

EL PENTAGRAMA

1.-LA EXPLICACION

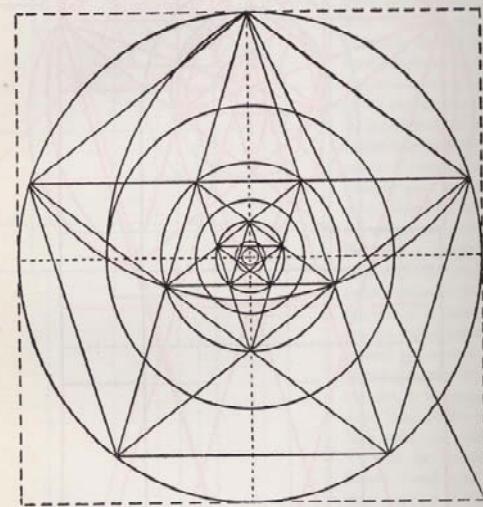
Desde tiempos remotos se utiliza en ceremonias mágicas como elemento **protector**, pues los espíritus de las tinieblas carecen de poder.

El Pentagrama, también conocido en las Escuelas Gnósticas como la "**Estrella Flamígea**" y cuando se dibuja inscrito en un círculo:**Pentáculo** y los rabinos cabalistas de la corriente del Zohar le llaman el **Microprosopo**⁽¹⁾. El poder del pentagrama es mental, de uno mismo y se lo usaba para conseguir poder, proteger la salud y seguridad física y espiritual. La estrella de cinco puntas en la ventana oeste del ala sur de la **Abadía de Westminster** es una prueba de que los creyentes de antaño eran profundamente versados en ciencias ocultas.

Eliphas Levi ⁽²⁾, en su libro **Dogma y Ritual de Alta Magia**, lo describe como: "El símbolo del macrocosmos a través del cual el hombre domina los poderes y el ser de los elementos y aleja del demonio a todo lo que es primordial". En la magia, dependiendo de la orientación del Pentagrama representa a dos entidades muy distintas y opuestas entre si:

Magia Blanca –Pentagrama Normal y **Magia Negra**-Pentagrama Invertido

EL PENTAGRAMA-LA FIJACION

EL HEXAGRAMA-ELIPHAS LEVI

2- DESCRIPCION Y PROPIEDADES

La espiral-figura dinamica

Vemos que geometricamente son espirales de cinco ramas positivas,una por cada vertice y que confluyen o van hacia su centro.(en el sentido de las agujas del reloj).

Es como un calidoscopio,en movimiento

El poder Mental

La mente fija los elementos,luego a traves de la geometria-Fijamos metalmente esos elementos,que se iran repitiendo en nuestro subconsciente.

Ya que no tiene fin

La Fijacion o concentracion

Fijaros geométricamente en el proceso que se produce al dibujar un pentagrama normal ,aparece otro mas pequeño en su centro invertido,y luego otro mas pequeño aun normal ,y asi sucesivamente.....

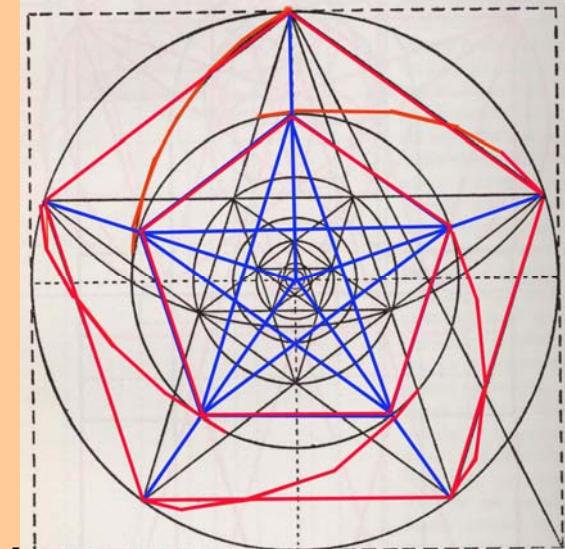
Este proceso hacia el interior tambien se produce hacia el exterior,el inverso, luego nos situamos dentro en una especie de espiral geometrica de cinco ramas positivas sin principio ,ni fin y nosotros situados dentro de ella

Magia Negra o Magia blanca

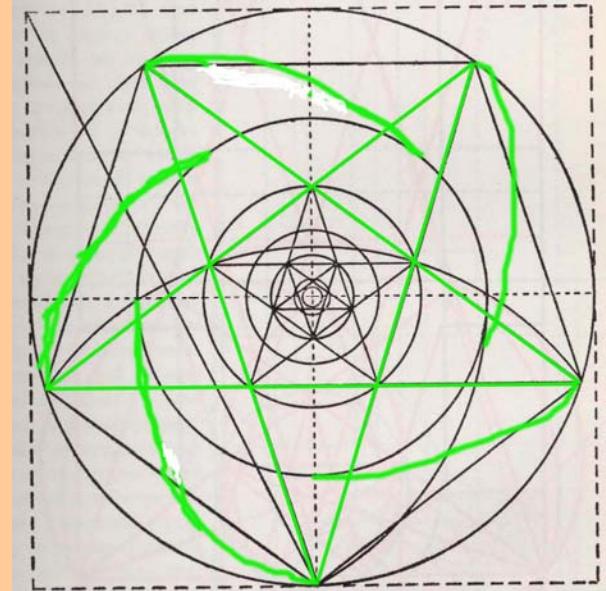
Vemos que el pentagrama es de Magia blanca si produce fijación,es de concentración y seria Magia Negra si produce dispersión,es decir el sentido de giro a la inversa

EL PENTAGRAMA-EL SENTIDO DEL GIRO

Magia blanca

Magia negra

3.LA HISTORIA

El uso más temprano conocido del pentagrama está fechado alrededor del período Uruk, alrededor del 3500 AC en la Ur de Caldea, en la antigua Mesopotamia, donde se encontró en astillas de alfarería junto con otros signos del período asociado con los primeros desarrollos del lenguaje escrito. En períodos más tardíos del arte de Mesopotamia, el pentagrama fue usado en inscripciones reales y era simbólico del poder imperial extendiéndose afuera hacia “las cuatro esquinas del mundo”.

Entre los hebreos, el símbolo le fue adscrito a la Verdad y a los cinco libros del Pantateuco. Algunas veces es llamado, incorrectamente, el Sello de Salomón (Ver Hexagrama) aunque su uso fue en paralelo con el del Hexagrama. En la antigua Grecia era llamado el Pentalfa. La geometría del pentagrama y sus asociaciones fueron exploradas por los pitagóricos, (después de Pitágoras 586-506 AC) quienes lo consideraron un emblema de la perfección. Junto con otros conocimientos descubiertos sobre las figuras geométricas y la proporción, pasó al arte post helénico, donde la proporción aurea puede ser vista en los diseños de algunos templos. De los misterios en los que fue iniciado, se sabe que Pitágoras viajó por todo el mundo antiguo. Para los Druidas, era el símbolo de la cabeza de Dios. En Egipto, era el símbolo del “vientre subterráneo” y portaba una relación simbólica con el concepto de la forma piramidal. Los celtas paganos le

Monedas griegas con el Pentagrama pitagórico halladas en Metaponto (450 a.C.).

Sociedad Pitagórica.

Sagunto. Concretamente, pertenecen a uno de los muros exteriores de la iglesia de Santa María (siglos XIV-XV), en una de cuyas ventanas encontramos un hermoso pentagrama.

adscribieron al pentagrama a la diosa subterránea Morrigan. Los primeros cristianos le atribuían al pentagrama las cinco heridas del cristo y desde ahí hasta tiempos medievales, fue un símbolo menórramente usado. Mejor dicho, su forma implicaba la Verdad, el misticismo religioso y el trabajo del Creador.

El emperador Constantino I, quien tras ganar la ayuda de la iglesia cristiana en su conquista militar y religiosa del imperio romano en el año 312 DC, usó el pentagrama junto con el símbolo chi-rho (una forma simbólica de la cruz) en su sello y como amuleto. Sin embargo, fue la cruz (un símbolo del sufrimiento) antes que el pentagrama (un símbolo de la verdad)

. En la leyenda de Sir Gawain y el Caballero Verde, el pentagrama era el emblema de Gawain inscrito en oro en su escudo, simbolizando las cinco virtudes caballerescas – generosidad, cortesía, castidad, caballería y piedad.

En los tiempos medievales, el “Nudo Infinito” era un símbolo de la verdad y era una protección contra los demonios. Era usado como un amuleto de protección personal y para proteger las ventanas y las puertas. El pentagrama con una punta hacia arriba simbolizaba el verano, y con dos puntas hacia arriba, era un signo para el invierno.

. En la purga de brujas, otros dioses astados como Pan fueron sincretizados con el Diablo (Un concepto cristiano) y el Pentagrama – el símbolo popular de seguridad – prop primera vez en la historia – era sincretizado con

Paracelso se ocupó de él, asegurando que es "el signo más poderoso de todos", y lo identifica igualmente con el microcosmos.

San Bartolomé de Ucero, en Soria, Orden del Temple

En Tomar, localidad portuguesa iglesia de Santa María do Olival,

“maldad” y fue llamado El Pie de la Bruja. La Antigua Religión y sus símbolos tuvieron que volverse clandestinos, por miedo a la persecución de la iglesia, y así permanecieron, gradualmente marchitándose por siglos.

El simbolismo gráfico y geométrico se volvió muy importante y el período de Renacimiento(HERMETISMO) emergió.

El concepto del mundo microcósmico del Hombre como análogo al macrocosmos, el universo superior del espíritu y la materia elemental se volvió parte de la enseñanza oculta occidental tradicional, así como había formado parte por largo tiempo de las filosofías orientales. “Como es abajo, es arriba”. El pentagrama, la “Estrella del Microcosmos”, simbolizaba al Hombre dentro del macrocosmos, representando en analogía al universo Macrocósmico.

El pentagrama hacia arriba tiene cierto parecido con la figura del hombre con sus piernas y brazos extendidos. En el Calendarium Naturale Magicum Perpetuum (1582) de Tycho Brahe hay un pentagrama con cuerpo humano sobreimpuesto y escrita en hebreo la palabra YHSVH, asociada con los elementos. Una ilustración atribuida a un contemporaneo de Brae, Agrippa (Henry Cornelius Agrippa von Nettesheim) tiene una proporción similar y muestra a los cinco planetas y a la luna en el punto central – la genitalia. Otras ilustraciones del período hechas por Robert Fludd y

La iglesia burgalesa de San Juan de Castrojeriz

Catedral de Notre-Dame de París, en un rosetón pentagonal de una vidriera o en la "rosa" norte de Saint-Ouen en Rouen

Leonardo da Vinci muestran las relaciones geométricas del hombre con el universo. Más adelante, el pentagrama vino a ser simbólico de la relación de la cabeza con los cuatro miembros y de ahí, de la pura y concentrada esencia de cualquier cosa (o el espíritu) con los cuatro elementos de la materia – tierra, agua, aire y fuego – el espíritu es La Quintaesencia.

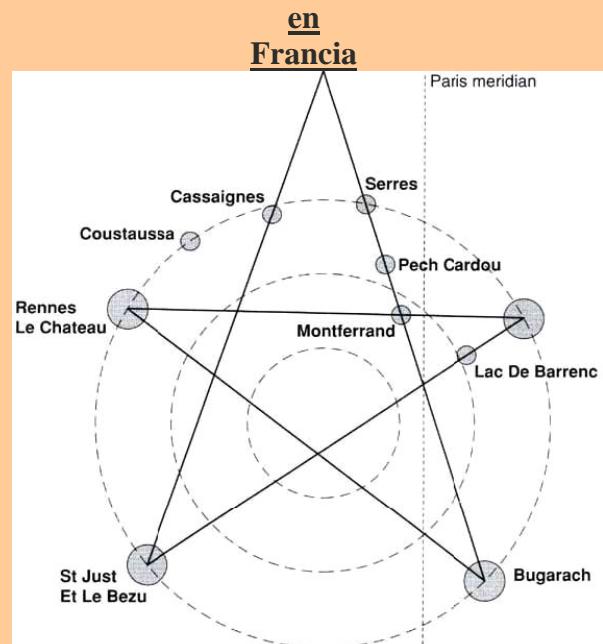
En la masonería, el hombre como Microprosopus fue y es asociado con la Pentalpha de cinco puntas. El símbolo fue usado, entrelazado y apuntando hacia arriba para el maestro de la logía presidenta. Las propiedades geométricas y la estructura del Nudo Infinito fueron apreciadas y simbólicamente incorporadas en el ángulo de 72° de los compases – el emblema masónico de la virtud y el deber. Los orígenes de la masonería están perdidos en las profundidades de la historia, oscurecidos por la cautela y el sigilo tradicionales de la orden, pero hay signos a través de la historia de las asociaciones de la masonería y el ritual y el simbolismo que han permanecido conocidos solo a unos pocos, y la historia del pentagrama ha permanecido oculta en el mismo tipo de misterio. La rama femenina de la masonería usa la “estrella oriental” de cinco puntas como su emblema. Cada punto conmemora a una heroína de la leyenda bíblica.

