

Indice

	<i>Página</i>
Agradecimiento	
Introducción del Editor	
Una nota	
 <i>Primera parte</i> 	
Observaciones preliminares	3
1. Asana	12
2. Pranayama y su paralelo en el lenguaje, Mantrayoga	15
3. Yama y Niyama	20
4. Pratyahara	22
5. Dharana	25
6. Dhyana	28
7. Samadhi	35
Resumen	41
 <i>Segunda parte</i> 	
Magia Ceremonial: El entrenamiento para la Meditación ..	45
1. El Templo	48
2. El Círculo	49
3. El Altar	52
4. El látigo, la Daga y la Cadena	55
5. El Aceite Sagrado	58
6. La Vara	60
7. El Cáliz	74
Un Resumen	82
8. La Espada	89

9. El Pentáculo	99
10. La Lámpara	107
11. La Corona	110
12. La Túnica	112
13. El Libro	113
14. La Campana	115
15. El Lamen ¹	117
16. El Fuego Mágico; Con consideraciones del incensario, el carbón y el incienso	119
Glosario	123

Tercera parte

Himno a Pan	129
Introducción	131
0. La Teoría Mágica del Universo	147
1. Los Principios del Ritual	155
2. Las Fórmulas de las Armas Elementales	159
3. La Fórmula del Tetragrammaton	164
4. La Fórmula de Alhim, y la de Alim	166
5. La Fórmula de I.A.O.	170
6. La Fórmula del Neophito	182
7. La Fórmula del Santo Grial: de Abrahadabra	183
8. De Equilibrio	200
9. Sobre el Silencio y el Secreto: y de los Nombres Bárbaros de Evocación	206
10. De los Gestos	217
11. De Nuestra Señora Babalón, y de la Bestia que Monta	224
12. Del Sacrificio Sanguíneo: Y Materia Relacionada	227
13. Del Exorcismo: y de las Purificaciones	234
14. De las Consagraciones	238
15. I. Parte. Del Voto	253
II. Parte. Sobre la llamada del Espíritu	258

* (LAMEN es un término mágico que no se traduce a ESCUDO).

16. De la Invocación	263
17. Sobre el permiso de despedirse	266
18. De la Clarividencia y del Cuerpo de Luz	269
19. De los Rituales Dramáticos	296
20. De la Eucaristía	298
21. De la Magia Negra	308
Apéndice I	321
Apéndice II	341
Apéndice III	355
Apéndice IV	372
Apéndice V	402
Apéndice VI	421
Apéndice VII	456

Fotografías y figuras

	<i>cara a la página</i>
I(a) ΧΑΙΡΕ ΣΩ ΤΗΡ ΚΟΣΜΟΥ	173
I(b) Una buena posición para meditar	173
2(a) El mago en su túnica con corona, armado con la vara, cáliz, espada, pentáculo, libro, y aceite bendito	174
2(b) Diseño adecuado para la parte superior del al- tar	174
3 Los signos de los grados	211

Agradecimientos

Los editores agradecen por sus expertos consejos a: Sr. John Heat-Stubbs, Sr. Edward Owen Marsh, Sr. Thomas Jeremy Symonds, y también agradecer a Steffi Grant por dibujar la figura del Arbol de la Vida, La Sigila del Maestro Therion y el Círculo Mágico de la Cubierta¹.

¹ Se refiere a la edición inglesa.

Introducción de los Editores

El título original de la mayor parte del presente tratado de MAGIA (MAGICK), es MAGIA EN TEORIA Y PRACTICA. Este libro fue impreso por Imprentas Lecram en París, y publicado de forma particular sólo para suscriptores en el año 1929. El libro fue impreso en dos formas; una tirada de cubierta dura, en un sólo volumen, y otra que consistía de cuatro tomos en «paperback» (la primera versión era la más cara). Crowley no tenía una organización de distribución, pero algunos amigos llevaron su obra a todas las librerías simpatizantes de Londres. La tirada fue en total unas mil copias probablemente. No hubo crítica de ningún tipo en la prensa.

«La gente en general quiere un tratado de magia», escribió Crowley. «Nunca se ha hecho un intento desde la edad Media, aparte de las obras de Lévi». El se olvidó de *THE MAGUS* (El Mago) conocido también cómo *CELESTIAL INTELLIGENCER* (Inteligencia Celestial) de Francis Barrett, del año 1801.

La obra no fue el primer intento de Crowley de explicar la magia en términos generales. En 1911 él publicó, también de forma privada, el *Libro 4*, Primera Parte, y el año siguiente la Segunda Parte. El tratado «Magia en Teoría y Práctica», era realmente, *Libro 4*, Tercera Parte. El autor de las dos primeras partes del *Libro 4*, fue también Soror Virakam, que era Mary d'Este Sturges, una amiga de Isadora Duncan y «Mujer Escarlata» de este tiempo de Crowley; pero no es probable que escribiese una sola letra del tratado. Pero, sin duda inspiró a Crowley y probablemente pagó la producción. El *Libro 4* tiene una cuarta parte, la cual no está incluida aquí, y tampoco se ha publicado. La Cuarta Parte es un tratado voluminoso comentarista sobre *El Libro de la Ley* (Book of the Law), el texto fué dictado a Crowley por una inteligencia de otra esfera llamado Aiwass. (Aiwass, significa literalmente YO ERA, aunque se escriba «I was», los dos se pronuncian igual N. del T.)

La Primera Parte de Magia trata principalmente de los principios generales del Yoga; y es subdividido en Asana (posturas), Pranayama (regulación de la respiración), Pratyahara (introspección), Dharana (concentración mental), Dhyana (meditación) y otras ramas de yoga. Crowley viajó extensivamente en el Este entre los años 1902 y 1906, y estudió Yoga bajo la tutela de Gurús iniciados; por este motivo sus conocimientos sobre el tema eran más que teóricos. muy poco se conocía sobre Yoga y sus misterios en Europa en el año 1911. Madame

Blavatsky que fundó la Sociedad Teosófica en el año de nacimiento de Crowley, 1875, le había adelantado; ella estaba en la India por los años 1880, y la Sociedad Teosofica financió muchas traducciones de textos de Yoga por savantes Indús. Pero Crowley, a diferencia de madame Blavatsky, había sido iniciado también en ramas más enigmáticas del yoga, generalmente conocidas con el nombre de Trantismo. El Tantrismo utiliza el sexo para propósitos espirituales.

Los Teosofistas exaltaron el Yoga, y todos los métodos del Este en general, por encima de todas las demás técnicas ocultas. La actitud de Crowley fue más comprensiva. En la Aurora Dorada en los principios de siglo, él había aprendido la Tradición de Occidente, con sus raíces en el antiguo Egipto y con influencias de la Cábala Judía; él unió esta tradición con las enseñanzas del Este.

Es sorprendente que Crowley, que mantenía la importancia de las enseñanzas sexuales de los Tantricos (Vamacharins), no mencionó, incluso en su lista de autoridades sobre el tema, el nombre de Sir John Woodroffe (Arthur Avalon) que publicó unos textos Tántricos en 1920. Aunque sí mencionó los excelentes libros sobre Yoga de Swami Vivekananda, y las traducciones Teosoficas que no trataban del tantrismo. (El Transtrismo era considerado por madame Blavatsky como «Magia Negra»).

La *k* Anglo-Sajona que él añadía al final de la palabra Magia (Magick), igual que muchos de los conceptos que Crowley empleaba, era para indicar el tipo de magia que el ejercía. La *K* es la letra número once en varios alfabetos, y once es el número principal de la magia, porque es el número atribuido al Qliphoth —el mundo subterráneo de fuerzas diabolicas y caóticas que deben ser conquistadas antes de poder ejecutar la magia. La *K* tiene otras implicaciones mágicas: corresponde al aspecto de poder o *shakti* de la energía creativa, porque la *k* es la *Khu* del Antiguo Egipto, el poder mágico. Específicamente es *Kteis* (vagina), el complemento de la vara (o falo) que utiliza el mago en ciertos aspectos de la Gran Obra.

La Segunda Parte trata de los instrumentos mágicos y mobiliario que el Mago utiliza, y los principios generales de la magia tradicional.

En la tercer y mayor parte de «Magia», Crowley expone su propio sistema.

Ninguno de los siguiente libros: «El Mago» (1801), de Barrett; «La Doctrina y Ritual de la Alta Magia» (1805), de Lévi, e incluso «La Doctrina Secreta» (1888), comentario de madame Blavatsky, inspirado por Mahatma, sobre las enigmáticas «Stanzas de Dzyan» revelan la naturaleza de la magia en su sentido práctico. El grandioso libro de Crowley «Magia», es el único grimorio publicado que contiene todas las «Llaves» para amaestrar sus funciones, aunque no se hace más fácil la práctica o incluso comprender este libro.

Muchos de los capítulos de «Magia» fueron escritos por Crowley

en su Abadía de Thelema en Cefalu (Sicilia), durante los años 1920 y 1923. En el año 1920, Crowley tenía 45 años y había establecido por fin en el Mediterráneo un centro para el estudio y práctica del ocultismo en general, y su propia doctrina de «Haz tu voluntad» en particular. En la Abadía él resucitó por primera vez el antiguo culto de Set o Shaitan, el gemelo de horus, un Dios que fue conocido en tiempos más recientes, cuando la Cristiandad había establecido la supremacía, cómo seudónimo a Satán. Crowley, que estaba atraído al aspecto oscuro de la experiencia mágica, expresaba el Culto de Shaitan en términos «thelemicos», e incluso llegó a identificar éste Dios con su propio Santo Angel Guardián, Aiwass. Cuando él conjuraba el ángel Aiwass durante las invocaciones en la Abadía —el Dios apareció en varias ocasiones— Crowley se encontró cara a cara con Shaitan. Los descubrimientos de Crowley durante estos encuentros también están incluidos en la tercera parte de «Magia»¹.

Según Crowley, «amor bajo voluntad»², puede ser interpretado como kteis bajo falo, es la fórmula oculta de la Nueva Era. Esta es la fórmula de la magia sexual, que es más directa y potente que otras, se puede tener más éxito; y es también más peligrosa. Tiene la gran ventaja, que los participantes pueden dispensar con muchos de los ritos de naturaleza ceremonial que fueron enseñados por la Aurora Dorada y que son el centro de los cuerpos Masónicos.

En la edición original de *Magia en Teoría y la Práctica*, Crowley no incluye un diagrama del Arbol de la Vida. Esto fue una lástima, porque es esencial para comprender las complejas correspondencias ocultas publicadas en el apéndice V. Estas correspondencias fueron tomadas del *Liber 777* que fue publicado como un trabajo separado en el año 1910. El Arbol forma la base de los grados de la A. :. A. :.

La A. :. A. :. o la Orden de la estrella de Plata es la Orden interna de la Gran Hermandad Blanca, que está compuesta por la R.C. (Rosa Cruz) y la G.D. («Golden Dawn», Aurora Dorada). La idea completa de la magia es permitir al Mago influir en el reino que está por detrás de las apariencias, para poder transformar estas apariencias. En otras palabras, él puede «causar cambios con conformidad de la voluntad». Para lograr esto, tiene que estar bien familiarizado con la naturaleza y geografía del universo sutil interior. El Arbol de la Vida es —para decirlo de alguna forma— un mapa del universo oculto que comprende estos cuatro mundos: el mundo material de Assiah, el mundo astral de Yetzirah, el mundo mental de Binah, y el mundo espiritual de Atziluth. El conocimiento del cosmos oculto

¹ Este periodo fértil en la vida de Crowley está revelado con más detalle en el libro *The Magical Record of the Veast 666* «Duckworth» 1972

² una frase del *Libro de la Ley*; es el corolario de «Haz tu Voluntad».

aumentará sin límite el poder del Mago. Pero si no existe un aumento paralelo de sabiduría (en el Mago), este conocimiento resultará peligroso. Por este motivo existe el énfasis en la iniciación y el secreto en todas las genuinas fraternidades ocultas.

El Mago de la G : D : empieza sus manipulaciones de las fuerzas del universo oculto desde el plano material de assiah, conciencia *mundana*. En la O.T.O. (Ordo Templi Orientis) el Mago empieza sus operaciones desde el plano de Yetzirah, el plano astral. Crowley creía que su magia, que empleaba una técnica sexual, actúa directamente sobre el plano Yetziratico o astral. El mago y su compañera, aunque están en el plano terrestre, exaltan sus conciencias a otra dimensión. En otras palabras, la potencia de la pasión sexual les permite trascender su propia conciencia individual y funcionar directamente sobre el astral. Los Adeptos de la Aurora Dorada tenían que hacer bajar por medio de las invocaciones y ceremonias complicadas las fuerzas escondidas (ocultas) con que ellos querían ponerse en contacto o con las cuales trabajaban. Pero Crowley y los demás que practicaban magia «thelémica» subían (¡o bajaban!) para encontrarlas en su propio nivel. El principio es que, el éxtasis es un estado metafísico. En su forma más concentrada, como es el caso de Samadhi, es el producto o fruto de la unión de opuestos, que es la meta del Yoga, y de *la Experiencia Mística*.

La Tradición arcana de occidente está basada en los Misterios Egipcios. Por ésta razón, Crowley emplea los nombres de Hadit, Nuit etc., para expresar polaridades metafísicas. Sobre el plano físico estas polaridades (las corrientes positivas y negativas, el sol y la luna) son expresados o denominados como la Bestia (el Sol) y Babalon (la Luna), Espíritu y Carne. La fórmula de Set (Shaitan) es el éxtasis de unión de Espíritu y Carne, la fórmula de *Sh* y *T* que Crowley explica en gran detalle en éste libro. Es la verdad de su magia.

Nota: Las notas de Crowley estan indicadas por *, †, ‡, etc.; las notas del editor son numeradas 1, 2, 3, etc.

JOHN SYMONDS
KENNETH GRANT

Publicado por orden
de la Gran Hermandad Blanca
conocida como la A : A :

Testigo de nuestro Sello,

N: :

Praemonstrator-General

Una Nota

Este libro *no* es intención con el trabajo de Frater Perdurabo. La experiencia demuestra que sus escritos son demasiado concentrados, obtusos y ocultos para que lo puedan comprender las mentes ordinarias. Pensamos que éstos apuntes de fragmentos unidos de su conversación casual demuestren ser más inteligibles y convincentes, y proveer al estudiante con un estudio preliminar para que pueda atacar su trabajo real, desde el punto de vista de algunos conocimientos generales y la comprensión de sus ideas, y en la forma en que él las figura.

La Segunda Parte «Magia» es más avanzada en estilo que la Primera Parte; se espera del estudiante que conozca un poco de la literatura de éste tema, y que tome un punto de vista inteligente del mismo. Esta parte es realmente la explicación de la Primera Parte, que es sólo un esquema.

Si las dos partes son estudiadas con profundidad y comprendidas, el alumno obtendrá todos los fundamentos y esencias de la Magia y del Misticismo.

Yo escribí éste libro de los dictados de Frater Perdurabo en la Villa Caldarazzo, Posilippo en Nápoles, donde yo estudiaba bajo su tutela, una villa que nos fué profetizada mucho antes de llegar a Nápoles por aquel Hermano de la A.:A.: que me apareció en Zurich¹. Cualquier punto oscuro se esclareció en los sucesivos discursos (los discursos por consiguiente han sido agrupados). Antes de llevarlo a la imprenta, toda la obra fue leída por varias personas de más o menos inteligencia media y cualquier punto no relativamente claro fueron anulados.

¡Que todo el Sendero este ahora claro para todos!

Frater Perdurabo es el más honesto de los maestros de todas las grandes religiones. Otros han dicho: «creedme» El dice: «¡No me creáis!». El no pide seguidores; los despreciaría y los rechazaría. El quiere un cuerpo de estudiantes que confíen en ellos mismo y que sigan sus propios métodos de investigación. Si él les puede ahorrar tiempo y dificultades dándoles algunos «consejos» su trabajo quedará realizado a su satisfacción.

¹ El nombre de este Hermano fue Ab-ul-Diz. Era una inteligencia descarnada. Ver John Symonds, *The Great Beast*, Ch.12, Macdonald, 1971.

Los que deseaban que los hombres creyeran en ellos eran absurdos. Una lengua o pluma persuasiva, o una espada eficiente, o tortura, produjeron esta «fe», que es contraria, y destructiva de la verdadera experiencia religiosa.

¡Toda la vida de Frater Perdurabo está ahora dedicada para que tú obtengas esta experiencia viva de la Verdad para, por y en ti mismo!

SOROR VIRAKAM (Mary d'Este Sturges)

Hay siete llaves a la gran puerta ¹,
Siendo ocho en una y una en ocho ².
Primero, deja que tu cuerpo esté quieto,
Ligado por la fuerza de la voluntad,
Cuerpo rígido tienes que abortar
los niños del escozor que interrumpen tu mente ³.
Seguidamente, que el ritmo de respiración sea bajo,
fácil, regular, y despacio;
Para que tu ser esté en tono
Con la ondulación pacífica del gran mar
Tercero, que tu vida sea pura y calmada,
Moviéndose suavemente como una palmera sin viento.
Cuarto, la voluntad de vivir encadenada
Al amor único de lo profundo.
Quinto, deja la mente, divinamente libre
De sentido, observa su identidad.
Vigila cada pensamiento que te salta
¡Hora tras hora tu vigilia!
Intensa y afinada, hacia el interior,
Sin sobrepasar un sólo átomo de análisis
Sexto, sobre una cosa fijado
¡Callado todo el susurro del viento!
Cómo una flama recta y sin molestia
¡Inflama tu ser con una palabra!
Seguidamente, apacigua el éxtasis
Prolonga la meditación ascendiendo y fuerte,
Matando incluso a Dios si distrae
Tu atención sobre el acto escogido

¹ Los siete *chakras* o ruedas de la energía oculta en la anatomía sutil del hombre. La «gran puerta» es la puerta de la Liberación.

² Cuando los siete *chakras* están completamente despiertos, forman una síntesis que se puede considerar como octava.

³ Una descripción del método de Yoga para obtener conciencia libre de pensamiento.

Ultimo, todas estas cosas se te apoderan
 Tiempo ya que la flor de medianoche florezca
 Lo uno es. Pero incluso así
 Mi hijo, no te desvías
 Si tú retienes la expresión, dispara
 tu mirada hacia la raíz oscura de éxtasis.
 Descartando nombre, forma, vista y tensión
 Incluso en esta alta conciencia;
 ¡Atravieso el corazón! Te dejo aquí:
 Tú eres el Maestro. Yo honro
 Tu esplendor que gira lejos
 ¡Oh Hermano de la Estrella de Plata!

CROWLEY «AHA» 4¹,

Primera Parte

LIBRO CUATRO:

MISTICISMO

⁴ Esto sólo es parte del poema «Aha» de Crowley, que se publicó por vez primera entera en el Equinoccio, vol 1, N° 111. 1919 (en Inglés).

¹ La palabra «AHA» indica la forma de Dios asociado con Venus. También Adonai Ha Aretz: Dios Manifestado sobre la Tierra. Valor numérico = 7.

Comentarios Preliminares

La existencia, como nosotros la conocemos, está llena de dolor. Para mencionar un punto: cualquier hombre es un criminal condenado, sólo que él no sabe el día de su ejecución. Esto es desagradable para todos los hombres. En consecuencia, todos los hombres intentan por todos los medios aplazar el día, y sacrificarían cualquier cosa que posean para anular la sentencia.

Prácticamente todas las religiones y filosofías empezaron prometiendo a sus fieles una recompensa como la inmortalidad.

Ninguna religión ha fallado hasta ahora por no hacer suficientes promesas; el presente deterioro de las religiones es por el hecho de que la gente ha pedido que les enseñen las garantías. El hombre ha renunciado a las ventajas materiales importantes que una religión bien organizada puede conferir en un país, antes de entrar en contacto con el fraude y la falsedad, o incluso en un sistema que aunque no se puede demostrar culpable, tampoco puede demostrar su inocencia. Estando más o menos en bancarota, lo mejor que podemos hacer es atacar el problema desde el principio sin ideas preconcebidas. **Empezemos por dudar todas las afirmaciones. Encontramos un medio para analizar y examinar todas las declaraciones. ¿Existe la verdad en las afirmaciones de las religiones? Examinemos la cuestión.**

Nuestra dificultad original es debido a la abundancia y riqueza de material a nuestra disposición. Entrar en un examen de todos los sistemas sería una tarea sin fin; la nube de testigos es muy vasta. Cada religión es igualmente positiva; y todas piden fe. Esto lo rechazamos por falta de pruebas positivas. **Pero podemos encontrar algo en que todas las religiones coinciden:** si este es el caso, parece posible una consideración más amplia.

Es cierto que no se encuentra en el dogma. Incluso una idea tan simple como es la de un ser supremo y eterno es rechazada por una tercera parte de la raza humana. Las leyendas de milagros son universales, pero éstas, con la ausencia de pruebas demostrativas, son repugnantes al sentido común.

¿Y qué del origen de las religiones? ¿Cómo es que las afirmaciones sin evidencia tienen frecuentemente el consentimiento de toda clase de hombres? ¿No es esto acaso un milagro?

Existe ciertamente una forma de milagro que sucede, la influencia de el genio. No existe analogía conocida en la Naturaleza. Nadie puede pensar en un «super-perro» transformando el mundo canino, pero en la historia de la humanidad esto sucede con regularidad y frecuencia. ahora tenemos a tres «super-hombres» todos en conflicto. **¿Que hay en común entre Cristo, Buda y Mahoma?** ¿existe algo entre ellos en que todos estan de acuerdo?.

No coinciden en ningun punto de doctrina ética o teoría de un «Más allá», pero en sus vidas encontramos una identidad entre muchas diversidades.

Buda nació Príncipe, y murió limosnero.

Mahoma nació pobre, y murió Príncipe.

La vida de Cristo permaneció enigmática hasta después de su muerte.

