimiento. Fluctuación (para bien o para mal, mostrado como siempre por las cartas conectadas con ella). Compárese con la Muerte y la Luna.

3. *La Emperatriz*: Belleza, felicidad, placer, éxito, también lujo y a veces disipación, pero sólo si va con cartas muy malas.

4. *El Emperador*: Guerra, conquista, victoria, contienda, ambición.

5. *El Hierofante*: Sabiduría Divina. Manifestación. Explicación. Enseñanza. Aunque en algunos aspectos se parece al Mago, al Profeta y a los Amantes, difiere sin embargo de ellos. Sabiduría Oculta.

6. *Los Amantes*: Inspiración (pasiva y en algunos casos mediumnística, difiriendo así de la del Hierofante, de la del Mago y de la del Profeta.) Motivo, poder y acción que brota del impulso y de la inspiración.

7. *La Carroza*. Triunfo. Victoria. Salud. Exito, aunque no siempre estable y duradero.

8. *La Fortaleza*. (En algún punto de la Historia, la carta 8, Justicia, y la carta 11, Fortaleza, fueron traspuestas.) Coraje, Fuerza, Fortaleza. Poder que no es detenido como en el acto del juicio, sino pasando a una acción posterior; a veces obstinación, etc. Compárese con 8 — Justicia.

9. *El Ermitaño o Profeta*: Búsqueda de la Sabiduría y obtención de la misma desde lo alto. Inspiración Divina (pero activa, en contraste con los Amantes.) Esta carta, el Hierofante y el Mago llevan el título conjunto de "Los 3 Magos".

10. *Rueda de la Fortuna*. Buena fortuna y felicidad (dentro de ciertos límites), pero a veces una cierta intoxicación con el éxito si las cartas vecinas lo sugieren.

11. *La Justicia*. Justicia y balance eternos. Fuerza y fortaleza, pero como detenida en el acto del Juicio. Compárese con la 11 — Fortaleza. También, en combinación con otras cartas, procedimientos legales, juicio ante un tribunal, etc.

12. *El Colgado o Ahogado*. Sacrificio forzado. Castigo. Pérdida. Siempre fatal y no voluntario. Generalmente sufrimiento.

13. *La Muerte*. Tiempo. Edad. Transformación. Cambio involuntario en contraste con el de la Luna, n° XIX. A veces

muerte y destrucción, pero raramente esto último, y lo primero sólo si es implicado por las cartas que la acompañan. Compárese también con la Gran Sacerdotisa.

14. *La Templanza*. Combinación de fuerzas. Realización. Acción (material). Efecto para bien o para mal.

15. *El Diablo*. Materialidad. Fuerza material. Tentación material; a veces obsesión, especialmente si va asociada con los Amantes.

16. *La Torre*. Ambición, lucha, guerra, coraje. Compárese con el Emperador. En ciertas combinaciones, destrucción, peligro, caída, ruina.

17. *La Estrella*. Esperanza, fe, ayuda inesperada. Pero a veces espejismo, esperanza ilusoria, etc.

18. *La Luna*. Insatisfacción, cambio voluntario (en contraste con la 13 — Muerte). Error, mentira, falsedad, engaño. (Todo según lo bien o mal dignificada que aparezca, de lo cual depende sobremanera.)

19. *El Sol*. Gloria, ganancia, riquezas. A veces también arrogancia. Ostentación, vanidad, pero sólo con cartas muy malas.

20. *El Juicio*. Decisión final. Juicio. Sentencia. Determinación de un asunto sin apelar a su plano.

21. *El Universo*. El asunto mismo. Síntesis. Mundo. Reino. Normalmente representa el tema concreto de la pregunta y, así, depende enteramente de las cartas que la acompañan.

6. *Sobre el Significado de las Cartas.*

Una carta es fuerte o débil, está bien o mal dignificada, según las cartas vecinas a ambos lados. Si a ambos lados de la misma hay cartas del mismo palo que ella, el efecto es que la fortalecen grandemente, para bien o para mal según su naturaleza. Cartas del palo que corresponden a su elemento contrario, a ambos lados, la *debilitan* grandemente, para bien o para mal. El Aire y la Tierra son contrarios, como lo son también el Fuego y el Agua. El Aire se muestra amistoso

con el Agua y el Fuego, y el Fuego con el Aire y la Tierra.

Si una carta del palo de Bastos cae entre una Copa y una Espada, la Espada modifica y conecta el Basto con la Copa de forma que no resulta debilitada por su vecindad, pero es modificada por ambas cartas; de ahí que sea bastante fuerte. Pero si una carta cae entre dos que son naturalmente contrarias, no resulta tan afectada por ambas; por ejemplo un Basto entre una Espada y un Pentáculo, ya que siendo estos últimos de Aire y de Tierra, son contrarios entre sí y por tanto se debilitan mutuamente. Aquí la cuestión atañe al Basto, y no se considera que forme un vínculo entre la Espada y el Pentáculo.

ALGUNOS EJEMPLOS PROPORCIONADOS POR S.R.M.D.

- 9 10 5 De acción fuerte y potente. Muy maligna.
Esp. Esp. Esp.
- 10 10 2 No tan fuerte. La Ruina es detenida y quizá
B. Esp. B. superada.
- 6 10 10 Más buena que mala. Es la liberalidad vencien-
C. Esp. C. do a la pérdida. Como una salsa picante que aumenta el placer.
- 9 10 10 Muy débil, mala, ligera pérdida en cosas mate-
P. Esp. C. riales, pero más ansiedad que pérdida real.
- 5 2 9 Moderadamente fuerte. Temeridad que trae
Esp. B. Esp. consigo el mal. Mala.
- 9 2 6 Bastante fuerte. Buena. Considerable ganan-
P. B. P. cia y victoria.

10 2 6 Débil, mala. Victoria pervertida por el liberti-
C. B . C . naje y el mal vivir. Pero otras cartas pueden mitigar él
juicio.

9 10 5 Medianamente fuerte. Mala: Pena surgiendo
Esp. C. Esp. del placer y a través de los propios placeres.

9 10 6 Exito y felicidad perfectos.

P. C. P.

10 10 5 Tiende a ser mala. Placer que una vez obteni-
B . C. Esp. do no mereció todas las molestias tomadas para
conseguirlo.

10 6 9 Bastante fuerte y buena. La Esp. y el P. corres-
Esp. C. P. ponden entre sí. Así, es como si no estuvieran allí.

10 6 10 Bastante buena. Algunos problemas, pero que
Esp. C. B. son superados. Si el 6 de Copas hubiera sido una carta
mala, el mal estaría ala orden del día.

9 Muerte 3 Muerte acompañada de mucha aflicción y
Esp. Esp. dolor.

9 9 9 n Gran Recuperación de la enfermedad.

B. Esp. Sacerdotisa

6 Reina Rey Una mujer atractiva, valiente y decidida con
Esp. Bts. Pt. pelo castaño oscuro y una expresión abierta y sin
signo alguno de miedo.

7 Rey 5 Un hombre de pelo más bien claro, pero muy
C. Cps. Esp. engañoso y malicioso.

7. Sobre el emparejado de las cartas para la lectura.

Al considerar las cartas por parejas, se consideran ambas de igual fuerza. Si son, entonces, de elementos contrarios, el efecto es de mutuo debilitamiento. Si al final del proceso queda una carta suelta, ésta nos indica el resultado parcial de la parte de la Adivinación en la que nos hallamos. Si es una carta maléfica, y las demás han sido buenas, el bien se modificará en consonancia.

Si se tratara del Significador del Consultante, o del de alguna otra persona, la indicación es de que la cuestión depende en gran medida de la línea de acción tomada por la persona representada. La razón de la importancia de la carta aislada es que, estando sola, no es modificada por ninguna otra. Si al final hay dos cartas en lugar de una, éstas no son tan importantes.

8. Sobre el Ejercicio de la Clarividencia y de la Intuición.

Durante el proceso de lectura y para describir a una persona cualquiera a partir de una carta de la que es su significador, el Adivino debe esforzarse por ver clarivamente a la persona en cuestión usando la carta como símbolo y siguiendo las reglas para ayudar y restringir a su visión. En la descripción de un suceso a partir de las cartas, debe emplear su intuición en forma similar. Las descripciones personales son

modificadas por las cartas vecinas. Por ejemplo la Sota de Bastos normalmente representará a una chica muy rubia, pero si se hallara entre cartas de Pentáculos podría llegar a ser bien morena, aunque los Bastos todavía darían una cierta *brillan-tez* a su cabello, ojos y color de piel.

9. Sobre el modo de contar en la lectura:

Siempre que se cuente desde la última carta tocada, hay que tener en cuenta que dicha carta misma es la n° 1 de la cuenta, la siguiente la n° 2, y así sucesivamente.

Desde cada As hay que contar 5.

Desde cada Princesa (Sota) hay que contar 7.

Desde cualquier otra Carta Cortesana hay que contar 4. Desde cada una de las cartas menores hay que contar su propio número.

Desde un Arcano de los que corresponden a los Elementos hay que contar 3.

Desde un Arcano de los que corresponden a los Signos hay que contar 12.

Desde un Arcano de los que corresponden a los Planetas hay que contar 9.

NO OFICIAL

LOS TRIUNFOS DEL TAROT Por M.H. SOROR Q.L.

Las cartas de los Arcanos Menores representan las vibraciones de los Números, de los Colores y de los Elementos, es decir, en qué plano funciona el número y el color. Así, por ejemplo, en el Diez de Pentáculos se tiene el número Diez y los colores terciarios —cetrino, oliva y bermejo, trabajando en Malkuth, el plano material. Mientras que en el Diez de Bastos, lo que se tiene es al número Diez y a los terciarios trabajando en el plano de pura energía. En dichas cartas menores la Sefirah se indica por la coloración de las nubes, y el plano correspondiente por el de los símbolos.

Los cuatro honores de cada palo, tomados en su sentido más abstracto, puede interpretarse como:

- Poder Potencial El Rey.
- Poder Gestador La Reina.
- Poder en acción El Príncipe.
- Recepción y Transmisión . La Princesa.

Estas cartas se colorean según su propio elemento más el de la Sefirah ala que corresponden. Sin embargo, los Arcanos Mayores o Triunfos nos dan las Claves de la manifestación divina y cada uno es una fuerza individual que debe ser considerada independientemente. Nunca debe olvidarse que los Triunfos son, intrínsecamente, glifos de fuerzas cósmicas y no de fuerzas humanas.

0. El Loco. La carta, tal como se suele presentar, muestra a un hombre vestido de bufón caminando con paso largo y sin prestar atención a un perro que desgarra su ropa y amenaza con atacarle. Esta descripción tan solo contempla los aspectos más inferiores de la carta, sin mostrar indicio alguno de esa Divina Locura de la cual habla San Pablo. Por eso, en el Tarot de la Orden se hace un esfuerzo

por revelar su significado más profundo. Un niño desnudo está, de pie detrás de un árbol rosal con flores amarillas —la dorada Rosa de la Alegría al igual que la Rosa del Silencio. Mientras alarga una mano hacia las Rosas, con la otra sostiene la correa que ata a un lobo gris, el símbolo de la sabiduría mundana mantenido en jaque por la perfecta inocencia. Los colores de la carta son el amarillo claro, el azul claro y el amarillo verdoso —sugerentes de la aurora de un día de primavera.

1. *El Mago*. Representa la unión y el balance de los poderes elementales controlados por la mente. Es el Adepto dedicando sobre el Altar las armas menores. El sendero de la Beth y de Mercurio une a Kether, la Corona, con Binah, la Aima Elohim. Por consiguiente, el Mago es reflejado en el Intelecto que reúne y almacena conocimiento y lo vierte en la Casa de II, Vida, Binah. El número del Sendero, el 12, sugiere la síntesis del Zodíaco, al igual que Mercurio es la síntesis de los planetas. Los colores amarillo, violeta, gris e índigo apuntan a esa misteriosa luz astral que rodea al gran Adepto. Es una carta vinculada con el nombre Tehuti y Hermes, al igual que la precedente lo estaba con Krishna y con Harparkrat o Dionisos.

II. *La Gran Sacerdotisa*. La Gran Sacerdotisa rige el largo Sendero que une Kether con Tiphareth, el cual cruza los senderos laterales de Venus y de Leo. Ella es la gran fuerza femenina que controla la misma fuente de la vida, reuniendo en sí misma todas las fuerzas energizantes y manteniéndolas en solución hasta el tiempo de su liberación. Sus colores que son el azul pálido que va tendiendo hacia la tonalidad del azul celeste (algo más oscura), el blanco plateado y el plata pura, aliviados con algunos toques de naranja y de color llama, por-tan dichas ideas.

III. *La Emperatriz*. Ella es un aspecto de Isis: aquí se sugiere el lado positivo y creativo de la Naturaleza. La trilogía egipcia de Isis, Hathor y Nephthys, que está simbolizada por el creciente lunar, la luna llena y el menguante, en el Tarot se representa mediante tres cartas: Hathor es la Gran Sacerdotisa; Isis, la Emperatriz toma como símbolo el creciente lunar (o bien Venus); Nephthys, la Justicia, es la luna menguante.

Isis y Venus representan el aspecto Amor, mientras que Hathor es más bien la Mística, la luna llena que refleja el Sol de Tiphareth en su posición de Yesod y que transmite los rayos del Sol en su sendero

Gimel. En la interpretación de un Tarot práctico es admisible interpretar la Emperatriz como representando el Ocultismo. La Gran Sacerdotisa sería la Religión, la Iglesia como distinta de la Orden.

La Emperatriz, cuya letra es la Daleth, es la puerta de los misterios internos, del mismo modo que Venus es la puerta de la Cripta. Sus colores son el esmeralda, el azul celeste, el verde azulado, el rojo claro y el rosa.

IV. *El Emperador*. He aquí las grandes fuerzas energizantes tal como indican las distintas tonalidades del rojo. Es interesante notar que los senderos de color rojo siguen siendo rojos en todos los planos, variando sólo de tonalidad. Así, Aries, el Emperador, el Pionero, el General, es sangre y carmín oscuro, rojo, bermellón puro y rojo fuego brillante respectivamente. El es *Ho Nike*, el Conquistador, cálido, apasionado, impetuoso, la apoteosis de Marte tanto en el amor como en la guerra. Representa el masculino positivo al igual que la Emperatriz es el femenino positivo.

V. *El Hierofante*. El Gran Sacerdote es la contraparte de la Gran Sacerdotisa. Igual que Aries es la casa de Marte y la exaltación del Sol, Tauro es la casa de Venus y la exaltación de la Luna. El es, así, el aspecto reflexivo o místico de lo masculino. Es el pensador en contraste con el hombre de acción que es el Emperador.

A diferencia de éste último, sus colores varían considerablemente. Rojo, naranja, castaño, avellana y marrón oscuro sugieren pensamiento velado, poder interior, perdurabilidad, contemplación y reconciliación. Esta carta indica frecuentemente la vigilancia oculta de los Maestros.

VI. *Los Amantes*. El impacto de la inspiración en la intuición resultando en iluminación y liberación, la espada cortando las ataduras del hábito y del materialismo, Perseo res-catando a Andrómeda del Dragón del miedo y de las aguas del Estancamiento. (Nota: Incidentalmente hay que hacer notar que este es el dibujo de la Orden. Se muestra a Andrómeda maniatada a una roca con el dragón a sus pies surgiendo de las aguas. Perseo es representado volando en su ayuda con la espada desenvainada. El dibujo es completamente diferente que el del Tarot de Waite. —I.R.)

Sus colores son: naranja, violeta, gris purpurina y gris perla. El

color parpadeante del naranja es un azul intenso y vívido. El color parpadeante del violeta es el amarillo tendiendo a dorado. Los colores parpadeantes pueden ser introducidos siempre que clarifiquen el significado esencial del color. En la práctica esta carta significa generalmente entendimiento empático.

VII. *La Carroza*. He aquí un símbolo del espíritu del hombre controlando los principios inferiores, alma y cuerpo, y de esta índole pasando triunfalmente a través del plano astral, elevándose por encima de las nubes de ilusión y penetrando en las esferas superiores.

Los colores ámbar, gris plateado, gris azulado y el profundo añil del cielo nocturno elucidan este símbolo. Es la sublimación de la Psyque.

VIII. *La Fuerza*. También representa la maestría de lo inferior por lo superior. Pero en este caso se trata del alma que mantiene en jaque a las pasiones, aunque sus pies están toda-vía plantados en la tierra y el velo oscuro todavía flota alrededor de su cabeza y se adhiere a su cuerpo. Los colores, un pálido amarillo verdoso, el negro, un gris amarillento y un ámbar rojizo, sugieren la firme resistencia y la fortaleza requerida, pero el rosa salmón fuerte, que es el color parpadeante del amarillo verdoso, es el que da el poder motivador.

IX. *El Ermitaño*. Prudencia. Estos tres Arcanos deben ser cotejados durante el estudio porque representan los tres esta-dios de la iniciación. El hombre vestido con capucha y manto, llevando una lámpara para iluminar el Sendero y un cayado como soporte de sus pasos, El es el eterno buscador, el alma Peregrina. Su manto y capucha son el pardo de la tierra y en-cima de él está el cielo nocturno. Pero los amarillos verdosos y los verdes azulados de la primavera le rodean, y la primavera está en su corazón.

X. *La Rueda de la Fortuna*. En el Etz Chayim, el Arbol de la Vida, la Rueda está situada en el Pilar de la Misericordia formando la columna principal que vincula Netzach a Chesed, la Victoria a la Misericordia. Representa la revolución de la experiencia y del progreso, los peldaños del Zodíaco, la escalera giratoria, mantenida en el sitio por las influencias contrarias de la Luz y de la Oscuridad, del Tiempo y de la Eternidad —presidida por el cinocéfalo Plutoniano abajo y por la Esfinge de Egipto arriba, el eterno Enigma que sólo puede ser

resuelto al alcanzar la liberación. Los colores básicos de este Triunfo son el azul, el violeta, el púrpura oscuro y el azul con irradiaciones de amarillo. Pero los radios giratorios de la rueda deben aparecer en los colores del espectro, el Mono en los de Malkuth y la Esfinge en los colores primarios y en negro.

XI. *La Justicia*. Nephthys, el tercer aspecto de la Luna, la hermana gemela de Isis. Justicia en contraposición a Amor. Sus emblemas son la Espada y la Balanza. Va vestida de verde como su hermana, pero de una tonalidad más fría que el puro esmeralda de Isis. Sus colores subsidiarios son el azul, el verde azulado y el verde pálido. Sólo usando los colores parpadeantes se puede descubrir su calidez oculta y su resolución.

XII. *El Colgado*. Un símbolo evasivo por ser profundamente significante. Es el sacrificio —la inmersión de lo alto en lo bajo para sublimar lo bajo. Es el descenso del Espíritu en la Materia, la encarnación de Dios en el hombre, la sumisión de las ataduras de la materia para que lo material pueda ser trascendido y transmutado. Sus colores son el azul intenso, el blanco y el negro alternando pero sin mezclarse, el oliva, el ver-de y el ante verdoso.

XIII. *La Muerte*. El signo de la transmutación y de la desintegración. Sólo el esqueleto sobrevive al poder destructivo del tiempo y puede considerarse como el fundamento sobre el que se construye la estructura, el tipo que persiste a través de las permutaciones del tiempo y del Espacio, que es adaptable a los requerimientos de la evolución pero permanece radicalmente inalterado; el poder transmutador de la Naturaleza trabajando de abajo arriba, igual que el Colgado es el poder transmutador del espíritu trabajando de arriba abajo. Sus colores son los verdes azulados, tanto el claro como el oscuro, que son los dos colores dominantes del mundo visible, y también los colores parpadeantes del naranjay del rojo anaranjado.

XIV. *La Templanza*. He aquí el equilibrio, pero no de la balanza de Libra, sino del ímpetu de la flecha, el Sagitario, que se abre camino a través del aire gracias a la fuerza impartida por la tensa cuerda del Arco. Se necesitan las fuerzas opuestas del Fuego y del Agua, de la Shin y de la Qoph, sostenidas por el poder restrictivo de Saturno y concentradas por las energías de Marte, para iniciar este

ímpetu. Todo lo cual se resume en el simbolismo de la figura con un pie en la tierra y el otro en el Agua, con las dos ánforas y sus corrientes de agua viva y el volcán en el fondo. Sus colores son el azul brillante, el gris azulado, el azul pizarra y el gris lila.

XIV. *El Diablo*. Esta carta debe estudiarse en conjunción con la N° 13. Ambas representan las dos grandes fuerzas controladoras del Universo, centrífuga y centrípeta, destructiva y reproductiva, dinámica y estática. La naturaleza inferior. del hombre teme y odia al proceso transmutador, de ahí las cadenas que atan a las figuras menores y las formas bestiales de sus miembros inferiores. Pero este mismo miedo al cambio y a la desintegración es necesario para estabilizar la fuerza vital y preservar su continuidad. Sus colores son el índigo, el marrón lívido, el marrón dorado y el gris.

XVI. *La Torre*. Como siempre, el rojo permanece rojo en los cuatro planos aunque modificando su tonalidad. Aquí hallamos un escarlata vívido oscureciéndose hacia un rojo sombra intenso y un bermellón punteado de ámbar. Las sombras contrastantes del verde sirven para hacer resaltar el rojo. La influencia tremendamente destructiva del rayo, pulverizando las formas establecidas para dejar paso a las nuevas formas, la revolución en contraste con la transmutación y con la sublimación, lo destructivo como opuesto a lo conservativo, la energía atacando a la inercia, la expulsión impetuosa de todo lo que se encierra adentro de los muros de la comodidad y de la tradición.

XVII. *La Estrella*. He aquí la Estrella de siete puntas de Venus brillando sobre las Aguas de Acuario, la fuerza conductora del amor en todas sus formas y aspectos, iluminando al alma durante su inmersión en la Humanidad, de forma que las ataduras de Saturno son disueltas en las Aguas purificadas del Bautismo. La paloma del Espíritu planea por encima del Arbol del Conocimiento, dando la promesa del logro final ...y en el otro lado brilla el Arbol de la Vida.

Los colores pálidos sugieren la aurora y la Estrella de la mañana, amatista, gris suave, ante, blanco puro y blanco pa-loma, con el amarillo pálido de la Estrella.

XVIII. *La Luna*. Aquí también hay un río, pero es el de las aguas agitadas de la Noche en las que se dibuja un cangrejo, la contraparte del Scarabeus. Desde el mismo borde del agua serpentea el oscuro sendero

del esfuerzo, de la fatiga y del posible fracaso. Está guardado por los amenazantes perros que intentan intimidar a los caminantes, mientras que en la distancia, las desnudas colinas se hallan coronadas por las vetustas fortalezas que siguen todavía guardando el camino de la realización. Es el camino de las lágrimas y de la sangre, en el que el miedo, la debilidad y la fluctuación deben superarse. Sus colores son el carmesí oscuro, el marrón rojizo, el carmesí con tonalidades pardas y los colores ciruela, pero estas tonalidades sombrías se iluminan con las suaves y translúcidas ver-des y amarillas que se hallarán en sus contrapartes.

XIX. *El Sol.* Los Senderos Acuáticos de la prueba y de la experiencia se equilibran con los senderos fogosos de la Tentación, del Juicio y de la Decisión. En violento contraste con los colores sombríos de Acuario y de Piscis, somos aquí confrontados por las tonalidades llameantes del Sol y del Fuego.

Por aspirar demasiado, Icaro vio que sus cerúleas alas de la Ambición y de la curiosidad eran arrugadas y fundidas por los fogosos rayos del Sol y el calor del Fuego. Pero el Sol se convierte en la fuente benéfica de la vida si uno se la aproxima con humildad y reverencia.

Protegido por un cerrado muro, de pie sobre las aguas del arrepentimiento, el Peregrino puede someterse humildemente, pero sin miedo, a la Luz que irradia del foco y absorber de ella el calor y la vitalidad necesarios para la lucha que se avecina. Sus colores son el naranja claro, el dorado, el ámbar moteado de rojo, y los contrastes azul y púrpura.

XX. *El Juicio Final.* Los tres triunfos atribuidos a los Senderos Elementales son quizá los más difíciles de entender. Representan la acción de fuerzas exteriores a la experiencia de la humanidad —no la influencia del medio ambiente sino el impacto de los Supremos sobre lo subllunar.

En el Aire tenemos al espíritu puro sujetando por las riendas a la lujuria de la carne. En el Agua, el poder sublimador del sacrificio. Aquí, en el Fuego, se nos muestra a las fuerzas cósmicas concentrándose desde todos los lados sobre el Peregrino. El Juicio es pronunciado sobre él. El no es el Juez ni la decisión está en sus manos. Lázaro no puede emerger del Sepulcro hasta que la voz grita:

" ¡Lázaro, sal!" Ni puede tampoco dejar a un lado el conflictivo vendaje hasta que se dala orden: " ¡Soltadle!" Por sí mismo el hombre se halla desamparado. El impulso para ascender debe venir de lo alto, pero con su poder puede trascender el sepulcro del medio que le circunda y dejar a un lado las trabas del deseo. Una vez más la energía fogosa del rojo arde a través de todos los planos. El escarlata llameante, el carmesí brillante y el rojo ardiente son enfatizados por los pasivos verdes.

XXI. *El Universo*. Obsérvese que esta carta no representa el Mundo sino el Universo. Debe recordarse que para los Antiguos, Saturno representaba los confines del sistema solar. Carecían de medios para detectar a Urano o a Neptuno. Por consiguiente, el paso de Saturno por el sendero espiral del Zodíaco, marcado en sus puntos cardinales por los símbolos de los Kerubim formando la Cruz, constituía para ellos un glifo comprensivo del todo.

Así, en esta carta encontramos una síntesis de todo el Taro o Rota. La figura central debe tomarse como Hathor, Athor o Ator, y no como Isis, indicando así el anagrama oculto que puede quizá traducirse así: ORAT — el hombre reza. ATOR — a la Gran Madre. TARO — que hace girar. ROTA — la rueda de la Vida y la Muerte.

Como en el caso de la Rueda de la Fortuna, los colores son los del espectro y los de los elementos, pero colocados contra el índigo y el negro de Saturno, con el blanco resplandor de las Estrellas brillando en la oscuridad y la neblinosa figura de Aima Elohim en el centro. En el Tarot práctico, se considera que esta carta significa el asunto entre manos, es decir, el tema de la pregunta que se *haya* formulado.

Habiendo ya revisado los 22 Atous o Triunfos en sucesión, sería interesante que el estudiante invirtiera el proceso y tratara de seguir el Sendero del Peregrino de abajo arriba, tratando así de comprender el proceso interior de Iniciación e Iluminación. Es un proceso en el que todo el Universo no desdeña tomar parte, porque el Hombre es él mismo el Microcosmos del Macrocosmos y el Hijo de los Dioses. Y similarmente, el Macrocosmos mismo debe estar sufriendo el proceso correspondiente en el que no sólo la experiencia de la humanidad

sino la de cada individuo debe ser una parte integral. Los fragmentos están recogidos en las cestas para que nada se pierda; y tras alimentar a la multitud allí queda ni más ni menos que el pan íntegro y el pez, buenos emblemas para la Tierra y el Agua.

No dejes de buscar día y noche los Misterios Purificadores.

(Nota: Este no es un documento oficial. Debe más bien concebirse como una, así llamada, Lección Marginal del Rollo Volador. Esto no quiere decir que no sea importante, o que no haya en ella nada de interés. Por el contrario, algunos aspectos de esta interpretación son altamente significativos. Además, debe ser cuidadosamente estudiado, junto con las instrucciones oficiales precedentes sobre el Tarot, en conjunción con las descripciones de algunos de los Triunfos en los rituales de grado de la Primera Orden. —I.R.)

EL ARBOL DE LA VIDA PROYECTADO SOBRE UNA ESFERA

Nota de S.R.M.D.

El Planisferio que ilustra el presente manuscrito, el cual forma parte del Abstracto sobre el Tarot del A.M.Z., ha sido dibujado según las instrucciones de S.R.M.D. En él se representa el firmamento polarizado según el plano de la Eclíptica y *no* según el Ecuador de nuestra Tierra, de forma que su Po-lo Norte es el verdadero Polo Norte de nuestros cielos, y no aquella parte de los mismos a la que apunta en la actualidad el Polo Norte de la Tierra.

Otra diferencia fundamental con el punto de vista corriente radica en que, en todo el verdadero Tarot, la enseñanza asigna el Punto cero del Zodíaco a la brillante estrella "Regulus la cual está en Leo. Se mide, por tanto, la Ascensión Recta y la Longitud a partir de dicho punto, y no a partir de un punto ficticio marcado por el Equinoccio y *llamado* el 0° de Aries (aunque esté bien lejos en realidad de la constelación de dicho nombre), el cual ha sido adoptado tanto por la astrología como por la astronomía modernas y occidentales.

Debido a éste, ahora corriente, procedimiento de medida, y a la precesión de los Equinoccios, ha venido gradualmente a suceder que los signos (o divisiones de 30° del Zodíaco) ya no coinciden con las constelaciones del mismo nombre, y cada década que pasa nos los muestra lenta, pero inexorablemente, retrocediendo.

Se verá, sin embargo, que el método del Tarot de medir a partir de la estrella llamada Regulus, tiene el efecto de hacer coincidir los Signos con las Constelaciones.

Regulus recibe también el nombre de Cor Leonis — "El Corazón del León". "Regulus" significa "Estrella del Príncipe".

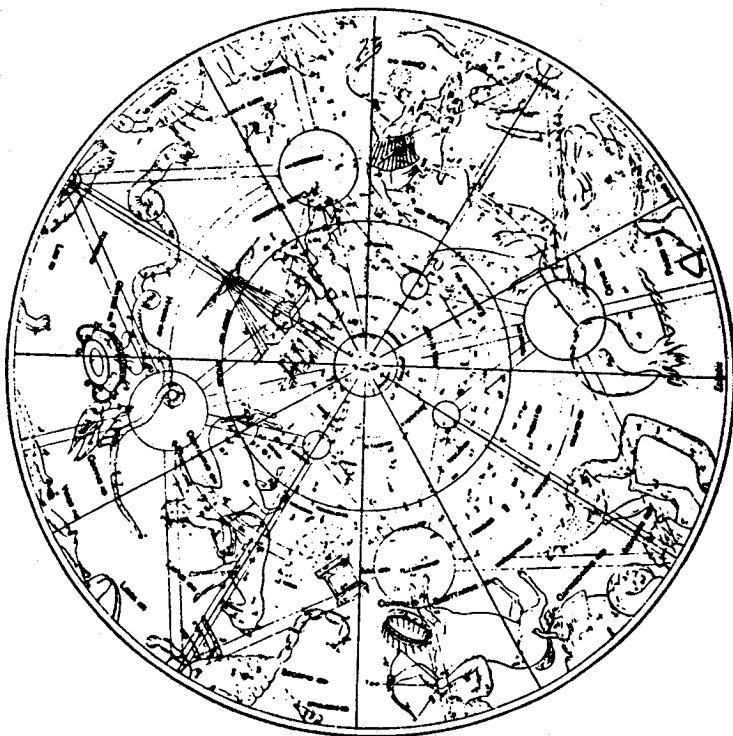
"Regulus" coincide con la posición del "corazón" en la figura de Leo sobre los mapas estelares.

(Nota: los principios o ideas fundamentales de esta visión astronómica del Tarot se encontrarán, al menos en su forma esencial, en las obras astronómicas de Claudio Ptolomeo de Alejandría. Por supuesto que esta referencia sólo se aplica a los signos, a las constelaciones y otras divisiones astronómicas mencionadas. La expansión de este esquema y su asignación otras formas del simbolismo universal, tales como las cartas del Tarot, las letras Hebreas y las Tablillas Enokianas, se debe al genio sintético de la Aurora Dorada. La idea de proyectar el Arbol de la Vida sobre una esfera con aplicación, entre otras cosas, al cielo estrellado y a las constelaciones, es algo especí

HEMISFERIO NORTE

fico de sólo este sistema. Los fundamentos inherentes a los demás aspectos del sistema de la Aurora Dorada pueden encontrarse en la literatura oculta esotérica de los siglos pasados. Pero hay que insistir una vez más en que la peculiar aplicación práctica de los mismos, tal como aparece en la rutina de la Aurora Dorada, no puede hallarse en ningún otro lugar, salvo, por supuesto, en otros sistemas esotéricos auténticos.

HEMISFERIO SUR

Se urge al estudiante a que dedique un estudio profundo y detallado a toda esta sección; bien merece la pena. En los primeros días de la Orden había un grupo esencial que dedicaba su tiempo y energía al estudio y aplicación práctica de los principios aquí implicados. De paso sea dicho que este manuscrito arroja mucha luz sobre innumerables pasajes de la Doctrina Secreta de Blavatsky, particularmente del Volumen II. —I.R.)

Tabla del Dominio de los Símbolos del Libro Ten los Cielos, y de la Operación y Regla del Arbol de la Vida en los mismos como

proyectado en una Esfera. (Versión resumida por S.R.M.D. para el uso del A.M.Z. en Anglia.)

El Adeptus Minor Zelator habrá de saber que la gran "Estrella Real" o "Corazón del León", la cual se halla en Leo en el sendero de la Eclíptica y es uno de los "Cuatro Puntos Tipharéticos" (véase después) de los Cielos, es principio y regente de nuestra medida de la Longitud (o Eclíptica). Es el Sendero mismo del Sol el que nos sirve de base para nuestra medida de la Longitud (o Eclíptica). Es el Sendero mismo del Sol el que nos sirve de base para nuestra medida de la Latitud en nuestra búsqueda de la Sabiduría Oculta.

Así, el Dragón, es decir, la constelación Draco, rodea al Polo *Kether* de nuestros Cielos.

Pero el Polo Norte y Kether del Planeta Material (de nuestra Tierra) constantemente mira hacia Binah, por cuanto ella sufre y pena. ¿Cuándo, Oh Señor del Universo, dejará los caminos del mal, y contemplará de nuevo a Kether? Por eso es la tierra un lugar de probación. Porque todo en este mundo de Assiah mira hacia lo que es su Gobernante Natural, y un planeta es regido por la parte de los Cielos a los que su Kether constantemente mira. Porque las Sephiroth brillan en todo, como *ya* se ha dicho suficientemen te.

Las Cuatro Sotas (Princesas) rigen los Dominios Celestes desde el Polo Norte del Zodíaco hasta los 45° de Latitud Norte de la Eclíptica. Constituyen los tronos de los Cuatro Ases, lo cuales rigen en Kether. Los 4 Reyes, las 4 Reinas y los 4 Príncipes rigen los Dominios Celestes desde el 45° de Latitud Norte hasta la Eclíptica. Los 12 Arcanos del Tarot atribuidos a los 12 Signos del Zodíaco rigen los Cielos desde la Eclíptica hasta 45° de Latitud Sur. Las 36 cartas menores de los Palos (del *dos* al *diez*) rigen los Cielos desde 45° al Sur de la Eclíptica hasta el Polo Sur, el lugar de Malkuth en la esfera. Y todos los cálculos parten de la Estrella "Régulo", el 0° de nuestro Leo.

SIMBOLOS

Los Cuatro Ases giran en Kether y sus Tronos son la porción central (de 45° de Longitud de ancho) de los dominios de las Sotas de sus palos respectivos.

1. As de Bastos	3. As de Espadas.
2. As de Copas	4. As de Pentáculos

GRUPOS DE ESTRELLAS

(De los 4 Ases)

1. Una parte de la cola de Draco, las patas delanteras de Ursa Major, la cola de Ursa Major y el perro septentrional de Canis Venaticí.
2. Cabeza de Draco, cuerpo y piernas de Hércules.
3. Cuerpo de Draco. Brazo derecho de Orpheus, cabeza y cuerpo de Lacerta. Cuerpo de Cygnus.
4. Cuerpo de Draco. Piernas de Cepheus. Cola de Ursa Minor con la Estrella Polar. Piernas de Cassiopeia. Cabeza y cuello de Camelopardalis.

8. *Princesa (Sota) de Bastos.* Rige desde el Polo Norte hasta los 45° y desde 0° de Cáncer a 30° de Virgo, el final de Virgo. El Trono del As de Bastos se extiende 45° desde 22° 30' de Cáncer a 7° 30' de Virgo dentro de los límites de 45° de Latitud.

Grupos de estrellas correspondientes. Cola de Draco. Cabeza y parte anterior de Ursa Minor. Brazo izquierdo y parte de la cabeza y pecho de Boótes. La mayor parte del perro más septentrional de Canis Venaticí. Cola y espalda de Ursa Major, (su primitivo nombre italiano era *Septemtriones*, los 7 Bueyes de Labranza). Esto incluye,

entonces, alas famosas siete estrellas de la constelación llamada "Charles Wain" por los ingleses, los "Siete Rishis" por los hindúes y apareciendo en el Libro de los Muertos Egipcios, Cap. XVII, con el nombre de "Los Siete Seres brillantes que siguen a su Señor, el Muslo del Cielo Boreal". (Nota: En el Zodíaco de Denderah y en la Tablilla de Edfus, Ursa Major viene representada por el muslo de un Buey. —S.R.M.D.)

12. *Princesa (Sota) de Copas*. Rige desde el Polo Norte hasta el 45° de Latitud y desde 0° de Libra hasta 30° de Sagitario en Longitud. El Trono del As abarca desde 22° 30' de Libra hasta 7° 30' de Sagitario, dentro de los límites anteriores de Latitud.

Grupos de Estrellas. Cabeza de Draco. Brazo izquierdo, cuerpo y piernas de Hércules. Parte de la cabeza, el hombro derecho y el garrote de Boótes.

16. *Princesa (Sota) de Espadas*. Rige desde el Polo Norte hasta los 45° de Latitud y desde 0° de Capricornio hasta 30° de Piscis de Longitud. El Trono del As se extiende desde 22° 30' de Capricornio hasta 7° 30' de Piscis, como antes.

Grupo de Estrellas. Cuerpo de Draco, parte de Lyra. Cabeza, cuerpo y brazo derecho de Cepheus (el Rey y Padre de Andrómeda). Todo Cygnus. Cabeza y cuerpo de Lacerta. Espalda y parte de la cabeza de Vulpecula, el Zorro.

20. *Princesa (Sota) de Pentáculos*. Rige desde el Polo Norte hasta los 45° de Latitud, y desde 0° Aries hasta 30° Géminis de Longitud. El Trono del As abarca desde 22° 30' de Aries hasta 7° 30' de Géminis dentro de la Latitud anterior.

Grupo de Estrellas. Cuerpo de Draco, piernas, parte del brazo derecho y Centro de Cepheus, cola y parte trasera de Ursa Minor, con la Estrella Polar de la Tierra, cabeza y cuello de Camelopardalis (la Jirafa), cuerpo, brazo derecho, trono y piernas de Cassiopeia, la Reina consorte de Cepheus y la Madre de Andrómeda. Y, por último,

la cabeza de Ursa Major.

7. *Príncipe de Bastos*. Rige desde la Eclíptica hasta 45° de Latitud Norte, y desde 20° Cáncer hasta 20° Leo de Longitud.

Grupo de Estrellas. Cabeza, cuerpo y cola de Leo, cuerpo y cola de Leo Minor, parte trasera y patas de Ursa Major, cabeza y parte delantera del perro austral de Canis Venatici.

19. *Rey de Pentáculos*. Rige desde la Eclíptica hasta 45 ° de Latitud Norte y desde 20° Leo hasta 20° Virgo.

Grupo de Estrellas. Cabeza y cuerpo de Virgo, brazo izquierdo de Boótes, Cabellera de Berenice. Cuerpo y parte trasea del perro austral de Canis Venatici, partes traseras del perro septentrional de Canis Venatici.

14. *Reina de Espadas*. Rige desde la Eclíptica hasta 45° y desde 20° Virgo hasta 20° Libra.

