

ASTROSOFÍA

El hombre moderno, y sobre todo el hombre occidental, está espiritualmente ciego y como el Doctor Alexis Carrel dice (en "La Oración"): "El hundimiento de nuestra civilización se debe atribuir a la mala calidad del individuo. En realidad, lo espiritual se presenta tan indispensable al éxito de la vida con lo intelectual y lo material. Así pues, es urgentísimo resucitar en nosotros mismos las actividades mentales, las cuales mucho más que el genio, dan a la personalidad su fuerza. La más desconocida entre ellas es el sentido de lo sagrado o sentido religioso".

Cuando se pide a los discípulos estudiar y estudiar aún más, aunque de tal modo tengan que olvidar más después... es en el sentido de enseñar a interesarse en ellos mismos y no en los autores de las enseñanzas. Así, después podrían dedicarse al prójimo, sin estar embarazados con prejuicios.

Pero la documentación ofrecida se considera, a menudo, sobre el plano de un mecanismo especialmente intelectual. Se debería extender el conocimiento a otros planos más que a una función de retentiva; el Saber es un producto que se debe asimilar en los diversos estadios. Por fin, ya insistimos bastante sobre el hecho de transponer, y no de traducir, a su propio entendimiento; es decir, que una enseñanza siempre deja traslucir posibilidades de transplantarse a diversos planos donde encontrará su terreno de Cultura. Son las "capas" de las cuales habla el Zohar, es la lección esotérica a la cual se alude, cuando Jesús habla a sus discípulos (San Juan, XVI, 12).

¿Pide un Maestro ejemplos idénticos a su sacrificio? ¿Insiste él en que sus discípulos le sigan en su calvario? ¡No! Se echa a cuestras las "culpas" (los pecados se dijo!), es decir, la ignorancia de la muchedumbre y se hace responsable de ellas.

Propósito Psicológico V
De los Orígenes y La Evolución Alquimia página 183

Los SIETE ríos en los cuales los peregrinos no dejan de echar dinero y alimentos a fin de recibir la bendición de los dioses, son como la representación geográfica de 7 estados evolutivos, 7 experiencias que el Adepto debe recorrer en su vida iniciática, tal como ciertos devotos aman el recorrer las riberas de estos 7 ríos sagrados para bañarse en sus 7 diferentes aguas, cada una de ellas bendecida por los Genios.

Y. Y. Y. / 210

Las diversas vibraciones según el tiempo ayudan a la ejecución de los Mantras.

Se tendrá cuidado además de tomar en cuenta no solamente los días llamados masculinos (martes, jueves y sábados) y los días llamados femeninos (lunes, miércoles y viernes) además de los aspectos planetarios, sino también las horas, las cuales son regidas por los Genios. (Los Espíritus que corresponden a cada hora constituyen un estudio demasiado largo para abordarlo en este momento).

Y. Y. Y. / 483

Cada hombre, cada cosa, posee un genio, un dios protector y existen ritos especiales para dar vida tanto a las cosas como a los seres.

Y. Y. Y. / 503

Los versículos de David

Estas son las **claves** teúrgicas en correspondencia con los **Genios** y que dan la apertura a los fragmentos bíblicos que tienen un sentido esotérico. *Urano*, que es el planeta de los acontecimientos bruscos y que simboliza también el intelecto superior y el altruismo, representa esta parte de la ceremonia.

G. M. / 143

Recitación de tres versículos de David, según los 72 Salmos Sagrados correspondientes a los Genios, de los cuales el Sacerdote dirá los nombres en tres intervalos.

G. M. / 149

Los 72 artículos del reglamento de la Orden son significativos para los estudiantes de ocultismo, pues, se relacionan con los 72 versículos de David y los 72 genios de la kábala. (Se dice que éstos son completamente esotéricos y que la Biblia apenas contiene la mitad, alterados o suprimidos).

G. M. / 212

Los versículos de David refiriéndose a los 72 Genios se presentan así: el primero en el Salmo 3, versículo 3: "Tu autem Domini susceptor meus et gloria mea et exaltans caput meum". En la Biblia todos pueden ver su traducción: "Mas tu, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza" (Libro de los Salmos, Cap. III, vers. 3).

La segunda estrofa que se debe leer en las invocaciones es: "Tu autem Domini ne elongaveris auxilium a me ad defensionem mean conspice". Este párrafo refiriéndose a Jeliel debería encontrarse en el Salmo XXI, versículo 20... Sin embargo, en las Biblias que tenemos a nuestro alcance, el Salmo XXI no contiene sino 14 versículos...

Acabamos de decir que la segunda estrofa de estos mantras se refería a Jeliel; esto requiere una breve explicación: cada uno de estos versículos llamados "de David" corresponde a un GENIO, como se dice en la Magia, lo cual significa una **Inteligencia superior**. Estos nombres sagrados se obtienen en Qabalah por medio de una maniobra inscrita en los versículos 19, 20 y 21 del capítulo XIV del Éxodo. Estos misteriosos versículos están formados por 72 letras cada uno (según el texto hebreo, naturalmente), cuyo mecanismo especial permite encontrar los 72 atributos de las virtudes divinas, a las cuales agregando IAH o EL, se obtienen los 72 nombres de los ángeles que encierran cada uno el nombre de Dios. Los Salmos son 150, lo cual indica por cálculos

opuestos que han sido escritos para la Era de Piscis, necesaria para la preparación iniciática activa: 150 grados es el signo de Virgo (Virgen) ;**concepción!** realización crística.

Para terminar con esta referencia llamaremos la atención sobre el Salmo 119 que por *coincidencia* se encuentra a la mitad de la Biblia y que *transportado* al Zodíaco sería el grado 29 del Signo de Cáncer (119° sobre la banda zodiacal). Este, por la vitalización del Sol impresiona sus características sobre el signo de Aquarius para el cual es la enseñanza de base. Mientras que los demás tienen 10, 15, 20 o hasta 30 versículos, el Salmo 119 contiene 176.

G. M. / 273

Los Esenios, eran la fusión de budismo y mazdeísmo. Esta última doctrina está basada sobre dos principios: el Bien (Ormuzd que comanda a 6 Genios) y el Mal (Ahrimán con sus 6 Devas).

G. M. / 405

Son los cuatro elementos que se vuelven a encontrar en todas las mitologías ocultas con los Gnomos (Genios de la Tierra), ondinas (Espíritus del Agua), Salamandras (Fuego), y Sífides (Aire), simbolizados en Magia por el Pántaolo, el Vaso, la Espada y la Varilla

Propósito Psicológico XI Iniciación Crística página 304

Mara: el Dragón del Umbral, que es una joya hechicera, encanta los sentidos, ciega el espíritu; es el Rey de los pecados (sobre todo de la lujuria), destructor despiadado. Su otra forma es Maya, la aberración. En sánscrito, Mritvu genio de la destrucción, es el Samael de la Qabbalah. Mara (significando muerte) es llamado a veces Antaka, es un simulacro de Mairya de la Avesta. Así como Amithaba, que vela sobre el Oeste hacia el cual se precipita el sol, es una transposición de una antigua divinidad solar persa.

Propósito Psicológico XIII

Una Cuna de Civilización Espiritual Budismo página 67

Lo que es más sorprendente es hallar esto en la historia de los Mopi. Este pueblo de piel roja representaba los 4 puntos cardinales con colores, atribuyéndoles igualmente un genio mitológico, lo mismo que los Mandes, (113) , que dan 4 nombres principales de divinidades, con las cuales podemos formar un cuadro así:

(113) Estos fueron conocidos más tarde bajo el nombre de MALINKES, grupo de negritos sudaneses. Los Mandes o Mandingas formaron los Dambaras, Soninkes, o Sarracoletos, los Dyoulas que en 1230 fundaron el Imperio Malí, muy poderoso hasta el siglo XIV, época de su apogeo.