Sus vidas han sido escritas de forma elaborada por sus devotos, y **hay una cosa en común en todos —un lapso.** No sabemos nada de Cristo desde los doce años hasta que cumple los treinta. Mahoma desapareció en una cueva. Buda dejó su palacio, y permaneció mucho tiempo en el desierto.

Todos guardaron silencio hasta que desaparecieron, y cuando volvieron empezaron inmediatamente a predicar una nueva ley.

Esto es tan curioso que nos permite preguntarnos si la historia de los otros grandes maestros se contradicen o se confirman.

Moisés practicó una vida simple, hasta que mató al Egipcio. Se fugó a Midia y no sabemos nada de lo que le sucedió allí, pero cuando vuelve lo pone todo inmediatamente patas arriba. Más tarde vuelve a desaparecer unos días en el monte Sinaí, y vuelve con las Tablas de la Ley en sus manos.

San Pablo, después de su aventura por el camino a Damasco, se marcha al desierto de Arabia por muchos años, y cuando vuelve derrumba el Imperio Romano. Incluso en las leyendas de los salvajes encontramos lo mismo; alguien que no es nada en particular se marcha por algun tiempo y vuelve cómo el «gran brujo»; pero nadie sabe exactamente lo que le sucedió.

Haciendo todas las deducciones posibles de la fábula y el mito, nos encontramos con esta coincidencia.

Un don nadie se marcha y vuelve un don alguien. Esto no se puede explicar por los medios ordinarios.

No existe la mínima evidencia para suponer que estos hombres fuesen excepcionales desde el principio. Mahoma sin duda no hubiera conducido un camello hasta que cumplió los 35 años si tuviese talento o ambición. San Pablo tenia mucho talento original, pero él es el de menor importancia. Y tampoco estaban en posesión de el material normal de poder, como puede ser rango, fortuna, o influencia.

Moisés era una persona importante cuando se marchó de egipto; y volvió un desconocido.

Cristo no había estado en la China ni se habia casado con la hija del Emperador.

Mahoma no había estado acumulando fortuna y dando instrucción a un ejército.

Buda no había estado consolidando organizaciones religiosas.

San Pablo no estuvo conspirando con un general ambicioso.

Todos volvieron pobres; todos volvieron solos.

¿Cuál fue la naturaleza de su poder? ¿Qué les sucedió en su ausencia?

La historia no nos ayudará a solucionar el problema, porque no está en la historia.

Sólo tenemos la palabra de los protagonistas.

De los grandes maestros que hemos mencionado, Cristo mantiene el silencio; los otros cuatro nos dicen algo; unos más, otro, menos.

Buda entra en detalles demasiado elaborados para exponerlos aquí; pero lo bueno es que de una forma u otra se apoderó de la fuerza secreta del Mundo y la amaestró.

De San Pablo, sólo tenemos la alusión casual de su experiencia de «haber sido cogido y llevado al cielo, y haber visto y oído cosas de las que no se puede hablar».

Mahoma nos dice que fue «visitado por el Angel Gabriel» y que le comunicó «cosas de Dios».

Moisés nos dice que «vio a Dios».

Diversas como puedan parecer estas afirmaciones a primera vista, todas coinciden en anunciar una experiencia que cincuenta años atrás hubieran llamado sobrenatural, hoy en día espiritual, y que de aquí a cincuenta años tendrá un nombre propio basado en el conocimiento del fenómeno que ocurrió.

Los teóricos no han tenido dificultad en ofrecer explicaciones; pero se diferencian.

Los Mahometanos insisten que «Dios es», y realmente envió a Gabriel con un mensaje para Mahoma: pero todos los demás le contradicen, y por la naturaleza de el caso, la evidencia es imposible.

La falta de pruebas lo ha notado severamente la Cristiandad (y también aunque menos el islam) qué milagros nuevos se han fabricado casi diariamente para soportar la estructura que se tambalea. El pensamiento moderno, rechazando estos milagros, ha adoptado teorías de epilepsia y la locura. ¡Como si la organización pudiese brotar de la desorganización! Incluso si la epilepsia fuese la causa de estos grandes movimientos, que han causado que naciese del barbarismo civilización, formaria un argumento para cultivar la epilepsia.

Los grandes hombres no estarán nunca conformes con el modelo de los pequeños hombres (no existe en el original), y el que tiene la misión de cambiar éste mundo, no puede escaparse del título de revolucionario. Los fanáticos de un periodo siempre utilizan términos de abuso. El fanatismo de Caifás era el Judaísmo, y los Fariseos le di-

jeron que Cristo «blasfemaba». Pilato era un Romano leal; y a él acusaron a Cristo de «sedición». Cuando el Papa tenía todo el poder, era necesario culpar a un enemigo de «hereje». Avanzando hoy en día hacia una oligarquía médica, culpamos a nuestros oponentes de «desequilibrados», y (en un país puritano) atacamos su «moral». **Debemos entonces evadir toda retórica, e intentar investigar con perfecta libertad de prejuicio los fenómenos que les ocurrieron a los grandes maestros de la humanidad.**

No hay dificultad en dar por sentado que estos hombres no comprendían claramente lo que les había sucedido. El único que explica su sistema es Buda, y Buda es el único de ellos que no es dogmático. También podemos suponer que los otros pensaron que no era aconsejable explicar con mucha claridad a sus seguidores; San Pablo evidentemente tomó esta línea.

Nuestro mejor documento será entonces el sistema de Buda*; pero es demasiado complejo para una simple recopilación; y en el caso de los otros, no tenemos un informe de los Maestros, pero sí el de los seguidores inmediatos.

Los métodos aconsejados por estas personas tienen unas características similares entre sí. Ellos recomiendan «virtud» (de varios tipos), solicitud, abstinencia de excitación, moderación en la dieta, y finalmente una práctica que algunos llaman rezar y otros llaman meditación (los primeros cuatro consejos, si se examinan, son únicamente condiciones favorables para la última).

Si investigamos lo que quieren decir con estas dos cosas, llegamos a la conclusión que las dos cosas sólo es una. Porque ¿qué es el estado de rezar o meditar? **Es concentrar la mente en un sólo acto, estado o pensamiento.** Si nos sentamos tranquilamente e investigamos el contenido de nuestra mente, encontraremos que la principal característica, incluso en tiempos de tranquilidad, es la distracción y los pensamientos involuntarios. Alguien que esté en contacto con niños

* (Tenemos los documentos del sistema Hindú, y de dos sistemas Chinos, pero el sistema Hindú no tiene un sólo fundador. Lao Tze es uno de los mejores ejemplos de un hombre que se marchó y que tuvo una experiencia misteriosa; puede ser el mejor ejemplo, ya que su sistema es el mejor de todos¹. Tenemos todos los detalles de su sistema en el método de entrenamiento en el Khing Kang King², pero es tan poco conocido que se omite de este informe popular).

¹ (El Camino del Tao)

² (El Khing Kang King fué recopilado por Ko Hsuen. Crowley afirmaba haber sido Ko Hsuen en una de sus previas encarnaciones. Por este motivo y descripción de este trabajo cuando él la publicó en una pequeña y ahora rara edición: Liber XXI/ *inscripción en chino*) / KHING KANG KING/ El Clásico de la Pureza/ escrito por primera vez por mí/ (Caracteres Chinos)/ en el Episodio de la Dinastía de Wu/ y ahora en ritmo/ por mi Aleister Crowley. Sin fecha sólo circa 1939)

o mentes sin entrenamiento generalmente sabe que la atención y la concentración de la mente no está presente, incluso cuando existe un alto grado de inteligencia y buena voluntad.

Si nosotros, con nuestras mentes bien entrenadas, decidimos controlar este pensamiento errante, podremos más o menos mantener los pensamientos en un canal estrecho, cada pensamiento unido al anterior de una manera perfectamente racional; pero si intentamos parar esta corriente, en vez de lograrlo, lo único que conseguiremos es romper las paredes del canal. La mente se desborda, y en lugar de una cadena continua mental tendremos un caos de imágenes confusas.

Esta actividad mental es tan enorme, y aparentemente natural, que resulta difícil comprender que a alguien se le ocurriese la idea de que esto fuese una traba y una debilidad para el desarrollo. Puede ser que la interferencia mental resultara un obstáculo a ciertas personas que practicaban la «devoción». De todas formas, la tranquilidad y el auto-control son preferibles a la inquietud. Darwin en su tratado presenta como ejemplo un mono en una jaula.

En general, cuando más grande, fuerte, y más desarrollado resulta un animal, menos son sus movimientos, y los movimientos son lentos y con propósito. Comparar la actividad incesante de una bacteria con la actividad de un castor; y con excepción de las pocas comunidades animales organizadas, como es el caso de las abejas, la mayor inteligencia está en los animales de hábitos solitarios. Esto se aplica también al hombre, y los psicólogos se han visto obligados a tratar el estado mental de masas como si fuese totalmente distinto en calidad de cualquier estado posible en un individuo.

Liberando la mente de influencias externas, sean casuales o emocionales, obtiene (la mente) poder para ver algo de la verdad en las cosas.

Continuemos con nuestras prácticas. **Decidamos ser los maestros de nuestras mentes.** Entonces descubriremos qué condiciones son favorables.

No habrá necesidad en persuadirnos que todas las influencias externas pueden resultar desfavorables. Las nuevas caras, nuevas escenas nos estorbarán; incluso los nuevos hábitos que hemos tomado en el propósito de controlar la mente resultarán molestos en el principio. De todas formas debemos dejar el hábito de comer en exceso, y mantener la ley natural de comer sólo cuando tenemos hambre, y escuchando nuestra voz interna cuando nos dice que ya hemos comido suficiente.

La misma ley debe aplicarse en el caso de dormir. Hemos determinado controlar nuestras mentes, y nuestro tiempo de meditación debe preceder las demás horas.

Debemos tener un horario para la práctica, y nuestras comidas irregulares. **Para poder examinar nuestro progreso,** porque notare-

mos que (como en todas las materias fisiológicas) la meditación no se puede medir con los sentimientos, **tendremos con nosotros un cuaderno y un lapicero**, y también un reloj. Intentaremos contar cuantas veces, durante el primer cuarto de hora, la mente pierde la idea sobre la que nosotros estábamos determinados en concentrarnos. Practicaremos éste ejercicio dos veces diarias; y mientras evolucionamos, la experiencia demostrará que condiciones son favorables y las que no lo son. Antes de haber practicado esto por mucho tiempo seguramente se apoderará de nosotros la impaciencia, y tendremos que practicar muchas otras cosas para que nos asistan en nuestro trabajo. Nuevos problemas emergerán constantemente que debemos solucionar.

Por ejemplo, nos daremos cuenta de que nos movemos. Descubriremos que ninguna posición es cómoda, aunque nunca nos dimos cuenta!

Esta dificultad ha sido solucionada con una práctica llamada **Asana**, de la cual hablaremos más adelante.

La memoria de los sucesos del día nos molestará; debemos planear el día sin acontecimientos que causen preocupaciones. Nuestra mente nos recordará nuestras esperanzas y temores, nuestros amores y odios, nuestras ambiciones, envidias y muchas otras emociones. Todas éstas deben ser anuladas. No debemos tener otro interés en la vida que el de silenciar la mente.

Este es el objeto usual del voto monástico de pobreza, castidad y obediencia. Si no tienes propiedad no tienes preocupaciones, nada sobre el qué estar ansioso; con la castidad no se tiene otra persona en que preocuparse, y que distraiga tu atención; mientras que tienes el voto de obediencia la cuestión de lo que tienes que hacer ya no existe: tú simplemente obedeces.

Existen muchos obstáculos que tú descubrirás durante el trabajo y nos proponemos encargarnos de ellos cuando lleguen. Pero pasemos un momento al punto de acercarnos al éxito.

En tus primeras luchas puedes haber descubierto la dificultad en conquistar el sueño; y puedes haber vagado tan lejos del objeto de tu meditación sin ser consciente de ello, que la meditación se habrá roto; pero más tarde, cuando sientes «que vas mejor», tendrás un sobresalto al notar un completo olvido de tus entornos y de ti mismo. Tú dirás: —«¡Cielo Santo!» «¡he tenido que estar durmiendo!» o también «sobre qué estaba meditando», «¿Qué estoy haciendo», «¿Dónde estoy», y «¿Quién soy yo?», o incluso estarás atónito y te encontrarás sin palabras. Esto te puede alarmar, y tu alarma no será menor cuando recobres la plena conciencia, y observes que has olvidado quiénes eres y lo que estás haciendo.

Esto es sólo una de las aventuras que te pueden acontecer; pero es una de las más típicas. Cuando esto suceda seguramente la meditación ocupará la mayor parte del día, y probablemente tendrás pre-

sentimientos constantes de que algo te va a suceder. También puedes estar horrorizado con la idea de que tu cerebro se está destrozando; entonces habrás aprendido los verdaderos síntomas de la fatiga mental, y tendrás cuidado en que no te vuelva a suceder. ¡Debes distinguir minuciosamente la fatiga mental de la simple pereza!

Puedes también observar algunas veces como una disputa entre la voluntad y la mente; otras veces parecen estar en armonía; pero existe un tercer estado que se debe distinguir de los demás. Es una cierta señal de estar cerca del éxito, la vista suelta. Esto sucede cuando la mente corre hacia el objeto escogido de forma natural, no como en obediencia a la voluntad del propietario de la mente, sino como dirigida por nada, o por algo impersonal; como si cayese por su propio peso, y no empujado hacia abajo.

Casi siempre, cuando uno se hace consciente de ello, el fenómeno para; y la monótona lucha entre la voluntad del jinete y la mente del potro empieza de nuevo.

Igual que todos los demás procesos fisiológicos, ser consciente implica el desorden o la enfermedad.

Al analizar la naturaleza del trabajo de controlar la mente, el estudiante apreciará sin duda el hecho de que existen dos cosas —la persona que observa y lo observado— la persona que sabe y lo que se sabe; y él lo considerará como condiciones necesarias para la conciencia de todo. Estamos demasiado acostumbrados a creer como hechos cosas que no tenemos derecho incluso a adivinar. Damos por sentado, por ejemplo, que el inconsciente es torpe; Y es un hecho que los órganos corporales que funcionan bien lo hacen en silencio. Se duerme mejor sin sueño. Incluso en los juegos de habilidad nuestros mejores movimientos son seguidos por «¡No sé como lo he hecho!»; y no somos capaces de repetir la jugada. En el momento que empezamos a pensar conscientemente en una jugada nos ponemos «nerviosos».

De hecho, existen tres clases de jugadas principales; la mala jugada, que nosotros asociamos y correctamente a la distracción de la atención; la buena jugada que nosotros asociamos y correctamente a la atención; y la jugada perfecta, que nosotros no llegamos a comprender, pero que realmente es causada por el hábito de mantener la atención, y la atención haberse hecho independiente de la voluntad, y actuar de forma libre de prejuicio.

Este es el mismo fenómeno que el referido anteriormente como una buena señal.

Finalmente, algo sucede sobre cuya naturaleza ya hablaremos más adelante. Por el momento será suficiente decir que ésta conciencia del Ego y del no-Ego, el que observa y la cosa observada, el que sabe y la cosa que se sabe, es anulada.

Normalmente hay una luz intensa, un sonido intenso, acompaña-

do de un sentimiento de éxtasis que los recursos de lenguaje a nuestro alcance han sido apurados en el intento de describirlo.

Es como un tremendo golpe a la mente. Es de tal magnitud, que los que lo experimentan están en el más grave peligro de perder todo sentido de proporción.

Por su iluminación todos los demás acontecimientos de la Vida son como tinieblas. Por este motivo, la gente ha fracasado en su análisis y estimación. Están en lo cierto cuando dicen que, comparado con esto, toda vida humana es basura; pero siguen en su definición, y se equivocan. Ellos argumentan que, «ya que supera lo terrestre, tiene que ser celeste». Una de las tendencias en sus mentes ha sido la esperanza de un cielo igual o parecido al enseñado por sus maestros o familia, o al que ellos se habían figurado; y sin las menores pruebas para afirmarlo, hacen la suposición «Esto es Esto».

En el BhagavadGita una aparición de ésta naturaleza es naturalmente atribuido a la aparición de Vishnu, el dios local de aquel periodo.

Anna Kingsford¹, que había experimentado una idéntica visión; pero llamó a la figura «divina» que ella vio «Adonai» y «María» alternativamente.

Esta mujer, aunque limitada por un cerebro que era una masa de pasta podrida, y carente de rango social, educación y carácter moral, hizo más para el mundo religioso que cualquier persona en muchas generaciones. Por ella, y únicamente ella, fue posible la Teosofía, y sin Teosofía el interés mundial en estas materias no se hubiera despertado. Este interés es a la Ley de Thelema como las predicaciones de Juan Bautista a la Cristiandad.

Ahora estamos en la posición para decir lo que le sucedió a Mahoma. De alguna forma u otra éste fenómeno le sucedió en la mente. Más ignorante que Anna Kingsford, pero afortunadamente más moral, conectó el fenómeno con el cuento de la «Anunciación», que sin duda había oído en su infancia, y se dijo «Gabriel ha aparecido». Pero a pesar de su ignorancia, y su total concepto de la verdad, el poder de la visión fue de tal magnitud que fue capaz de resistir la persecución, y fundó una religión, que hoy en día abraza una octava parte de la humanidad.

La historia de la Cristiandad demuestra precisamente los mismos hechos. Jesucristo creció con las fábulas del «Antiguo Testamento», y atribuyó su experiencia a «Jehovah», aunque su espíritu gentil no pudo tener nada en común con el monstruo que mandaba el estupro de vírgenes y los asesinatos de pequeños niños, y cuyos ritos fueron y son celebrados con sacrificios humanos*.

¹ (Autora de *The Perfect Way*; o *The Finding of Christ*, Londres, 1882. Ver Edward Maitland, *Anna Kingsford: Her Life, letters, Diary, and Work*, 2 tomos, Londres, 1896).

* La masacre de Judíos en Europa del Este que sorprende a los ignorantes, fue cau-

Similares fueron las visiones de Juana de Arco, enteramente Cristianas; pero ella, igual a todos los que hemos mencionado, encontró en alguna parte la fuerza para hacer grandes cosas. Por supuesto, se puede decir que hay un fallo en el argumento; puede ser verdad que todas estas grandes personas «vieron a Dios», pero esto no significa que todos los que «ven a Dios» harán grandes cosas.

Esto es verídico. De hecho, la mayoría de las personas que afirman haber «visto a Dios», y que sin duda «vieron a Dios» igual que los demás que hemos mencionado anteriormente, no hicieron nada más.

Pero a lo mejor el silencio no es una señal de sus debilidades, sino de su fuerza. Puede ser que estos «grandes» hombres sean los fracasos de la humanidad; puede ser que sea mejor no decir nada; puede ser que sólo una mente desequilibrada desee alterar las cosas o crea la existencia intolerable incluso en el cielo, mientras exista un solo ser que no experimente esa felicidad. Hay algunos que desean viajar del mismísimo dormitorio nupcial, para recibir un invitado que ha llegado tarde.

Esta es la postura que tomó Gotama Buda. Y tampoco será el último.

Una vez más debemos señalar que la vida contemplativa es generalmente opuesta a la vida activa, y requiere un equilibrio meticuloso para prevenir que una no absorba el otro.

Como se verá más tarde, la «visión de Dios», o «Unión con Dios», o «Samadhi», o como nosotros lo llamemos, tiene muchos tipos y muchos grados, aunque existe un abismo intraspasable entre el menor y el mayor de todo fenómeno de la conciencia normal. *En resumen, nosotros defendemos una fuente de energía secreta que explica el fenómeno de Genio*.* Nosotros no creemos en ninguna explicación sobrenatural, pero insistimos que esta fuente de poder se puede alcanzar siguiendo unas leyes definidas, el grado de éxito depende de la capacidad del que busca, y no en ser favorecido por un Ser Divino. Nosotros afirmamos que el fenómeno crítico que determina el éxito es un acontecimiento en el cerebro caracterizado esencialmente por la unión del sujeto con el objeto. Nosotros proponemos discutir este fenómeno, analizar su naturaleza, y determinar con precisión las condiciones físicas, mentales y morales que son favorables, para averiguar su causa, así producirlo en nosotros, para poder estudiar adecuadamente sus efectos.

sada por la desaparición de niños «Cristianos», robados, como los padres suponen, para el propósito de «asesinato ritual».

* Hemos tratado en estas notas preliminares sólo con ejemplos de Genios religiosos. otros tipos de genios son sujetos a los mismos comentarios, pero la falta de espacio no nos permite su discusión.

1

Asana

El problema con que nos enfrentamos puede ser expresado simplemente. *Un hombre desea controlar su mente, ser capaz de pensar una determinada cosa durante el tiempo que él quiera sin interrupción.*

Como ya hemos dicho previamente, la primera dificultad emerge del cuerpo, que afirma constantemente su presencia, causando en su víctima escozores, y otros medios de distracción. El quiere estirarse, rascarse y estornudar. Esta molestia es tan persistente que los Hindús (en su forma científica) han desarrollado una práctica especial para adormecer estas incomodidades.

La palabra Asana significa *postura*; pero, al igual que con todas las palabras que han causado debate, su significado exacto se ha alterado, y es utilizada en varios sentidos distintos por diferentes autores. La principal autoridad sobre «Yoga» * es Patanjali.

El dice «Asana es lo que es firme y placentero». Esto puede ser entendido como el resultado de éxito en la práctica. Una vez más, Sankhya ¹, dice, «*postura es lo que es constante y fácil*» y también «cualquier postura que es constante y fácil es una Asana; no hay otra regla». Cualquier postura servirá.

En un sentido esto es verdad, porque cualquier postura será incómoda tarde o temprano. La constancia y la facilidad marcan un logro definitivo, como ya se explicará más adelante. Libros Hindús, como **El Shiva Sanhita**, demuestran numerosas posturas; muchas, incluso la mayoría, imposibles para el adulto europeo medio. Otros insisten que la cabeza, cuello, y columna vertebral deben mantenerse en posición vertical y recta, por razones conectadas con el objeto de Prana, de la cual trataremos en su lugar adecuado. Las posiciones ilustradas en Liber E (El Equinoccio I y II) forman la mejor guía *.