Grupo de Estrellas. Pierna derecha de Virgo, cuerpo, brazo derecho y pierna derecha de Boótes. Brazo y parte de los platillos de Libra.

11. *Príncipe de Copas*. Rige desde la Eclíptica hasta 45° y desde 20° Libra hasta 20° Escorpio.

Grupo de Estrellas. Parte de los Platillos de Libra, pinza izquierda de Escorpio, cuerpo y piernas de Ophiucus, el que sujeta a la Serpiente. Mitad anterior de la Cabeza de la Serpiente, brazo derecho y garrote de Hércules.

5. *Rey de Bastos*. Rige desde la Eclíptica hasta 45° de Latitud Norte y desde 20° de Escorpio hasta 20° de Sagitario.

Grupo de Estrellas. Parte superior de la cabeza y arco de Sagitario, cabeza y brazo derecho de Ophiucus, mitad posterior de la Serpiente.

18. *Reina de Pentáculos*. Rige desde la Eclíptica hasta los 45° de Latitud Norte y desde 20° Sagitario hasta 20° Capricornio.

Grupo de Estrellas. Parte superior de la cabeza, cuello y cuernos de Capricornio, mano izquierda de Acuario, el hombre que porta, el Agua; todo Aquila, el Aguila; la mayor parte de Delphinus; toda Sagitta, la Flecha; patas delanteras y cuerpo de Vulpecula, el Zorro, y la cola del Cygnet, que éste ha cazado.

15. *Príncipe de Espadas*: Rige la Eclíptica hasta 45° de Latitud Norte, y desde 20° Capricornio hasta 20° Acuario.

Grupo de Estrellas. Cola de Capricornio, cabeza y cuerpo de Acuario, cabeza y patas delanteras de Pegasus, el caballo alado que surgió de la sangre de Medusa cerca de las fuentes del océano; todo Equilaus, el caballo menor; parte de la cabeza de Dolphin; cola y patas traseras de uno de los Peces.

9. *Rey de Copas*. Rige desde la Eclíptica hasta el 45° de Latitud Norte, y desde 20° Acuario hasta 20° Piscis.

Grupo de Estrellas. Cuerpo y cola de uno de los Peces y parte de la banda que los une. Cuerpo y alas de Pegasus; cabeza y brazos de Andrómeda, encadenada a la cola rocosa de Lacerta.

6. *Reina de Bastos*. Rige desde la Eclíptica hasta el 45° de Latitud Norte y desde 20° de Piscis hasta 20° de Aries.

Grupo de Estrellas. El otro Pez y parte de la banda de Piscis, cabeza y espalda de Aries, cuerpo y piernas de Andrómeda, el Triángulo, el brazo izquierdo de Cassiopea, el empeine alado de Perseus.

19. *Príncipe de Pentáculos*. Rige desde la Eclíptica hasta 45° de Latitud Norte y desde 20° Aries hasta 20° Tauro.

Grupo de Estrellas. Cola de Aries; un cuerno, paletilla y espalda de Tauro; todo Perseus y la cabeza de Medusa; parte trasera y

piernas de Camelopardalis; pierna izquierda del *Auriga* y parte de Capella, la cabra que porta niños en sus brazos.

13. *Rey de Espadas*. Rige desde la Eclíptica hasta 45 ° de Latitud Norte, y desde 20° Tauro hasta 20° Géminis de Longitud.

Grupo de Estrellas. Cuerpo y cabeza de Castor, uno de los Gemelos, la mayor parte de Auriga y Capella, cabeza y parte delantera de Lynx, patas delanteras de Camelopardalis.

10. *Reina de Copas*. Rige desde la Eclíptica hasta 45° de Latitud Norte, y desde 20° Géminis hasta 20° Cáncer de Longitud.

Grupo de Estrellas. Cabeza y cuerpo de Póllux, el otro Gemelo; la mayor parte de Cáncer, el cangrejo; la cara de Leo; cabeza y cara de Ursa Major.

LOS DOCE ARCANOS SIGUIENTES GOBIERNAN
LOS CIELOS DESDE LA ECLIPTICA HASTA 45°
DE LATITUD SUR

65. *Fortaleza*. Rige todo Leo, a partir de Regulus o Cor Leonis.

Estrellas. Patas delanteras y traseras de Leo, gran parte de los Sextans y de Crater (la copa), parte del cuerpo de Hydra (la gran Serpiente Acuática), la mayor parte de Antlia Preumática (la bomba de aire), la mayor parte de Piscis Náutica y una pequeña parte de la nave Argo.

66. *Ermitaño o Profeta*. Rige todo Virgo.

Estrellas. Brazo izquierdo y mano de Virgo; también su espiga de cereal; parte del cuerpo de Hydra; Corvus, el Cuervo; parte de Crater; cola y mano derecha de Centaurus, el hombre caballo, y una pequeña parte de la Bomba de Aire y de Argo.

68. *Justicia*. Rige todo Libra.

Estrellas. Parte del Platillo Sur de Libra, la cola de Hydra, la cabeza, el cuerpo los brazos y las patas de Centauri. Piernas, cuerpo y ola de Lupus, el lobo que aquél está matando. Pinza derecha de Escorpio.

70. *Muerte.* Rige todo Escorpio.

Estrellas. Cuerpo y cola de Escorpio, cabeza y cuello de Lupus, todo Ara (el Altar), dos pies de Ophiucus, la punta de la flecha de Sagitario y parte de Norma (la Escuadra del Constructor).

71. *La Templanza.* Rige todo Sagitario.

Estrellas. Todo Sagitario (el arquero) excepto la pata derecha trasera, la cola, la corona de la cabeza y las puntas del Arco y de la Flecha; también Corona Australis, Telescopio y Pavo.

72. *El Diablo.* Rige todo Capricornio.

Estrellas. Toda la mitad inferior de Capricornio (el macho cabrío), parte de Piscis Australis (el Pez del Sur), la parte del Microcosmos próxima a Grus (la Grulla). Parte de Indus.

74. *La Estrella.* Rige todo Acuario.

Estrellas. Piernas de Acuario y la parte del chorro de agua de la cabeza de Piscis Australis, parte de Grus, parte de Phoenix, parte de Apparatus Sculptorum y parte de Cetus.

75. *La Luna.* Rige todo Piscis.

Estrellas. La banda que une a los Peces, el cuerpo de Cetus (el monstruo marino ante quien fue atada Andrmeda) y parte de Apparatus Sculptorum. Parte de Phoenix y parte de Fornax.

61. *El Emperador.* Rige todo Aries.

Estrellas. Patas de Aries, parte del cuerpo de Tauro, cabeza y

parte anterior de Cetus, parte de Fomax y parte de Eridanus.

62. *El Hierofante*. Rige todo Tauro.

Estrellas. Cabeza y parte anterior de Tauro (El Toro enviado por Neptuno para espantar a los caballos del Sol y a los de Hipolytus). la mayor parte de Orión (el Gigante cazador). Las fuentes del río Eridanus (al que Phaeton fue arrojado cuando trataba de dirigir a los caballos del Sol), y la mayor parte de Lepus, la Yegua.

63. *Los Amantes*. Rigen todo Géminis.

Estrellas. Piernas de Castor y Pbillux (los Gemelos), Canis Minor, una parte de Cáncer, todo Monoceros (el Unicornio) excepto los cuartos traseros, y la cabeza y parte delantera de Canis Major, el Perro Mayor.

64. *La Carroza*. Rige todo Cáncer hasta Regulus en Leo.

Estrellas. Una pinza y parte del cuerpo de Cáncer, garras delanteras de Leo, cabeza y parte de Hydra, parte de Sextans, parte de Piscis Náutica, patas traseras y cola de Monoceros, parte del mástil, jarcias y proa de la nave Argos.

NOTA: Los Arcanos correspondientes a Los Siete Señores errantes (planetas) y a los Tres Espíritus (elementos) no tienen asignado dominio fijo. Las 36 cartas menores (doses a dieces) rigen en los Cielos los decanatos de los signos y su Dominio se extiende desde 45° al Sur de la Eclíptica hasta Malkuth en el Polo Sur.

21.	5 de Bastos	0°-10° de Ω	♃	Parte de Argo, parte de Pisces Volcun.
22	6 de Bastos	10°-20° de	♄	Parte de Argo, parte de Pisces Volcun.
23	7 de Bastos	20°-30° de	♅	Parte de Argo, parte de Pisces Volcun.
24	8 de Pentáculos	0°-10° de ♁	♁	Parte de Argo, parte de Pisces Volcun.
25	9 de Pentáculos	10°-20° de	♆	Patas traseras de Centauri, pt. Chamaleon.
26	10 de Pentáculos	20°-30° de	♆	Patas traseras de Centauri, pt. Chamaleon.
27	2 de Espadas	0°-10° de ♁	♁	Patas traseras de Centauri, pt. Crux, pt. Musea y Chamaleon.
28	3 de Espadas	0°-10° de	♃	Pt. de Crux Musca y Chamaleon.
29	4 de Espadas	0°-10° de	♄	Pt. de Musca, Circinus (Compás) y de Chamaleon.
30	5 de Copas	0°-10° de ♁	♅	Pt. Circinus, de Chamaleon y de Triangulum Australis.
31	6 de Copas	10°-20° de	♁	Pt. Triangulum Australis, Apus (El Ave del Paraíso) y Octans.
32	7 de Copas	20°-30° de	♆	Parte de Pavo, Apus, Octans.
33	8 de Bastos	0°-10° de ♁	♆	Parte de Pavo, Apus, Octans.
34	9 de Bastos	10°-20° de	♁	Parte de Pavo, Apus, Octans.
35	10 de Bastos	20°-30° de	♃	Parte de Pavo, Pt. de Hydra (la serpiente de agua).
36	2 de Pentáculo	0°-10° de ♆	♄	Parte de Pavo, Pt. de Hydra.
37	3 de Pentáculo	10°-20° de	♅	Parte de Toncan, Parte de Hydra.
38	4 de Pentáculo	20°-30° de	♁	Parte de Tuncana, Parte de Phoenix.
39	5 de Espadas	0°-10° de ♁	♆	Parte de Phoenix, fin de Eridanus.
40	6 de Espadas	10°-20° de	♆	Parte de Hydra, Reticulum, Rhombus.
41	7 de Espadas	20°-30° de	♁	Partes de Phoenix, Hydra, Reticulum y Eridanus.
42	8 de Copas	0°-10° de ♁	♃	Parte de Phoenix, Eridanus, Reticulum.
43	9 de Copas	10°-20° de	♄	Parte de Phoenix, Eridanus, Reticulum.

44	10 de Copas	20°-30° de	♂	Parte de Phoenix, Dorado, Reticulum.
45	2 de Bastos	0°-10° de	♂	Parte de Phoenix y Dorado.
46	3 de Bastos	10°-20° de	☉	Parte de Coelum Sculptori y Dorado.
47	4 de Bastos	20°-30° de	♀	Parte de Coelum Sculptori (Butil del Escultor).
48	5 de Pentáculo	0°-10° de	♃	Parte de Eridanus, Columba, Naochi, Dorado, Equilaus Pictoris.
49	6 de Pentáculo	10°-20° de	☽	Parte anterior de Lepus, Cola y Ala de Columba, parte de Equilaus.
50	7 de Pentáculo	20°-30° de	♄	Parte de Equilaus y Lepus, Cuerpo de Columba.
51	8 de Espadas	0°-10° de	♃	Pies de Canis Major, Proa de Argo, parte de Equilaus Pictoris.
52	9 de Espadas	10°-20° de	♂	Patas de Canis Major, parte de la Proa de Argo.
53	10 de Espadas	20°-30° de	☉	Cuartos traseros de Canis Major, parte de la Proa de Argo.
54	2 de Copas	0°-10° de	♀	Proa de Argo. Cola de Canis Major.
55	3 de Copas	10°-20° de	♃	Proa de Argo.
56	4 de Copas	20°-30° de	☽	Proa de Argo.

NOTA: Mientras que la mayor parte de las Constelaciones del Hemisferio Norte están conectadas con la mitología clásica, los nombres de muchas de las Constelaciones del Hemisferio Sur, y especialmente las próximas al Polo Sur, son más o menos recientes y testifican una ausencia de referencia al Conocimiento Oculto; véanse, por ejemplo, Reticulum, Coelum Sculptores, Octanus, etc. —S.R.M.D.

RECAPITULACION

En el dominio de las diversas fuerzas, la regencia de cada una se

puede dividir en tres porciones. La central será la que mejor refleje la naturaleza de su propio Regente, mientras que las dos porciones restantes están también coloreadas de la naturaleza de los Regentes de los Dominios vecinos. Por ejemplo, en el caso de Leo, el dominio de la carta de la Fuerza, los 10 grados centrales expresarán mejor la naturaleza de este Arcano. Porque los 10 primeros grados reflejarán algo la naturaleza de Cáncer y los 10 últimos la de Virgo, aunque siempre predominará la naturaleza de Leo en la mezcla.

El conjunto de los Cielos se divide en Cuatro Grandes Bandas o Zonas:

La Superior constituye el Dominio de las Sotas, a modo de cruz dentro de un Círculo.

La Segunda Banda, bajo el Dominio de las restantes Cartas Cortesanas, representa una Zona de influencia que desciende verticalmente.

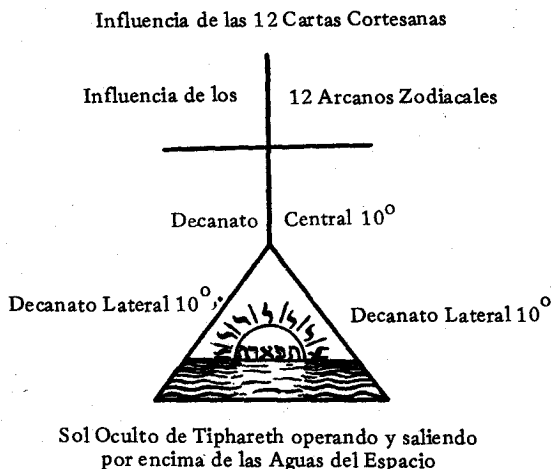
La Tercera Banda, bajo el Dominio de los 12 Arcanos relativos a los Signos del Zodíaco, representa una Zona de Influencia que actúa horizontalmente. La unión de las Bandas Segunda y Tercera resultará entonces, en una gran Zona de 12 Cruces que rodea a los Cielos.

La Cuarta Banda consiste en los 36 Decanatos bajo el Dominio de las 36 cartas menores de los cuatro pa-los (los números del dos al diez de cada palo). En cada uno de dichos conjuntos de tres partes, o Decanatos, dentro de cada Signo, el efecto de la parte central será más pronunciado que el de las laterales.

Por consiguiente, el conjunto de los 3 Decanatos de cada Signo vendrá simbolizado por un triángulo. Se tienen entonces doce Triángulos rodeando a los cielos inferiores y, en última instancia, doce Cruces encima de doce Triángulos rodeando a los cielos. En otras palabras, lo que se tiene es el símbolo de la A.D. Externa repetido

doce veces.

Y el Sol Naciente central representará la influencia oculta de Tiphareth en el centro de la Esfera (tal como será después explicado), saliendo por encima de las aguas del Espacio (la extensión etérea del Cielo llamada por los egipcios "Las Aguas

de Nu que son los padres de los Dioses", el Océano sin costas del Espacio).

Pero en la iniciación de la Aurora Dorada, se prefiere representar a la Cruz del Triángulo como una Cruz del Calvario de 6 Cuadrados la cual está todavía más aliada a Tiphareth.

SOBRE LA OPERACION Y REGLA DEL
ARBOL DE LA VIDA
EN LOS CIELOS PROYECTADO
EN UNA ESFERA

Cuando se considera el Arbol de la Vida en el espacio, y no en el plano, y cuando se proyecta *en* la Esfera, el Polo Norte de la misma coincidirá con Kether y el Polo Sur con Malkuth.

Y, tal como se ha repetido suficientemente, las Diez Shephiroth no sólo se repiten en cada figura completa, sino también en sus partes, y se puede decir, entonces, que toda cosa creada tendrá sus propias Sefhiroth y Senderos.

Ahora bien, como el Polo Norte corresponde a *Kether* y el Polo Sur a *Malkuth*, el Pilar central del Arbol Sefhirótico constituirá el Eje invisible de la Esfera, siendo Tiphareth el punto central de la misma. Esta última Sefhirah, junto con Yesod, estará completamente fuera de visión, de forma que Tiphareth sea el centro exacto de la Esfera.

Por otra parte, las Sefhiroth Chokmah, Binah, Chesed, Geburah, Netzach y Hod aparecerán duplicadas. Y los senderos Aleph, Beth, Gimel, Vau, Cheth, Caph, Mem, Qoph y Shin también se duplicarán, mientras que los demás aparecerán cuadruplicados. Porque aunque Tiphareth y Yesod aparezcan ocultos, habrá en la esfera cuatro puntos especiales en donde la influencia de los mismos estará indicada.

Proyectado en la Esfera Celeste anteriormente descrita, *Kether* gobernará un Radio de 10° alrededor del Polo Norte, abarcando así todo el cuerpo de la Constelación Draco.

Chokmah estará en el grado 60 de Latitud Norte; en un radio de 10° abarcará al pie derecho de Hércules y al brazo izquierdo, a la mano y a parte de la cabeza de Boótes. Y en la otra parte del Cielo, otro radio de 10° incluirá a la cabeza y torso de Cephus y a la cabeza de Lacerta.

Binab tiene un radio similar y estará situada en el mismo paralelo de Latitud, incluyendo, por consiguiente, a la Estrella Polar,

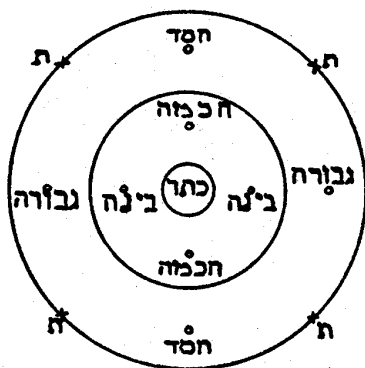
a la cabeza de Camelopardalis y a la punta de la cola de Draco; también a Lyra y a la rodilla izquierda de Hércules en el lado opuesto del Cielo.

Chesed, con un radio similar y situado a 30° de Latitud Norte, incluirá parte de Coma Berenice, de Boótes y de Virgo, y partes de Andrómeda y de Pegasus.

Y así sucesivamente con el resto de las Sephiroth de los Pilares laterales, cada una distante 30° de la línea de las Sephiroth que hay por encima y por debajo de la misma, y con un radio de 10°.

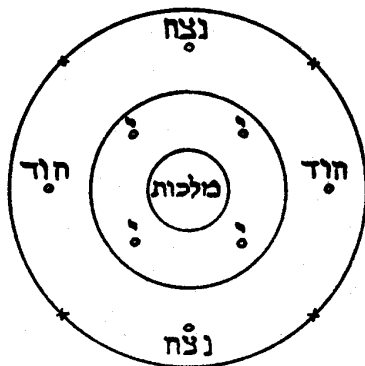
La Línea Central de los Dos Pilares de la Misericordia y de la Severidad, respectivamente atravesará, la de la Misericordia el 15° de Virgo y el 15° de Piscis, la de la Severidad el 15° de Géminis y el 15° de Sagitario. Los cuatro puntos de Yesod estarán en la línea de 60° de Latitud Sur y en puntos similares de Longitud Zodiacal a los de Tiphareth*. Circuns-tancia por la cual el sendero de Influencia o naturaleza del Sol irá según la línea de la Eclíptica, coincidiendo con Tiphareth, y el de la Luna según el paralelo de 60° de Latitud Sur en respuesta a los puntos de Yesod de dicha línea.

ESQUEMA DE S.A.* DE LAS SEPHIROTH

Círculo de la Eclíptica de Tiphareth con 4 puntos.

HEMISFERIO
NORTE

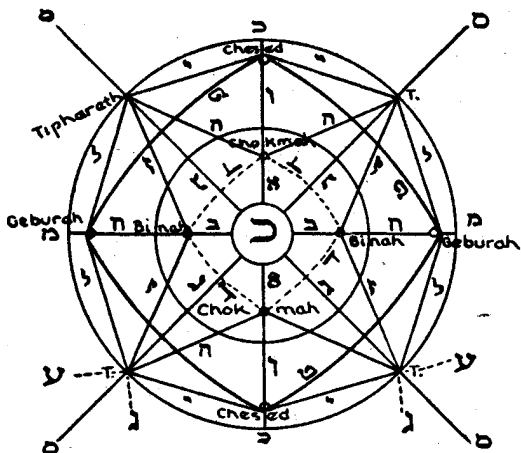

4 puntos en los que la influencia de Yesod actúa.

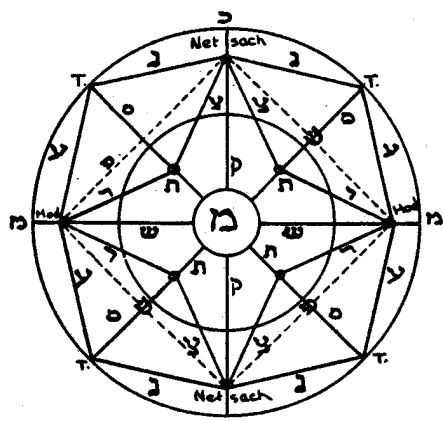
HEMISFERIO
SUR

* Iniciales del motto Sapere Aude. (*N. del T.*)

ESQUEMA DE S.A. DE LOS SENDEROS

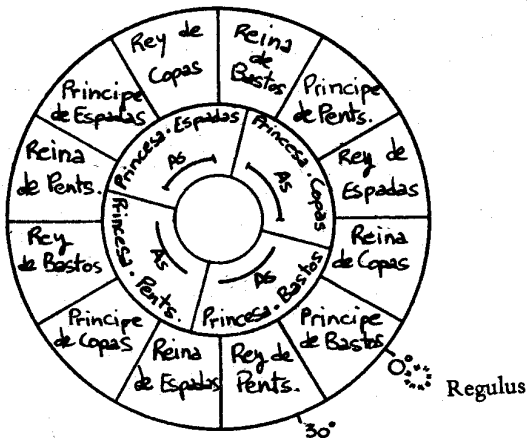

HEMISFERIO NORTE

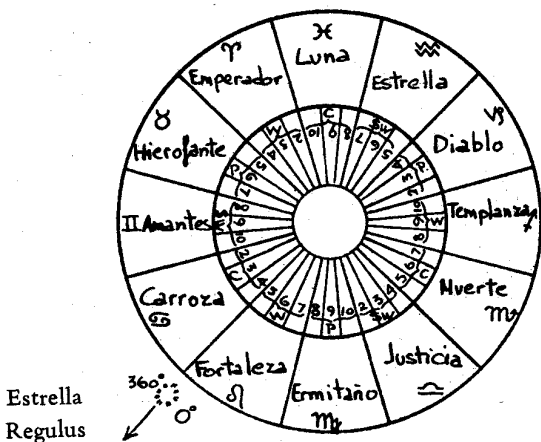

HEMISFERIO SUR

ESQUEMA DE S.A. DEL TAROT

HEMISFERIO NORTE

HEMISFERIO SUR

LA LEY DE LA REVOLUCION RIZADA DE LAS
FORMAS SIMBOLIZADA POR LOS CUATRO ASEs
ALREDEDOR DEL POLO NORTE

(Nota: Aunque éste no era un documento oficial del grado de Adeptus Minor Zelator, ni tampoco está incluido en las instrucciones generales sobre el Tarot que generalmente se entregaban, es claro que su autor es el Muy Honorable Frater S. R. M. D. Hay estudiantes que lo consideran como un trabajo muy importante, afirmando que formaba parte del estudio prescrito para el Adeptus Minor Theoricus. Es evidente que para entenderlo plenamente se requieren enseñanzas adicionales, pero aquellos estudiantes con un buen conocimiento práctico de la Astrología y con un grado de entendimiento de la teoría de las corrientes o mareas Táttvicas, descubrirán que este documento arroja mucha luz sobre el sistema esotérico de la Adivinación Astrológica. — I. R.)

Está escrito en el Libro "T": "Asímismo el Dragón (es decir, Draco, la constelación del polo Norte de los Cielos) rodea el Polo o Kether de los Cielos estelares". Además se dice que los Cuatro Ases (simbolizados por las Princesas y Amazonas), rigen los Cielos desde el Polo Norte del Zodíaco hasta el grado 45 de Latitud Norte a partir de la Eclíptica,* y ello desde los Tronos de los Cuatro Ases que rigen en Kether.

Y también queda establecido que:

El Trono del As de CopasLa cabeza de Draco

El Trono del As de Espadas Parte anterior del cuerpo

El Trono del As de Pentáculos . . . Parte posterior del cuerpo

El Trono del As de Bastos Cola de Draco

Contémplesse, entonces, la forma de esta Constelación del Dragón. Se ve que presenta cuatro rizos en los cuatro lugares atribuidos a la regencia de los Ases.

Cabeza, primer rizo As de Copas

Segundo rizo As de Espadas

Tercer rizoAs de Pentáculos

Cuarto rizoAs de Bastos

Y este curso rizado constituirá la Ley de los Ases.

Ahora bien, si se consideran los Cuatro Rostros de YHVH se tiene que el Fuego y el Agua son elementos contrarios, y lo mismo la Tierra y el Aire. El trono de un Elemento atraerá y asirá, por así decir, a la Fuerza de dicho elemento, poniéndose con ello en funcionamiento las Fuerzas de la Simpatía y de la Antipatía, lo que se conoce químicamente como atracción y repulsión.

Recuérdese también la asignación de las Triplicidades:

Aries, Leo, Sagitario = Fuego = Bastos del Tarot. Cáncer, Escorpio, Piscis = Agua = Copas del Tarot. Géminis, Libra, Acuario = Aire = Espadas del Tarot. Tauro, Virgo, Capricornio = Tierra = Pentáculos del Tarot.

Se tiene el orden de las Princesas, y consecuentemente el de los Tronos, que se forma de derecha a izquierda de la siguiente manera:

Heh (final)	Vau	Heh	Yod
Princesa	Princesa	Princesa	Princesa
de	de	de	de

Pentáculos	Espadas	Copas	Bastos
Tierra	Aire	Agua	Fuego ,

Por otra parte, el orden de los Ases se consituye de izquierda a derecha, aunque su movimiento es de derecha a izquierda:

Yod	Heh	Vau	Heh (final)
As	As	As	As
de	de	de	de
Bastos	Copas	Espadas	Pentáculos

Este, pues, será el orden de su movimiento, Supongamos para empezar, que los ases ocupan las siguientes estaciones: *

Estación 2	Estación 1	Estación 12	Estación 11
As de	As de	As de	As de
Bastos	Copas	Espadas	Pentáculos

Ahora bien, la Estación 2 es el Trono del As de Bastos, y el movimiento de los Ases es continuo de derecha a izquierda en la dirección del número de las estaciones. En el curso ordinario, entonces, el As de Bastos pasaría a la Estación 3, el As de Copas a la Estación 2, el As de Espadas a la Estación 1 y el As de Pentáculos a la Estación 12.

Pero la Estación 2, siendo el Trono del As de Bastos, atrae y detiene el movimiento de dicha fuerza, de modo que en lugar de pasar a la Estación 3 permanece en la estación 2 hasta que los demás Ases hayan pasado por turnos sobre él.

El As de Bastos permanece en la Estación 2,
 el As de Copas pasa también en la Estación 2,
 el As de Espadas pasa a la Estación 1,
 el As de Pentáculos pasa a la Estación 12.

A continuación,

El As de Copas pasa a la Estación 3,
el As de Bastos permanece en la Estación 2,
el As de Espadas pasa también a la Estación 2,
el As de Pentáculos pasa a la Estación 1.

A continuación,

El As de Copas pasa a la Estación 4,
el As de Espadas pasa a la Estación 3,
el As de Bastos permanece en la Estación 2,
el As de Pentáculos pasa también a la Estación 2. A

continuación,

El As de Copas pasa a la Estación 5,
el As de Espadas pasa a la Estación 4,
el As de Pentáculos pasa a la Estación 3,
el As de Bastos permanece todavía en la Estación 2.

Pero la Estación 5 es el Trono del As de Copas. Por consiguiente, esta estación atrae y detiene a dicha fuerza, de modo similar a como el Trono del As de Bastos actuó antes atrayendo y deteniendo al As de Bastos con el resultado final de que dicha Fuerza, que antes era la primera, ha pasado a ser la última de las Cuatro.

A continuación

El As de Copas permanece en la Estación 5,
el As de Espadas pasa también a la Estación 5,
el As de Pentáculos pasa a la Estación 4,
el As de Bastos pasa al fin a la Estación 3.

Porque ahora que dicho As ha llegado a ser el último de los Cuatro y el As de Copas ha empezado a actuar a través de su Trono, al moverse el As de Pentáculos a la Estación 4 se producirá un hiato en el movimiento de los Ases si el As de Bastos no avanzara a la Estación 3; además se tiene la atracción del propio movimiento de los Ases delante de él. Por lo cual, la combinación de estas Fuerzas hace que efectivamente se mueva hacia delante.

El movimiento luego continua de la siguiente manera: El

As de Espadas pasa a la Estación 6,
 el As de Copas permanece en la Estación 5,
 el As de Pentáculos pasa también a la Estación 5, el
 As de Bastos pasa a la Estación 4.

A continuación,

El As de Espadas pasa a la Estación 7,
 el As de Pentáculos pasa a la Estación 6,
 el As de Copas todavía permanece en la Estación 5, el
 As de Bastos pasa también a la Estación 5.

A continuación,

El As de Espadas pasa a la Estación 8, su Trono, el
 As de Pentáculos pasa a la Estación 6,
 el As de Bastos pasa a la estación 6,
 el As de Copas permanece todavía en la Estación 5, A

continuación,

El As de Espadas permanece en la Estación 8,
 el As de Pentáculos pasa también a la Estación 8, el
 As de Bastos pasa a la Estación 7,
 el As de Copas pasa al fin a la Estación 6.

Y así sucesivamente.

El movimiento de los Ases se corresponderá muy exacta-mente con los rizos de Draco, de la siguiente manera: El Curso de los Ases:

Y este movimiento implicará un ejercicio mucho más sostenido de fuerza a través de los Tronos que en cualquier otra posición. De forma que el efecto genérico de los Tronos será el de las estaciones del año, mientras que el de las demás posiciones no darán sus respectivas variaciones de acuerdo con sus propias naturalezas y con

el orden del movimiento de los Ases en ellas.

Y al igual que Kether actúa directamente sobre Tiphareth que es, por así decir, el centro y foco de las Sephiroth cuando se proyectan en la esfera, del mismo modo los Ases actúan

sobre el Sol que es el centro y foco del Sistema Solar. Se tendrá entonces que el Sol, de acuerdo con su posición con respecto al Equinoccio y la superficie de la Tierra, será el traductor del efecto de las estaciones (siendo él el traductor de la fuerza del calor) tanto si la posición del momento de los puntos Equinociales coincide con lo que llamamos 0° Mes y 0° Libra (contados a partir de Regulus), como si no. Es decir, cuando el Sol abandona el punto Equinoccial hacia el Norte, el efecto en el Hemisferio Norte es el de Aries tanto si esa constelación está actualmente presente en los cielos como si no. Inversamente, para el Sur del Ecuador (como en Australia, por ejemplo), el paso del Sol por el punto equinoccial en dirección sur traduce el mismo efecto de Aries.

Ni por un momento se afirma que Aries y Libra sean idénticos en naturaleza. Ni que el Zodíaco como tal sea inoperante. Ni que la naturaleza del Sol no se modifique por la constelación en la que se encuentra. Solamente se dice que Tabla mostrando el Orden de Paso de los 4 Ases por encima de los Signos, a través del dominio de las Princesas.

	Signo	Trono de	Primero en orden	Segundo en orden	Tercero en orden	Cuarto en orden
Cardinal	♈		▽	△	▽	△
Fijo	♉	As de Pentáculos	▽	△	▽	△
Mutable	♊		△	▽	△	▽
Cardinal	♋		△	▽	△	▽
Fijo	♌	As de Bastas	△	▽	△	▽
Mutable	♍		▽	△	▽	△
Cardinal	♎		▽	△	▽	△
Fijo	♏	As de Copas	▽	△	▽	△
Mutable	♐		△	▽	△	▽
Cardinal	♑		△	▽	△	▽
Fijo	♒	As de Espadas	△	▽	△	▽
Mutable	♓		▽	△	▽	△

el efecto directo del impacto físico de sus rayos cayendo sobre cierta porción de la superficie de la tierra radicará en el excitamiento que produce en las fuerzas terrestres en proporción a la duración de su acción.

Y como las Fuerzas simbolizadas por los cuatro Ases pa-san en sucesión por sus estaciones, su efecto será el de despertar ciertas acciones terrestres según el Signo de la división del Zodíaco encima del cual están pasando en su curso por el dominio de las Sotas o Princesas, y según su naturaleza. Sin embargo, la fuerza despertada por un As cuando está en su propio Trono será de mayor duración que en cualquier otro punto.

Y de ahí que los Signos del Zodíaco se dividan en Fijos o Kerúbicos, Cardinales o Cambiantes, y Mutables, o Fluctuantes, según la naturaleza del poder que en ellos puede ser despertado. Y a su vez éstos variarán según sus Elementos, porque los Elementos tiene diversas clasificaciones.

NOTA DE S. R. M. D.

Me parece aconsejable transcribir lo siguiente, tomado de Cornelius Agrippa:

"De los Cuatro Elementos y sus Cualidades Naturales:

"Es necesario que conozcamos y entendamos la naturaleza y cualidad de los Cuatro Elementos, para que seamos perfectos en los principios y fundamento de nuestros estudios del Arte Mágico o Talismánico.

"Hay, pues, cuatro Elementos, que son los fundamentos originales de todas las cosas corpóreas, a saber: Tierra, Aire, Fuego y Agua, de los cuales elementos todos los cuerpos inferiores están compuestos, no por mera yuxtaposición sino por transmutación y unión; y cuando son destruidos, se resuelven de nuevo en sus elementos.

"Pero no hay elemento sensible en estado puro. Siempre

TABLA DE LAS CUALIDADES
DE LOS ELEMENTOS

- △ Calor, sequedad, ligereza excesiva, brillantez, excesiva sutileza, movimiento rápido.
- ▽ Frío, humedad, peso, oscuridad, solidez, movimiento.
- △ Calor, humedad, ligereza, ligera oscuridad, sutileza, movimiento excesivo.
- ▽ Frío, sequedad, peso excesivo, excesiva oscuridad, excesiva solidez, reposo.

TABLA DE LAS CUALIDADES DE LOS
ELEMENTOS CUANDO SE MEZCLAN EN PARES

- △ & ▽ ligero peso, alguna sutileza, movimiento rápido e intenso.
- △ & △ Mucho calor, intensa ligereza, ligera brillantez, intensa sutileza e intenso movimiento.
- △ & ▽ Mucha sequedad, ligera oscuridad.
- ▽ & △ Gran humedad, movimiento intenso.
- ▽ & ▽ Mucho frío, mucho peso, intensa oscuridad, intensa solidez.
- △ & ▽ Algo de peso, intensa oscuridad, poca solidez, poco movimiento.

están más o menos mezclados y dispuestos para cambiar unos en los otros, de modo similar o como la tierra cuando se humedece y disuelve se transforma en agua, pero cuando ésta se espesa y endurece se transforma en tierra de nuevo; mediante el calor se evapora pasando a ser aire, y si éste se incendia pasa a ser fuego; por otra parte si éste se extingue se transforma en aire de nuevo, el cual enfriado después de arder de-viene otra vez en agua, o bien piedra o azufre, tal como clara-' mente demuestra el rayo.

"Ahora bien, cada uno de los Elementos tiene dos cualidades específicas: una de ellas es retenida como propia y la otra está de acuerdo con la del elemento que va directamente tras él. Porque el Fuego es caliente y seco; el Agua fría y húmeda; el Aire es caliente y húmedo y la Tierra fría y seca. Y así, según cada par de cualidades contrarias, los Elementos son opuestos dos a dos: el Fuego al Agua y la Tierra al Aire.

"Pero los Elementos son contrarios entre sí según otras características. Dos son pesados, la Tierra y el Agua; y dos son ligeros, el Fuego y el Aire. Razón por la cual los estoicos llamaron a los dos primeros "pasivos" y a los dos segundos "activos". Platón los distingue de otra manera y asigna a cada elemento tres cualidades, a saber: al Fuego, brillantez, sutileza y movimiento. A la Tierra oscuridad, densidad y reposo. Los demás elementos toman de ellos prestadas sus cualidades: el Aire recibe del Fuego dos cualidades, la sutileza y el movimiento y de la tierra una, que es la oscuridad. De modo similar el Agua recibe de la Tierra dos cualidades, la oscuridad y la densidad, y del Fuego una, que es el movimiento. Pero el Fuego es dos veces más sutil que el Aire, tres veces más móvil y cuatro veces más luminosa. El Aire es dos veces más brillante, tres veces más sutil y cuatro veces más móvil que el Agua. Así, el Fuego es el Aire como el Aire es al Agua y como el Agua es a la Tierra. Igualmente, como la Tierra es al Agua, así el Agua es al Aire, y el Aire es al Fuego. Y esta es la raíz y el fundamento de todos los cuerpos, de todas las naturalezas y de todas las obras milagrosas. Y el que llegue a conocer y a entender plenamente estas cualidades de los elementos y sus mezclas, llevará a cabo

sorprendentes y maravillosas obras de Magia.

"Ahora bien, cada elemento posee una triple consideración, de forma que a partir de cuatro se obtiene el número doce; y pasando por el siete al diez se tiene un progreso hacia la Unidad Suprema de la que depende toda virtud y maravilla. *Del primer Orden* son los Elementos puros, que ni están compuestos, ni cambiados, ni mezclados, sino que son incorruptibles, y no de los cuales sino *mediante* los cuales las virtudes de todas las cosas naturales son engendradas para la acción. No hay hombre que pueda declarar totalmente sus Virtudes, porque pueden hacer todo a todas las cosas. El que permanezca ignorante de ellos nunca será capaz de llevar a cabo efecto maravilloso alguno.

"Del Segundo Orden son los Elementos compuestos, cambiables e impuros, pero que no obstante pueden ser reducidos por medio del arte a su pura simplicidad, y cuya virtud, una vez reducidos, por encima de todo perfecciona todas las operaciones comunes y ocultas de la Naturaleza; éstos son el fundamento de toda la Magia natural.

"Del tercer Orden son los elementos que en principio y de suyo no son elementos, sino que son doblemente compuestos, variables y cambiables unos en los otros. Estos son el medium infalible y son llamados Naturaleza Media o *Alma de la Naturaleza Media*; son muy pocos los que entienden sus misterios. En ellos radica, por medio de ciertos números, grados y órdenes, la perfección de todo efecto en cualquier cosa, ya sea *natural*, celestial, osupra-celestial. Están llenos de misterios y maravillas y operan en la Magia, natural o divina. Porque de ellos y a través de ellos procede el ligamiento, la liberación y la transmutación de todas las cosas, el conocimiento y predicción de las cosas por venir y también el exorcismo del mal y la colaboración de los Espíritus Buenos. Que nadie, por consiguiente, sin la posesión y el conocimiento verdadero de estos tres tipos de Elementos piense que puede conseguir algo en la ciencia oculta de la Magia y de la Naturaleza.

"Mas aquél que sepa cómo reducir los de un orden en los de otro,

impuros en puros, compuestos en simples, y entienda distintivamente su *naturaleza, virtud y poder*, en número, grados y orden, y sin dividir la sustancia, llegará fácilmente al conocimiento y operación perfecta de todas las cosas naturales y de los secretos celestiales equivalentes; y ésta es la perfección de la Qabalah, la cual enseña todo lo anteriormente mencionado; y mediante un conocimiento perfecto de la misma puede llevar a cabo muchos experimentos raros y maravillosos.

