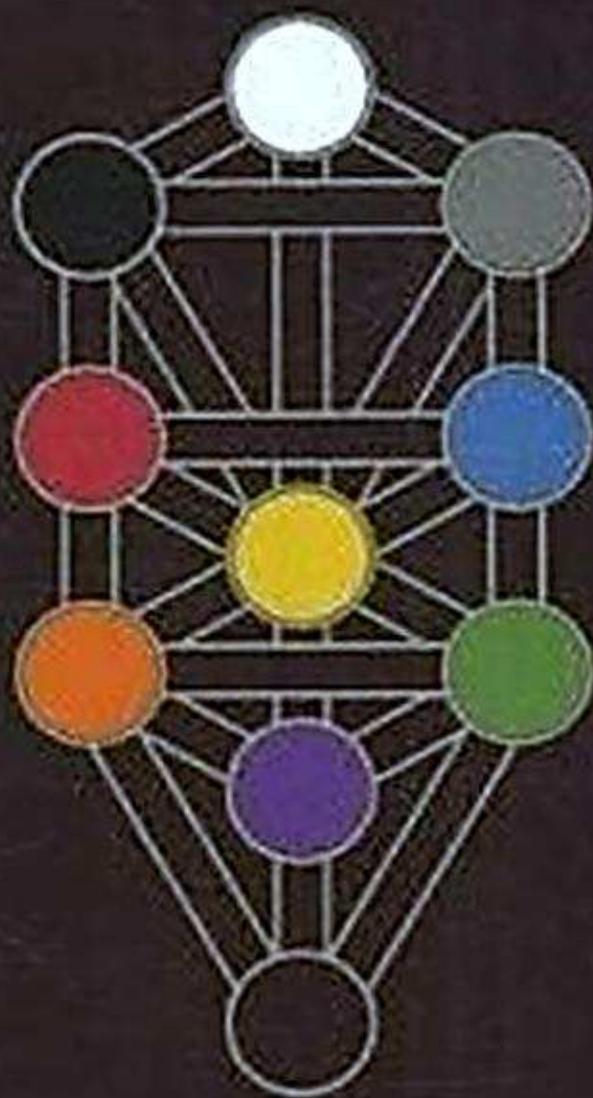

Kabbalistic Handbook

for the Practicing Magician

Joseph C. Lisiewski, Ph.D.

Foreword by Christopher S. Hyatt, Ph.D.

UN MANUAL CABALISTICO PARA EL MAGO PRACTICANTE

Un Curso Teórico-Práctico de la Magia Occidental
Por Joseph c. Lisiewski, Ph.d.

New Falcon Publications Tempe, Arizona, U.S.A.

Tabla de Contenidos

<u>PARA EL LECTOR</u>	<u>9</u>
<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>17</u>
<u>CAPITULO 1: ACERCA DEL USO Y ENTENDIMIENTO DE ESTE LIBRO: UNA GUÍA ACERCA DE SU CONTENIDO, FORMATO Y APLICACIÓN</u>	<u>21</u>
<u>CAPITULO 2: ACERCA DEL PROCESO DE ANÁLISIS CABALÍSTICO</u>	<u>47</u>
<u>CAPITULO 3: EL SISTEMA AGRIPPA DE HORAS PLANETARIAS PAR EL DÍA Y PARA LA NOCHE</u>	<u>75</u>
<u>CAPITULO 4: ACERCA DEL CONOCIMIENTO CABALÍSTICO NECESARIO PARA UNA PRACTICA MÁGICA EFECTIVA</u>	<u>95</u>
<u>CAPITULO 5: ACERCA DE LOS CAMINOS DEL SAGRADO ÁRBOL DE LA VIDA</u>	<u>125</u>
<u>CAPITULO 6: ACERCA DEL TAROT, SUS CAMINOS Y LA MAGIA DE CAMINOS</u>	<u>143</u>
<u>CAPITULO 7: ACERCA DE LA PARAFERNALIA DE NUESTRA CIENCIA Y ARTE CABALÍSTICO</u>	<u>165</u>
<u>EPILOGO</u>	<u>183</u>
<u>REFERENCIAS</u>	<u>185</u>
<u>BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA</u>	<u>189</u>

ILUSTRACIONES

FIGURA 1. TABLA CABALÍSTICA DE HORAS PLANETARIAS PARA CADA DÍA

FIGURA 2. TABLA EN BLANCO PARA CALCULAR FUERZAS PLANETARIAS CABALÍSTICAS

FIGURA 3. EL ÁRBOL DE LA VIDA

FIGURA 4. EL ÁRBOL DE LA VIDA, GLIFO 2

Para el Lector

Para el Teúrgo o Mago Practicante de cualquier sistema mágico no existe un cuerpo de conocimiento más complejo que el de la Cábala. Esta estructura teológica, filosófica y teosófica no es solo el telón de todos los pensamientos, ideas, rituales y ceremoniales del mago sino que también es la fuerza vital que le da la vida a todas las prácticas del ocultismo. La cábala es la fuente de la cual el mago extrae toda la energía necesaria para asimilar todo conocimiento que una vez llevado a la práctica se integra dentro del subconsciente del mago mediante una Síntesis Subjetiva. Este es el mecanismo que hace que la magia produzca los efectos deseados. A pesar de la enorme cantidad de libros y enciclopedias que han aparecido sobre la cábala ninguna de ellas presenta sus atribuciones y conceptos de forma sencilla e instructiva. Por lo menos no hasta ahora.

En este libro he tratado de desechar todo ese conocimiento artificial y aburrido que estereotipa a los elementos de la cábala y que por lo general no será necesario para aquellos magos, teúrgos y goeticos que solo desean aprender las técnicas prácticas. Este libro está diseñado para que cualquiera pueda localizar fácilmente la información que necesite sobre la cábala. Al proveerles con esta información espero se elimine la duda y el error en sus investigación y además se ahorrra tiempo para poder llegar al objetivo principal: el cumplimiento de sus deseos mediante rituales y ceremoniales bien ejecutados.

Al decir esto puede que algunos lectores que ya conozcan mis obras anteriores "Ceremonial Mágica and the Power of Evocation" y "Kabbalistic Cycles and the Mastery of Life" levanten objeciones acerca de por qué este libro está escrito para el mago sencillo y moderno. Claramente la mayoría de magos modernos practica algún tipo de magia de la golden dawn, de Crowley o una mezcla de ambas. No era yo acaso uno de los mayores representantes de los movimientos anti-modernos y me quejaba de estas nuevas mezclas que han surgido hoy en día? Habré cambiado y ahora solo vendo libros sin importarlo que diga en ellos? Déjenme resolver todas estas dudas y decirles lo siguiente: aun sigo quejándome de ese bulto de desinformación que muchos llaman actualmente "magia". Es una trampa mortal de la cual muy pocos escapan. Cuarenta años de trabajo con todo tipo de sistemas me ha enseñado todo lo que necesito saber sobre los problemas y errores de la supuesta magia moderna.

Los rituales y prácticas de la magia moderna se basan o extrapolan de varios sistemas herméticos, medievales, renacentistas o transitivos así muchos no quieran admitirlo en sus libros. Aunque gran parte de mi conocimiento trabaja

directamente con la magia del medioevo y el renacimiento es imposible escapar a la influencia de la magia moderna dentro del trabajo que yo o cualquier mago podamos realizar. Quizás esta respuesta sea aún más confusa que la pregunta así que seré aún más simplista en lo que voy a decirles. El material de la magia actual deriva principalmente de Los Tres Libros de la Filosofía Oculta y El Cuarto Libro de Filosofía Oculta atribuidos a Cornelio Agrippa y de algunos tratados herméticos, medievales, renacentistas y transitivos. Lo único realmente “nuevo” de la magia moderna es su pésimo intento de hacer una síntesis ecléctica de todas estas fuentes. Es debido a la actual falta de verdadero análisis cabalístico en los rituales modernos que he llegado a la decisión de escribir este libro.

Este libro sigue siendo una reacción frente a la magia moderna. No solo reaccione ante la inefectiva síntesis ecléctica sino también frente a aquellos que desean hacer un sincretismo mágico combinando diversas creencias religiosas y filosóficas en un cuasi-sistema que realmente no sirve. El resultado es un conjunto de abuso teosófico y cabalístico que llena miles y miles de hojas de libros mágicos “contemporáneos” que no hacen más que llevar al practicante a ningún lado en verdad. Después de que el lector practica todo lo que estos libros dicen resulta descubriendo que no ocurrió absolutamente nada.

El sistema de la Golden Dawn es uno de los más abusados debido a la cantidad de variaciones que nacen cada día. Por estas y otras razones creo firmemente que la magia moderna no existe sino que es solo una reinterpretación editada y distorsionada de los materiales antiguos del ocultismo hecha por individuos que aun creen llamarse “magos” y se deleitan dentro de su falso mundo mágico. De hecho, mi problema no es con los textos mágicos sino con los diletantes que practican el material. Este libro trabajara con las bases teóricas que deben ser aplicadas a todo ritual y ceremonial mágico moderno para poder ver verdaderos frutos mágicos. La magia no es una conveniencia personal ni una posición intelectual para dar respuesta rápida a los problemas de la vida. La magia es un trabajo que dura años, décadas o la vida misma (quizás varias vidas). Es una de las disciplinas más fuertes que existen y cuyo resultado es un sistema personal y balanceado de práctica.

Por qué me refiero a un sistema personal de práctica mágica? Cada persona es diferente y por eso los libros que son como recetarios de cocina no sirven. No existen dos individuos que posean el mismo entendimiento subjetivo y/o practica objetiva acerca de la magia. La necesidad de construir una síntesis subjetiva personal es tremendamente importante. A menos de que la mente del mago haya sido entrenada para que su subconsciente contenga un entendimiento estructurado de los principios operacionales y mecanísticos detrás de cada acción mágica así como su teoría sub-estructural - la cábala- la persona no obtendrá resultados o peor aún, resultados parciales o negativos. Este proceso de desarrollo

del subconsciente ha sido denominado como Síntesis Subjetiva y ha sido explicado en mi libro anterior pero se aclarara una vez más en este manual Al hacerlo el lector integrara a la cábala a su subconsciente y así ira adquiriendo un estado dinámico de Síntesis Subjetiva en donde tendrá a su disposición las atribuciones, correspondencias y principios teológicos y filosóficos que convierten a cualquier ritual vacio en verdaderos contenedores de potencial mágico.

A medida que iba escribiendo este libro me di cuenta de que escribir un manual de cábala es algo insuficiente en sí. Por qué? Debido a la enorme cantidad de textos actuales sobre la Golden dawn y sus métodos me di cuenta que este manual no le seria útil a nadie si lo presentaba de la misma y tediosa manera que el resto de los libros lo hace. Así que aunque no era mi intención original decidí añadir un componente extra a este manual para que el practicante pueda coordinar toda la teoría que aprende con la práctica que realiza. Mientras lo escribía me di cuenta que gran parte de este anexo era mi sistema personal que tomo 30 años de construcción y que enseñaba en privado a algunas personas.

En efecto, el lector no solo posee en sus manos un manual efectivo de cábala sino que también le instruirá efectivamente en la práctica correcta de las ceremonias y rituales de la Golden Dawn. Use este libro correctamente. Haga de este su mejor compañero durante las fases de preparación ritualística. Le aseguro que si sigue mi consejo me lo agradecerá en el futuro. Use este libro como base del estudio metódico de la cábala, es decir, estudie mucho mas allá de lo que este libro le pueda enseñar. He colocado buenas referencias a otros documentos al final de este libro, considere revisarlas. Aunque este libro no está escrito en un formato de recetario si puedo decir que es conciso.

En mi opinión el trabajo de la vida en general debe ser el del crecimiento intelectual, emocional, psíquico, material y espiritual. Si usted sigue este camino llegara a la meta deseada. No necesitara depende de la suerte para lograrlo, la suerte es una señora muy juguetona de la cual se puede tomar ventaja si se utiliza la teoría y la práctica de un sistema tan complejo como lo es la cábala. Por qué digo esto? Cuando uno aplica la cábala diariamente se comienza a percibir a la realidad de manera bastante diferente. En efecto se verá a usted mismo, a los demás y a las corrientes de la suerte de manera diferente. La realidad se transformara y se podrán ver las causas reales de cualquier problema o circunstancia justo cuando usted lo necesite. No es una promesa. Es una garantía. No la hago yo, la hace la cábala. Es una garantía con más de dos mil años de experiencia. Practique y vera el éxito reflejado en su vida.

Introducción

El Dr. Lisiewski y yo vinimos a discutir la posibilidad de escribir un libro así en Septiembre del 2004. Habiendo terminado su segundo libro "Kabbalistic Cycles and the Mastery of Life" el sentia que podía expandir sobre el material que ese libro presentaba una de sus ideas es el manual cabalístico que ahora tienen en sus manos. Originalmente le sugerí que diera nuevas ideas a aquellos que no tienen una buena base de conocimiento en el ocultismo, mucho menos en la magia. Nuestras charlas generaron muchas más ideas y gracias a mi sugerencia se comenzó la tercera obra en Noviembre del año anterior. Pero como suele suceder con estas cosas el libro tomó vida propia. A medida que escribía me contaba sobre la nueva dirección que el libro estaba tomando, "es como si no tuviera mucho que decir sobre el tema, sus contenidos van tomando una dirección propia". Lo que quería decirme es que estaba colocando por escrito todo el conocimiento que había creado durante más de 40 años de práctica y que solo había enseñado a ciertos alumnos en privado. Además de todo esto su sistema es completamente occidental y se niega mezclarse con la magia "moderna", prefiriendo así a los grimorios antiguos y a los sistemas de antaño. Aunque me dijo que era bastante difícil darle vida a todo esto sobre el papel se continuó el trabajo.

En Febrero del 2005 me telefoneó y dijo "Llevo cuatro meses en esto y algo ocurre. O tendré que reescribir todo el libro de nuevo o tendré que dejarme llevar por esta influencia que me está volviendo loco y escribir absolutamente todo para que funcione así como le funciona a mis estudiantes ya a mí". Le animé a que hiciera esto último. Aunque aceptó de manera casi obligada continuó escribiendo (A veces tengo que tratar a Joe de esta manera para lograr los resultados que buscamos). Cuando vi el manuscrito final me sentí feliz de que hubiera escuchado mis consejos. Solo mi experiencia mágica de los últimos años pudo prepararme para lo que encontré en este, su último libro. Esencialmente explica la teoría y práctica de la Magia Occidental con todo detalle, la importancia de conocer el simbolismo de todo ritual y lo que ese simbolismo significa en términos prácticos para que la mente pueda producir el resultado deseado. Toma al lector de la mano y lo lleva paso a paso por un Análisis Cabalístico asegurándose de reequilibrar a las estructuras del subconsciente del lector. A su vez estas estructuras aseguran que los rituales den fruto. Un método nuevo con el que los estudiantes pueden usar al Tarot como "puertas" para entrar literalmente a los caminos del Árbol de la Vida. Con otro método extra podrá entrar a las Sefiras en sí.

Después de que el mago haya entrado literalmente en los caminos y las sefiras, Joe revela una técnica con la que se puede dirigir de manera consciente a los caminos y sefiras para lograr los resultados prácticos que el mago desee. Se discute que la magia necesita de resultados consistentes y verificables para considerarla como algo genuino. Como si todo esto no fuera suficiente Joe nos da una explicación de

la Magia Occidental tomando como base materiales de la Golden Dawn junto con materiales mas antiguos. Esto resulta ser un curso completo de teoria y practica que no he visto de manera tan magistral desde hace mucho tiempo. Desde mi punto de vista personal se que todo lo que se escribe en este libro funciona. Deseo advertirle al lector que este no es un libro para hojear o leer relajadamente. Necesita de atención, entendimiento y practica constante. Es asi de sencillo. Preparese a trabajar de verdad y a obtener verdadera ganancia de todo esto. Por ultimo, tenga en cuenta que si usted desea comenzar este trabajo se ocupara bastante descubriendo sus propios poderes y naturaleza, algo que los practicantes modernos evitan a toda costa. Despues de todo, lo que este libro les exige a ellos va mas alla de lo que sus inflados egos puedan ofrecerles.

– Christopher S. Hyatt, Ph.D. Sur América, Junio, 2005

Capitulo Uno: Acerca del Uso y Entendimiento de Este Libro: Una Guia acerca de su Contenido, Formato y Aplicación

Existen muchos campos de investigacion y experimentacion que caen bajo la etiqueta del Ocultismo: esta la contemplacion y la contemplacion de la vision espiritual, estan las mancias bajo sus formas populares que son el tarot y el pendulo, metodos de telepatia, clarividencia, clariaudiencia, , telekinesis, proyeccion astral, proyeccion mental...sin olvidar la invocacion, evocacion, magia planetaria, talismanica, los sefiroths, sus caminos y muchas areas mas que no mencionare.

Todas estas cosas se aprenden dentro de lo que llamamos cabala. Muchos no pueden ver como las habilidades de telekinesis y telepatia caben dentro de este apartado pero podemos dirigirnos rapidamente al Sefer Yetzirah, el Libro de la Creacion en Teoria y Practica, el Rabino Aryeh Kaplan insiste que este libro es “un manual de instrucciones que describe ciertos ejercicios de meditacion que fortalecen a la concentracion del iniciado y lo ayudan a desarrollar poderes telekineticos y telepaticos”

Si esto es asi - y en realidad lo es - entonces nos estamos enfrentando a una enorme cantidad de literatura cabalistica que contiene toda actividad y practica del ocultismo. Es demasiada informacion pero afortunadamente solo nos remitiremos a aquel pedazo de informacion cabalistica que conocemos como Magia Occidental.

Por que debemos centrarnos solo en la magia occidental? Bueno, los escritos del medioevo y el renacimiento esta lleno de terminologia occidental aunque tienen su nacimiento en las religiones de los misterios egipcios y despues se expandieron sintéticamente a la forma Hermetica gracias a la antigua civilización griega en el periodo de 330- 400 A.C. Esta síntesis resulto en una hermosa combinación de

teoría y práctica que hoy en día creemos que es occidental cuando en verdad no lo es. Menciono todo esto porque es muy importante aclarar la verdad de las cosas y de paso hacerle un homenaje al sistema que practicamos hoy en día. Podríamos decir que la cabala aplica a cualquier parte de la magia occidental. Si esto es verdad entonces deberíamos aplicarla directamente a los textos fuente. Pero esto no se puede hacer así de sencillo. Como acabo de mencionarlo, las bases se remontan a las religiones egipcias y griegas, la información cabalística es mínima y muchas veces aplican correspondencias personales como lo son los días, horas y temporadas para realizar operaciones mágicas. Pero, aquellos que poseen un buen conocimiento cabalístico son capaces de descubrir las raíces dentro de la gramática e indicaciones de estos textos. Todo esto quiere decir que los autores de estos textos asumían que el lector ya conocía sobre la cabala y no necesitaban explicarla. Uno debe aplicar el conocimiento cabalístico a cualquier parte de la magia occidental salvo a con los primeros grimorios que existen ya que estos ya contienen la información cabalista implícita y no es necesario desenterrarla para que su aplicación funcione.

Este concepto puede ser algo complejo de entender e invito al lector para que relea lo último que he escrito. En caso tal de que aun deseen aplicar el conocimiento cabalístico a estos textos le sugiero que lo haga únicamente cuando su síntesis subjetiva personal sea lo bastante ponderosa. Aun así, les aviso que muchos creen que existen grandes principios cabalísticos ocultos en estos textos cuando en verdad no hay nada allí. Esto puede llevar a la persona a engañarse a sí mismo y lo peor de todo, asimilar esta información falsa dentro de su síntesis subjetiva. Le pido que relea y medite sobre todo esto.

Que es entonces la magia occidental? Cual es su rango? Como podemos aplicar la cabala a cada paso del camino? Y sobre todo, por que deberíamos aplicarla? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes porque clarifican los propósitos y señalan cuales son los temas que debemos aprender para que nuestros rituales sean efectivos. Ante todo, la magia occidental es aquel conjunto de rituales y ceremonias que han sido sintetizados de material bastante antiguo y que hoy en día se catalogan principalmente como magia Golden Dawn. Notese que no acredito ni discrimino a la Golden Dawn original o a alguna de sus variantes. Lo que intento decir es que este sistema solo entrega resultados verdaderos una vez que se entiendan sus bases cabalísticas y así puedan ser ejecutadas en la práctica. Sin esto solo entrega resultados parciales. La magia occidental puede dividirse en nueve secciones:

1. Prácticas preparatorias
2. Invocación y Evocación
3. Magia Planetaria y Talismánica
4. Magia Elemental

5. Magia Zodiacal
6. Magia Enochiana
7. Magia Sefirotica
8. Magia Divinatoria
9. Magia de Caminos

Para aplicar cabala a cada una de estas cosas hay que realizar un analisis de cada una de las acciones desde el punto de vista del simbolismo cabalistico. Muchos magos realizan la cruz cabalistica a diario pero jamas se preguntan lo que el color y los gestos del ritual significan desde el punto de vista cabalistico, con todo esto me refiero al ritual menor de destierro del pentagrama. No saben que la base cabalistica es la que le da verdadera vida y potencia al ritual si solo se le aplica la síntesis subjetiva correcta. La primera forma de hacerlo es obteniendo un buen conocimiento cabalistico como el que presentamos en este libro. Esta es la base de la síntesis subjetiva y fortalecera a otras ideas que el mago ya trae consigo. La segunda forma es a traves del analisis de cada ritual y practica para entender a las fuerzas cabalisticas detras de estos. El tercer metodo se hace automatico con el tiempo. A medida que se realice la practica y el estudio diario de todos estos simbolos se ira desarrollando una superestructura magica en la mente del practicante.