* (Yoga es el nombre en general para la forma de meditación que busca por meta la unión de sujeto y objeto, porque *yog* es la raíz de la cual deriva la palabra latina *Yugum*, y la palabra inglesa *Yoke*) en castellano *Yugo*.

¹ (Uno de los seis principales sistemas de filosofía Hindú, fundado por Kalipa).

* Aquí damos cuatro:

¹ Siéntate en una silla; cabeza hacia adelante, espalda recta rodillas juntas, manos sobre las rodillas, ojos cerrados («El Dios»)

² Arrodillate; nalgas descansando sobre los talones, los dedos hacia afuera, cabeza y espalda recta, manos sobre las caderas («El Dragón»).

El extremo de Asana es practicado por aquellos Yoguis que se mantienen en una posición sin moverse, excepto en el caso de absoluta necesidad, durante toda su vida. No debemos criticar estas personas sin un profundo conocimiento del tema. Este conocimiento aún no se ha publicado.

Sin embargo, podemos afirmar con toda seguridad que ya que los grandes hombres anteriormente mencionados no lo hicieron, no será necesario para sus seguidores.

Escojamos una posición adecuada, y consideramos lo que sucede. *Hay un medio feliz entre la rigidez y el relajamiento, los músculos no se deben esforzar; pero tampoco deben permitirse la relajación.* Resulta difícil encontrar una palabra descriptiva adecuada. *Atento* puede ser la mejor. Un estado físico de alerta es deseable. Piensa en el tigre que está a punto de saltar. *Después de algún tiempo se apoderará el calambre y la fatiga. El estudiante debe ahora mantenerse firme, y perseverar.* Las sensaciones menores o más molestas como el picor, etc. pasarán, si no se les toma en consideración, pero el calambre y fatiga aumentarán hasta el final de la práctica. *Se puede empezar con media hora o una hora.* El estudiante no debe preocuparse si el proceso de terminar el Asana involucra algunos minutos de agonía.

Es necesario la determinación para persistir día tras día, por que en la mayoría de los casos la incomodidad y el dolor no disminuye, tiende a aumentar.

Si el estudiante no pone la atención sobre su cuerpo, un fenómeno ópuestado puede ocurrir. Se mueve para acomodarse sin ser consciente de ello. Para que esto no suceda, *escoje una posición que sea natural pero firme, en la que ligeros cambios no sean suficiente para alcanzar la comodidad.* De lo contrario, el estudiante pensará que ha conquistado la posición en los primeros días. La aparente simplicidad de estas prácticas es tal que el principiante pensará por qué tanto alboroto, incluso puede pensar que tiene dotes especiales. De forma similar, un hombre que no ha cogido un palo de golf en su vida hace un agujero con un paraguas, que espantaría a un buen jugador de golf.

En un par de días, en todos los casos, la incomodidad empezará; cuanto más lo practiques, más temprano sucederá el fenómeno de dolor o incomodidad. La desinclinación a la práctica será casi inconquistable. Uno debe advertir al estudiante contra imaginarse que otra

³ De pie; sujeta el tobillo izquierdo con la mano derecha (y practica alternativamente tobillo derecho con la mano izquierda, etc), dedo índice sobre los labios («El Ibis»).

⁴ Sentado; el talón izquierdo presionando el ano, el pie derecho sobre sus dedos, el talón cubriendo el falo; los brazos estirados por encima de las rodillas: la cabeza y la espalda recta, («El Relámpago»).

posición resultará más fácil de conquistar que la que había escogido. Una vez que empiezas a cambiar estás perdido.

Puede ser que la recompensa no esté tan lejos: *sucedará un día que se olvida el dolor, y el hecho de la presencia del cuerpo es olvidada*, y te darás cuenta que durante toda la vida anterior, el cuerpo estaba siempre en el margen de la conciencia, y que la conciencia era una conciencia de dolor; y en este instante, *uno comprenderá con un sentimiento indescriptible de alivio que no sólo es esta posición —que ha sido tan dolorosa— el ideal de la comodidad física, sino que todas las demás posiciones concebibles del cuerpo son incómodas*. Este sentimiento representa el éxito.

Ya no existirán dificultades en la práctica. Uno ejercerá en el estado Asana con casi el mismo sentimiento que el de un hombre cansado sumergiéndose en baño de agua caliente; y mientras está en esta posición, se puede confiar en el cuerpo, en que no le transmitirá ningún mensaje que pueda molestar a la mente.

Otros resultados de esta práctica son descritos por autores Hindús, pero no nos conciernen en el presente nuestro primer obstáculo ha sido superado, y podemos continuar con los demás.

Pranayama y su paralelo en lenguaje, Mantrayoga

La conexión entre la respiración y la mente será discutida en profundidad cuando tratemos sobre la Espada Mágica, pero puede ser útil dar algunos detalles de carácter práctico. Tú puedes consultar varios manuales Hindús, y las escrituras de Kwang Tze ¹, para consultar algunas teorías notables de métodos y resultados.

Pero en este sistema escéptico es mejor contentarse con afirmaciones que no merecen el esfuerzo de dudar.

La idea última de la meditación es apaciguar la mente, y puede considerarse un preliminar útil para detener la conciencia de todas las funciones del cuerpo. Esto ha sido tratado en el capítulo de Asana.

Aunque podemos mencionar que algunos Yoguis llevan esta práctica al extremo de intentar parar las palpitations del corazón. Sea esto deseable o no, es inútil para el principiante, *así que se intentará mantener la respiración muy lenta y muy regular*. Las reglas para esta práctica se encuentran en el *Liber CCVI* ².

La mejor manera de medir la respiración, una vez que se ha adquirido un poco de habilidad, con un reloj, es por el uso del mantra. El mantra actúa sobre los pensamientos de forma similar que actúa el Pranayama sobre la respiración. El pensamiento es reducido a un ciclo continuo; cualquier pensamiento intruso es anulado por el mantra, de forma similar que un poco de barro sería despedido de una rueda en movimiento; y cuando más rápido gira la rueda, más difícil le resulta a cualquier cosa mantenerse pegada.

Esta es la forma correcta de practicar el mantra. Pronúncialo en voz alta lo más fuerte posible y despacio diez veces; después un poco más rápido, pero la voz más baja, diez veces más. Continúa este proceso hasta que sólo exista un movimiento rápido de los labios; este movimiento se debe continuar con la velocidad incrementada y disminución de intensidad hasta que el murmullo mental absorba completamente el físico. Cuando se alcanza este punto el estudiante está absolutamente quieto, con el mantra corriendo por su cerebro; el es-

¹ (El famoso sabio Taouista, que vivió entre los años 399 A.J. y 295 A.J.).

² Ver página 491.

tudiante debe continuamente acelerar el proceso hasta alcanzar el límite, en el cual debe mantenerse todo el tiempo que sea posible, y entonces cesar la práctica invirtiendo el proceso que se describe arriba.

Cualquier frase puede ser utilizada como una mantra, y posiblemente los Hindús están pensando en lo cierto, pensando que hay una frase particular adecuada para cada persona en particular. Algunos hombres encontrarán las mantras del Corán algo resbaladizas, y que hacen posible continuar otra cadena de pensamiento sin interrumpir el mantra; uno debe, mientras recita el mantra, meditar sobre su significado. Esto sugiere que el estudiante puede construir, para uso personal, una mantra que debe representar el Universo en sonido, igual que el pentáculo* debe hacerlo en forma. Ocasionalmente un mantra se puede «entregar», es decir, oído sin explicación durante una sesión de meditación. Un hombre, por ejemplo, utiliza las palabras «Y me esfuerzo para ver en todo la voluntad de Dios»; otro, mientras está ocupado matando pensamientos, le vinieron las palabras: «y empújalo hacia abajo», aparentemente refiriendo a la acción de los centros inhibitorios que el estaba utilizando. Siguiendo este proceso, el consiguió este «resultado».

El mantra ideal debe ser rítmico, incluso se puede decir musical; pero debe haber el suficiente énfasis en alguna sílaba para asistir a la facultad de atención. Los mejores mantras son más bien cortos, en cuanto concierne al principiante. Si un mantra es muy largo, uno se le puede olvidar si no se practica durante un largo plazo. Sin embargo, las mantras de una sola sílaba, como es el caso de Aum †, resultan irregulares, la idea rítmica está perdida.

Aquí hay algunas mantras útiles:

1. Aum
2. Aum Tat Sat Aum. Este mantra es puramente spondaico.

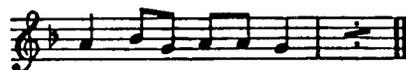
II.

Aum Tat Sat Aum

3. Aum mani padme hum; Dos trochaeus entre dos caesuras.

III.

Aum Ma-ni Pad-me Hum

* Ver parte II.

† Sin embargo, al decir una mantra que comience la palabra Aum, a veces se olvida uno de las demás palabras y te concentras repitiendo el Aum en intervalos; pero esto es el resultado de una práctica ya empezada, y no el principio de una práctica)

4. Aum shivaya vashi; tres trochaeus. Nota: «shi» significa descansar, el absoluto, o aspecto masculino de la Deidad; «va» es energía, lo manifestado o aspecto femenino de la Deidad. Esta mantra expresa todo el curso del Universo, desde cero pasando por lo finito y otra vez a cero.

IV.

Aum shi - va - ya Va-shi Aum shi - va - ya Va-shi

5. Allah. Las sílabas de esta palabra están igualmente acentuadas, con una cierta pausa entre las sílabas; y son combinadas por los fakires con un vaivén del cuerpo.

6. Húa állahú alázi láiláha ílla húa.

Aquí hay otras más largas:

7. La famosa Gayatri.

Aum! tat savitur varenyam
Bhargo devasya dimahi
Dhiyo yo na pratyodayat.

Observa esto como un ejemplo de los tetrámetros trochaicos.

8. Qól: Húa Állahú achád; Allahú Ássamád; lám yalíd Walám yulád; Walám yakún lahú kufwán achád.

9. Esta mantra es la más sagrada de todas las que existen o pueden existir. Es la de Estela de la Revelación¹.

A ka dua
Tuf ur biu
Bi aa chefu
Dudu ner af an nuteru.

¹ La Estela de la Revelación es el nombre dado por Crowley a la tabla funeraria de Ankh-f-n-Khonsu, un sacerdote de la XXVI Dinastía. Crowley afirma que Ankh-f-n-Khonsu era una previa encarnación de él mismo. Ver la fotografía (2a), título *El Mago*, donde se aprecia a Crowley con su mano derecha sobre una copia de la estela. Ver también *The Confessions of Aleister Crowley Cape*, 1969, p. 512.

Yama * y Niyama

Los Hindús han puesto estas dos metas en la cabeza del programa. *Son las «cualidades morales» y «buenas obras» y se supone que predisponen a la tranquilidad mental.*

Yama consiste en no matar, decir la verdad, no robar, continencia y el no recibimiento de regalos.

En el sistema Budista, *Sila*, «Virtud», es similarmente prescrito. Las cualidades son para el profano estas cinco: No matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio, no cometerás adulterio, no beberás bebidas intoxicantes. Para el monje muchas otras son añadidas.

Los mandamientos de Moisés son familiares para todos; son algo similares; y también los de Cristo † en el «Sermón de la Montaña».

Algunas de ellas son sólo «virtudes» de un esclavo, inventadas por su maestro para mantenerlo en su sitio. **El punto verdadero del «Yama» Hindú es que la práctica de cualquiera de ellos tiene una tendencia a excitar la mente.**

Los teólogos han intentado mejorar las enseñanzas de los Maestros, y han divulgado una importancia mística en estas virtudes; ellos han insistido en ellas sin fundamento, y las han convertido en puritanismo y formalismo. De esta forma, «no matarás», que originalmente significaba «no te excites cazando tigres», ha sido interpretado para decir que es un crimen beber agua que no ha sido filtrada, por temor a matar la bacteria.

Pero este temor constante, este temor a matar cualquier cosa es peor que un conflicto mano a mano con un oso. Si el ladrar de un perro es una molestia para la meditación, resulta más fácil pegarle un tiro y no pensar más en ello.

Una similar dificultad con las esposas ha causado que algunos maestros recomienden el celibato. En todas estas cuestiones el sentido común debe ser el guía. No se puede establecer ninguna regla fija. El «no recibir regalos», por ejemplo, es muy importante para un Hindú, que estaría afectado durante semanas si alguien le regalase un coco: pero el Europeo medio toma las cosas como son mucho antes de que empiece a usar pantalones largos.

* Yama significa literalmente «control». Se trata en detalle en la Parte II, «La Vara».

† Aunque no original. Todo el sermón se encuentra en el Talmud.

La única cuestión difícil es la de continencia, que se complica por muchas consideraciones, como puede ser la de energía; pero todas las mentes están confundidas sobre este tema, que algunas personas confunden con la erotología, y otros con la sociología. No habrá un pensamiento claro sobre esta materia hasta que se comprenda que es sólo una rama del atletismo.

Podemos terminar con Yama y Niyama con este consejo: **que el estudiante decida por su cuenta la forma de vida, y código moral, que menos tendencia tenga a excitar su mente;** pero una vez que la haya formulado, que se mantenga firme según su código, evitando el oportunismo; y que tenga mucho cuidado en no tomar crédito de que lo que hace o deje de hacer es puramente un código práctico, y sin ningún valor en sí:

La limpieza que asiste al cirujano en su labor impediría al ingeniero cumplir con la suya.

(Cuestiones de ética son tratadas en el «Thien Tao» en *Konx Om Pax*¹, y se debe estudiar. También ver Liber XXX² de la A.:A.:. También en el Liber CCXX, *The Book of the Law*³, en que dice: «**Haz Tu Voluntad, será toda la Ley**». Recuerda que para el propósito de este tratado **todo el objeto de Yama y Niyama es vivir de tal forma que ninguna emoción o pasión perturbe la mente**).

¹ *Konx Om Pax*, Essays in Light por Aleister Crowley, Boleskine, Foyers, Inverness, 1907.

² También llamado Liber Librae.

³ El libro Sagrado de Thelema, dictado a Crowley en 1904, por su Sagrado Angel Guardián, Aiwass.

Pratyahara

Pratyahara es el primer proceso en la parte mental de nuestra tarea. Las prácticas previas, Asana, Pranayama, Yama y Niyama, son todos actos corporales, mientras que el mantra está conectado con el habla: Pratyahara es puramente mental.

¿Y qué es Pratyahara? Esta palabra es utilizada por diferentes autores en diferentes sentidos. La misma palabra es empleada para designar la práctica y el resultado. Significa para nuestro propósito actual un proceso más bien estratégico que práctico; es introspección, un cierto examen general del contenido de la mente que deseamos controlar: cuando el Asana es dominado, todas las causas inmediatas de excitación son anuladas, y estamos libres para pensar en lo que estamos pensando.

Una experiencia similar a la de Asana nos espera. Al principio estaremos muy orgullosos de nosotros mismos, por el grado de serenidad alcanzado en nuestras mentes; esto es un defecto de nuestra observación. Igual que el Europeo que está por primera vez en el principio del desierto, no verá nada, mientras que el arabe le puede decir la historia familiar de cada una de las cincuenta personas que están a la vista, porque él ha aprendido cómo mirar, así que con la práctica los pensamientos serán más numerosos y más insistentes.

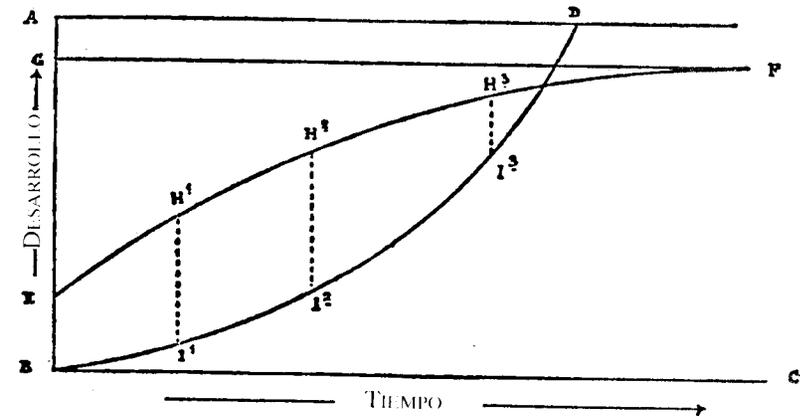
Cuando el cuerpo fue observado con precisión, lo encontramos terriblemente inquieto y doloroso; ahora que observamos la mente, resulta aún más inquieta y dolorosa (ver diagrama, pág. 23).

Una curva similar puede ser trazada para el dolor aparente y real de Asana.

Consciente de este hecho, empezamos a intentar controlarlo: «No tantos pensamientos, por favor» «¡Por favor, no pienses tan rápido!» «¡Basta ya de este tipo de pensamientos!»». Es sólo entonces que descubrimos que lo que pensábamos que era únicamente un banco de delfines juguetones, es en realidad las convulsiones de la serpiente de mar. El intento de reprimir tiene el efecto de excitar.

Cuando el inocente alumno se sitúa delante de su Sagrado pero astuto Gurú por primera vez, y le exige poderes mágicos, el sabio le contesta que se los entregará, señalando en particular alguna parte del cuerpo del alumno, que nunca le había atraído la atención y añade: «Para que obtengas los poderes que tú buscas, lo único que es necesario hacer es lavarte siete veces en el Ganges durante siete

días consecutivos, teniendo en particular cuidado de no pensar en el punto que te he señalado». Por supuesto el pobre alumno se pasa una semana sin poder pensar en otra cosa.

BD es el Control de la Mente, mejorando al principio con lentitud, y después con más rapidez. Empezando a, o cerca de cero, y debe alcanzar el control absoluto en D.

EF es el Poder de observación del contenido de la mente, mejorando con rapidez al principio, después el progreso es más lento hasta alcanzar la perfección en F. Empieza por encima de cero en el caso de la mayoría de los hombres educados.

La altura de la perpendicular HI indica la desatisfacción del alumno con su poder de control. Aumentando en el principio, y finalmente disminuyendo a cero.

Es inconcebible con qué persistencia un pensamiento, incluso una cadena de pensamientos, vuelve a la mente una y otra vez. Hasta convertirse en una pesadilla. También resulta muy molesto, descubrir que uno no es consciente de que está pisando el sendero prohibido hasta que uno lo ha superado. De todas formas, uno continúa día tras día investigando los pensamientos y analizándolos; y tarde o temprano se procede a la siguiente etapa, Dharana, el intento de encadenar la mente a un solo objeto.

Antes de seguir adelante, debemos considerar lo que significa el éxito en Pratyahara. Esta es una asignatura muy amplia, y distintos autores toman puntos de vista muy divergentes. Un escritor muestra un análisis tan preciso que cada pensamiento es resuelto en un número de elementos (ver «The Psychology of Hashish»¹, Sección V, en el *Equinoccio II*

¹ Por Oliver Haddo (Aleister Crowley, que en aquel tiempo estaba experimentando con la droga).

Haddo es el nombre del héroe de la novela de Somerset Maugham, titulada *The Magician*, que está basada sobre Crowley.

Otros toman la postura que el éxito en esta práctica es algo parecido a la experiencia que tuvo Sir Humphry Davy al ingerir óxido nítrico y que exclamó: «El universo está compuesto exclusivamente de ideas».

Otros dicen que es el sentimiento de Hamlet: «No hay nada bueno o malo, sólo que el pensamiento las hace así», interpretado literalmente como lo hizo la Sra. Eddy.

De todas formas, **el factor principal es adquirir algún tipo de poder inhibitorio sobre los pensamientos. Afortunadamente existe un método infalible para adquirir este poder.** El método se encuentra en Liber III.¹ Si las secciones I y II son practicadas (si es necesario con la asistencia de otra persona para ayudarte en la vigilia) pronto experimentarás la última sección.

En algunas personas este poder inhibitorio puede florecer espontáneamente de forma muy similar a como ocurrió con asana. Sin ningún tipo de relajación de la vigilancia, la mente se tranquilizará. Y se manifestará un sentimiento de paz y tranquilidad, muy diferente del sentimiento letárgico que se produce por comer demasiado. Es difícil decir si este resultado lo experimentarán todos, o incluso la mayoría de las personas. Esto no tiene mucha importancia. Si has adquirido el poder de impedir la elevación de pensamientos, puedes proceder a la siguiente etapa.

Dharana.

Ahora que hemos aprendido a observar la mente y conocemos hasta cierto punto como funciona y hemos empezado a comprender los elementos de control, **podemos intentar de unir todos los poderes de la mente enfocarlos en un solo punto.**

Sabemos que resulta fácil para la mente educada ordinaria pensar sin distracción en algo en que está muy interesada. Tenemos la popular frase «dar vueltas a una cosa en la mente»; y mientras la cosa o idea sea lo suficientemente compleja, y las ideas transcurran libremente, no existen dificultades. Similarmente, mientras esté en movimiento un giroscopio, se mantiene inmóvil con relación a su soporte e incluso resiste intentos de distraerle; y cuando se para se cae de su posición inicial. Si la tierra cesara sus revoluciones alrededor del sol, inmediatamente sería atraída hacia el sol y absorbida.

En el momento que el alumno toma una simple idea —o un simple objeto— y lo imagina o lo visualiza, resulta no ser tanto de su creación como él pensaba. Otros pensamientos invadirán la mente, y el objeto se olvida por completo, por algún tiempo breve; en otras ocasiones el objeto en sí empezará a hacer todo tipo de trucos.

Supónete que has escogido una cruz blanca. Se moverá la barra vertical hacia arriba y hacia abajo, se alargará la barra, se pondrá oblicua, se desigualará, se pondrá al revés, formará ramificaciones o cambiará su forma por completo como una ameba, cambiará su tamaño y distancia, cambiará su grado de iluminación, y al mismo tiempo cambiará su color. Le saldrán manchas o dibujos, se elevará y bajará. No existe cambio alguno inconcebible e incluso puede cambiarse en algo completamente distinto de la idea inicial, o si no desaparecer totalmente.