G. M. / 403

Épocas Maya-quichés 1ª, 2ª, 3ª, 4ª	Orientación de los Mopis	Divinidades Mandes	Tchou-Hi en China	Correspondencias Egipcias - Hebreas	Atributos Astrológicos	Axiomas
Blanco. (Dinastía de Tzon-Iztak)	Blanco. Gala (Este)	Saga-Djigi	Dragón Azul (Este)	Hombre	Aguador	SABER
Negro. (Dinastía de Came).	Negro. Sala (Oeste)	Tulluguri	Tigre Blanco (Oeste)	Hombre	León	OSAR
Amarillo. (Dinastía de Cante)	Amarillo. Nika (Sur)	Fianto	Pájaro Rojo. (Sur)	Mono	Toro	QUERER
Rojo (Dinastía de CIB)	Rojo. Arba (Norte)	Kunato	Tortuga Negra. (Norte)	Chacal	Escorpión	CALLAR

En fin, las 8 Madres implacables, los Nagas engendadores de dioses, los genios Yakshas, los espíritus Rakshas y toda la muchedumbre invisible. Pero es preciso tener en cuenta, sobre todo, que todas esas entidades, desde los Jinas hasta los más bajos elementos, no son sino visiones particulares de un Inconcebible cuya sola Iluminación permite percibir la unidad en la diversidad de su totalidad (M. Percheron). En efecto, en la base de todo eso se encuentra el Maya, el espejismo, la Ilusión.

Puesto que todo es “maya”, sólo los métodos mágicos del Tantra pueden explorar el Universo. Eso no significa que las cosas no existan, pero son diferentes de como nosotros CREEMOS que son.

Propósito Psicológico XIII
Una Cuna de Civilización Espiritual Budismo página 68, 69

El Mandala es un círculo que representa esquemáticamente la estancia de los Boddhisattvas y de los Genios.

Propósito Psicológico XIII
Una Cuna de Civilización Espiritual Budismo página 71

Las siete letras formando el nombre de Abracax, hacían en griego el número 365 que era aquel del año y los demonógrafos colocaban bajo esas órdenes varios genios que presidían a los 365 dioses, a los cuales ellos atribuían 365 virtudes (una para cada día)

Propósito Psicológico XXV Los Gnósticos página 26

Reproducimos aquí ese emblema con los caracteres de los genios. Aquí adjunto igualmente la lista de las equivalencias por signos zodiacales.

CARNERO	Sataaron	Sarahiel
TORO	Bagdal	Azariel
MELLIZOS	Sagras	Saraiel
CÁNCER	Rahdar	Prakiel
LEÓN	Sagham	Seratiel
VIRGEN	iadara	Schaltiel
BALANZA	Grasgarben	Hadakiel
ESCORPIÓN	Riehol	Saissaïel
SAGITARIO	Vhnorî	Saritaïel
CAPRICORNIO	Sagdaton	Semakiel
AQUARIO	Archer	Ssakmakiel
PECES	Rasamasa	Vacabiel

Propósito Psicológico XXV Los Gnósticos página 27

Entre los espíritus tutelares en relación con los cuatro elementos, *Atar* (el Fuego) recibe la mas alta distinción, puesto que él es «Puthro Ahurahe Mazda», es decir «el Hijo de Ahura Mazda».

Es evidente que no se trata solamente del Fuego, como elemento que los adeptos adoran, pero es preciso tomarlo como AGNI en las Indias en el sentido de un atributo divino que se manifiesta por otra parte a través de la «Shakti» (Fuerza-Poder) por la elevación de «Kundalini» (a comprender como Energía Vital que se desarrolla).

En sánscrito, aquello que brilla se llama también «*Atharan*», es decir «teniendo *Athar*» (poseyendo el «fuego», como se dice el «fuego» de una piedra preciosa para hablar de su brillante). En el sentido figurativo se dice bien «el fuego de la juventud» con el fin de hacer comprender la alegría, la salud, el dinamismo «chispeante», se dice aun «la llama del amor» para caracterizar ese calor del sentimiento, etc.

No es solamente pues «el Fuego», sino la chispa divina y la llama que esta en todo corazón humano.

El R. P. Masani escribe aun (1939, Biblioteca histórica):

«En el santuario de la Iglesia Católica, la llama sagrada indica la presencia sacramental de Dios, el Redentor, justo como en el santuario del Templo Zoroastriano, la llama perpetua muestra la presencia de Ahura Mazda.»

Esa identidad de las dos religiones, señalada por un autor cristiano muestra bien que el culto del Fuego (si se desea llamarlo así) tiene pues su justa razón.

Por otro lado, como lo hace notar tan justamente Max Muller:

«Si se llamara la religión de Zoroastro: la religión del Fuego, se debería decir lo mismo de la India, de los Judíos, etc... Por qué no llamar entonces los Zoroastrianos, los adoradores del Sol, puesto que ellos oran dirigiéndose hacia el astro real; se les podría llamar aun, los adoradores del agua, puesto que ellos recitan oraciones delante los lagos, las fuentes, los manantiales y el borde del mar...».

El hecho de venerar la naturaleza, de glorificar todas las riquezas del Creador, no es una «adoración» o un culto especial, sino una actitud muy normal del Ser Pensante. El hecho de «pensar» es justamente aquello que diferencia el Hombre del animal que no tiene ni el «razonamiento» espiritual ni la «reflexión» intelectual; el Hombre debe dar gracias a la Existencia, a todo aquello que tiene vida y a todo aquello que fue creado, que ello sea los astros, los elementos, lo orgánico o aun lo inorgánico.

Ese «*Atar*» Zoroastriano es pues mucho mas el Fuego en su aspecto simbólico, así como todo aquello que está definido en el *Atharva-Veda*. Ese libro-tratado del hinduismo analiza profundamente el hecho importante, que el Sello de Dios, lleva un Sol porque la principal calidad es aquella de aclarar el mundo (él es *Sûryachandra-masâbhyâ*).

«*Ator*» o *Athor* fue confundido a menudo con *Athys*, pero además de ser una divinidad iniciática del Egipto, es preciso ver sin duda en ese término mas bien como el horno de los alquimistas, lo cual deja sobre-entender de inmediato no solamente el fuego para calentar el crisol, sino aun la *llama sagrada* que anima los buscadores de la Gran Transmutación Alquímica Espiritual. Es también en ese sentido que el Conde de San Germán habla

del *Athanor*. Ese altar triangular del cual se hace mención en la «Santa Trinosofía» es ciertamente un símbolo, mas bien que una construcción material. La idea de Templo, altar, columna, etc... es prestada a menudo a un concepto emblemático, pero se trata a menudo de una transposición que está por hacer. El Conde de San Germán había estudiado el Zohar, la Torah y todas las Escrituras Santas, pero aun fue ciertamente muy influido por la enseñanza de Zoroastro igualmente, como todos los Iniciados.

En realidad el Zoroastrismo reside en el hecho de una voluntad segura de evolución por la Fe, esa llama sagrada que reside en el individuo y que no pide mas que ser animada. Esa es una filosofía que recurre al trabajo del perfeccionamiento y al espíritu de mutua ayuda en relación con los mas débiles. Ese es el ideal de una colectividad en marcha hacia una Conciencia Universal.

Todo Zoroastriano cree que la mejor arma de la cual él dispone para combatir el espíritu malo, es la fórmula *Ahunavar* (el «Pater» de Zoroastro).

Esa plegaria, es el texto mas anciano y mas difícil pues a traducir, numerosos autores han intentado diversas versiones que se resumen mas o menos a esto:

«De la misma manera que existe un Señor Supremo, asimismo hay un Jefe Espiritual, en razón de su rectitud. Los dones del buen Espíritu están destinados a aquellos que trabajan para el Señor y la fuerza del Ahura está acordada a aquel que protege el pobre.»

Propósito Psicológico XXVII Los Zoroastrianos páginas 16, 17, 18

La Psirurgia es el ejercicio de las facultades humanas trascendentales, que permiten recibir la Prudencia Divina, el Conocimiento, la Ciencia o, mejor dicho, la "Sapiencia" (comunicación de la Divinidad a la Humanidad gracias a la Inteligencia). Es aquí donde nace la "Magia", que es la enseñanza luminosa a la cual se sometían los iniciados: esa Gran Lección era dada sólo a sabiendas y sólo se recibía arrodillado, con el corazón puro y un Amor a la Humanidad y a la Divinidad, que alcanzaba el Sacrificio absoluto de su propia vida: Los Colegios de Iniciación, hoy en día, guardan todavía esa tradición de la Antigua Sapiencia.

Todo el sistema está fundado sobre una Realización personal, que viene después de una Enseñanza Tradicional repetida por los Maestros y perpetuada por un método arqueométrico, un léxico universal resumido en 22 significaciones esenciales, que son como una clave de lenguaje, construida naturalmente partiendo de alfabetos sagrados.