"En el mundo original y ejemplar todo es todo en todo. Lo mismo ocurre en éste mundo corpóreo. Y los elementos no están sólo en las cosas inferiores, sino también en los Cielos, en las estrellas, en los diablos, en los ángeles e igualmente en Dios mismo, el hacedor, y ejemplo original de todas las cosas.

"Ahora bien, debe ser entendido que en los cuerpos inferiores los elementos son toscos y corruptibles, pero que en los cielos son, por' sus naturalezas y virtudes, de una condición más excelente y exaltada de lo que son en las cosas sub-lunares. Porque la firmeza de la tierra celestial carece de la grosura del agua, y la agilidad del Aire no excede sus límites. El calor del fuego no quema, sólo brilla dando luz y vida a todas las cosas con su calor celestial."

Fin de la transcripción

El efecto sucesivo que el paso de los Ases por las Estaciones de encima del lugar de un Signo tiene en el excitamiento de las Fuerzas de ese Signo puede calcularse fácilmente mediante las tablas de los elementos en estado simple y mezclado, siempre con cuidado de tomar también en consideración el efecto del Trono sobre la estación y la naturaleza propia del Signo.

Se dice que Kether está en Malkuth, y también que Malkuth está en Kether, pero de otra manera.

Porque en la escala descendente de los Cuatro Mundos, el Malkuth del

menos material estará ligado al Kether del más material. De la Síntesis de las Diez fulguraciones de la AOUR(luz) pasa la influencia a EHEIEH, el Kether de Atziluth. Y la hebra interconectante del AIN SOPH se extiende a través de los mundos de las Diez Sephiroth y en todas direcciones. Es igual que las Diez Sephiroth operan en cada una por separado, habrá un KETHER en cada MALKUTH y un Malkuth en cada Kether. Así:

ADONAI MELEKH será el MALKUTH de ATZILUTH.

METATRON será el KETHER de BRIAH. SANDALPHON

METATRON será el MALKUTH de BRIAH.

NEPHESCH ha-MESSIAH

CHAIOTH ha QADESH será el KETHER de YETZIRAH.

ASCHIM será el MALKUTH de YETZIRAH.

RASHITH ha GILGALIM será el KETHER de ASSIAH.

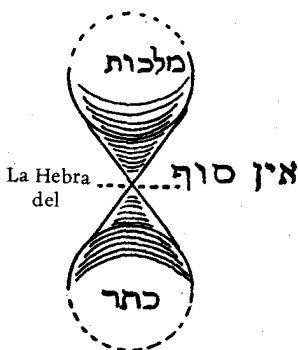
CHOLEM YESODOTH será el MALKUTH de ASSIAH.

THAUMIEL será el KETHER de las QLIPPOTH.

El símbolo de la conexión entre el MALKUTH de YET-

SIRAH Y EL KETHER de ASSIAH será de una forma algo parecida a la de un reloj de arena. Y la hebra del AIN SOPH antes aludida pasa por su centro y forma la conexión AIN

SOPH entre los Mundos:

De forma que éste es el símbolo de la conexión entre los dos planos. Y también según este símbolo se produce la traducción de fuerza de un plano a otro, y de ahí que el título de la Esfera de Kether

de Assiah significa el comienzo del movimiento giratorio.

Ahora bien, en el diagrama del Minutum Mundum hay cuatro colores atribuidos a Malkuth: cetrino, bermejo, oliva y negro. Y si los consideramos en la esfera, el cetrino estará en la parte superior y en horizontal, el bermejo y el oliva en la parte media y en vertical, y el negro en la parte inferior y en horizontal.

A su vez, estos cuatro representan en cierta forma la operación de los cuatro elementos en Malkuth ; por ejemplo:

Cetrino — Aire de Tierra	Bermejo — Fuego de Tierra
Oliva — Agua de Tierra	Negro — Tierra de Tierra.

En el diagrama del símbolo del reloj de arena queda patente, entonces, que el MALKUTH de YETZIRAH será el transmisor de las fuerzas Yetziráticas al KETHER de ASSIAH, y que éste último será el recipiente de las mismas, y que, por tanto, el símbolo del doble cono o reloj de arena será el traductor de un plano al otro. Sean, entonces consideradas las nomenclaturas Yetziráticas del *Décimo Sendero*, que corresponde a Malkuth, y del *Primer Sendero*, que corresponde a Kether.

El Décimo Sendero es llamado la Inteligencia Resplandeciente, y se llama así porque está exaltado por encima de toda cabeza y se sienta en el Trono de Binah ; ilumina el esplendor de todas las Luces y hace que la corriente de influencia fluya desde el Príncipe de los Rostros, a saber, Metatron.

El Primer Sendero es llamado la Inteligencia Admirable u Oculta (la Corona Suprema) porque es la Luz que hace entender lo Primordial sin principio, y es la Gloria Primordial porque nada de lo creado es digno de alcanzar su esencia.

De donde llanamente se deduce que MALKUTH es, por así decir, la colectora y sintetizadora de todas las fuerzas de su propio plano o mundo. Mientras que Kether, superior a todo en su propio plano o mundo, será el recipiente y dispositor de las fuerzas del plano siguiente para poder distribuir-las en sus Sephiroth

subordinadas de una forma ordenada.

Y así, cualquiera de las innumerables fuerzas de Malkuth puede actuar a través del cono superior del símbolo del reloj de arena y, por medio del inferior, traducir su operación al KETHER de abajo, pero el modo de transmisión será a través de la superficie cónica mediante la hebra del Ain Soph, o de lo Informulado.

De forma que, en la transmisión de fuerza entre dos mundos, lo Formulado debe hacerse primero Informulado, para poder *reformularse* en nuevas condiciones. Porque deben entenderse claramente que una fuerza *formulada* en un mundo; si se traduce a otro, se tornará *informulada*, de acuerdo con las leyes de un plano que es de naturaleza diferente. Considérese, por ejemplo, al agua en estado líquido, que está sometida a leyes diferentes que cuando está en las condiciones de hielo o vapor.

Y, como se ha dicho antes, puesto que hay en el diagrama del Minutum Mundum cuatro divisiones elementales principales de la Sephirah MALKUTH, cada una tendrá su fórmula correlativa de transmisión al Kether siguiente. De ahí que en el sistema del Tarot de la Orden se tenga el Dominio de las cuatro Sotas o Princesas circundando el Polo Norte. 'dY por qué las cuatro Amazonas, o Sotas, que responden a la Heh final del YHVH, son las que están allí situadas, y no los Cuatro Reyes, o las Reinas, o los Príncipes, o uno de cada naturaleza?

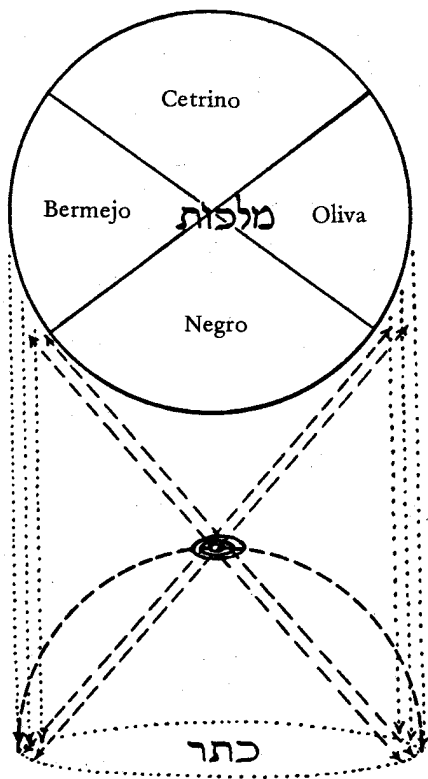
Se nos enseña que éstos son los Vicerregentes del Nombre en los Cuatro Mundos, y que se distribuyen entre las Sephiroth de la siguiente manera:

Yod	Heh	Vau	Heh (final)
Chokmah	Binah	Tiphareth	Malkuth
Rey	Reina	Príncipe	Princesa.

Ahora bien, como el Kether de Assiah va a *recibir* del Malkuth de Yetzirah, es necesario que en y alrededor de Kether haya una fuerza que participe de la *naturaleza* de Malkuth, aunque sea más sutil y refinada. Y esto es por lo que la Heh final, la fuerza de las Princesas, tiene su

dominio alrededor de Kether, para poder ejercer la atracción del Malkuth de lo superior y constituirse en base de acción de los Ases, para que una materia refinada pueda atraer a su semejante y las fuerzas espirituales no se pierdan en el vacío produciendo un erróneo torbellino de destrucción por falta de una base de asentamiento. Y en esto radica la fórmula mutua de *espíritu* y de *cuero* que hay en todo, ya que cada uno de los términos

Diagrama de transmisión cruzada de Kether a Malkuth de las 4 fuerzas.

Las líneas de puntos indican las líneas naturales de transmisión de las Fuerzas si ambos Sephiroth estuvieran en el mismo Mundo. Las líneas de rayas indican el t.iodo en el que dichas líneas son capturadas y cruzadas por el símbolo del Reloj de Arena.

aporta al otro aquello de lo que carece, pero también debe darse en cada uno cierta condición para que la armonía entre ambos sea perfecta. Porque a menos que el *cuerpo* sea de naturaleza refinada su efecto será el de estorbar a la acción del *espíritu* a él cognato. Y a menos que el *espíritu* consienta en aliarse con un cuerpo, éste último resultará injuriado por ello y cada uno reaccionará contra el otro.

Por eso es necesario que el Adeptus Minor entienda que el *espíritu* puede tanto como el *cuerpo* cometer falta, y que hay poca diferencia entre la persona material y sensorial y la envidiosa, malintencionada y autoconvencida de la propia bondad —salvo en el hecho de que, siendo esta última más sutil y menos evidente, sus pecados son más insidiosos aun-que ambos son igualmente malignos. Porque es tan necesario, gobernar al Espíritu como refinar el cuerpo, ya que ¿de qué sirve debilitar el cuerpo mediante abstinencias si al mismo tiempo se alimentan la falta de caridad y el orgullo espiritual? Es simplemente cambiar un pecado por otro.

De ahí que las fuerzas de la Heh final sean tan necesarias en Kether, tal como se dice en el Décimo Sendero del Sepher Yetzirah: "Se llama así porque está exaltada por encima de toda cabeza y se sienta en el Trono de Binah." Ahora bien, en el Arbol, las dos Sephiroth Chokmah y Binah son referidas al Mundo Briático que es también llamado Trono o vehículo, es decir, del Mundo Atzilútico al cual Kether es atribuido en el Arbol. Y respecto a los dominios de las Cuatro Princesas, véase que éste incluye a Chokmah y Binah, así como a Kether.

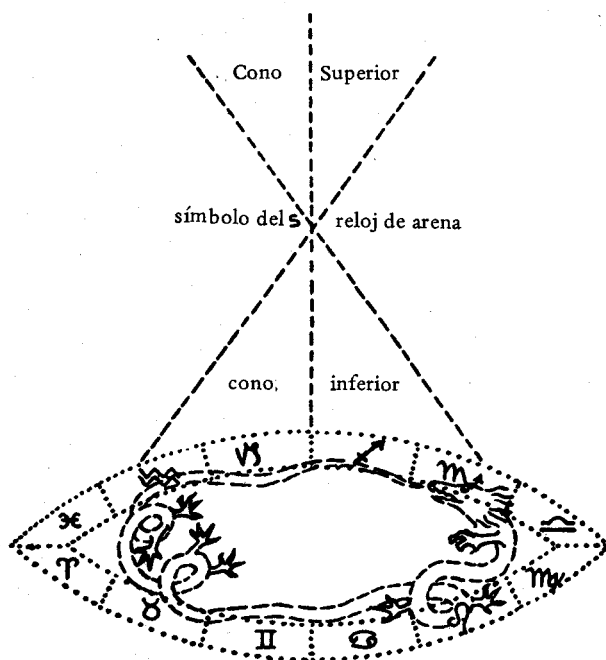
Pero habrá, una, sino cuatro formulas de aplicación de las Cuatro Fuerzas de Malkuth en la revolución en Kether de los Ases. Y éstas no funcionan aisladas sino simultáneamente, aunque con un distinto grado de fuerza.

Si Malkuth o Kether estuvierari en el mismo plano o mundo, la

transmisión de dichas fuerzas de la uno a la otra procederá *más o menos en línea recta*. Como en este caso *Malkuth y Kether están en distintos planos o mundos*, las líneas de transmisión de las fuerzas son capturadas y enroscadas por el *cono superior* del símbolo del reloj de arena, haciéndolas atravesar el *vortex* a través del cual la hebra de lo *informulado* (es decir, del Ain Soph) pasa. Desde allí son proyectadas en movimiento giratorio (aunque de acuerdo con su naturaleza) por el cono inferior hacia Kether.

De donde resulta que dichas fórmulas son de la naturaleza del Dragón, es decir, se mueven en rizos, y por eso reciben el nombre de *Fórmulas del Dragón ó de la Serpiente*.

Ahora. bien, si se imagina al MALKUTH de Yetzirah en posición vertical por encima del Kether de Assiah, se

FORMULA DIRECTA O REPTANTE

verá

que toda la parte negra de Malkuth estará vuelta hacia Kether, las partes bermeja y oliva sólo lo estarán parcialmente, y la parte cetrina estará completamente alejada y en el lado opuesto. De donde se sigue que la operación natural hacia Kether de estas cuatro fuerzas será de la siguiente manera: negra, más horizontal que vertical y actuando plenamente; Cetrina, más horizontal que vertical, pero actuando en la periferia de la circunferencia de Kether y más bien débil que fuerte; bermeja y oliva, más verticales que horizontales y actuando moderadamente.

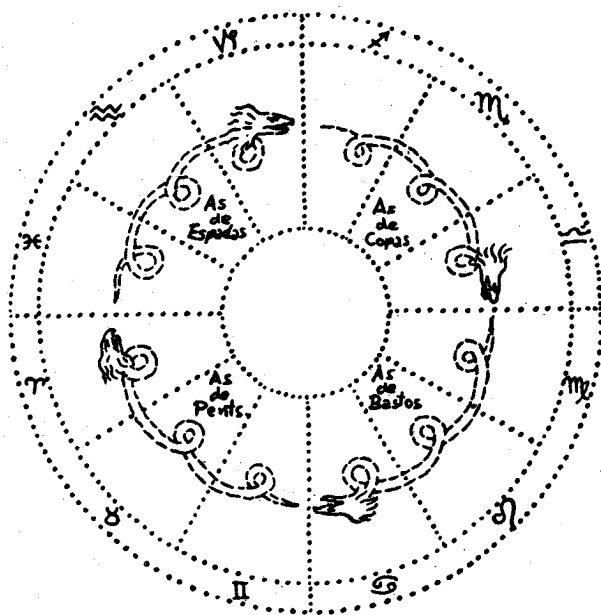
Y estas cuatro fórmulas implicarán cuatro movimientos simultáneos en la revolución de las fuerzas simbolizada por los cuatro Ases alrededor del Polo Norte.

La *primera* y más poderosa en su acción inmediata será la que responde a la Tierra de Malkuth de Yetzirah transmitiendo al Kether de Assiah y siguiendo los rizados de la Constelación Draco. Es llamada *Fórmula Directa o Reptante*, razón por la cual el Dragón puede simbolizarse sin alas y con patas. Esta es la fórmula que ha sido plenamente explicada al principio de la sección sobre la revolución de los Ases. Hay que tener en cuenta al usar expresiones como Tierra de Malkuth, etc., que no implican en absoluto naturalezas elementales puras, sino mezcladas, puesto que Malkuth recibe el efecto final de todas las fuerzas del Arbol de la Vida, y por eso los colores atribuidos a la misma no son primarios, sino terciarios. De ahí que en Malkuth los elementos se intercambien entre sí, al igual que los Kerubim de la Visión de Ezequiel tenían cada uno cuatro cabezas e intercambiadas entre sí.

La *segunda y menos poderosa* en su acción inmediata será la fórmula del Dragón correspondiente al Aire de Malkuth de Yetzirah transmitiendo al Kether de Assiah, la cual sigue los rizados de cuatro serpientes sobre las cuatro triplicidades de los elementos en el Zodíaco, o, hablando más propiamente, sobre las estaciones de encima de los mismos, en el Dominio de las Princesas. (Véase que en el Libro T el Trono de cada Dominio corresponde a más de un tercio del mismo debido al efecto duradero de su fuerza.) Esta fórmula recibe también el nombre de *Enlazada o Voladora*, y de ahí que las serpientes se representen sin patas pero con alas. Su acción se ejerce más en la periferia de la circunferencia de lo que se hace en el resto de las fórmulas. La fórmula de operación se entenderá en seguida si se mira a su diagrama específico, pero más especialmente si se miran los cuatro diagramas que muestran el cambio de orden y curso de los ases. En esta fórmula las cabezas de las cuatro serpientes estarán encima de los signos cardinales.

La *Tercera Fórmula del Dragón, moderadamente poderosa* en su acción inmediata, es la que responde al Fuego de Malkuth de Yetzirah transmitiendo a Kether de Assiah y siguiendo la ley de la atracción y de la repulsión de los elementos de las triplicidades del Zodíaco. Es

llamada la *Fórmula Saltarina o de Lanzadera* y sus serpientes pueden representarse tanto con patas como con alas -con patas para repre-

FORMULA ENLAZADA O VOLADORA

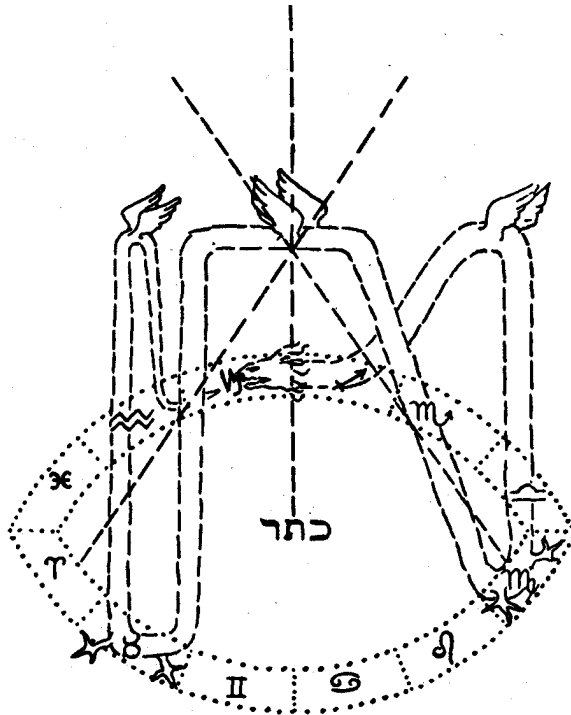
sentar la atracción de los elementos, con alas para repulsión por los elementos contrarios. Mientras que la acción de las dos fórmulas precedentes es más bien horizontal, la de ésta es más bien vertical. Se entenderá fácilmente su funcionamiento a la vista de los cuatro diagramas que acompañan la explicación, y de los que muestran el cambio de orden en el curso de los Ases. Como en el caso anterior, las cabezas de las serpientes descansan sobre las Estaciones de encima de los Signos Cardinales.

La explicación del recorrido de una de las cuatro serpientes será suficiente para explicar el conjunto. Sea, por ejemplo, la serpiente de

Fuego:

El Fuego es atraído fuertemente por la Estación de encima del Fuego.

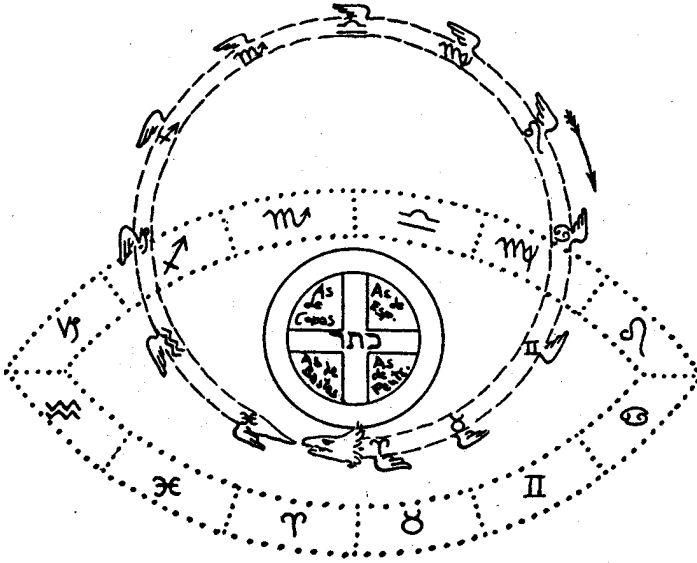
(En este diagrama se muestra sólo las atracciones y repulsiones de la Serpiente de Tierra para evitar confusión.)

FORMULA SALTARINA

El Fuego es fuertemente repelido por la Estación de en-cima del Agua.

El Fuego es ligeramente atraído por la Estación de encima del Aire.

FORMULA GIRATORIA O FLUYENTE

El Fuego es ligeramente repelido por la Estación de en-cima de la Tierra.

La Cabeza descansa en la Estación sobre Aries.

La Serpiente es repelida hacia el cono inferior por Piscis, la Serpiente es ligeramente atraída por Acuario.

la Serpiente es ligeramente atraída por Capricornio, la Serpiente es fuertemente atraída por Sagitario, la Serpiente es fuertemente atraída por Escorpio, la Serpiente es ligeramente atraída por Libra,

la Serpiente es ligeramente atraída por Virgo,

la Serpiente es ligeramente atraída por Leo,

la Serpiente es ligeramente atraída por Cáncer,

la Serpiente es ligeramente atraída por Géminis y Tauro. La cola es fuertemente atraída por Aries, en donde se une de nuevo con la cabeza.

La *Cuarta Fórmula del Dragón, moderadamente pode-rosa*, es la que responde al Agua de MALKUTH de Yetzirah transmitiendo al Kether de Assiah y siguiendo la Ley de la Sucesión Zodiacal de los Signos en Orden gradual. Es llamada la *Fórmula giratoria o fluyente*, y su serpiente puede representarse sin patas ni alas pero como teniendo aletas para simbolizar el movimiento fluyente. También esta fórmula es de acción más bien vertical y su funcionamiento quedará claro sin más que observar el diagrama. que la representa, así como los del cambio de orden en el curso de los Ases.

La mejor forma de representarla simbólicamente es por los cuatro Ases, como si éstos estuvieran girando en una pequeña rueda sobre un gran círculo cuyo cuerpo estuviese formado por los poderes de los doce Signos, y tal que ésta rueda, a su vez, estuviera girando sobre las estaciones de encima del Zodíaco. El efecto de la revolución de la Rueda de los Ases será respectivamente excitar, por el As de Bastos los Signos de Fuego, por el As de Copas los Signos de Agua, por el As de Espadas los Signos de Aire y por el As de Pentáculos los Signos de Tierra. Pero también a través de las fuerzas de la revolución de la Serpiente se verá, a su vez, modificada la fuerza de los Ases por las naturalezas zodiacales del cuerpo de la Serpiente.

Y, como se dijo antes, la acción de todas las fórmulas será simultánea, aunque difiriendo en grado, y la más fuerte de operación es la que se explicó en primer lugar, la cual sigue los rizos de la Constelación Draco. Nótese que en dos de las fórmulas las cabezas de las Serpientes siguen el orden de los Signos, mientras que en las otras dos van contra su orden de sucesión natural en el Zodíaco.

Además, la acción del Espíritu del Malkuth de Yetzirah transmitiendo al Kether de Assiah igualará a la de los continuados rayos vibratorios que actúan desde el centro hacia la circunferencia y hacen así actuar a la fuerza de la "Hebra de lo Informulado",

MEZLA.[†]

Recuérdese lo escrito en el Capítulo sobre la Carro, (Ezequiel, 1.45)

"Y miré, y he aquí que un viento tempestuoso venía d Norte, una nube poderosa, y un fuego girando sobre sí mismo, y un esplendor girando sobre sí mismo, y en medio c él como un ojo de brillantez de en medio del fuego. Y d centro del mismo las formas de las Cuatro Chaioth."

[†] Palabra que por Gematria suma 78, el número de cartas del Tarot. (N. del T.)

LIBRO NOVENO

**LAS
TABLILLAS
ANGELICAS**

INTRODUCCION AL SISTEMA ENOKIANO

Por FRATER AD MAJOREM ADONAI GLORIAM

Bien poco era dicho en la Primera Orden de la Aurora Dorada sobre las Tablillas Angélicas o Atalayas. Se mencionaban en los Rituales de Grado, pero no entraban directamente en el capítulo de Lecciones Teóricas. Sin embargo, el estudio detallado de dichas Tablillas y los métodos de usarlas junto con las invocaciones Enokianas para inquirir en la Visión Espiritual, formaba parte definida del trabajo de grado prescrito para el Adeptus Minor de la R.R. etc., A.C., aun-que, a decir verdad, nunca he conocido a nadie que lo haya hecho con un grado suficiente de profundidad.

Se tenía una masa considerable de instrucciones detalladas y muy complejas sobre el tema, reunida en cierto número de documentos. En posesión mía hay manuscritos que totalizan al menos 70.000 palabras, sin contar varios grandes mapas, diagramas y tableros de colores. Se pensó, entonces, que era necesario el suministrar un ensayo en el que se intentara cubrir todo el territorio en una secuencia lógica, incluyendo, en donde fue necesario, citas de los documentos originales escritos por el M. H. Frater D. D. C. F. Esto resultará mucho más útil que reproducir toda, la más bien inconexa masa de literatura Enokiana, la cual en muchos casos no es más que un desarrollo de los principios fundamentales, y así puede ser elaborada por cada lector individual que estudie el presente libro.

Sea dicho de partida que se requiere una gran cantidad de estudio sistemático para poder apreciar el valor y la sutil significancia de este sistema. Se trata de uno de los más sorprendentes esquemas mágicos con que yo jamás me haya topado, ya que proporciona una

practiquísima y comprehensiva síntesis de todo el sistema mágico de la Aurora Dorada. No hay parcela importante de conocimiento y práctica que no haya sido incorporada dentro del marco de las tablillas Angélicas. Se tiene entonces que todas las formas técnicas valiosas de operación Mágica y todas las ramas del trabajo ritual se encuentran representadas en un único y noble sistema.

Por ello, porque se trata de una amalgama sintética de todo el trabajo de la Orden, será necesario e imperativo que, antes de entrar en ella, el estudiante se haya familiarizado por completo con todas las demás parcelas de conocimiento que se enseñan en la Aurora Dorada. Debe saberse también las atribuciones Geománticas y del Tarot como para tener constantemente sus nombres, símbolos e ideas, en la punta de la lengua —esto, se entiende, además de los apartados básicos del Alfabeto hebreo, del Arbol de la Vida, y de la Qabalah en general. Se requiere que, no sólo se memoricen y sepan, sino que se entiendan las fórmulas de Magia Práctica que se derivan de los documentos Z, que tratan del simbolismo del Candidato, del Templo y de la Ceremonia del Grado del Neófito. El estudiante tendrá que estar perfectamente familiarizado con los Rituales del Pentagrama y del Hexagrama, las fórmulas de las Ceremonias de Consagración y el arte general de invocar, de formular imágenes Telesmáticas y de dibujar Sigilos. Las Tablillas mismas constituyen excelentes ejemplos de Talismanes y de tablillas parpadeantes.

D. D. C. F. dice en su *No tanda* al Libro del Concurso de las Fuerzas que "las tablillas de Enok requieren en verdad muchos años de estudio y pagarán con creces tal gasto de tiempo y de energía. El conocimiento encapsulado en este manuscrito es muy superficial y elemental, y no hace justicia en absoluto al esquema Enokiano. Debe tomarse sólo como un débil intento de dar lo que, a primera vista, el intelecto considera que no guarda relación alguna con el mundo de la verdad Espiritual, el cual mundo las Tablillas guardan como una reliquia y la cual reliquia un gran Adepto sabe como hacerlas declarar."

Muy poco se sabe sobre el origen de estas Tablillas y de las invocaciones que acompañan a su uso. Apenas nada se decía en la

Orden que lo explicara, aunque en el Ritual de Adeptus Minor se dice que Christian Rosenkreutz y sus colegas más cercanos, cuya fecha supuesta es *circa* 1400 D. C., transcribieron algo "del lenguaje mágico, que es el de las Tablillas Elementales". Hasta donde podemos llegar, sin embargo, el Sistema se originó a finales del siglo XVI mediante el mediumnismo ceremonial del Dr. John Dee y de Sir Edward Kelly. Los diarios originales del Dr. John Dee, que recogen el desarrollo del sistema, pueden consultarse en los Manuscritos, Sloane 3189-3199, del Bristish Museum. Pero lo que salta a la vista de inmediato es que en dichos diarios se expone un esquema rudimentario que guarda sólo una distante relación con el Sistema tan extraordinariamente desarrollado al uso en la Orden. Quienquiera que fuese el responsable del esquema de la Orden de las Tablillas Angélicas —tanto si fue Mathers como Wescott, o los Adeptos Rosacruces alemanes de los que se supone que los primeros obtuvieron su conocimiento— poseía un ingenio y un entendimiento de la Magia como nunca tuvieron ni Dee ni Kelly.

Algunos de los clarividentes de la Orden ha afirmado que Dee y Kelly tuvieron de algún modo acceso a la contrucción del Sistema Enokiano cuando estuvieron en Europa Central. Se dice que había numerosos centros Rosacruces en Alemania, Austria y Bohemia, y que tanto Dee como Kelly fueron recibidos en ellos. Esto puede ser una teoría plausible, pero no dispone de los más mínimos vestigios de evidencia objetiva. Otros piensan que se trata de una renacimiento de ciertos tipos de Magia Atlante, aunque aquellos que defienden esta teoría no explican los diarios de Dee, ni su versión del método que él y Edward Kelly emplearon para conseguir las raíces del sistema.

En términos generales, los hechos relativos a los orígenes del sistema son los siguientes: Dee y Kelly consiguieron de una forma que no podemos determinar, más de cien grandes cuadrados llenos de letras. Su método de trabajo era: Dee ponía sobre un escritorio frente a él una o más de dichas Tablillas, de 49 x 49 pulgadas como regla, algunas total-mente escritas, mientras que otras sólo teniendo letras en cuadrados alternos. A continuación Sir Edward Kelly se sentaba

ante lo que él llamaba la Mesa Santa, la cual contenía varios pentáculos mágicos y descansaba también sobre sellos lacrados. Sobre esta Mesa había una bola de cristal, en la cual, según reportaba, veía un Angel, tras un corto tiempo, que mediante un puntero señalaba en sucesión a las letras de ciertas cartas. Kelly decía a Dee lo que el Angel señalaba, por ejemplo, a la columna 4 casilla 29 de una de las muchas cartas, y así sucesivamente, sin aparentemente mencionar la letra, la cual Dee tenía que encontrar en la tablilla de delante suyo y escribirla. Cuando el Angel terminaba la instrucción, el mensaje se escribía de atrás hacia adelante, siempre que se tratara de una de las invocaciones mayores o Llamadas. La razón es que había sido dictado al revés por el Angel, ya que se consideraba demasiado peligroso para ser comunicado en forma directa, siendo cada palabra un conjuro tan poderoso que su pronunciacón o dictado directo habrían evocado poderes y fuerzas indeseables en tal momento.

Lo que es cierto es que cualquiera que fuese su origen, las Tablillas y el sistema Enokiano en conjunto representan realidades de los planos internos. Su valor es indudable, como demuestra un poco de estudio y aplicación de las mismas. Mientras que a primera vista pudiera parecer que su gobierno es puramente en el mundo de los elementales, es decir en el plano Astral, hay muchos indicios de que se extienden a los planos que son de naturaleza espiritual y divina. En cualquier caso, el concepto mágico de los elementos difiere del que tienen muchas de las llamadas filosofías ocultas.

Quizás es necesario añadir una o dos palabras de atención. Sin duda que hace falta prudencia para abordar todo este asunto. Se trata de un sistema muy poderoso que si se usa de forma descuidada e indiscriminada traerá consigo el desastre y la desintegración espiritual. Los avisos dados en conexión con las Invocaciones no deben tomarse como meras convenciones o vulgares moralizaciones. Parten de un conocimiento de los verdaderos hechos, y el estudiante hará bien en seguir-los. Que estudie, antes que nada, la teoría hasta llegar a tener un conocimiento completo de la construcción de los cuadros y las

pirámides. Estos deben estar tan engranados en su mente que una simple mirada a las Tablillas debe automática-mente poner en marcha una corriente asociativa que presente sin tardanza las atribuciones de cualquier letra dada o cuadro que llame la atención. Sólo cuando esto se haya conseguido debe osar aventurarse el uso concreto de las Pirámides junto con las Formas Divinas, o al empleo de las Invocaciones en el ceremonial.

Permítaseme en este punto añadir uno o dos datos acerca del lenguaje angélico en el que las invocaciones están escritas. Los rituales de la Orden Externa dicen, cuando se señalan al Candidato las Tablillas en el Templo, que están escritas "en lo que nuestra tradición llama el Lenguaje Angélico Secreto". Las Tablillas que se usan en los Templos, así como las que aquí se reproducen, están deletreadas en caracteres románicos. Esto, sin embargo, son una transliteración de los caracteres correspondientes del lenguaje Enokiano. Sus letras se encontrarán reproducidas en una página posterior. Se dice que dichas letras no son de carácter simple, sino que participan de la naturaleza de los Sigilos. En la sección sobre Talismanes se habrá notado que ciertos emblemas geománticos y símbolos Astrológicos son referidos a dichas letras.

Cualquiera que sea el origen de este Lenguaje Angélico Secreto, lo cierto es que se trata de un verdadero lenguaje. Tiene, esto es bastante claro, una sintaxis y una gramática propias, y las invocaciones en dicha lengua no son meras sucesiones de palabras, sino verdaderas frases que pueden ser traducidas y no meramente transliteradas en lenguas modernas. Por ejemplo, considérese la Invocación de los tres Arcángeles que rigen sobre la Tablilla de Espíritu y que se usa en la apertura del Grado del Portal. Dice así: "01 Sonuf Vaorsagi Goho Iada Balata. Lexarph, Comanan, Tabitom. Zodakara, eka; Zodakare od Zodamran. Odo Kikle qaa, piape píamoel od vaoan." Que traducido significa: "Yo reino sobre vosotros, dice el Dios de la Justicia, Lexarph, Comanan, Tabitom, movéos, pues. Mostráos y apareced. Declaradnos el misterio de vuestra creación, el balance de la rectitud y de la verdad."

En una lección marginal de la Primera Orden, pasada por el M. H. Frater Sub Spe a los Zelatores recién iniciados, hay una nota

sobre el lenguaje y el sistema Enokiano que merece la pena citar:

"Una cosa más se os muestra en esta primera parte del Grado 1 = 10 , y ello es la Gran Atalaya de Tierra o Tablilla del Norte. De momento, lo más probable es que a todos los aquí presentes, con excepción de los que hayan pasado a la Segunda Orden, constituya una absoluto mar de misterio. Da la apariencia de un curioso arreglo de cuadrados y letras de diferentes colores, y quizás uno se pregunte por qué hay en ella caracteres románicos y no letras hebreas, si es que se trata de uno de los símbolos más antiguos del mundo. Puedo deciros, sin traicionar a ningún conocimiento que esté más allá de vosotros, que dichas letras están convenientemente transliteradas. No creo que haya nadie presente, excepto yo mismo, que pueda leer el lenguaje original en el que están escritas. Pero puedo deciros que ello constituye una gran curiosidad desde el punto de vista lingüístico, porque el lenguaje y los caracteres en los que está escrita es un lenguaje perfecto que puede ser traducido, y sin embargo no hay ningún testimonio, hasta donde yo sé, de que dicho lenguaje fuera alguna vez hablado, o dichos caracteres usados por hombre mortal alguno. Puesto que Müller y otros grandes filólogos afirman que es imposible que un ser humano pueda inventar un lenguaje, he aquí uno que ha existido desde un tiempo tan remoto como somos capaces de registrar. Encontramos sus trazas en los pilares cortados en la roca y en los templos, aparentemente tan antiguos como el mundo. Encontramos sus trazas en los misterios sagrados y secretos de algunas de las más antiguas religiones del mundo, pero no hallamos traza alguna de que haya sido usado alguna vez como una lengua viva, y tenemos la tradición de que se trata del lenguaje Angélico secreto. Quizá sólo se me permita dar un ejemplo de ello. El sumo sacerdote de Júpiter en los más remotos días de Roma era llamado Flamen Dialis, ya he aquí que los más eruditos se declaran completamente ignorantes sobre de dónde vino la palabra *Dialis*. Dirán que se trata de antiguo Etrusco, pero nada más. No se trata del genitivo de ningún nominativo conocido. Pero en la Tablilla (de Tierra) vereis que el segundo de los Tres Santos Nombres Secretos de Dios es *Dial*."

Aunque no soy filólogo, ni tengo el más mínimo conocimiento científico sobre lenguas comparadas, he encontrado que el estudio

de este lenguaje Angélico o Enokiano es de un interés absorbente. Tras haber estudiado las invocaciones con la intención de compilar un diccionario de las palabras existentes, me he convencido personalmente de que tenemos las piezas fragmentarias de una lengua muy antigua, una lengua que es mucho más vieja incluso que el Sánscrito. En algún momento debe haber sido una lengua viva, aunque de esto haga muchos miles de años, y puede entonces asumirse que los fragmentos que tenemos están escritos en el lenguaje más antiguo que conocemos. De hecho, aunque como pura especulación, se piensa que el lenguaje en el que estas invocaciones están escritas es el remanente de la lengua de los antiguos Atlantes. En verdad es que, por el momento, no hay modo de probar esta especulación, o de proponer el más mínimo punto de corroboración que no sea una convicción instintiva o intuitiva. En la cita antes incluida Frater Sub Spe da un ejemplo de una palabra Enokiana que aparece en la antigüedad, y esto, para algunos, resultará sugestivo. Probablemente hay cantidad de palabras similares a las del caso citado, y éstas saldrán a la luz cuando se dé al tema la experta atención que requiere.

Tras haber escrito lo anterior se me ocurre otro ejemplo de una palabra Enokiana. Leyendo la traducción de Charles Johnson y el comentario teosófico a los grandes Upanishads de la India, he encontrado una referencia a cierto personaje de leyenda, Urna Haimavati. El Kena Upanishad habla de ella como la hija de la Nevada Montaña, y es, según la interpretación de Mr. Johnson, un símbolo de la Sabiduría Oculta personificada como la hija del Himalaya que revela lo Eterno. Y Charles Johnson continúa así, "lo curioso del caso es que, mientras que el significado interno del nombre de esta inmensamente radiante mujer se ha perdido en Sánscrito, *debe haber sido evidente en la lengua más antigua que subyace al Sánscrito*; porque permanece en aquel grupo de lenguas Arias más jóvenes llamadas Eslavas. En ellas, la raíz *Um* es la palabra usual para designar la inteligencia."

Las cursivas en el comentario de Johnson son mías. Este punto debe enfatizarse lo bastante, porque el significado de dicha palabra *Um*, no sólo es retenido en las lenguas Eslavas como indica Mr.

Johnson, sino también en Enokiano o len-lenguaje Angélico. Por ejemplo, en la segunda Llave Enokiana, usada para invocar a los Angeles de la Tablilla de Espíritu, así como en la Dieciseisava Llave, encontramos la palabra "OM" traducida como "Entender". (Permítaseme notar aquí de nuevo que la traducción de las palabras de las invocaciones Enokianas proviene de la misma fuente oculta o angélica que las invocaciones mismas, y no fue hecha ni por Dee ni por Kelly.) Asimismo, en la Llave Quinceava vemos que lo que la versión en nuestra lengua traduce como "Oh tú... que sabes" se dice en Enokiano "IIs... ds *omax*." Y en la Llamada de los Treinta Eteres la palabra "Orna" es traducida como "entendimiento". Hay, así, una serie de indicaciones que nos llevan a creer que sí hubo un lenguaje "que subyace al Sánscrito", tal como supone Mr. Johnson y por supuesto muchos otros, el cual, según la filosofía de la Sabiduría Antigua es la lengua de Atlantis; entonces el Enokiano, o lengua Angélica, presenta con él diversos puntos de fuerte semejanza.