Si a alguien no le sucede esta experiencia, no debe imaginarse que está meditando, sólo demuestra que es incapaz de concentrar su mente en el más mínimo grado. Puede suceder que un estudiante siga durante algunos días antes de que descubra que no está meditando. Cuando lo haga, la insubordinación del objeto le pondrá furioso, y sólo ahora empezarán sus verdaderos problemas, ahora que la Voluntad entra en juego, sólo ahora que su hombría está puesta a prueba. Si no fuese por su desarrollo de la Voluntad que él obtuvo en la conquista de Asana, seguramente tendría que parar aquí. La agonía física que tuvo que soportar no es nada comparado al horrible aburrimiento de Dharana.

¹ Ver pág. 508.

La primera semana puede parecer divertida, e incluso puedes imaginar que estás progresando; pero como la práctica te está enseñando lo que estás haciendo, lo harás aparentemente cada vez peor.

Debes comprender que **cuando se practica este ejercicio se supone que estarás sentado en la posición de asana, y que debes tener un cuaderno y lápiz a tu lado, y un reloj delante de ti.** Cuando se inicia esta práctica, no debes sobrepasar los diez minutos cada vez que lo ejecutes, para no fatigar demasiado el cerebro. De hecho, probablemente notarás que no podrás mantener todo tu poder de voluntad enfocado en un objeto por más tiempo que tres minutos, o incluso aparentemente concentrado en el objeto durante tres segundos. Cuando digo «mantener» quiero decir el intento de concentrarse. La mente termina tan fatigada, y el objeto tan repugnante que resulta inútil continuar con la práctica durante algún tiempo. En el diario de Frater P. encontramos anotado la práctica diaria durante seis meses, y existen anotaciones de las duraciones de meditación de cuatro minutos y menos.

El estudiante debe contar las veces que su pensamiento se desboca; esto lo puede realizar con los dedos de las manos o con una cuerda con nudos*. Si las rupturas no disminuyen o incluso son más frecuentes, el estudiante no debe desesperarse; esto es causado parcialmente por la aumentada minuciosidad de observación. De la misma forma, la introducción de la vacunación obtuvo un resultado de un aumento de casos de viruela, la razón fue que la gente empezaba a decir la verdad de la enfermedad y no la camuflaban.

Pero pronto mejorará el control, y con más rapidez que la observación. Cuando esto suceda los avances y progresos serán visibles en el cuaderno o diario. Cualquier variación probablemente estará causada por circunstancias accidentales; por ejemplo, un día puedes encontrarte muy cansado al empezar; otro día, puedes estar sufriendo de indigestión o de un dolor de cabeza. Harás bien en no practicar cuando esto te suceda.

Suponiendo que has alcanzado la etapa en que tu práctica habitual sobre un tema es de media hora, y el número aproximado de rupturas entre diez y veinte. Uno debe suponer que esto implica que durante los períodos entre las rupturas uno estaba realmente concentrado, pero éste no es el caso. La mente fluctúa, aunque no se percibe. De todas formas, ya puede existir la firmeza necesaria en estas primeras etapas para causar algunos fenómenos sorprendentes, de los cuales el más característico es el que posiblemente te hace pensar que te has dormido, o puede ser simplemente inexplicable, y de to-

* (El contar se puede convertir fácilmente en un acto mecánico. Con el pensamiento que te recuerda a una ruptura, asócialo a la noción de contar.

Las rupturas más densas se pueden detectar por otra persona. Está acompañado por ligero movimiento de los párpados, y se puede apreciar; con la práctica se pueden detectar incluso las rupturas más sutiles).

das formas te causará un disgusto. **Te olvidarás por completo quién eres, lo que eres, y lo que estás haciendo.** Un fenómeno similar sucede algunas veces por la mañana cuando uno está medio despierto, y uno no recuerda en qué lugar está viviendo. La similitud de estos dos hechos es algo significativo. Sugiere que lo que realmente está pasando es que te estás despertando del sueño que los hombres llaman despertar, el sueño del cual sus sueños son la vida.

Existe otra forma de examinar el progreso en esta práctica, y esto se puede hacer por el carácter de las rupturas.

Las *Rupturas* están clasificadas de la siguiente forma:

Primero, sensaciones físicas. Deben haber sido superadas por las prácticas de Asana.

Segundo, rupturas que parecen dictadas por sucesos inmediatamente precediendo la meditación. Su actividad es tremenda. Sólo con esta práctica comprende uno cuanto es realmente observado por los sentidos sin que la mente sea consciente de ello.

Tercero, existe una clase de ruptura que participa de la naturaleza de los «sueños diurnos». Son muy insidiosas; uno puede seguir durante mucho tiempo antes de ser consciente de que se ha desviado del tema.

Cuatro, tenemos una clase alta de ruptura, que es una cierta aberración del mismo control. Piensas «¡Qué bien lo estoy haciendo!» o que sería una buena idea si estuvieses en una isla solitaria, o si estuvieras en una casa insonorizada, o si estuvieses sentado al lado de una catarata. Pero sólo son variaciones sin importancia de la vigilia en sí.

Un quinto tipo de rupturas parece no tener una fuente mental.

Pueden tomar la forma de verdaderas alucinaciones, normalmente auditorias. Por supuesto, este tipo de alucinaciones no son frecuentes, y son reconocidas por lo que son; a lo contrario será mejor para el estudiante que visite a su médico. Consisten de palabras sueltas o fragmentos de párrafos, que son oídas con una voz humana reconocible, y no la voz propia del estudiante o de alguien que puede conocer. Un fenómeno similar es observado por radio aficionados, y que llaman mensajes «atmosféricos».

Existe *otro tipo de ruptura que es el resultado desado en sí.* Lo trataremos con más detalle más adelante.

Existe una secuencia verdadera en este tipo de ruptura. Mientras el control mejora, el porcentaje de rupturas primarias y secundarias disminuirán, aunque el número total de rupturas en la meditación sea constante. Cuando estés meditando durante dos o tres horas diarias, y ocupándote la mayor parte del resto del día con otras prácticas diseñadas para asistirte, algo sucede, y existe un sentimiento constante de que «algo grande va a suceder», puedes empezar con la siguiente etapa-Dhyana.

6

Dhyana

Esta palabra tiene dos significados completamente distintos y mutuamente exclusivos. El primero se refiere en el resultado en sí. Dhyana es la misma palabra que la Pali «Jhana». Buda contó ocho Jhanas, que son evidentemente distintos tipos y grados de trance. Los Hindús también hablan de Dhyana como una forma menor de Samadhi. Otros, lo tratan simplemente como una intensificación de Dharana. Patanjali dice: «Dharana es el sujetar la mente sobre algún objeto en particular. Una corriente continua de conocimiento en este tema es Dhyana. Cuando aquello, dejando todas las formas, refleja sólo el significado, es Samadhi». El combina estos tres en Samyama.

Trataremos de Dhyana como un resultado y no como un método. Hasta este punto las autoridades antiguas han resultado más o menos buenos guías, menos en el caso de la ética; pero cuando alcanzan el tema de los resultados de la meditación, pierden la cabeza por completo.

Ellos agotan las posibilidades de la poesía para declarar lo que es demostrablemente falso. Por ejemplo, encontramos en *El Shiva Sanhita* que «aquel que contempla diariamente en este loto del corazón es deseado por las hijas de los Dioses, tiene claraudiciencia, clarividencia y puede andar por los aires». Otra persona «puede fabricar oro, descubrir medicinas para enfermedades y ver tesoros ocultos». Todo esto es basura. ¿Qué es la maldición de la religión que sus dogmas tienen que estar siempre asociados con todo tipo de extravagancias y falsedades?

Hay una excepción; ésta es la A.:A.:, y en el cual sus miembros observan un riguroso cuidado de no hacer afirmaciones que no se pueden verificar por los métodos usuales; y cuando esto no resulta fácil, evadir cualquier afirmación dogmática. En su segundo libro de instrucción práctica, *Liber O*¹ hay las siguientes palabras:

«Haciendo ciertas cosas, ciertos resultados seguirán. Los estudiantes están advertidos en no atribuir a ello realidad objetiva o validez filosófica de cualquier tipo».

¡Estas valiosas palabras!

Al discutir sobre Dhyana, que quede bien claro que algo no esperado está a punto de revelarse.

Nosotros consideramos su naturaleza y estimaremos su valor de una forma perfectamente sin ambigüedades, sin dejarnos montar grandes producciones, y sin deducir cualquier teoría del universo.

¹ Ver pág. 467.

Un hecho o afirmación de más puede destruir alguna teoría existente; esto es lo suficientemente común. Pero ninguna afirmación singular es suficiente para construir una.

Y habrá sido comprendido que Dharana, Dhyana y Samadhi forman un proceso continuo, y la exactitud en que llegue el clímax no es de importancia. Es de este clímax sobre el que debemos hablar, porque ésta es una cuestión de *experiencia* y muy significativa.

Durante el transcurso de nuestra meditación, **observamos que el contenido de nuestra mente en un momento dado consiste de dos factores, y nada más:** el Objeto, variable, y el sujeto, invariable, o aparentemente así. **Ahora el resultado es que los dos se han formado en uno solo.** Este fenómeno normalmente llega con un tremendo shock. Es indescriptible incluso para los maestros del lenguaje; y por este motivo no es sorprendente que los semieducados tartamudos estén nadando en un océano de podredumbre.

Todas las facultades emocionales y poéticas se elevan en un éxtasis que sobrepasa la mente, y que en comparación el resto de la vida parece carecer de valor alguno.

La buena literatura es principalmente una clara observación y un buen juicio expresado de la forma más simple. Por esta razón, ninguno de los grandes sucesos de la historia (como pueden ser terremotos o batallas) han sido apuntados con profundidad por los testigos si no estaban fuera de peligro de sus vidas. **Pero incluso cuando uno está acostumbrado a Dhyana por la constante repetición, ninguna palabra parece adecuada.**

Una de las formas más simples de Dhyana se puede denominar «el Sol». El sol es (como podríamos decir) visto por sí mismo, y no por el observador; y aunque el ojo físico no puede observar directamente el sol, uno está obligado a afirmar que este «Sol» es más luminoso que el sol de la naturaleza. Todo esto toma lugar en un nivel más elevado.

Las condiciones de pensamiento, tiempo y espacio son abolidas. Resulta imposible explicar lo que esto realmente significa: únicamente la experiencia te puede dar la comprensión.

(Esto también tiene sus analogías en la vida ordinaria, los conceptos de la matemática elevada no los puede comprender el principiante, y no se le pueden explicar al no-iniciado.)

Un desarrollo adicional es la apariencia de la Forma que ha sido universalmente descrito como humano; aunque la persona que lo está describiendo procede a añadir un gran número de detalles que no tienen nada que ver con lo humano. Esta apariencia en particular se asume que es «Dios».

Pero, sea lo que sea, **el resultado sobre la mente del estudiante es tremendo;** todos sus pensamientos son empujados hacia su máximo desarrollo. El cree sinceramente que tienen la divina bendición; e incluso puede creer que emanan de este «Dios». **El vuelve al mundo ar-**

mado con esta intensa convicción y autoridad. El proclama sus ideas sin el freno que se imponen muchas personas por la duda, modestia y apocamiento*; mientras, uno puede suponer, existe una verdadera clarificación.

De todas formas, la mayoría de la humanidad está siempre a punto de ser arrastrada por algo tan afirmativo y distinto. La historia está llena de relatos de oficiales desarmados que han desarmado una gran multitud por la simple fuerza de la confianza. El poder del orador sobre la masa es muy conocido. Probablemente es por esta razón que el profeta ha podido encadenar a la humanidad a que obedezca su ley. Nunca se le ocurre que cualquier persona también lo puede hacer. En la vida práctica uno puede pasar por delante de un guardia, como en la puerta de un polideportivo, sin billete si él realmente sabe actuar como si tuviese derecho de entrar sin ser parado o llamado la atención.

Este poder es lo que realmente es llamado el poder de invisibilidad por los magos. Alguna persona u otra tiene un excelente relato de cuatro hombres de confianza que vigilaban un supuesto asesinato, y que tenían instrucciones de no dejar pasar a nadie, y que juraron seguidamente en la presencia del difunto asesinado que nadie había pasado. Ninguno de ellos se había parado a pensar en el cartero.

Los ladrones que robaron la «Gioconda» del museo del Louvre probablemente se disfrazaron de trabajadores, y robaron el cuadro delante del guardia; y posiblemente incluso les ayudo a bajarlo.

Sólo es necesario creer que una cosa debe ser para que esto suceda. Esta creencia no debe ser emocional o intelectual. Reside en una porción más profunda de la mente, pero no tan profunda que la mayoría de los hombres, probablemente todos los hombres de éxito, comprenderán estas palabras, teniendo experiencia personal con las que las pueden comparar.

El factor más importante de Dhyana es aniquilación del ego. Nuestro concepto del universo debe cambiarse por completo si admitimos esto como válido; y ha llegado el momento para considerar lo que realmente está sucediendo.

Se puede apreciar que hemos dado una explicación muy racional de la grandeza de los grandes hombres. Ellos tenían una experiencia tan tremenda, tan fuera de proporción al resto de las cosas, que fueron liberados de todas las trabas que impiden al hombre normal concluir sus proyectos.

Preocupándose de ropa, comida, dinero, lo que dirá la gente, cómo y por qué, y por encima de todo el temor a las consecuencias inhiben a la mayoría. Nada es más fácil, teóricamente, que para un anarquista matar a un rey. El sólo tiene que comprar un rifle, practi-

* Esta falta de restricción no se debe confundir con aquello que se observa en la intoxicación y la locura. Aunque haya una semejanza notable, es puramente superficial.

car para llegar a ser un buen tirador y disparar al rey desde medio kilómetro. Y aunque existen muchos anarquistas, existen pocos atrevidos. Al mismo tiempo, la policía sería la primera en admitir que si un hombre está realmente cansado de la vida, en su sentido más profundo, un estado muy diferente del que un hombre va diciendo que está cansado de vivir, el podría de una forma u otra matar a otra persona.

Ahora el hombre que ha experimentado cualquiera de estas formas intensas de Dhyana está liberado. El universo está destruido para él y él para el universo. De esta forma su voluntad puede seguir sin impedimentos. Uno puede imaginar que en el caso de Mahoma él había gozado durante muchos años una tremenda ambición, y nunca ejerció esas cualidades que se manifestaron como máxima autoridad le avisaron que era impotente. La visión en la cueva le dió la confianza que requería, la fe que mueve montañas. Hay muchas cosas aparentemente sólidas en este mundo que un niño podría empujar; pero nadie tiene el poder de empujar.

Aceptemos provisionalmente esta explicación de la grandeza, y olvidémonos de la cuestión por el momento. La ambición nos ha arrastrado hasta este punto; pero ahora estamos interesados únicamente con el trabajo.

Nos ha sucedido un fenómeno muy transcendente; hemos tenido una experiencia que anula por completo el valor que anteriormente dábamos al amor, fama, puesto social, ambición y la riqueza material; y nos preguntamos apasionadamente, ¿Qué es la verdad?. El Universo que nos rodea se ha derrumbado como una casa de papel, y nosotros también. ¡Pero este derrumbamiento es para nosotros como la abertura de las Puertas del Cielo! aquí tenemos un tremendo problema, y hay algo dentro de nosotros que ansía encontrar la solución.

Meditamos sobre las explicaciones posibles.

Lo primero que pensaría una mente bien equilibrada, versada en el estudio de la naturaleza, es que hemos sufrido una catástrofe mental. Igual que un golpe en la cabeza puede hacer «ver las estrellas». De la misma forma podemos suponer que la tremenda tensión mental de Dharana de alguna manera ha sobre-estimado el cerebro, y causado un espasmo, o posiblemente la rotura de un diminuto vaso. No hay razón alguna para descartar esta explicación por completo, aunque resulta absurdo suponer que si se admite significaría la condenación de la práctica. El espasmo es una función normal de al menos uno de los órganos del cuerpo. Que el cerebro no sufre deterioro por esta práctica es fácilmente comprobado por el hecho de que las personas que afirman haber experimentado esta sensación continúan ejerciendo sus ocupaciones ordinarias en la vida sin la disminución de la actividad.

Por este motivo podemos olvidar la cuestión fisiológica. No ilu-

mina el problema principal, que es el valor del testimonio de la experiencia. Esta es una cuestión difícil, y esto suscita la cuestión del valor de cualquier testimonio. Todos los pensamientos posibles han sido puestos en duda una y otra vez, con excepción de un pensamiento que sólo se puede expresar con un interrogativo, ya que al dudar una idea la afirma. (Para un completo discurso lean «The Soldier and The Hunchback», *El Equinoccio*, I). Pero aparte de esta profunda duda filosófica, existe la duda práctica diaria. La frase popular «dudar de la evidencia de los sentidos», demuestra que la evidencia es normalmente aceptada; pero un hombre de ciencia no comete estas prácticas. El es consciente de que los sentidos le engañan constantemente, y elabora instrumentos para corregirlos. También es consciente de que ese universo que él percibe por medio de los sentidos es una fracción diminuta del Universo que él conoce indirectamente.

Por ejemplo, cuatro quintas partes del aire está compuesto de nitrógeno. Si alguien introdujese una botella de nitrógeno en una habitación, resultaría muy difícil decir el contenido de la botella; casi todas las pruebas que uno pudiese realizar tendrían un resultado negativo. Los sentidos dicen muy poco por no decir nada.

El elemento Argón sólo se descubrió comparando el peso de nitrógeno químico puro con el peso de nitrógeno del aire. Esto ya se había hecho con anterioridad, pero nadie tenía en su posesión los instrumentos lo suficientemente precisos incluso para percibir la discrepancia. Tomando otro ejemplo, un famoso hombre de ciencia afirmó, no hace mucho tiempo, que la ciencia nunca descubriría la composición química de las estrellas. Y de cierto ya se ha hecho, y con exactitud.

Si le preguntases al hombre de ciencia sobre su «teoría de lo real», él te contestaría que el éter, que no se puede concebir de ninguna forma posible con los sentidos, o detectados por cualquier instrumento, y que posee cualidades, utilizando el lenguaje ordinario, imposibles, es más real que la silla sobre la que él está sentado. La silla sólo es un hecho; y su existencia es afirmada por una persona muy falible. El éter es la deducción necesaria de millones de hechos, que han sido verificadas una y otra vez, y examinadas por medio de todas las pruebas posibles. Entonces no existe *a priori* razón alguna para rechazar cualquier cosa por el mero hecho de que no se percibe con los sentidos.

Para volver a otro punto. Una de nuestras formas de examinar la verdad es la lucidez de la impresión. Un acontecimiento del pasado y carente de importancia se puede olvidar; y si de alguna forma vuelve a surgir en la mente, uno se pregunta: ¿lo he soñado?, ¿o ha sucedido de verdad? Lo que nunca se puede olvidar es lo *catastrófico*. El primer difunto de nuestros seres queridos (por ejemplo) no se puede olvidar nunca; por primera vez uno tomará *conciencia* de lo que an-

tes sólo se *sabía*. Algunas experiencias enloquecen a algunas personas. Algunos hombres de ciencia se han suicidado cuando se les ha derrumbado alguna teoría. Este problema ha sido discutido con entera libertad en «Ciencia y Budismo»*, «Tiempo», «El Camello», y otros documentos. Lo único que podemos añadir aquí es que **Dhyana tiene que ser clasificado como la experiencia más lúcida y catastrófica de todas las experiencias**. Esto será confirmado por cualquier persona que lo haya experimentado.

Es difícil evaluar demasiado el valor que esta experiencia tiene para un individuo, ya que comprende en especial su concepto de las cosas, e incluso su concepto principal, la calificación que él ha dado a todo, su propio ser, todo es arrollado; y cuando lo intentamos descartar como una alucinación, suspensión temporal de las facultades o algo similar, descubrimos que no es posible. No se puede discutir con un relámpago que te ha tirado al suelo.

Se puede desviar con mucha facilidad cualquier teoría. Podemos encontrar puntos débiles en el proceso de razonamiento, podemos suponer que las premisas de alguna forma no son del todo verdicas; pero en este caso, si atacamos la evidencia de Dhyana, la mente se encuentra con el hecho de que si todas las otras experiencias son atacadas de la misma forma, también se derrumbarán más fácilmente.

De cualquier forma que lo examinemos el resultado siempre será el mismo. **Dhyana puede ser falso; pero si éste es el caso, todo lo demás también lo es.**

La mente rechaza fundarse en una creencia de lo irreal de su propia experiencia. puede ser lo que no aparenta; pero tiene que ser algo, y si (de alguna forma) la vida ordinaria es algo, cuanto más será esto que en comparación la vida ordinaria parece ser nada.

El hombre ordinario ve la falsedad y falta de sentido de los sueños; y las asocia (correctamente) con una *mente desequilibrada*. El filósofo observa la vida con similar soberbia; y la persona que ha experimentado Dhyana toma la misma postura, pero no por la simple convicción intelectual. Las razones, por muy convincentes que sean, nunca convencen del todo, pero un hombre en Dhyana tiene la misma certeza común que un hombre que despierta de una pesadilla. «Estaba cayendo por un millar de peldaños de escalera; sólo fue una mala pesadilla».

De forma similar viene la reflexión del hombre que ha tenido experiencia en Dhyana: «Yo no soy ese maldito insecto, aquel parásito de la tierra; sólo fue una pesadilla». E igual que no puedes convencer a la persona normal que su pesadilla era más real que su vida diaria, tampoco convencerás al otro hombre de que su Dhyana fue una alucinación, aunque sea consciente de que ha caído de aquel estado a la vida «normal» una vez más.

* Ver Crowley, trabajos coleccionados.