Esas lenguas madres tienen un sentido figurativo, positivo y común; comparativo (o simbólico), filosófico (o superlativo) y espiritual (o esotérico). El secreto de esa construcción está en los idiomas primitivos, porque son ideados de tal modo que cada letra es un hieroglifo que corresponde a un "principio" cósmico o psíquico. Esos alfabetos son comparables al teclado del verbo humano, un reflejo del Verbo Divino que se dirige a nuestros diversos sentidos: por la Forma, por el Color, por el Sonido y aún nuestra facultad intelectual más elevada: la de la Abstracción.

El conjunto se resume por el Principio de la Verdad: I - E - V - E, que puede traducirse también por I-N-R-I. Es aún otra vez el axioma hermético: Saber-Querer-Osar-Callar, que es el emblema de la Institución Iniciática cuyo programa se establece por la Ciencia, la Religión, el Arte y la Didáctica evolucionando a través de las diversas experiencias de la Tesis, la Antítesis, la Síntesis y la Mesis. Aquel Saber, tan comprendido en el sentido de Conocimiento como en el sentido de Prudencia, se simboliza en un cuaternario, cuya lista puede prolongarse en las diversas situaciones, planos, grados, reinos, estados, etc...

Índoles	Bilioso (Ambicioso)	Activo	Flemático	Pesimista
Humores	Cólera	Sangre	Pituita	Melancolía
Complejos (según los temperamentos)	Impetuosidad	Alegría	Pereza	Lentitud
Cuerpo	Espíritu	Carne	Humores	Huesos
Elemento Humano	Conciencia	Espíritu	Alma	Cuerpo
Potencia	Comprensión	Razón	Fantasía	Sentido
Grados	Prudente (Sabios)	Espiritualista	Idealista	Materialista
Virtudes	Justicia	Templanza	Prudencia	Fuerza
Calidades	Experiencia	Fe	Opinión	Ciencia
Sentidos	Vista	Oído	Gusto-Olfato	Tacto
Almas	Natural	Vital	Engendable	Animal
Reinos	Humano	Animal	Vegetal	Mineral
Especies	Andante	Volador	Nadador	Reptante
Físico	Aire	Fuego	Agua	Tierra
Tiempo	Primavera	Verano	Otoño	Invierno

A esta lista se pueden añadir los 4 elementos de ritual de Magia: Cetro (para mandar al Genio del Fuego), la Espada (para ordenar a los espíritus del Aire), la Copa (para comunicar con el elemento líquido) y el Pántaolo (como elemento de base que simboliza la tierra).

P. P. VI Medicina Universal. Alma de las Cosas página 246

El monte Kailas en el Transhimalayo ofrece también preciosas particularidades. El Santo Kailasa, Khang Rimpocheh como se le nombra a veces, fue considerado desde hace mucho tiempo como la cima espiritual de nuestro Mundo. Destaca con sus 8000 metros en medio de 4 montañas (Vajrapani, Manjusri, Avalokiteshvara y el monte Tara) que parecen guardarlo como 4 centinelas, simbolizando, por otra parte, los 4 elementos de la Naturaleza que se hubieran materializado en Genios Protectores. La peregrinación a este lugar es el deseo

supremo de millones de devotos de Asia; algunos de ellos no dudan en venir desde comarcas lejanas para apercibirle solamente, incluso con la certidumbre de morir inmediatamente. El "Darshan" (visión en el sentido de recibir la bendición) del Kailas, equivale a la iluminación del "Chakra" superior (Sahasrara-padma), llamado a veces, él mismo el Kailasa. Efectivamente, como la glándula pineal a la cima de nuestra cabeza, él es el elemento Director de toda la espiritualidad Esotérica. Venir a contemplarle (después de la vuelta del Parikrama, la visita al Tarchen y el paso del Mani pedregoso) es recibir una Iniciación superior que da derecho al título de Paramhansa (más que Santo) (hemos visto ya la significación del Kalahansa o Cisne Sagrado).

Alrededor del Santo Kailas se agrupan los manantiales de los siete ríos sagrados: el Indus, el Sutlej, el Jumna, el Ganges, el Gogra, el Mayumba y el Brahamaputra. Estos siete ríos son un poco como los siete Chakras confirmados en este lugar simbólico. Es una verdadera "Yoga (Identificación) geográfica" el encontrarse en este lugar.

Esta Cima Espiritual no es, sin embargo, el solo Centro Sagrado pues a los Santos Santuarios que abrigan a los Grandes Iniciados no se pueden aproximar, pero también sabemos que estos puntos magnéticos cambian en ciertos períodos.

Debemos recordar a este respecto el misterio de la Isla de Pascua que en épocas muy lejanas fue colonia de Iniciados. En un cierto estado de un ciclo realizado, todas las fuerzas aglomeradas en este lugar fueron lanzadas a su polo opuesto; fueron los sabios reunidos en la Isla de Pascua (30° Sur - 110° Oeste, de Greenwich) quienes se sacrificaron para ofrecer su fuerza vital a los Iniciados reunidos en el desierto de Thur (Moulton, a 30° Norte 70° Este) y fue así que durante un nuevo ciclo las regiones de Asia han beneficiado la estancia de los Grandes Guías Espirituales. Un nuevo ciclo se ha realizado, y por esto desde 1947 yo predecía la invasión materialista del Tíbet y llamaba la atención sobre el desarrollo místico que iba a producirse en América del Sur.

P. P. IV Hacia una Edad de Paz Teocracia y Tíbet página 173

El empleo de productos de Magia debe hacerse también según un orden bien establecido por la tradición, en un cierto tiempo, con una orientación particular y, sobre todo, en lo que se refiere a las fórmulas, su vibración es mucho más importante que las palabras mismas. Aumentarán las propiedades de una materia, si se observa el momento cuando se toma posesión de ella, y una planta medicinal debe ser cogida, por ejemplo, en un período muy determinado. Se conoce todo el ceremonial de ciertas tribus para ejecutar un totem, el "rit" observado para hacerse un arma: el indígena cortará una rama en un momento dado, trabajará su metal en otro momento, y esperará tal o cual época para utilizarla.

En fin, no son vanas esas precauciones y son muy comprendidas por los ocultistas. Cada hora está gobernada por los "Genios", es decir, que las influencias particulares toman efecto en ciertos momentos del día o del año.

Los pescadores, por ejemplo, conocen bastante esa influencia planetaria; lo mismo sucede con los leñadores, sin hablar de los campesinos que hacen sus cultivos, muy a menudo, de un modo empírico, pero cuyos grandes lineamientos, están fundados aún sobre este conocimiento astral de los antiguos. Sea lo que sea, habría gran ventaja en vigilar mejor aún nuestras producciones. Así, la preparación de la tierra debería siempre hacerse cuando la Luna se encuentra en los signos de Aries - Géminis - Leo - Virgo - Sagitario o Acuario. La siembra de los guisantes, de las alubias, de las coles y de las flores se hacen desde la Luna Nueva de Marzo hasta la Luna Llena; las zanahorias, las cebollas, los rábanos y otras raíces se siembran desde la Luna Llena hasta la Luna Nueva. Los fresales, las ranunculáceas, etc..., se siembran durante el cuarto creciente. Para plantar o replantar se debe respetar el paso de la Luna en el signo fértil (Tauro, Cáncer, Libra, Escorpio, Capricornio, Piscis). Basta sólo sembrar tomates 48 horas antes de la Luna Llena para observar la diferencia con los que se sembraron después de esa Luna Llena. Se debe notar que por la tarde la tierra "inspira". Los abonos deberían ser productos naturales de los animales, viejas hojas y detritos de legumbres (se pueden añadir la valeriana, la manzanilla y otras hierbas con efectos muy benéficos). Las recolecciones y cosechas deberían hacerse temprano, por la mañana, cuando la tierra es buena para estercolar o regar.

La Magia (de "Magisterio") consiste en captar y canalizar las fuerzas radiantes magnéticas, eléctricas, gracias a la ley de las afinidades, de las simpatías, de las analogías y de las correspondencias. La Magia consiste en la Maestría de los elementos, elementarios, elementales; consiste en "atraer" y "concentrar" a fin de perfeccionar sus mejores fuerzas para dirigirlas hacia una acción más eficaz.

Las causas de las enfermedades se resumen, sobre todo, en un desequilibrio de nuestros elementos, que es debido en gran parte a la mala calidad de nuestra alimentación. Por el alejamiento de los métodos naturales y una falsa repartición de nuestros productos alimenticios, la enfermedad es una discordancia, una anormalidad, y la curación es el problema que consiste en llenar esas lagunas. (El momento más favorable para tomar medicinas o medicamentos es cuando Marte y Júpiter están en el Ascendente).