Aunque he tratado de hacer que este libro sea lo mas accesible posible a cualquier persona debo decirles que no es un libro de cocina en donde sigues la receta y se obtienen resultados automaticamente. Cada lector debe ser diligente con el analisis de sus practicas. En otras palabras, nadie puede hacer el trabajo por ti. Uno recoge lo que uno cosecha y nunca la cosecha de otros.

La cabala debe ser aplicada a todo para fortalecer el estado de sintesis subjetiva y actuar como canal de la fuerza vital de la cabala. Este acto energiza a los actos que uno realice y activa a la energia psiquica que yace latente dentro del subconsciente y asi es que la magia puede producir los resultados que deseamos con exactitud. Este es el fruto magico correcto.

Es increible que mucha de la magia moderna no tenga idea de la cabala en su sentido correcto, la mayoria se remite a actuar bajo las guias de otros sin entender como funciona el sistema o sus correspondencias, que por lo general son una mezcla desordenada que no lleva a ningun lado. Esta es la triste realidad de muchos de los "iluminados" modernos. Prevalece la mentalidad "una talla para todos". No diferencia entre corrientes, todo posee un mismo significado y el simbolo termina perdiendo verdadero sentido y proposito. Carecen de la parte intelectual, filosofica y teologica que constituye a una tradición y asi como su magia es incompleta lo son tambien sus resultados. Como es arriba es abajo. Para intentar solucionar este problema y para familiarizar al estudiante con lo que

tendra que trabajar delinearé específicamente a cada una de las nueve ramas mágicas que he detallado anteriormente. Espero que le ayude a realizar una mejor categorización dentro de su síntesis subjetiva.

1. Practicas mágicas preparatorias – Aquellos rituales mágicos como los rituales de pentagrama, hexagrama, análisis de la clave, ritual rosa cruz, asunción de formas, etc... preliminares a ceremonias más grandes pero que pueden trabajarse como rituales propios y completos en sí. Un ejemplo de esto es el ritual menor del pentagrama como ritual de purificación y auto-dedicación diario. Uno podría subdividirlo en muchas partes: abriendo con una cruz cabalística, siguiendo con los pentagramas como tal y cerrando con otra cruz cabalística. En este punto se puede para o abrir nuevamente con el análisis de la clave, continuar con el trazado de los hexagramas y cerrar con otro análisis de la clave

2. Invocación y Evocación – En la invocación el mago llama a seres que él considera como divinos o a la parte más profunda de Dios –el Yechidah - dentro de su cuerpo para poder obtener la “iluminación espiritual” o más directamente poderes específicos. Puede ser visto como un procedimiento preparatorio o como el componente principal de un ritual. En la evocación el mago llama desde los infiernos a los demonios para que se manifiesten y así pedirles que cumplan las peticiones que el mago les expresa. A menos que el mago tenga control total de sus facultades mentales y emocionales así como el control lógico y consciente de su mente este tipo de operaciones resultara en tragedia para el practicante.

3. Magia Planetaria y Talismánica – La magia planetaria implica la invocación o evocación de fuerzas adscritas a los siete planetas antiguos. Por medio de una ceremonia se condensa la energía del planeta específico y se redirige para que cumpla los propósitos del mago. La magia talismánica trabaja con la energía que está acumulada dentro de ciertos nombres, letras y símbolos para poder activarla y así atraer las condiciones externa o internas que el mago desea.

4. Magia Elemental – Una forma de Magia occidental que implica el llamado de entidades por medio de las tabletas elementales enochianas con el propósito de obtener lo que el mago desea. Aunque se le debería llamar magia enochiana en verdad es una derivación del sistema original de Dee y también del tipo de magia practicada por magos famosos como Eliphas Levi. No tiene una forma reconocible o comparable con sistemas medievales o renacentistas y por esta razón se recomienda que se trabaje con el material moderno que está un poco más sintetizado bajo la forma occidental.

5. Magia Zodiacal – Un tipo de magia que invoca a las fuerzas zodiacales por medio de sus correspondencias elementales y planetarias. En este sentido contiene a la magia planetaria y elemental dentro de sí.

6. **Magia Enochiana** – A diferencia de la magia elemental, la magia enochiana tiene la estructura renacentista y fue desarrollada por el mago y científico John Dee junto con su protegido Edward Kelly. Es un sistema propio como tal.

7. **Magia Sefirotica** – Es similar en estructura y composición a la magia elemental pero trabaja con las correspondencias sefiroticas.

8. **Magia Divinatoria** – Esta es una de las formas más antiguas y trabaja con métodos mecanísticos para poder predecir lo que ocurrirá en el futuro. Las formas más sencillas se dividen entre el “sí” y el “no” mientras que en sus formas avanzadas, como el tarot y la geomancia, pintan cuadros completos sobre lo va a ocurrir, sus causas, sus efectos y una conclusión general. La exactitud de las predicciones no solo depende del símbolo sino también de la conexión que existe entre el consciente y el subconsciente del mago para poder realizar una síntesis subjetiva correcta.

9. **Magia de caminos** – Aunque las bases de esta magia se infieren en antiguos manuscritos considero que es una forma realmente nueva porque hasta hace poco tuvo una buena estructuración. Implica que el mago interactúe con las influencias de los 32 caminos del árbol de la vida. Esta interacción se logra mediante meditación, concentración o algún ritual que resuene con la energía del camino en cuestión. Es una rama tremendamente importante desde el punto de vista cabalístico pero esta sujeta a los engaños del ego.

Como trato de hacer que este libro sea lo más completo posible espero que las anteriores definiciones le demuestren al mago lo importante que es saber que es lo que se desea trabajar y como realizarlo. Entre más consciente se este de la práctica mucho mejor. Este es uno de los primeros pasos para desarrollar una buena síntesis subjetiva. Dentro de este libro las correspondencias, atribuciones y asociaciones cabalísticas cubren a ocho de las nueve categorías que acabo de mencionar. La única categoría que no trabaja con nada de cabala es la magia enochiana y esto ocurre así porque la magia enochiana es un sistema aparte y completamente renacentista. Obviamente podríamos encontrar ciertos conceptos cabalísticos dentro de lo enochiano pero no es exactamente importante para este sistema. Así como se trabaja en cualquier ciencia experimental es mejor que se repitan varias veces los experimentos prediseñados para así poder modificar sus variables. Esto es demasiado importante en el sistema enochiano pero no lo referenciaré más. Solo dire, para cerrar el tema, que los resultados del camino enochiano dependerá del estado, estructura y estabilidad de la síntesis subjetiva de cada individuo.

El capítulo cuatro de este libro es uno de los más importantes y sugiero que lo estudien, memoricen, mediten, contemplen y apliquen continuamente. Es necesario

que el lector pueda entender de manera intuitiva, intelectual y magica a cada una de las piezas de conocimiento cabalístico hasta que estas se asimilen por completo dentro de su mente. Cada vez que lo haga podra sentir una especie de corrientazo eléctrico interno, como si algo en su interior hiciera sentido y conexión inmediata. Cuando esto ocurra sabra sin duda alguna que el material ha sido absorbido de manera correcta y ahora hace parte de usted. Con cada pieza de conocimiento la síntesis subjetiva va tomando forma hasta que le entregue la Llave que abre la puerta final al éxito dentro de la practica magica. Habran cosas que el mago tendra que aprender mas alla aplicando perseverancia y entendimiento . Por ejemplo, el sistema Agrippa de horas planetarias es un conjunto de conocimientos que le permiten determinar el mejor momento del dia para realizar sus operaciones y ejercicios diarios. He visto que muchos libros nombran por encima a este sistema o lo explican muy brevemente. Como me gusta reiterar que este libro es completo en si mismo he decidido explicar todo este sistema en detalle en el capitulo tres.

Volviendo al capitulo cuatro, el material presentado es el original y evito caer en correspondencias “modernas”. Son datos “crudos” que el mago tendra que aplicar por si mismo dentro de cada una de las categorias de la magia pero al final del dia el mago encontrara que son datos que le ahorraran gran cantidad de tiempo. El analisis conciso de cada ritual le dara pistas sobre como lograrlo. Es este un trabajo arduo? Si, bastante. Pero preguntese si quiere ver resultados completos o resultados parciales. Asi como es su esfuerzo igualmente lo seran sus resultados. Al principio cada una de las ramas magicas iba a tener su propio capitulo pero me di cuenta de que mucha de la información se repetiria capitulo tras capitulo, creando asi confusion y pereza practica. Este formato alargaria al libro pero no le daria informacion concreta al lector. El resultado final que tienen en sus manos es sencillo. Un conjunto de teoria, correspondencias y teologica cabalística colocada junto a ciertas “ideas preliminares” que le ayudaran a darle un buen analisis cabalístico y una estructura propia a cada capitulo. Esta estructura me permite cuatro grandes logros:

1. Clasificar a la información según la rama magica que se esté trabajando
2. La constante repetición practica del material hace que la información entre en el subconsciente de la persona y de esta manera le ayude a su síntesis subjetiva
3. Cada categoria se explica de manera propia sin importar como se trabaje. Por ejemplo: el rito del pentagrama puede ser un destierro preliminar o un ejercicio completo de consagración de un talismán. La información de cada tema estara en un solo lugar y asi el lector no tiene que ir y venir buscando la información dentro del libro.
4. No solo ayuda a entender la interconectividad de la magia occidental sino que tambien hace que la sintesis subjetiva se vuelva bastante poderosa por medio del entrelace continuo de símbolos.

Para este entonces el lector puede comprender que aunque el sistema de la Golden Dawn es bueno la persona no debe asumir que todo el conocimiento correcto puede encontrarse en una única fuente y por ende el sistema está incompleto a menos que se llenen sus espacios en blanco con la información cabalística necesaria. Muchos no son capaces de entender esto último y viven buscando esa “cosa única” que resolvera todos sus problemas. Si no llegan a encontrarla se frenan y no son capaces de enfrentarse a los problemas de la vida. Surge un sentimiento de temor e incapacidad. Estos son los individuos que esperan que la magia resuelva todos sus problemas y de paso los hagan ricos y poderosos. Esto es como aquellos universitarios que deciden estudiar cálculo, entran al curso, compran el texto que se les pide y esperan que este libro sea la panacea que resolvera todas las dudas que existen sobre el cálculo. No olvidemos que hay algunos individuos que ni siquiera compran el libro debido a que se creen incapaces de llegar a comprender cálculo. Pronto, y con suerte, llegará un estudiante que cuestionara al texto y al profesor. Entenderá que para avanzar debe ser fuerte y dedicarle tiempo y energía a esta, o a cualquier otra situación, hasta llegar al punto de aprendizaje autónomo y así embarcarse en la ruta personal del conocimiento. Este estudiante está desarrollando su propia síntesis subjetiva. Está analizando cada pedazo de información y viendo cómo encaja dentro del sistema, a su vez está creando su propio sistema sin escaparse de las bases del área que está investigando. Le recomiendo al lector que tenga este ejemplo en cuenta.

Así que es hora de ver más allá del libro texto base y del profesor recomendado. Muchos sabrán que mi primer maestro en el mundo de la magia fue Israel Regardie desde 1971 hasta su muerte en 1985. Tome iniciación de él única y exclusivamente porque sentía gran admiración hacia él. En verdad mi corazón no estaba en la magia occidental aunque llevaba 8 años practicándola. Mi argumento era que aunque el sistema GD era interesante yo siempre conseguí verdaderos resultados por parte de la magia antigua: medieval y renacentista. De 1996 en adelante me concentre exclusivamente en la magia antigua. Recuerdo que en una ocasión le expuse a Regardie que yo soy de la vieja escuela y siempre lo sere. Pensaba que Regardie se había sentido ofendido o que me regañaría pero sorprendentemente él afirmó que también era de la vieja escuela y que muchas veces el sistema GD no lograba los resultados deseados. Sin embargo Regardie adoraba al simbolismo y elegancia de los rituales GD y por eso mantenía lealtad a este sistema. Para mí solo existe un único individuo que puede ofrecer verdadera iniciación y ese es el Sagrado Ángel Guardian. Todo el trabajo mágico es una preliminar para poder encontrar a este ser que confiere verdadera iniciación en el momento menos esperado. Puede ocurrir durante o después de un poderoso ceremonial. Cuando hablo de poderoso ceremonial no me refiero a que sea pomposo y lleno de majestuosidad elitista, ya lo decía Crowley: “tales cosas son para los tonos, los que tienen el sentido común de una vaca...”. Como ejemplo se puede estudiar la desintegración de la Orden original de la Golden Dawn y ver cómo el conflicto de

egos y personalidades trajo su caída. Como ejemplo personal he sido canciller de la AA y miembro de templos de la GD pero en la actualidad prefiero trabajar en solitario. Esta es mi experiencia e invito a que el lector compruebe por sí mismo si vale o no la pena hacer parte de un grupo mágico. La experiencia es el mejor maestro dentro de este y cualquier otro camino.

Para que el practicante pueda obtener resultados perfectos ya sean a nivel psíquico, mental, emocional o material le recomiendo que estudie diligentemente un set de recursos que ha sido muy importante para mí. Dentro de mis más de 30 años de carrera mágica no he encontrado mejores recursos y por eso los describo a continuación:

Los Tres Libros de Filosofía Oculta— Adscritos a Henry Cornelio Agrippa, estos libros son lo que su título dice. Son una tesis doctoral de la magia. Escrito a principios del siglo XVI reflejan como eran las diferentes prácticas y creencias de la época acerca de la magia y nos muestra la base del pensamiento esotérico occidental. Son el punto de referencia más importante que cualquier investigador puede llegar a encontrar.

El Sistema Completo de Magia de la Golden Dawn —Por que recomiendo este libro si he mencionado que el sistema no es muy efectivo? Porque no buscamos imitar al desordenado sistema ecléctico que sus precursores intentaron instaurar. Este libro puede ser utilizado como base estructural de la síntesis subjetiva en especial a lo que se refiere a la Lecturas de Conocimientos y su parte filosófica. Si no aprendemos las bases pre- establecidas no seremos capaces de poder avanzar hasta el punto de desarrollar un sistema propio así que esta parte es necesaria dentro de cualquier camino de investigación y aprendizaje. Este libro le da todas las bases que pueda llegar a necesitar. Claro está que el lector puede dejar a un lado todas esas “iniciaciones ceremoniales” de las que se hablan dentro de la obra. Ya he dicho que la verdadera iniciación viene de Arriba y no de un grupo de pseudo intelectuales con grandes desbalances psicológicos que se jactan de sus grados y juegan a ser magos. Tenga en cuenta que las diferentes versiones del material publicado de la GD modifican ciertas bases y por eso recomiendo tener más de una versión para efectos de comparación. No prefiera las versiones nuevas solo porque se suponen son más completas. APRENDA A PENSAR POR USTED MISMO. Decida que es lo realmente útil.

Manual de Magia Ritualística. Un Curso Completo de Magia Práctica— Aunque existen libros que dicen poseer el balance correcto de teoría y práctica basta con leerlos para darse cuenta de que esto no es cierto. De seguro muchos saben de lo que hablo porque cada nuevo libro de magia que aparece promete lo mismo y al final no entrega mucho. Este libro que les recomiendo no se diferencia de los otros a la hora de hacer esta promesa pero si se le estudia en conjunto al libro anterior

que recomiendo sobre la Golden Dawn encontraremos que el balance apareciera ante nuestros ojos. El autor, David Griffin, presenta su material en el sentido cabalístico más ideal posible. No solo entrega instrucciones detalladas y correctas acerca de la magia cabalística sino que en el proceso la presenta de manera magistral. Libros básicos de la GD solo presentan los esquemas teóricos y algunas ideas sobre su funcionamiento porque asumen que el lector ya tiene la capacidad de llenar los espacios en blanco o tiene acceso a otros documentos de la orden que complementan a esta información. Regardie me dijo que esto era lo que no le gustaba de los documentos de la GD y por esta razón el trato de colocar documentos complementarios dentro de los archivos principales de su logia aunque desafortunadamente este material no era de fácil acceso. El libro de Griffin soluciona este problema al presentar las respuestas a todos los espacios en blanco, explicándolos de forma detallada y estable.

Su síntesis ritualística le permite al lector no solo aprender de cabala como debería ser sino que también le ayuda con su síntesis subjetiva. Muchas veces aplica y combina ramas mágicas de forma interesante, especialmente la magia elemental y sefirotica. Se por experiencia propia que estas combinaciones resultan bastante efectivas.

Un Manual Cabalístico para el Mago Practicante. Este manual es el que tienen en sus manos y presenta un sistema ecléctico balanceado que aplica los temas claves de la cabala y los unifica con las prácticas de la magia occidental. Así logramos crear una estructura teórico-práctica coherente.

No se confundan. De seguro otros libros aparecerán dentro de sus caminos y les ayudarán a su síntesis subjetiva así como a separar lo útil de lo inútil. Recuerde, su tarea es la de diseñar y perfeccionar su propio sistema ecléctico que le funcione y produzca los resultados que usted desea. La teoría de “un tamaño le sirve a todos” no funciona dentro de la magia. Nunca lo ha hecho y aquellos que así lo creen se están engañando solos. La creación de un sistema personal ecléctico desarrolla a la síntesis subjetiva hasta el punto en el que hay simetría. Es decir, la estructura del subconsciente y las fuerzas energéticas de sus trabajos mágicos están en armonía y por ende funcionan apropiadamente. A partir de allí usted puede modificar los ceremoniales y de igual forma obtendrá buenos resultados.

Ya he recomendado cuatro libros para que el estudiante deseoso pueda comenzar a profundizar en la magia occidental y todas sus variantes. Son los cuatro libros que he encontrado más prácticos y completos. En el siguiente capítulo hablaré un poco acerca de su uso.

Capítulo Dos: Acerca del Proceso de Analisis Cabalístico

Comentarios Preliminares

Como muchos entendemos con ejemplos la siguiente explicación les mostrara el uso correcto de estos cuatro libros para entender los principios de la cabala. Al hacerlo el mago podra crear un sistema eclecticico que le funcionara con sorprendente regularidad. Tomemos como ejemplo al ritual menor del pentagrama, asumo que el lector ya posee cierta familiaridad con este y asi le puedo explicar tres puntos:

1. Aunque el RMDP puede actuar como un ritual propio, sus componentes pueden estudiarse por separado y asi descubrimos el proceso de analisis cabalístico.
2. Entre mas analizamos cada una de sus partes descubrimos que se hace cada vez mas grande. Asi como un arbol que entre mas grande mas ramas posee, entre mas complejo es un ritual tendra mas simbolos y por ende mayor cantidad de analisis. Sin este analisis las recompensas magicas seran muy pocas.
3. El entendimiento resultante es la Sintesis Subjetiva. No puede explicarse con palabras pero en este estado la comprension de los simbolos se hace evidente y por este motivo el efecto magico deseado se termina maifestando. No existen dos individuos iguales y por ende cada sintesis subjetiva sera diferente a la de otros. Nadie realiza un analisis de la misma manera que otro y asi es posible que dos SS muy diferentes produzcan de igual manera buenos resultados.

Para este entonces la necesidad de fortalecer a la SS se hace aparentemente obvia. No podemos explicar como funciona ya que es un tema de bastante profanidad psicologica y es que de hecho, aunque muchos magos y grupos occidentales consideran que entre mas conocimiento psicologico se tenga mucho mejor pues la verdad es que esto no es asi. Ni es necesario ni es realmente util en la mayor cantidad de ocasiones. Esto es asi porque para cada fenomeno de la realidad existen diferentes pespectivas psicologicas para explicarlo. Al final del dia el mago puede aplicar cualquiera de estas pero son solo posibilidades que no le ofrecen un verdadero producto tangible. Claro esta que muchas veces el mago favorecera a una escuela mas que a las otras. Al principio esto es bueno y hasta normal, pero con el paso del tiempo la magia se hara mas compleja y la teoria psicologica ya no basta. Las interpretaciones psicologicas son muy relativas. No esta de sobra aclarar que algo que si es importante es el estudio de cómo funciona la mente, puede ayudarle al mago con las trampas de su propio set de creencias. Sobre esto ultimo

pueden consultar la bibliografía al final de este libro. Les recuerdo que el siguiente análisis cabalístico es según mi propia SS y no la de nadie más. Es solo un ejemplo de metodología que los lectores pueden aplicar a sus propios estudios.