No existe ninguna ilustración gráfica que asocie al pentagrama con el mal hasta el siglo XIX. Eliphaz Levi (de hecho, el seudónimo de Alphonse Louis Constant,

Pentagrama en el alfeizar de la Casa Sampietro, Lecina (Huesca)

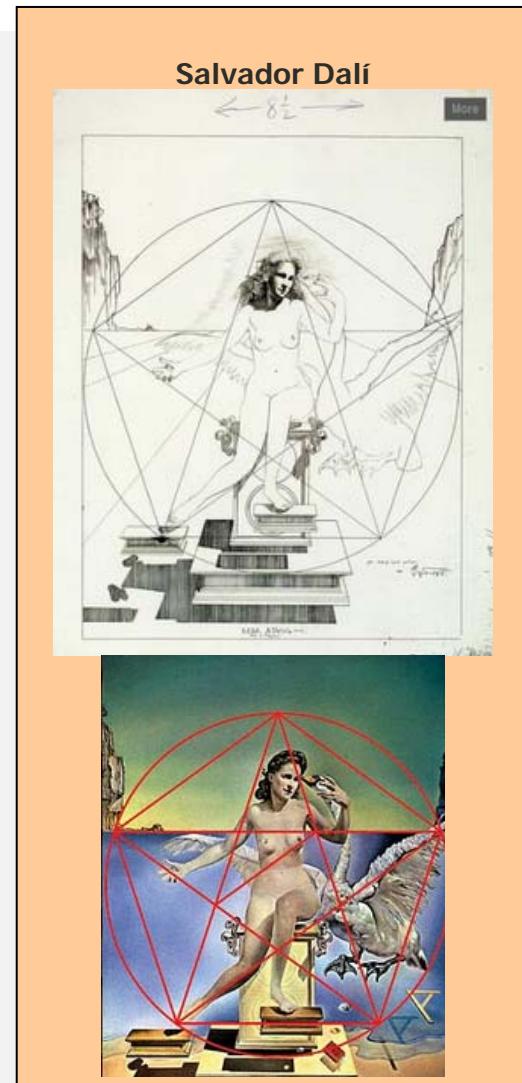
Pentagrama en edificaciones Templarias en Francia

Pentagrama en Washington

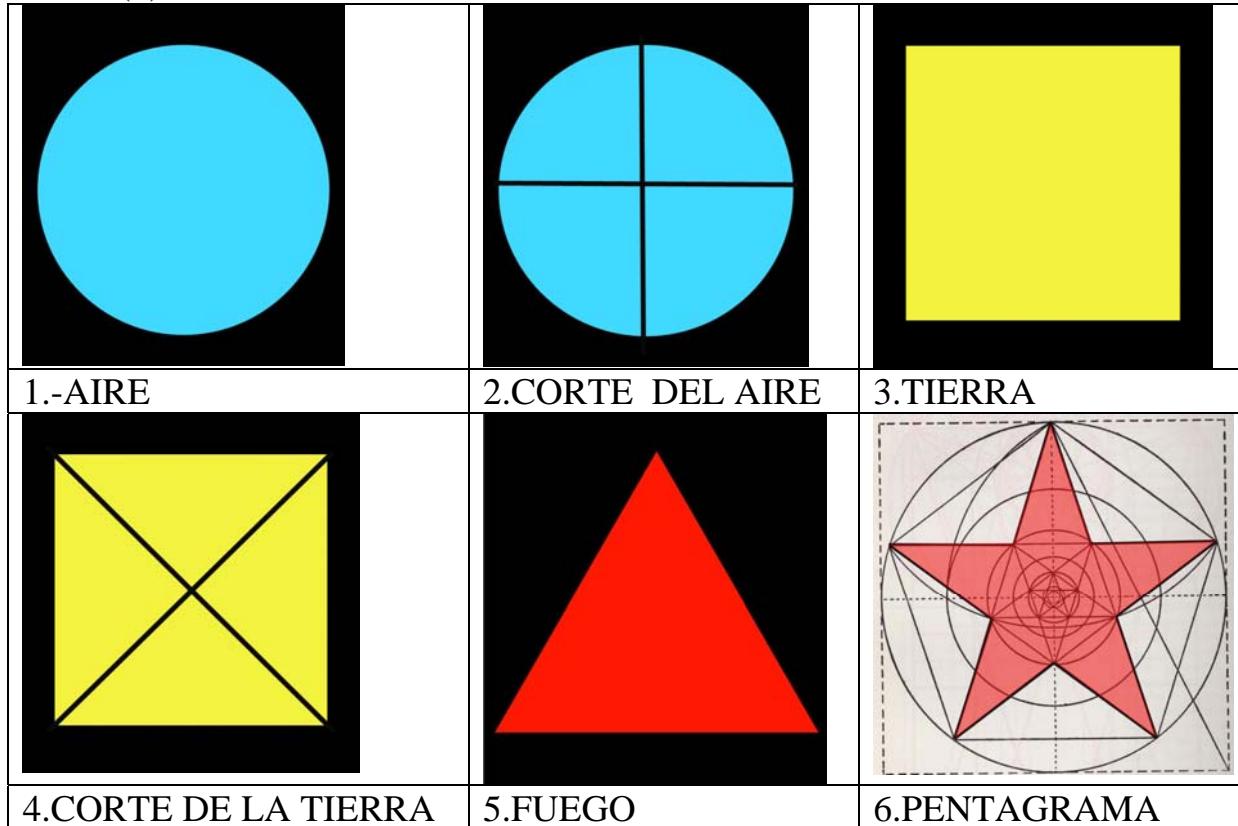
un abate católico francés depuesto) ilustra el pentagrama hacia arriba del hombre microcósmico junto al pentagrama invertido con la cabeza de cabra de Baphomet. Es esta ilustración y su yuxtaposición las que han llevado al concepto de las diferentes orientaciones del pentagrama como “buena” y “mala”. En contra del racionalismo del siglo XVIII vino una reacción en el siglo XIX con el crecimiento de un nuevo misticismo que mucho le debía a la Santa Kabbalah, la antigua tradición del judaísmo la cual relata la cosmogonía de Dios y el universo y las verdades ocultas y morales de su relación con el hombre. No es tanto una religión como un sistema de entendimiento basado sobre el simbolismo y las interrelaciones alfabéticas y numéricas de las palabras y los conceptos – la Gematria. Eliphas Levi era un profundo expositor de la Kabbalah y fue instrumental en abrir el camino para el ascenso de las logias victorianas de tradición mística occidentales la Orden Temporale Orientalis (O.T.O.), la Orden Hermética de la Golden Dawn (G.D.), la Sociedad Teosófica, los Rosacrucianos (Comunidad de la Cruz de la Rosa), y muchas otras, incluso las logias modernas y las tradiciones de masonería especulativa. Levi también fue instrumental en convertir el Tarot de ser un artefacto predice-fortunas de los gitanos a una poderosa serie imágenes simbólicas cercanamente relacionadas con la Kabbalah (o, como se le conoce ahora en el Occidente, para distinguir su desarrollo de la forma judaic original - Qabalah). Fue Levi quien diseñó, sobre la forma del pentagrama, inscripciones asociativas tales como el Pentáculo del Tetragrammaton y él quien renombró al palo de “oros” como “pentáculos”. La distinción entre las formas hacia arriba invertida del pentagrama se volvió más acentuada en las mentes de los paganos y llevó a los conceptos de brujería “blanca” y “negra”.

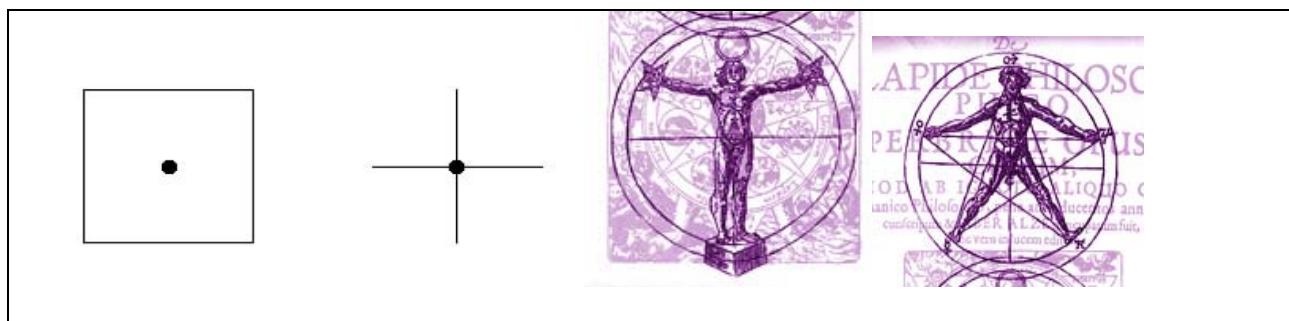
4.-EL ORIGEN

4.1.-Micro

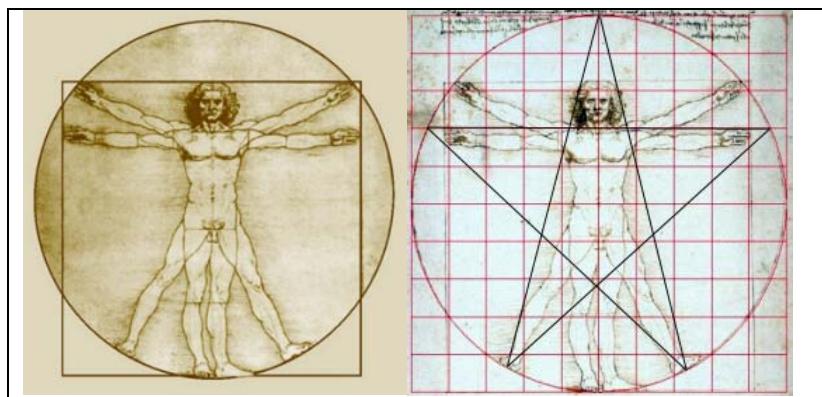
Como se ha dicho en la introducción, el pentagrama se produce en el micro (Microprosopo). Luego vamos a describir graficamente el proceso a través de tatwas(4)

Descripción del proceso

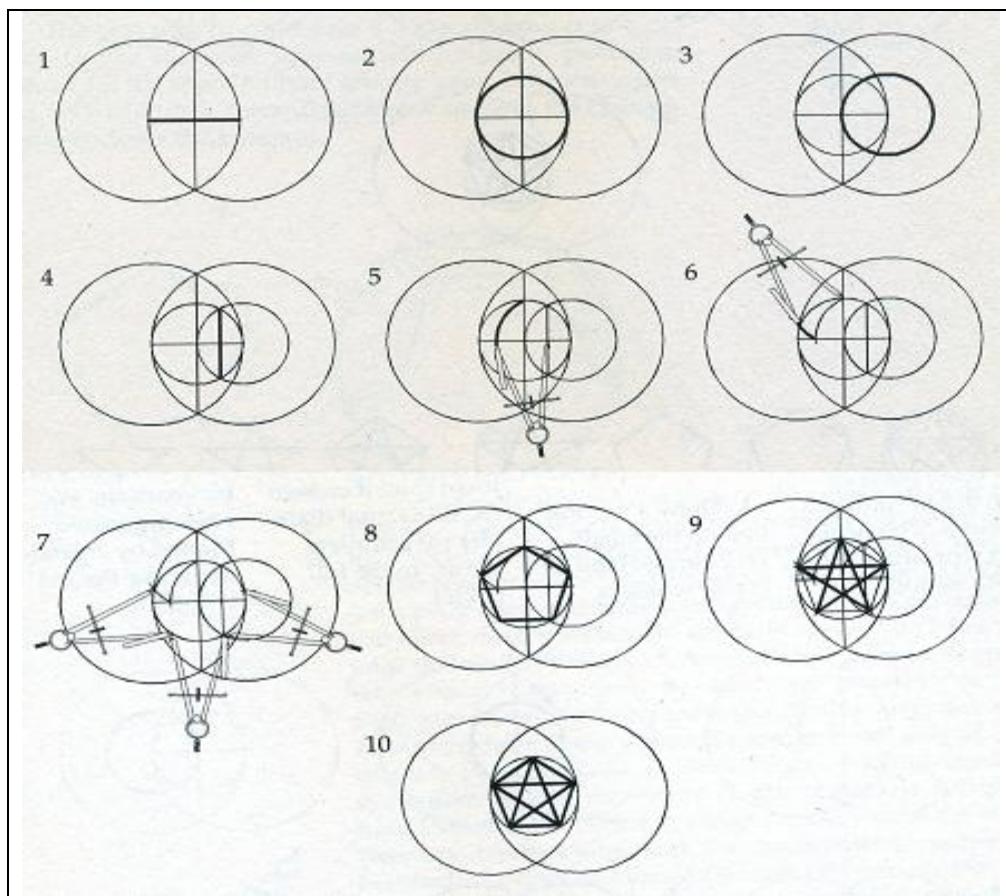

Vemos el pentagrama del hombre de Vitubio de Leonardo da Vinci(5)

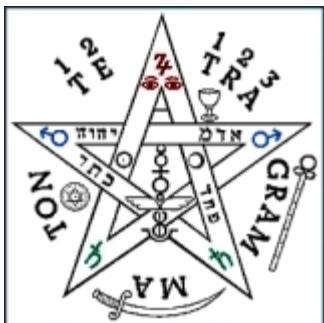
4.2.-Macro

Creacion a traves del vesica piscis(6)

5.SÍMBOLOS Y SIGNIFICADOS

JUPITER,MARTE Y SATURNO

En rojo, en el ángulo superior, encontramos los Ojos del Espíritu y el signo de Júpiter que representa al Padre Sagrado de los Dioses.