P. P. VI Medicina Universal. Alma de las Cosas página 237

Apolonius de Tiana es también el autor de la famosa obra el Nuctemerón (Noche alumbrada por el Día). El libro se compone primeramente de "12 Horas" simbólicas, idénticas a los signos del Zodíaco Mágico y a los trabajos alegóricos de Hércules, que representan la sucesión de las obras de Iniciación. Hay después, los nombres y las atribuciones de los genios que presiden a las 12 horas del Nuctemerón: Papis (médico), Sinbuck (juez), Rasphuin (necromántico), Zahum (genio del escándalo), Heiglot (genio de las nieves), Haven (genio de la Dignidad), etc... Se debe notar que se encuentra una tradición semejante en el Antiguo Talmul: la "Mischna".

La mayor parte de los miembros de las organizaciones rosacruces se interesa en la Iatricia, arte que consiste en curar, gracias a los métodos ocultos, apoyándose para ello en los conocimientos de los Prudentes Griegos. Los filósofos "iátricos" toman cada planta en correspondencia con las constelaciones, con una categoría mineral y con una parte del cuerpo humano. Hemos estudiado ya ese asunto: se trata de un "fluido", de una "vibración", de un lazo, si se puede llamar así, que reúne los elementos y principios de diferentes reinos. Se comprenderá por eso que todo, por otra parte, ha sido originado mediante un mismo plan; es el Huilé, calificado entre los Griegos como el elemento que Dios extrae de la Nada (es la idea también del Ain en la Kabbalah). El "Huilé"

es sutil, impalpable, poderoso y productor de lo que es susceptible de recibir las fuerzas sensibles. Después del Huilé, Dios no habría creado nada más; pero con ese elemento habría extraído, formado, trabajado, todas las cosas. Sería pues el equivalente del "Prana" de los Yoghis.

Esa dualidad de principio está expuesta inmediatamente desde el segundo versículo del Génesis "Tohu vah Bohu", tan mal traducido por "la tierra estaba desordenada y vacía" o, a veces "la tierra estaba sin forma y desnuda". El Universo estaba, pues en el Vacío aún (la Nada de las formas que corresponden al "Caos"), es decir, en el mundo del "aether" como Fuente y Origen, pero también como fin de todas las cosas. Ese estado precedería al estado donde el Universo no caía en la Materia. La identidad existe también entre Tohu y Bohu (Principio y Fin); uno es potencial a una manifestación futura, otro es potencial y resulta de una manifestación realizada. Tohu es una reserva de fuerzas específicas (opuestas al Ain). El Zohar define el "Tohu" como el resto puramente dinámico de un Universo desaparecido, y que se prepara para hacerse "Bohu": elemento de fuerzas constructivas de un mundo futuro. Es, pues, el momento cuando la "Shekina" se reintegra a su Fuente (período del Tohu vah Bohu) y acerca del cual se encuentra, de nuevo, la explicación en Isaías LXV-17: "He aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra".

Esa admisión de dos principios eternos era una costumbre en China bajo el nombre de doctrina de la Luz, que se tornó en Maniqueísmo y del cual numerosas religiones han conservado aún el dogma de la acción paralela de Dios y de Satán (Luz y Tinieblas).

P. P. VII Objetividad metafísica La rosa y la cruz página 68

Tomando del viejo budismo de la India las "misas", los rosarios, los cirios, el incienso, los conventos, los monjes, los escapularios y las adoraciones, etc..., la nueva religión, llamada cristiana, se apoyó sobre las teorías del Zend Avesta para declarar un "paraíso" (del sánscrito "paradesa", más que allá, más que lejos, un otro-mundo, región suprema), eso que los Caldeos llamaban "Pardes" (Tierra-Santa). El Cristianismo tomó igualmente del Zoroastrismo: el Príncipe de las Tinieblas (Ahrimán), así como la idea de los santos y de los ángeles guardianes (los mismos Genios y Espíritus conocidos en el Magismo, desde la más alta Antigüedad).

De hecho, poco quedaba de las verdaderas bases de las enseñanzas crísticas en el nuevo cristianismo; sin embargo, los Crísticos, igual que milenios antes de su existencia han proseguido su obra iniciática tradicional después de la llegada del Gran Instructor; pero los cristianos, en su mayoría, han ignorado completamente la existencia de ese movimiento bastante esotérico.

P. P. X Educación cristiana página 218

Los Elphes o Elfes (escrito a veces, Elfos) son los genios de los elementos. Es en la mitología escandinava donde se encuentra primero ese nombre (se le encuentra también bajo la denominación de alfé, aelf, alp, elf, alfr, alf, etc. ...

P. P. X Educación cristiana página 241

Es muy fácil ver que realizaremos rápidamente la imposibilidad de un conocimiento completo si estudiamos sólo a lo largo de las vías usuales, y así, llegamos a la enseñanza Iniciática que permite una rápida "realización" de la perfecta Sabiduría. Hay métodos de extraordinaria asimilación, un sistema de "claves" y esta enseñanza es la que está ahora siendo dada en los Colegios Iniciáticos de la G. F. U. (Nota del Jñâpika Satya Gurú Dr.: La GFU fundada por el S. MAESTRE de la Ferrière es hoy una secta muy deformada y deformante.). En el conjunto de las variadas sociedades, sectas y movimientos, las lecturas públicas, los grupos de estudio, etc..., hay tantas acumulaciones mostrando que bajo la variedad de concepciones están escondidos idénticos símbolos en música, en pintura, en astrología, en religión, en ciencia, etc... Bajo diferentes nombres las filosofías expresan el mismo designio. Aunque los métodos varían, hay una base similar, una meta final, ofreciendo a cada cual una vía, un camino que responde al temperamento místico, artístico, práctico o ideológico de acuerdo al estado espiritual del individuo.

El Sendero Iniciático incluye muchos escalones; es el Camino (El Tao de los chinos). Pero hay muchos métodos de aproximarse a este camino, y el Vedanta, enseña que "así como todos los ríos fluyen al mar, así las diferentes concepciones se reunirán un día en el mismo océano de sabiduría". Esto es Unificación, Fusión, YUG.

La adhesión a los Colegios Iniciáticos no es indispensable para la "realización" de la Verdad.

P. P. II Paralelismo de la Tradición
La Cultura Hebrea y la Escuela Sánscrita página 65

Es hora ya de establecer un pequeño cuadro con estos diferentes valores acordados a las 22 letras del Alfabeto Hebraico.

Digamos además que se componen de 22 caracteres que tienen cada uno un símbolo bien definido y que puede ser transpuesto a diversos planos, ideas, estados, etc... Cada letra en su pronunciación significa alguna cosa en el sentido en el cual se le toma (literario, filosófico, esotérico). En fin, los caracteres además de una definición iniciática, toman un sentido particular en la palabra que componen.

Son también 22 claves (como en la QABBALAH que quiere decir también la "Ciencia de los Veintidós") y no es un simple azar que cada una de las letras del alfabeto hebraico haya sido inscrita en un orden sucesivo para encabezar los 22 párrafos del Salmo 119 de la Biblia.

Existe un número de orden del 1 al 22 que clasifica primero el alfabeto; un valor guamétrico que sitúa las letras del 1 al 400 y que representa un valor "esotérico" utilizado por los hebreos para ciertas transpolarizaciones y finalmente los valores esotéricos del 3 al 360 los cuales necesitan quizás un poco más de explicaciones.

Dejemos ello de lado por un momento para decir una palabra sobre el **ATH-BASH** que es el sistema de transposición en Qabbalah haciendo de Aleph el Tau; de Beth el Shin, continuando con la 3ra. letra que pasa a ser la 20ava; la 4a. será la 19ava; de manera que las palabras verdaderas quedan ocultas bajo otro vocablo

(ejemplo: BABEL debe leerse SESAC).

En cuanto concierne a los valores esotéricos, son los números correspondientes a las formas geométricas de un fenómeno físico lo que hace una transformación evolutiva; como por ejemplo una materia líquida o semi-líquida que se extendiera sobre una superficie plana partiendo de una forma triangular para terminar presentándose en un círculo (de 360 grados).

Existen 24 divisores enteros de 360, pero como ni el 1 ni el 2 corresponden a figuras, quedan 22 polígonos regulares a inscribir en el círculo: primero el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el octógono y continuando con los polígonos de 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 y 360 lados.

A cada una de estas cifras corresponde una letra hebrea y estas cifras a su vez son valores esotéricos.