Análisis Cabalístico del Ritual Menor del Pentagrama (RMDP)

El Proceso General del Análisis Cabalístico es el siguiente:

1. El mago identifica la rama particular o categoría mágica que él o ella va a trabajar.
2. A continuación determina el acto ritualístico específico que realizará de esa categoría.
3. El estudiante repasa lo que está escrito en el libro de la GD y lo compara con otras versiones publicadas para poder obtener una buena idea sobre sus presentaciones e ideas principales.
4. Preste atención a las preguntas no resueltas del texto.
5. Tenga en cuenta que estas preguntas son usualmente deducciones que el subconsciente necesita resolver para generar un buen estado de SS.
6. Asegúrese de comprender el material publicado y sus correspondientes símbolos.
7. Trabaje todo esto hasta que sienta comodidad y familiaridad con el proceso, esta es una indicación de que el material ha sido asimilado por el subconsciente.
8. Ahora el estudiante revisa el material correspondiente al ritual en el "Ritual Magic Manual". Anote todo lo necesario para el ritual y no olvide anotar las preguntas que surjan. Recuerde que la única pregunta boba es la que no se hace.
9. El mago ahora lee las secciones correspondientes de Los Libros de Filosofía Oculta. Esta es la fuente principal de toda la magia occidental así que es necesario comprender toda esta base. Se sorprenderá con los resultados que nacen de este estudio comparativo.
10. Diríjase al capítulo apropiado en este libro y busque las respuestas a las preguntas que surgieron anteriormente. Corelacione todas las ideas que surjan y asegúrese de escribirlas, de anotarlas como posibles respuestas a las preguntas que tenía.
11. Estudie estas respuestas con cuidado. Logran resolver las dudas que tenía? Se sienten bien las respuestas o solo está haciendo este ejercicio por rutina? Sea honesto consigo mismo y le aseguro que obtendrá los resultados que desea

Después de que el Análisis Cabalístico esté completo revise todo lo que haya reunido hasta el momento. Revise si el material está completo y/o responde sus preguntas. ¿Está seguro de que comprende y puede manejar cada una de las partes del ritual? Si es así entonces felicitaciones! Ha avanzado bastante dentro de lo que concierne a la SS. Si no ha llegado a este punto no se preocupe. Revise el material otra vez, no racionalice todas las cosas, deje que su intuición también juegue parte

en todo esto. Sea como sea no deje de prestarle atención a los detalles, son la base del tapizado magico y creanme que son el secreto para el funcionamiento correcto de sus operaciones. Ahora si estara listo para lo que lo llamo la Percepcion Interna y el Movimiento Magico. Muchas veces la magia sale de forma incorrecta debido a que no se trabaja este subproceso como deberia ser. Antes de realizar el ritual como tal haga un ensayo previo de todos los pasos. No utilice las armas magicas por razones obvias pero asegurese de ensayar los gestos, la entonación, las posturas, el uso de visualizaciones, etc... Si realiza varias pruebas previas encontrara que un fenomeno curioso empieza a ocurrir: surgen nuevos gestos y la fluidez de la entonación y memorizacion se hace bastante evidente. Las visualizaciones tambien se haran sencillas y hasta faciles de controlar a voluntad. Sin el analisis cabalístico necesario nada de esto podria ser posible. El ritual careceria de energia y seria un simple cascarron.

Al tercer dia de realizar ensayos previos el mago puede sentir los pentagramas en el aire, esto en el caso del RMDP. No estan presentes como tal pero se siente que estan alli. Su percepción se hara mas sensible y el mago finalmente comprendera que los pentagramas no son simples constructos mentales que se proyectan al exterior sino que el mundo astral y el fisico se entremezclan durante esos momentos y el mago esta comenzando a adquirir la verdadera vision astral. El mago sabe que los pentagramas no se encuentran fisicamente alli pero logra tocar sus figuras si asi lo desea. Cuando vibra los nombres divinos lo hace con tanta fluidez y sentimiento de comando que el mago puede llegar a pensar que alguien esta hablando a traves de el. Si un tercero se encuentra presente en el ritual puede que no perciba nada fuera de lo comun pero el mago si sentira una enorme cantidad de poder manifestado. Este es el poder que la cabala y la SS pueden crear y entonces... si este es el poder que surge de un ritual como el RMDP, cual creen que sea el poder de rituales mas complejos? Si sigue practicando podra comenzar a escuchar voces, percibir chispas de luz y con el tiempo ver directamente a las entidades evocadas.

No tendran caras pero su presencia generara una explosion emocional muy marcada que no puede ser explicada, solo vivida. No es raro que hayan corrientes de aires aunque no hayan ventanas abiertas o viento en el exterior. Que estos fenomenos sean fisicos o solo perceptibles para los sentidos astrales del mago no es realmente importante. Son tan reales como cualquier otra cosa y esto es apoyado por las teorias modernas de la Fisica Cuantica. Llegara el punto en el que un dia ya no habra ritualista y ritual sino solo el ritual. No hay diferencia entre practicante y practica. Esta es la VERDADERA MAGIA. El estado zen en donde toda dualidad es ahora unidad. La SS esta expresandose en su nivel mas complejo posible.

En el ejemplo con el RMDP que viene a continuacion la combinacion de expansion

astral producida por la cruz cabalística, la visualización, el uso de elementos mágicos produzcan resultados sorprendentes. Le animo a que practique y realice un análisis cabalístico serio. Pronto descubrirá que no se trata de psicologizar todo lo que suceda utilizando el modelo que la última moda le diga que debe utilizar. El peligro que se corre es el de terminar racionalizando y sacando excusas lógicas de por que el ritual no funciono. Esto es engañarse a uno mismo.

Análisis Cabalístico Propio del RMDP

Recuerde como he dicho antes que hay diferentes ediciones del material de Golden Dawn. Cada edición ha sido revisada y contiene mas comentarios que la anterior y de hecho algunas ediciones tratan de encajar con el pensamiento "moderno". El lector descubrirá que la magia no evoluciona sino es el entendimiento humano el que esta en cambio constante y desafortunadamente tiende a creer que el conocimiento puede ser reemplazado por conjeturas o simples explicaciones. En otros casos las reinterpretaciones destruyen por completo al proposito original de los documentos y por eso recomiendo tener varias fuentes de estudio sobre un mismo tema.

1. El practicante ha determinado que la categoría de magia que va a practicar es la de Practicas Preparatorias.
2. El ritual a ser trabajado dentro de esta categoría es el RMDP.
3. El practicante ha estudiado toda la información base sobre el ritual así como sus instrucciones de por lo menos dos fuentes diferentes. Ha tomado notas sobre las preguntas que han surgido durante esta investigación. El practicante se ha asegurado de entender todo este material de manera satisfactoria.
4. Después de estudiar el material correspondiente del libro "The Ritual Magic Manual" se han encontrado respuestas a las preguntas de los pasos anteriores y quizás han surgido preguntas nuevas.
5. El practicante ahora consulta las secciones de Los Tres Libros de Filosofía Oculta para poder entender las bases históricas de los componentes ritualísticos. Para este entonces muchas dudas estarán totalmente resueltas. El libro de Agrippa tiene esta característica profundizar y aclarar toda duda.
6. Ahora el practicante puede comenzar a correlacionar la información y conclusiones que ha sacado con la información que encuentre en este manual. Recuerde, el análisis cabalístico es un proceso y esto quiere decir que no se detiene con una sola pregunta y una sola respuesta. Es un movimiento continuo hasta llegar al punto de la respuesta final o la sensación de "finalización". Toma tiempo pero valdrá la pena.

Yo realice este proceso y descubri (bajo mi SS personal, no tiene que ser así para todas las personas), que el RMDP puede dividirse en tres fases distintas. Las explicaré y veré si puedo derivar información cabalística extra así como fortalecer aun más a mi SS.

A. FASE UNO – La Cruz Cabalística de apertura

Expansion astral de mi forma astral que llega a cubrir a todo el universo, Kether esta sobre mi cabeza. La luz de esta sefira desciende sobre mi cabeza mediante un gesto de mi mano y asi logra llegar hasta mis pies. Lo logro mediante el toque de mi frente, pecho y genitales para ir dirigiendo a la luz hacia abajo.

Entono la palabra "ATH" o "ATAH" (Hebreo para "Tu"). "A (ah)" se pronuncia al tocar la frente, "T (ta)" al tocar el pecho y "H(ah)" al tocar los genitales. "Malkuth" (significa "Reino") se pronuncia despues de tocar los genitales y visualizo que la luz desciende al suelo.

b) Ahora visualizo que lavara de luz se expande por todo mi cuerpo astral

Es momento de formular el brazo horizontal de la cruz. Toco mi hombro derecho y formo un punto de luz en su extremo que se dirige al centro de mi pecho y de alli se dispara hacia el infinito. Entono "Ve Geburah" El poder. Realizo el mismo efecto pero desde mi hombro izquierdo y esta vez entono "Ve Gedulah" La Gloria. Completo el proceso al unir ambas manos sobre mi pecho y entono "Le Olam" Por siempre. "Amen" Que asi sea.

Consideraciones Cabalísticas: Todo el proceso puede ser simbolico de la emanacion divina que desciende a la humanidad y la humanidad que asciende a la emanacion divina. Estamos tratando de elevar a Malkuth hacia Kether. Pero... cuales son las características basicas de este malkuth que trato de elevar? Nunca me he sentado a pensarlas cuidadosamente. Se trata de un malkuth plenamente fisico o un malkuth que conecta con las otras tres sefiras que estan a su alrededor mediante los caminos 31,32 y 29 del arbol de la vida? Que fuerzas operan por estos caminos? Cual es el verdadero proposito de esta ascencion a la parte mas elevada de la esencia divina conocida como Yechidah, que hace parte de mi Neshamah? Y asi como la Neshamah se relaciona con Binah, que relacion hay entre esta sefira y el proceso de expansion astral y la cruz cabalística?

El Neshamah es uno de los tres componentes supraterrrenales, siendo los otros dos el chiah y el yechidah. Estoy elevandome hacia los tres al tiempo? O debo crear una cruz cabalística para cada una de estas tres cosas? Estas tres partes estan por encima del abismo. Estoy listo entonces para eventualmente enfrentarme al abismo y llegar a la union con mis partes elevadas? El cruce del abismo implica la aniquilación del ego y es el logro supremo de cualquier disciplina espiritual. O quizas... todo esto se refiera a la experiencia previa al abismo conocida como el Conocimiento y Conversacion con el Sagrado Angel Guardian en Tiphereth? Si es asi entonces la cruz cabalística es un proceso simbolico de union con esta parte de mi ser. Despues de todo el punto de union de las lineas es en el pecho, la zona de Tiphereth y por ende del SAG.

Cuales son entonces las correspondencias e implicacion de Kether, Binah y Tiphereth en este acto magico? Deberia tambien incluir a los caminos que rodean a Malkuth? O quizas a los caminos que rodea a estas 3 sefiras que acabo de mencionar? Y que hay del camino entre Tiphereth y Yesod? Dentro de la cruz bajo mi energia hasta los genitales, el punto que representa a Yesod, a la luna y al subconsciente. No olvidemos que Chesed y Geburah tambien se reconocen al trazarlos de hombro a hombro y colocarlos por debajo del abismo. La generacion e invocacion de la energia de estas dos sefiras es la que me ayuda dentro de Malkuth a obtener mis deseos en una forma materializada y aspirar al mismo tiempo hacia mi SAG. Cuales son las correspondencias de estas dos sefiras? Las encontrare en un libro o debo intuir las dentro de mi estado personal de SS? Recordemos que todo es relativo y por ende la SS puede ayudarnos a interconectar bastantes correspondencias sin que una "autoridad suprema" nos castigue por esto. Ademas siempre debo contestar la siguiente pregunta: las respuestas a las que he llegado si satisfacen a mis preguntas? Muchas veces encontraremos respuestas de libros sobre el tema pero que no nos dan un sentido de satisfacci3n y por eso tenemos que recurrir a otras fuentes o mejor aun a la SS personal. Lo importante del analisis cabalístico es que el practicante quede satisfecho aplicando las bases de la cabala.

Este ejemplo no es muestra como pueden surgir muchisimas preguntas dentro de un analisis comun. Espero les sirvan para que vean lo complejo que es un proceso de trabajo cabalístico.

B. FASE DOS - El Trazado de los Pentagramas y el Llamado a los Arcangeles

Esta parte es bastante compleja y por esta razon la he dividido en varias subpartes.

Fase 2.1: Me dirijo al este y trazo las lineas del pentagrama de destierro en el aire con mi dedo o reemplazo arma magica. Despues, en el ritual oficial, utilizare el arma magica correspondiente. Imagino que el pentagrama brilla al frente mio con un color azul chispeante. No es que el pentagrama se vuelva azul sino que esta es la forma energetica que irradia y que se siente. Estoy proyectandolo desde mi dedo y energetizo a sus vertices. Un pentagrama similar se traza de forma similar al sur, oeste y norte respectivamente. Giro sobre mi propio eje durante este procedimiento

Consideraciones Cabalísticas: Reconozco que las cinco puntas del pentagrama son los cinco elementos, la punta superior es el Espiritu. Tambien se que cada elemento tiene su propio color: Fuego rojo, Tierra oliva, Aire amarillo, Agua azul y Espiritu blanco. Por que es entonces que debemos imaginar que los pentagramas son

azules? Estoy llamando al elemento Agua? El pentagrama comienza por la punta de la Tierra, no debería entonces ser un pentagrama de color oliva? Bueno, ninguno de los libros que tengo al respecto han logrado contestar esta pregunta satisfactoriamente. Tendré que intuirlo cabalísticamente así que por ahora dejo esta pregunta a un lado y continuo.

Fase 2.2: Ahora, después de que trazo el pentagrama del este lo clavo en el centro con mi dedo/arma mágica y desde allí trazo una línea hacia el sur. Uno de los libros de GD me dice que esta línea debe ser de color blanco. Bien. Hago esto en cada punto cardinal y al final cada uno de los pentagramas azules está unido con sus compañeros laterales por medio de una línea blanca.

Consideraciones Cabalísticas: Todo muy bien hasta ahora pero... de qué se trata este asunto de la luz blanca? La segunda edición de 1969 del libro de la GD dice que "los pentagramas están conectados por un anillo de fuego", pero hasta donde yo sé el fuego es de color rojo! Ora fuente me dice que la línea no es blanca sino azul! Por qué tantas variantes?? No es que sea meticuloso sino que cada pregunta debe tener una respuesta que me sea satisfactoria. Los colores tienen correspondencias cabalísticas así que mi análisis debe comenzar por ahí. Debo analizar... el azul es Chesed y el rojo es Geburah. De hecho esas son las sefiras que invoqué con las líneas de mis hombros en el paso anterior. Eso quiere decir que el color de las estrellas y su línea no tienen nada que ver con los elementos sino con las sefiras y su poder activo, en este caso son Chesed y Geburah, Júpiter y Marte. Por medio de este análisis logro entender que estoy declarando que la energía de estas dos sefiras se está activando de forma balanceada dentro del espacio ceremonial. Ahora sí! Todo tiene sentido! Este asunto de la luz Blanca no tenía sentido porque la luz Blanca es el color del Espíritu y aun no es el momento para que este se manifieste.

Mi síntesis subjetiva se ha fortalecido y ahora siento que debo estudiar al camino que conecta entre Geburah y Chesed. Ese es el camino 19. La carta de la Fuerza en el Tarot. La luz Blanca no corresponde cabalísticamente con este camino pero el color rojo sí lo hace perfectamente. Por más interesante que sonaba llamar al Espíritu con la luz blanca en verdad no tenía lógica cabalística. La magia tiene que conectar con los principios cabalísticos dentro de su práctica.

Fase 2.3 : El otro aspecto cabalístico de este ritual son los Nombres Divinos que se proyectan con cada uno de los pentagramas. En el este es YHVH, Yod He Vau He. En el Sur es ADNI, Adonai. En el Oeste es AHIA, Eheieh y en el Norte es AGLA, Agelah.

Consideraciones Cabalísticas: Cual es el significado de estos nombres dentro de este ritual en particular? Pregunto esto porque conozco muchas atribuciones para los nombres pero cambian segun el momento y el lugar. Noto que cada nombre consiste de cuatro letras y que son cuatro nombres de Dios. El libro de GD dice que se asignan a los puntos cardinales asi como los cuatro elementos pero no explica como ni por que. Siento que debo buscar la respuesta a esto porque me parece vital para comprender al ritual. Se que el pentagrama representa al nombre Yeheshuah Y H Sh V H, los cuatro elementos mas el Espiritu Sh en la punta superior. Sera entonces que el ritual declara a los cuatro elementos que estan siendo gobernados por el Espiritu en los cuatro puntos cardinales? O acaso esto solo aplica al primer pentagrama? Lo mejor que puedo hacer para resolver estas dudas es seguir investigando en textos fuente y en la bibliografia que aparece al final de este libro.

Fase 2.4 : Finalmente, mis movimientos en sentido de las manecillas emulan al movimiento del sol proclamando de esta manera aquella Antigua maxima que dice “ El sol en su recorrido de este a oeste nos muestra la creacion y la destruccion de todas las cosas”. De aca se pueden sacar aun mas correspondencias para estudiar. Aun asi no tengo ninguna pregunta especifica para esta seccion.

Fase 2.5 : Esta parte del ritual si la comprendo bien. Llamo a los cuatro arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel y Uriel. Su asignación cabalística a los cuatro puntos cardinales se desprende de la maxima “ como los vientos soplan...”. He investigado sobre sus características y estoy familiarizado con sus personalidades. Se por que los estoy llamando y me siento comodo con su presencia. No hay problemas en esta parte.

C. FASE TRES – La Cruz Cabalística de Cierre

Repito el procedimiento de la Cruz Cabalística como en la Fase Uno. Entiendo que ahora lo realizo como cierre del templo PERO....!

Consideraciones Cabalísticas: Que significa cerrar un templo? Y en ese sentido, que significa abrir un templo? Este gesto que puede parecer sencillo no lo es despues de un rigurosos analisis. Su significado oculto es tan poderoso como las fuerzas que estoy llamando dentro del ritual! Por que abrir y cerrar? Recuerdo haber leído en algun lugar que el uso de gestos simbolicos para entrar o salir del reino del subconsciente es algo bastante comun en la psicologia. Es la creación consciente de un portal hacia el inconsciente para que de esta forma el contenido del inconsciente no se saliera de las manos. Suena como algo que Regardie pudo haber escrito. Reviso entre mis libros y encuentro que esto viene del libro de Regardie titulado Los Doce Pasos hacia la Iluminacion. Tambien me recuerda a la excelente introducción que Cris Monastre escribio para la quinta y sexta edicion

Llewellyn del libro La Aurora Dorada. Su explicación psicológica sobre el tema reforzó mi creencia en la magia. Por ahora acepto la posición de la cruz cabalística como una herramienta que me permite entrar a mi subconsciente sin llegar a desordenarlo o permitir que algo se escape inintencionadamente.

Ademas, este gesto me coloca bajo la guía de mi Yo Superior o Yechidah. Como hago esto al principio y al final del ritual asumo que estoy pidiendo la protección y guía continua de mi Yechidah tanto dentro del ritual como después de haberlo finalizado. Eso es! La cruz cabalística actúa como una oración que genera un escudo que me protege dentro de todo ritual y también dentro de mi vida diaria en todo momento. Vaya! Nunca había pensado acerca de esto. La importancia de la cruz cabalística se ha elevado tremendamente gracias a al análisis cabalístico.

Aunque entiendo a la perfección el proceso de la cruz cabalística me gustaría analizar un poco más a los aspectos psicológicos del proceso. En esta parte el practicante puede ir y venir dentro de las preguntas y respuestas que han surgido hasta llegar al punto donde siente que cada una de estas ha sido contestada de manera satisfactoria. Así podemos llegar al paso 7.

7. Después de haber completado su análisis el lector realiza los ejercicios necesarios. Primero se toma una aproximación intelectual en donde se gastarán uno o dos días revisando que el análisis realmente este terminado y listo para su ejecución. La satisfacción frente a las respuestas así como su verdadera comprensión debe ser el punto central de esta revisión. Esto es muy importante! No se apure. Recuerde que usted esta construyendo su propio edificio cabalístico lleno de poder y belleza. Si usted fuese a construir una casa, lo haría de afán y cortando camino con materiales baratos? Usaría plástico en vez de acero? Fibra en vez de roble? Si usted va a vivir toda su vida dentro de esta estructura debe asegurarse de que los materiales sean resistentes para que no se derrumben y lo protejan del exterior y sus amenazas.

Ahora viene la parte difícil. El lector debe pulir sus facultades intuitivas por lo menos durante una semana relejendo el análisis. Solo de esta manera podrá formar una SS de su evaluación intelectual. Es un momento de contemplación e introspección de todo este material. Deje que la intuición lo guíe. Al hacerlo descubrirá que algunas de las respuestas que creía perfectas ya no parecen serlo y necesitan de más trabajo. Otras que no tenían respuesta lograron contestarse de manera sencilla e inesperada. La base intelectual ha sido fortalecida por el retoque de la intuición. Todo es tan sólido como una roca. Esta combinación crea un balance entre la parte científica y la parte artística de manera que esto se vea reflejado dentro de la ceremonia que va a realizar.

8. Finalmente esta listo para ese paso que habiamos llamado la Percepcion Interna y el Movimiento Magico: los ensayos preliminares. Por favor recuerde que la mayoria de los procesos magicos no funcionan debido a que el mago tiende a olvidarse de esta parte. No ejecutarlo puede añadirle mayor posibilidad de fallo a su practica asi como el temible Efecto Resorte del que ya he hablado en mi Libro de Magia Ceremonial y Evocacion. Asi que no se salte este paso. Ejecutelo y vera resultados que lo convenceran de lo que la verdadera magia puede llegar a hacer.

Capitulo Tres El Sistema Agrippa de Horas Planetarias

El lector que este familiarizado con el ocultismo sabra de algun sistema de calculo de horas planetarias. Existen muchos expertos en el tema, siendo uno de los mas importantes H. Spencer Lewis con sus sistema rosacruz expuesto en el libro "Self Mastery and Fate with the Cycles of Life". Muchos de estos sistemas pueden ser complejos pero poco practicos en la vida diaria. Por que ocurre esto? Bueno, antes que nada debo aclarar que cada grimorio ofrece un sistema diferente y cada sistema calcula los horarios planetarios con metodos muy diferentes que se pueden dividir en dos grandes casillas: el zodiaco tropical o el zodiaco sidereal.