Pero el enigma prosigue. Y es que antes del citado mediumnismo ceremonial del Dr. Dee y de Sir Edward Kelly, realizado hacia finales del siglo XVI, no hay en Europa traza alguna del sistema mágico Enokiano, ni del lenguaje Angélico. Hay innumerables registros antiguos y medievales de los llamados "nombres bárbaros de evocación", muchos de ellos aparentemente reunidos en frases y runas, pero ninguno de ellos tiene la coherencia que el sistema Enokiano *en verdad* demuestra, ni tampoco permiten adivinar traza alguna de gramática o de sintaxis tal como claramente aparecen en las Llaves Angélicas. De alguna forma incomprensible, esta pare-ja de psíquicos debieron de haber tropezado con un hilo que desenredó, quizás a partir de su propia memoria subconsciente de vidas anteriores, algunas partes de esta extraña lengua de una edad ya pasada. He usado a sabiendas la palabra tropezar, porque una lectura atenta de sus diarios, tanto publicados como inéditos, no muestran resquicio alguno que permita suponer que Dee o Kelly tuvieran la más remota idea de qué era lo que tan cuidadosamente estaban transcribiendo. El modo en el que registraron las dos invocaciones, como de-muestran los mss. Sloane 3191 del Bristish Museum, indican que ellos jamás estudiaron los embrollos de su gramática, con

lo que muchas palabras se mezclaron o se fusionaron entre sí. No es necesario más que un ligero estudio de las Llamadas para que sus equivocaciones se descubran y para que se pueda restaurar el orden original. Por ejemplo, la palabra "L" o "EL", que significa "El Primero" o "el Uno" se halla invariablemente unida a la palabra siguiente en la versión de Dee. No hay necesidad alguna de ello.

Parece claro que el lenguaje Angélico carece de un caso posesivo y sin embargo nos encontramos con algunos casos en la traducción a nuestra lengua en que dicha circunstancia se presenta, con lo cual no concuerda exactamente con el Enokiano. Por ejemplo, "Lonshi Tox" se traduce como "Su Poder", cuando debiera decirse, en una traducción literal, "El Poder de él". Igualmente "Elzap Tilb" se traduce como "su curso" en vez de como "el curso de ella". Simplemente lo menciono para mostrar que estamos ante un verdadero lenguaje y no ante una mera yuxtaposición de palabras sin significado a las que se ha dado una traducción arbitraria.

Con la publicación de las invocaciones en este libro, es de esperar que aparezca algún experto filólogo que dedique su atención a la materia, para que podamos dilucidar de una vez por todas, en el plano objetivo, la verdadera naturaleza de la lengua y la fuente vertical de sus orígenes.

Se dice en el Ritual 5 = 6 que algunos de entre los Fraters de la Orden compilaron un diccionario de esta lengua. En cualquier caso, tal diccionario no existe hoy, aunque el presente escritor ha compilado también un diccionario de las palabras Enokianas existentes. Desgraciadamente, no es posible incluir dicho diccionario en la presente relación de las Enseñanzas de la Orden.

Hay que decir, por motivos prácticos, que, siempre que una ausencia de vocales lo haga necesario, la lengua se pronuncia tomando cada letra por separado. Pero con un poco de práctica, la pronunciación vendrá instintivamente cuando quiera que el estudiante lo necesite. "Z" se pronuncia siempre "Zod", con una "o" larga.

Mi última palabra es una nueva insistencia en la necesidad de una comprensión completa de la parte preliminar. Esta debe ser leída una y otra vez, hasta que el estudiante absorba en verdad el

material, en vez de simplemente aprenderlo en una gesta de memoria y de intelección consciente.

Ello puede llevarle meses, pero una vez que lo haya constituido una parte de su modo de pensar de forma que se haya asimilado a la misma estructura de su cerebro, verá cómo el verdadero significado e importancia del sistema empezará a amanecer en él.

I. REGARDIE

LA PRIMERA ATALAYA
O EL
 GRAN CUADRANGULO ORIENTAL DE AIRE

r	Z	i	l	a	f	A ^y	u	t	l _i	p	a
a	r	d	Z	a	i	d	p	a	L	a	m
C	z	o	n	s	a	r	o	v _y	a	u	b
T	o	i	T	t ^z	x	o	P	a	c	o	C
S	i	g	a	s	o ⁿ	m	r	b	z	n	h
f	m	o	n	d	a	T	d	i	a	r ^l	i
o	r	o	i	b	a	h	a	o	z	p	i
t _c	N	a	b ^r	a	V	i	x	g	a ^s	z	d
O	i	i	i	t	T	p	a	l	O	a	i
A	b	a	m	o	o	o	a	C ^u	v	c	a
N	a	o	c	O	T	t	n	p	r ^u	a	T
o	c	a	n	m	a	g	o	t	r	o	i
S	h	i	a	l	r	a	p	m	z	o	x

LA SEGUNDA ATALAYA
 O EL
 GRAN CUADRANGULO OCCIDENTAL DE AGUA

T	a	O	A	d ^u	v	p	t	D	n	i	m
^a o	a	^b l	c	o	o	r	o	m	e	b	b
T ^o	a	g	c	o	n ^x	^m i	n ^u	l	G	m	
n	h	o	d	D	i	a	i	l	a	a	o
f ^p	a	^t c	A	x	i ^v	^o V	s	P ^x	^s yl	^N h	
S	a	a	i ^z	^x a	a	r	V	r	L ^c	i	
m	p	h	a	r	s	l	g	a	i	o	l
M	a	m	g	l	o	i	n	L	i	r	x
o	l	a	a	D ⁿ	a	g	a	T	a	p	a
p	a	L	c	o	i	d	x	P	a	c	n
n	d	a	z	N ^z	^x i	V	a	a	s	a	
r ⁱ	i	d	P	o	n	s	d	A	s	p	i
x	r ⁱ	r	n	h	t	a	r ⁿ	a	d	i	L

LA TERCERA ATALAYA

OEL

GRAN CUADRANGULO SEPTENTRIONAL DE TIERRA

b	O	a	Z	a	R	o	p	h	a	R	a
^u _v N	n	a	x	o	P	S	o	n	d	n	
a	i	g	r	a	n	o	^a _o m	a	g	g	
o	r	p	m	n	i	n	g	b	e	a	l
r	s	O	n	i	z	i	r	l	e	m	u
i	z	i	n	r	C	z	i	a	M	h	l
M	O	r	d	i	a	l	h	C	t	G	a
R _o	C _O	a _c	n _a	c _{nm}	h _c	i _h	l _{bt}	s _a	o _s	m _o	t _m
A	r	b	i	z	m	i	^l l	l	p	i	z
O	p	a	n	a	l _B	a	m	S	m	a	T _L
d	O	l	o	^P _F	l	n	i	a	n	b	a
r	x	p	a	o	c	s	i	z	i	x	p
a	x	t	i	r	V	a	s	t	r	i	m

LA-CUARTA ATALAYA
O EL
 GRAN CUADRANGULO MERIDIONAL DE FUEGO

d	o	n	p	a	T	d	a	n	V	a	a
o	l	o	a	G	e	o	o	b	a	^u _v	^a _i
O	P	a	m	n	o	^v _o	G	^m _n	d	n	m
a	^p _b	l	s	T	e	^c _d	e	c	a	o	p
s	c	m	i	o	a	n	A	m	l	o	x
V	a	r	s	G	d	L	^b _v	r	i	a	p
o	i	P	t	e	a	a	p	D	o	c	e
P	s	^u _v	a	c	n	r	Z	i	r	z	a
S	i	o	d	a	o	i	n	r	z	f	m
d	a	^l _b	t	T	d	n	a	d	i	r	e
d	i	x	o	m	o	n	s	i	o	s	p
O	o	D	p	z	i	A	p	a	n	l	i
r	g	o	a	n	n	^O _p	A	C	r	a	r

EL LIBRO DEL CONCURSO DE LAS FUERZAS

PRIMERA PARTE

Las Tablillas Enokianas son cuatro y cada una se refiere a uno de los elementos de Tierra, Aire, Fuego y Agua. Hay, además de estas cuatro, otra Tablilla más pequeña llamada Tablilla de la Unión, la cual se refiere al elemento Eter o Espíritu. Su función, como implica su nombre, es unir y ligar entre sí a las cuatro Tablillas elementales. Por razones de estudio, las cuatro Tablillas Elementales, o Atalayas, se disponen como los elementos en el Pentagrama, aunque el orden sea algo diferente:

1. Tablilla de Aire	2. Tablilla de Agua
3. Tablilla de Tierra	4. Tablilla de Fuego

Cada Tablilla goza de innumerables atribuciones, las cuales se irán viendo a lo largo del presente ensayo, siendo las primeras a considerar las del color. Algunos cuadrados de cada Tablilla están pintados del color del Elemento según la Escala del Rey, mientras que otros se dejan total o parcialmente en blanco. Así, en cada Tablilla hay cuatro tipos principales de cuadrados que son los siguientes:

1. La Gran Cruz de 36 cuadrados que se extiende a través de toda la Tablilla y cuyas letras se rotulan en negro sobre fondo blanco.
2. Las Cruces del Calvario Sefiróticas, rotuladas también en negro sobre blanco y ubicadas en las cuatro esquinas de cada

Tablilla.

3. Los Cuadrados Kerúbicos, que son los cuatro cuadrados inmediatamente encima de cada Cruz Sefhirótica y que van pintados del color elemental de la Tablilla.
4. Los Cuadrados subsidiarios, siempre en el color de la Tablilla y consistentes en los 16 cuadrados de debajo de la Cruz Sefhirótica de cada ángulo menor.

Los cuadrados Kerúbicos y subsidiarios de cada Tablilla están pintados en el color elemental y las letras de los mismos en su color complementario. Así :

TABLILLA DE AIRE pintada en Amarillo. Las letras en la esquina de Aire van en Malva.

TABLILLA DE AGUA pintada en Azul. Las letras en la esquina de Agua van en Naranja.

TABLILLA DE TIERRA pintado en Negro. Las letras en la esquina de Tierra van en Blanco.

TABLILLA DE FUEGO pintada en Rojo. Las letras en la esquina de Tierra van en Verde.

Las letras de las otras tres esquinas siguen a su elemento correspondiente. Así, considerando la Tablilla de Fuego como ejemplo, se tendrán los siguientes colores en cada uno de los Angulos:

1.
Angulo Menor
de AIRE
Letras Amarillas sobre
fondo Rojo.	2.
Angulo Menor
de AGUA
Letras Azules sobre
fondo Rojo.
3.
Angulo Menor
de TIERRA
Letras Negras sobre
fondo <i>Rojo</i> .	4.
Angulo Menor
de FUEGO
Letras Verdes sobre
fondo <i>Rojo</i> .

La TABLILLA DE LA UNION, atribuida al Espiritu (el quinto

vértice del Pentagrama), consiste en un pequeño rectángulo de veinte cuadrados agrupados en cuatro filas horizontales y cinco filas verticales. Sus letras se rotulan sobre fondo blanco de la siguiente manera:

1a línea, EXARP, atribuida al Aire, se pinta en letras amarillas.

2a línea, HCOMA, atribuida al Agua, se pinta en letras azules.

3a línea, NANTA, atribuida a la Tierra, se pinta en letras negras.

4a línea, BITOM, atribuida al Fuego, se pinta en letras rojas.

Cada uno de estos veinte cuadrados se atribuye en parte al Espíritu y sus letras se usan en combinación con las de las Tablillas Elementales en la formación de ciertos Nombres.

La parte más importante de una Tablilla Angélica es la Gran Cruz cuyo palo vertical desciende de arriba abajo de la misma y cuyo palo horizontal la cruza por el centro. Esta Cruz se compone de 36 cuadrados y consta de una doble línea vertical que recibe el nombre de *Línea Dei Patris Filiique* (la línea de Dios Padre e Hijo), y una línea horizontal consiste en una única fila de letras, que recibe el nombre de *Línea Spiritus Sancti* (línea del Espíritu Santo). La *Línea Spiritus Sancti* es siempre la séptima fila de letras empezando desde arriba, mientras que las dos columnas verticales de la *Línea Dei Patris Filiique* son siempre la sexta y la séptima empezando tando desde la derecha como desde la izquierda.

De esta Gran Cruz se derivan varios Nombres Angélicos y Divinos que son de suprema importancia. En primer lugar se tienen los "Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios" que se hallan en la Línea Spiritus Sancti. Esta línea consta de doce letras divididas en tres nombres de tres, cuatro y cinco letras respectivamente, y que se leen de izquierda a

derecha. Así, en la Tablilla de Aire se tiene ORO IBAH AOZPI; en la de Agua: MPH ARSL GAIOL; en la Tablilla de Tierra: MOR DIAL HCTGA y en la de Fuego: OIP TEAA PDOCE.

Los Tres Grandes Santos Nombres Secretos de Dios son los Nombres principales de la Tablilla. Estos Nombres están concebidos para ser llevados como enseñas sobre las Banderas del Gran Rey de cada cuadrante. El Nombre del Gran Rey es siempre un nombre de ocho letras y comprende una espiral o remolino en el centro de la Gran Cruz. Así, en la Tablilla de Aire el Gran Rey es BATAIVAH. Se produce tal como se indica:

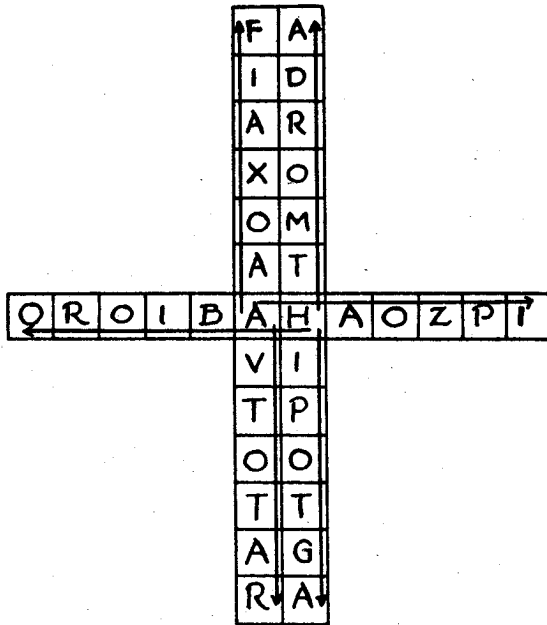

Y lo mismo con las otras tres Tablillas Angélicas.

El Rey es una fuerza muy poderosa, y puesto que inicia el remolino, debe invocarse con el debido cuidado.

La siguiente serie de nombres importantes obtenidos de la Gran Cruz es la de los Seis Señores: Sus nombres empiezan en el sexto y séptimo cuadrado de la Línea Spritus Sancti, ambos inclusive, y se leen *hacia afuera*, a lo largo de cada una de las tres líneas de la Cruz, hasta el borde de la Tablilla. Se tienen así seis nombres de siete letras. En el caso de la Tablilla de Aire los Seis Señores son:

HABIORO
 AAOXAIF
 HTMORDA
 AHAOZPI
 AVTOTAR
 HIPOTGA

(Nótese la superposición de letras en los cuadrados centrales).

El Nombre de Ocho letras del Rey y los seis Nombres de siete letras de los Señores se invocan mediante el Hexagrama. Corresponden al Sol y a los Planetas y están en un plano diferente y más elevado que el de los nombres elementales. Su atribución a los puntos del Hexagrama es como sigue:

El Rey corresponde al Sol y es invocado mediante los seis Hexagramas Solares. El Señor que se forma con la mitad izquierda de la línea Spiritus Sancti es atribuido a Marte; el de la mitad derecha a Venus. el Nombre del Señor formado por las letras de la mitad superior de la Línea Dei Patris (que es la columna vertical izquierda de la Cruz ya que la derecha es la Línea Dei Filiique) es atribuido a Júpiter y el de la mitad inferior a Mercurio. El Señor formado por las letras de la mitad superior de la Línea Dei Filiique

corresponde a la Luna, mientras que el Nombre formado por las letras de la mitad inferior se refiere a Saturno.

Estas reglas se aplican a las Cuatro Tablillas y son constantes e invariables. Los tres conjuntos de Nombres —los Santos Nombres de Dios, el Nombre del Rey y los Nombres de los Seis Señores— se toman de la Gran Cruz Central. Dichos Nombres siempre se pintan en letras negras sobre fondo blanco.

Nos hemos de referir a continuación a los Angulos menores de cada Tablilla. El orden que se da para la disposición de las Cuatro Tablillas también se aplica a la estructura de las mismas por separado porque cada una aparece junto con sus subelementos correspondientes. La Gran Cruz es el mecanismo que divide a la Tablilla, separando (y ligando entre sí) a los cuatro subelementos, o Angulos Menores, como son llamados.

En el centro de cada Angulo Menor aparece una Cruz de Diez Cuadrados. Se trata de la Cruz del Calvario Sefirótica. Con las letras de Cada Cruz se forman dos nombres divinos que invocan y controlan a los ángeles y espíritus del Angulo Menor correspondiente, y sus nombres se usan en una invocación preliminar cuando se trabaja mágicamente con un cuadrado de un ángulo menor. Con la línea vertical de la Cruz Sefirótica, leída de arriba abajo, se forma un Nombre de Dios de seis letras. Así, en el Angulo Menor de Aire de la Tablilla de Aire encontramos el Nombre IDOIGO en la columna vertical descendente de la Cruz. Con este nombre se invoca a los Angeles y Espíritus de dicho Angulo Menor. Con el palo horizontal, leído de izquierda a derecha, se obtiene el nombre de Dios de cinco letras, ARDZA; el cual se usa para gobernar sobre los Angeles invocados con el primer nombre. En resumen, en cada Cruz Sefirótica de cada Angulo Menor hay dos nombres divinos. Uno en el palo vertical en sentido descendente, el cual siempre es de seis letras, y el otro en el palo horizontal, leído de izquierda a derecha, el cual consta de cinco letras.. Los nombres deben leerse en los sentidos prescritos, porque si son invertidos, invocan fuerzas malignas. Al igual que los Nombres de la Gran Cruz, los

Nombres de la Cruz Sefirótica se pintan en letras negras sobre fondo blanco. Pero, sin embargo, estos últimos se usan con el Pentagrama, en vez de, como antes, con el Hexagrama.

Llegamos, ahora, a los cuadrados de color de encima y de debajo de la Cruz Sefirótica de cada uno de los Angulos Menores. Entre ellos, los más importantes son los cuatro de *encima* del palo horizontal de la Cruz Sefirótica —los llama-dos Cuadrados Kerúbicos. A partir de los mismos se derivan cuatro nombres de cuatro letras cada uno. Así, para la fila superior del Angulo de Aire de la Tablilla de Aire, se tiene:

R Z (I) L A

Nótese que el cuadrado blanco del centro pertenece a la Cruz Sefirótica y su letra no se incluye en los nombres derivados de los Cuadrados Kerúbicos. Con las otras cuatro letras se obtienen cuatro nombres, a saber: RZIA, ZLAR, LARZ, ARZL.

Estos Cuatro Nombres, los Nombres de los Cuatro Angeles Kerúbicos del Angulo Menor, rigen sobre los cuadrados Subsidiarios de debajo de la Cruz Sefirótica, y, de entre los cuatro, el más poderoso es el primero ya que los otros tres se derivan a partir de él. Si se prefija a dichos cuatro nombres uña letra de la línea correspondiente de la Tablilla de la Unión, se obtienen nombres aún más poderosos de naturaleza Arcangélico. Así, para la Fila Kerúbica del Angulo Menor de Aire de la Tablilla de Aire que estamos usando como ejemplo, se prefija la letra "E" de la palabra "EXARP" de la Tablilla de la Unión. El resultado es ERZIA, EZLAR, ELARZ, EARZL.

La regla consiste en que la *primera letra* de la línea apropiada de 4a Tablilla de la Unión se prefija solamente a los Nombres obtenidos de los Cuadrados Kerúbicos. En el Angulo de Aire de la Tablilla de Agua el principal Nombre Kerúbico es TAAD. El

nombre que se forma con la adición de la letra apropiada de la Tablilla de la Unión es HTAAD1 Y así sucesivamente. Como un ejemplo de este método aplicado a los restantes cuadrados subsidiarios del Angulo de Aire de la Tablilla de Aire, se tiene que:

X se añade a los 16 cuadrados subsidiarios del ángulo de AIRE.

A se añade a los 16 cuadrados subsidiarios del ángulo de AGUA.

R se añade a los 16 cuadrados subsidiarios del ángulo de TIERRA.

P se añade a los 16 cuadrados subsidiarios del ángulo de FUEGO.

Es decir, se usará integralmente EXARP con la Tablilla de Aire y nunca con las otras tres. La primera letra se aplica a los Cuadrados Kerúbicos de cada uno de los Angulos Menores y las otras cuatro se aplican a los 16 cuadrados subsidiarios de los ángulos, según se ha explicado antes. Los otros nombres de la Tablilla de la Unión se atribuyen en forma similar al Agua, a la Tierra y al Fuego. A modo de ejemplo, he aquí los Nombres que se obtienen con el Angulo Menor de Fuego de la Tablilla de Agua:

N	L	I	R	X	HNLRX	HLRXN	HRXNL	HXNLR.
A	T	A	P	A				
X	P	A	C	N	AXPCN	APCNX	ACNXP	ANXPC.
V	A	A	S	A	AVASA	AASAV	ASAVA	AAVAS.
D	A	S	P	I	ADAPI	AAPID	APIDA	AIDAP.
R	N	D	I	L	ARNIL	ANILR	AILRN	ALRNI.

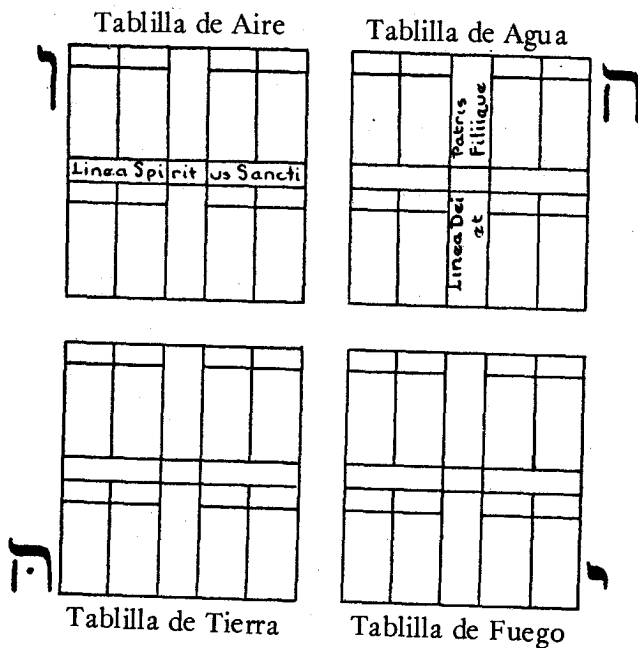
En el ritual de consagración de las Cuatro Armas Elementales se dan ejemplos excelentes de los nombres de espíritu o arcangélicos que se obtienen a partir de los cuadrados Keníbicos, tras añadirles las letras de la Tablilla de la Unión.

Atribuciones del Nombre Yod He Vau He

Este Nombre es la clave de todas las atribuciones Enokianas de los cuadrados de los elementos. Sus letras expresan las siguientes correspondencias:

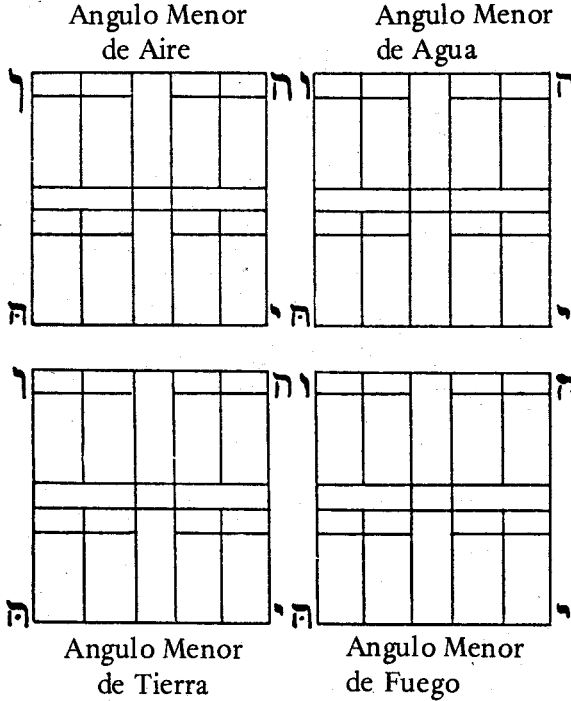
י	YOD	FUEGO	BASTOS
ה	HE	AGUA	COPAS
ו	VAU	AIRE	ESPADAS
ה (final)	HE	TIERRA	PENTACULOS

Las letras del gran nombre atribuidas a las Cuatro Tablillas dispuestas en orden:

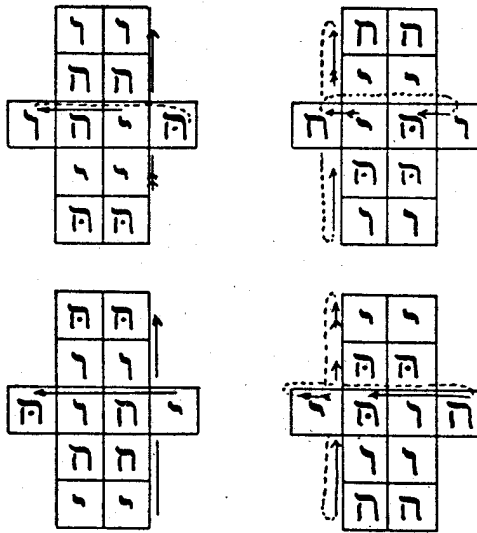

Las letras del gran nombre atribuidas a cada una de las esquinas

de las Tablillas individuales.

No sólo las Letras del Tetragrammaton se corresponden con las Tablillas y con los Angulos Menores de las inisnas, sino que se disponen de forma tal que incluso los Cuadrados de las Tablillas se hallan bajo su jurisdicción y gobierno. Por lo que respecta a la Gran Cruz, la manera de hacerla corresponder con las letras del Nombre es dividir cada línea vertical y horizontal en grupos de 3 cuadrados consecutivos. Al grupo *superior* del palo vertical de la Gran Cruz y al *izquierdo* de su palo horizontal se atribuye la letra del Nombre del Elemento de la Tablilla, es decir, VAU para la Tablilla de Aire, Yod para la de Fuego, etc.

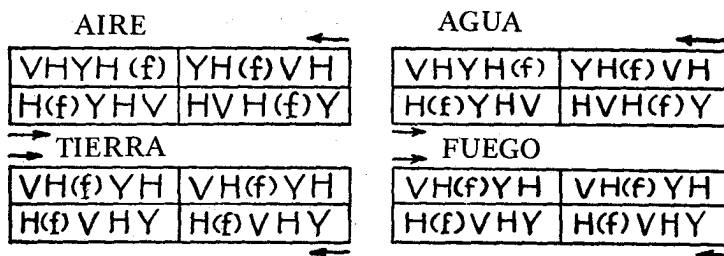

Cada cuadrado de estos diagramas representa a tres cuadrados de las Tablillas. El método no resulta difícil si se re-cuerda que la letra consonante con la Tablilla siempre aparece arriba y a la izquierda. Las flechas indican la dirección en la que el Nombre debe ser leído.

Las Cruces Sephiróticas de los Angulos Menores tienen diez Cuadrados cada una, como ya habrá notado el estudiante, y se atribuyen a las Sephiroth. Por consiguiente, la Cruz Sephirótica representa a las Sephiroth modificadas por la letra correspondiente del Angulo. Así, Kether en el Angulo Menor de Aire es el Kether de Van. En el Angulo Menor de Agua es el Kether de Heh, y así sucesivamente. Las letras, en este caso y como ya se ha explicado en otro lugar, corresponden a los cuatro Mundos.

Por lo que respecta a los demás cuadrados de los ángulos menores, en cada fila Kerúbica el cuadrado más externo se atribuye a la letra correspondiente al Elemento del Angulo Menor. En las

Tablillas de Aire y Agua el Nombre se lee de derecha a izquierda en los dos cuadrantes superiores y en los dos inferiores se lee de izquierda a derecha. En las Tablillas de Tierra y Fuego se lee de izquierda a derecha en los superiores y de derecha a izquierda en los inferiores. Es decir, el Nombre en las Cuatro Tablillas se leería de la siguiente manera:

Aunque los dos últimos grupos del nombre sean idénticos esto no quiere decir que los cuadrados sean idénticos. Su composición elemental difiere enormemente en cada ángulo menor, como se verá después.

Los Cuadrados Subsidiarios de debajo de la Cruz del Cal-vario pueden considerarse como consistiendo en cuatro columnas verticales de cuatro cuadrados cada una, o también como cuatro filas horizontales de cuatro cuadrados cada una. La regla para atribuirles las letras del Tetragrammaton es siguiendo las atribuciones de los Cuadrados Kerúbicos. Es decir, las columnas (leyendo de arriba abajo) siguen el orden de los Cuadrados Kerúbicos superiores, y este orden leído de derecha a izquierda es invariablemente seguido por las filas en sentido descendentes. Así, por ejemplo, en el Angulo Menor de Aire de la Tablilla de Aire, la fila Kerúbrica tiene las siguientes atribuciones del Nombre.

VAU HEH YOD

HEH (final)

Por lo cual, aplicando la regla anterior, los cuadrados Subsidiarios de debajo de la Cruz Sefirótica presentan la siguiente

atribución:

	VAU	HEH	YOD	HEH (Final)
(Final) HEH	x	x	x	x
YOD	x	x	x	x
HEH	x	x	x	x
VAU	x	x	x	x

A partir de este ejemplo se ve claramente que cada cuadrado presenta una doble atribución de las letras del Tetragrammaton, no coincidiendo en su correspondencia ninguno de los cuadrados, ya que la columna y la fila difieren. Así Columna VAU Fila YOD no coincide con Columna YOD fila VAU.

Debemos ahora preguntarnos por la razón de esta compleja serie de referencias de las letras del Tetragrammaton a los cuadrados. Y es que sus atribuciones indican cómo se hacen corresponder ciertos símbolos Hebreos, Geománticos, Astro-lógicos y del Tarot a los mismos

Se recordará que al atribuir las letras del Nombre a la Gran Cruz, subdividíamos ésta última en grupos o bloques de 3 cuadrados cada uno. Cada bloque correspondía a una de las letras del Tetragrammaton. Ahora bien, los Signos del Zodíaco se atribuyen a la Gran Cruz haciendo corresponder cada Signo con uno de los bloques o grupos de tres cuadrados. Y las letras del Gran Nombre, que ya han sido referidas a los brazos de dicha Cruz, gobiernan el orden de esta correspondencia. Así, los Signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario) son atribuidos a la YOD. Los Signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario) a la VAU. Y los Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) a la HEH final

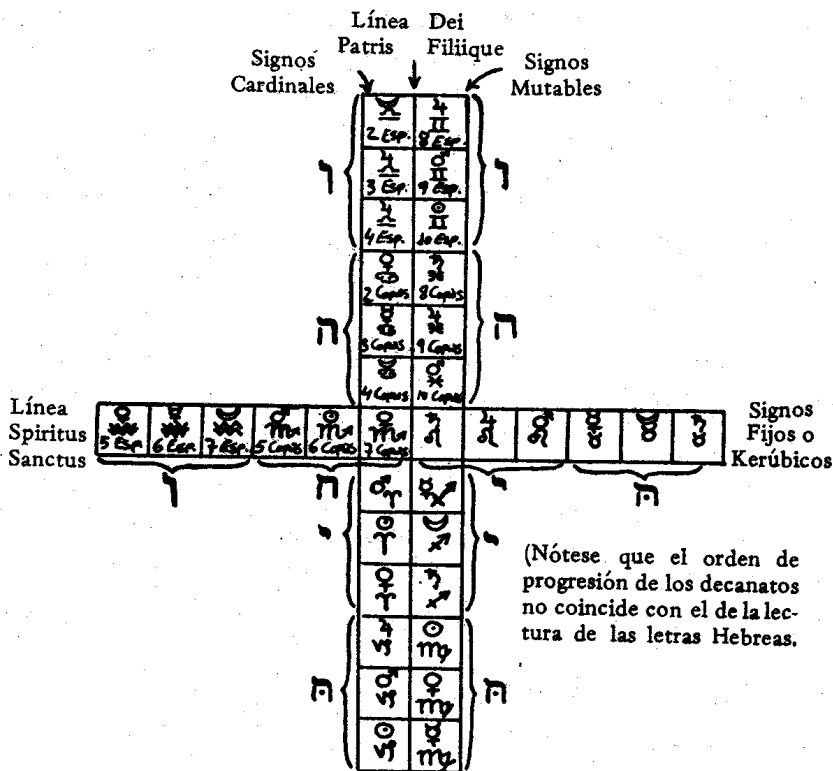
Así, cada pino de los grupos de tres cuadrados, considera-dos como una unidad, corresponde a un Signo del Zodíaco según la letra del Nombre atribuida a dicho grupo. Como cada Signo del Zodíaco se divide, a su vez, en tres Decanatos o divisiones de 10 grados, se

sigue que cada Decanato puede atribuirse a cada uno de los cuadrados correspondientes del grupo de tres. El Signo se refiere al grupo, los Decanatos a los Cuadrados del grupo.

La regla que gobierna las atribuciones de los Doce Signos a la Gran Cruz es la siguiente: los Cuatro Signos Fijos o Kerúbicos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) corresponden a los cuadrados de la Línea Spiritus Sancti, los Cuatro Signos Cardinales (Aries, Cáncer, Libra, Capricornio) a la columna izquierda de la Línea Dei Patris Filiique y los Cuatro Signos Mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) a la columna derecha de la misma.

El sistema de decanatos empleado por la Orden se encontrará en la parte de éste libro que trata del significado de las Cartas del Tarot. Empieza con la atribución del primer decanato de Aries al planeta Marte y termina con al último decanato de Piscis también regido por Marte. El orden de los planetas en los decanatos sigue el orden de las Sefiroth en el Arbol de la Vida: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna.

Hay 36 cartas menores del Tarot, como se explicó en los documentos apropiados, atribuidas a los decanatos de los Doce Signos. Por lo mismo, a cada uno de los cuadrados de la Gran Cruz corresponderá una de las cartas menores del Tarot. A los Signos Cardinales les corresponden los números 2, 3, y 4 de cada uno de los cuatro Palos del Tarot, los números 5, 6 y 7 corresponden a los Signos Fijos o Kerúbicos, y los números 8, 9 y 10 a los Signos Mutables. Por consiguiente, en la Tablilla de Aire se tendrán las siguientes atribuciones del Tarot y de los decanatos para la Gran Cruz:

La atribución de las Sephiroth a los diez cuadrados de la Cruz Sephirótica se muestra en la Insignia de Admisión al Sendero 27° de la Peh y se reproduce además en una de las Lecciones Teóricas. Pero las atribuciones planetarias de la Cruz Sephirótica tal como se usa en el sistema Enokiano son diferentes de las del Arbol de la Vida. El método aquí empleado es constante y se aplica a las 16 Cruces Sephiróticas de las cuatro Tablillas.

En este sistema de atribución de los planetas a las Sephiroth de las Cruces del Calvario de los Angulos Menores se excluye a Saturno y se hace corresponder a Kether el planeta Júpiter y el

Arcano del Tarot la Rueda de la Fortuna. El título de esta carta es "El Señor de las Fuerzas de la Vida" y Kether es el origen y fuente de la Vida.

A Chokmah se atribuye Mercurio, con el Arcano de El Mago, "El Mago de Poder", ya que Chokmah es la distribuidora del poder de Kether, igual que Mercurio, que era el mensajero de Júpiter en la mitología clásica.

A Binah corresponden la Luna y el Arcano del Tarot "La Sacerdotisa de la Estrella de Plata", porque Binah completa la Tríada de los Supremos y es como una Suma Sacerdotisa para las Sephirots inferiores. (Compárese también, dice S. R. M. D., con la posición del Sendero de la Gimel en el Arbol de la Vida.)

A Chesed corresponden Venus y el Arcano de La Emperatriz, "La Hija de los Poderosos". Chesed es, por así decir, la primera de las Inferiores de debajo de Binah, y el Sendero de Venus es el transversal entre Chokmah y Binah, formando algo así como la base del Triángulo de los Supremos.

A Geburah corresponden Marte y el Arcano del Tarot de "La Torre alcanzada por el Rayo", "El Señor de los Ejércitos del Poderoso", ya que Geburah representa fuerza y energía fogosa.

A Tiphareth corresponde el Sol, "El Señor del Fuego del Mundo", igual que Tiphareth es, por así decir, el corazón y el centro del Sol de la Vida.

Los cuatro cuadrados restantes de la Cruz Sephirótica no tienen atribuciones planetarias o astrológicas. Además, los 10 cuadrados también representan al As y las cartas menores del palo representado por el Elemento que corresponde al Angulo Menor. Así, Bastos es atribuido al Angulo de Fuego, Pentáculos al Angulo de Tierra, etc.

Los Cuadrados Kerúbicos son atribuidos, como su nombre implica, a los Cuatro Kerubim, cuyos emblemas siguen el orden de

las letras del Tetragrammaton:

YOD	HEH
León — Leo	Aguila — Escorpio
<i>Rey</i>	Reina
VAU	HEH (final)
Hombre — Acuario .	Toro — Tauro
Príncipe	Princesa

Las cartas cortesanas son las del palo que corresponde al elemento del Angulo Menor, según se explicó antes; a saber: Bastos al Fuego y a Yod; Copas al Agua y a la Heh ; Espadas al Aire y a la Vau; Pentáculos a la Tierra y a la Heh final.

Se explicó antes que a los cuadrados subsidiarios de los ángulos menores les corresponde a cada uno un par de letras del Nombre. Se vio que una letra gobernaba la fila y la otra la columna. Para explicitar las atribuciones astrológicas de semejante alocada hágase que las columnas sigan a la triplicidad de los Cuadrados Kerúbicos de la parte superior y las columnas a su modalidad o cualidad. De este modo se obtiene una subdivisión muy intrincada e ingeniosa de los elementos en los subelementos de los Angulos Menores.

YOD y Fuego son atribuidos a los Signos Cardinales,
☿ ☽ ♋ ♏.

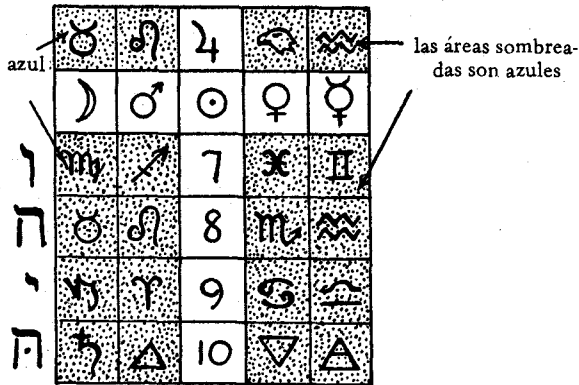
HEH y Agua son atribuidos a los Signos Kerúbicos o Fijos, ♈ ♉ ♊ ♋.

VAU y Aire son atribuidos a los Signos Mutables,
♌ ♍ ♎ ♏.