Tendremos pues 3 clases de valores que inscribiremos en orden bajo las 22 letras:

- 1°. La numeración ordinaria
- 2°. Los números geométricos
- 3°. Los valores esotéricos

Nota del Coordinador de la Literatura V. S. A. Dr. D. Ferriz O.. La correspondencia de valores de las letras hebraicas es aplicable a algunos otros alfabetos antiguos y modernos. Ej.:

ALEPH	A	LAMED	L
BETH	B	MEM	M
GUIMEL	G	NOUN	N
DALETH	D	HAYIN	O
HE	E	PHE	F, PH
VAW	U V W	TZADE	TZ
ZAYIN	Z	QOPH	Q
HETH	H, CH	RESCH	R
TETH	TH	SHIN	S
YOD	I J Y	TAU	T
KAPH	C K		

						
ALEPH	BETH	GUIMEL	DALETH	HE	VAW	ZAIN
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	8	9	10
						
HETH	TETH	YOD	KAPH	LAMED	MEM	NUN
8	9	10	11	12	13	14
8	9	10	20	30	40	50
12	15	18	20	24	30	36
						
SAMECH	AYIN	PHE	TZADE	QUOPH	RESH	SIN
15	16	17	18	19	20	21
60	70	80	90	100	200	300
40	45	60	72	90	120	180
						
TAW						
22						
400						
360						

Podremos ahora entrar en la Vía Iniciática con lo que podemos llamar una Enseñanza Esotérica.

Evitemos extender nuestra lección a las múltiples concepciones filosóficas y religiosas y quedemos con las dos escuelas que, aunque distintas, están tan próximas al mismo tiempo.

Tendremos por una parte la Escuela Sánscrita, y por otra parte la HEBRAICA, y así en paralelo a la YOGA y la QABBALAH, dos Tradiciones que han dado sus pruebas y que son como los pilares (las dos columnas diría mejor) del Gran Frontón (el Triángulo Divino) que orna el Templo de la Sabiduría.

Insistamos seguidamente sobre el hecho de que Todo es Uno y las multiplicidades aparentes son las diversas manifestaciones del Único. Los grados, las pasantías, los planos, los estados, etc., son signos convencionales, puntos de situación para nuestro razonamiento que intentan unir las ideas con las ideas hacia el MANANTIAL. El Manantial estando quizás en el Ideal, no es el Ideal, pues por otra parte un ideal cesa de existir cuando se le alcanza, es mas bien una serie sucesiva de aspiraciones, una serie de ideas en evolución hacia un punto que no puede ser alcanzado.

Si Ud. sabe estas cosas, Ud. es bienaventurado, siempre y cuando las practique.

La Medicina no es una profesión, sino un sacerdocio... Es una auténtica misión aquella de consagrarse a curar a sus semejantes, noble deber que reclama coraje y abnegación... Aliviar a su prójimo es una bella cosa cuando se trata de entregarse a la Humanidad y no de practicar un negocio cualquiera.

Es cierto que se necesitaría una Comisión de Socorro, un género de Misión que tomaría a su cargo a todos aquellos que quisieran dedicarse a la salud pública. Las curas serían gratuitas, sin pago de los enfermos a los médicos, ya que poderosos organismos o el mismo gobierno, vendría en ayuda de esos curadores y un servicio subvendería los medios de existencia de los médicos, convertidos en verdaderos Apóstoles de la Edad nueva.

Uno no se lanza intrépidamente en el arte de curar, si no siente la necesidad de salvar al género humano; se necesita un alma de misionero para estar dispuesto a sacrificar su tiempo y sus energías para venir en ayuda de aquellos que sufren. La enfermedad no espera momentos bien definidos, es preciso estar a la disposición del Genio Salvador, día y noche, ya que las fuerzas destructivas están al acecho de un cuerpo sin resistencia.

Sería pura pretensión creer que el conocimiento intelectual solo, podría cambiar cualquier cosa en la naturaleza o en el orden establecido por el Creador. Es preciso ponerse de acuerdo con las Leyes Supremas, es decir, con la Conciencia Cósmica, en relación con las Ondas Sublimas, en "buena relación" con Dios.

El aforismo XLVIII de Arbanel dice a este respecto: "Que nadie, pues, pretenda atribuirse a sí mismo la gloria de la posesión del conocimiento, ya que no es ni la voluntad, ni el esfuerzo humano lo que permiten adquirirla, sino sólo la misericordia de Dios o algún otro destino espiritual".

La Magia de la India anuncia: "Tú debes facilitar el nacimiento de tu alma a lo eterno, pero es el Eterno quien debe desarrollar su fuerza y su belleza, no por el deseo de crecimiento, ya que en ese caso tu te abres en la lujuria de la pureza y en el otro tu te endureces por la poderosa pasión de la estatura personal".

"Por muy grande que sea el abismo entre el hombre de bien y el pecador, es aún más grande aquel que existe entre el hombre de bien y el hombre que alcanza el Conocimiento; y es inconmensurable entre el hombre de bien y aquel que se encuentra en el umbral de la Divinidad" (de la "Luz en el Sendero" párrafo 8 y 20).

Dicho de otra manera, sería un error creer que solo el conocimiento, la técnica y la ciencia, son los factores indispensables para evolucionar favorablemente. Ciertamente, es necesario el estudio, pero este debe ser tomado con un cierto espíritu; toda ignorancia es anti-natural y la ignorancia es una prueba que es preciso vencer con la oración.

Como lo señala Juan en su Evangelio (cap. XIV vers. 12), Jesús dijo claramente a sus discípulos, a Felipe en particular, que con el estado espiritual necesario, no existe ningún obstáculo a las realizaciones más difíciles: "En verdad, en verdad, yo os digo: aquel que cree en mí, hará también las obras que yo hago y aún las hará más grandes..."

Y acaso Filón no dijo?: "Cuando las fuerzas humanas nos faltan sale, como un relámpago: el socorro de Dios".

El Deuteronomio anuncia también como primera Ley: "Tú amarás lo Eterno, tu Dios, de toda tu Alma, de todo tu corazón y de toda tu fuerza" (VI-5) (ver también Deut: X-12). El Nuevo Testamento repite esta orden de Israel (Mateo XXII-37; Marcos XII-30; Lucas X-27) que podemos por otra parte encontrar en las Escrituras de diferentes culturas (Vedas, Corán etc. ..)

No se trata, evidentemente, de una simple "creencia" sino de una moral elevada capaz de colocar al ser en contacto con los Planos Superiores. Ser "hombre de bien" es una cualidad individual que no se adquiere con la ayuda del conocimiento y es por eso que los Místicos han negado a menudo la instrucción y el estudio. Los maestros, los libros y las escuelas podrán ser desterrados el día en que el hombre llegue a separarse completamente de la Sociedad y alcanzar a identificarse a otras esferas, en las cuales el Saber se adquiere por una Realización supra-normal. El vehículo que sirve de "ligadura" para traer a la inteligencia una visión de las ideas que se encuentran en la gran reserva cósmica, no es un atributo cerebral o una función del espíritu "razonado", sino una cualidad que es debida al estado especial en el cual el ser ha podido colocarse.

No se trata naturalmente del fenómeno de la bi-corporeidad, esa facultad de desdoblamiento, aunque se sabe que una cubierta fluidica (el cuerpo astral), puede desatarse del cuerpo físico conservando todas sus facultades sensitivas, visuales, etc... Algunas experiencias científicas han probado inclusive que ese "doble" puede ser herido en el astral. Según la teoría de los ocultistas en general, el "doble" puede materializarse en un lugar, mientras que la cubierta física queda a la vista de testigos, en el lugar de la experiencia. Ese fenómeno de bi-corporeidad es empleado muy a menudo por los brujos negros y el Padre Trilles ha contado los detalles en ocasión de su viaje al África. Cuando el cuerpo astral sale del cuerpo físico, puede contemplar y viajar más allá de su cubierta material; existe así mismo, el desdoblamiento inconsciente (a menudo durante el sueño natural o provocado). Se llama generalmente "emanación" del cuerpo astral, al fenómeno no deseado y "proyección" del doble, cuando el fenómeno es voluntario. Se llama "fantasma" a la aparición fluidica del doble vaporoso de una persona, que se puede exteriorizar, mientras que la envoltura carnal queda en estado secundario (semi-despierto). El fantasma es siempre el cuerpo ágil, la envoltura etérica de una persona viviente (en un muerto el término a emplear es el de "aparecido"). Las narraciones hagiográficas están llenas de historias de fantasmas en todos los países (los chinos los llaman "Kouei").