En azul, en los brazos superiores, está el signo de Marte, símbolo de la Fuerza.

En verde, en los brazos inferiores, se encuentra el signo de Saturno, símbolo de la Magia.

EL NOMBRE DE DIOS

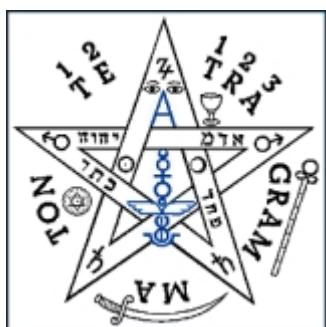

Alrededor del Pentagrama, podemos ver la palabra TETRAGRAMMATON.

Su traducción literal del griego es "palabra compuesta de cuatro letras" y se refiere al nombre de Dios en hebreo: IOD-HE-VAU-HE (YHVH). Su verdadera pronunciación antigua es desconocida.

Los hebreos sinceros consideraban este nombre demasiado sagrado para ser utilizado y al leer las sagradas escrituras lo sustituían con el nombre de Adonai, que significa Señor. En los textos latinos se ha usado Yahveh y sus variantes Yahvé, Yavé y Jehová..

EL CADUCEO DE HERMES

En el centro se encuentra el símbolo de Mercurio, el símbolo de Venus (invertido), el Caduceo de Mercurio y las letras Alfa y Omega (esta última invertida) del alfabeto griego.

Las letras representan el principio y el fin.

El Caduceo de Mercurio representa la Espina Dorsal y las dos alas el ascenso del Fuego Sagrado a lo largo de la espina dorsal, abriendo las 7 Iglesias del Apocalipsis de San Juan (los 7 Chakras)

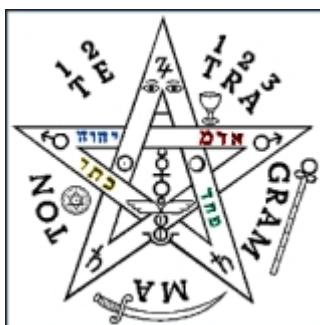
LAS CARTAS

La correspondencia de la copa, basto, espada y oro, se dan en el Pentagrama.

Algunos autores, mencionan las figuras de estos símbolos como el origen de los cuatro palos de la baraja y su adaptación a las cartas de los distintos masos de Tarot, representados en los arcanos menores.

PALABRAS HEBREAS

Las cuatro palabras en hebreo son:

ADAM: Hombre cósmico, el Adam Kadmon.

JEHOVA: Forma genérica en la Biblia para representar al Dios de la Creación, que es el que preside la columna B en el árbol de la vida del mundo de Atziluth.

KAPHIR: Grado sexto iniciático en los musulmanes que significa dominio físico, emocional y mental, le sucede el séptimo y último grado, el de los Sufís.

PACHAD: Uno de los nombres asignados a Geburah Marte.

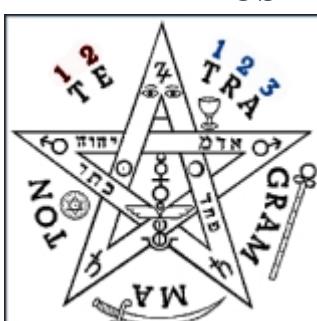
EL SOL Y LA LUNA

El Sol (**en rojo**) y la Luna (**en azul**), representan al padre Sol que engendra a la madre Luna, que fecunda. Para aquellos entendidos, extracto de la Tabla de Esmeralda:

"Por eso soy llamado Hermes Trismegisto, poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Completo es lo que he dicho de la operación del Sol."

EL DOS Y EL TRES

Los números 1 y 2 (**en rojo**), a la izquierda sobre el TE, significan la Divinidad masculina (Cruz) y la Divinidad femenina (el Verbo).

Los números 1, 2 y 3 (**en azul**), sobre las letras TRA, significan la cruz (Padre), el fuego (Madre) y el alma (Hijo).

LOS ELEMENTOS

Tierra: Está representada por la punta inferior izquierda de la estrella y es simbólica de la Estabilidad y la Resistencia Física.

Fuego: Está representado por la punta inferior derecha de la estrella, y es simbólica del Valor y el Atrevimiento.

Agua: Está representada por la punta superior derecha de la estrella, y es simbólica de las Emociones y la Intuición. Aire: Está representado por la punta superior izquierda de la estrella, y es simbólica de la Inteligencia y las Artes.

Espíritu: Está representado por la punta superior de la estrella, y es simbólica de la Deidad, lo Divino y Todo lo Que Es

El círculo alrededor de la estrella representa al espacio sagrado, en el cual el espíritu (el quinto elemento y la punta superior de la estrella) controla a los cuatro elementos terrenales

LA ORIENTACION

Los cuatro elementos también están asociados con los puntos cardinales de la brújula, por ejemplo, la Tierra está relacionada con el Norte, el Aire con el Este, el Fuego con el Sur y el Agua con el Oeste, y es a estas direcciones que el pentagrama se dibuja para invocar o desterrar sus energías requeridas.

LOS PERFUMES

5 perfumes: Incienso, Mirra, Aloe, Azufre y Alcanfor; de estas 5 sustancias que sirven para consagrar el pentagrama, las 3 primeras son para invocar lo Blanco, el azufre para rechazar las entidades tenebrosas y el alcanfor perfuma y atrae el éxito, hay que aprender a manejar estas substancias.

LOS ARGANGELES

En la Consagración se insufla el aliento 5 veces, presentándose al Real Ser Cristónico del Maestro Interno para la consagración de la Pentalfa, y se invoca a los 5 Arcángeles: Gabriel, Rafael, Samael, Anael y Orifiel.

LOS ELEMENTALES

Es el hombre dominando los Cuatro Elementos, a los Seres que los pueblan y que son:
Las Salamandras del Fuego,
Los Gnomos de la Tierra,
Los Silfos del Aire
y las Ondinas y Nereidas del Agua.

EL TRAZADO

El Pentagrama dibujado dentro de un cuadro, y éste a su vez dentro de un triángulo equilátero, que finalmente lo encierra un círculo es el símbolo perfecto.

- a — El círculo es el Espíritu Universal
- b — El triángulo, es la Trinidad
- c — El cuadrado, los Elementos
- d — El Pentagrama, el hombre

LOS PLANETAS Y LOS METALES;

El mejor electrum es la Estrella Flamígera con los siete metales que corresponden a los siete planetas esotéricos:

- a). — Plata para la Luna
- b). — Azogue para el Mercurio
- c). — Cobre para Venus
- d). — Oro para el Sol
- e). — Hierro para Marte
- f). — Estaño para Júpiter
- g). — Plomo para Saturno.

LA TABLA ESMERALDA

**Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero:
lo que está de abajo es como lo que está arriba,
y lo que está arriba es como lo que está abajo,
para realizar el milagro de la Cosa Unica.**

**Y así como todas las cosas provinieron del Uno, por
mediación del Uno,
así todas las cosas nacieron de esta Unica Cosa, por
adaptación.**

**Su padre es el Sol, su madre la Luna,
el Viento lo llevó en su vientre,
la Tierra fué su nodriza.**

**El Padre de toda la Perfección de todo el Mundo está
aquí.**

**Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida
en la tierra.**

**Separarás la Tierra del Fuego,
lo sutil de lo grosero,
suavemente,
con mucho ingenio.**

**Asciende de la Tierra al Cielo,
y de nuevo desciende a la Tierra,
y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las
inferiores.**

Así lograrás la gloria del Mundo entero.

Entonces toda oscuridad huirá de ti.

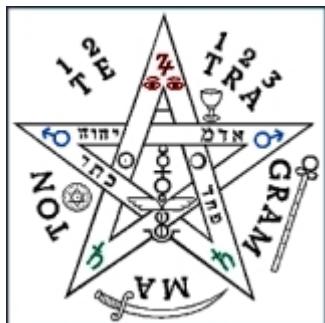
**Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza,
porque vencerá a todo lo sutil
y en todo lo sólido penetrará.**

Así fue creado el Mundo.

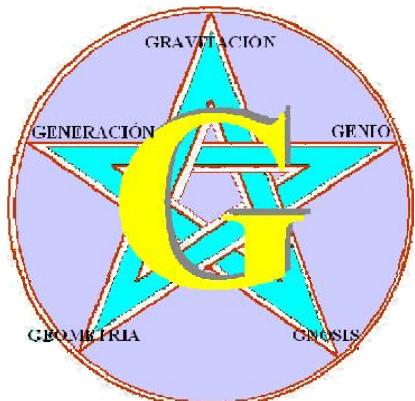
**Habrán aquí admirables adaptaciones,
cuyo modo es el que se ha dicho.**

**Por ésto fui llamado Hermes Tres veces Grandísimo,
poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el
Mundo.**

**Se completa así lo que tenía que decir de la obra del
Sol.**

EN EL TEMPLO

GRAVITACION
GENERACION
GENIO
GEOMETRIA
GNOSIS

El Pentagrama Invertido:

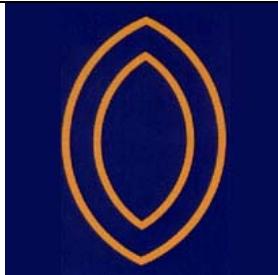
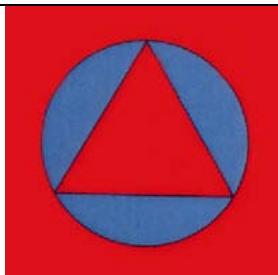
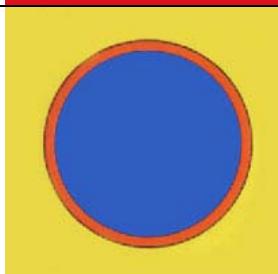
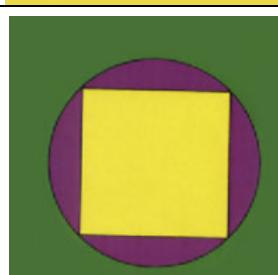
Para aquellos que no conocen el verdadero simbolismo del pentagrama de la bruja (con la punta sola hacia arriba), triste y comúnmente está asociado o confundido con el pentagrama Satánico, el pentagrama invertido (punta sola hacia abajo) . Dado que el pentagrama hacia arriba representa al Espíritu, o al control de las Deidades sobre los elementos, entonces el pentagrama invertido se dice que representa a Satán y al Caos. Hoy en día, comúnmente el pentagrama invertido se representa o asocia con una cabeza de cabra, un símbolo adoptado y hecho popular por Anton Szandor La Vey cuando en 1966 él fundó la Iglesia de Satán en San Francisco. Esta descripción él probablemente la tomó de aquella hecha por Eliphas Levi en su libro “*La clave de los Grandes Misterios*”. En el, Levi describe al pentagrama invertido, diciendo de el que representa los cuernos de la cabra del sabbat de las Brujas:

“Es la cabra de la lujuria atacando los Cielos con sus cuernos. es el signo execrado por los iniciados de rango superior, incluso en el sabbat,” dice Levi.

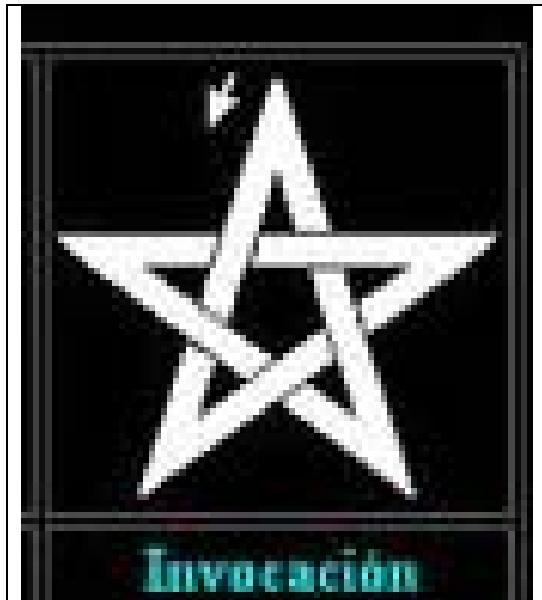
El pentagrama invertido también ha sido usado para representar un rango de estatus de segundo grado en algunos grupos tradicionales de brujería. Sin embargo, debido a su asociación con el Satanismo y la magia negra, muchas tradiciones le han substituido desde entonces por otros símbolos, tales como el triángulo para representar los mismos grados.

LOS TATTWAS

ORDEN	EL ELEMENTO	TATTWAS
0.	EL OVALO ETER	
1	CIRCULO AGUA	
2	TRIANGULO FUEGO	
3	CIRCULO AIRE	
4	CUADRADO TIERRA	

4.LA INVOCACION

5.EL DESTIERRO

Jose Manuel Lopez-Mateos Moreno

Microprosopo o Microprosopus

Voz griega que significa literalmente: "Cara pequeña" o "Faz menor". En su sentido metafísico más elevado, Microprosopo es Adam Kadmon, el Hombre celeste o arquetípico; el vehículo de Ain Suph. Igualmente se aplica dicho término al Microcosmo (*Doctr. Secr.*, I, 235) y a la Tétrada (*Id.*, II, 663). Véase: *Cara inferior, Faces o Caras cabalísticas, Macroprosopo, Tetragrammaton*, etc.