Muchas veces el mago se confunde frente a todos estos sistemas complicados y opta por hacer lo que ha aprendido en el colegio: estudiar y hacer sus practicas todos los dias a la misma hora. Esto esta bien pero se estan perdiendo la oportunidad de trabajar bajos los momentos mas favorables para cada operación magica. Muchas veces la operación magica no da resultados optimos debido a que no se conocían los horarios correctos para su ejecución.

Que hacer entonces? Afortunadamente existe una solucion sencilla. En la famosa obra "Los tres libros de filosofia oculta" de Cornelio Agrippa presente el sistema basico del cual derivan todos los sistemas modernos de calculo de horarios. Puede ser aplicado a cualquiera de las ramas de la magia que ya hemos visto anteriormente (aunque pueden haber excepciones para la magia enochiana y de caminos). Este es el sistema que le recomiendo al lector. Pasare a explicarlo.

En el Capitulo XXXIV, Libro II, se exponen los principios precisos de los principios astrologicos tanto en teoria como en practica. El capitulo explica que el gran error que cometian los magos de la epoca era el de dividir el dia (amanecer al anocheecer) en 12 periodos iguales. Lo mismo se hacia con las horas de la noche(anocheecer al amanecer). Agrippa dice que esto es un sistema artificial ya que no existe un sentido de igualdad entre todas las posiciones planetarias, aca dia los planetas se mueven de manera diferente. Sugiere entonces que se deberia hacer un calculo segun la cantidad de tiempo que pasa entre el amanecer y el anocheecer este seria el

verdadero numero de horas y no un numero artificial predeterminado. Se aplicaria lo mismo para las horas nocturnas. El amanecer y el anoecer no ocurren siempre a la misma hora exacta, esta es la prueba que se presenta para afirmar que los sistemas predeterminados son meras horas artificiales.

El concepto de ciclo es algo que se repite frecuentemente en la Naturaleza. Desde la antigua Babilonia hasta la modernidad el hombre ha estudiado los ritmos y los movimientos de los cuerpos celestiales y su influencia directa sobre la humanidad. Los antiguos científicos correlacionaban las posiciones planetarias con los eventos y circunstancias del momento y así podían predecir que en el próximo ciclo un evento similar al que ocurrió en el ciclo pasado podría suceder nuevamente. Con el paso del tiempo ciertos factores filosóficos fueron apareciendo hasta llegar al punto en donde cada hora del día estaba regida por un elemento o cuerpo planetario diferente. Ese es el método de las horas planetarias que comúnmente se trabaja.

Lo primero que el lector necesitara para calcular las horas planetarias es la información exacta del amanecer y el anoecer según el lugar donde se encuentre localizado. Esto implica saber la longitud y latitud del lugar. Aunque muchos libros de cinco dólares dicen tener esta información muchas veces es erróneo o desactualizada, les recomiendo visiten la siguiente página para tener cálculos correctos

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.html

Esta página ofrece la opción de dar los datos del amanecer y anoecer de la zona para los próximos 365 días. Si usted imprime esta información tendrá los datos para trabajar con el sistema Agrippa por más de un año. Ahora calcule el número de minutos entre el anoecer y el amanecer, divida este número por 12 y obtendrá el valor de minutos de la hora planetaria diurna. Reste este número a 120 y obtendrá el valor de minutos de las horas planetarias nocturnas. El resto se puede sacar por deducción, consulte las tablas que aparecen al final de este capítulo.

1. Les dare un ejemplo: Estoy acá en mi hogar, es Miércoles, 5 de Agosto del año 2004. Según la longitud y latitud, el amanecer y el anoecer serán a las 5:28 AM y 6:51 PM. Hay 803 minutos de horas diurnas.
2. Divido 803 entre 12 y el resultado es 66.9167 minutos por hora planetaria diurna. No hay que redondear la cifra, necesitamos exactitud.
3. Ahora, registro la información en la tabla 2. Coloco el día, fecha, hora de amanecer y anoecer y el número de minutos por hora planetaria.
4. Ahora, le resto 66.9167 a 120 y así obtengo el número de minutos de cada hora planetaria nocturna. En este caso es 53.0833.
5. Ahora viene la clave: la primera hora planetaria de cada día es el planeta que rige a ese día. Lunes= Luna. Martes= Marte. Miércoles = Mercurio.... En mi caso es Miércoles así que la primera hora es regida por Mercurio
6. Ahora, verán que la tabla tiene una sección que dice "Horas del día" y esta

dividida en tres columnas y cada columna en doce filas. Al otro lado encontraran una formación similar para las "Horas de la noche". Ya sabemos cual es la primera hora, Mercurio. Como determinamos las siguientes horas? Sencillo, el orden va del planeta 3 al planeta 9 y se repite desde alli. Estos numeros son según el orden cabalístico.

Saturno 3

Jupiter 4

Marte 5

Sol 6

Venus 7

Mercurio 8

Luna 9

La segunda hora planetaria del miércoles sera la luna (9) y la siguientes sera saturno (3) y asi sucesivamente... 4,5,6,7,8,9,3,4,5,6.....

El resultado debe ser el siguiente

Celda 1 – Mercurio = 8

Celda 2 – Luna - 9

Celda 3 – Saturno = 3

Celda 4 – Jupiter = 4

Celda 5 – Marte = 5

Celda 6 – Sol = 6

Celda 7 – Venus = 7

Celda 8 – Mercurio = 8

Celda 9 – Luna - 9

Celda 10 – Saturno = 3

Celda 11 – Jupiter = 4

Celda 12 – Marte = 5

Para las horas nocturnas se sigue el mismo procedimiento, la primera hora nocturna se calcula mirando la ultima hora diurna (en este caso marte, 5) y se continua el orden (6, 7, 8, 9,...) hasta completarlas.

7. Ahora solo hay que calcular que cada hora planetaria diaria durara 66.9 minutos del amanecer al anochecer y 53 minutos del anochecer al amanecer. Con simples sumas y restas podemos calcular el comienzo y el final de cada hora planetaria.

(Nota: en este apartado el autor sugiere un sistema utilizando una calculadora pero este sistema resulta ser ineficiente y demasiado complejo para calcular unos cuantos minutos. Si aun asi el lector no esta interesado puede remitirse a la obra original)

Un comentario extra merece ser agregado. Este sistema resulta ser el mas sencillo y

el mas efectivo que he encontrado hasta el momento pero les advierto que asi como es de efectivo tambien tiene que ser bien utilizado. Con esto me refiero a que no debe ser modificado por interes personal o peor aun, por simple pereza. Por ejemplo: si usted va a realizar el ritual de destierro del pentagrama sabra que la operaci3n magica siempre destierra al elemento tierra y por ende seria util trabajarlo dentro de horas que correspondan a planetas con la influencia del elemento Tierra: Saturno y Venus. Desde luego que las horas cambiaran segun el dia. Lo mismo ocurre con un ritual de invocacion de pentagramas de fuego, buscaríamos trabajar en horas donde los planetas Marte y el Sol estan activos.

Aprenda a usar las fuerzas cabalisticas a su favor! Trabaje dentro de las horas que le daran el mayor poder y efectividad a todas sus practicas! No le haga caso a los consejos modernos de "hacer todo siempre a la misma hora", quizas sirva para trabajos mundanos como estudiar o hacer ejercicio, pero a la larga este tipo de pensamiento genera una traba psicologica en donde la persona se siente incomoda si ese dia no puedo hacer la practica y siente la obligaci3n forzada de tener que hacerlo para poder sentirse bien. La magia no se trata de programarse para sentirse mal si no hizo su practica diaria. Si usted mantiene este tipo de practica y creencia le advierto que la magia no es el camino para usted. Trabaje de manera libre pero CORRECTA. Nada ni nadie deberia obligarlo a hacer el trabajo.

Un punto final para cerrar el capitulo. El trabajo constante del mismo elemento dentro de diferentes horas y planetas producira resultados curiosamente distintos. No es lo mismo desterrar al elemento tierra dentro de la hora de Venus que dentro de la hora de Saturno. No solo cambia el estado alterado de consciencia sino que los efectos posteriores al ritual tambien seran bastante diferentes. Eso si, guiese bajo su percepci3n e intuici3n personal. No olvide que con todo esto usted estara dirigiendo las fuerzas cabalisticas a su voluntad.

Capitulo Cuatro Acerca del Conocimiento Cabalístico Necesario para la Practica Magia Efectiva

Lo que vamos a presentar en este capitulo son las bases esenciales de la cabala de las cuales deriva el conocimiento esoterico que le permitira manipular a las fuerza cabalisticas segun sea su voluntad. Tambien hablare de lo importante que es fortalecer a la Sintesis Subjetiva y les enseñare sobre conceptos que de seguro no habian visto antes. Lea con cuidado. Contemple cada cosa hasta entenderla correctamente. Apliquelo al analisis cabalístico de su vida diaria y sobre todo a su trabajo ceremonial. Escribi este libro con un proposito que quiero compartir. Obtener resultados magicos precisos y eso es lo que vamos a hacer.

El conocimiento de la historia, estructura, operaciones y componentes que conforman a la cabala son datos tremendamente importantes para formar una SS correcta desde el punto de vista racional. Por esta razon dedicare todo este capitulo al estudio de la cabala clasica. Mis lectores ya sabran que no estoy de acuerdo con la magia "moderna" y sus metodos facilistas y carentes de filosofia. Este libro no es "Cabala para dummies" y como tal no les dare respuestas sencillas a todas sus preguntas. En mis mas de 40 años de eperiencia he visto que el alumno que estudia a la cabala clasica de forma diligente obtiene grandes resultados y avance dentro de su camino magico. Espero que mis lectores puedan seguir estas mismas lineas.

Un vistazo a la Cabala Clasica

Me gusta pensar de la Cabala como un sistema hebreo y judio de Teosofia. Cuando me refiero a los hebreos lo hago pensando en la raza semita del mediterraneo y cuando me refiero a los judios lo hago penando en la derivación religiosa de estos pueblos. La teosofia es una estructura de creencias sobre la creación, el universo y el mundo desde un punto de vista místico. La cabala es un conjunto de doctrinas religiosas que fueron recibidas por tradición. No fue sino hasta el 1200 DC que el sistema viene a estructurarse de forma ordenada. La cabala entonces es la doctrina del ocultismo judio, la base del misticismo hebreo. Hay una diferencia aquí que me gustaria que el lector contemplara un poco. Desde el punto de vista histórico sus canones son el Zohar (Libro del esplendor), un tomo de misticisimo y el Sepher Yetzirah (Libro de la creación), una sintesis científica sobre la creación del mundo.

La leyenda dice que un rabino llamado Simeon bar Yochai y su hijo se escondieron en unas cuevas durante mas de 13 años para escapar de los romanos. Siendo conoedores de este conocimiento decidieron colocarlo por escrito para que no se perdiera y fue entonces cuando estos dos libros quedaron escritos. Otros dicen que fue un tal Moises de Leon el que escribio estos libros. Nadie sabe exactamente como cuando y donde se escribieron por primera vez. Algunos llegan a afirmar que el Zohar es la conversación que tuvo Dios con Adam cuando este ultimo aun

habitaba en el Jardín del Edén. Como sistema teosofico la cabala habla de la naturaleza de Dios, las diez esfera que emanan de El (las sefiras) asi como la relacion que existe entre los angeles y los hombres dentro de los mundos inteligibles y los mundos sensibles.

Las diez emanaciones poseen una manifestación inteligible y una manifestación sensible. Su representación mas comun es la de diez esferas interconectadas por 22 líneas tal y como lo vemos en la ilustración 3. Estos caminos representan la relacion que existe entre estas esferas tanto en los mundos inteligibles como en los sensibles. Ahora, el mundo inteligible es el reino de la abstracción pura, el concepto expresado si mismo. Poniendolo de una manera sencilla de entender es aquella cosa abstracta que habita detrás del concepto, no la podemos ver o tocar pero podemos entenderla de forma abstracta. Esta "cosa" eterea seria solamente inteligible, como su nombre lo dice. Para que el hombre pueda entender a estas "cosas" abstractas hay que convertirlas en conceptos que se puedan apreciar de manera "sensible/sensorial." Lo sensible seria la manifestación dentro de la naturaleza, específicamente en el plano material. Es toda idea, percepción, constructor mental, actividad y accion con la que podamos reaccionar e interactuar en el diario vivir.

Por medio de tecnicas misticas, magicas o meditativas la persona puede lograr percibir aquello inteligible que se oculta detras de lo sensible y asi acercarse un poco mas a la fuente de creacion que llamamos Dios. Esto no puede ser explicado con palabras, solo experimentado dentro del silencio. Como ejemplo sencillo: la experiencia de una hermosa puesta del sol es un evento sensible que puede ser transformado en una experiencia inteligible si utilizamos alguna tecnica para que su belleza y grandeza nos afecte de manera tan radical que termina produciendo un efecto místico dentro de nosotros. Esto es algo que escapa a las palabras pero que es sencillo de entender para aquel que lo ha vivido.

En la cabala clasica se consideran tres ideas fundamentales antes que cualquier otra cosa. Se le conoce como Los Tres Velos de lo No Manifestado: Ain, Ain Soph y Ain Soph Aur. Ain es la nada, la causa sin causa de todas las causas. Simplemente fue y es. No es un algo. No es una nada. Simplemente es Ninguna-Cosa. Este Ain que no puede ser conocido ni comprendido ya que no existe se concibe a si mismo bajo una segunda forma: Ain Soph, el Infinito. De este Infintio surge el Ain Soph Aur, la Luz Infinita que contiene a todo el universo dentro de si. Incluye todo lo manifiesto e inmanifiesto. Luz, energia, tiempo, mente, espacio, etc... la mente humana no puede concebir todo lo que existe dentro del Ain Soph Aur pero lo intenta. Ain Soph Aure termina proyectando su existencia de forma ordenada y lo hace por medio de las diez sefiras (inteligencias), los diez rostros de Dios. De esta forma pasa de lo no-manifestado a lo manifestado.

Este glifo se conoce como el Arbol de la Vida y es la expresión mas directa sobre como podemos conocer a ESTO que llamamos Dios. Su primera manifestación es Kether, la raiz primordial de donde todo surge en los mundos inteligibles y sensibles. Es el punto indivisible, el origen de la conciencia. Kether representa la unifiacion, la indivisibilidad. Esta en movimiento continuo y es la fuente de la vida. Esto seria lo que el hombre comun conoce como Dios. Contiene a las otras nueve sefiras dentro de si ya que cada una emana de la sefira anterior. En orden de la primera a la ultima son:

Kether (la Corona; Padre),
 Chokmh (Sabiduria; Hijo),
 Binah (Entendimiento; Madre),
 Chesed (Piedad)
 Geburah (Severidad)
 Tiphareth (Belleza)
 Netzach (Victoria)
 Hod (Gloria)
 Yesod (Fundamento)
 Malkutlj (Reino, el mundo de la materia).

Hay que entender que estas son abstracciones puras de conceptos inteligibles. Entre mas abajo esten en el arbol mas sencillas son de entender pero entre mas altas mas difíciles seran de entender. Tambien poseen correspondencias numericas sencillas. De 1 a 10 en el orden dado, siendo Kether el 1 y Malkuth el 10. Por encima de Kether existen los Tres Velos de lo Inmanifiesto, estando Ain Soph Aur mas cercano a Kether y Ain el mas alejado, este ultimo seria el 0. La cabala tambien postula cuatro mundos o formas de existencia para estos conceptos. Atziluth es el primero de ellos, el mundo mas inteligible y abstracto posible, similar al mundo arquetipico de Jung. Le sigue Briaiah, el mundo de la Creacion y despues Yetzirah, el mundo de la Formacion. Finalmente esta el Mundo Manifiesto o Assiah.

Algunos cabalistas postulan que cada uno de estos mundos posee un Arbol de la Vida completo pero esto es algo confuso y complicado ya que cada arbol interactua y se unifica en algun punto con los otros arboles. El pensamiento comun cabalista es mas sencillo y dice que Kether es el unico habitante de Atziluth mientras que Briaiah es ocupado por Chokmah y Binah, Yetzirah corresponderia a las sefiras 4-9 y finalmente Assiah seria malkuth, la sefira numero 10. Este sistema tiene mas sentido ya que designa a las sefiras bajo un sistema donde los arquetipos existen como energia pura que se expresa, toma forma y se manifiesta en el plano material. Con estos conceptos de Tres Velos, Un Arbol y Cuatro Mundos que el mago trabaja toda su magia y de aquí es donde nace todo el poder de las fuerzas cabalisticas.

Me gustaria ahora concentrarme en la expresion sensible de las sefiras y sus caminos pero antes le advierto al lector que ninguna de estas cosas puede entenderse con una lectura rapida. Muchas veces ni siquiera años de estudio le ayudaran. Solo el trabajo practico podran acercarlo lentamente a Kether y en ese sentido comenzara a comprender la influencia de todos estos conceptos en su diario vivir. Algunos de los libros que recomiendo para un estudio mas completo de la cabala son: Un Jardin de Granadillas de Israel Regardie, La Cabala Esencial de Daniel C. Matt y la Cabala Mistica de Dion Fortune. El Sefer Yetzirah y el Zohar tambien pueden estudiarse pero requieren de un entendimiento bastante complejo que puede ser adquirido solo despues de haber estudiado los tres primeros libros que he recomendado. Para finalizar, el libro Arte Cabalística de Johann Reuchlin es uno de los escritos mas importantes aun hoy en dia, cuatro siglos despues de su concepcion. Las obras de Eliphas Levi son el ultimo recurso que el mago puede consultar pero de seguro requerira que haya leido todos los libros anteriores para asi poder entenderlo y manejarlo de manera correcta

Para todas estas lecturas recomiendo la Nueva Enciclopedia del Ocultismo escrita por John Michael Greer. No solo esta bien estructurada sino que ademas sirve como mapa funcional dentro del mundo de la investigación cabalística.

Los Sephiroth

En esta seccion exploraremos a cada una de las diez sefiras como complemento a la SS que el lector ya habra desarrollado hasta el momento. Dare correspondencias inteligibles y sensibles, sobre todo estas ultimas, para cada una de las sefiras asi como sus correspondencias mas comunes. En el siguiente capitulo hare lo mismo para cada uno de los 22 caminos del arbol mientras que el capitulo seis me remitire a los 22 arcanos mayores y su corelacion con los caminos asi como un nuevo metodo de magia de caminos que considero bastante util. Finalmente en el capitulo siete examinaremos las asociaciones magicas y material dentro de la practica con las sefiras y sus correspondencias planetarias.

Como si se tratara de matematica avanzada comenzaremos con postulados basicos y despues mediante formalismos logicos daremos solucion a todos los problemas que puedan surgir. De esta manera la naturaleza de la cabala se revelara de manera evidente al lector. Tenga en cuenta que solo hablaremos de un numero limitado de correspondencias, son mas que suficientes para hacer magia de manera correcta pero no quiere decir que sean las mejores. El lector debe investigar en otras fuentes mas correspondencias que de seguro le ayudaran a encontrar nuevas facetas de la cabala.

Kether

Numero en el Arbol: Uno

Titulo: Corona

Otros titulos: la Monada inescrutible, el Macroprosopus del Zohar, el Padre de la Trinidad catolica y cristiana, el antiguo de los antiguos, la cabeza que no es, el punto primordial.

Atribucion Astrologica: el Primum Mobil, el comienzo de toda causa.

Cualidad Inteligible: la raiz de todo, la unidad inicial que fue, es y sera por siempre

Experiencia Pico: Union con Dios

Cualidades sensibles: Dios segun la humanidad en general, el componente divino, la chispa divina

Color en el Arbol: blanco

Escala de Colores: En Atziluth es brillo puro, en Briah es blanco, en Yetzirah es blanco y en Assiah es un blanco con dorado

Elemento: Aire.

Polaridad: No.

Tarot: Los cuatro Ases. J

Comentario: La idea de polaridad puede ser algo confusa. Las sefiras no existen como puntos especificos dentro del universo, cuando hablamos de polaridad lo hacemos desde el punto de vista humano que considera que las cosas pueden ser positivas o negativas, masculinas o femeninas, etc... Kether es el YO SOY de la existencia y contiene a todo lo que es y no es. En ese sentido no posee polaridad alguna porque lo es todo. Kether es potencial puro y es no-activo pero esta en movimiento constante.

Chokmah

Numero en el Arbol: Dos.

Titulo: Sabiduria

Otros Titulos: El Hijo de la Trinidad catolica y cristiana mientras que en la cabala original es el Padre masculino.

Atribucion Astrologica: el zodiaco, en algunos casos el planeta urano

Cualidad Inteligible: la sabiduria divina mas alla de toda comprension humana, la energia dinamica

Experiencia Pico: la Vision de Dios

Cualidades sensibles: La sabiduria mas pura que el hombre pueda llegar a entender, la Voluntad que esta mas alla de la voluntad del ego, es la "verdadera voluntad". La energia que hace parte del self.