El cuerpo astral se llama también Carro sutil, Arqueo, Mumia, Enormon, Od Vital, Periespíritu.

Ese Espíritu Vital es la fuerza dinámica, el poder psíquico, la electricidad animal, el influjo nervioso o la fuerza néurica, resplandeciente. Es el electro-dinamismo o aún el fluido fisiológico que la teología occidental llama aerosoma. Ese cuerpo aere (etérico) es mejor conocido bajo la terminología de Alma.

Los principios religiosos admiten generalmente que el ser humano está compuesto de tres cuerpos: el somaticón (cuerpo físico), el psiquicón (cuerpo psíquico) y el pneumaticón (cuerpo espiritual).

El psiquión (comprendido como Alma por San Pablo) es la materia plástica que une el cuerpo material al cuerpo espiritual; el Alma es, en efecto, la emanación de la envoltura carnal, es la parte sutil (aero) del cuerpo grosero (soma). Para el hombre de Ciencia es la porción gaseosa que se escapa del cuerpo del hombre que acaba de morir. Así, colocando un cadáver sobre una báscula, podrá notarse una disminución de peso después que el moribundo ha dado el último suspiro; de ese modo, "entregar el alma" es una expresión muy justa; es la materia plástica que regresa al elemento universal. Según las teorías espiritualistas, el aerosoma (el alma) sirve de trampolín al Espíritu para su regreso a lo Divino (más o menos rápidamente, según el estado de conciencia de ese cuerpo astral). De ahí la expresión "alma en pena" para las almas incapaces de reunirse inmediatamente a la Conciencia Universal. El Alma muere también (la "segunda muerte") después de haber dejado el cuerpo físico y de haber cumplido su misión de transportar al Espíritu en las Esferas Superiores.

La Doctrina Esotérica acepta la idea de que ciertos Grandes Iniciados pueden reencarnar según sus deseos en las épocas y los cuerpos que ellos escojan; habrán amalgamado entonces su cuerpo astral con su cuerpo físico. Esa es la razón de los "milagros" que se operan en los lugares donde han sido depuestos sus cuerpos difuntos, siendo la envoltura carnal impregnada del Alma.

La muerte voluntaria, que es a menudo el privilegio de los Bodhisattvas, es llamada: "Adhi-Mutti Kalakiriya". Ellos no tienen que regresar a los diversos estados (diez y ocho estadios según los Budistas) y pueden, pues, acumular las fuerzas kármicas (destino, según la Ley de Causa a Efecto). Escogen el momento y la manera de dejar el cuerpo físico y pueden pasar de un cuerpo, a otro inmediatamente. Esta posibilidad de reencarnar inmediatamente es empleada a fin de venir en ayuda de su prójimo con mayor facilidad.

P. P. IX Medicina y Pseudomedicina página 160

Siendo la comida uno de los elementos vitales para el mantenimiento de la vida, es normal que la alimentación haya dado lugar a muchos estudios y aun a ciertas clasificaciones adecuadas, según el grado de existencia escogido. Así, los indos son muy específicos en lo concerniente al "Gunayami" (el compuesto del guna). Los "gunas" (cualidades) son considerados como los constituyentes de la base de la vida. Los gunas son las partículas de Prakriti y se relacionan a los mundos de los Bhuvras. Se pueden distinguir tres clases de gunas.

El Tamas-guna, del cual se dice que es descendente, ya que simboliza la ignorancia, es el alimento carnívoro y el uso del alcohol. El Sattva-guna, que es ascendente, simboliza la pureza por una alimentación vegetariana y el Raja-Guna es el expansivo. La comida "rajásica" es la compuesta de excitantes.

Esa cualidad (guna) llamada "real" (Raja), es la que dinamiza a las otras dos, inertes por sí mismas en cuanto a ser modificadoras de las actividades exteriores de lo existente, y es el Guna-Raja quien juega con respecto a ellas, el papel de "Shakti" (Poder, Energía, Fuerza). Ese mismo papel será jugado por el mundo de los Bhuvras, dominado por "Raja", en relación a Svar y Bhu en los cuales dominan "Sattva" y "Tamas".

Es ahí que comienza la verdadera ciencia de curar: el conocimiento de las cualidades (y de las polaridades) de las cosas.

"Dichoso el hombre que el médico no mata", decía Paracelso; pero igualmente Lavoisier ha dicho muy bien: "El hombre no muere sino que se mata"...

En efecto, nuestro modo de existencia es incompatible con las leyes naturales; nos encarnizamos en complicar la naturaleza de las cosas y hemos llegado a ignorar los principios más simples. Todo el arte de sentirse bien, reside en el hecho de seguir normalmente la evolución natural, que unos impiden desarrollar y otros fuerzan en exceso.

Nosotros impedimos dar a nuestro organismo su desarrollo total, y limitamos a menudo las facultades que no pedirían sino manifestarse. Los Yoghis conocen bien ese principio, capaz no solamente de rehusar la enfermedad, sino aun de elevar al ser a un estadio supra-humano.

Shakti, es la palabra sánscrita para designar la fuerza y por extensión el poder vital o productor. La raíz shak (ser capaz de...) es de un valor equivalente a efectuar, es en efecto una palabra que querría decir ser capaz de poder o estar en fuerza para hacer...

Esta Shakti es llamada por los Tantrikas: la Gran Madre, así como los Gnósticos tienen su "Nuestra Señora del Espíritu Santo" y los Cabalistas su Madre Suprema.

La substancia principal realizadora (Prakriti), su Fuente (Ananda) y el Ser Universal (Ishvara), son algunos aspectos de Shakti. Ese sería casi el sinónimo de Prakriti, venerada en el Tantrismo indo, en el cual ella alcanza la misma importancia que Ishtav (Zarpanit) entre los Caldeos, Astar (Isis) entre los egipcios y la Virgen María entre los Cristianos. (Shakti, al grado de Ishvara, corresponde al Espíritu).

El despertar de Shakti, es su desarrollo bajo la forma del Kundalini microcósmico (enrollado tres veces y media alrededor del linga svayambhu en el Chakra-raíz muladhara). Ese desarrollo se opera a través de otros cinco Chakras (los Tattvas: Apas, Tejas, Vayu, Akasha y Manas) y si el practicante está suficientemente preparado: Kundalini llegará hasta Sahasrara (Shakti Nirvana). Es en ese estadio que el Yoghi se convierte en Jivanmukti.

Los aspectos en latitud (Parashakti-Chidrupini-Maha-Kundalini-Prakriti y aun la triplicidad Parvati-Sarasvati-Lakshmi y también la emanación del Bija: Vama Brahma Sarasvati-Bhuva) son aquellos en relación al papel realizador de Shakti en los diferentes grados de la dualidad.

Los aspectos en profundidad (Sakala Shiva-Ishvara-Maya-Purusha, también la Trimurti; Prakritivikriti y el Tribhuvana) son aquellos del descenso en los planos, la involución de las estancias vitales. En resumen, siete aspectos "en latitud" y siete aspectos "en profundidad", son los 14 aspectos de Shakti. Ese poder es considerado como una propiedad o energía de un Principio divino y representado generalmente como el mismo Dios. Es la fuerza pránica que anima al electro-magnético Kundalini.

La sola mirada de los Yoghis define su grado de Shakti, pero es preciso ser Gurú para poder transmitir una parte operante. El término empleado por la acción del Maestro que hace entrever la iluminación a su discípulo es: Shakti-Pata (descenso de la energía). Generalmente el Gurú toca a su Chellah sobre la frente entre la cejas y le hace así experimentar, gracias a su poder, la Gran Visión, especie de Samadhi, efímera, que es un poco: un

brote nirvánico que hace saborear la Alegría Divina al alumno.

Es sin duda en el Tantrismo en el que se encuentran la mayoría de los detalles sobre esos conocimientos de la fisiología, así como de la psicología, a pesar de las definiciones muy simbólicas que enredan a los investigadores. El Tantrismo es una forma de Yoga, (ya citada en nuestro Tomo III), basada en la fuerza, la voluntad supra-normal, el poder. Los Tántricos admiten once Tattvas más, que los 25 del Sankhya (analizado en nuestra obra Yug Yoga Yoghismo).