HEH Final y Tierra son atribuidos a los Elementos,
♁ ♃ ♅ ♇.

En cuanto a las razones de semejante atribución, S. M. R. D. afirma que los Cuatro Signos Cardinales son los más fogosos porque son los de naturaleza más solar. Es decir, los equinoccios y solsticios tienen lugar cuando el Sol entra en dichos signos. Los Signos Fijos o Kerúbicos se consideran acuáticos porque son los de naturaleza más brillante y reluciente, Los Signos Mutables son llamados Aéreos porque son los de naturaleza más sutil. Mientras que los cuatro elementos son los más Terrenales porque su operación es fundamentalmente Terrestre. Incidentalmente, en vez de usar el símbolo acostumbrado de Tierra, en el sistema Ekoniano se usa el del planeta Saturno porque, citando a S.R.M.D. "aunque es uno de los siete Señores errantes (planetas), es aquí clasificado entre los residentes porque Saturno es el más denso y pesado de los siete y forma, así, un vínculo entre los Errantes y los Residentes.

El siguiente diagrama muestra como puede trabajarse cualquier Angulo Menor siguiendo las reglas anteriores:

ANGULO DE TIERRA DE LA TABLILLA DE AGUA

Un último conjunto de atribuciones concierne a la Tablilla de la Unión, la cual pertenece al Espíritu. Dicha Tablilla se usa, como ya se indicó, para ligar entre sí a las cuatro y para construir Nombres Angélicos. A sus cuadrados se hacen responder los Cuatro Ases de los Elementos y las Cartas Cortesanas. Los Ases representan la fuerza raíz y el número esencial del elemento. Las Cartas Cortesanas son los vice-regentes de la fuerza raíz del elemento.

	AS DE ESPADAS	PRINCIPE DE ESPADAS	REINA DE ESPADAS	PRINCESA DE ESPADAS	REY DE ESPADAS
	AS DE COPAS	PRINCIPE DE COPAS	REINA DE COPAS	PRINCESA DE COPAS	REY DE COPAS
	AS DE PENTS,	PRINCIPE DE PENTS,	REINA DE PENTS,	PRINCESA DE PENTS,	REY DE PENTS,
	AS DE BASTOS	PRINCIPE DE BASTOS	REINA DE BASTOS	PRINCESA DE BASTOS	REY DE BASTOS

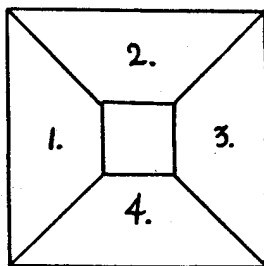
Antes de poder seguir adelante se tienen que haber asimilado completamente todos los métodos descritos de atribuciones de los cuadrados Enokianos. Es imperativo entender plenamente los principios básicos de las correspondencias antes de empezar el análisis de las Pirámides basadas en cada cuadrado. Lo que sigue tendrá poco, significado si el lector no ha trabajado dichas correspondencias y atribuciones por sí mismo.

El siguiente diagrama muestra en detalle la asignación de las letras del Tetragrammaton a las Cuatro Tablillas Enokianas. Los números indican el orden de lectura de las letras hebreas el cual no debe confundirse bajo ninguna circunstancia con el orden de los nombres Angélicos de las Tablillas que siempre se leen de izquierda a derecha.

En el Grado 4 = 7, la insignia de Admisión en el Sendero 28° consistía en una Pirámide. Dicha Pirámide se describía como de base cuadrada y con 4 lados compuestos por triángulos equiláteros cuyos ángulos superiores se contaban para formar una superficie plana. Los lados se atribuían a los cuatro Elementos y la planicie superior se concebía como el trono de Eth, el Espíritu. Hasta el momento los cuadrados Enokianos se han considerado como unidades simples, como si fueran planos. La realidad es, sin embargo, que representan pirámides del tipo de las descritas arriba. Después se verá la

aplicación mágica práctica de este hecho, pero por el momento debemos considera . el modo de obtener los lados de las Pirámides y sus atribuciones. Todas las atribuciones de un cuadrado, excepto su letra del Tetragrammaton de la que de-penden los demás, aparecen y se incluyen en la definición de la naturaleza de la Pirámide correspondiente. Los lados de la misma son de color del elemento apropiado, o bien se dejan en blanco para representar Espíritu. De ello no se sigue en absoluto que un cuadrado del Angulo Aéreo de Aire construya una pirámide completamente amarilla. Pero sí que todo cuadrado de la Tablilla de Aire, en cualquier ángulo, tiene al menos uno de los lados de la Pirámide del amarillo del Aire. Y también, todo cuadrado del Angulo de Aire de cualquier Tablilla tiene al menos un lado de Aire.

Sobre una superficie plana la Pirámide se representa dividiendo el Cuadrado en cuatro triángulos y dejando un pequeño cuadrado en el centro para marcar la superficie plana superior. Sobre ella, si se quiere, se puede dibujar la letra Enokiana correspondiente. El siguiente dibujo se tomará como pirámide de referencia, de forma que cuando posterior-mente se diga Triángulo N° 2, etc., el diagrama indicará a cual nos referimos.

La Pirámide se supone en la misma orientación que la Tablilla, de forma que el Triángulo N° 2 señala hacia arriba de la misma. Para obtener la pirámide completa de cualquier cuadrado es necesario conocer las atribuciones de los Cuatro Triángulos y el elemento de cada uno. Y

puesto que cada Tablilla comprende cuatro partes distintas, cada una de ellas debe ser considerada separadamente ya que el tipo de pirámide producida es distinto. Concisamente, las reglas para analizar la pirámide basada en cada cuadrado serán las siguientes: *Gran Cruz*.

Triángulo N° 1. Signo del Zodíaco, carta menor del Tarot.

Triángulo N° 2. Espíritu.

Triángulo N° 3. Planeta del Decanato.

Triángulo N° 4. Símbolo del Elemento de la Tablilla.

Nótese que en Triángulo N° 2 de los Cuadrados de la Gran Cruz *siempre* aparece el Espíritu, indicando la operación del Espíritu en el Elemento primario, y se deja de color blanco. El Triángulo N° 4 se colorea del color del elemento de la Tablilla; así, Rojo para la Tablilla de Fuego, Azul para la del Agua, Negro para la de Tierra y Amarillo para la de Aire. El Triángulo N° 1 se colorea de acuerdo con la triplicidad del Signo a él atribuido, es decir, triplicidad de Tierra, Fuego, Agua o Aire. El Triángulo N° 3 se colorea según el Elemento regido por el planeta a él atribuido. La regla de esta última regencia es la siguiente:

El Sol y Júpiter rigen el elemento Fuego.

Saturno y Mercurio rigen el elemento Aire.

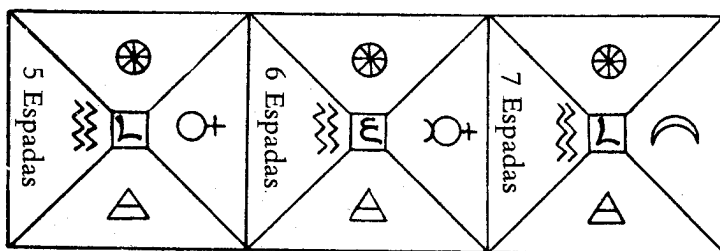
Venus y la Luna rigen el elemento Tierra.

Marte rige el elemento Agua.

Existen métodos alternativos cuyo uso pone en funcionamiento fuerzas no elementales. Así por ejemplo, el color del Triángulo N° 1 podría ser el del Signo mismo (Rojo para Aries, Azul para Sagitario, etc). El Triángulo N° 3 podría pintarse del propio color del Planeta (Naranja para el Sol, Verde para Venus, etc.) Si se hace así se infieren

fuerzas planetarias y zodiacales en vez de las puramente elementales. Estas, sin embargo, resultan ser las más prácticas en la mayoría de las circunstancias.

El modo de aplicar estas reglas a la Gran Cruz puede constatarse en el siguiente ejemplo que consiste en los tres cua. drados de la izquierda de la Línea Spiritus Sancti de la Tablilla de Aire, en los que se muestran las pirámides formadas con los cuadrados de las letras ORO:

Cruz Sephirótica.

Triángulo N° 1. Emblema Elemental de la Tablilla.

Triángulo N° 2. Emblema de Espíritu.

Triángulo N° 3. Emblema Elemental del Angulo Menor.

Triángulo N° 4. Sephirah. Letra del Tetragrammaton. Carta del Tarot.

Colores: N° 1, color del Elemento de la Tablilla. N° 2, siempre blanco. N° 3, color elemental del Angulo Menor. N° 4, Blanco como Espíritu o bien color de la Sephirah.

Cuadrados Kerúbicos de los Angulos Menores.

Triángulo N° 1. Carta del Tarot del Angulo Menor.

Triángulo N° 2. Emblema elemental de la Tablilla.

Triángulo N° 3. Símbolo Kerúbico que responde. a la letra del nombre.

Triángulo N° 4. Emblema elemental del Angulo Menor. N° 1 y N° 3 siempre serán del mismo color. Este color será el del elemento que corresponde a la figura de la carta cortesana que corresponde al Kerub. N° 2 siempre del color elemental de la Tablilla. N° 4 del color elemental del Angulo Menor.

Cuadrados Subsidiarios.

Triángulo N° 1. Elemento de la Tablilla con su atribución astrológica.

Triángulo N° 2. Emblema Elemental de la letra que rige la *Columna* con el Arcano del Tarot del Signo.

Triángulo N° 3. Emblema Elemental del Angulo Menor con figura Geomántica.

Triángulo N° 4. Emblema Elemental de la Letra que rige la *Fila* con la letra hebrea correspondiente al Arcano del Tarot del Triángulo N° 2.

La coloración de estos triángulos es la más simple porque sigue directamente a su emblema elemental. No se ha dicho todavía, pero la regla es que cuando se dibujan o pintan estas pirámides y triángulos se han de pintar los símbolos laterales en colores complementarios. Así, por ejemplo, en el caso del Triángulo N° 1 de un cuadrado subsidiario en el Angulo de Agua de la Tablilla de Agua, el color del fondo será Azul como corresponde al elemento de la Tablilla como un todo, pero la atribución astrológica pertinente se pintará en Naranja. Esta regla se aplica a todos los cuadrados.

El método parece muy complejo pero en la práctica resulta más fácil de lo que suena. Toma, de hecho, menos

tiempo trabajar un cuadrado que describir la manera de hacerlo. *Tablilla de la Unión.*

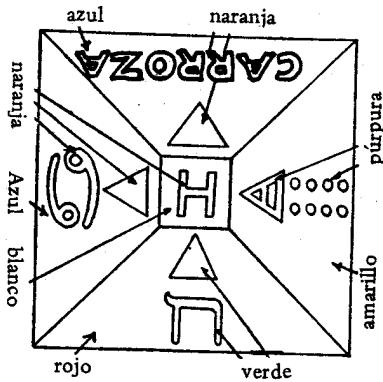
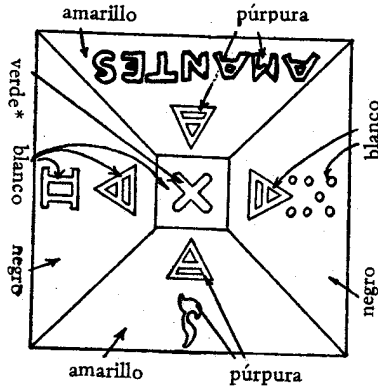
Triángulo N° 1. Elemento de la Columna (Espíritu en el caso de la la columna).

Triángulo N° 2 y 4. Siempre Espíritu.

Triángulo N° 3. Elemento de la Fila.

Los colores de cada triángulo son claramente indicados por el elemento correspondiente.

A continuación se dan algunos ejemplos para que se entienda claramente como se sigue el método. Considérese el Angulo Menor de Tierra de la Tablilla de Tierra; dentro de él el cuadrado subsidiario de la Fila Vau Columna Vau. La columna es regida por Vau que es atribuida al Aire, por consiguiente el símbolo astrológico será de naturaleza Aérea. La fila es regida por Vau, luego el signo sera Mutable y de Aire, es decir, Géminis. El Arcano del Tarot de Géminis es los

Amantes. La letra hebrea correspondiente es la Zayin, la atribución Geomántica es Albus.

Considérese la Tablilla de Agua, el Angulo de Aire, Columna Heh, fila Yod. La Columna viene regida por Heh que está atribuida al Agua. En consecuencia, el Signo astrológico será de Agua. La Fila está regida por Yod. Luego el Signo será Agua Cardinal o fogosa —es decir, Cáncer.

El Arcano del Tarot para Cáncer es la Carroza. Su letra hebrea

es la Cheth. Su atribución Geomántica es Populus.

Lo que sigue está escrito por S. R. M. D. "En breve, por lo que respecta a la pronunciación del Lenguaje Angélico, la regla es que las consonantes se pronuncian junto con la vocal que en la nomenclatura de la misma letra en hebreo sigue a la consonante correspondiente. Por ejemplo, en el caso de la Beth, la vocal 'e' es la que sigue a la consonante ' B'; y entonces, si sucedieran que en un Nombre Angélico la ' B 'precede a otra consonante como en el caso de ' Sobeá; la pronunciación sería ' Sobeh-hah: G ' puede ser tanto Gimel como Jimel (que es como los Arabes la llaman) según que sea fuerte o débil. Esta era la regla en el egipcio antiguo, del cual el hebreo es una copia y muchas veces una copia defectuosa, salvo en los Nombres Divinos y Místicos y en algunos otros casos.

"La ' Y'y la ' I 'son similares y lo mismo ocurre con la ' V' y la ' U', que pueden usarse como vocales o como consonantes. La ' X' es el valor de la Samekh del egipcio antiguo, pero hay algunos Nombres hebreos en los que la ' X'se ha hecho Tzaddi."

En un ritual escrito por S. A. se dan las siguientes reglas para la pronunciación de los Nombres:

"Para pronunciar los Nombres tómese cada letra separadamente. M se pronuncia como Em; N como En (también como Nu, ya que en hebreo la vocal que sigue a su letra equivalente Nun es la ú'; A es Ah**; P es Peh; S es Ess; Des Deh."NRFM se pronuncia En-Ra-Ef-Em o En-Ar-Ef-Em. ZIZA se pronuncia Zod-ih-zod-ah. Adre como Ah-Deh-Reh, o bien Ahdeh-er-eh. TAAASD es Teh-ah-ah-ah-ess-deh. AIAOAI es Ah-ih-ah-oh-ah-ih. BDOPA es Beh-deh-oh-peh-ah. BANAA es Beh-ah-en-ah-ah. BITOM es Beh-ih-to-em, o bien Beh-ih-teh-

NOTAS AL LIBRO DEL CONCURSO DE LAS FUERZAS

Esta tabla de correspondencias, aunque en su mayor parte es una repetición de conocimientos previos que deben resultar familiares, puede resultar útil a la hora de trabajar los cuadrados.

Col.	Rank	Letter	Tarot Trump	Symbol	Geomantic Fig.
	א	א	El Loco	♁	Fort. Min.
C. S.	Chokmah	ב	El Mago	♃	—
C. S.	Binah	ג	La Suma Sacerdotisa	♄	—
C. S.	Chesed	ד	La Emperatriz	♀	—
י	י	ה	El Emperador	♁	Puer
א	ה	ו	El Hierofante	♁	Amissio
ו	ו	ז	Los Amantes	♋	Albus
ה	י	ח	La Carroza	♄	Populus
י	ה	ט	La Fuerza	♁	Fort. Maj.
א	ו	י	El Ermitaño	♁	Conjunctio
C. S.	Kether	כ	La Rueda de la Fort.	♁	—
ז	י	ל	La Justicia	♋	Puella
ה	א	מ	El Colgado	▽	Via
ה	ה	נ	La Muerte	♁	Rubeus
י	ו	ס	La Templanza	♁	Acquisitio
א	י	ע	El Diablo	♁	Carcer
C. S.	Geburah	פ	La Torre	♁	—
ו	ה	צ	La Estrella	♁	Tristitia
ה	ו	ק	La Luna	♁	Laetitia
C. S.	Tiphareth	ך	El Sol	☉	—
י	א	ש	El Juicio final	♁	Cauda Dra
א	א	ת	El Universo	♁ (▽)	Caput

"C. S." significa Cruz Sefirótica.

LO QUE SIGUE ES EL ALFABETO ENOKIANO (a veces llamado, erróneamente, Tebano) JUNTO CON EL EQUIVALENTE DE SUS LETRAS EN CARACTERES ROMANTICOS Y LOS NOMBRES ENOKIANOS DE LAS MISMAS.

Enokiano 1	Nombre	Letras Románticas
V	Pe	B.
B	Veh	C o K.
U	Ged	G.
Y	Gal	D.
X	Orth	F.
X	Un	A.
L	Graph	E.
E	Tal	M.
L	Gon	I, Y, o J.
Q	Na-hath	H.
C	Ur	L.
N	Mals	P.
U	Ger	Q.
Y	Drun	N.
L	Pal	X.
Y	Med	O.
E	Don	R.
P	Ceph	Z.
N	Vau	U, V, W.
Y	Fam	S.
/	Gisa	T.

oh-em. NANTA es En-ah-en-tah. HCOMA es Heh*-co-em-ah.
EXARP es He-ex-ar-peh."

En el documento "S", S. R. M. D. llama la atención sobre algunas correspondencias interesantes, por no decir sugestivas. Debe notarse que el número de cuadrados de la línea vertical de la Gran Cruz, es decir, de la Línea Dei Patris Filiique, es 26, que por Gematria es el número de YHVH. Asimismo, el número total de puntos de los Signos Geománticos atribuidos a los Kerubim, a saber, Fortuna Major a Leo, Rubeus a Escorpio, Tristitia a Acuario y Amissio a Tauro, es también 26. Los Diez cuadrados restantes del palo horizontal de la Gran Cruz, es decir, cinco a cada lado de la columna descendente, sin contar los dos cuadrados centrales en los que los dos palos se cruzan, se refieren a las Deiz Sephiroth. Y las tres letras de dichos cuadrados simbolizan a la tríada de los Supremos operando a través de todo el Cuadrángulo.

Mirando de nuevo a la línea horizontal, y considerando su cuota completa de doce cuadrados, en vez de diez como antes, viendo que se dividen en un tenario, un cuatenario y un quinario —como en OIP TEAA PDOCE—, puede decirse que simbolizan a la Tríada de los Supremos, a la Tétrada de los Elementos y al Pentagrama. Y todavía más, considerando la Tríada inicial de la Línea Spiritus Sancti de cada Tablilla, puede decirse que:

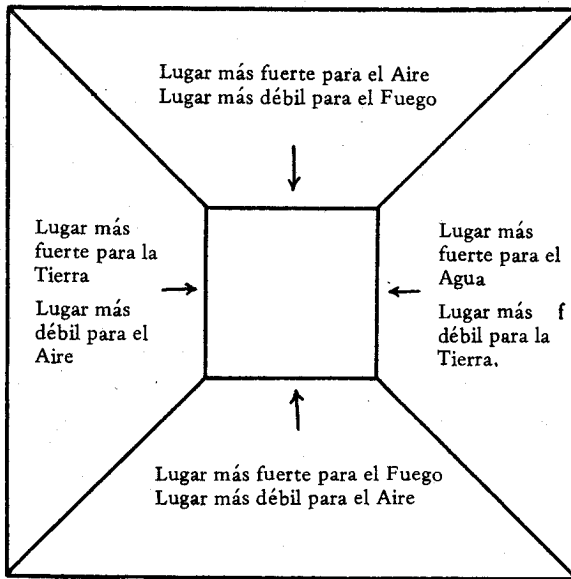
ORO será el símbolo de la Voz del Kerub Hombre.

MPH será el símbolo del Graznido del Kerub Aguila. MOR
será el símbolo del Mugido del Kerub Toro.

OIP será el símbolo del Rugido del Kerub León.

Antes de emprender el trabajo práctico de usar las Pirámides como un símbolo para inquirir en la visión espiritual deben considerarse diversos modos de mirar a las mismas. S. R. M. D. propone un modo útil a meditación que elabora las atribuciones ordinarias de un modo muy iluminador. El dice: "Se puede considerar el triángulo superior (Nº 2)

como representando una fuerza que actúa *hacia abajo*. El triángulo inferior (N° 4) como una fuerza que actúa *hacia arriba*. El triángulo de la izquierda (N° 1) como que actúa *horizontalmente*, de *izquierda a derecha*, y el triángulo de la derecha (N° 3) como una fuerza que actúa de *derecha a izquierda*. El centro será la fuerza común. Así, se tiene el siguiente gráfico:

"El Espíritu es fuerte en cualquier posición. Recuérdese que la acción del Fuego es más fuerte hacia arriba, la del Aire hacia abajo, la del Agua en sentido horizontal de derecha a izquierda y la de la Tierra de izquierda a derecha. Y en los cuadrados de las Tablillas esto tendrá lugar en función de sus posesiones en la Gran Tablilla. Y así se puede aplicar la razón para elucidar el efecto de las cuatro fuerzas actuando al tiempo

Aunque esto pueda parecer al principio totalmente in-comprensible, un poco de reflexión sobre la naturaleza del movimiento de dichas

fuerzas proporciona una gran riqueza de ideas. S, R. M. D. da algunos ejemplos tomados al azar de este tipo de análisis, los cuales a continuación se incluyen. "*Cuadrado ' A 'de Exarp* erj la Tablilla de la Unión".

Triángulo N° 1. 'Reina de Espadas.

Triángulo N° 2. Espíritu.

Triángulo N° 3. Aire

Triángulo N° 4. Espíritu.

"Casi todos los cuadrados de esta Tablilla representan algún efecto combinado de la Luz y de la Vida. Aquí el Espíritu actúa tanto hacia abajo como hacia arriba. El Aire no es muy fuerte en su acción cuando se halla en este lugar; la Reina de Espadas representa la fuerza húmeda de Aire, *Heh de Vau*. Por consiguiente, si se puede atribuir una acción material *directa* a los Cuadrados de la Tablilla de la Unión, el efecto terrestre del presente sería el de una brisa húmeda y suave, apenas móvil, dando paso a una Luz interna y vibrante, tal como la de los más suaves haces luminosos del verano*."

Ayudará considerablemente al lector en su meditación sobre los ejemplos el tener dibujadas las Pirámides, a modo de referencia instantánea.

"*Cuadrado ' H' de ' MPH' en la Gran Cruz de la Tablilla de Agua "*

Triángulo N° 1. Siete de Copas.

Triángulo N° 2. Espíritu.

Triángulo N° 3. Venus.

Triángulo N° 4. Agua.

"En este caso la acción del Agua es extremadamente pasiva,

Escorpio representa especialmente Agua Estancada, y Venus tiene su acción quieta todavía más intensificada. En consecuencia, si no fuera por la acción del Espíritu el efecto general sería más malo que bueno, trayendo consigo la decepción también sumariada en el 7 de Copas, 'El Señor del Exito Ilusorio'. Pero la Acción del Espíritu lo hace suave y benéfico. Una fuerza apacible, pacífica." '

"El Cuadrado ' O ' de ' OMEBB ' en la Cruz Sefirótica del Angulo Menor de Agua de la Tablilla de Agua.

Triángulo N° 1. Agua.

Triángulo N° 2. Espíritu.

Triángulo N° 3. Agua.

Triángulo N° 4. Geburah,

"En este caso, el Agua es extremadamente fuerte y es suscitada a la acción por la energía de Geburah. Si no fuera por el Espíritu, se trataría de la energía destructiva de una inundación, pero la presencia de éste hace que su efecto sea más suave y benéfico, promoviendo la disolución y sustento de la materia".

"El Cuadrado ' M ' de ' AISMT ' , un Cuadrado Kerúbico del Angulo Menor de Fuego de la Tablilla de Tierra.

Triángulo N° 1. Reina de Bastos.

Triángulo N° 2. Tierra.

Triángulo N° 3. Kerub Aguila. Agua.

Triángulo N° 4. Fuego.

"Con la Tierra actuando hacia abajo y el Fuego hacia arriba el efecto sería volcánico. El Agua se halla tan fuerte-mente situada como el Fuego, lo que la hace explosiva, aun-que ayuda a sofocar

el Fuego mediante su unión con la Tierra. La Reina de Bastos es Agua de Fuego, *Heb de Yod*, reconciliando entre sí ambos elementos. Por consiguiente el efecto global será el de producir un calor húmedo y generador como el de una galería cubierta, o mejor todavía, como el de un invernadero. Una fuerza intensamente excitante, generativa y productiva. La fuerza terrestre de los trópicos."

"El Cuadrado Subsidiario R ' de ' BRAP' en el Angulo Menor de Agua de la Tablilla de Fuego.

Triángulo N° 1. Virgo. Fuego.

Triángulo N° 2. Tierra.

Triángulo N° 3. Agua. Conjunctio.

Triángulo N° 4. Aire.

"Aquí el Agua se halla en el lugar más fuerte, pero en lo demás, la Fuerza del Cuadrado es algo diferente a la del caso anterior debido a la influencia del Aire en el triángulo inferior.

El efecto será el de tierras en verdad fértiles pero ya ultimando su cosecha y, consiguiente, ni de lejos tan excitantemente generativa como en el caso anterior. La tierra de Virgo, tal como se la suele describir, es una muy acertada representación de todo ello."

Las aseveraciones siguientes, que tratan de algunos aspectos de la filosofía que subyace a las Tablillas Enokianas, son también obra de S. R. M. D. Algunos de ellas son muy profundas y bien hará el estudiante en dedicarles una buena cantidad de atención, especialmente en conexión con la idea de la proyección del Arbol de la Vida en una esfera y de la formación de Cinco Pilares. Esta parte del cuerpo de enseñanzas Enokianas está tomada de un manuscrito llamado "X" El Libro del Concurso de las Fuerzas. La Interrelación de los Poderes de los Cuadrados en los Cuadrángulos

Terrestres de Enok."

"Cada una de las Tablillas Terrestres de los Elementos queda dividida en 4 Angulos Menores por la Gran Cruz Central que parece que sobresale como de la Puerta de la Atalaya del Elemento mismo. La Línea Horizontal de cada una de estas Grandes Cruces es llamada "Línea Spiritus Sancti". La Perpendicular es llamada "Línea Dei", la Línea de Dios Padre e Hijo, la "Patris Filiique", Macroposopus y Microposopus combinados. Porque estas 4 líneas verticales semejan 4 poderosos Pilares, cada uno dividido en dos por una leve línea; el Padre Mismo cuando la línea está ausente, mostrando al Hijo cuando está presente.

"Como se ha dicho antes, los puntos centrales de las 4 Grandes Cruces se manifiestan en los Cielos y corresponden a los 4-puntos Tipharéticos a los que se aludía en el Libro de la Visión Astronómica del Tarot. De forma natural, entonces, la Línea Spiritus Sancti coincide con el Cinturón Zodiacal en el que se halla el Sendero del Sol, que es el administrador del Espíritu de la Vida, así como "El Señor del Fuego de Mundo". Las Cuatro Líneas E.S. dibujan, entonces, el círculo completo de la Eclíptica, un círculo en el centro de la franja Zodiacal."Se demuestra en los manuscritos del Tarot que cuando las 10 Sephiroth, en su agrupamiento llamado el Arbol de la Vida, se proyectan en una esfera (coincidiendo Kether con el Polo Norte, Malkuth con el Polo Sur y el Pilar de la Suavidad con el Eje de la misma), entonces los Pilares de la Misericordia y de la Severidad aparecen en forma cuádruple, es decir, hay cinco Pilares en vez de tres.

"El mismo esquema se aplica a los Cielos, y el modo de gobierno de las Tablillas en los mismos también se propone en los manuscritos del Tarot. Pero, como ya se ha dicho, la regencia de las Cuatro Tabillas, Terrestres y también Celestes, radica en los espacios entre los 4 Pilares. Es decir, entre los Pilares, dobles cada uno, de la Misericordia y de la Severidad. En estos vastos espacios en los confines del Universo están las Tablillas puestas como Atalayas, y éste

es su dominio, limita-do a cada lado por los Pilares Sephirbicos y con la gran cruz central de cada Tablilla coincidiendo con uno de los 4 puntos Tipharéticos de la Esfera Celestial. Por consiguiente, hay una inmensa área de dominio incluso para cada uno de los pequeños cuadrados en los que cada Tablilla se divide, y ello tiene su correlación en el Universo, en los Planetas, en nuestra Tierra, en las Estrellas Fijas, e incluso en el Hombre, en los animales, en los vegetales y en los minerales.

"De donde las 4 Líneas Perpendiculares o Verticales de las 4 Cruces representan otras tantas 4 Grandes Corrientes de Fuerza entre los polos Norte y Sur, intersectando los puntos de Tiphareth y afirmando así la existencia del Pilar Central Oculto del Arbol de la Vida, el cual constituye el Eje de la Esfera Celeste.

"Por lo cual dichas Líneas verticales son llamadas 'Linea Dei Patris Filiique', porque manifiestan esa Columna Central en la que están Kether y Tiphareth, Macroposopus y Microposopus.

"La Cruz del Calvario de 10 Cuadrados que hay en cada uno de los 4 Angulos Menores de cada Tablilla representa la acción, del Espíritu a través de las 10. Sephiroth en ella contenidos. Esta Cruz de 10 Cuadrados constituye la insignia de admisión del Sendero 27°g que conduce al Grado de Philosophus, el único Grado de,ta Primera Orden en el que se muestran todas las Tablillas. Representa a las 10 Sephiroth en disposición equilibrada y delante de ella lo Informe y Vacío se retira. Corresponde a la forma abierta del doble cubo que es el altar del incienso. Por todo ello es la Cruz puesta en su lugar, para regir en cada uno de los Angulos de cada Tablilla.

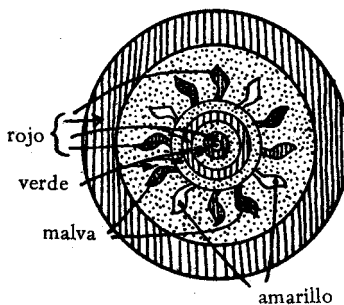
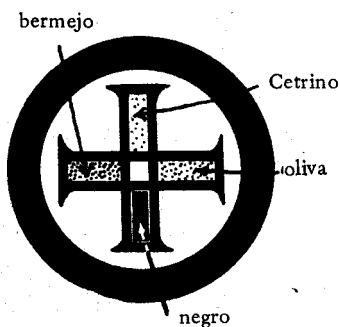
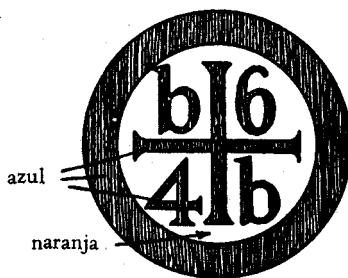
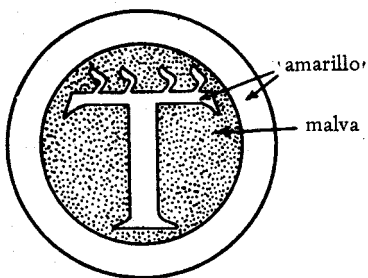
"En consecuencia, un conocimiento de las Tablillas, si es completo, proporcionará un entendimiento de las Leyes que gobiernan toda la Creación. El Dominio de la Tablilla de la Unión está por encima del de las 4 Tablillas Terrestres y se orienta hacia el Norte del Universo.

"Se observará que algunas letras de las Tablillas aparecen en

mayúsculas. Corresponden a las iniciales de ciertos nombres Angélicos obtenidos por otro método que ahora no se explica, y cuyos oficios no son de la incumbencia del A.M.Z. Algunos cuadrados tienen más de una letra. En estos casos cualquiera de ellas caracteriza al Cuadrado. La más superior es la preferible. La más inferior es la más débil. Si hay dos letras a la misma altura la suposición es en favor de la igualdad. Cuando hay dos letras en un cuadrado, lo mejor es usar ambas. Pero puede también usarse sólo una con efecto.

*"Sobre la diferencia que hay entre los Nombres Místicos de los Angeles de las Tablillas y los Nombres hebreos tales como Kerub, Auriel, Michael,... etc. Los Nombres Angélicos hebreos que se han enseñado en la Primera Orden tienden a ser de una naturaleza más general que particular, es decir, son nombres que responden al oficio o regla al cual tal Angel es asignado. Como está escrito: 'Un Angel no entiende dos mensajes'. Porque estos Angeles poderosos, más bien manifiestan su poder en el gobierno de las 4 Grandes Columnas Sefiróticas, a saber, las dobles columnas de la Severidad y de la Misericordia cuando son proyectadas en una esfera, y esto también está bajo la Presidencia de las Sefiroth. Pero los Nombres de los Angeles de las Tablillas Enokianas tienden a expresar adaptaciones *particulares* de las Fuerzas, manifestando todas las variaciones y combinaciones diversas de aquellas que en el caso anterior se manifestaban de un modo más *general*."*

Está escrito en la *Clavicula Tabularum Enochi*: "Debemos ahora entender que hay Cuatro Inspectores Angélicos... Cada uno de ellos es un Poderoso Príncipe, un Potente Angel del Señor, y son de El. Son como los Vigias jefes e inspectores asignados a las diversas partes del Mundo, es decir: Este, Sur, Oeste y Norte, a las órdenes del Todopoderoso, su Gobernante, Protector y Defensor. Y sus sellos y autoridad fueron con-firmados en el principio del Mundo. A ellos pertenecen Cuatro Caracteres, que son emblemas del Hijo de Dios, por los cuales todo fue en la creación hecho, y que constituyen los rasgos naturales de su Santidad."

LOS SIGILOS DE LAS TABLILLAS ANGELICAS

Ahora bien, se observará que en el Libro del Concurso de las Fuerzas hay un signo anexionado a cada una de las Cuatro Tablillas de los Elementos. A saber, a la Tablilla de Aire el símbolo de una T con cuatro Yods encima de ella.

A la Tablilla de Agua una Cruz Potente con dos letras b. b. y un número 4 y un número 6 en. sus ángulos:

A la Tablilla de Tierra una simple Cruz Potente sin adiciones.

A la Tablilla de Fuego un círculo con doce rayos.

Estos son los sellos o caracteres sagrados a los que se alude en la cita anterior. Has de saber que estos cuatro sellos están tomados del

Sigillum Dei AEmeth, siguiendo cierta guía de las letras que allí se propone, Este "Liber AEmeth sive Sigillum Dei", o sea, el Libro de la Verdad o el Sello de Dios, no entra en el conocimiento del Zelator Adeptus Minor.

A partir de los Cuatro Sigilos se derivan Cuatro nombres.

De la Tau con Cuatro Yods, o 4/ T del Sigillum Emeth, se obtiene la T y otras 4 letras contando según la regla de 4 (desde la

1' que se encuentra encima del círculo de letras y número del Sigillum Dei Ameth), de la siguiente manera:

4.22.	20.18.	1. og.
T h	á o	8

Se obtiene así el nombre *Tahaoleog* para la Tablilla de Aire.

(El cuarto cuadrado a partir del último nos da cada vez la letra o número dado. No deben contarse, digamos, 22, 20 o 18, sino sólo 4. — N.O.M.)

Con b.4. 6.b. agrupados alrededor de una cruz (nótese que T es igual a t y que la Cruz es igual a Th), se obtiene: De Cruz a h, luego b.4., luego 6.b., y se continua con 6:

4.	22. b.	y.	6.	6.	a.	t.	n.	n.
Th	h 4	14	b	A	5	9	14	

dando el nombre *Thahebyobeatanun* para la Tablilla de Agua.

(Cuatro movimientos desde la T dan 22.h. b.4 se añade especialmente. y.14 se mueve a22 desde la t. luego 6.b. es especial. A partir de 6.b. todo está claro moviéndose por 6 hacia la derecha. — N.O.M.)

A partir de la Cruz simple, que equivala a Th 4, se procede contando hacia adelante según indiquen los números:

4. 22. 11. a. o. t. h.

Th h a 5 10 11

obteniéndose el nombre *Thahaaothe* para la Tablilla de Tierra.

(Contar aquí no de cuatro en cuatro ni de seis en seis, sino lo que indiquen los números. Hacia la derecha si éstos aparecen arriba. Hacia la izquierda si aparecen abajo. —S.A.)

Con el círculo de doce rayos se empieza en el círculo central del Sigilo, la Omega griega (la o larga), y se procede contado 12 en cada caso, porque 12 es el número de Rayos alrededor del círculo:

6. 12. o. o. h. 6. t. n.

W h 8 17 20 12 A 9

lo que da el nombre *Oh000haatan* para la Tablilla de Fuego.

(Contar siempre doce, independientemente si los números están arriba o abajo, siempre hacia adelante. —S.A.)

Estos Nombres no deben pronunciarse a la ligera.

(Nota: Es obvio que se requiere algún tipo de nota a todo lo que antecede. En primer lugar hay que decir que el *Sigillum Dei Ameth* forma parte del muy complejo sistema desarrollado por Dee y Kelly. De él no se hace otra mención que la precedente en ninguna parte de la enseñanza oficial de la Orden correspondiente al grado de A.M.Z. Personalmente, a través de mis meditaciones e investigaciones en el Museo Británico, he obtenido una buena cantidad de información sobre este Sigillum y sus "Enochiana" asociados, pero he decidido no publicarla de momento porque el

presente volumen pretendereproducir auténticas enseñanzas de la Orden y no los resultados de una investigación personal. Los Nombres que se obtienen mediante el análisis de los Sigilos deben considerarse como los Reyes Elementales de toda la Tablilla. Mas no debe haber confusión entre la naturaleza y función} del Rey cuyo nombre se deriva del remolino en el centro de la Gran Cruz y enre el Rey elemental cuyo nombre está implícito en el Sigilo. El Rey del Cuadrante que lleva las Banderas de los Nombres de Dios es de naturaleza planetaria y representa la operación del espíritu divino a través del Elemento y sus cuatro sub-elementos. El Rey cuyo nombre se deriva del Sigilo es una poderosa fuerza elemental. Su operación es esencialmente elemental, su naturaleza es elemental y no representa en modo algunos la operación del Espíritu. Esto no quiere decir que sea una fuerza maligna. En absoluto. Lo que quiere decir es que es pura e intrínsecamente una fuerza elemental y como tal debe manejarse mediante invocación con gran cuidado. —I.R.)

SEGUNDA PARTE

EL CONCURSO DE LAS FUERZAS

Las Claves del Gobierno de los Cuadrados de las Tablillas y de sus combinaciones. Son la Esfinge y la Pirámide de Egipto; es decir, la combinación de los Kerubes es la Esfinge, la combinación de los Elementos es la Pirámide.

He aquí un misterio de la Sabiduría de Egipto: "Cuando la Esfinge y la Pirámide están unidas se tiene la fórmula de la Magia de la Naturaleza".

"Estas son las claves de la sabiduría de todos los Tiempos; y ¿quién conoce sus orígenes? En su cumplimiento estriban los sagrados misterios y el conocimiento de la Magia y de todos los Dioses."

En el Ritual del Sendero 32° que lleva al Grado de Theoricus está escrito: "La Esfinge de Egipto habló y dijo: yo soy la síntesis de las Fuerzas Elementales. Yo soy también el símbolo del Hombre. Yo soy la Vida. Yo soy la Muerte. Yo soy el Hijo de la Noche del Tiempo".

La Pirámide sólida de los Elementos es la Insignia de Ad-misión al Sendero 28° que conduce al Grado de Philosophus. Se atribuye a los Cuatro Elementos: *Aesh, Ruach, Mayim, Aretz u Ophir*. Mas su cúspide nó se deja vacía, ni de forma aguda, sino que se corta, con lo que se forma un pequeño cuadrado-en el que la palabra *Eth*, que significa Esencia, está escrita.