Color en el Arbol: gris

Escala de Colores: En Atziluth es azul , en Briah es gris, en Yetzirah es gris y en

Assiah es un blanco con azul, rojo, amarillo y verde
 Elemento: Fuego
 Polaridad: Chokmah es el poder activo, positivo y masculino del arbol.
 Conformar a la cima del Pilar masculino del Arbol.
 Tarot: los cuatro Dos

Binah

Numero en el Arbol: Tres
 Titulo: Entendimiento
 Otros: La Gran madre, el gran mar, la raiz universal de la sustancia
 Atribucion Astrologica: Saturno
 Cualidad Inteligible: Entendimiento Divino que no podemos percibir
 Experiencia Pico: la experiencia universal de la cumbre del Sufrimiento
 Cualidades sensibles: La facultad de entendimiento espiritual del neshamah. En relacion a saturno tiene que ver con deudas financieras, su pago y su manejo, adquirir propiedades, agricultura, inercia, destrucción, actividades legales que requieren de paciencia y procesos largos. No es buena influencia para trabajos que tengan que ver con la salud o el comienzo de matrimonios o contratos en general.
 Color: Negro
 Escala de Colores: En Atziluth es rojo, en Briah es negro, en Yetzirah es negro y en Assiah es gris
 Elemento: Agua
 Polaridad: Binah es la parte pasiva, negativa y femenina del arbol. Esta en la cima del Pilar femenino del arbol
 Tarot : Las cuatro Reinas

Comentario : De este punto en adelante las sefiras toman características mas mundanas y por ende mas comprensibles para la mente humana. Aunque Binah sea pasiva y femenina en verdad es una proyeccion activa de Chockmah y para Assiah esto se refleja como una cualidad que recibe la energia y le da forma, la moldea segun sea su necesidad. De esta forma balancea a chockmah sin tener que ser un simple espejo.

Chesed

Numero en el Arbol: Cuatro
 Titulo: Compasion
 Otros: Amor, majestuosidad, inteligencia receptacular
 Atribucion Astrologica: Jupiter.
 Cualidad Inreligible: La piedad y el amor perfecto de Dios.
 Experiencia Pico: la Vision del Amor, la experiencia de compassion suprema.
 Cualidades sensibles: amor humano como fuerza de devocion hacia alguien. En su sentido mundane tiene que ver con la capacidad de expansion sobretodo

en el sentido de dinero. Nuevos planes o proyectos, buena influencia para estudios, bodas, prestamos y contratos. Tambien es util para analizar posibilidades como proyectos futuros

Color en el Arbol: azul

Escala de Color: En Atziluth es violeta, en Briah es azul, en Yetzirah es morado y en Assiah es un azure

Elemento: Agua.

Polaridad: Masculina pero para dar equilibrio posee algo de características femeninas como se ve en su elemento

Tarot Los cuatro cuatros.

Geburah

Numero en el Arbol: Cinco.

Titulo: Severidad.

Otros: Fuerza, poder, inteligencia radical

Atribucion Astrologica: Marte

Cualidad Inteligible: Poder Divino mas alla de la comprension humana.

Experiencia Pico: la cumbre del poder como experiencia universal.

Cualidades sensibles: determinacion, perseverancia, vigor, agresion. Buena para cosas relacionadas con lo sensual y lo lujurioso asi como con trabajos mecanicos o de fuerza bruta. La pragmatica de cualquier acto hace parte de esta sefira. La teoria no sirve aquí. No es buena para buscar nuevas amistades o para asuntos legales; las emociones que se expresan son siempre volatiles

Color en el Arbol: rojo.

Escala de Colores. En Atziluth es naranja, en Briah es rojo, en Yetzirah es escarlata y en Assiah es rojo oscuro

Elemento: Fuego

Polaridad: Negativa; femenina, pasiva.

Tarot : los cuatro cincos

Tiphareth

Numero en el Arbol: Seis

Titulo: Belleza

Otros: el Microprosopo, el hijo, Cristo, el sol divino

Atribucion Astrologica: Sol

Cualidad Inteligible: Bellaza y armonia perfecta, el ideal, todo lo que es bueno.

Experiencia Pico: la Vision de la Armonia de todas las cosas y por ende de la belleza universal

Cualidades sensibles: la facultad de la imaginacion, el punto resultante de la experiencia abramelin: el encuentro con el sagrado angel guardian. En un sentido mas mundano es el exito y el charisma. La habilidad mental y emocional de manejar con balance a todos los aspectos de la vida. Bueno

para pedir favores, influenciar a otros, relatar entre la multitud y recibir resultados nobles. Eso si, no es bueno para realizar cosas ilegales o para emprender nuevos proyectos.

Color en el Arbol: amarillo

Escala de Colores: En Atziluth es rosa , en Briah es amarillo, en Yetzirah es rosa y en Assiah es un ambar

Elemento: Aire.

Polaridad: Ninguna por ir en el pilar del medio

Tarot : los cuatro seis

Netzach

Numero en el Arbol: Siete

Titulo: Victoria

Otros: el triunfo, la firmeza, la inteligencia oculta.

Atribucion Astrologica: Venus.

Cualidad Inteligible : la Vision de la belleza triunfante

Experiencia Pico: la experiencia de la belleza triunfante.

Cualidades sensibles: amor pero en un sentido sexual, apreciacion de la belleza en un sentido mas material, mujeres, musica, indulgencia y extravaganza. Bueno para todo lo artistico y para comenzar nuevos proyectos. Influencias sociales, sexuales, para prestamos y para favores varios siempre y cuando giren en torno al placer.

Color en el Arbol:verde

Escala de Colores: En Atziluth es ambar, en Briah es verde, en Yetzirah es amarillo y en Assiah es un oliva

Elemento: Fuego.

Polaridad: Masculina, positiva.

Tarot: los cuatro sietes

Hod

Numero en el Arbol: Ocho

Titulo: Esplendor.

Otros: Gloria, la inteligencia perfecta.

Atribucion Astrologica: Mercurio.

Cualidad Inteligible: la Vision del Esplendor.

Experiencia Pico: La experiencia de tener una inteligencia racional perfecta

Cualidades sensibles: La verdad y la honestidad. En un sentido mundano tiene que ver con el discernimiento intelectual y cientifico de las cosas. La matematica, la ciencia, la escritura.... La facultad analitica que puede aplicarse para saber como manejar viajes, proyectos, negocios, etc. Por el lado de mercurio tambien puede ser buena para la medicina y todo lo relacionado con el cuerpo fisico. Buena influencia para la educación en general. Algunos la usan para desarrollar entendimiento de los conceptos

magicos y esotericos. No es buena para asuntos legales contra enemigos, para vender propiedades o para casarse.

Escala de Colores: En Atziluth es violeta, en Briah es naranja, en Yetzirah es rojo y en Assiah es un amarillo

Elemento: Agua.

Polaridad: Negativa (feminina).

Tarot : los cuatro ochos

Yesod

Numero en el Arbol: Nueve

Titulo: el Fundamento

Otros: Anima Mundi

Atribucion Astrologica: Luna

Cualidad Inteligible; la cognicion divina de la maquinaria del universo

Experiencia Pico: la vision o experiencia de como funciona el universo

Cualidades Sensibles: Yesod purifica a las emanaciones de las otras sefiras y en ese sentido proyecta todas las fuerzas y energias a malkuth, el mundo material. Es el plano astral, el lugar donde toda operacion magica produce un efecto sobre el mundo material. En un sentido mundano se relaciona con la mujer, los cambios rapidos, las modificaciones, lo fluido. Es bueno para comenzar cosas nuevas en general. La influencia lunar tambien es excelente para asuntos de salud y creatividad.

Color en el Arbol: purpura.

Escala de Colores: En Atziluth es indigo, en Briah es purpura, en Yetzirah es morado y en Assiah es un citrino

Elemento: Aire

Polaridad: Neutral.

Tarot: los cuatro nueves

Malkuth

Numero en el Arbol: Diez

Titulo: el Reino

Otros: el mundo de los cuatro elementos, la puerta de la justicia, la puerta del jardin del eden, la esposa

Atribucion Astrologica: el Elemento Tierra pero se divide en cuatro cuadrantes para representar a los cuatro elementos que conforman al mundo material

Cualidad Inteligible: la existencia de los cuatro elementos dentro del reino de malkuth

Experiencia Pico: la vision del sagrado angel guardian

Cualidades sensibles: discernimiento, astucia, buena percepcion sensorial

Color en el Arbol: se divide en cuatro: oliva, rojizo, citrino y negro.

Escala de Colores: En Atziluth se amarillo, en Briah y Yetzirah es oliva, rojizo, citrino y negro, en assiah es negro

Elemento: Tierra

Polaridad: Neutral.

Tarot : los cuatro diez

Comentario: Existe una dificultad para explicar la relacion entre Malkuth y Tiphereth en el sentido que ambas sefiras hacen parte del pilar del medio. Esto implica el concepto de encontrar la Verdadera Voluntad/ el Conocimiento y Conversacion con el Sagrado Angel Guardian. La verdadera Voluntad se relaciona con el Chiah, aquella parte que es el verdadero self. Por otro lado el SAG se encuentra un poco mas abajo en el reino de Tiphereth y en este sentido es una supraconsciencia que esta exaltada pero no habita en el Chiah como tal. Dion Fortune dice que esta experiencia del SAG es “una intensificacion de la consciencia de lo que nos rodea... muchas veces evoluciona a una intuicion hiper desarrollada”.

Aunque muchos magos afirmarian que esto es asi yo hablo desde mi experiencia personal y puedo decirles que la idea de Fortune es solo un pequeño pedazo de lo que la experiencia del SAG puede encapsular. Para mi el SAG es un ser individual y con consciencia propia que existe en un reino nebuloso y por medio de operaciones como Abramelin podemos entrar en contacto con esta entidad, la experiencia esta llena de extasis y de todo lo que Fortune describe y en ese sentido ella no miente sino que apenas nombra algunos detalles. En expresi3n cabalística el individuo esta bajando a la energia de Chokmah, la Verdadera Voluntad, a Malkuth por medio de Tiphereth, el SAG.

Tenga cuidado de las escuelas magicas, gurus o magos de segunda y libros que hablen de la experiencia cuando en verdad no la han vivido ellos mismos. Solo la experiencia directa puede darle verdadero entendimiento de todo este asunto.

Capítulo 5

A cerca de los Caminos del Sagrado Árbol de la Vida

Con el fin de comprender plenamente la Cábala, la mayoría de los componentes de este sistema deben darse a conocer en cierta medida. No se trata simplemente de crear y fortalecer el estado individual de síntesis subjetiva (el cual es muy importante), sino de proveer las herramientas necesarias para aplicar este sistema correctamente en su la vida diaria. Si utiliza la Cábala correctamente, usted encontrará que ésta funciona perfectamente en cada área de su vida. ¿He hecho un error tipográfico -o peor aún- un error del ego al hacer esta afirmación? ¿Algo que funciona el cien por ciento del tiempo?

No hay ningún error aquí, es tan simple como esto: Aprenda Kabbalah como se presenta en este libro antes de pasar a un nuevo estudio de la misma. Aprenda las cualidades Sensibles de cada Sefirah y los de los Caminos, aplique ese conocimiento mediante el descubrimiento de técnicas y ejecútelo tanto en sus actividades mágicas como extra-mágicas, o mediante la consulta del libro mencionado, y así encontrará mi afirmación de "ser cien por ciento" acertada.

Siempre he pensado que todo lo que respecta a los mundos mágicos u ocultos debe trabajarse con regularidad y precisión, con tanta seguridad como lo hacen las leyes de la Naturaleza. Si no es así, sería una locura para cualquiera que dedique una parte importante de su vida al estudio y práctica de tales "disciplinas" frívolas y desconectadas. Use su parte artística, pero sólo a través de la aplicación científica: una aplicación/técnica que sólo puede darse por medio de la comprensión y el empleo riguroso de los principios subyacentes del trabajo oculto o mágico en el que está involucrado. Si lo hace así, garantizo que encontrara que realmente hay principios subyacentes a todos los trabajos ocultos o mágicos. Si usted presta atención a este consejo, le prometo que tendrá éxito en sus rituales mágicos y extra-mágicos el cien por ciento del tiempo. Así que por favor preste mucha atención.

El Tarot también puede ser utilizado como un método de "puerta trasera" con el cual el practicante puede acceder a las Sephiroth, a través de camino correspondiente a una carta del Tarot específicas. Ambas posibilidades serán discutidas en el discurso de apertura del capítulo Seis. En efecto, después de terminar este libro, su conocimiento certero del Árbol de la Vida será utilizado como una plantilla que le permitirá construir el conocimiento del sistema cabalístico, paso a paso.

Sea precavido si es nuevo en Kabbalah. Puede encontrar que los Caminos tienen una gran cantidad de atribuciones y características que parecen redundantes o repetitivas. Por ejemplo, el camino número Once tiene como correspondencia astrológica al elemento aire, mientras que el camino 12 tiene como atribución

astrológica a Mercurio, que ya ha sido asignada a la Sefirah Hod. Y, por supuesto, hay una correlación entre Aire, Mercurio, y Hod. ¿Qué significa esto? (Como parte de su formación cabalística, invito a los estudiantes a pensar en estas correlaciones que parecen inocuas.) Esto no es una ilusión Kabbalística, sino más bien una característica asignada, basada en los aspectos específicos de la naturaleza de las Sephiroth conectadas por esos caminos

Además, estas correspondencias que parecen repetirse tienen mayor significado cuando se aplican a los caminos, debido a la naturaleza y a la cualidad intangible de la Sefira. Cada Sefira está conectada a un camino específico, pero todo esto lo descubrirá a través de todos los libros recomendados. Tenga en cuenta también, que aunque la cualidad intangible de la Sephiroth debe estar arraigada en la mente, hay que poner mucha atención a las correspondencias fundamentales: el Tarot.

Después de todo, es necesario hacerse más práctico y así lo haremos debido a que estas correspondencias fundamentales se aplican sobre las cualidades sensibles de los caminos, que son las atribuciones que va a utilizarse en la mayor parte de su trabajo mágico práctico, y en la utilización de la Kabbalah en su vida diaria. Sería una decisión acertada por parte del lector a hacer una pausa en este punto, y volver a leer y contemplar lo que se acaba de decir.

Anteriormente, había mencionado que hay veintidós caminos en el Árbol, y que cada camino explica las relaciones que hay entre las Sefirah, pero, en realidad hay treinta y dos caminos. ¿Como es esto posible? Esto se debe a que cada Sefirah es considerada también como un camino... ¿Por que es esto así? Hay varias explicaciones para esto, y todas resultan interesantes teóricamente.

En primer lugar, debemos tener en cuenta las características atribuibles de las correspondencias de cada camino de la Kabbalah clásica. La manera en que se dan estas asignaciones es a través de la designación de las veintidós letras del alfabeto hebreo a cada una de las rutas. Esto puede ser debido a un tipo de convención en los nombres de los caminos que permite la obtención de una comprensión de significados múltiples y de ideas de una ruta determinada, además de las fuerzas espirituales o psiquiátricas que cada ruta de acceso representa.

Cada letra tiene cinco características básicas, o atribuciones adicionales asignadas. Estoy también asignando las características basales de la Kabbalah como otra correspondencia del camino: la atribución planetaria, elemental, o zodiacal. Estas atribuciones básicas corresponden a las cualidades sensibles de cada camino mientras que el concepto oculto corresponde a las cualidades intangibles y a las sensaciones místicas y simbólicas del significado del camino. Por último, me refiero a cada camino por su nombre de acuerdo a la letra hebrea que le es asignada.

Tomando estas ocho atribuciones incorporamos los conceptos individuales y colectivos de una ruta, además de establecer un procedimiento por el que podamos añadir los significados base | sobre nuestras propias experiencias místicas, personales, mágicas y diarias.

Las cinco características estándar de cada uno de los caminos son:

1. Número del Camino.
2. Posición en el alfabeto.
3. Valor numérico de la letra.
4. Significado Simbólico.
5. Atribución.

Puesto que hay treinta y dos senderos en el Árbol, y dado que cada Sefirah es también considerada como un sendero por si mismo, la inclusión de los senderos comienza con la Ruta Número Once (11) y continúa de forma secuencial por el Árbol. Además, al asignar una letra hebrea a cada camino se hace fácil para nosotros conocer las rutas de acceso simplemente llamándolos por su letra hebrea correspondiente. Por medio de este código mental, usted se sorprenderá de lo rápido que puede dominar el significado oculto del Árbol y de sus múltiples correspondencias...

Por último, recuerde que a cada camino le corresponde una carta del tarot de los Arcanos Mayores y no de los cuatros palos de la baraja. Ahora podemos comenzar el estudio de las 22 letras hebreas o caminos en base de las cinco características base, el nombre, las atribuciones básicas y el concepto oculto de cada letra hebrea (remitirse a la figura 3 del capítulo cuatro.).

Número del Camino: Once (11). Conecta Kether y Chokmah.

Nombre: Aleph (Letra Hebrea, 'A'): la cabeza de un buey.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: En primer lugar, o uno.

Valor numérico de la Letra Hebrea: 1 (uno).

Significado simbólico: la inteligencia destellante

Concepto Oculto: el paso primordial de los Grandes, soplo creativo, el caos desde el momento de la Creación en un núcleo creativo.

Atributo basales: el elemento aire.

Atribución: Arcano cero (O)-El Loco.

Número del Camino: Doce (12), Conecta Kether y Binah.

Nombre: Beth (Letra Hebrea, 'B'), La Casa.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: En segundo lugar, o dos (2).

Valor numérico de Letra Hebrea: 2 (dos).

Significado simbólico: "La inteligencia transparente".

Concepto oculto: las naturalezas combinadas de las Sephiroth Chokmah y Hod se reflejan en este camino. Sus propiedades son Mercuriales, en un sentido universal de la alquimia de Mercurio, como es explícito en la Sefirah de Hod. Esto se debe a la octava más alta de este camino, la naturaleza Mercuriana expresado aquí es acorde con la calidad inteligible de Mercurio, a la que se puede llegar a través de los aspectos de las cualidades sensibles de Hod: el trabajo filosófico de los

laboratorios alquímicos . Reinos de Philosophie y de Laboratorio de la alquimia. Este principio mercuriano es sin embargo un principio coersivo que sostiene sutilmente a toda la Creación en su forma material. Atributo base: el planeta Mercurio, pero con el entendimiento dado anteriormente.

Atribución: primer arcano (I) - El Mago. I

Numero del Camino: Trece (13), conecta Kether y Tiphareth.

Nombre: Gimel (Letra Hebrea, 'G') Camello.

Letra Hebrea en el alfabeto: En tercer lugar, o tres (3).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 3 (tres).

Significado simbólico: "la Inteligencia Unificada".

Concepto Oculto: El portal del santuario interno o la entrada al Colegio de los Maestros, tal como la entienden los practicantes avanzados de Magia.

Atributo Base: La Luna como planeta.

I Atribución del Tarot: Segundo arcano, La Sacerdotisa.

Numero del Camino: Catorce (14), conecta Chokmah y Binah.

Nombre: Daleth (Letra Hebrea 'D'), la puerta.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Cuarto, o cuatro (4).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 4 (cuatro).

Significado simbólico: "La Inteligencia luminosa".

Concepto oculto: la fuerza por la que los opuestos son atraídos. Debido a su atributo basal este camino tiene como significado el amor aunque muy ampliamente, en este caso, un amor resultado de la unión de opuestos que produce una creación mística.

Atributo base: el planeta Venus.

Atribución: tercer Arcano (III) - La Emperatriz.

Numero del Camino: Quince (15), conecta Chokmah y Tiphareth.

Nombre: Heh (Letra Hebrea 'H'), la ventana.

Posición Letra Hebrea en el alfabeto: Quinto, o cinco (5).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 5 (cinco).

Significado simbólico: "la Inteligencia Constituidora."

Aunque muchas características marciales se aplican a este camino debido a su atribución base, su aspecto mas relevante es su asociación con el principio alquímico del azufre, la energía del fuego. ¿Por qué esta correspondencia?, el azufre alquímico es un vehículo físico de del que dependen los tres reinos de la Naturaleza. Este es el vehículo que encarna y contiene realmente la sustancia que se está trabajando sobre alquimia.

Atributo base: el signo zodiacal de Aries.

Atribución del Tarot: Cuarto Arcano (IV) - El Emperador.

Numero del Camino: Dieciséis (16), conecta Chokmah y Chesed.

Nombre: Vav (Letra Hebrea 'V'), el clavo.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Sexta, o seis (6).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 6 (seis).

Significado simbólico: "El Hijo de Tetragrámaton".

Concepto Oculto: En sus aspectos más elevados, este camino es símbolo de la Ley de la Redención, y la alegría que brota de la redención.

Atributo Base: el signo zodiacal de Tauro.

Atribución del Tarot: Quinto arcano (V) - El Sumo Sacerdote.

Numero del Camino: Diecisiete (17), Conecta Binah y Thiphereth.

Nombre: zayin (Letra Hebrea 'Z'), Espada.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Séptimo, o siete (7).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 7 (Siete).

Significado simbólico: "Inteligencia Ordenadora"

Concepto Oculto: este camino es un símbolo de la fuerza primaria detrás de todo el establecimiento de fuerzas de la Naturaleza, y es el símbolo de las profundidades de la conciencia de la propia naturaleza.

Atributo Base: El signo zodiacal de Géminis.

Atribución del Tarot: Sexto Arcano (VI). Los Amantes.

Numero del Camino: Dieciocho (18), conecta Binah y Geburah.

Nombre: Cheth, usando el sonido gutural de la "Ch" made "(Letra Hebrea 'CH'), la valla.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Octava, u ocho (8).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 8 (ocho).

Significado simbólico: "La Casa de la influencia".El proceso por el cual se realiza la Gran Obra. Asimismo, el trabajo, la dedicación, dedicación, comprensión y entendimiento, por la que se llega a comprender la realidad de Kether, a través de la realización de la Gran Obra.

Concepto Oculto: el primer paso en el proceso de la consecución de la Gran Obra, que es la adquisición de los conocimientos y la conversación (K & C) del Santo Ángel Guardián (HGA).