El Kundalini-Shakti con sus tres giros (que son los elementos de la Trimurti) de acuerdo con la doctrina tántrica, se opera como sigue:

Hay una triple polarización del Parabindu durante la manifestación:

1°- El Karya-Bindu (llamado mejor Bindu) que es la naturaleza de Shiva y de la que emana: Devi-Raudri, Devata-Rudra y su Shakti Parvati, el Jñâna Shakti (poder del conocimiento) participante del Sattva.

2°- El Bija que es la naturaleza de Shakti y del cual emana Devi-Vama, la Devata-Brahma y su Shakti-Sarasvati, el Ishcha Shakti (poder de voluntad) participante del Raja.

3°- El Nadi, que es la materia Gyaishtha, la Devata Vishnú y su Shakti Lakshmi, el Kriya Shakti (poder de acción) participante del Tamas.

Con tres giros y medio, pues, la fuerza kundalínica se convierte en la voluntad creadora de la multiplicidad de lo existente y del cambio resultará la producción de tres Mundos, en los cuales, los giros de la Shakti irán hasta cincuenta y dos.

El Tantrismo es sobre todo una especie de Yoga tibetana; sería un sistema de conocimiento como la Qabbalah verdadera y puesto en práctica hacia un desarrollo de la Teurgia (Alta Magia).

Es un "Yug" completo, pero también una Vía peligrosa porque necesita grandes conocimientos y sobre todo un equilibrio perfecto tanto físico como psíquico. De todas maneras sería un sistema muy bueno para hacerlo intervenir en la Ciencia de curar.

En efecto, el arte de sentirse bien reside sobre todo en el equilibrio del ser. Ahora bien, ese equilibrio tanto físico como psíquico puede ser mantenido gracias a esta Shakti que obra en el Kundalini, esa "Ligadura" ("la Shekina" dicen los hebraizantes) que permite unir en una misma pulsación al hombre y al Cosmos; es esa balanza microcosmo-macrocosmo que los Iniciados han alcanzado.

P. P. IX Medicina y Pseudomedicina página 179

SIGNO y GENIO

Aries

- 0 -5 ↔ Vehuah
- 5 - 10 ↔ Jeliel
- 10 - 15 ↔ Sirael
- 15 - 20 ↔ Elemiah
- 20 - 25 ↔ Mahasiah
- 25 - 30 ↔ Jesael

Tauro

- 0 -5 ↔ Achiah
- 5 - 10 ↔ Gachatel
- 10 - 15 ↔ Rasiel
- 15 - 20 ↔ Aladiah
- 20 - 25 ↔ Laviah
- 25 - 30 ↔ Nahaiah

Gemini

- 0 -5 ↔ Zezael
- 5 - 10 ↔ Mobael
- 10 - 15 ↔ Hariel
- 15 - 20 ↔ Ackamiah
- 20 - 25 ↔ Lomiah
- 25 - 30 ↔ Galiel

Cancer

- 0 -5 ↔ Leuviah
- 5 - 10 ↔ Rahaliah
- 10 - 15 ↔ Nolchael
- 15 - 20 ↔ Zeirriel
- 20 - 25 ↔ Malahel
- 25 - 30 ↔ Haniah

Leo

- 0 -5 ↔ Nithahiah
- 5 - 10 ↔ Haariah
- 10 - 15 ↔ Jerathel
- 15 - 20 ↔ Seofiah
- 20 - 25 ↔ Reifiel

25 - 30 ↔ Lecabel

Virgo

0 -5 ↔ Vasariah
5 - 10 ↔ Zehniah
10 - 15 ↔ Leabiah
15 - 20 ↔ Cavakiah
20 - 25 ↔ Manadel
25 - 30 ↔ Arriel

Libra

0 -5 ↔ Haamiah
5 - 10 ↔ Vehael
10 - 15 ↔ Zeazel
15 - 20 ↔ Sehaliah
20 - 25 ↔ Ariel
25 - 30 ↔ Asaliah

Scorpio

0 -5 ↔ Michel
5 - 10 ↔ Veshuel
10 - 15 ↔ Daniel
15 - 20 ↔ Kahaziah
20 - 25 ↔ Immamiah
25 - 30 ↔ Nanael

Sagitario

0 -5 ↔ Nithael
5 - 10 ↔ Mehabiah
10 - 15 ↔ Poyel
15 - 20 ↔ Nemamiah
20 - 25 ↔ Zehiahel
25 - 30 ↔ Harel

Capricornio

0 -5 ↔ Misrael
5 - 10 ↔ Uniabel
10 - 15 ↔ Zaahel
15 - 20 ↔ Anavel
20 - 25 ↔ Nehiel
25 - 30 ↔ Damabiah

Aquarius

0 -5 ↔ Menachel
5 - 10 ↔ Esael
10 - 15 ↔ Sabiah
15 - 20 ↔ Vechel
20 - 25 ↔ Zabamiah
25 - 30 ↔ Haiael

Piscis

0 -5 ↔ Mumiah
5 - 10 ↔ Ezael
10 - 15 ↔ Sabuiah
15 - 20 ↔ Habrel
20 - 25 ↔ Michael
25 - 30 ↔ Veraliah

La regencia de las horas por los Genios, Comenzando por Vehuhiah que rige los primeros 20 minutos desde la salida del Sol. El Sol sale a diferentes horas según época y lugar por eso es indispensable consultar las efemérides astrológicas y hacer el cálculo correspondiente.

Para saber el Genio que rige nuestra hora de nacimiento, etc. se sigue este método.

Cada año de vida esta regido por un Genio comenzando por Vehuiah y a los 72 años terminamos una ronda con Veraliah.

* * *

Los símbolos de nuestras dos columnas son copiosos; bastaríanos meditar sobre:

MACROPROSOPO: la gran hipótesis creadora (Arich – Anphin) y MICROPROSOPO: hipótesis restringida (Seir – Anphin o figura menor).

La luz o la inteligencia (esta claridad!) se manifiesta por 32 vías y aquí tocamos el delicado problema del escocismo en su error del Supremo Consejo de los 33!:

En Logia no hay grado 33 real, sino únicamente en el sentido honorífico; hay 32 Buddhas vivientes (HUTULKTUS), que son los representantes de las 32 vías de la Sabiduría, constituidas por los diez Séfiros y las veintidós uniones que forman el Árbol de la Qabbalah.

Los Séfiros son emanaciones, no hipóstasis divinas. Son el fundamento del mundo de las ideas divinas, son pues las ideas por las cuales el pensamiento de Dios se hace principio creador; diez atributos al través de los cuales el G.: A.: D.: U.: revela una parte de su esencia inaccesible.

La divina ciencia de la Qabbalah enseña que la especie que corresponde al Arquetipo es expresada como CORONA – SAPIENCIA – PRUDENCIA SOBERANA (las dos columnas en el frontispicio), y así mismo las relaciones que solamente existen entre los Séfiros son:

EHIE (Yo Soy o IOD).

JEHOVA (Él Es o IAH).

ELOHIM (jurar, juramento o IOHA).

EL.I. (poderoso).

SADAY (suficiente por sí mismo).

ELOHA (vía de gloria).

ESTRE (ejércitos de ángeles).

ELOHIM SEBAOT (mandamientos de los ejércitos).

ELOHIM ELCHAI (Dios viviente), (La vía fundamental).

ADONAY, Señor (la vía llamada reino).

Es necesario definir el sistema de los Séfiros que reposa sobre un mecanismo aritmológico: “La abstracción de 2 en 12 que resulta en 10”; son las ideas generales, que en una expresividad filosófica de la Manifestación Divina, deberían ser dispuestas sobre un dodecágono, pero que resultan solamente en 10 expresables, porque la ausencia de formas en las otras 2 las priva de representación intelectual, pues una de ellas constituye la idea de Causa Primera y la otra la de Creación, lo que a su vez demuestra su existencia inconcebible.

Los Séfiros, pues, se enumeran en diez, bajo la potestad de ENSOPH (o sea AIN-SOPH, lo incognoscible) y se clasifican así:

- 1 1) KETHER (la corona suprema)
- 2 2) CHOCHMAH (la sabiduría suprema)
- 1 3) BINAH (la inteligencia)
- 2 4) CHESED (la misericordia)
- 3 5) PECHAD (el temor)
- 4 6) TIPHEREETH (la belleza)
- 5 7) NIZAH (la victoria)
- 6 8) HOD (la gloria)
- 7 9) YESOD (el fundamento)
- 8 10) MALCHUTH (el reino)

No nos detendremos más en el tema de los Séfiros, que deben ser conocido de todos los M.: M.: por otra parte, como este libro se dirige a todos los Mas.: en general, aquellos que no hayan alcanzado los Grados Capitulares, podrán estudiar a su tiempo más a fondo la ciencia de la Qabbalah (particularmente a partir del Grado 15).