Este pequeño cuadrado convierte a la Pirámide en un tipo de Trono o

relicario. En este trono se sienta como regente una fuerza. Dentro del Trono hay un símbolo sagrado. Colóquese, entonces, dentro de cada Pirámide su esfinge correspondiente y la imagen de su Dios encima. Considérese su Pirámide como la *clave* de la naturaleza de cada Cuadrado de las Tablillas. Según la proporción de los elementos en el cuadrado la esfinge podrá variar de forma. El Dios de Egipto, cuya imagen se coloca encima de cada Pirámide, representará a la fuerza regente bajo la dirección del Gran Angel del Cuadrado (Es decir, del Nombre que se obtiene tras la adición de una letra de la Tablilla de la Unión. -I.R.). Dicho Dios será el símbolo del *poder* de la luz allí actuante, mientras que el Angel será el *descenso* de la Luz misma. El Nombre Angélico puede tipificarse haciendo uso de las correspondencias de las cuatro Letras del nombre del Angel, añadiendo la terminación AL -con las letras del Nombre representando la cabeza, el busto, los brazos, el cuerpo y los miembros inferiores, etc., tal como se enseña en la instrucción sobre Imágenes Telesmáticas. Se pone nombre en letras Tebanas o Enokianas sobre el cinto de la figura.

Las cuatro formas de la Esfinge son:

El Toro sin alas.

El Aguila o Halcón ... con alas.

El Angel o el Hombre .. con alas.

El León sin alas.

Esta diferencia, en cuanto a tener o no alas nos da otra razón por la cual las dos formas de Aire y Agua se ponen encima de las de Tierra y Fuego al considerar juntas las cuatro Tablillas, así como los Angulos Menores de las mismas.

La forma simbólica de cada Esfinge se obtiene a partir de la pirámide de su cuadrado correspondiente, de la siguiente manera: El Triángulo superior (Triángulo N° 2) indica el tipo de cabeza y cuello y también, en el caso de ser Angel o Aguila, si hay que añadir alas a la

forma de la Esfinge. Los dos Triángulos de la derecha y de la izquierda (Triángulos N° 1 y 3) muestran el tipo de cuerpo y también de los miembros anteriores. Si se trata de Ángel o Águila hay que añadir también alas a la representación de la figura. El Triángulo inferior (N° 4) representa los miembros inferiores así como la cola del Toro, del León o del Águila.

Cuando predominan Aire y Fuego hay una tendencia hacia la masculinidad. Cuando predominan Agua y Tierra hacia la feminidad.

Debe entenderse que lo que aquí se ha escrito respecto a la Esfinge de la Pirámide y al Dios de Egipto que rige desde encima de ella, es especialmente aplicable a los 16 cuadrados de los Angeles Subsidiarios de cada ángulo menor.

Respecto a inquirir en la Visión Espiritual sobre los Cuadrados Subsidiarios. Ténganse dispuestas las armas e insignias pertinentes. Que el Adeptus Minor Zelator tenga también delante de él el símbolo de la Pirámide del Cuadrado. Pronunciar las llamadas Angélicas requeridas y tras invocar nombres que gobiernan el Plano y la división correspondiente del mismo, -que el A.M.Z. se imagine a sí mismo como dentro de esa pirámide. O también puede pensar que voluntariamente se halla dentro de un tipo de atmósfera correspondiente a la simbolizada por la Pirámide del Cuadrado, es decir, o Cálida o Húmeda, o Fría o Seca, o sus combinaciones.

Que entonces se esfuerce por seguir al Rayo desde ese punto hasta los límites del mundo Macrocósmico, para encontrarse a sí mismo dentro de una escena que corresponde a la naturaleza de la Pirámide del Cuadrado. Es decir, dentro de un paisaje, o de, nubes, o de agua, o de fuego, o de éter, o de vapor y humedad, o de luz radiante o de una combinación simple o múltiple de todos estos accidentes según la naturaleza del Plano.

Porque las Pirámides de los Cuadrados no son pirámides sólidas de ladrillo o de piedra construidas por la mano del hombre, sino más

bien la representación simbólica de la fórmula elemental que gobierna el plano de su esfera particular.

Habiendo llegado al Plano requerido, que el A.M.Z. invoque al Dios de Egipto que rige sobre la Pirámide por el poder del Angel de la Esfera —el nombre obtenido añadiendo la letra pertinente de la Tablilla de la Unión al nombre del Angel. Que al mismo tiempo vibre el Nombre Egipcio (Cóptico) del Dios o Diosa, con lo que percibirá delante de él la forma simbólica del Dios o Diosa de tamaño colosal. Que use entonces de nuevo la fórmula Angélica y que ponga a prueba a la imagen mediante el poder de los símbolos y de los signos. Si pasa dichas pruebas y demuestra que se trata de una verdadera imagen, que entonces la pida el que se manifieste delante de él, la Esfinge de su poder.

Esta, a su vez, aparecerá en una figura y forma de tamaño colosal, y debe ser puesta a prueba mediante las fórmulas adecuadas. Que el Adepto siga con sus invocaciones hasta que llegue a percibirla claramente, siempre invocando al Angel del Plano con los Nombres Superiores y el del Dios de Egipto. Y que también vibre el nombre del Angel, invocándole por su propio nombre y con el conocimiento de su imagen simbólica (telesmática) y de la de la Esfinge y por el nombre del Dios de Egipto con su propia forma simbólica particular, todo según la fórmula del Cuadrado. Sólo así —si uno quiere verse libre de ilusiones— podrá discernirse claramente, por la visión espiritual, la naturaleza del plano y de su operación.

De pie delante de la Esfinge, saludándola con los signos apropiados e invocando al Dios de Egipto con sus nombres propios y verdaderos, que el Adepto pida, por la virtud y poder de esos símbolos y nombres, que le sea otorgado el conocimiento de las operaciones e influencias del plano. Preguntará respecto a los atributos especiales de la inmensa porción de los confines del Universo incluidos en esa esfera, cuál es su diversa naturaleza, cuál su naturaleza elemental, cuáles son sus habitantes

(elementales, espirituales, etc.), cuál la operación de sus rayos en el Mundo Mayor, es decir, el Universo; preguntará sobre su influencia sobre este planeta concreto, sobre los animales, las plantas, los minerales, y finalmente sobre el Hombre y el Microcosmos.

Y cuando haya obtenido todo eso, que el Adepto considere que, incluso entonces, ello no constituye sino una pequeña parte del conocimiento de la Sabiduría de la Fórmula contenida en el plano —y esto de sólo un cuadrado.

NOTAS DE FRATER S.R.M.D.

Para un trabajo rápido, háganse 16 triángulos simples; 4 rojos, 4 azules, 4 amarillo y 4 negros.

Constrúyanse también Figuras Kerúbicas: un león rojo; un toro negro, un águila azul y un ángel amarillo. (Nota: Es-tos deben hacerse aproximadamente del mismo ancho y alto, para que cuando se corten, las piezas sueltas puedan agrupar-se a modo de puzzle —en diferentes combinaciones sin que haya demasiadas discrepancias de tamaño. —I.R.) Divídase cada figura en tres partes, y luego córtese horizontalmente en dos la pieza central. Con las piezas se hacen las esfinges compuestas que habitan dentro de las pirámides (Nota: En este caso, la Esfinge se transforma en una figura Kerúbica sintética. Es decir, se puede hacer una Esfinge con la cabeza de un león, los hombros y alas de un águila, el cuerpo de un hombre y las patas traseras y cola de un Toro. Etc., etc. -I.R.)

Constrúyanse pequeños Dioses Egipcios para ser puestos encima de la Pirámide. (Nota: Si al dibujar las formas Divinas se deja una pequeña lengua en la parte inferior de la superficie de cartón sobre la que se pinta, dicha lengua puede hacerse encajar muy fácilmente en una ranura de aproximadamente el mismo

tamaño en la parte superior, o trono, de la pirámide. —I.R.).

Hágase una Pirámide bastante plana de cartón. Llénense sus caras con los triángulos de colores según se requiera para representar los distintos cuadrados. La pirámide ha de ser lo suficientemente plana como para poderse ver los cuatro lados al mismo tiempo.

La tabla adjunta muestra a los Dioses de Egipto que rigen las Pirámides de los 16 Angeles y cuadrados subsidiarios de cada Angulo Menor: En medio de cada pirámide está la esfinge de su poder. Reverénciense los símbolos sagrados de los Dioses, porque ellos son la Palabra manifestada en la Voz de la Naturaleza.

Ellos son los Elohim de las Fuerzas del Eterno, ante sus rostros las fuerzas de la Naturaleza se postran.

(Nota: Es apenas necesario sugerir al estudiante que no de-be intentar emplear la esfinge y la fórmula de la Forma Divina de la Pirámide, hasta tener mucha experiencia en visión Táttvica ordinaria. Cuando se haya perfectamente familiarizado a aplicar las pruebas más simples, puede entonces aventurarse a inquirir en los planos simbolizados por las Pirámides. —I.R.)

Con objeto de dar alguna muestra de la naturaleza de estas pirámides, tal como aparecen reveladas a la visión espiritual, he pensado aconsejable el incluir aquí dos o tres ejemplos de visiones sencillas conseguidas por miembros de la antigua Orden. Estos se dan tan sólo como ejemplos del procedimiento a seguir y de los resultados obtenidos. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que el trabajo clarividente propio se vea influido y condicionado por ellos. El estudiante no debe intentar que sus propias experiencias de la naturaleza de las Pirámides se amolden alas aquí relatadas. Tan sólo debe notar la técnica y la manera de aplicar las pruebas, pero nada más que eso debe ser usado en la propia práctica.

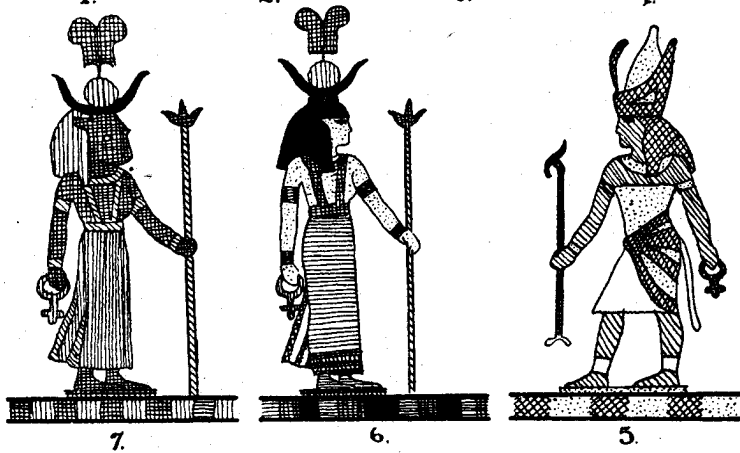
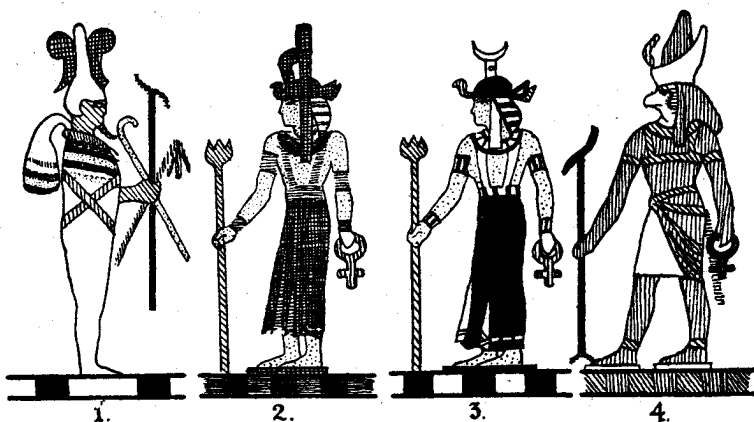
1. "Una visión del Cuadrado `N' del Angulo Menor de Aire de la Tablilla de Agua. El nombre completo es nhdD y el Dios de la Pirámide es Ahephi.

"Después de recitar la 4a y las 10a llamadas Enokianas e invocado los Nombres Angélicos de la Tablilla de Agua y del Angulo de Aire, me sentía llevado por las suaves oleadas de un Aire cálido y húmedo, a través del cual podía ver un cielo azul brillante con nubes de color blancogrisáceo cruzándolo con velocidad. Volé por el Aire hasta encontrarme a mí mismo en una inmensa llanura arenosa, con poca vegetación a mi derecha y un ancho río con árboles y hierba en las orilla a mi izquierda. Proveniente del río soplaba una fresca brisa por toda la llanura, la cual parecía refrescar el verdor tras el calor del día.

"Invoqué a Ahephi para que apareciese, y su forma gradualmente llenó el lugar hasta que la escena desapareció por completo. Puesto a prueba con las letras, la forma se tornó inmensamente grande. Parecía que llevaba un Nemyss a bandas

Nº	Elementos	N. Cóptico	Oficiantes del 0 = 0
1	ESPIRITU: o un triángulo de cada elemento.	Ⲭⲱⲱⲣⲓ(Ⲭ) OSIRIS	Hierofante en su trono
2	AGUA: o 3 de 4 triángulos de Agua.	ⲬⲓⲤⲈ(Ⲭ) ISIS	Praemonstrator
3	TIERRA: o 3 de 4 de Tierra.	ⲚⲉⲣⲫⲟⲈⲈ(Ⲭ) NEPHTHYS	Imperator.
4	FUEGO: o 3 de 4 de Fuego.	Ⲛⲱⲱⲣ HORUS	Hiereus
5	AIRE: o 3 de 4 de Aire.	ⲀⲣⲬⲱⲣⲉⲣⲓ(Ⲭ) AROUERIS	Hierofante anterior. Hierofante cuando se levanta de su trono
6	2 de AGUA	Ⲁⲗⲁⲑⲱⲣ	Estación invisible. Kerub
	2 de TIERRA	ATHOR	del Este
7	2 de FUEGO	ⲬⲱⲬⲱⲎⲉⲣ	Estación invisible
	2 de AGUA	SOTHIS	Kerub del Oeste
8	2 de AIRE	Ⲛⲱⲱⲣⲡⲟⲕⲣⲁⲧ(Ⲭ)	Estación invisible entre el
	2 de AGUA	HARPOCRATES	Altar y la Hegemon
9	2 de FUEGO	Ⲁⲗⲁⲡⲱⲓ	Estación invisible
	2 de TIERRA	APIS	Kerub del Norte
10	2 de AIRE	Ⲁⲛⲱⲣⲃⲓ	Kerux
	2 de TIERRA	ANUBIS	
11	2 de FUEGO	ⲑⲁⲣⲫⲈⲱ	Estación invisible
	2 de AIRE	PASHT (Sekhet)	Kerub del Sur
12	FUEGO, AGUA Y TIERRA	ⲀⲚⲈⲱⲈⲧ	Estación invisible del N.E.
		AMESHET	Hijo de Horus
13	FUEGO, AGUA Y AIRE	ⲀⲗⲈⲫⲓ	Estación invisible del S.O.
		AHEPHI	Hijo de Horus
14	TIERRA, AIRE Y FUEGO	ⲫⲓⲙⲧⲙⲁⲑⲫ	Estación invisible del S.E.
		TMOUMATHPH	Hijo de Horus
15	TIERRA, AIRE Y FUEGO	ⲕⲁⲃⲈⲗⲚⲱ	Estación invisible del N.O.
		KABEXNUV	Hijo de Horus

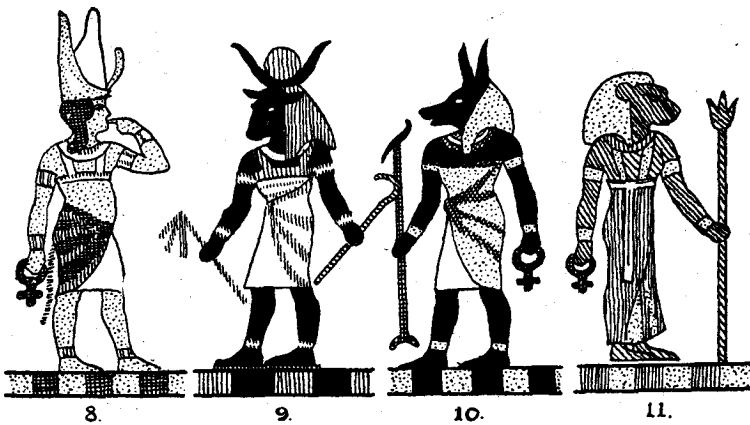
“ST” o Ⲭ añadido a un nombre divino en Copto representa una fuerza más espiritual, ya que Ⲭ se atribuye a Kether.

Clave del Color

	Azul		Naranja
	Verde		Rojo
	Amarillo		Púrpura

El Blanco y el Negro corresponden a las zonas así marcadas en los dibujos.

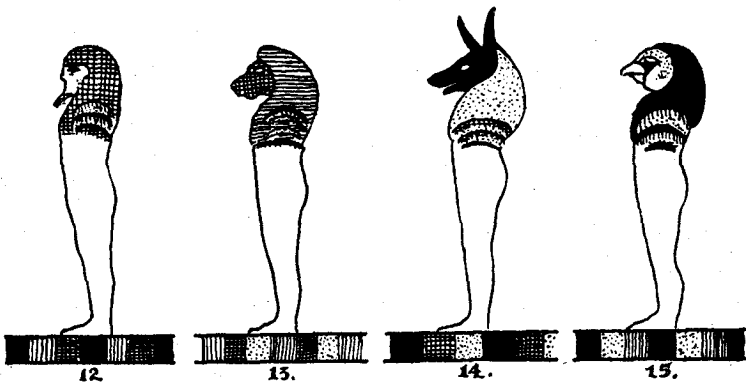

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cabeza naranja
Nemyss azul
Bandas: negras,
naranjas y
amarillas.

Cabeza azul
Nemyss naranja
Bandas: azules
y amarillas

Cabeza negra
Nemyss amarillo
Bandas: azules,
amarillas y negras

Cabeza blanca
con negro y ama-
rillo.
Bandas: rojas, ama-
rillas y negras.

amarillas y azules, vestiduras blancas, anchas bandas azules todo alrededor y estaba rodeado de una luz amarilloverdosa. Hice los signos L.V.X. y pedí que se me mostrara la Esfinge de su poder. Esta apareció gradualmente a través de la luz amarilla de detrás de la forma Divina, con la cabeza humana, cara muy blanca y brillante, alas, nemyss amarilla y azul, garras de Aguila extendidas hacia adelante y patas traseras y cola de un león en posición reclinada.

"Al preguntar por la acción de la fuerza del Cuadrado fue mostrada una burbuja de Agua en la que continuamente se insuflaba Aire, lo que la hacía hincharse hasta que estallaba y desaparecía, pareciendo entonces que su energía adoptaba otras formas y pasaba a estar bajo la regencia de algún otro cuadrado. Daba la sensación de una acción transitoria, siendo la iniciadora de unas condiciones nuevas más que un fin en sí misma. Pregunté cuáles eran sus efectos en la tierra, y fui llevado a la escena que había dejado, viendo otra vez cómo la brisa húmeda del río daba nueva vida a la vegetación que durante el día se había tornado mustia. Pregunté por su efecto en el mundo animal y se me mostró un ciervo junto a un lago.. Una corriente de fuerza que pasaba por encima de él parecía provocar el amanecer de la razón y los destellos de la conciencia, los primeros impulsos conscientes de un animal. En el hombre, parecía actuar sobre el cerebro, produciendo un vago movimiento ondulatorio que impedía la fijeza del pensamiento y la delimitación de las ideas, es decir, provocaba pérdida del poder de concentración.

"Pedí luego el poder ver a los elementales del plano, y aparecieron una gran cantidad de figuras humanas de pequeño tamaño, de tez clara, con una expresión de actividad en el rostro, y de cuerpo más bien grueso en proporción ala cabeza. Tenían grandes alas de libélula que eran iridiscentes y parecían reflejar el color de las cosas circundantes.

"Hice a la Esfinge los Signos $5 = 6$ y luego invoqué al Angel del Cuadrado. Ví encima del Dios la figura que yo había dibujado —las Alas de su Corona eran azules, la coraza de acero brillante con el

símbolo del Aguila en oro sobre el pecho, el ropaje inferior del color verde amarillento y los pies desnudos."

2. "Una Visión del Cuadrado `1' del Angulo Menor de Tierra de la Tablilla de Aire. Nombre ISHa. El Dios de la Pirámide es Anubis.

"Esta atmósfera era húmeda y fría. Yo estaba en la cumbre de una montaña, envuelto por las nubes, y allí, después de recitar las Llamadas Angélicas y de vibrar los nombres, con-templé la forma de Anubis de tamaño colosal, el cual, tras un lapso de tiempo, me mostró la Esfinge de su Poder. Esta, a su vez, me mostró un Angel femenino poderoso que contestó a mis signos y, cuando estaba haciendo el de Theoricus, ví que descendía un rayo brillante a la palma abierta de cada una de sus ihanos. Al yo pedir por información y guía, ella me dio uno de estos rayos el cual yo sostuve como una cuerda de cris-tal cuyo otro cabo estuviera en lo Eterno. El Angel me condujo a través de los Eteres y, tras un cierto espacio, contemplé innumerables estrellas y mundos.

"A través de los Soles más brillantes pasaban unas partículas las cuales salían por el otro lado como cenizas ennegrecidas. Luego apareció una mano poderosa que reunió todas esas cenizas y las soldó entre sí, formando una masa inmensa y sin vida. A continuación volvimos a nuestra Tierra, a una cierta escena frígida, toda nieve y enormes bloques de hielo. El frío era intenso, pero yo no lo sentía. Había osos polares y focas y también muchas gaviotas. A ratos, el hielo estaba inmóvil, 'pero otras veces era violentamente movido, chocando entre sí los bloques en medio de un ruido ensordecedor. Los habitantes del lugar eran pequeños y sin sangre, estando fundamentalmente envueltos en pieles de oso polar.

"En el Hombre, la influencia de este Cuadrado le hace impetuoso en ausencia de la dificultad pero instantáneamente desesperado frente a cualquier obstáculo, abandonando en seguida todo proyecto. Sus elementales eran unas criaturas serias tipo pájaro con rostros semihumanos. Sus seres espirituales son, bellos y diáfanos Angeles de color marrón claro con caras serias pero dulces. Todos estaban muy ocupados cuando yo los

ví. Algunos llevaban lago de plata en su mano izquierda y de mercurio en su derecha, mezclaban en un cierto recipiente dorado, del cual inmediatamente brotaba una pálida llama de color de oro que crecía más y más que extendiéndose por todos los Mundos. Otros, llevaban la frase `Solvé et Coagula' bordada en sus cintos, y mezclaban el agua y el principio del frío que llevaban en un par de balanzas, siendo el resultado de la unión, el hielo de la región en la que nos encontrábamos. Me preguntaba si todo esto tendría alguna contraparte en la naturaleza humana, y en las posibilidades de desarrollo de la misma, cuando aparecieron dos personajes. Uno era un anciano que se esforzaba penosamente por avanzar y el otro un niño que iba alegremente andando a saltos. Cuando ya estaban lejos, apareció entre ellos una figura radiante vestida de oro llevando en la frente el signo de Libra como una esmeralda viviente. Comprendí entonces que sólo en la reconciliación de esas dos fuerzas, la fija y la volátil, se encuentra `el camino hacia el verdadero equilibrio'. Al preguntar por las plantas me fueron mostrados algunos hongos que me parecieron especialmente consonantes con este cuadrado."

3. "Una Visión del Cuadrado `C' en el Angulo Menor de Agua de la Tablilla de Aire. Nombre: CPao. Dios de la Pirámide: Hoorpokrati.

"Leí las Llamadas 3a y 7a. Vibré Oro Ibah Aozpi, Bataivah, el nombre del Angel CPao. El Dios Egipcio es Harpócrates.

"Me encontré a mí mismo en el aire en medio de remolinos de nubes. Me proyecté hacia adelante en los nombres anteriores. Vi al ángel de tamaño colosal vestido de blanco. Le probé con una Tau y con una Beth puestas sobre la forma, pero no hubo cambio alguno, así que las quité. Las nubes parecían flotar alrededor del Angel, Saludé con los Signos LVX y pedí ver al Dios Egipcio, el cual apareció de tamaño igualmente colosal, con el Angel como flotando sobre su cabeza. Le puse a prueba como antes.

"Vibré Hoorpokrati por segunda vez, saludé de nuevo y pedí ver la Esfinge. Tanto el Angel como Harpócrates devolvieron el signo de

saludo. A continuación apareció la Esfinge con cabeza de Aguila, parte inferior humana, alas de Aguila hacia un lado y brazos humanos hacia el otro. Probé y saludé como antes. La Esfinge era de tamaño colosal.

"A continuación vibré todos los nombres una y otra vez pidiendo ver el significado del Cuadrado. Se me dijo que éste era la región astral de las tormentas y de las nubes de lluvia acompañadas de viento. Vi elementales en túnicas grises o de color perla flotando en las blancas y lanudas nubes. (Nota: Yo los obtuve más grises y menos definidos. —D.D.C.—F.) Entre nubes oscuras de tormenta vi también algunas formas vestidas de un oscuro y lóbrego gris que portaban rayos, como en las imágenes de Zeus; entre ellas muchas tenían cabeza de águila. En un instante vi a una con una Corona. Le pedí que me enseñara y, cogiéndome por la mano, atravesamos una distancia enorme más allá de la Tierra que se tornó invisible. Seguimos remontándonos en medio de los mismos contornos hasta que vi el Sol de esa región, brillando abundantemente, pero las nubes frecuentemente cruzaban por delante de él, mientras que ahora estaban debajo de nosotros, aunque sólo parcialmente. Me dijo que la naturaleza de este Cuadrado era suministrar las fuerzas del plano. Astral que generaban viento, lluvia, nubes y tormentas en el plano natural. También me dijo que éstas tenían un lugar en todo el Universo, pero con un efecto diferente. Tan sólo en nuestro malvado planeta el efecto era a veces desastroso, habiendo sido pervertido de su intención original por nuestra esfera maligna. Pero en otros planos más elevados, el efecto era siempre benéfico, limpiando lo que ya había cumplido su propósito y reemplazándolo por nuevas influencias. Daba la impresión de que la región atribuida a este Cuadrado carecía simplemente de límites. Atravesamos una distancia enorme, pero su fin nunca parecía estar cerca. Así, él me trajo de vuelta de nuevo. Yo le di las gracias y saludé al Angel, a Hoorpokrati y a la Esfinge. Volvía a casa, viendo vagamente mi cuerpo natural antes de volver a entrar en él."

MAS REGLAS PARA PRACTICAR

Por el V.H. Frater Sapere Aude

1. Preparar, para uso privado, Cuatro Tablillas con las le-tras correctamente escritas, según aparecen en la Lección Oficial, y una Tablilla de la Unión.
2. Hacer las Cuatro Tablillas con colores tan brillantes y parpadeantes como sea posible, y en una proporción exacta. Esto se consigue con papeles de colores. Puede hacerse con acuarelas, pero el efecto no es tan bueno. (Pinturas de esmaltes o barnices son las mejores. —I.R.).
3. Con las Tablillas Enokianas se deben usar las Cuatro Armas menores. Para trabajar se debe disponer de un pequeño Altar. Este debe cubrirse con un paño negro y junto a la vara se debe poner una vela encendida, junto al cuchillo debe arder algo de incienso, junto o sobre el Pentáculo se debe poner o bien algo de oro, de plata, o bien pan y sal, y debe haber Agua en la Copa.
4. Usar el Ritual del Hexagrama para la invocación del Rey y de los Seis Señores.
5. Usar el Ritual del Pentagrama para el Espíritu y los Cuatro Elementos.
6. Los Nombres de la Cruz del Calvario se invocan con una palabra de Seis Letras y se gobiernan con una palabra de Cinco. Estos Nombres rigen los Angulos Menores en los que están situados y deben usarse en la invocación preliminar.
7. Los Seis Señores y Reyes están en un plano superior y deben invocarse con el Ritual del Hexagrama. Los Nombres de los Seis Señores' tienen Siete letras cada uno, y el del Rey Ocho.
8. Los Nombres de Dios consisten en un Nombre de Tres le-tras, otro de Cuatro y otro de Cinco que corresponden a la Tríada

Suprema, IAO. También a la tríada de YHVH, Yeheshuah, Yehovashah.

9. El Nombre del Rey y las letras de los respectivos centros de las Grandes Cruces Centrales inician el Remolino, y no deben ser usados por los que no entienden su acción.
10. Recordar que el Este se atribuye al Aire, el Sur al Fuego, el Oeste al Agua y el Norte a la Tierra cuando se *invoca la presencia* de Espíritus o Fuerzas. Pero si uno *va a buscar a* los Espíritus y Fuerzas a su propio plano, la atribución de los elementos a los puntos Cardinales es la Zodiacal, a saber: el Este al Fuego, el Sur a la Tierra, el Oeste al Aire y el Norte al Agua.
11. Teniendo todo esto en mente, colocarse a uno mismo (imaginativamente) en el centro de un cubo hueco, d nie en el centro de la Tablilla de la Unión, entre la O de HCOMA y la segunda N de NANTA:

E	X	A	R	P
H	C	O	M	A
		X		
N	A	N	T	A
B	I	T	O	M

Imaginar, a continuación, a las Cuatro Tablillas Elementales de pie alrededor de uno como si fueran las cuatro pa-redes de una habitación, es decir, en los cuatro puntos cardinales. Esto es trabajo subjetivo.

0. Otro método consiste en imaginar un esferoide de cristal que contiene a todo el Universo, imaginarse a uno mismo, al principio, de pie en el centro, y a la Tablilla de la Unión en los Polos Norte y Sur. Al mismo tiempo, dividir la superficie en cuatro cuartos, e imaginarse a uno mismo fuera del esferoide. Esto es trabajo objetivo.
1. Estas Tablillas pueden ser aplicadas al Universo, al Sistema Solar,

a la Tierra, o al Hombre mismo. "Como es arriba es abajo."

2. Quizás el mejor método a seguir por el principiante sea al aplicar este esquema a la Tierra, considerando a los Tres Nombres de Dios como los Tres Signos del Zodíaco de un cuadrante. Por ejemplo, tómese la Tablilla de Fuego y póngase OIP en el signo de Leo, TEAA en Virgo y PDOCE en Libra. Y lo mismo con los demás Nombres de Dios, considerando el Signo Kerúbico como el *point de départ*, y siendo un cuarto de casa Astrológica aproximadamente igual al cuadrado de una letra.

Bajo estas circunstancias, cada uno de estos espacios parecerá estar gobernado por una figura heroica de, digamos, doce pies de alta y sin alas. Pero los Nombres de Espíritus y los Nombres de encima de la Cruz del Calvario, incluso en el plano Terrestre, dan figuras de tamaño y belleza enormes, las cuales podrían levantar fácilmente a un ser humano en la palma de la manó. Yo he visto a AZODIZOD, * del Angulo Menor de Fuego, como una figura de un rojo vivo con alas llameantes y cabellera verde esmeralda. ZODAZODIH aparecía en blanco y negro, llameando y refulgiendo. IZODAHZOD en azul y naranja, rodeado como de una niebla de fuego. ZODIZODAH en naranja, con nebulosas alas doradas como de grasa, y redes de oro alrededor suyo.

Tras haber seleccionado uno de los dos métodos anteriores, que el Ad;eptus Minor Zelator haga los Rituales Menores de Proscripción con la Espada. Que invoque, con el arma menor, al Elemento requerido.

Sea, por ejemplo, el Cuadrado de OMDI, un cuadrado de agua y tierra en el Angulo Menor de Tierra del Gran Cuadrángulo Meridional o Tablilla de Fuego. Tomamos la vara de Fuego. Invocamos en los cuatro cuadrantes usando el Pentagrama Equilibrador de los Activos y el Pentagrama de Fuego, usand-o sólo-los Nombres de las Tablillas: "EDEL-PERNA, (El Gran Rey del Sur). VOLEXDO y SIODA (los dos Nombres de Dios de la Cruz del Calvario Sefirótica). Yo pido en el Nombre Divino OIP TEAA PEDOCE y BITOM que el Angel que

gobierna el cuadrado de Agua y Tierra de OMDI obedezca a mi llamada y se someta a mí cuando yo pronuncie el Santo nombre OOMDI (pronunciado Oh-Oh-Meh-Deh-ih)."

Una vez repetida esta invocación en los Cuatro Cuadran-tes, nos ponemos mirando hacia el Este, si deseamos ir al plano, o hacia el Sur si deseamos invocar a los espíritus para que vengan a nosotros. Miramos a la Tablilla que hemos pintado hasta que podamos llevarla en la mente, luego cerramos los ojos y vibramos los nombres OMDI y OOMDI hasta que sentimos que todo nuestro cuerpo tiembla y que casi se tiene la sensación de estar ardiendo.

(Lo que sigue es simplemente mi propia experiencia personal y es totalmente discutible. —S.A.).

Pasé entonces a través de las Tablillas e intenté ver algún tipo de paisaje. Mi experiencia de este plano particular fue la de una tierra roja opaca que se desmenuzaba. Primero me en-

contré a mí mismo en una Cueva. Se me dijo que, como un símbolo, este cuadrado de OMDI representaba las raíces de un lirio tigrado; el cuadrado MDIO, a su derecha, representaba la vida que operaba en ella; el cuadrado IOMD, a la izquierda, representaba la savia que fluía por el tallo y las hojas; mientras que el cuadrado DIOM, a la izquierda de éste, a la flor naranja con las manchas negras acertadamente representando al Aire, al Fuego y a la Tierra, amarillo, rojo y negro.

A continuación, invoqué al Rey y a los Seis Señores para que me explicaran los atributos generales del Cuadrángulo. Después de pasar a través de varios planos de fuego, cada uno de más brillantez y blancura que el anterior, me pareció estacionarme en una alta torre situada en el centro del Cuadrángulo entre las dos 'aes' del centro de la Gran Cruz, y los Seis Señores me dijeron que ellos representaban parcialmente a los planetas, pero que sus Nombres debían en realidad ser leídos en círculo, de un modo a ser explicado más tarde,... etc.

Nota final. De las lecciones que circulaban entre los Adepti, (S.A. se refiere aquí a ciertas afirmaciones hechas en la *Clavicula Tabalarum Enócbi*, la cual se omite aquí. -I.R.), he deducido que los Angeles de los Cuadrados Kerúbicos de los Angulos Menores tienen las siguientes propiedades:

Angulo de Aire. "Unión y destrucción". Fuerzas centrífugas y centrípetas. Expansivas y contractivas, etc.

Angulo de Agua. "Movimiento de uno a otro sitio". Movimiento, vibración, cambio de forma.

Angulo de Tierra. "Artesanías mecánicas". Creación o producción de resultados en el plano material.

Angulo de Fuego. "Secretos de la Humanidad". Control de la naturaleza humana, visión clara, ... etc.

Y que los Angeles Subsidiarios de estos Angulos es decir los Angeles de los dieciséis cuadrados subsidiarios de debajo de la Cruz Sefirótica, rigen respectivamente:

Angulo de Aire. "Elixires". Purificación de las ilusiones, enfermedades, pecados, etc., por sublimación.

Angulo de Agua. "Metales". El método correcto de polarizar el Alma para atraer la LVX.

Angulo de Tierra. "Piedras" la fijación del Yo superior en el cuerpo purificado.

Angulo de Fuego. "Transmutaciones". La consagración del cuerpo y la transmutación conseguida mediante la consagración.

(Debe hacerse notar que los Angulos Menores semejantes de cada Cuadrángulo tienen idénticas propiedades y cualidades, diferenciándose sólo en el Elemento primario de la Tablilla a la que pertenecen. Es decir, el Angulo Menor de Aire del Cuadrángulo de

Aire será de naturaleza muy parecida a la del Angulo Menor de Aire de la Tablilla de Agua, o de Tierra o de Fuego; y que la única diferencia entre ellos estriba en la naturaleza de su Cuadrángulo particular. Por ejemplo, se dice que el Angulo Menor de Aire tiene que ver con "medicina" o curación. Entonces, el uso del Angulo Menor de Aire de la Tablilla de Fuego se destinará a objetivos y propósitos bien diferentes de los de, digamos, el de la Tablilla de Tierra. Y lo mismo respecto a los demás Angulos de los Elementos primarios. —I.R.).

TERCERA PARTE

EL CONCURSO DE LAS FUERZAS

LAS CUARENTA Y OCHO LLAVES O LLAMADAS ANGELICAS

Las Llaves o Llamadas, que a continuación se dan, deben siempre ser usadas con el máximo de solemnidad y cuidado, especialmente si se pronuncian en lenguaje Angélico. El que las profane usándolas con mente impura o sin el debido conocimiento de su atribución y aplicación, se expone a causarse a sí mismo un grave daño tanto espiritual como físico.

Las primeras Diecinueve Llaves o Llamadas, de las cuales sólo se expresan 18, corresponden a la Tablilla de la Unión y a las otras Cuatro Tablillas Terrestres Enokianas, usándose en conjunción con ellas.

La primera Llave no tiene número y, puesto que pertenece a la Divinidad, no puede ser expresada. Así, lleva para nosotros el número O, aunque en los Ordenes Angélicos es llamada la Primera. Por consiguiente, es su Segunda Llave la que para nosotros es la Primera.

A la Tablilla de la Unión se atribuyen Seis Llamadas, de las cuales la Primera es la suprema y está por encima de las otras cinco. Las Doce Llamadas restantes, junto con Cuatro de las que corresponden a la Tablilla de la Unión, son asignadas a las Cuatro Tablillas de los

Elementos.

La Primera Llave gobierna a la Tablilla de la Unión como un todo. Debe usarse en primer lugar en todas las invocaciones de los Angeles de las otras Cuatro.

La Segunda Llave debe usarse como invocación de los Angeles de las Letras E.H.N.B., que representan el gobierno especial del Espíritu en la Tablilla de la Unión. Debe también, en segundo lugar, preceder a todas las invocaciones de los Angeles de esa Tablilla. Y al igual que la Primera, no debe tampoco usarse en las invocaciones de los Angeles de las otras Cuatro Tablillas.

(Los Números, tal como 456 y 6739, etc., que aparecen en algunas de las Llamadas, contienen misterios que, no deben aquí explicarse.)

Las siguientes Cuatro Llaves o Llamadas se usan tanto en la invocaciones de los Angeles de la Tablilla de la Unión, como en las de los Angeles de las Cuatro Tablillas Terrestres. Es decir:

La Tercera Llave se usa para la invocación de los Angeles de las letras de la línea EXARP, para las de los de la Tablilla de Aire como un todo y para las del Angulo Menor de esta Tablilla que corresponde al propio Elemento, a saber, Aire de Aire.

La Cuarta Llave se usa para la Invocación de los Angeles de las letras de la línea HCOMA, para las de los de la Tablilla de Agua como un todo y para los del Angulo Menor, Agua de Agua, de la misma.

La Quinta Llave se usa para la Invocación de los Angeles de las letras de la línea NANTA, para la de los de la Tablilla de Tierra como un todo y para los del Angulo Menor, Tierra de Tierra, de la misma.

La Sexta Llave: se usa para la Invocación de los Angeles de las letras de la línea BITOM, para los de la Tablilla de Fuego como un

todo, y para los del Angulo Menor, Fuego de Fuego, de la misma.

Con lo cual se termina con las Llaves de la Tablilla de la Unión. Las otras Doce Llaves se refieren a los Angulos Menores restantes de las Cuatro Tablillas Terrestres, como se muestra a continuación en la siguiente Tabla.