Eliphas Lévi es el nombre adoptado por el mago y escritor occultista francés Alphonse Louis Constant.

Biografía

Alphonse Louis Constant nació el 8 de febrero de 1810 en el área no. 5 de la rue des Fossés Saint-Germain-des-Prés (denominada posteriormente rue de l'Ancienne Comédie) en París, hijo de Jean Joseph Constant y Jeanne Agnès Beaucourt. Gracias al abad J.-B. Hubault Malmaison, quien organiza en su parroquia un colegio gratuito de enseñanza básica para niños pobres, realizó sus primeros estudios, ingresando en 1825 en el seminario de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, dirigido por el abad Frère-Colonna, quien probablemente lo orientó hacia el estudio de la magia. En 1830, habiendo terminado sus estudios de retórica, pasó según la norma al seminario de Issy para acabar sus dos años de filosofía... en este mismo año fallece su padre. Tras Issy, ingresa en el seminario de Saint-Sulpice para estudiar teología. Allí es ordenado subdiácono y tonsurado. En 1835, estando a cargo de la catequesis de jóvenes muchachas de Saint-Sulpice, le es confiada la joven Adèle Allenbach por su madre, con la misión de «protegerla muy especialmente y de instruirla aparte, como si fuera la hija de un príncipe».

La madre, ferviente católica y esposa de un oficial suizo, había emigrado a Francia en 1830 porque la religión de su hija le parecía amenazada, y ambas vivían en una gran indigencia.

Poco a poco, el joven abad se va enamorando de su protegida, en quien cree ver a la virgen María aparecida bajo una forma carnal. Ordenado diácono el 19 de diciembre de 1835, finalmente abandona el seminario en junio de 1836 antes de recibir el Sacramento del orden; pero mientras tanto la joven de la que se había prendado lo había abandonado.

Suicidio de Jeanne Agnès (madre)

Su vieja e impedita madre, que había depositado todas sus esperanzas en él, se sintió muy abatida por la salida de su hijo del seminario y se suicidó, asfixiándose con las emanaciones de su estufa de carbón. Constant sintió el impulso de ingresar en la Orden de la Trapa, pero sus amigos le disuadieron. Pasó un año en un internado cerca de París, y luego acompañó a un amigo, un comediante ambulante llamado Bailleul, en una gira por provincias.

En 1838 se hace amigo de la socialista Flora Tristán (futura abuela del pintor Paul Gauguin), y colabora con Alphonse Esquiros (a quien conoció en el pequeño seminario) en una revista: *les Belles Femmes de Paris*, revelando al público sus dotes de dibujante. Mientras recorre los salones para la revista, conoce un día a Honoré de Balzac, entonces en plena fama, en casa de Mme de Girardin.

Sacerdocio

Acariciando aún la idea de acceder al sacerdocio, parte hacia la abadía de Solesmes, decidido a pasar allí el resto de sus días. La abadía poseía una biblioteca con cerca de 20.000 volúmenes, de cuyo conocimiento bebió abundantemente. Estudió la doctrina de los antiguos gnósticos, la de los Padres de la Iglesia primitiva, los libros de Cassien y de otros ascetas, los escritos piadosos de los místicos, y especialmente los libros de Mme Guyon. Durante su estancia en Solesmes, publica su primera obra: el *Rosier de Mai* (1839). Debido a un desacuerdo con el abad de Solesmes, A. Constant abandona finalmente la abadía al cabo de un año.

Al interceder ante el obispo de París, Monseñor Affre, termina por conseguir un puesto miserable de inspector en el colegio de Juilly. Sus superiores lo maltratan, y en su malestar compone, con gran escándalo del clero y de los biempensantes, la Biblia de la libertad (1841). La obra apareció el 13 de febrero y fue secuestrada en Versalles una hora después de su puesta en venta. A pesar de todo, se pudo salvar un gran número de ejemplares, y el abad Constant fue detenido a principios del mes de abril. El juicio tuvo lugar el 11 de mayo de 1841, y el abad fue condenado a 8 meses de prisión y 300 francos de multa. En la prisión de Sainte-Pélagie, donde pasó 11 meses (probablemente no tenía con qué pagar la multa...) se reencontró con su amigo Esquiros y con el abad de Lamennais. Se emplearon todos los medios para hacerle morir de pena y miseria. Se interceptaban sus cartas para desvirtuar su sentido, se le acusó de ser un vendido a la policía, y por otro lado debía soportar la aversión de otros detenidos. Buscó consuelo en la lectura, leyendo por vez primera los escritos de Swedenborg. Pero sus amigos del exterior no lo habían olvidado. Una tal Mme Legrand, amiga de Flora Tristán y muy rica, intentaba aliviar un poco su vida en prisión haciéndole llevar una comida más variada.

Al salir de la cárcel en abril de 1842, obtuvo un encargo de pinturas murales para la iglesia de Choisy gracias al limosnero de Sainte-Pélagie. En 1843, mientras vivía en el presbiterio de Choisy, empezó a escribir la Mère de Dieu. Su conducta era tan ejemplar que Monseñor Affre decidió recomendarlo a Monseñor Olivier, obispo de Evreux. El obispo estaba dispuesto a acoger al abad a condición de que cambiara su nombre por el de su madre, para así evitar todo escándalo relacionado con el asunto de la Biblia de la libertad.

Es entonces el abad Beaucourt que parte hacia Evreux en febrero de 1843. Sus sermones cosechan un gran éxito pero suscitan muchos celos entre los sacerdotes de la diócesis. En junio el periódico *L'Univers* publica la muerte del abad Constant, información desmentida rápidamente por *Le Populaire*; después, el 22 de julio de 1843 aparece en *L'Écho de la Normandie* un artículo titulado *Le Nouveau Lazare*, donde se desvela toda la historia del abad Beaucourt: su identidad, su juicio y condena. Obligado a dejar el seminario, el obispo de Evreux no lo olvida, procurando por su subsistencia e incluso intenta ayudarlo con un encargo de una pintura mural para un convento. Desgraciadamente, Monseñor Olivier estaba muy afligido por la publicación de *La Mère de Dieu* (1844), y a finales de febrero de 1844 el abad vuelve a París dejando su pintura inacabada.

Volvío a ver a su amiga Flora Tristán, que moriría poco tiempo después en Lyon. Dudó mucho tiempo antes de publicar el manuscrito integral de Flora Tristán, pensando que se lo tendría a él como responsable, y abandonó finalmente el proyecto editando solamente el primer manuscrito bajo el título *L'Émancipation de la femme ou le Testament de la paria*. En otoño de 1844, Mme Legrand le pidió venir a Guitrancourt para completar la educación de sus hijos. Permaneció allí un año, volviendo después a París y publicando su manifiesto pacífico, inspirado por Silvio Pellico, *La Fête-Dieu ou le Triomphe de la paix religieuse* (1845).

Las ideas utópicas y humanitarias del tiempo le absorbieron totalmente. Especialmente dos movimientos suscitaron en él profundas y largas meditaciones: el Saint-Simonismo y el Fourierismo.

« La escuela Saint-Simoniana, a pesar de sus estimables cualidades, me ha inspirado siempre una viva repulsión. Tienen todo de la verdadera religión, excepto el espíritu de piedad; su mujer libre me horroriza y no pueden comprender la caridad puesto que no reconocen el amor. Son fríos como el industrialismo, cortantes, déspotas y calculadores. Me enfado cuando los veo tocar tan cerca nuestras grandes verdades que su sequía de corazón compromete y profana. Enfantin tiene ciertamente puntos de vista remarcables pero está lleno de egoísmo y de fatuidad. » (Correspondencia con el barón Spedalieri)

« Fourier ha vuelto al sistema de Swedenborg, para crear sobre la Tierra el paraíso de las atracciones proporcionales a los destinos. Por atracciones entendía las pasiones sensuales a las que prometía un expansión integral y absoluta. Dios, que es la razón suprema, marcó con un sello terrible estas doctrinas reprobables: los discípulos de Fourier empezaron por el absurdo, y acabarán por la locura. » (Histoire de la magie, p. 470)

En 1845, en *Le Livre des larmes*, desarrolló por vez primera nociones esotéricas. Durante este periodo compuso también canciones e ilustró dos obras de Alejandro Dumas: *Louis XIV et son siècle* y *El Conde de Monte-Cristo*. Adèle Allenbach, que se había convertido en actriz, le visitaba a menudo. Siempre conservó la misma admiración por su pequeño padre, a tal punto que a su muerte acompañó el ataúd hasta su última morada.

Constant vivió algún tiempo en Chantilly, fijando luego su residencia en el número 10 de la rue Saint-Lazare de París. Se hizo amigo de Charles Fauvety y ambos fundaron en 1845 la revista mensual *La Vérité sur toutes choses*, que sólo se editó durante 4 meses. Desde su vuelta de Évreux, viajaba frecuentemente a Choisy-le-Roy donde había reencontrado en 1843 a la señorita Eugénie Chenevier, suplente en la Institution Chandieu. Entre las internas de la institución estaba la joven Marie-Noémi Cadiot, que se había hecho amiga de Eugénie. Cuando ambas jóvenes salían los domingos, Constant solía acompañarlas, y los tres disfrutaban de buenos momentos.

Eugénie Chenevier aceptó ser su mujer delante de Dios. Confiada en el porvenir, ya se había entregado a él y esperaba un niño. Este hijo, Xavier Henri Alphonse Chenevier, que nació el 29 de septiembre de 1846, y vivió hasta 1916, tuvo un hijo, Pierre (por la línea de Eugénie, la descendencia de Eliphas Lévi representa en la actualidad más de 40 personas, en la sexta generación).

Pero Marie-Noémi Cadiot cayó enamorada... Después de haber mantenido una apasionada correspondencia con A. Constant, un buen día se escapó de casa de sus padres para ir a refugiarse en la buhardilla de él. Su padre exigió entonces el matrimonio, bajo la amenaza de una acusación de corrupción de menores, ya que la joven muchacha tenía entonces 18 años. Constant tuvo que resignarse.

La ceremonia civil tuvo lugar el 13 de julio de 1846 en el ayuntamiento del distrito X. La familia Cadiot no quiso dar la dote a Noémi, y los dos esposos estaban tan privados de recursos que cocinaron su comida en el Pont Neuf con patatas fritas compradas con algunas pocas monedas.

Desde el escándalo de la *Biblia de la libertad* (1841), se impidió a A. Constant expresar su pensamiento rechazando la inserción de sus artículos en los periódicos. Presionado por Noémi, se introdujo en el mundo de la política. Colaboró en particular en *La Démocratie pacifique*, y escribió un virulento panfleto, *La Voix de la famine*. El 3 de febrero de 1847 se le condena a un año de prisión y 1000 francos de multa. Su mujer pide gracia para ella y para el niño que lleva ante los ministerios y obtiene finalmente su liberación al cabo de 6 meses. Mme Constant pare en septiembre de 1847 a una hija, Marie. La pequeña Marie murió en 1854 a la edad de 7 años, para desesperación de A. Constant, que la adoraba.

La revolución de febrero de 1848 le dio mayor libertad y empezó a dirigir una revista de izquierdas, *le Tribun du peuple*, que sólo tuvo cuatro números, del 16 al 30 de marzo de 1848. Fundó a continuación con sus amigos Esquiroz y Le Gallois un club político, el *Club de la montagne*, integrado principalmente por trabajadores. Llegaron las jornadas de junio, insurrección de las clases trabajadoras incitada por reacción para derrocar la República naciente. El 23 de junio de 1848 estuvo a punto de ser fatal para A. Constant: se fusiló, creyéndole implicado, a un comerciante de vino que se le parecía en el cruce entre la rue Saint-Martin y la rue d'Arcis. El día 24, Monseñor Affre, queriendo apaciguar a los insurrectos, recibió una bala y murió tres días más tarde. A. Constant deseaba representar al pueblo en la Asamblea Nacional, pero su tentativa fracasó. En cambio, su amigo Esquiroz fue elegido el 13 de mayo de 1849, y los dos hombres ya no se frecuentaron más. *Le Testament de la liberté* (1848), que resume sus ideas políticas, será su última obra del género. En esta época, la señora Constant, que ya había publicado en la revista de su marido y frecuentaba el *Club des femmes* de Mme Niboyet, se lanzó a la sociedad parisina. Escribió varios serials literarios en *Le Tintamarre* y *Le Moniteur du soir*, bajo el seudónimo de Claude Vignon (sacado de una novela de Balzac). Fue un periodo de relativo desahogo para la pareja. Noémi tomó lecciones del célebre escultor Pradier, y gracias a esta influyente relación A. Constant obtuvo del Ministerio del Interior dos encargos de cuadros.

Paralelamente, leía la *Kabbala Denudata* de Knorr de Rosenroth, y estudiaba los escritos de Jakob Böhme, Louis Claude de Saint-Martin, Emanuel Swedenborg, Antoine Fabre d'Olivet, Chaho y Goeres.