Dejemos pues la cuestión de las 32 Vías, que demuestra que el grado 33 no reposa sobre una Tradición Iniciática, ni en verdaderas bases científicas o esotéricas, sino puramente administrativas u honoríficas. Por esta razón no debe autorizarse sino un solo grado 33 por Templo!.

Digamos una palabra sobre el grado 30 del Rito Escocés A.: y A.: (se sabe que este grado significa instructor de Santa Qabbalah).

En los HAIOTH – HAKODESCH, jerarquía por encima de las almas humanas, encontramos los siguientes planos:

Los Ángeles	denominados	AISCHIM
Los Arcángeles	"	BENI-ELOHIM
Los Principados	"	ELOHIM
Las Virtudes	"	MALAKIM
Las Potestades	"	THARSCHISIM
Las Dominaciones	"	HASCHMALIM
Los Tronos	"	ARALIM
Los Querubines	"	CHERUBIM
Los Serafines	"	SERAPHIM

Las categorías, pues, son en número de nueve (**el Saber**). Apelar al número 9, es saber cómo las energías se disponen para obrar, pero no cómo obran

Sin embargo, acudiendo a su representación figurada con la construcción del eneágono (que es muy sabia) y que exige el conocimiento de la hipérbola, que hace ver la legitimidad del aspecto energético, se comprende su acción y entonces el número 9 aparece en su modalidad energética. A partir de este momento, las construcciones a base del eneágono, adquieren igualmente esta modalidad y así si el polígono de 18 lados no presenta sino equilibrio en su energetismo general, da nacimiento a polígonos de 36 a 72 lados, que representan mejor las distribuciones de la energía. De aquí dimanar:

1a).-los 36 decanos (el Zodíaco, además de sus 12 signos de 30 grados, es también dividido en porciones de 10 grados, lo que equivale a un tercio de signo). Los decanos fueron divinizados por los egipcios y los griegos, en razón de su acción superior.

2b).-los 72 Genios, considerados también como divinos en virtud de la misma razón.

Abramos un paréntesis para decir que San Jerónimo (que conocía la Gnosis y la Cábala), ha introducido intencionalmente interpolaciones en la Biblia, que ocultan a los ojos profanos parte de la enseñanza esotérica.

La traducción de San Jerónimo, llamada Vulgata, fue vertida del hebreo y calificada como Versión de los 70, que más justamente sería de los 72 Rabinos. Prescindamos de comentarios para aclarar estos 72 versículos de David (la mayor parte de los cuales no se encuentran en la Biblia!), y que se refieren cada uno a un Genio... Estas fuerzas cósmicas, llamadas Inteligencias Superiores, han sido personificadas, por este hecho, con un número respectivo, y a cada versículo sagrado corresponde una personificación establecida por la Cábala, que se extrae en la forma siguiente:

El texto hebreo de los versículos 19, 20 y 21 del capítulo XIV del Éxodo, se compone de 72 letras hebraicas cada uno. Tomando en cada caso estos tres versículos esotéricos expresados en tres líneas, se sigue la regla siguiente: tomar la primera letra del 19º y 20º comenzando por la izquierda; después, la primera letra del 20º comenzando por la derecha. Estas tres primeras letras indican el atributo del Genio. Prosiguiendo con el mismo método hasta el fin, se obtienen los 72 atributos de las virtudes divinas. Queda aún por agregar al final, las tres letras del subfijo **IAH** o **EL** para constituir los 72 nombres mágicos, de tres sílabas cada uno, que contienen en sí el nombre de Dios (**VEHUIAH, JELIEL, etc.)(20)**

(20)

1. Vehuiah	313. Zezael	25. Nithaiah	37. Haamiah	49. Nithael	1161.
2. Jeliel	414. Mobael	626. Haariah	38. Vehael	150.	Menachel
3. Sirael	515. Hariel	727. Jerathel	39. Zeazel	Mehabiah	1262. Esael
4. Elemiah	16. Ackamiah	828. Seofiah	40. Sehaliah	251. Poyel	1363.
5. Mahasiah	17. Lomiah	929. Reifiel	41. Ariel	352.	Sabuiah
6. Jesael	18. Galiel	1030.	42. Asaliah	Nemamiah	64. Vechel
7. Achiah	19. Leuviah	Lecabel	43. Michel	453. Zehiael	1465.
8. Gachatel	20. Rahaliah	1131.	1244. Veshuel	554. Harel	Zabamiah
9. Rasiel	21. Nolchael	Vasariah	1345. Daniel	655. Misrael	1566. Haiael
110.	22. Zeirrieh	32. Zehniah	1446.	756. Uniabel	1667.
Aladiah	23. Malahel	33. Leabiah	Kahaziah	857. Zaahel	Mumiah
211. Laviah	24. Hamiah	34. Cavakiah	47. Immamiah	958. Anavel	1768. Ezael
12. Nahaiah		35. Manadel	48. Nanael	1059. Nehiel	1869.
		36. Arriel		60. Damabiah	1869.
					Sabuiah
					1970. Habrel
					2071.
					Michael
					72. Veraliah

Libro Negro de la Francmasonería página 61

Para ser exacto desde el punto de vista de la Cábala, con el fin de ayudar a la memoria para sentar bases de estudio sobre puntos cruciales, es necesario citar aquí las primeras enseñanzas de **ARBATEL(25)**

(25)ARBATEL es el Revelador de la Verdad, el Productor de los Misterios; él ha materializado la Ley Cuaternaria de Dios, pero su revelación queda muy oculta en su expresión para los ignorantes, insidiosos y falaces, como los Demonios. Su nombre simboliza, igualmente, el ángel que se ocupa de la materia, el Príncipe de los cuatro Puntos Cardinales. Tal es el Acceso a la Sabiduría (La Magia de Arbatel). Todo es Magia, y ella es eternal. Dios se la dio a Abraham, pasó a Moisés, y Jesús hablaba de ella a sus discípulos, y todos los Hijos de Dios la han conocido.

En el Isajoge, en el tercer Septenario, vemos el aforismo XVI que es muy interesante, pero antes citemos el pasaje del aforismo XV: "Esfuérzate en comprender todo lo que emprendas con la ayuda de Dios" (Arbatel repite aquí sus primeras enseñanzas: DEO DUCE, primer grado de la Iniciación y FERRO COMITE, segundo grado). El Mago que conoce las Leyes de la Naturaleza, tiene tal poder sobre los seres, que todo acto de su

pensamiento necesariamente se lleva a cabo; pero por otra parte, el gran peligro de este poder se hace evidente en la famosa Clave: “Toda falta, toda negligencia puede ser mortal”.

AFORISMO XVI de la Magia de ARBATEL. Siete son los poderes u oficios propios de los espíritus a quienes Dios ha confiado la dirección de la máquina del mundo. Sus cuerpos celestes visibles son: ARATRON, BETHOR, PHALEG, OCH, HAGITH, OPHIEL, PHUL (en el lenguaje olímpico). Cada uno preside 490 años. Bethor gobernó hasta el año 430, Phaleg de 430 hasta 920, Och gobernó hasta 1410, Hagith hasta 1900, y, en la actualidad nos hallamos en el ciclo de Ophiel que durará hasta 2390.

ARATRON aparece el sábado y es Saturno

BETHOR gobierna lo que se atribuye a Júpiter

PHALEG dirige las cosas de Marte

OCH domina todo lo que es del Sol

HAGITH gobierna todas las propiedades de Venus

OPHIEL tiene relación con las cosas de Mercurio

PHUL gobierna los atributos de la Luna

Esta es la Pneumática de los Antiguos. Este conocimiento está contenido en 9 tomos (que se dividen en tres ternarios, teniendo cada uno las tres cualidades), con aforismos de siete Septenarios. El primer tomo es ISAJOGE (libro de las Leyes de la Magia, el 2º es la Magia Microcósmica, y el 3º. Es la Magia Olímpica; el 4º es la Magia Hesiódica, el 5º es la Magia Sibilina, el 6º es la Magia Pitagórica, el 7º es la Magia Apolínea, el 8º. Es la Magia Hermética, y el 9º es la Magia Profética (la sabiduría, base de la Iniciación).

Libro Negro de la Francmasonería página 67