Nº de la LLAVE	PRIMERAS PALABRAS	GOBIERNO
1a	Yo reino sobre vosotros, dice el Dios de la Justicia.	Tablilla de Unión como un todo
2a	Puedan las Alas de los Vientos entender vuestras Voces de Ad miración.	.E.H.N.B.
3a	Mirad, dice vuestro Dios, Yo soy un Círculo en cuyas manos hay Doce Reinos.	EXARP y Tablilla de Aire. IDOIGO y Aire de Aire
4a	He puesto mis pies en el Sur y he mirado alrededor de mí, diciendo:	HCOMA y Tablilla de Agua. NELAPR y Agua de Agua.
5a	Los Sonidos Poderosos han entrado en el Tercer Angulo.	NANTA y Tablilla de Tierra. CABALPT y Tierra de Tierra.
6a	Los Espíritus del Cuarto Angulo son Nueve, poderosos en el Firmamento de las Aguas.	BITOM y Tablilla de Fuego RZIONR y Fuego de Fuego
7a	El Este es una Casa de Virgenes cantando alabanzas entre las llamas de la Primera Gloria.	.Agua de Aire. LILACZA.
8a	El mediodía, el Primero, es como el Tercer Cielo hecho de Pilares Jacintinos.	Tierra de Aire. AIAOAI.
9a	Una poderosa 'Guardia de Fuego con Espadas llameantes de dos filos.	Fuego de Aire. AOUVRZRZ.
10a	Los Truenos del Juicio y de la Ira están numerados, y están albergados en el Norte en la semejanza de un Roble	Aire de Agua. OBLGOTCA.
11a	.Los Poderosos Sitiales gimieron en lo alto y hubo cinco truenos que se precipitaron hacia el Este	Tierra de Agua. MALADI.
12a	Oh vosotras que reináis en el Sur y sois 28, las Linternas del Dolor.	Fuego de Agua. IAAASD
13a	Oh vosotras Espadas del Sur que tenéis 42 'ojos para suscitar la Ira del Pecado.	Aire de Tierra. ANGPOI.
14a	Oh vosotros los Hijos de la Furia, los Hijos del Justo, que os sentáis en 24 asientos.	Agua de Tierra. ANAEEM.
15a	Oh Tú, el Gobernador de la Primera llama, bajo cuyas alas hay 6739 que tejen.	Fuego de Tierra. OSPMNIR.
16º	Oh Tú, Segunda Llama, la Casa de la Justicia, que tienes tus Principios en la Gloria.	Aire de Fuego. NOALMR
17a	Oh Tú, Tercera Llama, cuyas alas son espinas para suscitar el enojo:	Agua de Fuego. VADALI.
18a	Oh Tú, poderosa Luz, y llama ardiente del bienestar.	Tierra de Fuego. UVOLBXDO.

En resumen, a la Tablilla de AIRE se atribuyen las LLAVES 3a, 7a, 8a y 9a A la Tablilla de AGUA, la 4a, 10a, 11a y 12a. A la Tablilla de TIERRA, la 5a, 13a, 14a y 15a. Y a la Tablilla de FUEGO, la 6a, 16a, 17a y 18a.

Así que, para invocar, por ejemplo, a los Angeles de la línea NANTA de la Tablilla de Unión, se leen primero las Llaves Primera y Segunda, y a continuación la Quinta, empleando luego los Nombres necesarios.

Y para invocar a los Angeles del Angulo Menor IDOIGO, Angulo de Aire de la Tablilla de Aire, se lee sólo la Tercera Llave y luego se usan los Nombres necesarios.

Pero para invocar a los Angeles del Angulo Menor VADALI, Angulo de Agua de, la Tablilla de Fuego, se lee en primer lugar la sexta Llave, y luego la 17a, tras lo cual se usan los Nombres necesarios. Mientras que para el Angulo de FUEGO DE FUEGO de esta Tablilla será suficiente usar la sexta Llave, y lo mismo para el Rey y los Señores Angélicos de la Tablilla.

Las mismas reglas para los Angeles de las demás Tablillas.

Téngase en cuenta que aunque estas LLAMADAS se usan para ayudar en la investigación Clarividente de las Tablillas y en el trabajo mágico con las mismas, de hecho pertenecen a un plano muy superior al de operación de las Tablillas en el Mundo Asiático. Por consiguiente son empleadas para atraer y hacer actuar en dicho mundo a la Luz Superior y a las Fuerzas Omnipotentes. No deben, por tanto, ser profanadas ni usadas a la ligera con una mente impura o frívola, como ya se ha dicho.

Asímismo, estas LLAMADAS pueden ser empleadas en la invocación de los Jefes de los Elementales según los títulos del Libro T asociado a ellas. Y en este caso se deberán usar los nombres de los

Arcángeles Michael, Raphael, etc., y de sus inferiores. Debe entenderse que estos nombres Hebreos son más *generales*, como representando Oficios ;los de las Tablillas Angélicas son más *específicos*, como representado *Naturalezas*,

Las Llamadas o Llaves de los Treinta Eteres son una de forma, cambiando sólo el nombre particular del Eter que se emplea, a saber, ARN, ZAA, etc.

PRIMERA LLAVE

¹ Yo reino sobre vosotros ² Dice el Dios de la Justicia ³ En poder exaltad, sobre			
¹ <i>01 Sonf Vorsag</i>	<i>Goho Iad Balt</i>	<i>Lonsh</i>	
¹ E1 Firmamento de la Ira:	² En cuyas manos	³ E1 Sol es como una espada	
¹ <i>Calz Vonpho</i>	² <i>Sobra Z-Ol</i>	³ <i>Ror 1 Ta Nazps</i>	
¹ Y la Luna	² Como un fuego acometedor	³ E1 que mide	
¹ <i>Od Graa</i>	² <i>Ta Malprg</i>	³ <i>Ds Hol-Q</i>	
¹ Vuestras prendas en medio de mis vestiduras		² Y os empaquetó	
¹ <i>Qaa Nothoa Zimz</i>		² <i>Od Commah</i>	
¹ Como las palmas de mis manos:	² Cuyo asiento	³ Yo adorné con el fuego	
¹ <i>Ta Nobloh Zien</i>	² <i>Soba Thil</i>	³ <i>Cnonp Prge</i>	
¹ De la reunión:	² E1 que embelleció	³ vuestras prendas con admiración:	
¹ <i>Aldi</i>	² <i>Ds Vrbs</i>	³ <i>Oboleh G Rsam</i>	
¹ A Quienes Yo hice una Ley	² Para g bernar a los Santos:	³ El que os entregó	
<i>Casaren Ohorela</i>	<i>Taba Pir</i>	<i>Ds Zonrensg</i>	
¹ Una vara	² Con el Arca del Conocimiento	³ Además Vosotros elevásteis Vuestras	
¹ <i>Cab</i>	² <i>Erm Iadnah</i>	³ <i>Pilah Farzm</i>	
¹ Voces y jurasteis	² Obediencia y fe	³ A Aquel	⁴ Que vive y
¹ <i>Znrza</i>	² <i>Adna Cono</i>	³ <i>Iadpil</i>	⁴ <i>Ds Hom Od</i>
¹ Triunfa:	² Cuyo principio no es	³ ni su fin puede ser:	⁴ E1 y e
¹ <i>Toh</i>	² <i>Soba Ipam</i>	³ <i>Lu Ipamis</i>	<i>Ds</i>
¹ Brilla como una llama en el centro de vuestro palacio		² Y reina	
¹ <i>Loholo* Vep Zomd Poamal</i>		² <i>Od Bogpa</i>	
¹ Entre vosotros como el equilibrio	² De la rectitud y de la verdad	³ Movéos	
¹ <i>Aai Ta Piap</i>	² <i>Piamol Od Vaoan</i>	³ <i>Zacare</i>	
¹ Entonces y mostraos:		² Abrid los misterios de vuestra	
¹ <i>(e) Ca Od Zamran</i>		² <i>Odo Cicle</i>	
¹ Creación, ² Sed amistosos conmigo	³ Porque Yo soy	⁴ El sirviente del mismo	¹ <i>Qaa</i> ² <i>Zor e</i> ³ <i>Lap Zirdo</i>
	⁴ <i>Noca</i>		
¹ Dios vuestro,	¹ El verdadero adorador de	³ E1 Altísimo	
¹ <i>Mad</i>	² <i>Hoath</i>	³ <i>laida</i>	

TABLILLA DE LA UNION

*(*O Sobolo*; no estoy seguro)

¹Within the depth of my jaws: ²Whom ³I have prepared as cups for a
¹Wedding ²Or as the flowers in their beauty ³For the Chamber of the
¹Righteous ²Stronger are your feet Than the barren stone ⁴And
¹Mightier ²Are your voices than the Manifold Winds. ³For ye are
¹Become ²A build'g such as ³Is not save in the mind Q'f the
¹A11-Powerfull ²Arise, Saith the irst. ⁴Move, Therefore, Unto
¹Thy servants. ²Show yourselves In power and malee me A strong seer

¹Of things, for I am of Him

²Taht liveth forever

TERCERA LLAVE

¹¡Mirad! ²Dice vue tro Dios, ³Yo soy un Círculo ⁴En Cuyas M nos hay Doce
¹Micma Gobo Mad ³Zir Comselba Ziem Biah Os
Reinos, ²Seis son los Asientos del Viviente Aliento, ³E1 resto son como
¹Londob ²Norꝥ Chis Othil Gi ipab ³Vnd-L Chis Ta
'Afiladas Hoces ²⁰los Cuerno de la Muerte, En donde las criaturas de la Tierra
¹Pu Im 2 QMospleb 3T ³Qui-I-N Toltorg
or y no son Salvo las Mías propias Manos Que ³también duermen ⁴Y ³4levantarán
¹Chis 1 Chis-Ge In Ozien Ds T Brydo Od Torꝥul
1A lo primero yo os hice ²Administradores y os puse 'en asientos Doce de
¹Li E Oi ²Balzurg Od Aala ³Thim Os
'Gobierno, ²Dando a ³Cada uno de vosotros ⁴Poder sucesivamente ⁵Sobre
¹Netaab ²Dluga Vonsarg

'Gobierno, ²Dando a ³Cada uno de vo otros ⁴Pode sucesivamente ⁵Sobre 1

¹Netaab ²Dluga Vonsarg Lonsa Cap-Mi Ali ⁵Vors

Cuatro Cinco y Seis, Las Verdaderas Edades del Tiempo: Con la intención de

que desde
¹CLA ²Homil Cocash ³Fajen
Las Vasijas Superiores ²Y ³Las esquinas de ⁴Vuestr4os gobiernos
Izꝥꝥop ²Od Minoag De Gnetaab
'Pudierais trabajar Mi poder: ²Derramando ³Los Fue os de la Vida y del Aumento
¹Vaum ²NaNa-E-El ³Panpir ⁴Malpirg
Continuamente sobre la Tierra, ²A í os convertís en ³Los Faldones de
'Pild C a o s g N o a n ³Vnalab
¹la Justicia y la Verdad. ²En el Nombre del Mismo ³Dios vuestro ⁴Levantá (os)

⁵Yo digo ¹Balt Od Vaoan
SGO,

Hus 1A vosotros mismos, ²Contemplad ¹Sus Misericordias ³Florecer ⁴Y (cómo) Su

Nombre se vuelve 'Amiram

²Micma ²lebusoꝥ ³Ca-cacom ⁴Od Do-O-A-In Noar
¹Poderoso ²Entre nosotros, ³En Quien decimos: ⁴Movéos, ⁵Descended Y 'Mica-Olzꝥ ²A-Ai-0m
³Casarmg Gobia ⁴Zacar ³Vnigla Od

¹Aplicaós a nosotros, ²Como a Participantes de ³La Sabiduría Secreta de ⁴Vuestra

Creación ¹Im-Va Mar

Pugo
EXARP. AIRE

²Plapli

³Ananael

⁴Qa-A-An,

THE THIRD KEY

¹Behold ²Saith your God. ³I am a Circle ⁴On Whose Hands stand Twelve
 'Kingdoms, ²Six are the Seats of Living Breath ³The rest are as
¹Sharp Sickles ²Or the Horns of Death, ³Wherein the creatures of Earth
 'Are and are not ²Except Mine own Hands ³Which also sleep
⁴And Shall rise. ¹In the first I made you ²Stewards and placed
³You in seats Twelve of ¹Government, ²Givin unto, Every one of you
⁴Power successively ⁵Over 'Four Five and Six, 'The True Ages of Time:
³To the intent that from ¹The Highest Vessels ²And ³The corners of
⁴Your governments 'Ye might worx My power: ²Pouring down
³The Fires of Life and Increase ¹Continually upon the Earth.
²Thus ye are become ³The Skirt of Justice and Truth,
²In the Name of the Same ³Your God ⁴Lift up, I say, ¹Yo rselves.
 'Behold His mercies Flourish And His Name is become Mighty
²Amongst us, ³In Whom we say: ⁴Move, ⁵Descend and ¹Apply yourselves
 unto us, ²As unto the Partakers of ³The Secret wisdom of
 Your Creado n,

CUARTA LLAVE

'He puesto ²Mis ies en ³E1 Sur ⁴Y he mirado alrededor de mf ⁵Di9 iendo:
¹*0thit* ²*Lusdi* ³*Babage* ⁴*Od Dorpha* ⁵*Gobol*
¹¿No están 'Los Truenos del Crecimiento 'Numerados ⁴Treinta y tres
¹*G-Chis-Ge* ²*Aravago* ³*Cormp* ⁴*P-D*
 1 Los que reinan 'En elSegundo Angulo? 'Bajo los cuales ⁴he puesto
¹*Ds Sonf* ²*Vi-Vi-Iv* ³*Casarmi* ⁴*Oali*
 'Nueve Seis Tres Nueve ²A quien Nadie ³Ha numerado todavía salvo Uno:
¹*MAPM* ²*Sobam Ag* ³*Cormpo Crp L*
¹En los que ²Los Segundos Principios de las cosas 'son y crecen fuertes
¹*Casarmg* ²*Cro-Od-Zi* ³*Chis Od Vgeg*
 'Que también sucesivamente ²Son los 'Números del Tiempo ⁴Y sus poderes
¹*Ds T Capimali* ²Shis ³*Capimaon* ⁴*Od Lonshin*
 'Son como los primero ²456, Levantáos, ⁴Hijos del Placer ⁵Y visitad la Tierra:
¹*Chis Ta L-O* ²*CLA* ³*Torzu* ⁴*Nor-Quasabi* ⁵*Od F Caosga*
¹Porque yo soy el Señor ²uestro Dios ³Esque es ⁴Y vive p4 r siempre
¹*Bagle Zire* ²*Mad* ³*Ds 1* ⁴*Od Apila*
 'En el Nombre del Creador ²Mové (os) y ³mostráos
¹*Do-O-A-Ip Qaad* ²*Zacar Od* ³*Zamran*
 'Como agradables portavoces ²Para que podáis alabarle a El 'Entre
¹*Obelisiong* ²*Rest-El* ³*Aaf*
 'Los Hijos de los Hombres
¹*Nor-Molap*,
 HCOMA, Agua.

THE FOURTH KEY

¹I have set ²My feet in ³The South ⁴And have I00ced about me
⁵Saying: 'Are not ¹The Thunders of Increase ³Numbered Thirty-Three
¹Which reign ²In the Second Angle? ³Under Whom ⁴I have placed
¹Nine Six Three Nine Whom None ³Hath yet numbered but One:
¹In Whom ²The Second Beginning of things ³Are and wax strong,
¹Which also successively ²Are the ³Numbers of Time, ⁴And their powers
¹Are as the first ²456 ³Arise ⁴Ye Sons of Pleasure ⁵And visit the
Earth: ¹For I am the Lord ²Your God ³Which is ⁴And liveth for ever.
¹In the Name of the Creator, ²Move and ³Show 3ourselves
¹As pleasant delivers ²That you may praise 1-Hm Amongst
¹The Sons of Men,

QUINTA LLAVE

¹Lo Poderosos Sonidos ²Han entrado ³En el Tercer Angulo ⁴y
Sapab ²Zimii ³D U-I-V ⁴0d
¹Se han hecho ²Como Olivos ³En el Olivar ⁴Mirando coq regocijo
¹Noas ²Ta Qan1~'ss ³Adroch ⁴Dorpbal
¹A a Tierra ²y ³Morando en ⁴La Brillantez de los Cielos
Caosg ²0d ³Faonts ⁴Piripsol
¹Como continuos confortadores. ²A quienes ³Yo até ⁴Pilares de Alegria
¹Ta Blior ²Casarmy ³A-M-Izpi ⁴Nazarth
¹19 ²Y les dí ³Vasijas ⁴Para regar la Tierra ⁵Con todas su criaturas
¹AF ²Od Dlugar ³Zizop ⁴Zlida Caosgi ⁵Tol Torji
¹Y ²Ellos son os ³Hermano ⁴Del Primero ⁵Y las Segundas*
¹Od ²Z Chis ³E Siascb ⁴. ⁵Ta-Vi-U
¹Y el Principio de sus propios ²Asient4s ³Los cuales están adornados con
Od Iaod ²Thild ³Ds
¹1 Lámparas perpetuas ²6,9, 6, 3, 6 ³Cuyos Números
¹Hubar ²PEO-AL ³~Soba Cormfa
¹Son como el Primero, ²Sus Fines, ³Y el Contenido ⁴Del Tiempo.
Chis Ta La ²Vls ³Od Q- ⁴Cocsb
Poi consiguiente venid ²y obedeced a vuestra creación,³Visitadnos ⁴En paz
¹(E) Ca Niis ²Od Darbs Qaas ³Etharzi
¹Y confortación. ²Consideradnos ³Despositarios de ⁴Vuestros Misterios ⁵¿Por qué
¹Od Bliora ²Ia-Lal ³Ed Vas ⁴Cicles ⁵Bagld
¹!Nuestro Señor y Maestro es el Todo Uno!
Ge-Iad I L
NANTA, Tierra.

* No queda claro a quién se refiere en género y número. Véase la segunda llave. (N. del T.)

THE FIFTH KEY

¹The Mighty Sounds ²Have entered ³Into the Third Angle ⁴And
¹Are become ²As Olives ³In the Olive Mount ⁴Looking with gladness
¹Upon the Earth ²And ³Dwelling in ⁴The brightness of the Heavens
¹As continual comforters. ²Unto whom ³I fastened ⁴Pillars of Gladness
¹19 ²And ³gave them ⁴Vessels ⁵To water the Earth ⁶With her creatures
And They are the Brothers of the First And the Second
And the beginning of their own ²Seats ³Which ate garnished with
; ¹Continual Burning Lamp 6, 9, 3, 3, 6 Whose ⁴ Numbers
Are as the First, The Ends, ⁵And the Content Of Time
¹Therefore como e ²And obe your creation ³Visit us ⁴In peace
And comfort. Conclude us ³Receivers of ⁴Your Mysteries. ⁵For Why?
¹Our Lord and Master is the All One!

SEXTA LLAVE

Los Espíritus de ²E1 Cuarto Angulo ³Son Nueve, ⁴Poderosos en el Firmamento
¹Gah ²S Din ³Chis Em ⁴Micalzo Pih
De las Aguas: ²A Quienes el Primero ha plantado ³Un Tormento para los Malos
¹Zin ²Sobam el Harg ³Mir Babalon
¹y ¹ ²Una Guirnaldapara el Justo: ³Dándoles Dardos de Fuego
¹Od ²Oblor Sanjelg ³Dlugar Malprg
1 (a) ²1a tierr ³y ⁴7, 6, 9, 9 ⁵Trabajadores Continuos
¹Cuyos cursos visitan ²Con confortación ³(a) la Tierra, ⁴Y están en el gobierno
¹Sobol Zar F ²Bliard ³Caoggi ⁴Od Chisa Netaab
¹Y la duración como ²Los Segundos ³Y Terceros. ⁴Por consiguiente
¹Od Miam Ta ²Vin ³Od D ⁴Darsar
¹Escuchad mi voz. ²He hablado de vosotros ³Y os muevo
¹Solpeth Bi-En ²B-Ri-Ta ³Od Zacam
¹En poder y presencia: ²(A vosotros) Cuyas ³Obras ⁴Serán un Canto de Honor
¹G-Micalza ²Sobol ³Ath ⁴Trian Lu-la He'
¹Y la alabanza de vuestro Dios. ²En vuestra creación.
¹Od Ecrin Mad ²Qaa-On
BITOM, Fuego,

THE SIXTH KEY

The Spirits of ²The Fourth Angle ³Are Nine, ⁴Mighty in the Firmament ¹Of Waters: ²Whom the First hath
planted ³A Torment to the Wicked
And ²A Garland to the R' hteous: ³Giving unto them Fiery Darts
¹To Vanne ²The E th, And ⁴7, 6, 9, 9 ⁵Continual Workmen
Whose courses visit With comfort ³The Earth, ⁴And are in overment
And continuance as ²The Second ³And the Third. 'Wherefore,
¹Hearken unto my voice. ²I have t lked of you ³And I move you
¹In power and presenta: ²Whose ³Works ⁴Shall be a Song of Honour
And the praise of your God. ²In your creation

SEPTIMA LLAVE

¹E1 Este ²Es una Casa de Vírgenes ³Cantando alabanzas ⁴Entre 1s llamas
¹Raas ²*Salmañ Parad ir* ³*Oe-Crimi* ⁴*ao Ial-*
De la Primera Gloria, ²En donde ³E1 Señor ha abierto Su boca Y ellas
¹*Pir-Gab** ²*Qji-In* ⁴*Enay But 5 n* ⁴*od I*
¹se han convertido en ²28 Viv s Moradas En las ue La Fuerza del Hombre
¹*Noas* ²*N1* ³*Paradial* ⁴*Casarmg* ⁵*Vgear*
¹Se, regocija ²*Chirlan* ³Ellas son vestidas con ⁴Ornamentos de (una) ⁵brillantez
³*Od* ⁴*Zonac* ⁵*Lwçiftipunn*
¹Ta que hace ²Maravills en todas las Criaturas. ³Cuyos Reinos ⁴Y
³*Zirn Tol Hami* ⁴*Sobol Ondob* ⁴*Y*
¹Duración ²Son como ³La Tercera ⁴Y la Cuarta, ⁵Fuertes Torres ⁶y
¹*Miam* ²*Chis Ta* ³*D* ⁴*Od Es* ⁵*V-a-Dea* ⁶*od*
¹Lugares de Confortación, ²El Asiento de la Misericordia Y de las Duración
¹*Pi-Bliar* ²*Othil Rit* ⁴*Od Miam*
¹¡Oh vosotras Sirvientes de la Misericordia ²Movéos ³Apareced, ⁴Cantad alabanzas
⁵1 Creador!
¹*C-Nogol Rit* ²*Zacar.* ³*Zam, an* ⁴*Oe-Crimi* ⁵*Qaada.*
¹¡Y sed poderosas ²Entre nosotros! ¡Porque a ⁴Esta Rememoración
¹*Od O-Micaolç* ²*Aaiom* ⁴*Bagl* ⁴*Papnor*
le es dada poder, ²y nuestra fuerza ³crece vigorosa ³ ⁴En Nuestro Confortador!
¹*IDingam Lonsbi* ²*Od Vmplif* ³*V-Ge-Gi* ⁴*Bigliad.*
Agua de AIRE.
(Nota: IALPRG "Llamas Ardientes" en la Segunda Llamada. —I.R.)

THE SEVENTH KEY

The East ²Is a₂ House of Vilgins ³Singing praises ⁴Amonlst the Flames
Of First Glory Wherein ³The Lord hath opened His mouth And they are
¹Become ²28 ³Living Dwellings ⁴In whom ⁵The Strenght of Man
¹Rejoiceth ²And ³They are apparelled with ⁴Ornaments of brightnes
¹Such as work ²Wond rs on all Creatures ³Whose Kingdoms ⁴And
¹Continuance ²Are as ³The Third ⁴And Fourth, ⁵Strong Towers ⁶And
Places of Comfort, ²The Seat Of Me cy ³And Continuance.
10 ye Servants of Mery ²M ove, ³Appear, Sing praises ⁵Unto the Creator!
¹And be mighty ²Amongst us! ³For to ⁴This Remembrance
¹Is given power, ²And our strength ³Waxeth strong ⁴In Our Comforter!

OCTAVA LLAVE

¹E1 Medio-Día, ²E1 Primero, ³Es como el Tercer Cielo ⁴Hech de Jacintinos
¹*Bazm* ²*Elo* ³*Tairipson* ⁴*Oln Nazavabb*
PilareS ²26 ³En los 9ue los Ancianos se hacen fuertes los cuales yo, he
OX ³*Casarmg Vran* ⁵*Chis Vgeg* ⁵Ds

Preparado ²Para Mí propia Rectitud ³Dice el Señor, ⁴Cuy larga
'Abramq ³*Baltoba_* ³*Gobo lad* *Soba*
¹Duración ²servirá como de hebillas ³Para atar el Dragón de la maldad ⁴y (será) como
¹*Miam* *Tran Ta Lolcis* *Abai-Vq vin* *Od*
 1a i osecha de una Viuda ²¿Cuántos ³hay (son ahí) Que permanezcan en
¹*Aziagiari Rior* *Irga* *Chis Da* *Ds Pa-Aox*
¹La gloria ²De la Tierra, ³Que son, ⁴y 40d verán ⁵la Muerte hasta que
¹*BUSD* ²*Caosgo* *Ds Chis* *Od Ip Uran* ⁵*Teloch Caerg*
 Esta Casa ¹Ca l? ³Y el Dr gón se abata? ⁴¡Ret~! Los!
¹*Oi Salman* *L o n c h o O d* *Vovina Carbat* ⁴*Niiso*
¹¡Porque los Truenos ²Han hablado! ³¡Retiráo! ⁴Porque la Corona del
¹*Baglé Ayyavago* ²*Gobon* ³*Niiso* ⁴*Baglé Momao*
 Templo ¹Y la Túnica ²de Aquel (El) ⁴Que Es SEra ⁶Y será Coronado
¹*Siaion* ²*Od Mabza* *3lad* *40 I* ⁵*As* ⁶*Momar*
¹Esían divididas ²¡Venid! ³ADareced ante ⁴E1 Terror de ⁵Ls Tierra
¹*Poilp* *Niis* *Zamran* ⁴*Ciaofi* *Caosgo*
 Y para nuestra Confortación ²2Y ³1a de los q ue están preparados
¹ *Od Bliors* *Od* *Corsi Ta Abramig*
 Tierra de AIRE,

THE EIGHTH KEY

¹The Mid-Day, ²The First, ³Is as the Third Heaven ⁴Made of Hyacinthine ¹Pillars ²26
³In whom the Elders ⁴Are become strong, ⁵Which I have
 Prepared ²For My own Righteousness, ³Saith the Lord, ⁴Who se long
 Continuance ²Shall be as Buckles ³to the Stooping Dra on ⁴And like
 Unto the Harvest of a Widow. ²How many ³Are there ⁴which remain in
¹The glory ²of the Earth, ³which are, ⁴And shall not see ⁵Death until
¹This House ²Fall, ³And he dragon sink? ⁴Come away!
¹For the Thunders ²Have spoken! ³Come away ⁴For the Crown of the
 Temple ²And the Robe ³of Him ⁴That Is ⁵Was ⁶And Shall be Crowned
¹Are Divided, ²Come! ³Appeaz unto ⁴The Terror of ⁵The Earth
 And unto our Comfort ²And ³Of such as are prepared,

NOVENA LLAVE

Una Poderosa ²Guardia ³De Fuego con Espadas de dos Filos, ⁴llam~ando,
¹*Micaolx* ²*Brans* ³*PrgelNa sa* *lalpor*
 Que tienen ²Redomas ³Ocho ⁴De Ira ⁵Por dos veces y media,
¹*Ds Brin* ²*Efafafe* ³*P* ⁴*Vonpbo* *5*
Olani Od Obza 'Cuyas Alas
 son de ²Artemisia ³Y de la Médula ⁴De la Sal,
¹*Sobal Vpaab Chis* ²*Tatan* ³*Od Tranan* ⁴*Balie*
 Han establecido ²Sus pies en el ³Oeste ⁴Y son medidos
¹*Alar* ²*Lusda* ³*Soboln* ⁴*Od Chis Holq*
 Con sus Ministros ²9996, ³Esto recogen ⁴E1 musgo de la Tierra
¹*C Noqodi* ²*CLAL* *Vnal Aldon* ⁴*Mom Caosgo*

¹Con cien poderosos terremotos ²Y mil veces
Vohim Gizayax ²*Od Matb Cocasg*
¹Tantas oleadas ²Que no descansan ³Ni Conocen ningún ⁵Re etitivo
¹*Plosi Mohri* ²*Ds Page Ip* ³*Larag* ⁴*On Droln* ⁵*Matorb*
Tiempo en eso, Una roca ³Produce un millar En el instante el el que
Cocasb Emma *L. Patralx* *Yolci Matb* *Nomig*
¹El corazón del hombre hace sus pensamientos, ²¡Maldita! ³¡Maldita! ¡Maldita!
¡Maldita!
¹*Monons Olorá Gnay Angelard* ²*Ohip* ³*Ohio Ohio Ohio*
¡Maldita! ¡Maldita! ²Si, ¡Maldita! Sea la Tierra, orque su iniquidad ⁵Es, ⁶Era,
¹*Ohio Ohio* ²*Noib Ohio* ³*Caosgn* *Bagle Madrid* ⁵ ⁶*Zir*
¹Y era grande. ²¡Retiraos! Pero no vosotros Poderosos sonidos,
Od Chiso Drilpa ²*Niiso* ³*Crip Ip Nidali*
Aire de AGUA

THE TENTH KEY

¹The Thunders of Judgement and Wrath ²Are Numbered ³And
Are h Zboured ²In the North in the likkness ³Of an Ok ⁴Whose branches
¹Are ²22 Nests of Lamentation And Weeping, ⁴Laid up for the Earth,
Which burn night And day: ³And vomit out The Heads of Scorpions
¹The AndatLive Sulphun ²Min ,led with Posio2. ³These be ⁴he Thunders
15678 . Times (in ye 24th part) of a moment roar
¹With an hundred mighty earthquakes ²And a thouSSand times
¹As many surges ²Whith rest not ³Neither ⁴Know any ⁵Echoing
¹Time herein, ²One rock Bringeth forth a thousand Even as
¹The heart of man doth his thoughts. ²Woe! Woe! Woe! Woe!
¹Woe! Woe! ²Yea Woe! ³Be to the Earth ⁴For her iniquity ⁵Is, ⁶Was,

¹And shall be great, ²Come away! ³But not your mighty sounds.

UNDECIMA LLAVE

¹El Poderoso Asiento ²gimió en alto ³y hubo ⁴Cinco ⁵Truenos
¹*oxiayal* ²*Holdo* ³*Od Ziram* ⁴40 ⁵*Coraxo*
¹Que ²se prec itaron ³en el Este, ⁴Y el Aguila habló ⁵*Ygrit3 con una fuerte,*
¹*Ds* ²*Zildar* ³*Raasy* ⁴*Od Vabzir Camliax* ⁵*Od Bahal*
Voz: ²¡Retiráos! ³Y se agruparon entre si y
²*Ni* ³Q
io
¹Se convirtieron en La Casa de la Muerte ²De los cuales hay medida ⁴Y es como
²*Salman Teloch* *~Casarman Holq* ⁴*Od T I Ta*
ellos (aquellos) cuyo Número es 31, ²¡Retiráos! ³Porqueyo os he preparado
Z Soba Cormf1 Ga *Niiso* ³*Bagle Abramg*
IU lugar, ²Movéos, entonces, ³Y mostráos a vosotros mismos ⁴¡Abrid los Misterios
¹*Noncp* ²*Zacar (E) Ca* ³*Od Zamran* ⁴*Odo Cicle*
De vuestra creación! ²Sed ami ables conmigo Porque yo soy el sirviente del
¹*Qaa* *Zorge* ³*Lap Zirdo Noco*

THE SIXTEENTH KEY

¹Thou of the Second Flamp,
¹Beginning in Glory,
¹The Earth with Feet ²
¹Great art Thou
¹Open the Mysteries of
¹I am the servant of
¹The Highest.

²The House of Justice,
²And shalt confort the Just,
²8763,
²In the God of Conquest.
²Your Creation.
²The same your God:

³Who hast Thy
³Who walkest on
³Which undertand and separate creatures
³Move and show yourselves!
³Be friedly unto me!
³The true worshipper of

DECIMOSEPTIMA LLAVE

¹¡Oh Tú Tercera Llama
¹1lls *D lalprt*
¹Y Que tienes
¹*Od Ds Brint*
¹lyo Dios es Furor
¹*C Soba lad I Vonpbo*
¹Mevéos y mostraos.
¹*Zacar Od Zamran*
¹Se I amigables connmigo.
¹*i Zorge*
¹Eli erdadero adorador del
¹*Hoath*
¹Agua de FUEGO.

²Cuyas Alas son Espinas
²*Soba 3Vpaab ChisNanba*
²7336 ²
²*T.A.X.S*
²En a Ira.
²*Vnph*
²Abrid los Miterios de
²*Odo Cicle*
²yorque Yo soy
²*Lap Zirdo 2*
²Altísimo.
²*Iaida.*

³Para s scitar al enojo:
³*lixlay Dodseh*
³Yendo delante de Ti:
³*Hubardo*
³fiñe Tus Lomos
³*Aldon Dax II*
³Vuestra Creación
³*Qaa*
³El sirviente de
³*Noco*
³El mismo Dios vuestro
³*Mal*

THE SEVENTEENTH KEY

¹Oh Thou Third Flame
¹And Who hast
¹Whose God is Wrath
¹Move and show yourselfel.
¹Be friendly unto me.
¹The true worshipper of

²Whose Wsings are Thorns
²73236
²Livng Lamps
²Opes the Mysteries of
²For I am
²The Highest.

³To stir up vexation:
³Goinl before Thee:
³In Anges.Gird up Thy Loins
³And hearken.
³Your Creation.
³The servant of
³The same your God:

DECIMOCTAVA LLAVE

¹¡Oh Tú ²Poderosa Luz ³Y Ardiente Llama de la ⁴Confort1ción que abres
¹*Od Ialprt3*
¹*Bliors Dos Odo*
¹La1 Gloria de Dios
¹*Busdir OOai*
¹Seiretos
¹*Laiad 2*
¹La1 Alegría Y no puedeiser medida. Sé Tú una Ventana de Confortación para mí.
¹*Moꝝ*
¹Movéos y mostráos

²A21 centro de la Tierra,
²*Ovoars Caosgo*
²De la Verdad tienen su morada,
²*Brints Cafafam3*
²Abrid los Misterios de

³En Quien los
³*Casarmg*
³Que es llamada
³*Ds I Vmd*
³Vuestra Creación.

⁴6332
⁴*ERAN*
⁴In Tu Reino
⁴*Aqlo Adobi*
⁴Confortación para mí.
⁴*Balp C smo Bliort Pambt.*

AJEDREZ ENOKIANO O ROSACRUZ

He aquí una de las subdivisiones del sistema Angélico de las Tablillas sobre la que, triste es admitirlo, apenas nada puede decirse. Parecería que nadie en la Orden, o al menos en mi Templo, sabía nada sobre el particular. Es difícil decir si esta misma condición se aplicaba también a los demás Templos; aunque a juzgar por las conversaciones sostenidas con algunos de los Adeptos de dichos Templos, deduzco que en ellos prevalecían las mismas condiciones. No había nada de valor práctico sobre el tema que arrojará algo de luz sobre la naturaleza de los miembros de la Orden pertenecientes a mi esfera de relaciones. Es probable que el conocimiento del sistema muriera con los primeros miembros. Todo lo que he oído siempre han sido efusivas alabanzas de su notable capacidad adivinatoria, junto con algunos divertidos comentarios de gente que manifiestamente no sabían nada sobre el tema, pero nunca una indicación precisa en cuanto a su procedimiento. He llegado a pedir, en dos o tres ocasiones, a Adeptos del rango de $7 = 4$ que jugaran una partida conmigo, usando mis propias piezas y tableros, pero siempre mi invitación ha sido amablemente rechazada. Así mismo, el estar las piezas de la Orden sin montar es una clara indicación de que nunca se había usado —ni se podrían haber usado caso de quererlo— como sucede también con otros aspectos de la enseñanza de la Orden. Por otra parte, los documentos sobre el tema que me fueron mostrados eran vagos y estaban obviamente incompletos, careciendo de indicaciones en cuanto a la verdadera naturaleza de la cuestión. No hay duda de que lo que se pretendía, por aquellos que escribieron los documentos y diseñaron el sistema, era que el Adepto aplicara su ingenio al esqueleto que se daba del juego, y que a partir de dichas líneas maestras fuera capaz de formular, al igual que a partir de las Tablillas mismas, un sistema completo de iniciación y una profunda filosofía mágica. No es, por tanto, mi intención el decir gran cosa acerca del ajedrez Rosacruz, aunque puede decirse que el estudiante perspicaz adivinará ideas de gran importancia y descubrirá una gran profundidad de significado mágico escondido detrás de la vestidura de un juego aparente trivial.

El estudiante que haya dominado las secciones anteriores de Libro del Concurso de las Fuerzas, será capaz, sin duda, de descubrir la relación existente entre las profundidades de las Tablillas Enokianas y este juego de ajedrez. Como un paso preliminar, habrá sido necesario haberse familiarizado perfectamente con las atribuciones de los Cuadrados, hasta el punto de poder construir instantáneamente cualquier pirámide en la imaginación. Quiero decir, mientras que se está jugando, el movimiento de una pieza de un cuadrado a otro debe proporcionar gran cantidad de material al pensamiento, porque, al igual que con las Tablillas, cada cuadrado de los Tableros puede formularse como una Pirámide. Para poder apreciar el valor real del ajedrez Enokiano, se requiere también algo de experiencia en el uso de las Pirámides como símbolos para inquirir en la Visión Espiritual.

En este juego las piezas son formas divinas egipcias y los Tableros son adaptaciones de las Tablillas Enokianas. No se usa, sin embargo, la Tablilla de la Unión. Un Tablero se construye a partir de una Tablilla quitándole la Gran Cruz Central, la Cruz Sefirótica y los Cuadrados Kerúbicos de sobre las Cruces del Calvario de los Angulos Menores. Lo cual deja sólo los cuadrados subsidiarios de los Angulos Menores - dieciséis por ángulo, es decir, sesenta y cuatro por tablero— el número de cuadrados del ajedrez ordinario..

Uno de los documentos escritos por el Muy Honorable Frater N.O.M. consisten una corta historia del Ajedrez a partir del Chaturanga indio, del Shatranji persa y del Ajedrez árabe. Pero he pensado que es mejor no incluirlo aquí ya que contiene muy poco que sea de importancia práctica.

Unas palabras sobre la naturaleza de los Tableros. Estos consisten en la parte puramente elemental de cada Tablilla. No hay nada en la estructura simbólica de un Tablero que sugiera la operación del Espíritu, en cualquiera de sus aspectos, a través de los elementos. La operación del Espíritu y de sus potencias se indica, sin embargo, no mediante los cuadrados, sino mediante las piezas y sus movimientos respectivos sobre el tablero.

Para ser de algún valor mágico real, el Tablero debe ser un tipo de Talismán o Tablilla Parpadeante. Es decir, debe estar totalmente pintado de colores, apareciendo todos los triángulos de las Pirámides tan brillantes y parpadeantes,[‡] como sea posible. Los pequeños cuadrados planos del vértice de la Pirámide, indicativos del trono de la forma divina, no son necesarios en los tableros. Los triángulos son, así, completos y la forma piramidal resultante no aparece truncada. Los cuatro Angulos de cada Tablilla sobresaldrán, entonces, bien brillantes, ya que el color elemental del cuadrante manifestará su naturaleza propia aunque los triángulos amarillo, azul, negro y rojo parezcan apretujarse entre sí mejilla contra mejilla. Una vez terminado, cada tablero aparece como una impresionante Tablilla parpadeante. Se sabrá que el trabajo está bien hecho cuando aparezcan blancos resplandores en los ángulos de los cuadrados. Esto es importante, ya que el objeto de una Tablilla parpadeante es atraer un tipo característico de fuerza. Y si dichos Tableros de ajedrez se construyen como Tablillas Parpadeantes, la atracción de la fuerza será automática y su utilización resultará de lo más significativa. Por decirlo brevemente, cada cuadrado es algo así como el nombre y dirección simbólicos de una fuerza Angélica diferente.