Atributo Base: el signo zodiacal Cáncer.

Atribución del Tarot: Séptimo Arcano (VII) - El Carro.

Numero del Camino: Diecinueve (19), conecta Chesed yGeburah.

Nombre: Teth (Letra T Hebrea '), la Serpiente.

Posición de la carta Hebrea en el alfabeto: Novena, o nueve (9).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 9 (nueve).

Significado simbólico: me refiero a este camino como "la ruta alternativa que une los opuestos de la potencia masculina de Chesed, con la potencia femenina de Geburah; el camino que une los opuestos de la Misericordia y la Severidad, como

lo demuestra Chesed - el pilar de la Misericordia, y Geburah-El pilar de la Severidad.

Concepto Oculto: A pesar de la serpiente se le asigna a esta ruta, debido a su asociación con el Teth, el León es también un concepto importante en la conexión entre Chesed y Geburah. En los aspectos superiores de esta ruta, el León que es de tiene un significado muy especial en la Alquimia: la producción del "Leon Verde" de del cual surge la piedra de los sabios. También hace eferencia al proceso psicológico-espiritual de la transformación de sí a través del cual la cabeza de inferior naturaleza del hombre se transforma y se une con la naturaleza superior que habita en lo más profundo del self.

Atributo base: el signo zodiacal de Leo.

Atribución de Tarot: Octavo Arcano (VIII) - Fuerza.

Numero Del Camino: Veinte (20), conecta Chesed y Tiphareth.

Yod (Letra T Hebreas, 'Y'), La Mano, pero con el dedo índice señalando, y los otros dedos cerrados, formando un puño. También significa el camino.

Letra Posición de Hebrea en el alfabeto: X, o diez (10).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 10 (diez).

Significado simbólico: "La Inteligencia Contudente", como yo llamo este camino, debido a la naturaleza de su significado más alto, tal como figura en el Concepto Oculto.

Concepto Oculto: El movimiento de la conciencia del Uno a través del cual las fuerzas del universo se han puesto en marcha.

Atributo Base: El signo zodiacal de Virgo.

Atribución del Tarot: Noveno Arcano (IX) - El Ermitaño.

Numero del Camino: veintiún (21), Conecta Chesed y Netzach.

Nombre: Kaph (Letra Hebrea 'K'), La mano (abierta),.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Undécima, o Once (11).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 20 (veinte).

Significado simbólico: "La Inteligencia Conciliadora."

Concepto Oculto: Con sus aspectos más elevados son la verdadera naturaleza expansiva de Chesed y su influencia de Júpiter, la cual es unificada con Netzach, siendo la visión de la belleza, expresada en el Mundo de Malkuth a través de la cualidad sensible del amor de Venus. En efecto, se produce una conciliación entre las cualidades sensibles proyectadas a través las atribuciones planetarias de las Sephiroth de estos dos en los mundos inferiores. Sin embargo, se complementan entre sus respectivos planos de existencia a través de la naturaleza de este Camino.

Atributo Base: el planeta Júpiter.

Atribución del Tarot: Décimo Arcano (X) - La Rueda de la Fortuna.

Numero del Camino: Veintidós (22), que conecta Geburah y Tiphareth.

Nombre: Lamed (Letra Hebrea 'L'), El látigo.

Posición de la Letra Hebrea en el alfabeto: Duodécima, o doce (12).

Valor numérico de la Letra Hebrea. 30 (treinta).

Significado simbólico: "La Inteligencia Fiel".

Concepto Oculto: Esta ruta tiene un sentido de combinado. Aquí encontramos los aspectos superiores de equilibrio, la justicia, la equidad y el derecho, pero la dispensación de los decretos legales en el mundo de los hombres a través de la acción / reacción. De esta manera, este Camino ejerce una influencia niveladora de las acciones de la humanidad a través de una relación causa-efecto. Los resultados que se derivan directamente de esas acciones son enjuiciados sin tener en cuenta el atractivo emocional, la convención social, o excusa.

Atributo Base: el signo zodiacal de Libra.

Atribución del Tarot: Onceavo Arcano (XI) - Justicia.

Numero del Camino: Veintitrés (23), Conecta Geburah y Hod.

Nombre: Mem (Letra Hebrea 'M'), Agua.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Decimotercera de los Trece (13).

Valor numérico de Letra Hebrea: 40 (cuarenta).

Significado simbólico: "La Inteligencia Estable".

Concepto Oculto: Los aspectos más de este camino se refiere a la humanidad en un estado de pecado, sin redención, pero con una naturaleza espiritual que lo puede llevar a su salvación.

Atributo basales: el elemento, el agua.

Atribución del Tarot, Doceavo Arcano (XII) el ahorcado

Numero del Camino: Veinticuatro (24), Conecta Tiphareth y Netzach.

Nun (Letra Hebrea 'N'), Los peces.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Decimocuarta, o catorce (14).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 50 (cincuenta).

Significado simbólico: "inteligencia Imaginativa".

Concepto Oculto: la reflexión del proceso alquímico de Putrefacción que conduce al estado de regeneración. En este caso, se hace referencia al trabajo con la piedra de los sabios.

Atributo Base: el signo zodiacal de Escorpio.

Atribución del Tarot: Tarot, "Trump, Trece (XIII) - Muerte.: --

Numero del Camino: Veinticinco (25), conecta Tiphareth y Yesod

Nombre: Samech (Letra Hebrea 'S'), La Base

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Decimoquinta, o quince (15).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 60 (sesenta).

Significado simbólico: "La Inteligencia Tentativa".

Concepto Oculto: Una vez más, en su aspecto más elevado el ascenso del individuo para el Santo Ángel Guardián está implícito en este camino. Observe el movimiento "hacia arriba" de Yesod a Tiphareth: siendo este último el reino de la

HGA. El ascenso a través de Yesod y el fundamento mágico de Malkuth. (Véase el texto correspondiente a Yesod en la sección sobre el Sephiroth.) Yesod también tiene la correspondencia de la mente inconsciente, la puerta que conduce al reino de la magia ceremonial y ritual, y a través de ellos llegar al HGA.

Atributo Base: el signo zodiacal de Sagitario.

Atribución del Tarot: Catorceavo Arcano (XIV) - Templanza.

Numero del Camino: Veintiséis (26), que conecta Tiphareth y Hod.

Nombre: Ayin (Letra Hebrea, 'O' (nasal), El ojo.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Decimosexta, o dieciséis (16).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 70 (setenta).

Significado simbólico: "la Inteligencia Renovadora"

Concepto Oculto: El aspecto más elevado de esta ruta el poder creativo y espiritual de un Dios existente en el individuo. Si este Poder Divino se manifiesta en el individuo, esa persona se convierte en un ser semidivino, que participa tanto de la naturaleza del hombre y de Dios. El conoce su verdadera voluntad, y es exaltado por lo ello. Comienza el arduo proceso de liberar al mundo a través del ejercicio de esa voluntad.

Aspecto Base: el signo zodiacal de Capricornio.

Atribución del Tarot: Arcano del, Quince (XV) - El Diablo.

Numero del Camino: Veintisiete (27), que conecta Netzach y Hod.

Nombre: Peh P (Letra Hebrea 'P'), La Boca.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: Decimoséptima, o diecisiete (17).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 80 (ochenta).

Significado simbólico: "La Inteligencia Emocionante".

Concepto Oculto: Esta ruta muestra la correspondencia de Marte por en función de su atributo base, y en consecuencia de la Sephirah Geburah. Representa la fuerza bruta, de naturaleza destructiva, pero tiene una implicación en términos de un aspecto elevado en que conduce a una posición de exaltada espiritual, psíquica y mágica. Además todo ser existente vive y se mueve bajo este principio de destrucción.

Atributo Base: El planeta Marte.

Atribución del Tarot: Arcano dieciséis (XVI)-La Torre.

Numero del Camino: Veintiocho (28), que conecta Netzach y Yesod.

Nombre: Tzaddi (en hebreo Ts 'o tz') Caña de pescar, Anzuelo.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: XIX, o dieciocho (18).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 90 (noventa).

Significado simbólico: "La inteligencia natural".

Concepto Oculto: los aspectos femeninos de la Venus y la Luna, que corresponden a los dos Sephiroth unidos por este camino, e indica la naturaleza femenina de este sendero. A través de los impulsos creativos de este camino, la creación en del

mundo natural se perfecciona

Atributo Base: el signo zodiacal de Acuario, aunque es un signo de aire se le da la atribución simbólica de agua.

Atribución del Tarot: Arcano del, diecisiete (XVII) - La Estrella.

Numero del Camino: veintinueve (29), Conecta Netzach y Malkuth.

Nombre: Qoph (Letra Hebrea 'Q'), La Nuca.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: XIX, o diecinueve (19).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 100 (cien).

Significado simbólico: "La inteligencia corporal."

Concepto Oculto aunque esta letra tiene muchas correspondencias y atribuciones, ninguna de ellas explica su naturaleza. Mis propias investigaciones metafísicas y mágicas de este sendero me han demostrado que es un tipo de canal Astral a través del cual los deseos espirituales, psíquicos y materiales son manifestados. Me refiero a estos deseos en un sentido mágico en el sentido de que tendrán una repercusión en el mundo material. No importa con cual Sefirah este trabajando el Mago, Yesod siempre será la base de todo. Los significados de los dos Sephiroth involucrados, y los efectos de este camino, deben ser cuidadosamente estudiados por el ocultismo moderno y por el practicante.

Atributo Base: el Polo negativo de Piscis

Atribución del Tarot: Dieciochoavo Arcano (XVIII) - La Luna. (Observe la feminidad y aspectos creativos del concepto oculto de este camino. Además, el lector hará bien en considerar la naturaleza Lunar de esta Carta como el Reconocimiento Planetario de Yesod, y la característica de este Camino como un canal para la manifestación material de los deseos.)

Numero del Camino: Treinta (30), conecta Hod y Yesod.

Nombre: Resh R (Letra Hebrea), La Cabeza.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: XX, o veinte (20).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 200 (doscientos).

Significado simbólico: "La inteligencia recolectada".

Concepto Oculto: Todas las atribuciones de este camino son estrictamente solar. Como tal, se refieren a los atributos y las correspondencias asignadas a la Sefirah Tiphareth, y a sus cualidades sensibles producidas y regidas por el sol. Por tanto, es un camino que 'recoge' los atributos del sol, como la luz, la vida, el amor, y el crecimiento de todo tipo, así como los atributos de Hod y los combina con características fundacionales de Yesod vinculado con Malkuth. Esta parte del proceso de manifestación en Malkuth a través de Ruta 30-se produce en un modo masculino, de fuego, y dinámica, debido a las fuerzas solares en contraste con las fuerzas acuáticas, o proceso pasivo, femenino utilizado por la Ruta 28, Tzaddi (lo femenino, la naturaleza pasiva de la Columna de Hod).

Atributo Base El primer planeta del sol.

Atribución del Tarot: Arcano diecinueve (XIX)-El Sol

Numero del Camino: Treinta y un (31), que conecta Hod y Malkuth.

Nombre: Shin (Letra Hebrea "SH"), El Diente.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: XXI, o veintiún (21).

Valor numérico de la Letra Hebrea: 300 (trescientas).

Significado simbólico: "La Inteligencia perpetua".

Concepto Oculto: El descenso de fuego de la sabiduría divina. Un ejemplo que conde esto es el descenso del espíritu santo sobre los apóstoles que les la determinación necesaria para hacer su voluntad al tomar las enseñanzas de Cristo Divino. Hay que recordar la implicación que tiene este camino sobre las Sefirah Hod a Yesod y Hod-a y su conexión con Malkuth.

Atributo Base: el elemento, el Fuego.

Atribución del Tarot: El Arcano veinte (XX) - El juicio

Numero del Camino: Treinta y dos (32), que conecta Yesoth y Malkuth.

Nombre: Tav T (Letra Hebrea 'T'), La Cruz, una cruz en forma T.

Posición de Letra Hebrea en el alfabeto: En el lugar Veintidós (22).

Valor numérico de la Letra Hebrea) ¥ 400 (Cuatrocientos).

Significado simbólico: "La inteligencia Administrativa"

Concepto Oculto: Este camino posee una característica agridulce, permite que toda la materia del Plano Astral se pueda manifestar o insertar en el mundo Material. Mi experiencia personal con este camino me ha demostrado que este es en realidad el camino que rige el funcionamiento mecánico del mundo. Es un estado en el que los asuntos diarios materiales, psíquicos y espirituales se desarrollan, crecen, se expanden, e interactúan de acuerdo con sus propias normas y leyes.

Atributo Base: El planeta, Saturno.

Atribución del Tarot: Arcano veintiuno (XXI) - El Mundo.

Si el lector ha prestado especial atención a los Sephiroth y el material presentado, y ha pasado un tiempo razonable contemplándolos, tendrá una base adecuada y los conocimientos que le permitirán avanzar, no sólo en el aprendizaje de los componentes fundamentales de la Cábala, sino también en la construcción y fortalecimiento de las síntesis subjetiva de su subconsciente.

Como se habrá dado cuenta los atributos fundamentales proyectados en las Cualidades sensibles de los Camino del mundo de Malkuth, son las cartas del Tarot... Ni la polaridad femenina ni masculina de los caminos, ni los valores numéricos de las Hebreas Letra, ni las prácticas del alfabeto hebreo, ni sus significados simbólicos, tienen que ver con el uso de la Cábala como Dominio de la Vida en su vida diaria y sus asuntos mundanos.

Los caminos a través de sus Atributos Base, tengan un rol importantes en el funcionamiento de la magia esto incluye el funcionamiento de los Caminos Mágicos como había mencionado anteriormente (En el ultimo caso, estos aspectos superiores de los Caminos se utilizan en el mundo avanzado, cuando uno desea

explorar las bases mágicas de los Caminos y los aspectos supremos de las Sephirah).

Prevegno al lector de tomar nota diaria de estos términos, porque, como dije, estas otras atribuciones tendrán una gran importancia en el entendimiento, comprensión y aprendizaje apropiado de la Kabbalah,

No me contradigo acá respecto a lo que es escribí en el párrafo anterior. Por favor lea el párrafo de arriba y éste cuidadosamente, y piense que vera una pequeña distinción. Estoy tratando de dejar en claro este asunto. La repetición es la base de un aprendizaje a largo plazo. Axial que repito una vez más: es su conocimiento de la Kabbalah el que le permitirá utilizar este sistema teológico efectivamente y eficientemente en su vida diaria, además de aplicarla constantemente en sus prácticas mágicas. En la Realidad, todas las partes no sólo soportan al todo, sino que también lo componentes tan simple como aplicar el tarot y las proyecciones planetarias de las sephiroth dentro de nuestras practicas mágicas diarias y situaciones mundanas. Desde que conozca las atribuciones planetarias de las Sephiroth, usted las puede tomar como exposiciones de las correspondencias de los caminos del tarot y así los efectos de la Kabbalah se volverán una parte viva de de sus síntesis subjetiva.

Capítulo Seis

Acerca del Tarot, sus Caminos y el Trabajo Mágico de los Caminos.

Aunque el tarot es utilizado en la vida cotidiana como herramienta de adivinación, nosotros tenemos un propósito elevado para este., el cual es acceder a la energía mágica de los Caminos a los cuales les corresponde cada uno de los 22 Arcanos Mayores. Habiendo accedido esta energía, podemos dirigirla al cumplimiento de ciertos propósitos materiales a medida que utilizamos la energía de sus Cualidades Sensibles, o podemos utilizarla para impulsarnos a nosotros mismos a cada una de las Sefirah, conectadas por los caminos correspondientes, con el propósito de explorar las Cualidades Intangibles dadas a cada Sefirah(algunos insisten en referirse a esta exploración como un crecimiento espiritual, pero realmente este estimula el crecimiento intelectual y la apreciación emocional de la belleza obvia y sutil de la creación, y un tremendo desarrollo de las facultades psíquicas. A medida que avanza, el lector podrá considerar que la Naturaleza Espiritual de cada individuo ya es de perfecta).

Comenzaremos este proceso por medio del dominio de dos cosas relativamente simples:

No somos seres espirituales que estamos dominados por nuestra naturaleza divina, no es el impulso espiritual es que la fuerza dominante en nuestra vida mundana o mágica.

El factor importante de la situación es que somos seres físicos con puntos físicos de referencia, sentimientos, necesidades, deseos y emociones; todo esto es lo que filtra nuestras acciones y lo nos hace ver el mundo distorsionadamente. Somos seres conducidos por los 5 sentidos físicos, y como resultados nuestros conceptos físicos son tomados bajo el título de "Cualidades Sensibles", lo cual es mejor que pregonarlo como "espiritual" o Cualidades Intangibles. Puede que al lector no le guste oír esto, pero eso no cambia las cosas. Comenzando con las Cualidades sensibles, y después expandiendo nuestra conciencia en la abstracción de las Cualidades Intangibles, podremos llegar al entendimiento y aprensión de ambos, Cualidades Sensibles e Intangibles de cada camino, con el objetivo de fortalecer la energía mágica descamino y de las sephirah conectadas. Esta es la razón por la cual se comienza por lo Sensible.

Por su puesto, si está interesado en expandir su entendimiento del Tarot, tendrá que hacer caso a mi consejo y leer le libro que he recomendado "The Pictorial Key of the Tarot" escrito por Arthur Edward Waite. Este libro explica claramente las atribuciones Sensibles e Inteligibles de las cartas de manera detallada. Pero más importante, la descripción mística de cada una de las cartas de los Arcanos Mayores le serán de gran ayuda en el trabajo mágico que realizara con cada uno de los Caminos. (Por favor, Observe que aunque el trabajo de Waite es muy completo,

le recomiendo leer lo siguiente, pero solo a aquellos que desean estudiar profundamente el mecanismo de la energía mágica- el tarot- ,como prefiero pensar son El Tarot. Su significado oculto, utilizado en la lectura de la fortuna, y en el método de lanzarlas, por S.L. MacGregor Mathers, y el Ritual mágico del Sanctum Regnum por Eliphas Levi, y traducido por Wynn Westcott.

Por medio de la utilización de la información proveída en este libro además del texto de Waite, la compilación de los significados Sensibles e Inteligibles asignados a cada uno de las 22 cartas de los Arcanos Mayores y sus simbolismos, usted podrá incrementar su aprensión del tarot a medida que también mejora sus dominio de las Sephirah Kabbalísticas y sus Caminos. Para que puedan comenzar sus investigaciones en el trabajo Mágico con los Caminos, es necesario dominar las cualidades sensibles de las cartas del Tarot, lo cual se verá en este capítulo. Este le dará una visión de las características mundanas de las cartas y lo proveerá con una base de conocimientos que le serán útiles en el estudio posterior sobre el trabajo de Waite.

El trabajo Mágico de los camino es presentado aquí como un proceso en el que los elementos deben ser entendidos y apropiadamente aplicados antes de poder recoger los beneficios. Como pronto verá, la técnica presentada acá para alcanzar su objetivo no es la misma que las técnicas de Ritual. Es una técnica basada en la contemplación mística, ¿la técnica no es lo eficiente dinámica para el lector? El lector podrá responder a esta pregunta después de haber aprendido la técnica que se enseñara, y después de haber recorrido mas camino. Pero apuesto que se cual es la respuesta que darán.

En Segundo Lugar, yo no asigné las 22 cartas de los Arcanos Mayores a los 22 Caminos del Árbol de la vida. Estos fueron asignados a los Caminos por los creadores de la Kabbalah y sus estudiantes. Por supuesto que ellos prestaron especial atención a las Cualidades Sensibles.

Debido a que el lector es introducido a una nueva técnica de trabajo mágico de los Caminos, es necesario construir sobre los conocimientos anteriores y sobre cada uno de los siguientes niveles. Este proceso exige en primer lugar una exploración de las Cualidades Sensibles de las 22 cartas de los Arcanos Mayores de manera lógica y comprensiva. Por favor fíjese en la Figura 4 para entender completamente el tema a discutir. Esto lo ayudara a entender y lo familiarizara con la posición del Arcano en cada Camino., por supuesto usted debería tener a la mano La baraja de Tarot de Rider Waite, y ver cada carta como es explicada aquí. Recuerde también que los aspectos mundanos o Cualidades Sensibles, solo son eso. Son muchas y diversas las características mundanas que yo y otros han encontrado en las Cartas...

Usted entenderá el significado de cada una de las cartas en su posición derecha e inversa. En la posición derecha de la carta encontrara la figura en una posición normal y el numero de la carta –por ejemplo la carta del loco, el numero 0 (cero)- lejos de usted. En el sentido inverso la figura aparece literalmente al revés y el número estará cerca de usted. El significado de estas dos posiciones debe ser memorizado estudiado y contemplado. ¿Por qué hay una posición diferente para cada carta? En mi libro de los Ciclos Kabbalisticos la posición tiene un propósito, pero en este texto tiene otro. Específicamente acá es dado como un “plus”; es decir, cuando uno esta interesado en utilizar el tarot únicamente con propósitos adivinatorios, tendrá una referencia inmediata que le permitirá comprender el significado de la carta en cada una de sus posiciones y le ayudara a llegar a una interpretación exacta.