A finales de 1850 se encuentra con el abad Migne, fundador y director de la librería eclesiástica de Montrouge, que le encarga para su colección un *Dictionnaire de la littérature chrétienne*. Publicado en 1851, la obra sorprende por la profunda ciencia que encierra. Sobre esta época A. Constant conoció al sabio polaco Hoënè-Wronski, cuya obra le impresionó firmemente y le orientó hacia el pensamiento matemático y el mesianismo napoleónico. Inició entonces la redacción del *Dogme et rituel de la haute magie*. Adoptó el seudónimo de Eliphas Lévi, o Eliphas Lévi Zahed (traducción en hebreo de Alphonse-Louis Constant).

« La fe no es más que una superstición y una locura si no tiene como base a la razón, y no se puede suponer lo que se ignora más que por analogía con lo que se sabe. Definir lo que no se sabe es una ignorancia presuntuosa; afirmar positivamente lo que se ignora es mentir. » (*Dogme et rituel de la haute magie*, p. 360).

La sra. Constant, que tenía una aventura con el marqués de Montferrier (cuñado de Wronski) desde hacía algún tiempo, se fugó un día para nunca más volver. Profundamente herido, se enfascó en el trabajo para intentar evadirse de la pena.

Imagen de Baphomet

Baphomet, de *Dogme et Rituel de la Haute Magie*, 1854

En la primavera de 1854 viajó a Londres, donde conoció al Dr. Ashburner y a Sir Edward Bulwer-Lytton, célebre autor de novelas fantásticas (*Zanoni, le Maître Rose-Croix* es su obra más conocida), que se convirtió en su amigo y lo introdujo en los círculos rosacrucianos. Alentado por una amiga de éste iniciada de alto grado, intenta una serie de invocaciones. En el transcurso de las mismas, el fantasma de Apolonio de Tiana se le aparece indicándole el lugar de Londres donde podrá encontrar su *Nyctemeron* (véase el relato de la estancia en *Dogme et rituel de la haute magie*, páginas 132 a 135). Con todo Eliphas Lévi sigue siendo contrario a las experiencias de magia. Cuando más tarde tuvo algunos discípulos, les hizo prometer que no intentaran jamás la más mínima experiencia y que no se ocuparan más de la parte especulativa de la filosofía oculta.

Eugénie Chenevier estaba en Londres desde hacía algunos años, tratando penosamente de sacar adelante a su hijo. A. Constant le escribió para pedirle perdón y lo obtuvo. Durante este tiempo en París, su amigo Adolphe Desbarrolles tomó con la ex-señora Constant los acuerdos necesarios y se ocupó de los asuntos personales del Maestro.

De vuelta a Francia en agosto de 1854, Eliphas se instala temporalmente en el taller de pintura de su amigo Desbarrolles, y luego habita en una modesta habitación de estudiante en el primer piso del número 120 del boulevard du Montparnasse, donde acaba *Dogme et rituel de la haute magie*, que se publica de 1854 a 1856. Entonces comienza el éxito, pero no la fortuna.

En 1855, funda con Fauvety y Lemonnier la *Revue philosophique et religieuse* que aparecerá durante tres años y donde escribiría numerosos artículos sobre la Cábala. Dejando un poco de lado la filosofía oculta, reanudó el tema de la composición de canciones. Una de ellas, en que compara a Napoleón III con Calígula le valió una vez más la cárcel. Pero pocos días después de su encarcelamiento escribió otra canción donde explicaba satíricamente que los jueces cometieron un error, que él nunca había comparado a Calígula con nadie, y la hizo entregar al emperador para que le perdonara. De abril a junio de 1856 publicó diversas canciones en *le Mousquetaire* de Alejandro Dumas gracias a Desbarrolles.

El 3 de enero de 1857 un sangriento acontecimiento sume a París en el estupor. El arzobispo de París, Monseñor Sibour, es asesinado por un sacerdote excomulgado, Louis Verger, mientras inauguraba la novena de Sainte-Geneviève en Saint-Étienne-du-Mont. Las dos noches anteriores, Eliphas tuvo un sueño premonitorio que acababa con las palabras « ¡ve a ver a tu padre que está a punto de morir! ». No comprendió inmediatamente el sentido del sueño, ya que su padre había muerto hacía mucho tiempo. El 3 de enero, hacia las cuatro de la tarde, Eliphas se encontraba entre los peregrinos que asistían al oficio durante el cual el arzobispo sería asesinado. Pero sólo leyendo más tarde la descripción del asesino en los periódicos se acordó de un sacerdote de tez pálida que se había entrevistado un año antes con Desbarrolles en casa de Mme A. y que buscaba el grimorio de Honori. Este episodio está relatado con todo detalle en *La Clef des grands mystères* (1861), páginas 139 a 151.

Después de tres años pasados en el boulevard du Montparnasse, hacia junio de 1857 alquiló el número 19 de la avenue du Maine. En esta habitación soleada, que decoró aprovechando su talento artístico, viviría los siete mejores años de su vida.

En 1859, la publicación de la *Histoire de la magie* le reportó 1000 francos, una respetable suma para la época, y le consagró atrayendo a la mayoría de los esoteristas franceses (en particular, Henri Delage, Luc Desages, Paul Auguez, Jean-Marie Ragon, Henri Favre, y el Dr. Fernand Rozier, que más adelante estaría próximo a Papus). Conoció también al cartomante Edmond y al magnetizador Cahagnet.

A instancias de sus amigos Fauvety y Caubet, se hizo masón. Iniciado el 14 de marzo de 1861 en la logia *Rosa del perfecto silencio*, de la que Caubet era el Venerable, declaró en su discurso de recepción:

« Vengo a aportar en medio de vosotros las tradiciones perdidas, el conocimiento exacto de vuestras señales y emblemas, y por lo tanto, mostrarlos el motivo por el cual vuestra asociación fue constituida... » (CAUBET, *Souvenirs*, París, 1893).

La ceremonia tuvo lugar en presencia de multitud de Hermanos a quienes intentó explicar que el simbolismo masónico fue extraído de la Cábala. Pero fue en vano, no le creyeron. Mientras tanto, Eugénie Chenevier y su hijo habían vuelto a París, y Eliphas le hizo saber que quería ocuparse del niño. La madre cedió a su deseo, pero en 1867 surgió una querella por motivos económicos y ya no volvería a ver más ni a la madre ni al niño hasta su muerte. En 1861 publica *La Clef des grands mystères*, último episodio de la trilogía empezada con *Histoire de la magie* y *Dogme et rituel de la haute magie*.

El Maestro trabaja mucho, iniciando en las ciencias ocultas a eruditos pertenecientes a la más rancia aristocracia, e incluso al obispo de Evreux, Monseñor Devoucoux, a quien da lecciones de Cábala. Gracias al dinero percibido como remuneración por sus lecciones, vive con una relativa comodidad material, enriqueciendo sin cesar su biblioteca. Con el conde Alexandre Branicki, hermetista, consigue algunas experiencias convincentes de la Gran Obra en un laboratorio instalado en el castillo de Beauregard, en Villeneuve-Saint-Georges. Este castillo pertenecía a la viuda de Honoré de Balzac y Eliphas pronto hizo amistad con el yerno de la viuda Balzac, el conde Georges Mnischek. El castillo, saqueado por los prusianos en 1870, es el actual ayuntamiento de Villeneuve-Saint-Georges.

En mayo de 1861, vuelve a Londres, acompañado del conde Alexandre Branicki, a pasar algunos meses junto a Bulwer-Lytton, nombrado cabeza de la *Rosicrucian Society of England* ese mismo año. Durante esta segunda estancia, Eliphas Lévi visita varias veces a Eugène Vintras, quien un par de años antes le había enviado a dos de sus discípulos para invitarlo. Le considera no como un profeta, sino como un médium singular, un interesante sujeto de estudio, y le compra incluso su libro *L'Évangile éternel*.

En julio de 1861, el barón italiano N-J Spedalieri compró en una librería de Marsella el *Dogme et rituel de la haute magie* y decidió contactar con el autor. Se siguió una correspondencia de más de 1000 cartas que duró desde el 24 de octubre de 1861 hasta el 14 de febrero de 1874. Es un curso de Cábala único, preciso, repleto de figuras explicativas y de anécdotas. Spedalieri fue uno de los más importantes mecenas del profesor de Ciencias Ocultas.

De vuelta a París, Eliphas Lévi publica *Le Sorcier de Meudon*, dedicado a la viuda de Balzac. A partir de su vuelta de Londres, asiste regularmente a las reuniones masónicas de la logia *Rosa del perfecto silencio*. El 21 de agosto de 1861, le es conferido el grado de Maestro Mason. Tras un largo discurso sobre los *Mystères de l'initiation* que pronunció el mes siguiente, un Hermano, el profesor Ganeval, queriendo presentar algunas observaciones sobre lo que se había dicho, se enfrentó con las protestas de Eliphas, que se retiró y no apareció ya más por la logia. Las tentativas de Caubet del día siguiente para hacerle cambiar su decisión fueron infructuosas. La logia *Rosa del perfecto silencio* se sumió en el sueño en 1885, pero quizás no es necesario buscar, como Oswald Wirth, una relación de causa y efecto.

« He dejado de ser Francmasón porque los francmasones, excomulgados por el Papa, ya no creían en tener que tolerar el catolicismo. » (le *Livre des sages*)

El 29 de agosto de 1862 aparece *Fables et symboles*, obra en la cual Eliphas Lévi analiza los símbolos pitagóricos, de los Evangelios apócrifos, del Talmud, etc. A menudo frequenta de incógnito las reuniones espiritistas para documentarse. Pierre Christian, autor de la extraña novela *L'Homme rouge des Tuilleries*, fue vecino y amigo de Eliphas y aprovechó sus conversaciones y sus lecciones benévolas. En 1863 muere Louis Lucas, químico iniciado en los secretos de Hermes, discípulo de Wronski y amigo de Eliphas. Sus escritos contienen la primera síntesis científica que combina Ciencia Oculta y Ciencias Experimentales. Fue el inventor de un aparato capaz de medir el equilibrio del magnetismo vital que bautizó con el nombre de biómetro. Este aparato se aplicó después a un uso bien curioso: un aparato muy similar forma en efecto

El 15 de mayo de 1864, Eliphas se muda a un piso de tres habitaciones en el segundo piso del número 155 de la rue de Sèvres, su última residencia. En 1865 aparece la *Science des espirits*, recopilación de ensayos que tratan nuevamente del simbolismo de los Evangelios apócrifos, del Talmud, etc (absolutamente nada que ver con el [espiritismo](#)). En verano de 1865, el editor [Larousse](#) le pide escribir algunos artículos de Cábala para su *Grand Dictionnaire*. Al mismo tiempo trabaja en una magnífica obra, aunque de un valor histórico discutible, el *Livre des splendeurs*, que trata principalmente de la Cábala del *Zohar* y que no se publicará hasta después de su muerte. En esta época comienza a sufrir frecuentes dolores neurálgicos en la cabeza, que le provocan mucho sufrimiento. Durante el [sitio de París](#) en 1870, su vida fue más penosa ya que las comunicaciones con la provincia estaban cortadas, y no podía recibir más subsidios de parte de sus alumnos. La dureza de su servicio como Guardia Nacional revela una enfermedad de corazón. Una vez acabada la [Comuna](#), el Maestro, completamente privado de recursos una vez más, encuentra en casa de una de sus alumnas, Mme Mary Gebhard, que vivía en Elberfeld (Alemania), una larga y cálida hospitalidad. Los acontecimientos le inspiran algunas reflexiones que reúne bajo el título *les Portes de l'avenir*.

A su vuelta de Alemania, se entera de la muerte de la baronesa Spedalieri. La muerte de su mujer afecta tan fuertemente al barón que cree haberse vuelto materialista y ateo y acaba por alejarse del Maestro. En diciembre de 1871, Eliphas Lévi termina otro manuscrito: el *Grimoire franco-latormorum*, dedicado a la explicación de los ritos de la Francmasonería. En otoño de 1872, su ex-mujer, escritora y escultora desde ese momento reconocida, se casa con el diputado de Marsella [Maurice Rouvier](#), que llegaría a ser ministro de comercio. Su salud sigue deteriorándose. Debido a una enfermedad de corazón es propenso a desvanecimientos durante los cuales dice tener visiones extáticas. Durante 1873 acaba el manuscrito del *Évangile de la science*.

En noviembre de 1873, Judith Mendès, hija de [Théophile Gautier](#), necesitaba información sobre la Cábala [caldea](#) para una de sus novelas orientales. La fama la había conducido directamente hacia Eliphas Lévi, quien invitado un día en casa del padre de ella, predijo a la muchacha sus éxitos de joven mujer leyéndole la mano. Su marido [Catulle Mendès](#) presentó Eliphas al escritor [Victor Hugo](#), que al parecer conocía las obras del Cabalista y las apreciaba mucho.

El año 1874 fue muy doloroso: una bronquitis bastante grave, sofocamientos, y una fiebre persistente casi no le daban reposo. Sus piernas se hincharon poco a poco y una especie de elefantasis se declaró pronto. En enero de 1875, el Maestro acaba su último manuscrito: *Le Catéchisme de la paix*. El 31 de mayo de 1875, se extingue su vida en el número 155 de la rue de Sèvres, a la edad de 65 años. Fue enterrado en el cementerio de Ivry, y una simple cruz de madera marcaba la ubicación de su tumba. En 1881, su cuerpo fue exhumado y sus restos trasladados a la fosa común.