Es probablemente raro que una sola experiencia puede chocar radicalmente con todo el concepto del Universo, igual que algunas veces, al despertarse quedan algunas dudas sobre si el despertar o el soñar es real. Pero mientras uno adquiere más experiencia *, cuando Dhyana ya no es un trauma, cuando el estudiante ha tenido suficiente tiempo para encontrarse en casa en este nuevo mundo, esta convicción será absoluta.

Otra consideración racionalista es ésta. El estudiante no ha intentado excitar su mente sino calmarla, no ha intentado producir cualquier pensamiento, sino anularlos todos, porque no hay conexión entre el objeto de meditación y el Dhyana.

¿Porqué debemos suponer una rotura de todo el proceso, ya que en la mente no existen rasgos de interferencia, como puede ser el dolor y la fatiga? ¡Seguramente por esta vez, la imagen Hindú expresa la teoría más simple!

La imagen es de un lago en el que se mueven cinco glaciales. Estos glaciales son los sentidos. Mientras que el hielo (las Impresiones) se está descongelando constantemente, hay corrientes en el agua. Si los glaciales se paran, la superficie del agua queda inmóvil; y entonces, y sólo en este momento puede reflejar el disco del sol. Este sol es el «alma» o «Dios».

Pero debemos por el presente no utilizar estos términos, por sus implicaciones. Hablemos de este sol como «algo desconocido que su presencia ha sido enmascarada por todas las cosas conocidas, y el que lo conoce».

Es muy probable que nuestra memoria de Dhyana no es del fenómeno en sí, sino de la imagen impresa en la mente por la experiencia. Pero esto es aplicable con todo fenómeno, como han demostrado sin duda alguna Berkeley y Kant. Esta cuestión, entonces, no nos concierne a nosotros.

Podemos aceptar provisionalmente el punto de vista de que **Dhyana es real, más real y, por este motivo, más importante para nosotros que todas las otras experiencias.** Este estado no ha sido sólo definido por los Hindús y budistas, sino que también por los Musulmanes y Cristianos. De todas formas, las escrituras Cristianas han perdido todo el valor inicial por culpa del dogmatismo. Ellos ignoran las condiciones esenciales de Dhyana, e insisten en lo inesencial con más vigor que los mejores escritores Hindús. Pero para alguien con experiencia y algún conocimiento de religión comparativa la identidad es segura. Ahora podemos seguir adelante con Samadhi.

* (Se debe tener en cuenta que en el presente no existen datos para determinar la duración de Dhyana. Sólo podemos afirmar que ya que ocurrió durante tal a cual hora, la duración fue entre el principio y el final. En las notas de Frater P. encontramos anotado que puede suceder en menos de una hora y cinco minutos).

Samadhi

Más basura ha sido escrito sobre Samadhi que cualquier otra cosa; debemos intentar no añadir más. Incluso Patanjali, que es extraordinariamente claro y práctico en muchas cosas, empieza a delirar cuando trata el tema. Aunque fuese verídico lo que dijo, no lo debía haber mencionado; por que no parece verídico, y no debemos hacer afirmaciones *a priori* que son improbables sin el respaldo sólido de hechos demostrables. Pero puede ser que sus interlocutores no le comprendieron.

La afirmación más razonable de cualquier autoridad reconocida sobre el tema es la de Yajna Valkya, que dice: «En Pranayama las impurezas del cuerpo son expulsadas; en Dharma, las impurezas de la mente; En Pratyahara, las impurezas de adhesión, y en Samadhi, es expulsado todo lo que oculta lo señorial del alma». Es una afirmación modesta en una buena forma literaria. ¡Si sólo pudiésemos hacerlo nosotros tan bien!

En primer lugar, ¿qué es el significado de este término? Etimológicamente hablando, **Sam** es el $\sigma\upsilon\gamma$ griego, equivalente al prefijo «syn→» que significa «junto con». **Adhi** significa «Señor», y una traducción razonable de la palabra sería «Unión con Dios», el término exacto utilizado por los místicos Cristianos para describir su realización.

Existe una gran confusión, porque los Budistas utilizan la palabra Samadhi para significar algo completamente diferente, la facultad de atención. Para ellos pensar en un gato es «hacer Samadhi» sobre el gato. Ellos utilizan la palabra Jhana para describir estados místicos.

Esto puede resultar muy confuso, porque como observamos en la última sección, Dhyana es el preliminar de Samadhi y, por supuesto, Jhana es la corrupción Pali del mismo *.

Hay muchos tipos de Samadhi **. *Algunos autores consideran At-*

* (El vulgarismo y provincialismo del canon Budista es infinitamente repulsivo para todas las mentes claras; y el intento de utilizar términos de una filosofía egocéntrica para explicar los detalles de una psicología de la cual su principal doctrina es el rechazo del ego, fue el trabajo de un malicioso idiota. Rechazamos estas abominaciones, esta malicia de vagabundos vestidos con ropajes robados de los cadáveres, y sigamos la significación etimológica de las palabras).

** (Aparentemente Es decir, los resultados son diferentes. posiblemente la causa es la misma, reflejada por diversos medios).

*madarshana*¹. El Universo como un sólo fenómeno sin condiciones, de ser el primer y verdadero Samadhi. Si nosotros lo aceptamos, debemos relegar muchos estados menores de exaltación al nivel de Dhyana. Patanjali enumera un número de estos estados: ejecutando estos estados sobre diferentes cosas te darán distintos poderes mágicos; o así él dice. Ahora no es necesario discutirlo. Cualquiera que busca poderes mágicos puede adquirirlos por docenas de distintas formas.

El poder crece más rápido que el deseo. El niño que quiere dinero para comprarse soldaditos de plomo empieza a trabajar para conseguirlo, y cuando ya lo ha conseguido, desea otra cosa en su lugar, y probablemente algo que está por encima de sus medios.

¡Esta es la espléndida Historia de todo avance espiritual! Uno nunca se para a recoger la recompensa.

Por este motivo no nos preocupamos de ninguna forma de lo que podemos conseguir por Samadhi en relación con nuestra vida diaria. Empezamos este libro, como se recordará, con consideraciones de la muerte. La muerte ha perdido ahora todo su sentido. La idea de la muerte depende de las de ego y tiempo; estas ideas han sido destruidas; y así «La Muerte es absorbida en la victoria». Ahora sólo estaremos interesados en lo que es Samadhi en sí y las condiciones que la causan.

Intentemos una definición final. Dhyana es semejante a Samadhi en muchos aspectos. Hay una unión del ego y el no-ego, y una pérdida de los sentidos del tiempo, espacio y casualidad. La Dualidad en cualquier forma es abolida. La idea de tiempo involucra dos cosas consecutivas; la de espacio, dos cosas que no coinciden, y la de casualidad, dos cosas conectadas.

Estas condiciones Dhyánicas contradicen las del pensamiento normal; en Samadhi están más pronunciadas que en Dhyana, y mientras que **el último parece ser una simple unión entre dos cosas, en el primero, la impresión es que todas las cosas se juntaban y se unían. Se podría decir que en Dhyana aún había esta calidad latente, que la Una existente estaba opuesta a las Muchas no-existentes; en Samadhi los Muchos y el Uno son unidos en una unión de Existencia con no-Existencia. Esta definición no viene de la reflexión, sino de la memoria.**

Además, resulta muy fácil dominar el «truco» de Dhyana. Después de cierto tiempo se puede entrar en este estado sin ninguna práctica preliminar; y mirándolo desde este punto de vista, uno parece reconciliar el significado de estas dos palabras que hemos debatido en esta última sección. Desde grados inferiores, Dhyana parece como un trance, una experiencia tan tremenda que uno no puede pensar en otra cosa más grande, mientras que desde arriba sólo pare-

¹ (Atmadarshana, visión del mismo o realización del mismo ser (Atma) como el todo).

ce un estado mental tan natural como cualquier otro. Antes de obtener Samadhi, escribió Frater P. sobre Dhyana: «Puede ser que, como resultado de un intenso control, una tormenta nerviosa tiene lugar: esto nosotros lo llamamos Dhyana. Samadhi es sólo una expansión de la misma experiencia, o así lo creo yo».

Cinco años más tarde, no tomaría la misma postura. El seguramente diría que Dhyana era «una corriente mental sin interrupción del ego al no-ego sin conciencia de los dos, acompañado de un crescendo de maravilla y de felicidad». El puede comprender cómo éste es el resultado natural de Dhyana, pero el no puede llamar Dhyana de la misma forma el precursor de Samadhi. Tal vez no sabe realmente las condiciones que inducen Samadhi. El puede producir Dhyana a voluntad en el transcurso de unos minutos de trabajo; y muchas veces sucede aparentemente con espontaneidad: esto no es el caso desafortunadamente con Samadhi. El podría introducirse en este estado a voluntad, pero no podría decir exactamente cómo, o decir cuánto tiempo tardaría en conseguirlo; y no podría estar *seguro* de conseguirlo.

Te sientes *seguro* de poder andar una milla por una carretera. Conoces las condiciones, y tendrían que existir unas circunstancias muy extraordinarias para impedirlo. Y aunque se puede decir: «Yo he escalado el Matterhorn y sé que puedo volver a hacerlo», pero existen más o menos probablemente circunstancias que cualquiera de ellas te impedirían el éxito.

Ahora sabemos una cosa, que si la mente se mantiene firme y regular, el resultado es Dhyana. Nosotros no sabemos si una intensificación de este hecho es suficiente para causar el estado Samadhi, pero si otras circunstancias son requeridas, una es ciencia, la otra es empirismo.

Un autor dice (si es que no me falla la memoria) que doce segundos de constancia es Dharana, ciento cuarenta y cuatro, Dhyana, y mil setecientos veintiocho es Samadhi. El Vivekananda, comentado sobre Patanjali, hace de Dhyana una mera prolongación de Dharana; y dice: «Supónte que estuviese meditando sobre un libro, y que gradualmente consigo concentrar la mente en el libro, y percibiendo únicamente la sensaciones internas, el significado sin expresión, este estado de Dhyana es llamado Samadhi».

Otros autores se inclinan a sugerir que Samadhi es el resultado de meditar sobre temas que tienen valor. Por ejemplo, Vivekananda dice: «Piensa sobre cualquier tema sagrado». Y explica estas palabras de la siguiente manera: «Esto no significa cualquier mal tema» (!).

A Frater P. no le gustaría decir definitivamente si alguna vez consiguió el estado de Dhyana con objetos comunes. El dejó esta práctica después de algunos meses, y meditaba sobre los Chakras, etc. Y el estado de Dhyana le era tan común que paró de anotarlo en su dia-

rio. Pero si él quisiera hacerlo ahora mismo, el escogería algo para excitar su «temor de dios»*. No existe razón alguna para que no ocurra el estado de Dhyana cuando se esté pensando en cualquier cosa común de una playa, como puede ser un cerdo azul; pero la constante referencia de Frater P. sobre esto como el objeto de sus meditaciones, no deben ser tomadas *au pied de la lettre*. En su diario de meditación no hay ninguna referencia sobre este maravilloso animal.

Será una cosa muy positiva cuando la investigación organizada haya determinado las condiciones de Samadhi; pero mientras esto no suceda, no hay ninguna objeción en particular para seguir la tradición y utilizar los mismos objetos de meditación que utilizaron nuestros antepasados, con una sola excepción que ya veremos en el tiempo apropiado.

La primera clase de objetivos para la meditación sería (opuesto a las prácticas preliminares, en el que nos debemos mantener en objetos simples y reconocibles, y que son fácil de retener en la mente) *Son varias partes del cuerpo*. Los hindús tienen un sistema muy elevado de anatomía y fisiología que no tiene referencia aparente a los hechos de la cámara de disección. Prominente en esta clase son los siete Chakras, que trataremos en la Parte II. También hay varios «nervios», igualmente míticos.

La segunda clase son *objetivos de devoción*, como puede ser la idea o forma de la Divinidad, o el corazón o el cuerpo de tu Maestro, o de algún hombre que respetas profundamente. Esta práctica no es recomendada, porque implica un prejuicio de la mente.

También puedes meditar sobre *tus sueños*. Esto parece superstición; pero la idea es que tú ya tienes una tendencia, independiente de tu voluntad consciente, de pensar en estas cosas, que serán en consecuencia más fáciles de pensar que otras. Que ésta es la explicación es evidente, por la naturaleza de las clases precedentes y las que siguen a continuación.

También puedes meditar sobre *cualquier cosa que te apetezca en especial*.

Pero nos inclinamos a sugerir que es mejor y más convincente si la meditación es dirigida a un objeto que por sí mismo carece de valor. No debemos excitar la mente por cualquier motivo, incluyendo la adoración. Ver los tres métodos de meditación en *Liber HHH*¹ (*El Equinoccio*, VI). A la vez, a uno no le gustaría negar positivamente

* (Esto es más o menos un quebrantamiento del escepticismo que es la base de nuestro sistema para admitir que cualquier cosa puede ser mejor que otra. Hacerlo de la siguiente manera: «A es una cosa que B piensa que es sagrado. Entonces es natural que B medite sobre ella». Deja a un lado el ego, y observa todas tus acciones como si fueran las de otro, y evitarás el noventa y nueve por ciento de los trastornos que te esperan por delante).

¹ Ver pág. 456.

que es mucho *más fácil* coger una idea hacia la cual la mente fluiría naturalmente*.

Los Hindús aseguran que la naturaleza de los Samadhis más básicos que confieren los llamados «poderes mágicos». Por ejemplo, los Yogapravritti. Meditando sobre la punta de la nariz, se obtiene lo que podríamos llamar el «olor ideal»; es decir, un olor que no es cualquier olor en particular, pero es el olor arquetípico, del cual todos los otros olores son sólo modificaciones. Es «el olor que no es un olor». Esta es la única descripción razonable; ya que la experiencia es contraria a la razón, resulta lógico que las palabras que lo describen sean también contrarias a la razón**.

De forma similar, con la concentración sobre la punta de la lengua se obtiene el «sabor ideal»; en el dorso de la lengua, el «contacto ideal». «Todos los átomos del cuerpo se ponen en contacto con todos los átomos del universo a la vez», es la descripción de Bhikku Ananda Metteya¹: La raíz de la lengua, el «sonido ideal», y la faringe, la «vista ideal» †.

El Samadhi, *par excellence*, de todas formas es Atmadarshana, que para algunos, y para los que les falta instrucción, es el primer Samadhi real; porque incluso las visiones de «Dios» y del «Yo» son marcados por la forma. En Atmadarshana el Todo se manifiesta como el Uno: es el universo liberado de sus condiciones. No sólo se destruyen todas las formas e ideas, sino que también los conceptos que están implícitos en nuestras ideas de aquellas ideas ‡.

Todas las partes del universo han formado el Todo, y fenómeno y noumena ya no se oponen.

Es simplemente imposible describir este estado de la mente. Sólo

* Estos son los complementos de los tres métodos de Entusiasmo (A.: A.: instrucciones aún no publicadas hasta el mes de marzo de 1912).

** (Por lo tanto el Credo Athanasiano. Comparar el paralelo preciso en el Zohar: «La Cabeza que está por encima de todas las cabezas; la Cabeza que no es una Cabeza»).

¹ (Allan Bennett, el Gurú de Crowley en la Alba Dorada. El tomo más tarde el voto de pobreza y se convirtió en un Bhikku Budista. Ver *The Confessions*).

† (De forma similar Patanjali nos dice que, haciendo Samyama sobre la fuerza de un elefante o un tigre, el estudiante adquiere esta fuerza. Conquista el «nervio Udana», y puedes andar sobre el agua; «Samana», y empiezan a brillar con luz; conquista los «elementos», fuego, aire, tierra y agua, y podrás hacer cualquier cosa en la vida natural que antes te lo impedían. Por ejemplo, conquistando tierra, puedes tomar un camino corto para llegar a Australia, o conquistando agua puedes vivir en el fondo del Ganges. Dicen que hay un hombre santo en Benarés que lo practica, emergiendo sólo una vez al año para confortar e instruir a sus discípulos. Pero nadie se lo debe creer si no quiere, y se aconseja la conquista de ese deseo por si aparece. Será muy interesante cuando la ciencia realmente determine las variables y contancias de estas ecuaciones).

‡ (Esto es tan completo que no sólo «Negro es Blanco», sino que «La Blancura de negro es la esencia de su Negrura». «Nada=1= Infinito», sólo es verdadero con sus tres etapas, una trinidad o «Triángulo de Contradictorias»).

se puede especificar algunas de las características, y esto es lenguaje que forma imágenes en la mente. Es imposible, para cualquiera que lo experimente, volver con la memoria adecuada, y tampoco podemos concebir un estado que lo trascienda.

Aunque existe un estado mucho más elevado llamado **Shivadarshana**, en la que sólo es necesario decir **que es la destrucción del estado anterior y su aniquilación**; y para comprenderlo no debemos imaginar «Nada» (el único nombre posible) como negativo, sino positivo.

La mente normal es como una vela en una habitación oscurecida. Abrir las ventanas y la luz del sol hará invisible la llama de la vela. Esto es una imagen más o menos cierta de Dhyana *.

Pero la mente rechaza encontrar una metáfora en lugar de Atmadarshana. Parece inefectivo si decimos que todos los seres del cielo juntos también oscurecerían la luz, pero si decimos, y deseamos ampliar la idea de Shivadarshana, debemos imaginarnos reconocer espontáneamente este fuego universal como oscuridad; no una luz tenue comparada con alguna otra luz, sino una oscuridad pura. No es el cambio de lo minúsculo a lo vasto, o de lo finito a lo infinito. Es reconocer que lo positivo es simplemente el negativo. La verdad máxima no es percibida como falsa, sino como la contradicción lógica de la verdad. Es completamente imposible elaborar este tema, que ha preocupado a otras mentes hasta esta época. Hemos intentado decir lo menos posible y no lo más posible †.

Está muy lejos de nuestro presente propósito criticar las innumerables discusiones que han tenido lugar sobre si esto es la máxima obtención, y lo que se adquiere. Es suficiente decir que incluso la primera y más transitoria Dhyana recompensa todo el dolor y molestia que hemos tomado para conseguirlo.

Y hay esta ancla para el principiante, que su trabajo es acumulativo: todos los actos dirigidos para la obtención construyen un destino que algún día dará fruto. ¡Qué todos lo obtengan!

* (Aquí el dictado se interrumpió por un pensamiento muy prolongado por el grado de dificultad para hacer la imagen clara. Virakam).

† (¡Aunque todo esto ha venido de nuestro deseo de ser tan modesto como Yajna Valkya!)

Resumen

Pregunta.—¿Qué es el genio y cómo se produce?

Respuesta.—Tomemos varios tipos de la especie e intentemos encontrar un factor que es común en todos ellos y que no se encuentre en otra especie.

Pregunta.—¿Existe tal cosa?

Respuesta.—Sí: todos los genios tienen el hábito de concentración del pensamiento, y normalmente necesitan largos períodos de soledad para cultivar este hábito. Y de forma particular, los más grandes genios religiosos se habían retirado del mundo un tiempo durante sus vidas, para volver y seguidamente empezar a predicar.

Pregunta.—¿Qué ventajas tienen los retiros? Nos imaginamos que el hombre que ha estado en un retiro prolongado se encontraría al volver desplazado y retrasado con la civilización, y de todas formas menos capaz que cuando se marchó.

Respuesta.—Pero todos afirman, aunque en lenguas distintas, haber adquirido durante su ausencia algún poder sobrehumano.

Pregunta.—¿Tú crees esto?

Respuesta.—Sería negativo para nosotros rechazar las afirmaciones de los más grandiosos de la humanidad, hasta que los podamos descartar con pruebas o al menos explicar cómo se han podido equivocar. En este caso todos los maestros nos dejaron instrucciones para poder seguirles. El único método científico es repetir sus experimentos, y así confirmar o rechazar sus resultados.

Respuesta.—Sólo hasta el punto de que estaban limitados por las condiciones de tiempo, raza, clima y lenguaje. Hay una esencia idéntica en el método.

Pregunta.—¿En serio?

Respuesta.—Fue la gran obra de la vida de Frater Perdurabo poder demostrarlo. Estudiando todas las prácticas religiosas de todas las grandes religiones, él pudo demostrar la Identidad-en-la-diversidad en todas las cosas, y formular un método libre de todo prejuicio dogmático y basado sólo en las afirmaciones comprobadas de anatomía, fisiología y psicología.

Pregunta.—¿Me puedes dar un breve extracto de este método?

Respuesta.—La principal idea es que el Infinito, el Absoluto, Dios, el alma encima de todo, o lo que tú prefieras llamarlo, está

siempre presente; pero velado o enmascarado por los pensamientos de la mente, de la misma manera que no se puede oír las palpitaciones del corazón en una ruidosa ciudad.

Pregunta.—¿Sí?

Respuesta.—Para obtener el conocimiento de Aquello, sólo es necesario silenciar los pensamientos.

Pregunta.—¿Pero en el sueño los pensamientos son silenciados?

Respuesta.—Es verdad, a lo mejor, hablando superficialmente; pero las funciones de observación también son anuladas.

Pregunta.—¿Entonces quieres obtener una perfecta vigilia y atención de la mente sin interrupciones de los pensamientos?

Respuesta.—Sí.

Pregunta.—¿y cómo sucede?

Respuesta.—Primero, silenciamos el cuerpo con la práctica llamada Asana, y aseguramos sus funciones cómodas y regulares con la práctica de Pranayama. De esta forma ningún mensaje procedente del cuerpo molestará la mente.

Segundo, por medio de las prácticas de Yama y Niyama, silenciamos las emociones y pasiones, y prevenimos que emerjan en la mente y nos molesten.

Tercero, con la práctica de Pratyahara analizamos la mente más profundamente y empezamos a controlar y suprimir pensamientos en general de cualquier naturaleza.

Cuatro, suprimimos todos los demás pensamientos, por concentración directa sobre un sólo pensamiento. Este proceso, que nos conduce a los resultados más elevados, consiste de tres partes: Dharaana, Dhyana y Samadhi, que son agrupados bajo un sólo término llamado Samyama.