Ahora ¿que es a lo que llamamos técnica para el Trabajo mágico de los Caminos?, primero que todo déjenme decirles una máxima mágica – si la recuerdo correctamente- que fue pronunciada por Brodie Innens después de la separación del templo Original de la Golden Dawn en 1900: al final todos nos volvemos místicos, la unión entre la magia y el misticismo no es algo nuevo, como todo mago sabe. Las practicas de imaginación (lo que algunos llaman visualización) y concentración actividades de base mística por si mismas, esa es la razón por la que el misticismo es visto como un proceso interno, diseñado para abrir y desarrollar una función psíquica interna o un acceso a una cualidad espiritual elevada. A medida que el mago avanza en su propio camino encontrara muchas verdades desde este punto de vista. También encontrara que la división entre la Magia y el Misticismo se definirá más, hasta que sea capaz de elegir una de las dos. ¿Piensa que es imposible? Probablemente esta pensando en que usted es un mago, que siempre lo será y que yo no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo; bueno, eso lo veremos. En efecto, los magos experimentales se enfrentaran a este dilema en algún punto del camino, por otro lado, el mago teórico no enfrentara este dilema debido a su falta de experiencia práctica con las letras, lo cual lo precipita a una crisis “espiritual”. La crisis es la naturaleza espiritual del individuo, algo sobre lo que debe pensar en un lector curioso.

En el prefacio del clásico libro de enseñanza mística, los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, o en el Manresa 28, el estudiante puede encontrar la revisión de un proceso místico que -como era de esperar - se orienta hacia el punto de vista doctrinal católico de Cristo, y percatarse de lo que esa Iglesia concibe como estado de “verdad”. Sin embargo, las instrucciones son tan precisas y bien fundadas, que el mago sólo necesitan reemplazar -si así lo desea -las palabras «Cristo Jesús o Cristo» con algunos términos espirituales de su elección, eliminando todas las referencias a" la Santa Madre Iglesia. De hecho, este libro ha servido como la base de Ascenso práctico de la Montaña de muchos magos, incluyendo a mi viejo amigo y mentor Francisco Israel REGARDIE. Este es el enfoque que utilizamos en la realización efectiva del Camino del Trabajo mágico.

En efecto, mientras avanza en su lectura, el mago se preguntara si "Ignacio" no es una preparación para la Operación Abramelin, diseñada para alcanzar el Conocimiento y la Conversación con el Santo Ángel Guardián (K & C de la HGA). Pues aquí , Ignacio habla de los obstáculos que deben superarse en la experiencia de los principales poderes del alma: la consecución y el mantenimiento del silencio y la soledad, el cese de las actividades ordinarias y el estudio, la eliminación de todas las lecturas que sean ajenas a los ejercicios; la eliminación de todos los pensamientos que no están en armonía con la labor que se emprende, la automortificación (en el sentido de la abstinencia de placeres físicos), y la oración, para nombrar sólo algunas de las condiciones necesarias que debe tener el estudiante.

Pero es en estas instrucciones practicas del Santo para la obtención de un estado psíquico que se desprenden estas rigurosidades - que finalmente se llevan a contactar con su verdadera naturaleza espiritual- que nos encontramos con un paralelo mágico (dejando el sin sentido dogmático de lado) que se pueden utilizar en la exploración de los senderos del Árbol Sagrado de la Vida, y en la adquisición de la energía mágica que los Caminos contienen. Por esta razón, en el primer párrafo de la Introducción de Ignacio nos dice lo que queremos saber (para evitar discusiones futuras, cito de Mantesa tal y como es. Algunos lectores encuentran ofensivas las palabras "Jesús Cristo" o "mandamientos" o "iglesia", sin embargo hay que recordar el contexto del trabajo de Ignacio):

"por Ejercicios espirituales es entendido ciertas operaciones de la mente y el que corazón axial como el examen de la conciencia, la meditación, la contemplación y la oración mental y verbal, las cuales son utilizadas en función de la liberación del alma de sus afecciones irregulares, y para ponerla en el camino del conocimiento de la voluntad de Dios.

Mientras él continua dando detalles específicos del proceso a través de todo el libro (el cual el fiel lector leerá cuidadosamente), podemos encontrar la llave para lograr un efectivo Camino de Trabajo Mágico:

Inspección
Meditación
Contemplación

Sobre la Inspección el Mantesa dice: Cuando el alma atenta mira sobre si misma, con la intención de comparas sus pensamientos, sus palabras sus acciones, con los Mandamientos de Dios y de la Iglesia, para a suspirar por la oposición que encuentra entre su conducta y la Ley Divina... este ejercicio se llama "Inspección". Este ejercicio es llamado la "inspección" y puede ser general o particular, de acuerdo con las fallas cometidas, o sobre lo que hace día tras día, o sobre lo que es

una confesiones ordinaria o extraordinarias”.

“san Ignacio recomienda este ejercicio por encima de los demás, pues conduce directamente al conocimiento y la transformación de uno mismo, el más favorable para la reflexión y el que menos lleva a la exaltación y el entusiasmo”.

Sobre la meditación el escritor del prefacio dice “"Cuando la memoria se recuerda en el alma el recuerdo de una verdad dogmática o moral, cuando el entendimiento se esfuerza en penetrar en él y la voluntad se somete a sí misma, entonces podremos decir que meditamos. La Meditación también es llamada el ejercicio de los tres poderes de Alma”

Lo que respecta a la contemplación, encontramos en el prefacio “ en esta era debemos definir lo que exactamente significa la Contemplación. Contemplamos en vez de meditar cuando, después de que la memoria ha recordado la totalidad, o algún detalle, de nuestro Señor Jesucristo, el alma en un estado de profunda recordación , viendo, escuchando y considerando las diferentes posturas del misterio, con el propósito de ser instruido y movido por este. Esta Contemplación tiene como nombre “la Aplicación de los Sentidos” Cuando el alma se nutre de ocio, sin la necesidad del uso del entendimiento, el misterio se le ofrece para ver, oír, probar, sentir, casi como si el hecho de imaginar pasara frente a nuestros ojos afectando toda nuestra sensibilidad corporal. Este es el entendimiento por el que se logra abstraer la verdad”

Como usar estas instrucciones de Ignacio para practicar el Trabajo Mágico del Camino, contactar la energía mágica y dirigir nuestra propia discreción? La respuesta –y el proceso- es en verdad algo sencilla.

Primero empezamos con las Cualidades Sensibles de las Cartas de Tarot anteriormente explicadas. Inicialmente aplicamos el proceso de Inspección, Meditación y Contemplación a los atributos más mundanos de las cartas, como vimos en este capítulo, y luego aplicamos el mismo proceso a las Cualidades Intangibles de los Caminos – que también está expresado en las cartas- lo cual Waite explica admirablemente en su texto clásico.

Luego, como dice Ignacio, “Cuando el alma atenta mire sobre sí misma, con la intención de comparar sus pensamientos, palabras, acciones... a suspirar por la oposición que encuentra entre su conducta y la ley divina ... este ejercicio se llama "Inspección"

Como aplicamos esto al Trabajo Mágico del Camino? Estudiamos una carta específica en detalle hasta que conozcamos sus características y Cualidades sensibles, y luego internalizamos su descripción gráfica y sus características. No veamos la carta como algo externo a nosotros, sino como un aspecto vivo y profundo de nuestra propia naturaleza. Y por supuesto, un análisis Kabbalístico es

absolutamente necesario para terminar, desde luego, cuando hacemos esto, comenzamos a hacer contacto con la energía de los Caminos representada por la carta en cuestión a través de una simpatía psíquica. Sentiremos emocionalmente el significado tras la carta después de nuestro esfuerzo mental para comprenderla.

Tercera. "Cuando la memoria se recuerda en el alma el recuerdo de una verdad dogmática o moral, cuando el entendimiento se esfuerza en penetrar en él y la voluntad se somete a si misma, entonces podemos decir que meditamos".

En otras palabras, a diferencia del proceso diario de intelectualizar una situación y luego reaccionar emocionalmente, en la meditación de Ignacio intelectualizamos los aspectos de una Carta- pueden ser las casualidades Sensibles o Inteligibles- después de haber experimentado una reacción emocional a través del proceso de "Inspección". Nuestro objetivo en el estado de meditación es usar la voluntad para unificar la reacción emocional con el entendimiento intelectual del Camino. Esto crea una especie de vínculo entre la energía mágica del Camino y nuestro Estado Subjetivo de Síntesis, y produce curiosa sensibilidad mental conciente

En el cuarto y ultimo paso del proceso, "Contemplamos en vez de Meditar cuando, después de que la memoria haya recordado todo o algún detalle... el alma, en un estado profundo de recordación, se usa a si misma para ver, oír, considerar las diferentes circunstancias del Misterios, con el propósito de ser instruida, edificada y movida por ello. Esta contemplación tiene el nombre de "aplicación de los Sentidos" o cuando el alma se nutre del ocio, y sin utilización del entendimiento el misterio se le ofrece para ver, oír, probar, sentir, casi como si el hecho de imaginar pasara frente a nuestros ojos afectando toda nuestra sensibilidad corporal. Este es el entendimiento por el que se logra abstraer la verdad...".

En este paso final, el abandono de la naturaleza intelectual por la contemplación de la abstracción detrás de los símbolos de las cartas y de sus significados Sensibles, ocurre a cuando la mente esta vacía, pero hay una conciencia del simbolismo y significado de la carta sin necesidad de hacer un esfuerzo conciente. Esto es tan simple como mirar una carta en un estado de ensueño o sueño despierto. Esto induce a "la Aplicación de los Sentidos". La energía de las cartas entra por Malkuth, habiendo hecho su camino hacia abajo en los sentidos. Es decir, el mago puede desear afectar los órganos físicos del cuerpo direccionado la energía mágica de un camino dado, los cuales están conectados predominantemente con Malkuth y con el lado físico de la vida.

Como puede ser esto? El primer paso del proceso, la "Inspección" activa las emociones, las cuales estimulan la mente a un entendimiento intelectual del Camino y su poder a través de la meditación La contemplación es la acción que solda la energía descamino con el mundo físico del Mago. Interpretado Kabbalisticamente, la energía y el poder de los caminos existen como pura abstracción con altamente cargada con conciencia, energía viviente en Atziluth. La "inspección" la baja hasta Briah, el mundo creativo, donde a través de la Meditación, la mente opera sobre ella, y ellos sobre la mente y el alma del Mago.

De acá pasan a Yetzirah, el mundo de la Formación, donde – a través de un proceso de concentración- la “aplicación de los Sentidos” ocurre. Es a través de este último paso que las ideas y abstracciones son sentidos físicamente en el cuerpo del mago, esa energía esta vinculada al mundo físico de Assiah- el mundo de la acción- donde el mago vive realmente.

Es tan simple como eso. ¿Ahora, como lo hacemos?:

Dirija la energía de Determinado Camino en sus actividades mágicas o mundanas. Use esta energía para explorar la naturaleza y las fuerzas que de determinada Sefirah conectada por el Camino. El primer paso, después de haber examinado determinada carta, es un Análisis Kabbalístico realizado sobre esta y que ha sido internalizada por nuestra experimentación simpática del símbolo por medio de las reacciones emocionales de la meditación. Cuando esto sucede, se sentirá una clase de energetización en la mente. Pero acá es donde comienza la parte crítica del proceso mágico

Antes de vaciar la mente en la Contemplación, identificamos la carta en cuestión de manera sensible, y deseamos lograrlo a través del uso de la energía de los Caminos. Nos concentramos en la carta proyectando un deseo específico sobre ella, y luego Contemplamos la carta vaciando nuestra mente de toda conciencia de los significados de los símbolos. Cuando esto sucede, la energía del Camino a través de la carta al deseo, por medio de nuestro estado de síntesis subjetiva. Axial, la energía es transferida a través del medio de la mente subconsciente.

Luego, las sensaciones físicas aparecerán cuerpo del Mago como señal de que el deseo energizado ha llegado al mundo de Malkuth. Cuando el primer estado de sensación física es alcanzada, la energía del Camino encontrara su camino a Malkuth, y el deseo que ha sido proyectado en la carta se manifestara en el mundo material. Ahora sabe como realizar el Trabajo Mágico del Camino de una manera que muy ciertamente le funcionara. A sido probado y re-probado por mí, y por otras personas a las que se los he enseñado, y sé que funciona.

Si todo esto suena a “Magia Nueva Era” pasajera, a la cual me opongo, recuerde las bases con las que se sostienen los escritos antiguos de San Ignacio, y las doctrinas ancestrales de la Kabbalah. De hecho, Esta técnica esta muy lejos de la corriente Nueva Era.

En cuanto a usar el Tarot como método de puerta trasera para explorar la naturaleza y las fuerzas de una Sefirah determinada conectadas por una ruta dada, el proceso difiere de manera significativa en varios aspectos, y es mucho más complicado. Sin embargo, produce resultados asombrosos y vale la pena el esfuerzo, pues puede encontrar una forma particular de Prácticas de Magia Suprema.

Un ritual de Invocación de una Sefira en cuestión se realiza utilizando el método preciso dado en el libro de Mr.Griffin “The Ritual Mágica Manual”. Como nos daremos cuenta estudiando la sección apropiada del libro de Griffin, el Mago alcanzara eventualmente el punto en el ritual, en el que se reitera las intenciones

mágicas detrás de la realización del ritual. Por ejemplo “realizo este ritual para penetrar en la naturaleza de la energía de la sephirah de Hod”.

En este punto, el mago se sienta y, mientras fija su Mirada sobre la carta del Tarot de la Sefhira, realice una Inspección y Meditación, como se discutió anteriormente. Cuando se logra el estado de energetización, el mago debe proyectar un deseo mundano sobre la carta. Es decir, caer en un estado de Contemplación. Acá, cuando la mente esta vacía de toda conciencia de los símbolos y significados de la carta, algo muy abrupto sucederá. La sensación física comenzara a sentirse automáticamente en el cuerpo, y el mago se encontrara sumergido en inundo de experiencias visibles y sensitivas diferentes. Este es el verdadero reino de la Sefhira.

Ahora continuamos con la exposición de los Arcanos Mayores. Por favor lea y piense sobre este capítulo cuidadosamente. Acá podrá encontrar una efectiva adición a su cofre de tesoros mágicos y técnicas ritualísticas.

El Loco (0)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 11 (once)- Aleph- Conecta Kether y Chockma.

Significado Sensible en Malkuth, en la posición derecha: Imprudencia, locura en su pensamiento y acción, comportamiento exageradamente frenético, pensamientos, proposiciones y comportamientos extravagantes. Un exagerado sentido de auto importancia en la vida; Ideas fantásticas.

En la posición inversa: Problemas derivados de las Extravagancias. También es indecisión e irresolución.

El Mago (I)

Corresponde al camino del Árbol numero 12(doce) - Beth- Conecta Kether y Binah. Significado Sensible en la posición derecha. El poder de la resolución propia. Apropiación de habilidades; el poder de la Voluntad para modificar lo que desee; Confianza en sus propias ideas, habilidades y la determinación para cumplir sus metas.

En la posición inversa: Engreimiento, falta de voluntad, falta de habilidades propias, falta de poder individual para resolver sus asuntos o para cumplir sus metas.

La Sacerdotisa Suprema (II)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 13 (trece) -Gimel- Conecta Kether y Thiphareth.

Significado Sensible en la posición derecha.: Conocimiento; pensamiento profundo; pensamiento científico; Asuntos de educación en general. Pensamiento lógico y racional; Habilidades cognitivas

En la Posición Inversa: Analfabetismo; ignorancia; Superficialidad de ideas. Falta de estructura en el pensamiento.

La Emperatriz (III)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 14 (catorce) -Daleth- Conecta Chickmah y -Binah.

Significado sensible en Malkuth en la posición derecha: Fecundidad en cualquier aspecto, resultados proliferos, el acto de hacer, realización, el acto de hacer, la fecundidad en todas las cosas; creatividad.

En el sentido contrario: Desaparición de la energía, resultados incompletos o insatisfactorios, indecisión o irresolución en los actos, pérdida de poder en general.

EL Emperador (IV)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 15 (quince) -Heh- Conecta Chickmah y Tiphareth.

Significado Sensible en Malkuth, en la posición derecha: Determinación sobre uno mismo; autoridad; comando; control; dominación; acción efectiva; dominio, Poder; el poder de la Razón; racionalización correcta y justa.

En la Posición Inversa: Emociones juveniles o infantiles; pérdida de Autoridad, control y comando; Planes fallidos.

El Sacerdote (V)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 16 (dieciséis) -Vav- Conecta Chockmah y Chesed.

Significado sensible en Malkuth en la Posición derecha: Misericordia, Simpatía, Moral, Virtud, Las cualidades de los dioses; una persona que exhibe las cualidades supremas del hombre.

En la posición Inversa: Misericordia excesiva, debilidad resultado de dicho exceso, falta de control emocional.

Los Amantes (VI)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 17 (diecisiete) -Zayin- Conecta Binah y Tiphareth.

Significado Sensible en Malkuth en la posición derecha: Un proceso en la vida o en una experiencia personal de la que saldrá victorioso, un nuevo objeto de devoción.

En la posición inversa: Una experiencia de vida fallida; la pérdida de afección por una persona, pérdida de interés.

El Carro (VII)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 18 (deiciocho)- Conecta Binah y Geburah

Significado Sensible en Malkuth en Posición derecha: Victoria, Conquista, Sobrepasar Obstáculos, pero solo después de luchar.

En la posición Inversa: Derrota después de la batalla, obstrucción de los planes y acciones, derrota por obstrucción externa o interna.

Comentario: Esta carta y la Carta XVI-La Torre, EL Camino 27, Peh- Son las cartas mas complicadas de los Arcanos Mayores. Ya sea con esta carta o la otra, los planes a trabajar, y las oportunidades que llegan tendrán un componente exageradamente desconsolador. Especialmente la carta del Carro, será un Camino muy arduo de trabajar ya que implica una larga batalla en cualquiera de sus sentidos.

La Fuerza (VIII)

Corresponde al Camino Numero 19 (Diecinueve) –Teth– Conecta Chesed y Geburah.

Significado Sensible en Malkuth en posición derecha: fuerza metafísica o espiritual, fortaleza interna que sobrepasa el peligro y la adversidad. La pureza con la que el guerrero sagrado vence cualquier obstáculo, la subyugación del oponente a través del poder espiritual.

En la posición Inversa: fuerza y poder pero de una naturaleza física. La resistencia y determinación en los asuntos que requieran fuerza física, y la destreza física a través del cual se sustentan estas cualidades.

EL Ermitaño (IX)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 20 (veinte) –Yod- Conecta Chesed y Tiphareth.

Significado Sensible en Malkuth en el sentido Derecho: Deliberación, atención vigilante, o un sentimiento de cautela, una advertencia, las cosas no son como parecen. Además, el fomento de crecimiento psíquico.

Posición Inversa: exceso de auto-advertencia o de cautela en los asuntos importantes, acciones imprudentes, actividades imprudentes, comportamiento indiscreto.

Rueda de la Fortuna (X)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 21 (Veintiuno)- Kaph- Conecta Chesed y Netzach.

Significado Sensible en la Posición Derecha: Beneficencia, expansión, crecimiento, Dinero, buena suerte y fortuna, éxito.

En la posición Inversa: Mala fortuna, pérdida de capital, contracción, fracaso.

Justicia (XI)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 22 (veintidós) – Lamed- Conecta Geburah y Tiphareth

Significado Sensible en Malkuth en posición Derecha: Armonía, justicia, estabilidad, equilibrio, balance.

En la Posición Inversa: Conflicto, Injusticia, Inestabilidad, Intolerancia.

El Colgado (XII)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 23(veintitrés) -Mem- Conecta Geburah y Hod.

Significado Sensible en Malkuth en Posición Derecha: Adquisición de un conocimiento que puede terminar en sabiduría. Es un proceso lento y requiere sacrificios para que ese conocimiento se transforme en sabiduría.

En la posición Inversa: egocentrismo, la preocupación por uno mismo, astuto, comportamiento engañoso diseñado para ser aceptado por las masas.

La Muerte (XIII)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 24(veinticuatro) -Nun-Conecta Tiphareth y Netzach.

Significado Sensible en Malkuth en la Posición Derecha: Muerte física, un final, un Cambio masivo o una transformación del individuo, el final de una parte del ego-por ejemplo-la conversación con el Sagrado Ángel Guardián.

En la Posición Inversa: corrupción, desintegración, descomposición a través de la putrefacción.

Comentario: Este Camino no es tan difícil como suena. En realidad se refiere a la evolución y el desarrollo del Ego a través de un proceso de crecimiento. Este es un Camino difícil en términos de proceso, pero al final resulta ser glorioso.

Templanza (XIV)

Corresponde al Camino de Árbol Numero 25 (Veinticinco) -Samech- Conecta Thipareth y Yesod.

Significado Sensible en Malkuth en la Posición derecha: Unir dos conceptos contrarios, ideas o acciones en un sentido positivo y benéfico, Balancear un problema e implementar una solución justa.

En la Posición Inversa: Ideas, acciones o conceptos opuestos que no pueden ser unidas, desacuerdo, problemas difíciles de resolver con soluciones que solo traen más problemas.

El Diablo (XV)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 26 (veintiséis) -Ayin- Conecta Tiphareth y Hod.

Significado Sensible en Malkuth en Posición Estándar: Resultado benéfico que surge de una situación o acontecimiento aparentemente delictivo.

Posición Inversa: Una situación delictiva que con resultados desfavorables, insatisfactorios o perjudiciales.

La Torre (XVI)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 27 (veintisiete) -Peh- Conecta Netzach y Hod.

Significado Sensible en Malkuth en posición Estándar: descentralización; caída, la degeneración, la decadencia, en casos de desastre; calamidad, la tragedia;

problemas; catástrofe, la interrupción.

Posición Inversa: Lo mismo pero en menor grado.