Agradecimientos al sr. Paul Chenevier, descendiente directo de Eliphas Lévi, por su valiosa información complementaria:

Alphonse Chenevier (nombre completo Xavier Henri Alphonse Chenevier), hijo de Eugénie, no fue reconocido por su padre natural, y fue por tanto registrado como « hijo de padre desconocido ». Fue educado principalmente por su tío (Pierre Lemaître, marido de la hermana de Eugénie), ya que su madre, para poder atender a sus necesidades y a las de su hijo, emigró a Inglaterra para emplearse como gobernanta y profesora de francés; en 1860, estuvo un año con su padre natural, que estaba separado de su mujer (Noémi Cadiot) desde hacía 7 años (un año antes de la muerte de su hija Marie, hecho que afectó a la salud mental de Noémi). La pelea definitiva que se produjo en 1861 entre Alphonse Constant y Eugénie Chenevier (por una sordida historia de dinero) le separó de su padre, a quien no volvió a ver hasta que se encontró en su lecho de muerte. En 1865, Mme Constant consiguió delante de un tribunal civil una sentencia de nulidad matrimonial, basándose en que el estado religioso de Alphonse Constant no permitía el matrimonio (ley orgánica del Concordato de Germinal del año X). De hecho no existe certificado de matrimonio. Convertido en mecánico cerrajero (reparador de cajas fuertes en Fichet), Alphonse Chenevier se casó en 1868 con Marie Octavie Lefèvre, florista, y tuvo una hija en 1869, Marguerite (que murió en 1901). El 6 de noviembre de 1888, 19 años después de Marguerite, nació en París su hijo, Pierre Chenevier, en el distrito 15 (Cité Talma, convertida hoy en la rue Dalou). Pierre fue probablemente para sus padres un *regalo tardío* de la Providencia, porque sin él, Eliphas Lévi no habría tenido descendencia directa (o conocida).

Pierre Chenevier fue un alumno estudioso y brillante. Pasó los exámenes (Université Polytechnique, Normale), y escogió la Escuela Normal de Matemáticas. Se convirtió en profesor y tuvo una carrera brillante, enseñó matemáticas especiales a [Luis el Grande](#) bastante joven, y sus libros de matemáticas, que tuvieron un éxito considerable en las librerías escolares en los años 30 del s.XX, eran tenidos como valores seguros hasta el inicio de los años 50. Llegó a ser inspector general y se jubiló anticipadamente por haber ocupado un cargo técnico en el ministerio de la Educación Nacional bajo el [régimen de Vichy](#). Murió el 8 de noviembre de 1977.

Pierre Chenevier tuvo 4 hijos: Jean, Hélène, Henri y Claudette. Jean, nacido el 30 de abril de 1918, fue un excelente escolar, siendo el primero de su promoción en la Escuela Politécnica en 1939, y realizó una carrera destacada en la industria petrolífera entre 1947 y 1978, participando activamente en actividades extraprofesionales (y altruistas) dirigidas hacia la formación y la prospección (fundó entre otros el Instituto de la Empresa con François Dalle, y presidió el CRC – Centre de Recherche des Chefs d' Entreprises – durante más de 20 años). Casado en 1941 con Andrée Dontot, la más joven catedrática de matemáticas de su tiempo, tuvo nueve hijos (todos vivos). Jean murió el 20 de julio de 1998, a los 80 años, en la confianza de una intensa fe cristiana, puesta a prueba por la enfermedad (Parkinson).

Jean era mi padre (yo soy el tercero de sus nueve hijos), y el retrato de Eliphas Lévi, pintado por Ch. Revel en 1874, se encuentra todavía en casa de nuestra madre en Versalles. Por la línea de Eugénie, la descendencia de Eliphas Lévi está representada hoy día por más de 40 personas, en la sexta generación.

Obras de Alphonse Louis Constant

- 1832: Nemrod (publicado en el *Dictionnaire de littérature chrétienne*)
1839: Le Rosier de mai o La Guirlande de Marie
1841: La Bible de la liberté
1841: L'Assomption de la femme o Le Livre de l'amour
1841: Doctrines religieuses et sociales
1844: La Mère de Dieu, épopee religieuse et humanitaire
1845: La Fête-Dieu o Le Triomphe de la paix religieuse
1845: Paix! Paix! Réprimande adressée par un abbé et un théologien à Timon qui n'est ni l'un ni l'autre
1845: Le Livre des larmes o Le Christ consolateur, Essai de conciliation entre l'Église catholique et la philosophie moderne
1845: Les Trois Harmonies
1846: La Dernière Incarnation
1846: La Voix de la famine
1847: Le Deuil de la Pologne. Protestation de la Démocratie française et du Socialisme universel
1847: Rabelais à la Basmette
1847: Les Trois Malfaiteurs
1847: Le Sorcier de la Devinière
1848: La Marseillaise du peuple (canción)
1848: Le Règne du peuple (canción)
1848: Le Testament de la liberté
1851: Dictionnaire de la littérature chrétienne

Obras firmadas bajo el seudónimo de Eliphas Lévi

- 1854: Dogme et rituel de la haute magie -Dogma y Ritual de la alta magia, Ed. Kier, Argentina, ISBN 950-17-0903-5
1859: Histoire de la magie -Historia de la magia, ed. Humanitas, ISBN 84-7910-318-3
1859: La Clef des grands mystères suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste et Salomon -La clave de los misterios, ed. Humanitas,
2000, ISBN 84-7910-310-8
1861: Le Sorcier de Meudon
1862: Fables et symboles avec leur explication -Fábulas y símbolos, ed. Humanitas, ISBN 84-7910-378-7
1863: Appel de la Pologne à la France par un Polonais
1865: La Science des esprits -La ciencia de los espíritus, Edicomunicación, Barcelona, 2002

[Obras póstumas

En esta sección, la fecha indicada es la fecha de redacción y no la de publicación.

- 1854: la Clavicule universelle des clavicules de Salomon ou le Grimoire des Grimoires -Las clavículas de Salomón, ed. Edaf, 1992
1856: Carnet de notes d'Eliphas Lévi
1860: la Clavicule prophétique des sept esprits de Jean Trithème
1861: les Mystères de la Kabbale ou l'Harmonie occulte des deux testaments -Los misterios de la Kabbala, ed. Humanitas, ISBN 84-7910-028-1
1861: Cours de philosophie occulte. Lettres au baron Spedalieri ¶Cursos de filosofía oculta: Cartas al barón de Spedalieri, ed. Mascarón, 1981
1868 - 1869: le Grand Arcane ou l'Occultisme dévoilé -(El Gran Arcano del Ocultismo revelado, ed:kier, Argentina, ISBN 950-17-0074-7)
1869 - 1870: le Livre des splendeurs
1869 - 1870: le Livre des sages -El libro de los sabios, ed. Humanitas, ISBN 84-7910-031-1
1870: les Éléments de la Kabbale
1871: les Portes de l'avenir ou les Dernières Paroles d'un voyant
1871: le Grimoire franco-latormorum
1872 - 1874: le Voile du temple déchiré
1873: L'Évangile de la science
1873: La Religion de la science
1873: Les Paradoxes de la haute science
1874: La Sagesse des Anciens
1874: Le Livre d'Abraham le Juif retrouvé
1875: Le Catéchisme de la paix seguido de Quatrains de la Bible y de La Bible de la liberté
Fecha desconocida: Le Livre d'Hermès restitué et expliqué par Eliphas Lévi et commenté par Eliphas Ben Zahed, avec quarante-sept figures in texte et un álbum cartonné contenant les soixante-dix-huit lames du Tarot

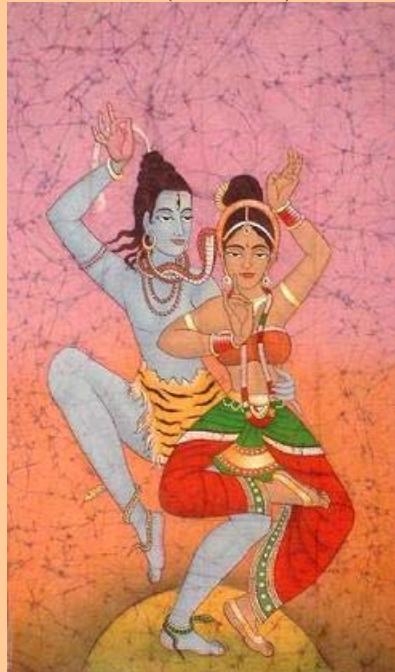
TATTWAS-El origen de los Tattwas

Los Tattwas son de origen hindú, y dicha Tradición afirma que fue Shiva, el Señor supremo del Yoga, quién lo entregó a los antiguos para su evolución espiritual y el desarrollo de los poderes psíquicos. Se menciona y hace público en un antiguo libro de enseñanzas tántricas llamado *Shivagama*, o "enseñanzas de Shiva".

Shiva es la tercera deidad de la "Trimurti" formada por: la Creación Cómica (Brahma), la Conservación (Visnú) y la Destrucción (Shiva) a la vez engendrador y destructor, protector y justiciero. Es un Dios dual: crea, actúa y destruye sin fin, es la contradicción que engendra a la vez la vida y la muerte.

La primera manifestación de Shiva es el "linga" o falo (piedra cilíndrica que surge de una especie de vasija que representa la vulva). La imagen más popular de Shiva nos lo muestra danzando en medio de un círculo de llamas, aplastando a los demonios. Es "Nataraja", el "señor de la danza", es el símbolo de la destrucción permanente del mundo, pero al mismo tiempo el símbolo de la liberación de las almas. El Dios que por medio de la danza aplasta a los demonios de la ilusión que nos hacen apegarnos a la vida (la sed de vivir).

Shiva es el Dios ambiguo del tiempo. A través de él nos conduce a la muerte, pero también, a través de ella, a la liberación y a la bienaventuranza (la "ananda").

Más allá de las apariencias sexuales, el toro, animal favorito de los santuarios, y el "linga", revelan que Shiva es el Dios del deseo, el Dios de la ilusión de alcanzar a Brahma y fundirse con él, por lo tanto el Yoga lo entroniza como su Dios.

Con los Tattwas, Shiva y Parvati (su esposa) crean el Universo material.

Introducción en Occidente

En Occidente entraron en el siglo XIX a través de la confraternidad ocultista de la Orden Hermética de la Golden Dawn (la Aurora Dorada) que fue creada en Londres el año 1.888. Los definía como una corriente vital del Éter derivada de los Pranas hindúes que brotaba del Sol como un río continuo. Este río es quíntuple y fluye alrededor de la Tierra, vitalizando la energía astral. Se utilizaba para desarrollar la clarividencia.

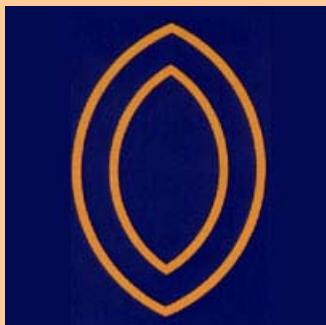
En el plano físico los Elementos no pueden estar en estado puro, sin mezcla, sino que dentro de sí mismos contienen los componentes de todos los demás y por lo tanto la Golden Dawn dividía a cada Tattwa en 5 corrientes o planos: Akasha de Akasha (el Espíritu del Espíritu) sería la forma más pura del Éter, es decir, su esencia más elevada, Vayu de Akasha sería la calidad aérea del mismo, Tejas de Akasha sería el aspecto fogoso y dinámico del Éter, Apas de Akasha su fase fluídica y acuática, mientras que Prithivi de Akasha sería el aspecto más terrestre del Éter. La misma división de 5 en el mismo orden, se aplica a los demás Elementos. En total existen 25 Tattwas.

En los años 90 (última década del siglo XX) a partir de la combinación y la mezcla de los 5 Tattwas José Antonio Portela creó el Tarot de Tattwas que representa la unión de la Tradición Oriental (los Tattwas) y la Tradición Occidental (el Tarot).

LOS 5 TATTWAS PRINCIPALES

AKASHA

El Éter domina la esfera de los Elementos; pero, al mismo tiempo, hay que considerarlo envolviendo y penetrando todos los Elementos, de los que es el principio. Su estado de indiferenciación que le caracteriza le permite realizar una verdadera «omnipresencia» en el mundo corporal; como dice Shankarâchârya en el Atmâ-Bodha, «el éter está esparcido por todas partes y penetra a la vez el exterior y el interior de las cosas»

Corresponde a las Ideas Arquetípicas de Espacio y Tiempo.

Elemento: El Éter o Quintaesencia

En el ser humano: El yo y el Self o Sí Mismo.

Color: Azul violeta profundo

Color complementario: amarillo-naranja

Figura geométrica: La Orla o intersección de dos círculos.