Pregunta.—¿cómo puedo obtener más conocimientos y experiencia sobre esto?

Respuesta.—Los miembros de la organización de la A.:A.: han obtenido por experiencia personal las cumbres de esta ciencia. Ellos han fundado un sistema por el cual todas las personas pueden lograrlo, y esto con una facilidad y rapidez que era previamente imposible.

Segunda Parte

***LIBRO CUATRO:
MAGIA (K)***

*Magia (K) * Ceremonial*

El Entrenamiento para la Meditación

Observaciones Preliminares

Hasta ahora sólo hemos hablado del sendero místico; y nos hemos mantenido en particular al lado práctico esotérico. Los obstáculos que hemos mencionado han sido puramente obstáculos naturales. Por ejemplo, la gran cuestión de rendir el yo, que tanto se menciona en todos los tratados de misticismo, no ha sido mencionado de ninguna forma en este tomo. Sólo hemos dicho lo que debe hacer un hombre; no hemos considerado en absoluto lo que este hacer envuelve. La rebelión de la voluntad contra la terrible disciplina de la meditación no se ha discutido; ahora debemos decir unas palabras sobre el tema.

No hay límites a los que los teólogos llaman «maldad». El estudiante sólo puede descubrir con la experiencia las ingeniosas maniobras de la mente intentando escapar y evadir el control. **El está perfectamente a salvo mientras se mantenga a la meditación, haciendo ni más ni menos de lo que hemos dicho anteriormente; pero la mente probablemente no le dejará quedarse en esta simplicidad.** Este hecho es la raíz de todas las leyendas sobre las tentaciones a el «Santo» por el «Diablo». Consideremos la parábola de Cristo en el Desierto, sobre la tentación para que utilice sus poderes mágicos para cualquier cosa menos lo que debería hacer. Estos ataques a la voluntad son tan malos como los pensamientos que se introducen en la práctica de Dharana.

Parece casi imposible poder practicar la meditación con éxito hasta que la voluntad haya llegado a fortalecerse de manera que ninguna fuerza en el universo pueda doblarlo o romperlo. **Antes de concentrar el principio bajo, la mente, debemos concentrar el principio elevado, la Voluntad.**

El fracaso de comprender este hecho ha destruido todo el valor de

* (La vieja forma de escribir magia (magick) ha sido adoptada en todo el tomo para poder distinguir entre la ciencia del mago y la falsa).

todos los intentos de enseñar el «Yoga», «Cultura mental», «Nuevo pensamiento», etc.

Existen métodos para entrenar la voluntad, con la cual resulta fácil examinar el progreso individual.

Todos conocemos la fuerza del hábito. Todos sabemos que si seguimos actuando de una forma en particular, la acción será más fácil, y finalmente será absolutamente natural.

Todas las religiones han fabricado prácticas para éste propósito. Si rezas con los labios durante el tiempo necesario, llegará el día que reces con el corazón.

Toda la cuestión ha sido discutida y organizada por todos los sabios de la antigüedad; ellos han hecho una completa y perfecta Ciencia de la Vida, y le han dado el nombre de MAGIA ^(K). Es el mayor secreto de los Ancianos, y aunque las llaves nunca se han perdido del todo, han sido aprovechadas con muy poca frecuencia*.

También la confusión de pensamiento causado por la ignorancia de la gente que no lo comprendían han desacreditado todo el tema. Es nuestro deber ahora restablecer esta ciencia en su perfección.

Para cumplir esta misión debemos criticar las Autoridades; algunos lo han hecho muy complejo, otros han fracasado por completo en cosas tan simples como es la coherencia. Muchos de los escritores son empíricos o, para ser más exactos, simples escribientes, mientras que la mayoría está compuesta de estúpidos charlatanes.

Nosotros consideramos una forma simple de magia ^(K), armonizada de muchos sistemas, antiguos y modernos, describiendo las varias armas del Mago y la decoración de su Templo. Nosotros explicaremos la correspondencia de cada utensilio y discutiremos la construcción de los mismos.

El Mago trabaja en un *Templo*; el Universo, que está (debe recordarse) en realación con él †.

En este Templo se dibuja un *Círculo* sobre el suelo para la limitación de su trabajo. este círculo es protegido por nombres divinos, apoyándose en sus influencias para mantener fuera del círculo los pensamientos hostiles. Dentro de este círculo está el *Altar*, la base sólida sobre la que él trabaja, los cimientos de todo. Sobre el Altar están; la *Vara*, *Cáliz*, *Espada* y *Pentáculo*, para representar su Voluntad, su conocimiento, su razón y las partes bajas de su ser, respectivamente. Sobre el Altar, también hay un frasquito de *Aceite*, rodeado por un látigo, una *Daga*, y una *Cadena*, y por encima del Altar hay una *Lámpara* colgada. El Mago lleva sobre su cabeza una *Coro-*

* (Los guardianes de las Llaves (conocimientos) siempre han mantenido el silencio. Esto ha sido especialmente necesario en Europa, por causa de las religiones persecutorias y dominantes).

† (Por «él» queremos decir el contenido de su conciencia. Todo lo que existe fuera de ella no existe para ti).

na, y una túnica y un *Lamen*, en una mano el *Libro* de Conjuros y en la otra, una *Campana*.

El aceite consagra todo lo que toca; es su aspiración, todos los actos ejecutados con esto son sagrados. El látigo le tortura; la daga le produce heridas; la cadena le esclaviza. Es por virtud de estos tres actos que su aspiración se mantiene pura y puede consagrar todas las otras cosas. El lleva una corona sobre su cabeza para afirmar su realeza, su divinidad; una túnica para simbolizar el silencio, y un lamen para declarar su trabajo. El libro de encantamientos o conjuros es su diario mágico, su Karma. En el Este es el *Fuego mágico*¹, en el que todo se consume al final*.

Ahora consideramos cada una de estas cosas en detalle.

¹ El Este se asocia tradicionalmente con el elemento de Aire. Aquí Crowley se refiere al centro de la Voluntad Verdadera (elemento de Fuego) que se asocia con las Esferas Tiphareth y Kether en el Pilar Central de consciencia, el Sendero de Aire.

* (No se necesita otra cosa que los aparatos aquí mencionados para invocar, por el cual él llama hacia abajo lo que está por encima de él y dentro de él; pero para las evocaciones, en el que llama lo que está por debajo de él y fuera de él, se puede poner un triángulo fuera del círculo)

El Templo

El Templo representa el Universo externo. El Mago lo debe tomar como lo encuentre, para que tenga una forma particular; y encontramos escrito en el *Liber VII*¹: «Tenemos que hacernos un Templo de piedras, en la forma del universo, como tú lo llevabas abiertamente y yo lo oculto». Esta forma es la Vesica Piscis; pero sólo los más grandes de los Magos pueden fabricar su Templo de esta forma. aunque se puede escoger entre varias habitaciones; esto se refiere al poder del Mago para reencarnarse en un cuerpo adecuado.

¹ Uno de Los Libros Sagrados de Thelema. Título completo: Liber Liberi vel Lapidis Lazvli.

El Círculo

El Círculo anuncia la Naturaleza de la Gran Obra.

Aunque el Mago tenga límites escogiendo la habitación, él puede escoger más o menos en qué parte de la habitación trabajará. Deberá tomar en consideración la conveniencia y la posibilidad; el círculo no debe ser pequeño para que le permita moverse con comodidad; pero tampoco debe ser muy grande y tenga que andar mucho para atravesarlo. Una vez que el círculo está fabricado y consagrado, el Mago no lo debe abandonar, ni siquiera asomarse fuera del borde del círculo, para que no sea destruido por las fuerzas hostiles que le rodean.

El escoge el círculo en lugar de cualquier otra forma lineal por muchas razones;

Por ejemplo:

1. El afirma su identidad con el infinito.
2. El afirma el trabajo equilibrado en su labor; ya que todos los puntos del círculo tienen la misma distancia al centro del círculo.
3. El afirma la limitación implicada por su devoción a la Gran Obra.

El centro del círculo es el centro del Tau¹ de diez cuadrados, que está en el centro del círculo, como se puede ver en la ilustración. El Tau y el círculo juntos hacen una forma de la Rosa-Cruz, la unión de objeto y sujeto que es la Gran Obra, que se simboliza algunas veces como la cruz y el círculo, algunas veces como el Lingam Yoni, algunas veces como el Ankh o Crux Ansata, algunas veces como el espiral y el centro de una Iglesia, algunas veces como una fiesta matrimonial, matrimonio místico, matrimonio espiritual, «matrimonio químico», y de centenares de otras formas. Cualquier forma escogida es el Símbolo de la Gran Obra.

El lugar de su labor declara la naturaleza y meta de su trabajo. Aquellas personas que suponen que el uso de estos símbolos implica la adoración de los órganos reproductivos, simplemente atribuyeron a los sabios de todos los tiempos y países una mente del mismo calibre que las suyas.

El Tau está compuesto de diez cuadrados para los diez Sephiroth.

¹ Tau es la última letra en el alfabeto hebreo. Indicativa del signo de la Cruz como es Espíritu Creativo de Karma. Principalmente un símbolo de los enlaces hacia el Mundo Espiritual. El Tau de diez cuadrados más el Mago simboliza las Once Esferas (incluyendo Daath) del Arbol de la Vida.

Alrededor de este Tau se dibuja un triángulo, que está dentro del Gran Círculo; pero el triángulo sólo es marcado por las tres esquinas, la área es definida por las líneas imaginarias que forman el triángulo. Este triángulo sólo es visible en las partes que son comunes a los dos lados; y tienen la forma del diamante (rombo), una forma del Yoni. El significado de esto es demasiado complejo para nuestro simple tratado; se puede estudiar en el libro de Crowley llamado Berashith ¹.

El tamaño de toda la figura queda determinado por el tamaño de un cuadrado del Tau. Y el tamaño de este cuadrado es el tamaño de la base del altar, que se pone sobre Malkuth. **Aunque existe una aparente libertad para el Mago en hacer cualquier cosa que él quiera, él está absolutamente determinado;** porque el Altar tiene que tener una base en proporción con la altura y la altura del altar debe ser conveniente con la altura del Mago, entonces el tamaño del todo dependerá de su estatura. Es fácil deducir algunas lecciones morales de estas consideraciones. Solamente indicaremos ésta: **la cosecha del trabajo personal de una persona depende de su ingenio personal.** Incluso el tamaño de las armas debe ser determinado por la proporción necesaria. La única excepción a esta regla son: la Lámpara, que cuelga desde el techo, sobre el centro del círculo, sobre el cuadrado de Tiphareth, y el aceite, cuyo contenedor es tan pequeño que resulta adecuado para cualquier Altar.

En el círculo están escritos los nombres de Dios; el color del círculo es verde y los nombres en rojo puro, y del mismo color que el Tau. **Alrededor del círculo hay nueve pentagramas equidistantes ***, y **en el centro de cada pentagrama hay una pequeña lámpara encendida;** éstas son las «Torres en la Frontera del Abismo». Ver el Aethyr núm. 11, *Liber 418 (El Equinoccio V)*. **Mantienen fuera del círculo las fuerzas de la oscuridad que por el contrario lo penetrarían.**

Los nombres de Dios forman otra protección. El Mago puede considerar los nombres que él utilizará; pero de alguna forma cada nombre que él escoge debe simbolizar su Trabajo en su método y cumplimiento ¹¹. Es imposible entrar en este tema aquí, por comple-

¹ (Crowley publicó este raro ensayo de 24 páginas en París en el año 1903. Se describe como «un ensayo de ontología con algunas observaciones sobre magia ceremonial por Abhavananda (Aleister Crowley). Impreso de forma privada para el Sanghaa del Oeste»).

¹¹ Según esta ley, el círculo de Crowley contiene los nombres de varios «dioses», que pertenecen al Eon de Horus, que incluyen: Hadit, la forma caldeano de Set. Ra-Hoor-Khuit, Horus en su forma Falo-Solar. Nuit, la Diosa del Espacio Infinito y de las Estrellas Infinitas (Isis estelar). Babalon, El Portal del Sol o Hijo.

* (Algunos Magos prefieren siete Lámparas, simbolizando los siete espíritus de Dios que están delante del Trono. Cada uno está sobre un heptagrama, y en cada ángulo del heptagrama hay una letra, para que escriban los siete nombres (ver *The Equinox* VII). Pero este es un simbolismo completamente diferente. Por supuesto que en los trabajos ordinarios el número de lámparas dependen en la naturaleza del trabajo emprendido. Por ejemplo; tres para Saturno, ocho para Mercurio, etc.)

to; el descubrimiento o construcción de nombres adecuados puede ocupar a los más avanzados Qabalistas por muchos años.

Las nueve lámparas fueron originalmente velas fabricadas de grasa humana, la grasa de los enemigos † derrotados por el Mago; esto servía de advertencia para cualquier fuerza hostil, de lo que le esperaba si causaba inconvenientes.

Hoy en día es difícil conseguir estas velas; y puede resultar más fácil utilizar cera de abeja ¹.

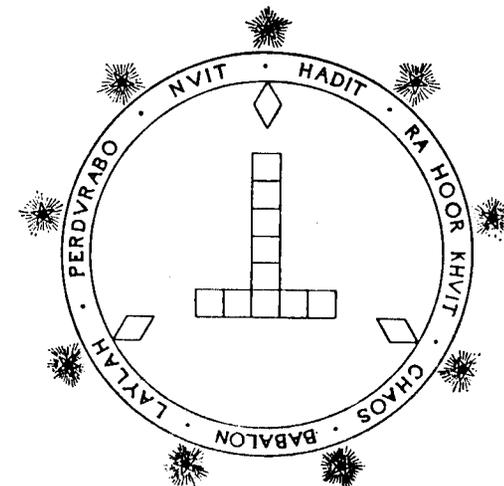
La miel es tomada por el Mago; no queda nada del trabajo de todas las abejas más que la mera cáscara, el combustible de la luz. La cera de abeja también es utilizada en la construcción del Pentáculo, y esto forma una unión entre los dos símbolos. El Pentáculo es el alimento del Mago, y hace un donativo de parte de ello para dar luz a lo que está por fuera. **Porque estas luces son únicamente hostiles a la intrusión; y sirven para iluminar el Círculo y los Nombres de Dios, y de esta forma llevar a los profanos los primeros y máximos símbolos de la iniciación.**

Estas velas están sobre pentagramas, que simbolizan Geburah ¹¹¹, severidad y dan protección, pero también representan el microcosmos, los cuatro elementos coronados con el Espíritu, la Voluntad del hombre perfeccionada en su aspiración a lo Altísimo. Se sitúan fuera del círculo para atraer las fuerzas hostiles, para que tengan el primer contacto con la Gran Obra, que algún día ellos también tendrán que ejecutar.

† (O algunas veces de «recién nacidos estrangulados», es decir, de pensamientos destruidos que no podían emerger en la conciencia).

¹ (Una tomadura de pelo de Crowley. La interpretación verdadera está en la nota).

¹¹¹ *Geburah* (fuerza) es la quinta Esfera del Arbol de la Vida, atribuido a Marte. *Geburah* también se llama *Pachad* (Terror). La forma de dios Horus es alocado a esta Esfera.

El círculo

3

El Altar

El Altar es la base sólida del trabajo, la Voluntad fija* del Mago¹ y bajo la ley que él trabaja. Todo guarda dentro de este altar, porque todo está sujeto a la ley. Menos la Lámpara.

De acuerdo con algunas autoridades del tema, el Altar se debe fabricar de roble para representar la dureza y firmeza (o rigidez) de la ley; otros, sin embargo, lo fabrican de Acacia, porque Acacia es el símbolo de la resurrección.

El altar es un doble cubo, que es una forma para simbolizar la Gran Obra; porque el doblar (multiplicar) el cubo, igual que la cuadratura del círculo, fue uno de los grandes problemas de la antigüedad. La superficie de este Altar está compuesta de diez cuadros. La parte alta es Kether, y la baja Malkuth. La altura del Altar es igual a la altura del ombligo del Mago. El Altar está relacionado simbólicamente con el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, la nave (navis, un barco) de la Iglesia,... y muchos otros símbolos de la antigüedad, este simbolismo está muy explicado en un libro anónimo llamado *The Canon*¹ (Elkin Mathews), que debe ser estudiado minuciosamente antes de iniciar la construcción del Altar.

Porque este Altar debe ser un recipiente del conocimiento del Mago de las leyes de la naturaleza, que son las leyes por medio de que él trabaja.

El debe esforzarse en hacer construcciones geométricas para simbolizar medidas cósmicas. Por ejemplo; él puede tomar dos diagonales como el diámetro del Sol.

El lado del Altar tendrá otra medida de alguna relación cósmica, una vesica dibujada en el lado tendrá otro significado simbólico, una cruz mágica en la vesica otro significado, etc. Cada Mago debe fabricarse su propio sistema de simbolismo, y no se debe limitar únicamente a las medidas cósmicas. También puede, por ejemplo, descubrir la relación para expresar la ley de cuadraturas inversas.

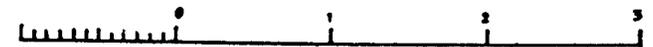
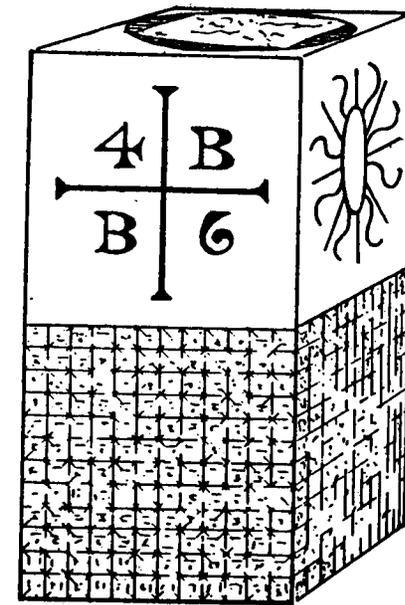
¹ En hebreo el término Beth El se traduce como Casa de El o Casa de Dios, y se usa también para indicar el Altar. Aquí Crowley se refiere a las Leyes de Dios en términos microcósmicos y Macrocósmicos como base de la Magia.

* (Expresa la extensión de la Voluntad. La Voluntad es el Binario (ver la sección de la Vara); $2 \times 2 = 4$. El Altar está compuesto por cuatro cuadros, y sus diez cuadros enseñan $4 \cdot 10 = 1+2+3+4$).

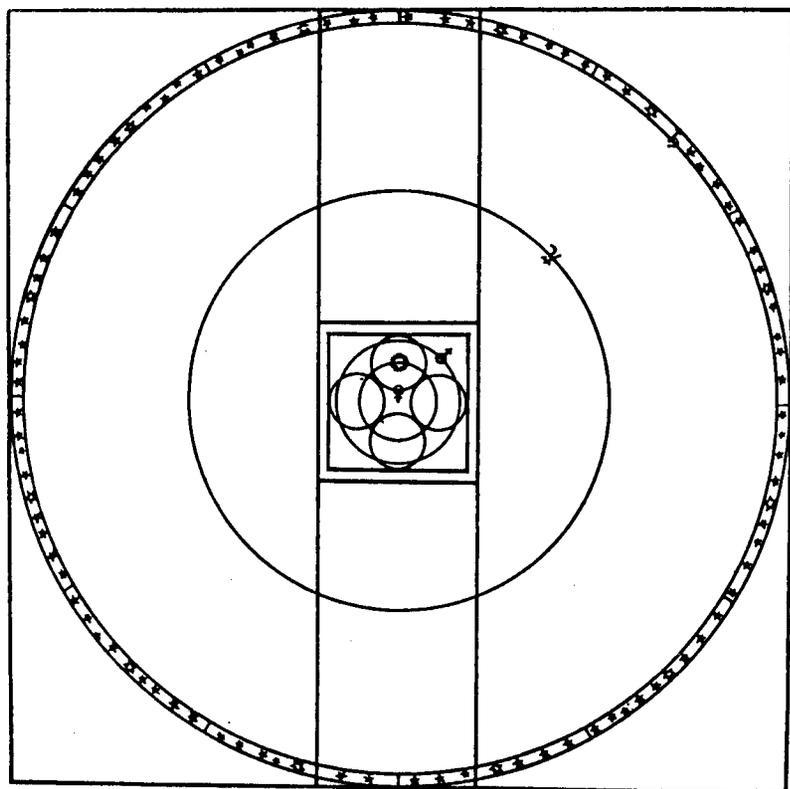
¹ (El Canon. Una exposición de el Misterio Pagano perpetuado en la Qábala como la regla de Todas las Artes, por William Stirling, Londres, 1897)

La parte de arriba del Altar debe estar cubierto de oro, y sobre éste oro debe grabarse alguna figura como el Bautismo Sagrado, o la Nueva Jerusalén o, si tiene talento, el Microcosmos de Vitruvius, del que damos una ilustración.

Sobre los lados del Altar se dibujan algunas veces las grandes tablas de los elementos y las sigilas de los sagrados reyes elementales, como se puede ver en *El Equinoccio*, núm. VII, porque éstas son síntesis de las fuerzas de la naturaleza. Pero son símbolos más bien especiales que generales, y este libro sólo tratará de los grandes principios del trabajo.

El Altar. Motivos de Altar del Dr. Dee, como en The Equinox VII.

El Bautismo Sagrado

El látigo, La Daga, y la Cadena

El látigo, la Daga, y la Cadena, representan los tres principios alquímicos de Azufre, Mercurio y Sal. Estas no son las substancias que nosotros llamamos por sus nombres, sino que representan «principios», y que los químicos han encontrado más conveniente explicar sus operaciones de formas distintas. Pero el Azufre representa la energía de las cosas; Mercurio, su fluidez, y la Sal, su estabilidad. Estos principios son análogos al Fuego, Aire y Agua; pero significan mucho más que esto, porque representan algo más profundo y sutil, y más verdaderamente activo. Una Analogía casi exacta son las tres Gunas¹ de los Hindús; Sattvas, Rajas y Tamas. Sattvas es Mercurio, igualable, tranquilo y claro; Rajas es Azufre, activo, excitable e incluso feroz; Tamas es la Sal, grueso, lento, pesado y oscuro*.