Comentario: como se comento anteriormente, Esta carta y la Carta del Carro con los mas los Caminos mas peligrosos del Árbol, Hay que abordarlos cautelosamente.

La Estrella (XVII)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 28 (veintiocho)-Tzaddi- Conecta Netzach y Yesod.

Significado Sensible en la Posición Estándar: expectativas de Felicidad; un emocionante futuro lleno de posibilidades.

Posición inversa: Las expectativas de felicidad son frustradas o destruidas.

La Luna (XVIII)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 29(veintinueve) -Qoph- Conecta Netzach y Malkuth.

Significado Sensible en Malkuth en el Sentido Estándar: Enemigos secretos, la astucia por

parte de los demás para sus propios fines, el engaño, la duplicidad, las fuerzas ocultas en la acción, los enemigos ocultos, conspiraciones contra el individuo, inocentemente involucrado en un asunto o situación inconvenientes.

Posición inversa: Lo mismo pero en menor grado.

El Sol (XIX)

Corresponde al camino del Árbol Numero 30 (treinta) -Resh- Conecta a Hod y Yesod.

Significado Sensible en Malkuth en el Sentid Estándar: Felicidad, diversión, metas alcanzadas, deseos satisfechos.

En la posición Inversa: Igual pero en menor grado.

El Juicio Final (XX)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 31 (treinta y uno) -Shin- Conecta a Hod y Malkuth.

Significado Sensible en Malkuth en la posición Estándar: renovación de todo tipo, resultados alcanzados; nuevos comienzos.

Posición inversa: Reversa, atascos, comportamiento cobarde.

El Mundo (XXI)

Corresponde al Camino del Árbol Numero 32 (treinta y dos) -Tav- Conecta Yesod y Malkuth.

Significando Sensible en Malkuth en la posición estándar: el éxito asegurado, la indemnización, la remuneración, el reembolso; recompensa, un final prospero.

Posición inversa: el estancamiento, inercia; el fracaso como una fuerza en general.

Ahora tiene las cualidades Sensibles esenciales detrás de las cartas que refleja la energía de los Caminos, en adición, ahora posee un efectivo y poderoso método con el cual usted puede tener acceso a dicha energía. Mientras que La decisión de involucrarse con el Trabajo mágico del Camino recaiga sobre la decisión del Lector, yo recomiendo al sujeto considerar experimentar cuidadosamente con este. Si esto se hace axial, no dudara en agregar esta nueva área de la magia en su arsenal de actividades mágicas. Al hacerlo, podrá ampliar su esfera personal de influencia mágica y ampliar su comprensión intelectual y conceptual de las fuerzas más poderosas en las que se basa la práctica efectiva de la magia, las fuerzas que subyacen a la creación cabalística. Por último, mediante la adición de esta rama de la magia a su sistema personal, se fortalecerá en gran medida su estado de síntesis subjetiva.

A medida que continúe con el estudio y la experimentación de la magia, encontrara que las partes son lo que sustentan y apoyan el todo. En otras palabras, a medida que el estado de síntesis subjetiva se expande, el esfuerzo que hace en cada cualquiera de las ramas de la Magia lo ayudara a obtener resultados en otras áreas de sus actividades Mágicas. Piénselo muy bien y tome una decisión, tiene mucho que ganar al considerar involucrarse en el Trabajo Mágico de un Camino -y de hecho, tiene mucho que perder si hace caso omiso estas ideas, buscando solo el conocimiento de las formas más conocidas y burdas de la Magia, como lo son la Invocación y la Evocación de Manifestación Física.

Capítulo Siete Acerca de la Parafernalia de Nuestra Ciencia y Arte Cabalístico

Ideas Preliminares

Cada practicante de la magia sabe lo difícil que es encontrar ciertos inciensos, metales u otros objetos específicos para sus ceremonias. Muchas veces es más difícil encontrar los objetos que realizar la ceremonia y esto puede ser problemático para los magos que disponen de poco tiempo. Hoy en día existen muchos libros con esta información, donde y como conseguir los objetos necesarios pero.... ese es el problema como tal. Existe tanta información disponible que no solo es difícil saber cual es la correcta sino que también necesitaríamos de una enorme cantidad de dinero para obtener lo que estos libros nos piden. Aun no existe una fuente única de conocimiento para estas correspondencias aunque algunos libros se acercan a este objetivo y me gustaría hacer algo al respecto para ustedes los lectores.

En esta capítulo final he tratado de presentar la mayor cantidad de información sobre correspondencias de manera condensada. También he agregado algunos comentarios que romperán el velo del silencio acerca de ciertos temas que nunca clarifican en otros libros. Si alguno de mis lectores logra beneficiarse con este material estare más que contento porque habre logrado mi objetivo de ayudarlo lo más que pueda por medio de estos escritos. No he categorizado a todas estas cosas bajo ramas mágicas por la sencilla razón de que muchas de estas correspondencias se entrecruzan por distintas ramas, es imposible categorizarlas bajo una sola. No siendo más estas son las correspondencias:

Correspondencias Planetarias asignadas a Metales

Saturno - Plomo – Ver Comentario 1
 Júpiter – Lata – Ver Comentario 2
 Marte – Hierro o Acero Fino – Ver Comentario 3
 Sol – Oro – Ver Comentario 4
 Venus – Cobre - Ver Comentario 5
 Mercurio – Mercurio – Ver Comentario 6
 Luna – Plata – Ver Comentario 7

Comentario 1 – Cuyo trabajo con un metal asegúrese de que sea virgen, esto quiere decir que nunca debe haber sido utilizado para otro propósito. Un caso para el plomo sería el de no comprar anzuelos de plomo. Por que? Por la sencilla razón de que ya tiene un propósito, ser un anzuelo. Usarlo no dará resultados o peor aun, resultados negativos. Piense siempre en la virginidad de los metales

Comentario 2 – Obtener este elemento puede ser complicado. Algunos lugares

venden discos de lata pero no se engañe, ya no son elementos vírgenes. Le recomiendo que busque online acerca de lugares donde vendan los materiales crudos, algunos enlaces han surgido en paginas de ocultismo y por esta razon le recomiendo

<http://dir.webring.com/rw?d=ReligionBeliefs>

Personalmente consigo el metal crudo, lo derrito y despues lo vierto sobre la cosa a la que le quiero dar forma, ya sea un plato, un medallón, etc... Es un poco caro conseguir el metal crudo pero le aseguro que esto potenciara sus rituales tremendamente. ,

Comentario 3 – El hierro tambien puede ser algo difícil de conseguir. Muchos sitios de venta lo categorizan como una forma de oxido o sulfato y se hace difícil extraer el hierro de este compuesto pero tambien he encontrado sitios en la web donde se vende hierro granulado. El mago debera determinar que sera lo mas util según sea el caso especifico.

Comentario 4– El oro es uno de los metales mas preciosos tanto para los seres humanos como para las entidades que buscan su energia. Lo mejor que puede hacer es buscar un herrero o metalurgo que venda discos de oro o que en el mejor de los caos puede hacerle el medallón u objeto de una vez. El oro de 18 kilates es el mejor en estos casos y no recomiendo nada debajo de esos kilates. Las compañías suelen venderlo bajo el nombre de Placer Gold

Comentario 5 – El cobre se vende fácilmente y es por lo general de alto grado de pureza, la industria de joyeros y plomeros suelen conseguirlos a muy buenos precios y por esta razon recomiendo visitar lugares como las cacharrerias para encontrar a este elemento que sorpresivamente sera de alta pureza.

Comentario 6 – Existe muchas discusión acerca del verdadero significado del Mercurio. Muchos grimorios alquimicos le atribuyen el éxito al uso correcto de este metal. Pero que representa el mercurio como tal? Muchos corelacionan al metal del planeta mercurio con este mercurio filosofico, otros dicen que suele ser una mezcla de dos compuestos pero cada autor atribuye una mezcla diferente y al final el lector no sabe cual es la mezcla correcta... de seguro muchas de las operaciones magicas que necesitan mercurio resultan desastrozas debido a que el mago no sabe si el elemento que esta trabajyo es el correcto o no. La respuesta es sencilla. El mercurio fijo es un vaso naranja transparente que se prepara de manera alquimia por medio del flujo y despues calentamiento del Antimonio Trioxido a una temperatura de 1000 grados Celsius . Este procedimiento requiere de un horno especial, el resultado se vierte sobre un plato de acero y se deja enfriar.

Le recomiendo a los magos que utilicen correspondencias de maderas e inciensos de mercurio y hod pero nunca lo hagan para evocaciones visibles, en ese caso el metal

que acabo de mencionarles si es absolutamente necesario. Planeo escribir tres libros sobre la alquimia que me enseñó Frater Albertus durante los siete años que aprendí y viví con él. En estos libros detallaré con mucha más profundidad este tipo de temas.

Comentario 7—Asegúrese que la plata sea Sterling y verdadera como sus resultados se potencian bastante. La plata es uno de los elementos mágicos más sencillos de utilizar y de hecho puede dar resultados si compra artículos de mercado como discos o anillos aunque no se comparan con el uso del metal crudo.

II. Correspondencias planetarias según Sufumigaciones

En el antiguo sistema de la magia una sufumigación es un perfume hecho de hierbas, maderas, resinas o plantas como ofrenda a los espíritus que el mago desea llamar. Como no estoy de acuerdo con la terminología moderna no los llamaré inciensos ya que es una definición técnica demasiado amplia para estas cosas. Las siguientes listas han sido verificadas personalmente y son sencillas de conseguir tanto en internet como en lugares como plazas de mercado o sitios de hierbas. Nota: No traduje estos términos porque muchas veces cambian de nombre en español según el país o localización. Es mejor utilizar un buscador para referenciar de manera más directa por estas plantas.

Sufumigaciones del planeta Saturno

Aconite – Amaranth – Beech – Barley – Bistort – Blue Bottle
 Boneset – Buckthorn – Clown's Woundwort – Comfrey – Crosswort – Dodder
 of Thyme – Elm Tree (las hojas, flores y ramas se utilizan) – Fern (conocido como,
 "Royal Fern") - Fluxweed – Fumitory – Gall Oak – Gladwin – Goutweed
 Hawkweed – Heart's Ease – Hellebore (Black) – Helébore (White) – Holly –
 Horsetail – Ivy – Knapweed – Knapwort (o Harshweed) – Knottgrass – Lady's
 Slipper – Morning Glory - Mullein – Myrrh – Patchouly – Poplar (ambas
 clases) – Quince Tree – Red Beet – Saffron (ambas clases) – Scullcap –
 Shepherd's Purse - Solomon's Seal – Willow Herb

Sufumigaciones del planeta Júpiter

Agrimony – Alexyars (also known as "Wild Parsley") – Anise – Asparagus –
 Balm – Bilberry – Borage – Chervil – Chestnut Tree (Bark, Fruit, y Leaves) –
 Cinquefoil – Clove – Dyelion – Dock – Dog's Grass – Fir Tree (también
 conocida como "Spruce Fir") – Hart's Tongue – Houseleek – Hyssop – Linden –
 Lime Tree – Lungwort – Maple Tree (se usa la corteza y la rama) –
 Meadowsweet – Oak Tree (las hojas y el fruto son las que se utilizan) – Nutmeg –
 Sage (solo la variante "Common Garden") – Water ; Betony – Witch Grass –
 White Beet – Wood Betony

Sufumigaciones del planeta Marte

Arssmart – Asafetida – Asarabacca – Barberry – Basil – Black Horehound – Blood Root – Briony (o Bryony) – Butcher's Broom (conocida como "Broom") – Chives – ;Common Pine – Coriander – Crow Foot – Dragon's Blood – ;Eve Weed – Flaxweed – Galangal – Garlic – Gentian – Goat's Thorn – Hawthorn – High John the Conqueror – Honeysuckle – Hops – Hound's Tongue – Leek – Lesser Celyine – Madder – Masterwort – Mustard – Nettle – Onion – Pepper Peppermint – Pine – Prickly Ash – Radish – Savine – Sloe – Tarragon – Tobáceo – Woodruff – Wormwood

Sufumigaciones del Sol

Acacia – Angélica – Ash Tree – Bay Tree – Benzoin – Burnet ' Butter Bur – Cedar – Celyine – Centaury – Chamomile – Cinnamon – Corn Feverfew – Eyebright – Frankincense – Goldenseal – Heliotrope – Juniper – Lovage – Mástic – Mistletoe – Olive – Peony – Red Syalwood (no el blanco) – Rosemary – Rué Saffron – St. John's Wort – Sun Dew – Sunflower – Tormentil – Walnut

Sufumigaciones del planeta Venus

Alder (ambas clases) – Birch Tree – Blackberry (se usa por completo) – Catmint – Colf s Foot – Columbine – Cowslip – Daisy – Dittany of Crete – Eider – Figwort – Fleabane – Foxglove – Golden Rod – Gooseberry – Lady's Mantle – Mayweed – Mint (ambas clases, no es de mercurio como algunos libros aseguran) – Moneywort – Motherwort – Mugwort – Pennyroyal – Pennywort – Periwinkle – Ragwort – Silverweed – Sorrel – Strawberries – Tansy Thyme – Vervain – Wheat – White Dittany – Wood Aloes – Wood Sage

Sufumigaciones del planeta Mercurio

Agaric – Almond – Bittersweet – Caraway – Carrot (Wild) – Dill – Dog's Mercury – Elecampane – Fennel – Fenugreek – – Flax – Goat's Rué – Hazel Tree (todo) – Horehound – Hound's Tongue – Lavender – Lily of the Valley – Licorice – Maiden Hair – Myrake – Marjoram – Mástic – Mulberry Tree – Parsley – Savory – Senna – – Storax – Trefoil – Valerian

Sufumigaciones de Luna

Adder's Tongue – Aloes – Bladder Wrack – Chickweed – Clary – Cucumber – Dog Rose – Great Burnet – Jasmine – Lady's Smock – Lettuce – Lily – Lotus – Mercury (hierba) – Moonwort – Poppy – Pumpkin – Rattle Grass – Small Burnet – Speedwell – Stone Crop – Wall Flower – Willow Tree – Wintergreen – Wooly Faverel – Yellow Flag

III. Sufumigaciones relacionadas con el Zodiaco

Aries – Dragon's Blood y Wood Betony
 Tauro – Lovage, White Dittany, y Wood Aloes
 Geminis – Almond, Dog's Mercury, Goat's Rué
 Cáncer – Agrimony, Black Alder, Hyssop, y Water Betony
 Leo – Angélica, Celyine, Eyebright, Rué, y St. John's Wort
 Virgo – Fennel, Fenugreek, Maiden Hair, y Valerian
 Libra – Dittany of Crete, Mayweed, y Silverweed
 Escorpion – Basil, Blood Root, Galangal, High John the Conqueror
 Sagitario – Borage, Dyelion, Lady's Smock, y Hyssop
 Capricornio – Aconite, Buckthorn, Butcher's Broom, y Fumi-tory
 Acuario – Beech, Barley, Fluxweed, Gall Oak, Holly
 Piscis – Alder (solo el comun), Maple Tree, Nutmeg, y Oak Tree

Comentario 8 – No espere una correspondencia directa con los planetas, los signos zodiacales son mucho mas ambiguos debido a su movilidad

IV. Sufumigaciones de los Elementos

Air – Acacia, Agrimony, Caraway,, Hazel, y Lily of the Valley
 Earth – Barley, Fumitory, Horehound, Mugwort, y Wheat
 Water – Chamomile, Chickweed, Lettuce, Tansy, Wood Aloes
 Fire – Basil, Blood Root, Damiana, Sangre de Dragon, Tabaco

V. Sufumigaciones de las Sefiras

Kether – Ambergris
 Chokmah – Almizcle
 Binah – Lirio y Mirra
 Chesed – Cedro
 Geburah – Sangre de Dragón y Tabaco
 Tiphareth – Frank incienso y goma deOlibanum
 Netzach – Benzoína y Syalo Blanco
 Hod – Estoraque
 Yesod – Jasmin
 Maikuth – Dictamo de creta

Comentario 9 – El dictamo es de Venus pero se le atribuye a Malkuth porque produce un humo denso que permite que la entidad se manifieste de forma mas pesada y material

VI. Sufumigaciones de los 22 caminos del Arbol de la Vida

Comentario 10— Existe un problema basico en el asunto de las correspondencias y es que cada autor habla de diferentes correspondencias para una misma cosa. Este no es un problema moderno, viene ocurriendo desde los escritos cabalisticos mas antiguos. Llego a un punto donde habian demasiadas correspondencias para todos y entonces en 1930 se lograron formar una serie de tablas que lograban esclarecer el tema y dar correspondencias un poco mas universales. Aleister Crowley e Israel Regardie fueron los que impulsaron estas tablas. En este caso he tomado un poco de ellas pero solo listare los perfumes para cada camino, esta tecnica permite entrar en ellos mediante la correspondencia de olores. No he colocado otras correspondencias como armas magicas o piedras preciosas para los caminos porque se sale del contexto de este libro. Recomiendo las dos obras de Regardie para este tema: El Arbol de la Vida y Un Jardin de Granadillas

- Camino numero 11, conectando Kether y Chokmah— Perfume: Galbanum Planta Acacia
- Camino numero 12, conectando Kether y Binah—Perfume: Mástic Planta: Vervain
- Camino numero 13, conectando Kether y Tiphareth—Perfume: Aloes Planta: Mercury (hierba) y Wintergreen
- Camino numero 14, conectando Chokmah y Binah—Perfume: Rose Planta Myrtle
- Camino numero 15, conectando Chokmah y Tiphareth— Perfume: Dragon's Blood y Wood Betony Planta: Geranium
- Camino numero 16, conectando Chokmah y Chesed—Perfume: Storax Planta Mallow
- Camino numero 17, conectando Binah y Tiphareth— Perfume: Lavender y Lily of the Valley Planta: Orchid
- Camino numero 18, conectando Binah y Geburah— Perfume: Hyssop y Black Alder Planta: Lotus
- Camino numero 19, conectando Chesed y Geburah— Perfume: Olibanum Planta: Sunflower
- Camino numero 20, conectando Chesed to Tiphareth— Perfume: Valerian Planta Narcissus
- Camino numero 21, conectando Chesed y Netzach—Perfume: Saffron Planta: Hyssop y the Oak Tree
- Camino numero 22, conectando Geburah y Tiphareth—Perfume: Galbanum Planta: Aloe
- Comentario 11 – tanto el camino 11 como el 22 comparten el mismo perfume*
- Camino numero 23, conectando Geburah y Hod—Perfume: Myrrh Planta: Lotus
- Camino numero 24, conectando Tiphareth y Netzach— Perfume: Galangal Planta: Blood Root
- Camino numero 25, conectando Tiphareth y Yesod— Perfume: Agrimony, Borage, y Hyssop Planta: Maple Tree
- Comentario 12 – comparte perfume con el camino 18*
- Camino numero 26, conectando Tiphareth y Hod—Perfume: Mush Planta: Buckthorn
- Camino numero 27, conectando Netzach y Hod—Perfume: Pepper Planta: Anise
- Camino numero 28, conectando Netzach to Yesod—Perfume: Galbanum Planta: Olive
- Comentario 13 – comparte con el camino 11 y 22 porque este camino conecta con las sefiras de venus y la luna, el lector debe contemplar bien esta idea*

Camino numero 29, conectando Netzach y Malkuth— Perfume: Nutmeg Planta: Maple Tree

Camino numero 30, conectando Hod y Yesod— Perfume: Cinnamon Planta: HeUotrope y Laurel

Camino numero 31, conectando Hod y Malkuth— Perfume: Olibanum Planta: Red Poppy

Comentario 14 – comparte perfume con el camino 19. Uno de los mejores vendedores de este perfume y de otros perfumes de esta lista se encuentra en <http://www.alchemy-works.com> es una persona muy amable y dispuesta a ayudar

Camino numero 32, conectando Yesod y Malkuth— Perfume: Hellebore Planta Ash

Epilogo

En este libro he intentado mostrar que no solo existe una enorme diferencia entre la magia moderna y la legitima magia occidental sino que tambien he querido mostrara estas diferencias de forma practica. La magia occidental, tipificada por al Golden Dawn y sus derivados, es un sistema realmente poderoso y util si se aprende a utilizarlo de manera correcta, es decir, con inteligencia y esfuerzo. Desde el analisis cabalístico hasta la magia de caminos, el mago encontrara que estas tecnicas realmente marcan una diferencia cuando se realizan de manera diligente y esta diferencia radica en la capacidad de recibir resultados parciales o resultados completos dentro de la practica magica.

Este ha sido el tercer libro de magia que he escrito y he encontrado que los criticos adoran lanzarse sobre mis libros. He visto a los que dan una critica constructiva que ayuda a mis libros y otros que me rechazan por no seguir los patrones del dogma magico que tanto adoran. A los primeros deseo darle mis mas sinceros agradecimientos por las sugerencias y comentarios con los que me han proveido. Un autor es solo tan bueno como lo es el publico que lo lee. Les prometo que continuare tratando de hacer todo lo posible para ayudarles con la creación de sus sistemas personales de magia y la construccion de su síntesis subjetiva para que asi pueda llegar el dia en el que realicen magia sin los artefactos ritualísticos que solo son una tranca en el camino.

A los otros criticos les ofrezco mis condolencias. Estoy seguro de que les tomara varias visitas a su librería favorita, en busca de aquel libro misterioso que lo explique todo, hasta que finalmente comprendan la verdad de ustedes y por ende de la magia como tal. La culpa, querido Brutus, no es de las estrellas sino nuestra, por creernos inferiores.