Los cuadrados parpadeantes atraerán el comienzo de la operación de ese tipo de poder Angélico, y el movimiento de las formas Divinas del Ajedrez sobre los cuadrados puede producir rutilaciones aún más brillantes e indicar la operación en ellos de las fuerzas divinas. Con estos indicios, se deja al estudiante que desarrolle la idea por sí mismo.

Habrá, de hecho, cuatro Tableros diferentes. Cada uno será el representante de uno de los Cuatro Cuadrángulos o Atalayas de los

[‡] Efecto que se consigue por la adjunción de colores complementarios entre sí.
(N. del T.)

Elementos, y los Nombres Angélicos de estos últimos estarán implicados en los Tableros aunque no aparezcan letras o Nombres explícitos en ellos. Cuál de los Tableros debe usarse es algo que depende de la intención particular; y las propias atribuciones de los Elementos, como en los diversos esquemas de Adivinación, determinará cuál de los cuatro es el apropiado en cada ocasión. En el Tarot, el Elemento Aire (o palo de Espadas) indica generalmente Enfermedad, Dolor o infelicidad. Por tanto, en adivinaciones usando el ajedrez Enokiano, y que traten de alguna cuestión relativa a obstáculos e infelicidades, debe usarse el Tablero de Aire. El Tablero de Fuego representará al palo de Bastos, el cual implica rapidez, energía, actividad. El Tablero de Agua se relaciona con el palo de Copas, que indica placer, felicidad, regocijo y matrimonio. El Tablero de Tierra, por último, estará conectado con todas las cuestiones relativas al plano material del dinero, trabajo, empleo, ocupación, y así sucesivamente.

Sin embargo, aunque los Cuatro Tableros del juego Rosa-cruz sean diferentes, coinciden en muchos particulares. Resulta conveniente referirse a la disposición de los Angulos de cada Tablilla como constituyendo una Fila Superior y una Fila Inferior, la Fila Superior formada por Aire y Agua y la Inferior por Tierra y Fuego.

Es evidente que las columnas de una Fila son continuas con las de la otra, y en esta continuidad se observa una cierta regla, Toda columna de ocho cuadrados que comienza en la Fila Superior, es continuada en la Fila Inferior con el Elemento opuesto.

Así, inevitablemente las columnas de Fuego se asientan sobre columnas de Agua; las de Agua sobre las de Fuego; la de Aire sobre las de Tierra y la de Tierra sobre las de Aire.

Se observa un arreglo diferente en las Filas horizontales de Cuadrados, y en esto hay una diferencia entre las Tablillas Superiores y las Inferiores.

En las Tablillas Superiores, la Fila Kerúbica de Cuadrados (Signos Fijos) es continua con la Fila Elemental, y la Fila Cardinal es continua con la Mutable, mientras que en las Tablillas inferiores de Tierra y Fuego las diversas Filas —Kerúbica, Cardinal, ...etc., son siempre contiguas entre sí.

Las piezas ausar son, como ya se hizo notar, Formas Divinas egipcias. Un equipo completo de piezas consta de veinte personajes y dieciséis peones. (Nótese la posible relación entre las 36 piezas y las 36 cartas de los decanatos de Tarot.) El juego se juega con cuatro jugadores, representando los Cuatro Angulos Menores del Tablero, y dando, por tanto, un conjunto de cinco piezas y cuatro peones a cada jugador. Las cinco piezas representan la operación del Espíritu y de los Cuatro Regentes Elementales -las Cinco puntas del Pentagrama, las cinco letras de YHsh VH, el As del Tarot y las Cuatro Cartas Cortesanas. Los peones son sus sirvientes ó viceregentes. Para ser estrictos, cada una de las veinte piezas principales representa una Forma Divina diferente, a saber:

Juego de Fuego:

Rey-Kneph
 Caballo—Ra
 Reina—Sati—Ashtoreth
 Alfil—Toum
 Torre—Anouke

Juego de Aire:

Rey—Socharis
 Caballo—Seb Reina—
 Knousou Pekht Alfil-Shu
 Zoan
 Torre—Tharpeshest

Juego de Agua:

Rey—Ptah Caballo—
 Sebek
 Reina—Thouerist
 Alfil—Hapimon
 Torre—Sh o oeu-th a-ist

Juego de Tierra:

Rey—Osiris Caballo—
Horus Reina—Isis
Alfil—Aroueris
Torre—Nephthys

Sin embargo, todo esto tiende a la confusión creando en la práctica un juego demasiado complejo. De hecho, cuatro juegos de las mismas cinco formas divinas son suficientes. Hay sólo cinco formas divinas mayores, siendo las demás variaciones o aspectos diferentes de estos tipos. Son las siguientes:

Osiris, con cayado, disciplinas y vara del Fénix. Se representa sentado en un trono, inmóvil y silencioso. Corresponde al *Rey* y al Espíritu, y resume la operación de la Gran Cruz en las Tablillas. Corresponde al As del Tarot, la fuerza raíz de cualquier elemento.

Horus, un Dios con cabeza de Halcón, doble mitra y de pie como a punto de dar un paso hacia adelante. Es el *Caballo* del Ajedrez Enokiano y representa la operación de la Cruz Sefirótica de diez cuadrados en el Angulo de Fuego de cualquier Tabilla o Tablero. Corresponde al Rey del Tarot, la fi-gura que va a caballo.

Isis, una Diosa entronada, con el símbolo de un Trono sobre el tocado en forma de buitre. En el Ajedrez Enokiano Isis es la *Reina*, y representa la operación de la Cruz Sefirótica en el Angulo de Agua de cualquier Tablilla. Corresponde a la Reina del Tarot que se muestra sentada en un trono.

Aroueris, Un Dios con forma humana llevando la doble Mitra. Es el *Alfil* del ajedrez Enokiano, y su forma es la de una figura de pie para indicar su acción rápida. Representa la operación de la Cruz Sefirótica en el Angulo de Aire de cualquier Tablilla, y corresponde al Príncipe o Caballero del Tarot, la figura que va en una carroza.

Nephthys, una Diosa que lleva el símbolo de un Altar o de un

Creciente sobre su tocado en forma de buitre. Es la *Torre o Castillo* del juego del ajedrez. Esta pieza siempre es algo más grande que las demás, y se representa como encerrada dentro de un marco rectangular en el que ella está entronada. Su oficio resume la representación de la operación de la Cruz Sefhirótica en el Angulo de Tierra de cualquier Tablilla y corresponde a la Princesa o Sota del Tarot: la Amazona que aparece de pie en solitario.

Estas son las cinco formas principales que se usan en cada uno de los cuatro ángulos del Tablero. Para indicar el ángulo al que corresponde cada uno, se debe incluir algún tipo de diferencia en el tono del color del frente o parte delantera de la pieza. Serán suficientes algunas bandas de colores para este propósito. Además, la parte de atrás de la pieza —pues lo acostumbrado es usar piezas lisas y no redondas— se debe pintar del color del elemento al que corresponde para evitar posibles confusiones en la reconocimiento de su poder. Así, la parte de atrás del Rey, como forma de Osiris, debe ir de blanco para representar el Espíritu, y esta misma regla se aplica a los Cuatro Reyes de los cuatro Angulos. El Caballo, Horus, debe ir pintado de rojo. La Reina, Isis, debe ser azul. El Alfil, Aroueris, amarillo. Y la Torre, Nephthys, debe ser negra y ser pues-ta en un soporte mayor. Las piezas, en general, deberán ser de unas tres pulgadas de alto.

Para usos prácticos las piezas pueden montarse sobre bases cuadradas de madera las cuales se pintarán de diferentes colores. Por medio de ellos se reconocerá el lugar propio de la pieza en el tablero. Por ejemplo, hay cuatro juegos de piezas de ajedrez a ser colocadas en las cuatro esquinas del tablero. Cada pieza es más o menos igual a su correspondiente de los demás ángulos. No obstante, las piezas que se colocan en el cuadrante de Aire, irán montadas sobre bases amarillas. Las del Angulo de Agua tendrán bases azules. Las del de Tierra negras y, por último, las del de Fuego rojas. De este modo, como en las Cuatro Tablillas Angélicas, se obtiene una minuciosa sub-división de los subelementos de la Tablilla. Habrá una pieza Osiris, es decir, un Rey con dorso blanco, sobre una base amarilla, y

esto indica que se trata del Rey del Angulo de Aire. Representa, entonces, al subelemento Espíritu de Aire, la fase más sutil y espiritual de dicho elemento, o sea, al As de Espadas. Un Rey con base azul indicaría su pertenencia al Angulo de Agua. Una Reina, es decir, una figura de Isis con el dorso pintado de negro, puesta sobre base roja, indica *que* se trata de la Reina del Angulo de Fuego, representando al Aspecto Acuático del subelemento Fuego de cualquier Tablilla, o sea, la Reina de Bastos. Un Alfil, dorso amarillo, montado sobre una base negra, indica que pertenece al Angulo de Tierra, a diferencia de un Alfil de base amarilla *cuyo* sitio es el Angulo de Aire y que, por consiguiente, corresponde al Príncipe de Espadas del mazo del Tarot. Y así sucesivamente con los demás.

Las piezas se mueven igual que sus correspondientes del ajedrez ordinario, con una o dos ligeras excepciones. En este caso, la Reina no puede atravesar todo el tablero, ni tampoco es la pieza más poderosa del mismo. Su movimiento es sólo de tres en tres cuadrados. Es decir, puede moverse en cualquier dirección, horizontal, vertical o diagonal, pero sólo tres cuadrados cada vez. Puede también saltar por encima de cuadrados ocupados, y comer una pieza cualquiera de un cuadrado que diste tres de su posición anterior. La otra excepción es que no se permite el enroque.

Los Peones del Ajedrez Enokiano representan a las Formas Divinas de los cuatro hijos de Horus, los Dioses Canópicos. Sus atribuciones son:

Fuego. Kabexnuv: Momificado, con la cabeza de halcón, es el peón del Caballo.

Agua. Tmoumathph: Forma momificada, con cabeza de perro, es el peón de la Reina.

Aire. Ahephi: forma momificada, cabeza de mono, el peón del Alfil.

Tierra. Ameshet: forma momificada, cabeza humana, el *peón* de la Torre.

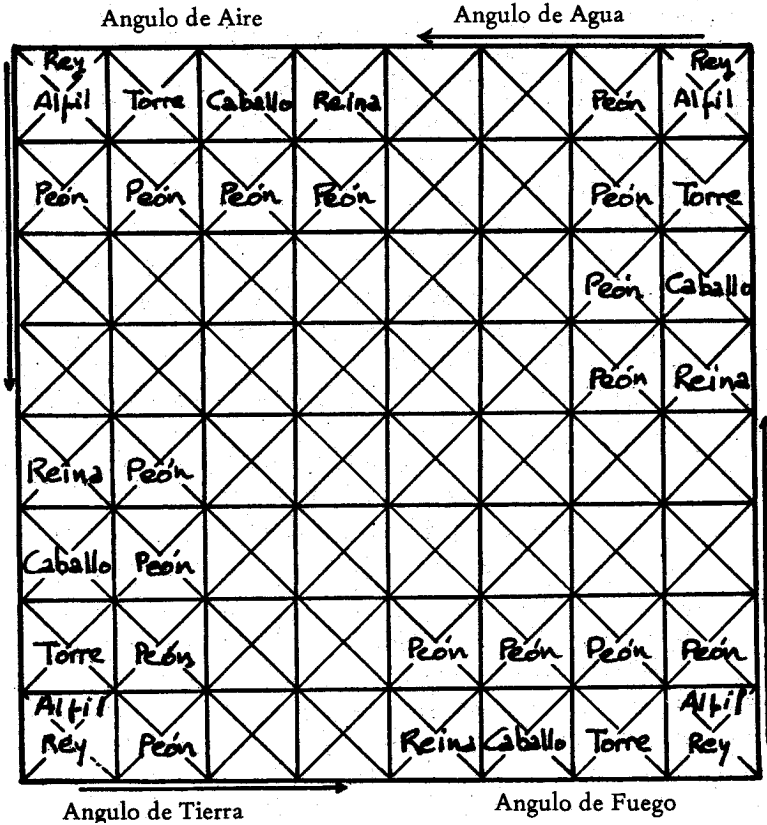
Las mismas reglas en cuanto a los colores se aplican a los peones. Sus dorsos deben ir pintados del color de la pieza a la que sirven. Así, el dorso del peón del Caballo estará pintado del color propio del Caballo, es decir, de rojo. El color de *la* base dependerá de *cuál* es el Angulo menor en el que se colo-ca. Por tanto, en cada uno de los Cuatro Angulos se tienen cuatro peones cuyas bases son del color de sus subelementos correspondientes. El Angulo de Aire, por ejemplo, tendrá cuatro peones montados sobre bases amarillas. Dichos peones tendrán cuatro dorsos pintados de distintos colores para indicar a qué pieza, y por tanto a qué elemento, representan y sirven.

Los peones sólo avanzan un cuadrado cada jugada, y no dos en *su* primer movimiento como en el ajedrez moderno. No *se* aplica tampoco la regla de *en passant*, aunque el modo usual de comer con peón vía la diagonal, *a* derecha o izquierda, si que se conserva.

Nótese que el Rey no tienen peón. Puesto que él es Osiris, las cuatro piezas restantes y sus peones son sus sirvientes personales y sus viceregentes. El lugar propio del Rey en el tablero es *siempre* la esquina del Angulo Menor, en donde se pondrían sobre las Tablillas las correspondientes Letras del Tetragrammaton. Así pues, los Cuatro Reyes se encontrarán como un todo en las cuatro esquinas del tablero. Aunque idénticos, diferirán, sin embargo, en el color de sus bases indicando el color del Angulo que rigen. También podría incorporarse alguna variación en cuanto a la postura del Dios. Por ejemplo, el Rey de Fuego podría diseñarse como una figura de pie, el Rey de Agua sentado, y así sucesivamente. Nótese que *en* los cuadrados de las esquinas siempre habrá dos piezas, es decir, el Rey, la pieza correspondiente a la Letra del Angulo ocuparán el mismo cuadrado.

Si una *pieza* o un peón amenazan (hacen jaque) al cuadro de la esquina, hacen también jaque al Rey además de a cualquier otra

pieza que se encuentre sobre tal cuadrado.

COLOCACION DE LAS PIEZAS DE ACUERDO
 CON EL ANGULO DE AIRE DE LA TABLILLA DE FUEGO
 (Las flechas indican la dirección de juego)

La colocación de las piezas para el juego sigue la regla del Tetragrammaton sobre los Cuadrados Kerúbicos de las Tablillas. Es decir, el orden en el que las letras del Nombre YHVH se ponen en los cuatro superiores de entre los Cuadrados Sub-

sidiarios de cualquier Angulo Menor, tal como se reflejan des-de los cuadrados Kerúbicos de encima, también gobierna la colocación de las piezas. El Alfil se pondrá en Cuadrado Vau, la Reina en el Heh, la Torre en el de la Heh final, etc. El estudiante que haya asimilado plenamente los principios implicados hallará todo esto perfectamente fácil y no experimentará dificultad alguna.

Esto se aplica a la colocación de las piezas por parte del principal jugador, las cuales se disponen de acuerdo con el orden de los Kerubes, mientras que los tres juegos de piezas restantes, en cualquier tablilla, siguen exactamente este mismo orden, independientemente del propio de los Kerubes de su Angulo. Es decir, si el jugador principal elige una colocación Tierra de Agua, sus piezas se colocaran de la siguiente forma: Rey y Torre en el cuadrado de la esquina, a continuación vienen el Caballo, la Reina y el Alfil. Los otros tres juegos de piezas correspondientes a Aire, a Agua y a Fuego, se ponen en ese mismo orden, bien vertical u horizontal, según sea el caso.

Se sigue entonces que puede haber dieciséis posibles colocaciones de piezas. Es decir, puesto que hay cuatro filas kerúbicas en cada tablero, y hay cuatro tableros distintos, las piezas pueden colocarse de dieciséis formas. La elección de una correcta —si el motivo para jugar es adivinatorio— dependerá del entendimiento global de la enseñanza de la Orden por parte del jugador principal. Que tenga en cuenta que hay dieciséis figuras geománticas, cada una con un valor adivinatorio específico. Debe recordarse que cada figura está bajo la influencia de un genio Zodiacal y de un regente planetario. También tiene una letra hebrea atribuída, y por tanto un Arcano del Tarot, con su alocación respectiva a un signo y a una constelación de los cielos y todas las ideas jerárquicas que esto último implica. Así, el juego resume toda la filosofía de la Magia. En su selección del Tablero el jugador principal debe guiarse no sólo por la elección del elemento, tal como se ha dicho, sino también por esos significados geománticos básicos. Porque las dieciséis figuras pueden hacerse corresponder con los dieciséis Angulos Menores de las Tablillas Enokianas y de los Tableros. De

modo que cada Angulo está bajo la operación de un regente Geomántico y de un genio, y también bajo el dominio de la porción de los cielos estelares que corresponde a su Arcano del Tarot correspondiente. El procedimiento para atribuir las figuras de los Angulos es idéntico al descrito para los cuadrados, tanto de las filas como de las columnas, de los Angulos Menores. Así, el Angulo Menor de Aire del Tablero de Aire sería Mutable y Aire, o sea Géminis, y, por tanto corresponde a la figura Geomántica de Albus que es una figura mercurial bajo la presidencia de Taphthartharath. El Angulo de Agua de la Tablilla de Aire sería Kerúbico (o Fi-jo) y Aire, lo cual corresponde al Signo Acuario y a la figura Geomántica de Tristitia, atribuida a Saturno, cuyo regente es Zazel. El Angulo de Tierra de la Tablilla de Aire es Elemental por una parte y Aire por otra, lo que corresponde a la figura solar de Leo, regida por Sorath. El Angulo de Fuego de la misma Tablilla será Cardinal y Aire, o sea, el Signo de Libra, y Puella será su figura geomántica, que es de naturaleza Venusiana y regida por Kedemel,

Los mismos principios se aplican para la atribución de las figuras geománticas a las demás Tablillas y ángulos. El valor mágico y adivinatorio de las figuras geománticas debe por consiguiente decidir la elección de los Tableros y de la colocación de las piezas en los Angulos.

Las piezas amarillas y rojas se ponen mirando de forma que avanza al ataque de las negras y las azules, respectivamente, por las *columnas*; estas últimas, sin embargo, avanzan por las *filas*. Es decir, los Activos aparecen como una fuerza vertical mientras que los Pasivos se mueven horizontalmente, lo cual manifiesta la Cruz de la Vida, correspondiendo a las fuerzas de las Cartas Cortesanas y a los Arcanos Zodiacales del Tarot.

Los cuadrados centrales del Tablero contienen, a su vez, a los 16 signos que, como hemos dicho, se atribuyen a los Angulos Menores. Es sólo desde esos 16 cuadrados desde donde las piezas —excepto la Torre y el Rey— desarrollan su plena influencia o su fuerza

defensiva.

Por lo que respecta a la disposición de los Signos astrológicos y demás correspondencias asociadas, los Tableros de Agua y de Aire son exactos duplicados entre sí, y lo mismo sucede con los Tableros de Tierra y de Fuego. Todo Tablero tiene su primera y su última fila de un elemento pasivo o fe-menino; por su parte, las dos filas centrales son siempre de un elemento activo o masculino.

La diferencia más sobresaliente entre los Tableros de Aire y Agua por una parte, y los de Tierra y Fuego por otra, estriba en el hecho de que en los primeros las filas aparecen rotas, mientras que en los últimos no son sólo continuas a lo largo de cada tablero, sino también a lo largo de los dos juntos cuando se ponen *in sito*. A esto se debe el mayor balance y uniformidad que se observa en el juego de las piezas cuando se usan los tableros inferiores.

Y-2

RITUAL OFICIAL

La aplicación correcta de la acción de las imágenes móviles (representando el movimiento de los Angeles Regentes sobre los cuadrados Subsidiarios) es llama-do El Juego o Rayado de la Cuadrícula de las Tablillas.

Por M.H. FRATER D. D. C. F.

Sobre el Rey del Ajedrez y el As del Tarot. Esta pieza se mueve un cuadrado en cualquier dirección, y responde a la acción del Espíritu. A dondequiera que vaya, inicia una nueva corriente, de donde está representado por el movimiento de sólo *un* cuadrado en *cualquier* dirección, permaneciendo en él con ese propósito antes de seguir moviéndose. Su acción, por tanto, no es apresurada sino más bien un movimiento equilibrado. Sin embargo, al principio de su acción, él

es una fuerza muda, como si estuviera sentado sobre el trono del Agua, mientras que al final de su acción, él es una vida manifestada y sentada sobre el trono de la tierra. Y en esto se *implica* un misterio del Señor Aeshoori (Osiris) cuando está en-tronado entre Isis y Nephthys, representando con ello el principio y el fin de la acción de Aquel en quien no hay principio ni fin, sino más bien ocultamiento y después manifestación. Aquí hay un gran misterio de la vida, porque Sus Tronos no están en los dos elementos activos, *ya* que estos últimos son *su* caballo y su carroza de transición en el paso del ocultamiento a la manifestación. Esta pieza, entonces, es la simbolizadora de la acción de las potencias de las cruces en los Cuadrados Subsidiarios.

Sobre el Caballo del Ajedrez, el Rey del Tarot. El movimiento de esta pieza es de tres cuadrados con un ángulo recto en cualquier dirección (como en el ajedrez ordinario) y representa la acción saltarina de la parpadeante llama. Por tanto *no* es parada en su camino por ninguna pieza o cuadrado ocupado, porque el Fuego que prende en algún tipo de materia pronto la hace transparente. Esta pieza representa a la acción del Fuego como Revelador de la Fuerza del Espíritu, igual que Hoor es el vengador de Aeshoori. Se trata de una fuerza potente y terrible, el Rey en sus operaciones elementales.

Abre así, las puertas cerradas de la materia y muestra sus tesoros escondidos. Por ello toda la vida tienen sus orígenes en un Fuego Celestial. Y el número de cuadrados cubiertos por el movimiento del caballo en el centro del tablero (contado desde el cuadrado en el que está, pero sin incluirle) es de 16, de los cuales amenaza a 8 y pasa por encima de otros 8.

Sobre la Reina del Ajedrez, la Reina del Tarot. El movimiento de esta pieza es a un tercer cuadrado a partir de ella (es decir, contando el propio como el primero) en cualquier dirección, tanto vertical como horizontal o diagonal. Esto cubre de nuevo 16 cuadrados contenidos en uno de 25, de los cuales 8 están amenazados y 8 sobrepasados. Pero ella *no* amenaza a una pieza

que ocupe el cuadrado intermedio de su movimiento. Su movimiento es como el de las olas del mar, y (como el caballo) no puede ser obstaculizada por una pieza en un cuadrado intermedio. Esta pieza representa la acción ondulante del agua y del mar, y está adscrita a la Gran Diosa Isis, que es la Sustentadora de la Vida.

El Alfil del Ajedrez o el Loco; el Principio del Tarot. Esta pieza puede avanzar *cualquier* número de cuadrados moviéndose sólo en diagonal, pudiendo llegar hasta los límites del Tablero. Representa al penetrante y veloz viento, y está adscrito al Dios Aroueris. Es *parado* por una pieza cualquiera en su camino, igual que el viento es parado por una barrera material. Representa el rápido vehículo del Espíritu.

La Torre del Ajedrez, la Princesa o Sota del Tarot. El movimiento de esta pieza representa la formidable y ponderal fuerza de la tierra, y puede avanzar *cualquier* número de cuadrados en una dirección rectangular, es decir, perpendicular u horizontal, pero no diagonal, pudiendo llegar hasta los límites del tablero.

Está adscrito a la Diosa Nephthys. Representa la acción completada del Espíritu en la materia. Su movimiento, por consiguiente, es rectangular, y es también detenida por las piezas en su camino, aunque es poderosa por la longitud y anchura de su rango.

Los Peones. Los cuatro Peones son fuerzas generadas por la conjunción del Espíritu -con cada uno de los cuatro elementos separadamente adscritas a Ameshet, Ahephi, Tmoumathph y Kabexnuv, los cuales están delante del rostro de Aeshoori. Su movimiento no es sino de un cuadrado siempre hacia adelante, amenazando a los cuadrados en diagonal hacia adelante (es decir, uno acada lado) formulando el símbolo del Triángulo, porque cada uno representa una mezcla de tres elementos, bajo la presidencia del Espíritu. Por consiguiente, cada uno es, por así decir, el sirviente del Dios o de la Diosa delante de la cual se pone. Sin

embargo, en cierto sentido, - son los cuatro iguales, aunque sus Señores sean distintos. Ca-da uno es el sirviente del Dios o Diosa cuyo elemento está expresado en su símbolo y que aparece sin su contrario.

En todo conjunto de tres elementos, considerados conjuntamente, dos deben ser necesariamente contrarios. De donde, por ejemplo, Ameshet, que representa Agua, Fuego y Tierra, es el sirviente de Nephthys, cuyo elemento Tierra está expresado en su atribución sin su contrario de Aire.

Ahephi, que representa Aire, Fuego y Agua, es el sirviente de Aroueris, cuya atribución es el Aire.

Tmoumathph, que representa Agua, Aire y Tierra, es el Sirviente de Isis, cuya atribución es el Agua.

Kabexnuv, que representa Fuego, Aire y Tierra, es el Sirviente de Horus, cuya atribución es el Fuego.

Una de las reglas relativas a los Peones, en la práctica concreta, es que si uno alcanza el 8º cuadrado de su columna, puede ser cambiado por la pieza de la cual es el viceregente. En el ajedrez ordinario, un peón que llega al 8º cuadrado puede cambiarse por cualquier pieza que el propio jugador elija, pero en el ajedrez Enokiano, el cambio está limitado por las atribuciones elementales de las piezas. Así pues, si un peón Aephi, el sirviente de Aroueris, logra sobrevivir a la batalla de todo el juego y llega al fondo del tablero, puede ser cambiado por un Alfil, aun cuando el Alfil no haya sido capturado y esté todavía en el tablero. Y lo mismo con los demás.

La apertura del ajedrez se conoce por el nombre de "El Despertar de las Moradas". Como ya se ha dicho, el juego se monta para cuatro jugadores, cada uno de los cuales mueve las piezas de uno de los cuatro ángulos, llegándole el turno por rotación. Si el juego se destina a propósitos de adivinación, el primer jugador ser el

querente, es decir, el que hace la pregunta, o bien la persona que representa la materia sobre la que se requiere información. Este primer jugador elije desde qué aógulo del tablero va a operar, teniendo en cuenta las cualidades adivinatorias de los elementos, desarrolladas en los documentos sobre Geomancia y Tarot.

La diferencia principal entre el ajedrez Enokiano y el juego moderno es que, en el primero, cuando se usa con intención adivinatoria, los movimientos se deciden lanzando un dado. Según el número que aparezca se mueve una u otra pieza, pues los números corresponden a las piezas. Los detalles concretos del movimiento — es decir, si hacia delante o hacia atrás, si a derecha o a izquierda, si para capturar a un oponente o para presionar hacia adelante— obviamente se dejan al ingenio personal y a la mentalidad adivinatoria del jugador. El dado sólo determina específicamente que tal o cual pieza habrá de moverse.

El Primer jugador, el poseedor de la pieza Ptah, mueve el primero, y éste primer movimiento es decidido por el dado en cuanto a la indicación de cuál pieza o peón debe mover. Le toca el turno a cada uno en rotación en el sentido de las agujas del reloj, es decir, alrededor del tablero, según el movimiento del sol. Empezando por el primer jugador. Si el emplazamiento del primer jugador es el Aire, el segundo en mover será el del Agua, luego el del Fuego y por último el de Tierra, volviéndose entonces al Aire que fue el que movió en primer lugar.

La atribución concreta de los números del dado a las piezas del ajedrez Enokiano, es como sigue:

Si el jugador saca:

1. Mueve el Rey o un peón cualquiera.
2. Mueve el Caballo.
3. Mueve el Alfil.

4. Mueve la Reina.
5. Mueve la Torre.
6. Mueve un peón.

Es claro que si en la primera tirada sale un 1, esto no se podrá aplicar al Rey, porque esta pieza no puede moverse hasta que no tenga peones delante de él. Lo suyo es, entonces, mover un peón.

Las razones para la atribución de los números del dado a las piezas es bien simple. La explicación debe buscarse en los números y en las potencias de los cuadrados de las cruces Sephiróticas. En la Cruz de diez cuadrados, Kether, La Corona, es el primer cuadrado, lo que constituye una correspondencia natural para el Rey, el cual es Osiris, el Espíritu, el Número 1. El Número 2 de la Cruzes Chokmah, la Yod de Tetragrammaton, Abba, y lo apropiado es que se aplique al Caballo. El 3 es Binah, a la cual, en las atribuciones Enokianas, le corresponde la Gran Sacerdotisa del Tarot. La mitra de la Sacerdotisa de-termina la selección del Alfil.* El 4 es Chesed, a la cual corresponde al Arcano de la Emperatriz, que es la Reina del Ajedrez. Y el 5 es la Torre, que corresponde a Geburah y a la cara del Tarot de la Torre alcanzada por el Rayo. Queda el número 6, el cual se aplica al movimiento de un cuadrado de cualquier peón.

No siempre precisa el juego de cuatro jugadores. Dos individuos también pueden jugar solos cada uno operando dos ángulos menores y dos conjuntos de piezas. El Fuego y el Aire serían incitados contra el Agua y la Tierra. Si se hace así, hay que considerar a los dos juegos de piezas de cada jugador como una unidad en la práctica. Esto es, si el primer lugar, cuyas piezas podrían ser las de Fuego y Aire, hacer jaque al Rey de Tierra, el segundo jugador no puede continuar con los movimientos de las piezas de Agua, que son sus aliadas, hasta

* El Alfil en inglés se denomina *Bishop* = Obispo. La alusión es

entonces clara. (*N. del T.*)

haber neutralizado el jaque por cualquiera de las técnicas usuales del ajedrez. El lector que conozca y aprecie la manera de maniobrar en el ajedrez ordinario, sabrá lo que se espera de él en el curso del juego.

Si se presenta la llamada situación de "ahogado", es decir, cuando un jugador no puede mover pieza o peón sin ponerse en jaque, o sea, que el Rey no está en jaque pero no puede moverse sin provocarlo, el resultado es que el jugador afectado pierde su turno hasta que su situación de "ahogado" se altere.

Cuando el propósito era adivinatorio, una pieza adicional era introducida. Esta era la llamada la pieza Ptah. Cualquier libro que trate de las formas Divinas egipcias, traerá una descripción de la misma. Hay que construir una pieza pequeña, y en el tablero significará la pregunta misma o el tema de la adivinación. Su manejo es bien simple. No tiene ningún tipo de poder y no se mueve durante el juego. Sólo es usada por el jugador principal, que la pone sobre cualquier cuadrado del Angulo menor desde el que empieza a jugar. Puede ser cualquier cuadrado, excepto el que contenga en primer lugar al Rey. El Rey debe alcanzar dicho cuadrado en el curso del juego, y permanecer allí inmóvil durante una ronda completa sin, asimismo, poder ser sometido a jaque. La decisión por parte del jugador sobre el cuadrado en el que poner la pieza Ptah, dependerá de su conocimiento de la naturaleza de las Pirámides con su composición elemental, y de las fuerzas angélicas representadas por los cuadrados y las Pirámides en general. Si, por ejemplo, la pregunta concierne al Angulo Menor de fuego del Elemento Tierra, una pregunta implicando a Capricornio y a la figura de Cáncer regida por Zazel, la Ptah se colocará, probablemente, en un cuadrado del Angulo que sea de la naturaleza de Tierra Cardinal, como representativa del tipo Yod de Tierra, o de Fuego Elemental, o sea, del tipo Heh. (final) de Fuego. El ingenio del estudiante

interesado guiará en esto su juicio.

NOTAS SOBRE LOS TABLEROS Y EL JUEGO EN GENERAL

Todo Angulo Menor de cualquier Tablilla tiene una línea diagonal de cuatro cuadrados, empezando por su primer cuadrado, estos están asignados respectivamente a Aries, Géminis, Escorpio y Tierra. Desde estos cuatro, los Alfiles pueden moverse un cuadrado, a ocupar uno de Libra, Sagitario, Tauro o Agua, completándose la serie de cuadrados de ese Angulo Menor que un Alfil puede ocupar. Llamemos a éstos el Sistema Aries de cuadrados diagonales.

La diagonal principal es cruzada por otra, que en los Tableros de Aire y Agua está compuesto por Cáncer, Leo, Virgo y Aire, teniendo como subsidiarios a los cuadrados de Acuario, Piscis, Capricornio y Fuego. En los tableros de Fuego y Tierra es la segunda serie la que forma la diagonal, y la primera los subsidiarios. Llamemos a esto la serie Cáncer.

Si ahora examinamos los Tableros, veremos que el sistema Aries de cualquier Angulo Menor está unido diagonalmente al sistema Aries de los otros tres Angulos Menores; similarmente, el sistema Cáncer, también está unido a los demás sistemas Cáncer de una forma análoga. Se tienen, entonces, dos sistemas de cuadrados, a saber: el Aries y el Cáncer; en conjunto, cada uno contiene cuatro cuadrados asignados a cada uno de los signos que contiene. Esto recuerda a la división en blancos y negros de los cuadrados del tablero ordinario; es como si asignáramos el Blanco a Aries y el Negro a Cáncer.

Al empezar un juego, véase a cuál de los sistemas pertenece el cuadrado Ptah. Porque si se trata de un cuadrado del sistema Aries, el ataque de las Reinas opuestas es insignificante, mientras que el de los Alfiles es fuerte. En tal caso, el número de piezas es 6: 2 Alfiles, 2 Caballo y 2 Torres. Es decir, en esos *casos* el Ataque Aéreo es fuerte y

el de Agua débil.

Si la Ptah está en un cuadrado del Sistema Cáncer, una Reina oponente ataca este cuadrado directamente, pero los Alfiles no. En este caso, el número de piezas atacantes es 5; una Reina, dos Caballos y dos Torres. Es decir, en esos casos el ataque de Aire es insignificante, mientras que el de Agua es fuerte.

Si una Reina opuesta puede atacar la Ptah, la defensa notará cuidadosamente qué Reina es, y debe tener en cuenta que este hecho aumenta mucho su poder. No debe dudar, entonces, en cambiarla por cualquier otra pieza que podría considerarse más fuerte en otras circunstancias. Ciertamente sería cambiada por un Alfil, y probablemente también por un Caballo.

El Orden YHVH de las piezas se corresponde con su Poder ofensivo o defensivo respectivamente.

Yod. Caballo. La pieza más ofensiva.

Heh. Reina. Más ofensiva que defensiva.

Vau. Alfil. Más defensiva que ofensiva. -

Heh. (final). Torre. La más defensiva.

Todo esto en sentido general, porque en el curso del juego cualquier pieza puede asumir ambos roles de ataque y defensa.

Nótese que, como en el ajedrez ordinario, Reyes opuestos no pueden ocupar cuadrados contiguos. Siempre debe haber, al menos, un cuadrado de separación entre ellos. Esto, sin embargo, no se aplica a Reyes que son aliados. Es decir, si el Fuego y el Aire son aliados, los Reyes respectivos pueden aproximarse entre sí y ocupan cuadrados contiguos. Por supuesto que, en ese caso, no se hacen jaque.

Una vez que un Rey se haya movido desde la esquina que ocupara junto

con otra pieza el principio del juego, ni él, ni esa pieza, pueden volver a ese cuadrado hasta que esté vacante. Si se hace jaque al Rey del Jugador principal, y él no puede moverlo, su juego se detiene y sus piezas no pueden moverse hasta que las piezas de su aliado liberen al Rey. Es decir, sus piezas permanecen *in situ* pero no tienen durante ese periodo de jaque ni capacidad de acción, ni poder de atacar o amenazar; tan sólo bloquean los cuadrados ocupados. Si el Rey alíado recibe jaque mate, su socio continúa jugando e intenta liberarlo. Cuando ambos Reyes están en jaque-mate, el juego termina y los jugadores en jaque-mate han perdido. El jugador principal, también pierde cuando, aunque ni él ni su aliado están en jaque-mate, los enemigos están en una posición tal que dicho Primer jugador no tiene posibilidad de llegar al cuadrado Ptah.

Los Caballos o fuerzas fogosas de cada elemento, se encuentran y chocan violentamente por doquier, y su ataque es fuerte contra todo y por doquier. Su movimiento, como el del Fuego, atraviesa sin obstáculo a través de los demás elementos en trayectorias irregulares, cual reguero de llama, propagándose tanto diagonal como rectangularmente en cada movimiento. Contienen a las Fuerzas potenciales de las demás piezas. Su fuerza es similar a la del *Rey* del Tarot, y a Chokmah. Son las fuerzas de *Abba* y, junto con las Reinas, representan a las fuerzas Briáticas del esquema.

Las Reinas o fuerzas Acuáticas de los Elementos nunca chocan entre sí, sino que siempre ondulan hacia adelante, cada una siguiendo su propio camino sin ser afectadas por olas opuestas o cruzadas. Pero las fuerzas Acuáticas sólo pueden moverse en sus respectivas preordenadas trayectorias; no pueden abandonar sus límites y entrar en los dominios de otros. El Agua, como el Fuego, no puede ser detenida y es ondulante, y como el Aire o la Tierra, puede actuar diagonalmente o rectangularmente, conteniendo la fuerza potencial del Aire y de la Tierra. Representan a la Reina del Tarot y a Binah. Son *Aimab* y pertenecen a Briah.

Los Alfiles son sutiles y penetrantes, de cualidad Aérea,

moviéndose veloces, pero fácilmente detenidos en sus caminos. No chocan con Alfines opuestos, y los Aires amigos se apoyan entre sí en el ataque y en la defensa. Los Aires pasivos no pueden llegar a dónde soplan los Activos. Son las fuerzas del Príncipe, y de Yetzirah, el *Hijo*.

Las Torres son los fuertemente resistentes poderes de la Princesa, por naturaleza de la Tierra, poderosa en verdad en su acción cuando ésta es precedida por la de los otros tres. Es decir, cuando en cualquier cuestión las fuerzas del Fuego, del Agua y del Aire han sido absorbidas y equilibradas, es decir, han desaparecido del Tablero, los potentes poderes de las torres entran en juego. Pero ¡ay! de aquél que llama a la acción demasiado pronto a dichas fuerzas ponderales.

La Torres se mueve tanto por las columnas como por las filas. Puede alcanzar, entonces, a cualquier cuadrado del tablero y es muy poderosa. Pero su movimiento es lento, y es una pieza que no se mueve demasiado en una partida a menos que las fuerzas de los demás elementos hayan sido absorbidas en su acción. Mientras que las fuerzas Aleph, Mem y Shin es-taz todavía en plena operación, la Torre resulta muy vulnerable, fácil de atacar y difícil de defender, a menos que permanezca inmóvil y actúe como una firme base de apoyo y defensa laterales. Si, sin embargo, comete la equivocación de entrar en juego demasiado pronto, es casi seguro que caerá presa de las fuerzas más sutiles cuya propia esfera resulta atacada.

Si las fuerzas más sutiles no traen consigo una solución al problema, y la cuestión ha de ser combatida hasta su amargo final, es decir, si las fuerzas Briáticas y Yetziráticas son absorbidas y equilibradas en el desarrollo, entonces las poderosas fuerzas de Assiah, las Princesas, se enzarzan en un poderoso combate.

Fin del Volumen Cuatro
que completa la Obra.