Pero la Filosofía Hindú está tan ocupada con la idea central que sólo lo Absoluto tiene algún valor para ellos, que se inclinan a considerar estas Gunas (incluso Sattvas) como malignas. Estos es un punto de vista correcto, pero sólo superficialmente; y preferimos, si somos realmente sabios, evitar este llanto eterno característico del pensamiento de la Península Indica: «Todo es Amargura», etc.¹. Aceptando su doctrina de las dos fases del Absoluto, debemos, si queremos ser consistentes, clasificar las dos fases juntas, como bueno o malo; si una es buena y la otra es mala volvemos una vez más a la dualidad; para evitar esto nosotros inventamos el absoluto.

La idea Cristiana de que el pecado valía la pena porque la salvación valía más la pena aún; de que la redención es tan espléndida que la inocencia se perdió, es más satisfactorio. San Pablo dice: «Donde abunda el pecado, abunda más aún la gracia». ¿Entonces haremos maldad para que pueda venir el bien? ¡Por Dios! Pero (y está claro) esto es exactamente lo que hizo Dios. Sino, ¿porqué creó a Satanás con el germen de su «caída» en él?

En lugar de condenar las tres cualidades, las consideramos como partes de un sacramento.

¹ En cualquier acto de la creación las Gunas funcionan de esta manera: Sattvas, una energía Esencial o idea. Rajas, el movimiento equilibrado de esa energía Esencial o idea. Tamas, la concreción de esa energía Esencia o idea original.

* (Existe una descripción extensa sobre estas tres Gunas en el Bhagavadgita).

¹ (Esto se aplicaría más a los Budistas que a los Hindús).

Este aspecto particular de el Látigo, la Daga, y la Cadena sugieren el sacramento de penitencia.

El Látigo es Azufre: su aplicación excita nuestras naturalezas dormidas; y también se puede utilizar como instrumento de correctivos, para castigar las voliciones rebeldes. Es aplicado a Nephesh ^{II} el Alma Animal, los deseos naturales.

La Daga es Mercurio: y se utiliza para calmar el calor excesivo, dejando correr la sangre; y es esta arma la que se se clava al costado o corazón del Mago para llenar el Sagrado Cáliz. De esta manera se anulan las facultades que vienen entre los apetitos y la razón.

La Cadena es Sal: y sirve para encadenar los pensamientos vagabundos; y por este motivo se pone alrededor del cuello del Mago, donde se sitúa Daath ^{III}.

Estos instrumentos también nos recuerdan del dolor, de la muerte y de la esclavitud. Los estudiantes del Testamento reconocerán que en el martirio de Cristo, estos tres instrumentos fueron utilizados, los clavos ocupando el lugar de la daga *.

El látigo se debe fabricar con un mango de hierro, compuesto con nueve tiras de cobre fino, y en todas habiendo pequeños trozos de plomo. El hierro significa severidad; el cobre, amor, y plomo, austeridad.

La Daga es fabricada de hierro con incrustaciones de oro; y el mango también tiene un baño de oro.

La Cadena se fabrica de hierro fundido. Y tiene 333 eslabones †.

Ahora es evidente el por qué estas armas se agrupan alrededor del frasquito de cristal claro en el que se guarda el Aceite Sagrado.

La Disciplina mantiene la aspiración pura: La Daga expresa la determinación de sacrificarlo todo; y la cadena encadena la falta de atención.

Ahora podemos hablar sobre el Aceite Sagrado.

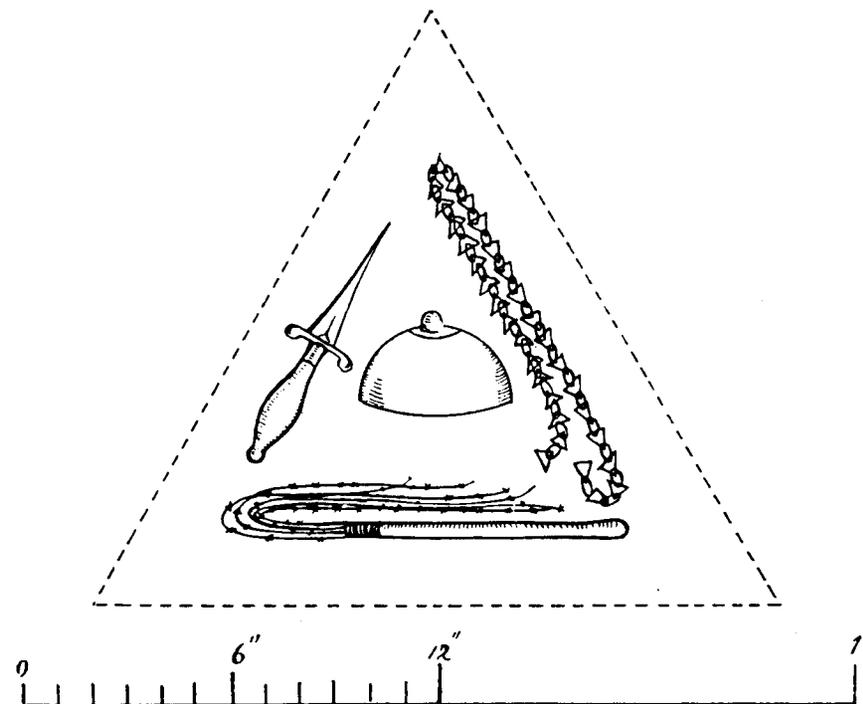
^{II} El Nephesh se asocia tradicionalmente con la Novena Zona de Poder Cósmica (vea el Arbol de la Vida). La palabra Yesod significa «fundamento».

^{III} *Daath*, la Esfera Once del Arbol de la Vida. Es el Portal al Abismo y por lo tanto se refiere como la Esfera Falsa. La palabra *Daath* significa «conocimiento».

* (Este es el caso con todos los instrumentos mágicos. La montaña de Golgotha es el círculo, y la Cruz es el Tau. Cristo llevaba una túnica, una corona y mitro, etc. Esta tesis debería ser algún día ampliada).

† (Ver *El Equinoccio*, núm. V, «LA Visión y la Voz»: Aethyr, núm. X). ¹

¹ (333 es el número de Choronzon, el Demonio de la Dispersión. Aquí significa los «pensamientos errantes» o falta de concentración).

EL Látigo, la Daga, y la Cadena, encerrando en su interior el frasquito de Aceite Sagrado.

El Aceite Sagrado

El Aceite Sagrado es la aspiración del Mago; es lo que le consagra a la ejecución de la Gran Obra, y su eficacia es de tal magnitud que también consagra los muebles e instrumentos del Templo. **También es la Gracia o aura; porque esta aspiración no es ambiciosa; es una calidad recibida de arriba.** Por esta razón El Mago untará su cabeza antes de proceder a los centros más bajos.

Este aceite tiene un color dorado puro; y cuando se pone en contacto con la piel debería arder y excitar todo el cuerpo con la intensidad del fuego. Es la luz pura traducido en términos de deseo. **No es la Voluntad del Mago, el deseo de lo bajo de alcanzar lo elevado, sino que es la chispa de lo elevado en el Mago que desea unir lo bajo consigo mismo.**

Si el Mago no está untado con este aceite desde el principio, todo su trabajo será en vano y malévolos.

Este aceite es una composición de cuatro substancias. La base de todo es el aceite de la oliva. La oliva es tradicionalmente el regalo de Minerva, La Sabiduría de Dios, el Logos. En este aceite se disuelven otros tres aceites: Aceite de Mirra, aceite de Canela y aceite de Galangal. La Mirra es atribuida a Binah, la Gran Madre, que es a la vez el conocimiento del Mago y la amargura y compasión que resulta con la contemplación del Universo. La Canela representa a Tiphareth, el Sol, el Hijo, en el cual la Gloria y el Sufrimiento son idénticos. El Galangal representa a la vez a Kether y Malkuth, el Primero y el Ultimo, el Uno y los Muchos, porque en el Aceite son Uno.

Estos aceites tomados juntos representan, como se puede observar, todo el Arbol de La Vida. Los diez Sephiroth están fundidos en el color dorado puro.

Este aceite no se puede preparar de Mirra, Canela y Galangal crudo. Intentando hacerlo así, el unico resultado que se obtendrá es una especie de barro marrón con el cual el aceite no se mezclará. Estas substancias se deben refinar hasta conseguir de cada una un aceite puro antes de proceder a la combinación final.

Este Aceite perfecto es muy penetrante y sutil. Gradualmente se esparcirá como una brillante película sobre todos los objetos del Templo. Cada uno de estos objetos brillará con la luz de la Lámpara. Este Aceite es igual al que había en el tarro de la viuda: se multiplica

de forma milagrosa; su perfume penetra en todo el Templo, es el alma del cuerpo del perfume más denso.

El contenedor o frasco del Aceite debe ser de cristal roca claro, y algunos Magos lo han fabricado en la forma del Seno femenino, porque éste es el verdadero alimento de todo lo que vive. Por este motivo, también está fabricado de madreperla y entaponado con un rubí.

La Vara

La Voluntad Mágica en su esencia es dual, porque presupone un principio y un fin; querer ser una cosa es admitir que no eres esa cosa.

Así que querer una cosa que no sea la cosa suprema, es alejarse aún más de ella —**cualquier voluntad que no sea de entregar el yo a lo Amado es Magia Negra**— y esta entrega es un acto tan simple que para nuestras mentes complejas es el acto más difícil de todos; e insistimos que el entrenamiento es necesario. El Mismo entregado no debe ser nada menos que el Todo-Mismo; no se debe llegar ante el Altar del Más Elevado con una ofrenda impura o imperfecta. O, como está escrito en *Liber LXV*, «El esperar es el final, no el principio»¹.

El entrenamiento puede acarrear todo tipo de complicaciones, variando según la naturaleza del estudiante, y puede ser necesario para él querer todo tipo de cosas que para otro no parecen guardar relación con la meta buscada. Como tampoco es obvio a primera vista por qué un jugador de billar necesita una lima.

Entonces podemos querer *cualquier cosa*; intentemos entonces que nuestra voluntad sea lo suficiente fuerte para obtener cualquier cosa que querramos en el más breve tiempo posible.

Es necesario desarrollar la voluntad hasta su punto más alto, aunque el penúltimo deber es la entrega total de la voluntad. La entrega parcial de una voluntad imperfecta no tiene ningún valor en la Magia.

La voluntad, siendo una manivela, necesita un fulcro; este fulcro es la aspiración principal del estudiante que desea alcanzar su meta. Todas las voluntades que no dependen de esta voluntad principal tienen muchas goteras; son como la grasa para un atleta.

La mayoría de las personas en este mundo son atáxicos; no pueden coordinar sus músculos mentales para hacer un movimiento con intención. No tienen una voluntad verdadera, sólo una serie de deseos, muchas incluso que se contradicen. La víctima se tambalea de una a la otra (y no es menos tambaleante porque el movimiento puede ser ocasionalmente muy violento) y al final de la vida los movimientos se han anulado los unos a los otros. No se ha logrado nada;

¹ El Libro de The Heart Girl with the Serpent, pág. 316.

menos una cosa de la cual la víctima no es consciente: la destrucción de su propio carácter, la confirmación de la indecisión. Este tipo de persona es despedazado por Choronzon¹.

¿Cómo se puede entrenar la voluntad?

Todos estos deseos, caprichos, inclinaciones, tendencias y apetitos deben ser detectados, examinados y juzgados si ayudan o obstaculizan el propósito principal, y tratados debidamente.

La vigilancia y el coraje son obviamente requeridos. Y estaba a punto de incluir la autonegación, en deferencia al lenguaje convencional. Pero ¿Cómo puedo llamar autonegación lo que es simplemente la negación de las cosas que frenan el yo? No es un suicidio matar los gérmenes de la malaria en el sistema sanguíneo.

Ahora, existen grandes dificultades que debemos conquistar en el entrenamiento de la mente. La dificultad más grande puede ser el olvidar, que es probablemente la peor forma de lo que los Budistas llaman ignorancia. Prácticas especiales para entrenar la memoria pueden ser de alguna utilidad como preliminar para personas que tienen una memoria pobre por naturaleza. **En cualquier caso el Diario Mágico para Los Maestros de la A. A. es útil y necesario.**

Sobre todo, todas las prácticas de Liber III se deben repetir una y otra vez, porque estas prácticas desarrollan no sólo la vigilancia, sino que también estos centros inhibitorios en el cerebro, que son, según los psicólogos, la fuente principal del mecanismo por el cual el hombre civilizado se ha elevado sobre los otros seres, salvajes.

Hasta ahora se ha hablado, como se podría decir, en negativo. La vara de Aaron se ha convertido en una serpiente, y se ha tragado las serpientes de los demás Magos; ahora es necesario convertirla una vez más en vara*.

La Voluntad Mágica es la vara en tu mano con la cual se consigue la meta de la Gran Obra, por la cual la Hija no es simplemente

¹ (Choronzon es el «Morador en el Abismo», también conocido como «El poderoso diablo» (Dee y Kelly). Crowley le evocó con Victor Neuberg en el norte de Africa durante el año 1909).

* (Como todos sabemos, la palabra utilizada en Exodos para una Vara de Almendro es (Letras Hebréas)¹ que suma 463. Ahora 400 es Tau, el sendero que conduce de Malkuth a Yesod; sesenta es Samekh^{II}, el sendero que conduce de Yesod a Tiphareth, y 3 es Gimel^{III}, el sendero que conduce a continuación a Kether. La Vara entera son los senderos que conduce desde el Reino a la Corona).

^I MTII HShQD: 40 + 9 + 5 + 5 + 300 + 100 + 4 = 463

^{II} Letra del Sendero 25, el Sendero de la Aspiración, simbolizado por Sagitario y en el Tarot la carta Templanza.

^{III} letra del Sendero 13. Este Sendero que cruza el Abismo se asocia con la carta del Tarot, la Sacerdotisa (Isis). *Gimel* significa «camello» y representa la energía que se necesita para cruzar el Desierto del Abismo para entrar en la Ciudad de las Pirámides (Binah). Vea el Arbol de la Vida.

sentada sobre el trono de la Madre, sino que es absorbida en lo más elevado †.

La Vara Mágica es el arma principal del Mago; y el nombre de la vara es el juramento Mágico.

La Voluntad con sus dos aspectos está en Chokmah, que es el Logos, la palabra; y por esta razón algunos han dicho que la **palabra de la voluntad**. El Señor Thoth de la Magia también es el Señor de la Palabra; Hermes, el mensajero, lleva el Caduceo.

La palabra debería expresar la voluntad: **El nombre Místico del Aprendiz (probationer) es la expresión de su Voluntad más elevada.**

Pero existen, por supuesto, pocos Aprendices recién llegados que se comprendan ellos mismos lo suficiente como formularse esta voluntad ellos mismos, y al final de sus pruebas iniciales siempre escogen un nuevo nombre.

Por esto resulta inconveniente para el estudiante expresar su voluntad tomando un juramento Mágico.

Ya que estos juramentos son irrevocables, deben ser meditados; y es mejor no tomar un juramento permanente, porque con el incremento de conocimiento puede llegar la percepción de la incompatibilidad de un juramento bajo con el más elevado.

Esto sucederá casi por seguro, y se debe recordar que toda la esencia de la voluntad es su foco único *, y un dilema de este tipo es el peor en que un Mago se puede encontrar.

Otro punto importante en consideración con los Votos Mágicos es de mantenerlos en su sitio. Deben ser tomados para un propósito definido y bien comprendido, y no se deben nunca dejar pasar de su propósito.

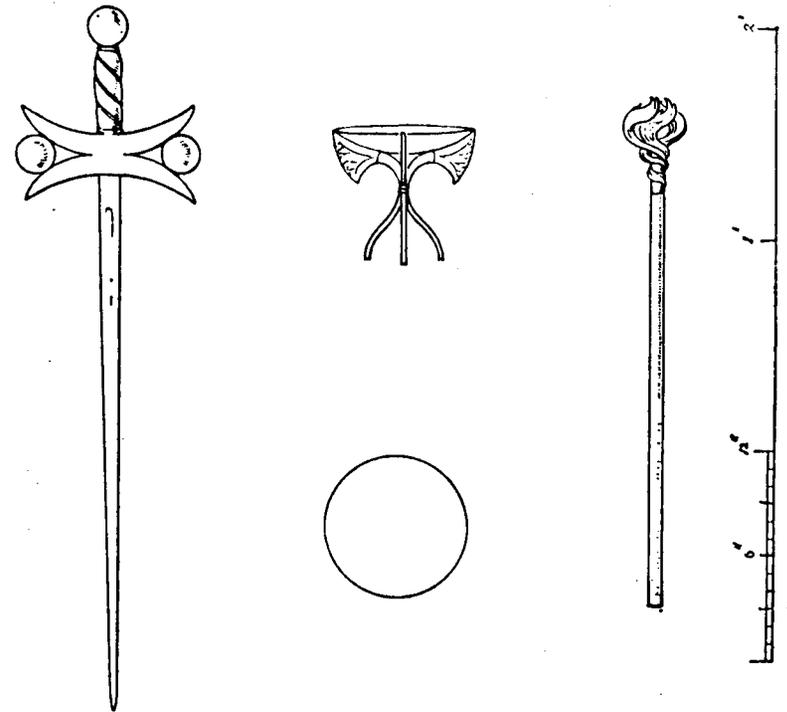
Es una virtud para un diabético no tomar azúcar, pero sólo con referencia a su propia condición. No es una virtud de dimensiones Universales. Elijah dijo en una ocasión: «Hago bien en estar enojado»; pero estas ocasiones son raras.

Y de todas formas, la comida de una persona es el veneno de la otra. Un voto de pobreza puede ser muy útil para una persona que no sabe utilizar con inteligencia su fortuna para un sólo fin escogido; pero para otra persona solamente implicaría frenarle su energía, causando pérdidas de tiempo sin necesidad.

No existe poder que no se pueda canaizar en el servicio a la Vo-

† (En uno, el mejor, sistema de Magia^K, lo Absoluto es llamado la Corona, Dios es llamado el Padre, la Alma Pura es llamada la Madre, el Santo Angel Guardián es llamado el Hijo, y la Alma Natural es llamada la Hija. Esta fórmula se refiere respectivamente a las Esferas: Kether, Chokmah, Binah, Tiphareth y Malkuth. El Hijo purifica a la Hija casándola; convirtiéndose en la Madre, la Unión que el Padre absorbe todo en la Corona. Ver *Liber CDXVIII «La Visión y la Voz»*).

* (La Punta de la Vara está en Kether, que es uno; y el Qliphotoh de Kether son los Thaumiel, cabezas opuestas que se devoran mutuamente).

La vara, el cáliz, la espada y el pentáculo (dibujado en escala).

luntad Mágica: únicamente la tentación de evaluar aquel poder por sí mismo es lo que ofende.

Un jardinero sólo dice «Córtalo», ¿Por qué seguir más tiempo en la tierra si las repetidas podas le han convencido que no va a mejorar el árbol?

«Si tu mano peca, ¡Córtatela!», es la exclamación del débil. Si uno matase un perro la primera vez que se portase mal, muy pocos pasarían la etapa de cachorros.

El mejor voto, y que tiene la aplicación más universal, es el voto de Obediencia Sagrada; porque no sólo conduce a una perfecta libertad, sino que también es un entrenamiento de entrega, que es el último deber.

Tiene el gran valor de que nunca queda atrasada; si el superior a quien recibe el voto sabe lo que hace, él rápidamente detectará las cosas que son de disgusto para su alumno y le podrá familiarizar.

La desobediencia a un superior es un concurso entre las dos voluntades en el inferior. La voluntad expresada en su voto, que es la voluntad unida a su voluntad superior por el hecho de que ha tomado el voto para desarrollar aquella voluntad superior, se disputa con

la voluntad temporal, que está basada únicamente sobre consideraciones temporales.

El Maestro debe buscar con gentileza pero con firmeza cómo conducir a su alumno, poco a poco, hasta que una orden es seguida por la obediencia, sin referencia a lo que puede ser la orden; o, como escribió Loyola: «*perinde ac cadaver*».

Nadie ha comprendido mejor la Voluntad Mágica que Loyola; en su sistema el individuo se dejaba a un lado. La Voluntad del General era obedecida instantáneamente por cada miembro de la Orden; y así la Compañía de Jesús se convirtió en la organización religiosa más formidable del mundo.

La del Viejo de las Montañas puede ser la segunda mejor.

El defecto en el sistema de Loyola es que el General no fue Dios, y tomando algunas consideraciones probablemente tampoco era el hombre más adecuado de la Orden.

Para ser General de la Orden él tenía que haber querido ser General de la Orden. Y por este motivo no podía ser nada menos.

Para volver a la cuestión del desarrollo de la Voluntad. Siempre es algo arrancar las malas hierbas, pero la flor en sí también necesita cuidados. Anulando las voliciones en nosotros, y si es necesario también en otros, que se oponen a nuestra Voluntad real, aquella Voluntad crecerá naturalmente con más libertad. Pero no sólo es necesario purificar el templo y consagrarlo; también se tienen que hacer invocaciones. Por lo cual es necesario hacer constantemente cosas de naturaleza positiva, y no simplemente negativa, para afirmar aquella Voluntad.

La renuncia y el sacrificio son necesarios, pero esto es relativamente fácil. Hay centenares de formas de fallar y sólo una para dar en el blanco. Evitar comer ternera es fácil, pero comer únicamente cerdo resulta muy difícil.

Lévi recomienda que incluso la Voluntad Mágica se debe cortar de vez en cuando, basándose en el principio de que uno siempre puede trabajar mejor después de un «cambio completo». Lévi, indudablemente, tiene razón, pero se debe comprender como diciendo «para el endurecimiento de los corazones de los hombres». La turbina es más eficiente que un motor de dos tiempos, y su consejo sólo es válido para el principiante.