Cualidad: El Oido

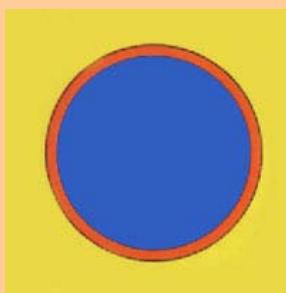
Punto Cardinal: Centro

Mantra: HAM

Centro Físico: La coronilla

VÂYU

La palabra vâyu, derivada de la raíz verbal vâ que significa «ir» o «moverse», designa propiamente el soplo o el viento y, como consecuencia, la movilidad es considerada como el carácter esencial del Elemento Aire. Este Elemento, se considera como dotado de un movimiento transversal, movimiento en el que todas las direcciones del espacio no desempeñan ya el mismo papel, sino que efectúa, por el contrario, cierta dirección particular; es el movimiento rectilíneo, al que da origen la transversalidad.

Corresponde a la energía de la Rotación

Elemento: Aire

En el ser humano: La Mente, el Pensamiento, el análisis, la inducción y la deducción.

Color: Azul

Color Complementario: Naranja

Figura geométrica: Un Círculo o un Disco

Cualidad: El Tacto.

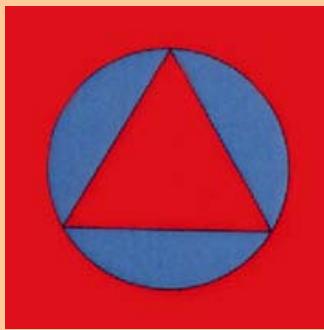
Punto Cardinal: Este

Mantra: PAM

Centro Físico: La garganta

TÊJAS

El segundo elemento es Têjas o el Fuego, que se manifiesta a nuestros sentidos como luz y calor; la cualidad que le pertenece es la visibilidad y bajo su aspecto luminoso es como debe considerarse el fuego ya que sólo por la luz los cuerpos se hacen visibles.

Representa la energía de la Expansión

Elemento: Fuego

En el ser humano: La Intuición, la fuerza de la voluntad, el deseo y la autoafirmación.

Color: Rojo

Color complementario: Verde

Figura Geométrica: Un Triangulo

Cualidad: La Vista

Punto Cardinal: Sur.

Mantra: RAM

Centro Físico: El plexo solar

APAS

Apas o Agua, tiene como propiedades características, además del frío, la densidad o la gravedad, que le es común con la Tierra, y la fluidez o la viscosidad, que es la cualidad por la que se distingue esencialmente de todos los demás Elementos.

Representa la energía de la Contracción

Elemento: Agua

En el ser humano: La Emoción y el Sentimiento

Color: Blanco

Color complementario: Negro

Figura geométrica: Una Luna creciente o medio Círculo

Cualidad: El Gusto

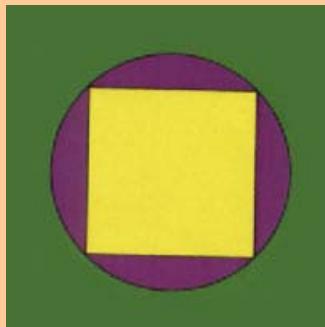
Punto Cardinal: Oeste

Mantra: VAM

Centro Físico: El sexo

PRITHIVI

El último elemento es Prithivi o Tierra que, al no tener ya la fluidez como el Agua, corresponde a la modalidad corporal más condensada de todas; por eso, en este elemento encontramos en su más alto grado la gravedad, que se manifiesta en el descenso o la caída de los cuerpos.

Representa la energía de la Cohesión

Elemento: Tierra

En el ser humano: La Sensación y el Cuerpo

Color: Amarillo

Color complementario: Violeta

Figura Geométrica: Un Cuadrado

Cualidad: El Olfato

Punto cardinal: Norte

Mantra: LAM

Centro Físico: Los pies

Tattva	Símbolo	Elemento
Akasha	vesica piscis negro / huevo negro o índigo	Espíritu o Eter
Tejas	triángulo equilátero rojo	Fuego
Vayu	círculo o disco azul celeste	Aire
Apas	medio círculo morado / creciente plateado	Agua
Prithivi	cuadrado o cubo amarillo	Tierra

La Aurora Dorada enseña que el ejercicio de la visión tattva ayuda a la desarrollo de la clarividencia astral. Esta es considerada uno de los más fáciles, más rápidos y más eficaces métodos de ejercicio y aumento de la capacidad clarividente.

Las cartas del tattva

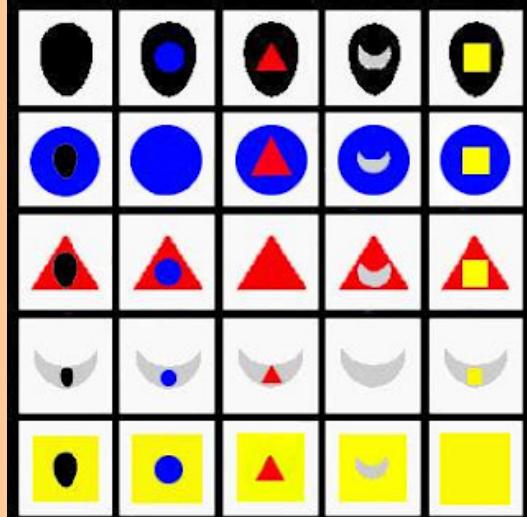
Las cartas del tattva pueden ser de cualquier tamaño. En general, el tamaño es aproximadamente el de una carta de tarot, pero cuadrado en lugar de rectangular. Un mayor tamaño podría ser utilizado si usted desea colocar ésta en la pared, a una mayor distancia, para practicar el ejercicio de la visión tattva.

La serie más básica de las cartas de tattva consiste en los cinco símbolos de las tattvas, uno en cada carta.

Una forma más avanzada consiste en 25 cartas. Se puede considerar como cinco grupos, Akasha, Tejas, Vayu, Apas y Prithivi. Cada grupo tiene una carta para el principal símbolo de tattva, así como cuatro cartas adicionales con imágenes pequeñas de las restantes tattvas. Por ejemplo, Akasha grupo consiste en: Akasha (carta principal), Tejas dentro de Akasha (Fuego del Espíritu), Vayu dentro de Akasha (Aire del Espíritu), Apas dentro de Akasha (Agua del Espíritu) y Prithivi dentro de Akasha (Tierra del Espíritu).

Se puede construir las cartas utilizando carta blanca, y ya sea la pintando los símbolos directamente en las cartas o cortando las formas de los símbolos de tattva en el papel de color o carta y pegarlos la carta blanca. También puede imprimir directamente los símbolos de tattva en la carta blanca o en papel fotográfico.

LOS TATWAS

Los tattwas son las cinco modificaciones del gran aliento o de ese gran prana

universal o de esa materia primordial que obra sobre todo lo que es el mundo material, en el cual nos desenvolvemos. Los tattwas son entonces cinco formas diferentes de movimiento de esa materia primordial. Partiendo de esas cinco formas de movimiento básico es que todo lo que existe, llega a la existencia. Si vemos un árbol, ese árbol vino a la existencia producto del principio de esa sustancia que existe interpenetrando todo el universo. Esta sustancia tomó cinco movimientos diferentes o tattwas y esos tattwas fueron los que dieron origen a la existencia del árbol.

Son más tattwas, pero estos son los cinco que permiten la manifestación EN EL MUNDO MATERIAL. La existencia del ser humano se debe precisamente a la existencia de estos tattwas. Estos cinco movimientos constantes del éter permiten nuestra existencia. Cuando una persona nace tiene dos tattwas básicos: un primer tattwa que es el momento mismo de la concepción que es un tattwa de creación o de origen y después en el momento de tomar la primera respiración, ese prana, ese gran aliento cósmico, tiene un segundo tattwa básico que es el tattwa del nacimiento. Si nosotros llegáramos a conocer estos tattwas podríamos entonces llegar a conocer la raíz misma del ser humano. Ahora se habla mucho del genoma, el descubrimiento de código secreto de la humanidad, y precisamente se dice que tiene miles de combinaciones y miles de formas. Son estas miles de combinaciones y formas lo que conforman el movimiento tattwico.

UN POCO DE HISTORIA...

Los Tattwas, eran prácticamente desconocidos en occidente, hasta la aparición del libro “LAS FUERZAS SUTILES DE LA NATURALEZA” escrito por Râma Prasâd en el año 1889. Esta obra, levanta una ola de entusiasmo entre los buscadores espirituales, que encuentran en ellos, un poderoso método de expansión de la conciencia. Basado en símbolos sencillos pero dotados de enorme poder. La orden esotérica y mágica GOLDEN DAWN (1887 – 1923) cuya influencia en el esoterismo moderno es incuestionable, les incorpora de inmediato en sus prácticas al parecer con resultados espectaculares. Posteriormente sub-escuelas derivadas de dicha orden, incluyen también entre sus planes de estudios la metodología de los Tattwas.

Actualmente la ciencia de los Tattwas se ha extendido por todo el mundo, aunque hoy día, siguen siendo todavía “ocultos” para una gran mayoría de personas que aún no han tenido acceso a su conocimiento.

Qué son los Tattwas...

La palabra Tattwa es de origen sánscrito, y viene a significar “categorías o maneras de ser” o “el ser así”, en referencia a lo que existe por sí mismo, y que dará lugar después a lo que se percibe.

Los Tattwas representan, la esencia originaria de todo cuanto podemos considerar cierto o verdadero, pues todo tiene su origen en las vibraciones del éter, algo tan sutil que en forma alguna puede considerarse materia, pero que posee la cualidad de generar, mediante sus diferentes vibraciones, la existencia de las fuerzas que construyen el universo, como lo son el fuego, el agua, el aire y la tierra.

Por lo tanto, cuando su vibración se densifica al actuar en el mundo físico, serán percibidas por nuestros cinco sentidos, y valoradas por nuestra mente, como formas o hechos reales, producidos en el espacio-tiempo.

Deducimos de estas palabras, que los Tattwas son la quintaesencia existente y generadora, *antes de la manifestación en el mundo físico*, de las

energías cuyas acciones y reacciones, dan origen a la totalidad universo y a cuanto en él es posible

Unido al Sol y justo cuando se deja ver el astro, asomado tímidamente por el horizonte, es cuando Akasha Tattwa, inicia su dominio durante los próximos veinticuatro minutos, que es el tiempo que dura cada energía, y así, sucesivamente hasta completar el ciclo de rotación terrestre. Origen y similitud con otras culturas...

Los tattwas, son de origen hindú, desde esta antiquísima filosofía, representan las modificaciones del “Svara”, gran aliento, o corriente universal de la vida. Su rastro se pierde en la noche de los tiempos, la tradición afirma que fue Shiva el señor supremo del Yoga, quien lo entregó a los antiguos arios de la India para su evolución espiritual y el desarrollo de los poderes psíquicos. Se menciona y hace público en un antiguo libro de enseñanzas tántricas llamado Shivagama, o “enseñanzas de Shiva”.

En este punto, coincide con el carácter sobrenatural atribuido a las runas, que de acuerdo a la tradición nórdica, y según el poema “el Runatal”, fueron entregadas a los hombres en virtud del sacrificio llevado a cabo por Odín en el árbol sagrado de Yggdrasil.

También, coincide con los orígenes misteriosos de los exagramas del I-Ching, procedentes según las más antiguas enseñanzas, de Fu-Hsi el mítico Emperador de China, de quien dice la leyenda que, asistió personalmente a la separación del Caos primordial, del que nacieron el cielo y la tierra, dando origen a los dos primeros exagramas Khien “el cielo” y Khwan “la tierra”.

Prácticas

**El gran Maestro Huiracocha enseña una práctica muy sencilla para ver los Tatwas
(Tatwa es la vibración del Éter).**

El ejercicio es el siguiente: introduzcase el devoto sus dedos pulgares entre los oídos. Cierre sus ojos y tápeselos con los dedos índices.

Tapone su nariz con los dedos medios y finalmente selle sus labios con los dedos anular y meñique. En estas condiciones el estudiante debe tratar de ver los Tatwas, con el sexto sentido. Este ojo se haya entre las dos cejas.

Yogananda, quien da el mismo ejercicio que Krumm Heller, aconseja que se use además el Mantram OM. Dice Yogananda que el devoto debe apoyar sus codos sobre unos almohadones. Estos se hallarán sobre una mesa.

El devoto ante la mesa, con la cara hacia el oriente, hará esta práctica. Yogananda aconseja que la silla donde el devoto se siente para realizar esta práctica debe estar envuelta en un cobertor de lana.

Esto nos recuerda a Apolonio de Tyana quien se envolvía en un manto de lana para aislarse totalmente de las corrientes perturbadoras. Muchos autores dan este ejercicio y nosotros lo consideramos muy bueno. Creemos que con esta práctica se desarrolla la clarividencia y el oído mágico.

Al principio, el devoto no verá sino tinieblas.

Empero, cuando más se esfuerzen en practicar, su clarividencia y su oído mágico se desarrollarán lenta, pero seguramente.

Al principio, el devoto no oirá sino sus sonidos fisiológicos, pero poco a poco escuchará durante la práctica sonidos cada vez más y más delicados. Así despertará su oído mágico.

En vez de indigestarse el lector con tantas teorías contradictorias, es mejor que practique y desarrolle sus facultades internas.

El proceso de regeneración debe marchar íntimamente asociado al ejercitamiento esotérico. Dice la ciencia que órgano que no se usa se atrofia. Es necesario usar estos órganos de la clarividencia y del oído mágico. Es urgente ejercitarnos con estos órganos y regenerarlos para lograr la realización interna.

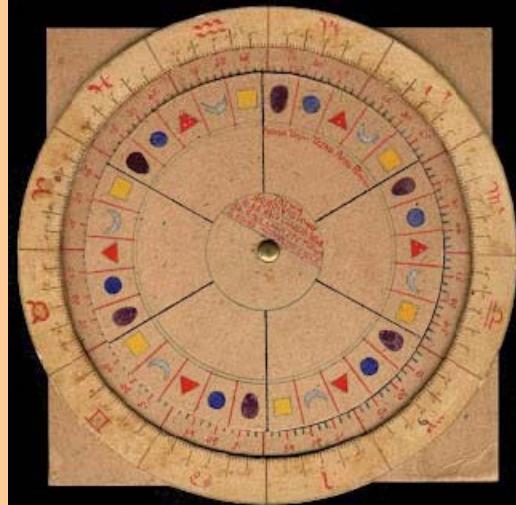
Estas prácticas no están contra ninguna religión, secta, escuela o creencia. Todos los sacerdotes, guías, instructores de todas las escuelas y órdenes, pueden hacer estos ejercicios para desarrollar sus facultades. Así podrán conducir mejor a sus respectivos grupos.

El despertar de las facultades internas debe marchar paralelamente con el desarrollo cultural, intelectual y espiritual.

- 1- Retirarse en un lugar solitario, concentrarse en el corazón.**
- 2- Imaginar ser la Tierra. Pronunciar por 7 (siete) veces el mantram I.A.O..**
- 3- Imaginar luego ser las Aguas, vocalizando el mantram “M”.**
- 4- Posteriormente imaginar ser los aires haciendo respiraciones profundas 7 (siete) veces.**
- 5- Imaginar, luego, que de su coxis asciende un fuego abrasador que lo devora pronunciando 7 (siete) veces el mantram “CRISSSTO”**
- 6- .Esta práctica tratar de hacerla diariamente que los llenará de mucho poder y fuerza..**

los tattwas son cinco, Akash, Vayu, Tejas, Pritvi y luego Apa. La vibración tátvica se sucede en este mismo orden y dura cada una 24 minutos exactos. Siendo que la vibración tátvica es de 24 minutos y son cinco, cada dos horas exactas se repite la vibración de un mismo tattva. El primer tattva comienza a vibrar a la hora exacta en que sale el Sol. Por ejemplo: si el Sol salió a las 6:35 a.m. buscas en el tattwometro el 35 y te dirá cual tattva estaba actuando. Si por ejemplo es la hora de almuerzo, hay tattwas que favorecen la digestión, y si fuera la hora de Tejas, la digestión sería pesada y no se le saca la calidad de alimento a lo que hemos comido que sí pudiésemos en otra hora. El mejor momento será bajo el auspicio de Apas que es agua, pues recuerden que nuestro cuerpo es 70% de agua, luego nuestro cuerpo estará mas protegido y vibrando mas armoniosamente bajo este tattva.

Dentro de estos tattwas de 24 minutos, hay sub-tattwas. O sea, que dentro de esos 24 minutos auspician un tattwa y un sub-tattwa. Ahora si usted quiere saber que tattwa está trabajando a cada hora, lo que tiene que hacer es tomar la hora en la que sale el Sol y sumar cada 24 minutos el tattwa que va cambiando, así sucesivamente durante dos horas. Hay un librito, El Tattwometro o la Vibraciones del Éter, escrito por Khrun Heller un alemán Rosacruz, que viene con su tattwometro que para los efectos pueden usarlo para saber que tattwa está actuando. También, va a encontrar una serie de recomendaciones acerca de los diferentes tattwas. Bien, el tattwa Akash se origina en el plano Atmico. El Vayu comienza a vibrar desde el Búdico y va descendiendo. El Tejas es el que nos da la inteligencia, la mente, todo lo que es el plano mental. El Pritvi, da el físico y el Apas da el cuerpo Astral. Por ejemplo, digamos que usted va a hacer una meditación y la hace al comienzo del tattwa Tejas, va a tener mas éxito en esa meditación que si lo hace por ejemplo al omienzo de Pritvi que es tierra, o lo hace en Apas que es el Astral y podemos estar entonces recibiendo fantasías.

Empero, cuando más se esfuerzen en practicar, su clarividencia y su oído mágico se desarrollarán lenta, pero seguramente.

Al principio, el devoto no oirá sino sus sonidos fisiológicos, pero poco a poco escuchará durante la práctica sonidos cada vez más y más delicados. Así despertará su oído mágico.

En vez de indigestarse el lector con tantas teorías contradictorias, es mejor que practique y desarrolle sus facultades internas.

El proceso de regeneración debe marchar íntimamente asociado al ejercitamiento esotérico. Dice la ciencia que órgano que no se usa se atrofia. Es necesario usar estos órganos de la clarividencia y del oído mágico. Es urgente ejercitarnos con estos órganos y regenerarlos para lograr la realización interna.

Estas prácticas no están contra ninguna religión, secta, escuela o creencia. Todos los sacerdotes, guías, instructores de todas las escuelas y órdenes, pueden hacer estos ejercicios para desarrollar sus facultades. Así podrán conducir mejor a sus respectivos grupos.

El despertar de las facultades internas debe marchar paralelamente con el desarrollo cultural, intelectual y espiritual.

- 1- Retirarse en un lugar solitario, concentrarse en el corazón.
- 2- Imaginar ser la Tierra. Pronunciar por 7 (siete) veces el mantram I.A.O..
- 3- Imaginar luego ser las Aguas, vocalizando el mantram "M".
- 4- Posteriormente imaginar ser los aires haciendo respiraciones profundas 7 (siete) veces.
- 5- Imaginar, luego, que de su coxis asciende un fuego abrasador que lo devora pronunciando 7 (siete) veces el mantram "CRISSTO"
- 6- Esta práctica tratar de hacerla diariamente que los llenará de mucho poder y fuerza..

EL HOMBRE DE VITRUBIO

Leonardo da Vinci se basó para realizar su dibujo en un texto contenido en el Libro III Capítulo I del libro *De architectura* del arquitecto romano de la época de [Octavio Augusto](#), [Marco Vitruvio Polion](#) (s. I a. C.).

En el texto, Vitruvio menciona diversas proporciones presentes en el cuerpo humano, posiblemente basadas en cánones griegos. Leonardo da Vinci usó las proporciones de Vitruvio, a las que hizo algunos añadidos y correcciones, para dibujar su Hombre de Vitruvio. Incluyó en su dibujo un texto, que aparece en la parte superior e inferior de su obra, donde describe las proporciones que utilizó.

Leonardo se representa a sí mismo desnudo y en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrito en un círculo y un cuadrado.

En su Studio (Real Academia de Venecia), también conocido como El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci realiza una visión del hombre como centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el módulo del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica, el uso del ángulo de 90° y la simetría son bases grecolatinas de la arquitectura. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de belleza.

Instrumento de conocimiento

En su Studio (Real Academia de Venecia), también conocido como El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci realiza una visión del hombre como centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el módulo del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica, el uso del ángulo de 90° y la simetría son bases grecolatinas de la arquitectura. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de belleza.

Resultó sobre todo fecunda su amistad con el matemático [Luca Pacioli](#), fraile franciscano que en [1494](#) publicó su tratado de la [Divina proporcione](#), ilustrada por Leonardo. Ponderando la vista como el instrumento de conocimiento más certero con que cuenta el ser humano, Leonardo sostuvo que a través de una atenta observación debían reconocerse los objetos en su forma y estructura para describirlos en la pintura de la manera más exacta.

De este modo el dibujo se convertía en el instrumento fundamental de su método didáctico, al punto que podía decirse que en sus apuntes el texto estaba para explicar el dibujo, y no éste para ilustrar a aquél, por lo que Da Vinci ha sido reconocido como el creador de la moderna ilustración científica.

Proporciones del Hombre de Vitruvio

Las notas de Leonardo da Vinci que acompañan el dibujo determinan las proporciones del cuerpo humano de acuerdo con el texto antiguo de Vitruvio:

Una palma es la anchura de cuatro dedos.

Un pie es la anchura de cuatro palmas.

Un antebrazo es la anchura de seis palmas.

La altura de un hombre son cuatro antebrazos (24 palmas).

Un paso es igual a cuatro antebrazos.

La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura.

La distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla es un décimo de la altura de un hombre.

La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo de la altura de un hombre.

La distancia entre el nacimiento del pelo a la parte superior del pecho es un séptimo de la altura de un hombre.

La altura de la cabeza hasta el final de las costillas es un cuarto de la altura de un hombre.

La anchura máxima de los hombros es un cuarto de la altura de un hombre.

La distancia del codo al extremo de la mano es un quinto de la altura de un hombre.

La distancia del codo a la axila es un octavo de la altura de un hombre.

La longitud de la mano es un décimo de la altura de un hombre.

La distancia de la barbilla a la nariz es un tercio de la longitud de la cara. -La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es un tercio de la longitud de la cara.

La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la cara.

El dibujo también es a menudo considerado como un símbolo de la simetría básica del cuerpo humano y, por extensión, del universo en su conjunto.

Hombre de Vitruvio impreso en moneda de un euro

Examinando el dibujo puede notarse que la combinación de las posiciones de los brazos y piernas crea realmente dieciséis (16) posiciones distintas. La posición con los brazos en cruz y los pies juntos se ve inscrita en el cuadrado sobreimpreso. Por otra parte, la posición superior de los brazos y las dos de las piernas se ve inscrita en el círculo sobreimpreso. Esto ilustra el principio de que en el cambio entre las dos posiciones, el centro aparente de la figura parece moverse, pero en realidad el ombligo de la figura, que es el centro de masas verdadero, permanece inmóvil.

Expresión de Leonardo

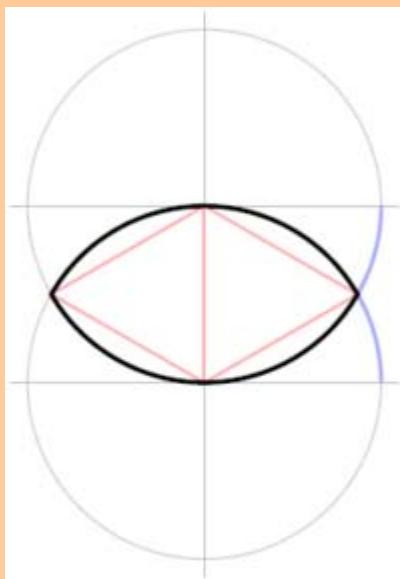
Leonardo como fiel seguidor de Platón estaba muy interesado en presentar sus obras de acuerdo con los esquemas de los escritos de Platón que adoptaban la forma de diálogos y que a través de los cuales se exponían, se discutían y se criticaban ideas filosóficas en el contexto de una conversación o un debate en el que participaban dos o más interlocutores. En los diálogos de Platón el observador empieza a hacerse preguntas, y con ellas se hace patente que lo que se da por sabido no es lo que parece. Leonardo tuvo acceso a escritos que guardaban secretos y conocimientos de la antigüedad y conocía el peligro que tenía revelar alguno de los secretos a los que él tuvo acceso, por ello muchas de sus anotaciones particulares, y algunas de sus obras públicas, están realizadas en una clave secreta que permite ocultar a la vista general la información que el artista plasma para un futuro lector, y que con la clave indicada, podrá descifrar en su momento.

Leonardo muestra a través de sus dibujos su maestría en la composición, claridad de expresión y fundamentalmente, un profundo conocimiento de la antigüedad romana, sus investigaciones sobre los textos de Vitruvio y la geometría permite asegurar que tenía un intenso conocimiento sobre la ciencia antigua y sus enseñanzas.

vesica piscis (vejiga de pez en latín) es un símbolo hecho con dos círculos del mismo radio que se intersecan de manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. Esta forma se denomina también mandorla (que significa "almendra" en italiano).

Era un símbolo conocido en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, África y Asia.

[Significado místico y religioso

En diversos períodos de la historia ha sido tema de especulaciones místicas; probablemente los primeros fueron los Pitagóricos, que la consideraban una figura sagrada. La razón matemática de su anchura (medida por los puntos extremos del "cuerpo", sin incluir la "cola") por su altura fue aproximada por el cociente 265:153. Esta razón, que da 1,73203, se consideró un número sagrado llamado la medida del pez. Exactamente, la razón geométrica de estas dimensiones es la raíz cuadrada de 3, o 1,73205... (ya que si se traza la línea recta que une los centros de ambos círculos, junto con los dos puntos donde los círculos se intersecan, se obtienen dos triángulos equiláteros unidos por un lado). El cociente 265:153 es una aproximación a la raíz cuadrada de 3, y tiene la propiedad de que no se puede obtener ninguna aproximación mejor con números más pequeños. El número 153 aparece en el Evangelio de Juan (21:11) como el número de peces que Jesús hizo que se capturaran en la milagrosa captura de los peces, lo que algunos consideran como una referencia cifrada de las creencias pitagóricas. Coventry Patmore escribió un poema titulado Vessica Piscis, en la parte XXIV del Libro I de su ciclo The Unknown Eros (El Eros desconocido, 1877).^{1 2 3 4 5}