Al final la Voluntad Mágica se identifica con el ser completo del hombre y se vuelve inconsciente, y es una fuerza tan constante como la gravitación. Uno incluso puede estar sorprendido de sus propios actos, y tener que razonar sus conexiones. Pero que quede bien entendido que cuando la Voluntad realmente se ha elevado a alturas del Destino, el hombre tiene tantas probabilidades de equivocarse como de empezar a flotar en el aire.

Se puede preguntar si no hay un conflicto entre este desarrollo de la Voluntad y la Ética.

La respuesta es Sí.

En el Gran Grimorio nos dice que «tenemos que comprar un huevo sin discutir»; una adquisición, y el siguiente paso en el sendero de la adquisición, está la perla de un gran valor, que cuando un hombre la ha encontrado, vende inmediatamente todo lo que posee, y se compra la perla.

Con muchas personas la costumbre y el hábito —de las cuales la ética es sólo una expresión social—son las cosas más difíciles de dejar: **y es muy útil practicar la ruptura de un hábito simplemente para estar libre de esta forma de esclavitud.** Es decir, tenemos prácticas para romper el sueño, para poner nuestros cuerpos en posiciones forzadas e incómodas, porque al hacer ejercicios difíciles de respiración, todos éstos, aparte de cualquier mérito en especial que puedan tener en sí para cualquier propósito, tienen el mérito principal que el hombre se obliga sin tener en cuenta cualquier tipo de condiciones que puedan existir. Cuando se han conquistado las resistencias internas, se pueden conquistar con más facilidad las resistencias externas.

En un barco de vapor el motor tiene que conquistar su propia inercia antes de poderse enfrentar con la inercia del agua.

Cuando la voluntad ha cesado de ser intermitente, es necesario considerar su tamaño. La gravitación tiene una aceleración de treinta y dos pies por segundo en este planeta; sobre la luna, mucho menos. Y una Voluntad, por muy constante y singular que sea, puede resultar completamente inútil, porque las circunstancias que se le oponen pueden ser demasiado fuertes, o por alguna razón no se puede enlazar con ellas. Es inútil desear la luna. Si uno lo hace, se tiene que considerar por qué medios esta Voluntad puede ser efectiva.

Y aunque un hombre pueda tener una tremenda Voluntad en una dirección determinada, no es necesariamente lo suficiente fuerte para ayudarlo en otra dirección; incluso puede ser estúpido.

Existe un cuento de un hombre que practicó durante cuarenta años andar por encima de las aguas del Río Ganges; y habiéndolo logrado, fue reprochado por su Santo Gurú, que le dijo «Eres un loco. Todos tus vecinos han estado cruzando cada día por dos monedas».

Esto ocurre a la mayoría, o incluso a todos, en nuestras carreras. Pasamos infinitas molestias para aprender algo, para conseguir algo, que cuando se ha adquirido no nos parece incluso tener el valor de su deseo.

Pero esto es tomar una postura negativa. La disciplina necesaria para aprender Latín nos será muy benéfica cuando deseamos hacer otra cosa completamente diferente.

En el colegio nuestros maestros nos castigaban; cuando dejamos el colegio, si no hemos aprendido a castigarnos a nosotros mismo, no hemos aprendido nada.

De hecho, el único peligro es que evaluamos el resultado por sí

solo. El niño que se enorgullece de sus conocimientos académicos está en peligro de volverse un profesor de academia.

De la misma forma el Gurú del discípulo que andaba por encima del agua sólo le quería decir que ya había llegado la hora de estar satisfecho con lo que había hecho y emplear sus poderes para otro fin.

Incidentalmente, como la Voluntad divina es una, se descubrirá que no hay capacidad que no sea necesariamente sirviente al destino del hombre que la posee.

Una persona no es capaz de decir cuándo un hilo de un color determinado será tejido en la alfombra del destino. Únicamente cuando la alfombra está terminada y observada desde una distancia adecuada somos conscientes de que un color particular en un lugar de la alfombra resulta imprescindible. Desde este punto de vista uno tiene ganas de romper una lanza en el campo más antiguo de batalla, libertad de voluntad y destino.

Pero aunque todos los hombres están «determinados» y así cada acción es simplemente el resultado pasivo de la suma total de las fuerzas que han actuado sobre él desde la eternidad, y así su propia Voluntad es sólo el eco de la Voluntad del Universo, pero aún así aquella conciencia de «libertad de voluntad» es valiosa; y si él realmente, lo comprende como la expresión parcial e individual de la moción interna en un Universo, en el cual la suma es descanso, más aún notará aquella armonía, aquella totalidad. Y aunque la felicidad que él está experimentando se puede criticar como sólo un lado de una báscula y en el otro lado otra miseria que mantiene el equilibrio, existen aquellos que sostienen que la miseria es únicamente el sentimiento de separación del universo, y que en consecuencia todo se anula a sí mismo en los sentimientos menos elevados, dejando a un lado esa gran felicidad y bienestar que es una fase de la conciencia infinita del TODO.

Estas especulaciones están algo por encima de nuestro presente panorama. No tiene ningún punto en particular observar que el elefante y la pulga no pueden ser otra cosa de lo que son; pero percibimos que uno es más grande que el otro. Este es el hecho de una importancia práctica.

Nosotros sabemos que a las personas se les puede entrenar para hacer cosas que sin entrenamiento no serían capaces de hacer y cualquiera que diga que no se puede enseñar a una persona si no está en su destino ser entrenado es simplemente impráctico. Igualmente está en el destino del entrenador entrenar. Hay un fallo en los argumentos deterministas similares a los fallos que son la raíz de todos los «sistemas» de apostar en la Ruleta. La desventaja está a tres a uno a que el rojo aparezca dos veces consecutivas; pero una vez que ha salido el rojo las condiciones se cambian.

Sería inútil discutir sobre este punto si no fuese por el hecho de que muchas personas confunden la Filosofía con la magia. La Filo-

sófia es el enemigo de la Magia. La Filosofía nos asegura que después de todo nada tiene importancia, y que *che sará sará*.

En la vida práctica, y la Magia ^h es el Arte de la Vida más práctico, esta dificultad no ocurre. Es inútil discutir con un hombre que está corriendo para coger un tren que él está destinado a perderlo; él simplemente corre, y si pudiese hablar en aquel momento diría: «¡Al infierno con el destino!».

Se ha dicho anteriormente que la verdadera Voluntad Mágica debe estar dirigida a la realización más elevada, y esto no puede suceder nunca hasta que ha florecido el entendimiento Mágico. La Vara tiene que crecer y fortalecerse; y no tiene que hacerlo necesariamente de su propia naturaleza.

La ambición de cada niño es ser maquinista cuando sea adulto. Algunos lo consiguen, y se quedan allí toda su vida.

Pero en la mayoría de los casos el entendimiento aumenta mucho más rápido que la Voluntad, y mucho antes que el niño llegue a la posición de alcanzar su deseo ya se la ha olvidado.

En otros casos el entendimiento nunca sobrepasa un nivel, y la Voluntad persiste sin la inteligencia.

El hombre de negocios (por ejemplo), la comodidad y el bienestar, y con este fin se va cada día a la oficina y es un esclavo debajo del más cruel de los jefes, que incluso él tiene en su nómina; él decide retirarse, y encuentra que la vida está vacía. El final ha sido absorbido por el medio.

Sólo son felices los que han deseado lo no alcanzable.

Todas las posesiones, las materiales y también las espirituales, son sólo polvo.

El amor, la amargura y la compasión son tres hermanas que, si parecen libres de esta maldición, es sólo por su relación con lo Insatisfecho.

La belleza es tan inconquistable que se escapa por completo, y el verdadero artista, igual que el verdadero místico, no puede descansar nunca. Para él, el Mago es simplemente un sirviente. Su Vara es de una largura infinita; es el Mahalingam creativo.

La dificultad que existe es que naturalmente su vara siendo más delgada con proporción a lo largo, causa una vibración. Muy pocos artistas son conscientes de su verdadero propósito, y en muchos casos tenemos esta infinita añoranza sujeta por una construcción tan débil que nada en absoluto se consigue.

El Mago debe construir todo lo que tiene en su pirámide; y si esa pirámide tiene que alcanzar las estrellas, ¡qué anchura tendrá la base! no existe poder alguno o conocimiento para el Mago que no le sean útiles. Se podía casi decir que no existe una sola cosa en el uni-

verso de la que él pueda prescindir. Su enemigo máximo es el Gran Mago, el Mago que creó toda la ilusión del universo; y encontrarle en el campo de batalla, para que nada quede de él o de ti, tú debes estar exactamente equilibrado con él.

El mago no debe olvidar nunca que cada ladrillo tiene que estar inclinado hacia la cumbre de la pirámide —los lados tienen que estar perfectamente lisos—; no tienen que existir cumbres falsas, incluso en los niveles más bajos.

Esta es la forma práctica y activa de la obligación de un Maestro del Templo en el cual se dice: «Yo interpretaré cada fenómeno como un trato particular de Dios con mi alma».

En Liber CLXXV¹ muchos métodos prácticos para obtener esta concentración son enseñados, y aunque el tema de aquel libro es la devoción a una Divinidad en particular, las instrucciones se pueden generalizar con mucha facilidad para acomodarse al desarrollo de cualquier forma de voluntad.

Esta voluntad es entonces la forma activa del conocimiento. El Maestro del Templo pregunta, al ver un caracol: «¿Qué es el propósito de este mensaje del Más Allá?» «¿Cómo debo interpretar esta Palabra de Dios, el Más Elevado?» El Mago piensa: «¿Cómo puedo utilizar este caracol?» Y en esto debe persistir. Aunque muchas cosas inútiles, desde su punto de vista, le son enviadas, un día encontrará la cosa que necesita, mientras que su entendimiento apreciará el hecho de que ninguna de las otras cosas eran inútiles.

Así con las prácticas iniciales de renunciación, ahora se comprenderá claramente que sólo eran para uso temporal. Que sólo tenían valor como entrenamiento. El Adepto se reirá con sus primeras estupideces —La desproporción estará armonizada—; y la estructura de su alma se observará como perfectamente orgánica, sin una sola cosa fuera de su lugar. El se verá a sí mismo como el Tau positivo con sus diez cuadros completos dentro del triángulo de los negativos; y esta figura se formará en una en el momento que del equilibrio de opuestos él haya llegado a la identidad de los opuestos.

En todo esto se habrá observado que **el arma más poderosa en la mano del estudiante es el Voto de Obediencia Sagrada**; y muchos desearán que tener la oportunidad de ponerse en la tutela de un Gurú Sagrado. Que tengan valor porque cualquier ser capaz de dar órdenes es un Gurú eficiente para el propósito de éste Voto, si no es demasiado vago y amable.

La única razón para escoger un Gurú que ha alcanzado la meta, es que él ayudará la vigilia del Chela dormido, y mientras protege aquel cordero sin defensas del Viento, le endurece para el camino, y

¹ Ver pág. 479.

a la vez le llenará los oídos con discursos sagrados. Pero si tal persona es inaccesible, que escoja una persona con la cual tiene mucho contacto, explicándole las circunstancias y pedirle que actúe.

La persona debe ser, si es posible, de confianza, y que recuerde el Chela que si es ordenado saltar en un precipicio es mucho mejor hacerlo que dejar la práctica.

Y es de suma importancia no limitar el voto de cualquier manera posible. Tienes que comprar el huevo sin pedir rebaja.

En una cierta sociedad los miembros estaban obligados hacer ciertas cosas, asegurándoles que «no existía nada en el voto contrario a sus obligaciones civiles, morales o religiosas». Así, cuando alguien quería romper el voto, no tenía dificultad en descubrir un buen motivo para ello. El voto perdía toda su fuerza.

Cuando Buda tomó asiento bajo el sagrado Arbol, él hizo un juramento que ninguno de los habitantes de los 10.000 mundos conseguiría moverlo de aquel lugar hasta que haya alcanzado el conocimiento; y así incluso cuando aparecieron Mara el Arch-Diablo con sus tres hijas las tentadoras, él ni se inmutó.

Es completamente inútil para un principiante tomar un voto tan formidable como el que acabamos de mencionar; él aún no ha conseguido la fortaleza para enfrentarse con Mara. **Que el estudiante estime su fuerza, y que tome un voto de acuerdo con sus límites, pero sólo hasta sus límites.** Así, Milo empezó llevando una ternera recién nacida; y así día tras día hasta llegó a ser toro; nunca le faltaba la fuerza. **Una vez más repetimos que Liber III es un método muy admirable para el principiante el método que allí se indica ***, y será mejor, incluso si tiene mucha confianza en su fortaleza, tomar el voto para períodos relativamente cortos, comenzando con una hora y aumentando el tiempo media hora diaria, hasta llegar a las veinticuatro horas. Cuando haya llegado a este punto que descanse unos días e intente una práctica de dos días; y así sucesivamente hasta que sea perfecto.

El también debe empezar con las prácticas más fáciles y simples. Pero la cosa que él debe jurar no hacer, no debe ser una cosa que se haga infrecuentemente; porque la tensión sobre la memoria que sirve a su vigilia sería tremenda, y la práctica se convertiría en difícil. El dolor de su brazo debería estar allí *en el momento que normalmente ejecutase la cosa prohibida*, para avisarle contra la repetición del acto.

* (Este libro debe ser leído atentamente. Su esencia es que el alumno jura no pensar un pensamiento cualquiera en concreto, palabra o hecho; y cada vez que se rompa el juramento, se corte el brazo con una hoja de afeitarse. Esto es mejor que la flagelación, porque se puede incluso practicar en público, sin llamar la atención. Y forma parte de algunos de los juegos más divertidos entre amistades jamás inventado. Los amigos y familiares intentarán constantemente hacerle caer en la trampa para que practique algo que no debería).

De esta manera habrá una clara conexión en su mente entre causa y efecto, hasta que tenga el mismo cuidado de evitar este acto en particular, que él conscientemente ha determinado, igual que cuando era niño y había sido entrenado evitar otras cosas.

Igual que el párpado inconscientemente se cierra cuando el ojo observa algún peligro *, de la misma manera debe construir en su conciencia este poder de inhibición, hasta que se sumerja bajo el nivel de conciencia, aumentando su almacén de fuerza automática, para que esté libre para dedicar su energía consciente a un trabajo más elevado.

Es imposible calificar el valor que este factor inhibitorio tiene para un hombre cuando se pone a meditar. El ha guardado su mente contra los pensamientos A, B y C; él les ha dicho a los centinelas que no permitan la entrada a nadie que no esté con uniforme. Y será muy fácil para él extender este poder, y bajar la guardia.

Que él tenga siempre en cuenta, también, que existe una diferencia no sólo en la frecuencia de los pensamientos, sino que también en su identidad.

El peor de todos, por supuesto, es el ego, que está casi omnipresente y casi irresistible, y con unas raíces tan profundas que en el pensamiento normal uno no sea consciente del hecho.

Buda, tomando al toro por los cuernos hizo esta idea la primera que se atacase.

Cada uno debe decidir por sí mismo si éste es un camino inteligente de seguir. Pero parece lógico arrancar primero las cosas más fáciles que no sean prescindibles.

La mayoría de la gente encontrará muchas dificultades con las emociones y pensamientos que les exciten.

Pero es a la vez posible y necesario no simplemente suprimir las emociones, sino que se deben convertir en fieles sirvientes. De esta manera se puede emplear la emoción de cólera, que resulta ocasionalmente útil, contra la porción del cerebro que escape al control.

Si existe una emoción que nunca es útil, es el orgullo; por este motivo está completamente ligada con el Ego...

¡No, no existe ninguna utilidad para el orgullo!

La destrucción de las Percepciones, bien densas o sutiles, aparece mucho más fácil, porque la mente, sin tener que moverse, está libre de recordar su control.

Es fácil estar absorbido por un libro sin tomar nota de una bella vista. Pero si te pica una abeja, el libro es olvidado inmediatamente.

Las tendencias son mucho más difíciles de combatir que las tres Skandhas¹ más bajas, por la simple razón de que están la mayor parte del tiempo debajo de la conciencia, y se debe despertar

¹ (Tendencias).

* (Si este no fuese el caso, habrían muy pocas personas en el mundo que no estuviesen ciegos).

para poderlo destruir; así resulta que la voluntad del Mago está en un sentido, intentando dos cosas opuestas a la vez.

La conciencia en sí sólo es destruida por Samadhi.

Ahora podemos observar el proceso lógico que empieza en rechazar el pensar en un pie, y termina por destruir el sentido de la individualidad.

Del método de destruir ideas profundamente enraizadas hay muchas.

Hay muchos métodos de destruir ideas profundamente enraizadas.

El mejor método puede ser el método de equilibrio. Coger el hábito en la mente de evocar el opuesto de cada pensamiento que emerge en la mente. En la conversación siempre estar en desacuerdo. Observa los argumentos del otro hombre; pero aunque tu juicio esté de acuerdo con las ideas, encuentra la respuesta.

Esto se debe hacer de forma desapasionada; cuando más convencido estés de que un cierto punto de vista es correcto, más debe ser la determinación para encontrar evidencia de que está equivocado.

Si lo has hecho profundamente, estos puntos de vista cesarán de molestarte; entonces puedes afirmar tu propio punto de vista con la tranquilidad de un maestro, que es más convincente que el entusiasmo de un aprendiz.

Cesará en ti el interés para las controversias; la política, la ética y la religión te parecerán simples juguetes, y tu Voluntad Mágica estará libre de estas inhibiciones.

En Burma sólo hay un animal que la gente está preparada a matar, la víbora de Russell, porque, como ellos mismos dicen, «O tú la matas, o ella te matará a ti»; y sólo es una cuestión de quién ve a quién primero.

Cualquier idea que no sea La Idea, debe ser tratada de la misma manera. Cuando has matado la serpiente, puedes utilizar su piel, pero mientras esté viva y libre, tú estas en peligro.

Y desafortunadamente la idea-ego, que es la verdadera serpiente, puede tomar una multitud de formas, cada una vestida en un brillante vestido. Se dice que el Diablo se puede disfrazar como un Angel de la Luz.

Bajo la tensión de un voto mágico éste es terriblemente el caso. Ningún ser humano normal puede comprender o entiende las tentaciones de los santos.

Una persona ordinaria con las ideas que obsesionaban a San Patricio y San Antonio sólo estaría en condiciones para estar en un manicomio.

Cuando más aprietes la serpiente (que estaba previamente dormida en el sol, y lo suficiente mansa, en apariencia), mayor es la lucha; y es importante recordar que tú debes apretar con más fuerza en respuesta, o, por el contrario, se escapará y te morderá.

Igual que cuando le dices a un niño que no haga algo —sin que sea algo en concreto— inmediatamente querrá hacerlo, y que si no se lo hubiese mencionado la idea no se le hubiese pasado por la cabeza, de la misma forma sucede con el santo. **Todos nosotros llevamos dentro estas tendencias latentes**; de la mayoría de estas tendencias estaremos inconscientes durante toda nuestra vida —si no se despiertan con nuestra Magia—. Están siempre preparadas para hacernos una emboscada. **Todas deben ser despertadas, y todas deben ser destruidas.** Toda persona que firma un voto de Aprendiz (Probationer) está introduciendo un bastón en una colmena de abejas.

Un hombre sólo debe afirmar su aspiración consciente, para tener el enemigo sobre sus espaldas.

Parece casi imposible que cualquiera pueda aprobar aquel terrible año de prueba —y el aspirante no está obligado a cumplir algo difícil; e incluso parece ser que él no tiene que hacer nada—, pero la experiencia demuestra que tiene un efecto parecido al que tendría un hombre que lo sacasen del lado de su chimenea hacia el medio del Atlántico en tormenta. La verdad puede ser, o es, que la simplicidad de la labor lo complica.

El Aprendiz (Probationer) debe agarrarse a su aspiración, ha perdido todo el sentido para él; y lo repite mecánicamente, mientras es lanzado de una ola a otra.

Pero si él se mantiene firme, pasará triunfante la tormenta.

Y una vez que haya pasado la tormenta, todo volverá a su propio aspecto; él será consciente de que lo que parecía anteriormente real eran simples ilusiones, y será fortalecido para las nuevas pruebas que le esperan por delante.

Pero desafortunado es el que no puede resistir. Es inútil que diga: «no me gusta el Atlántico; volveré a la hoguera de la chimenea».

Una vez que se ha tomado un paso en el sendero no se puede volver atrás. Recordaréis «El niño Roland que vino a la Torre oscura» de Browning:

¡Porque digo! en el momento que me encontré
sobre el Llano, después, de un paso o dos,
Que parando, para echar la última mirada atrás
sobre el camino seguro, no estaba, un llano gris todo alrededor.
Nada más que llanura hasta el horizonte
Yo pudo seguir; qué otra cosa puedo hacer.

Y esto es universalmente verídico. La afirmación que el Aprendiz (Probationer) puede olvidar el voto cuando él quiera es verdadero sólo para los que lo han tomado superficialmente.

Un Voto Mágico real no se puede romper: piensas que se puede, pero no se puede.

Esta es la ventaja de un Voto Mágico verdadero. Por muchas

vueltas que le des, llegas al final de todas formas, y lo único que has conseguido en el intento de romper el voto es involucrarte en una situación muy espantosa.

No se puede comprender lo suficientemente bien que esto es la naturaleza de las cosas: no depende en la voluntad de cualquier persona, por muy poderosa o exaltada que esté; pero tampoco pueden Sus fuerzas, la fuerza de Sus grandes votos, aprovecharse contra los votos más débiles del más principiante.

El intento de interferir con la Voluntad Mágica de otra persona sería maléfico, si no absurdo.

Se puede intentar construir una Voluntad donde antes sólo existía el caos de ideas; pero cuando toma lugar la organización, ese lugar es sagrado. Como dice Blake: «Todo lo que vive es Sagrado»; y por esta razón la creación de la vida es una de las labores más sagradas. Y no tiene mucha importancia para el creador lo que pueda crear; hay un lugar en el Universo para la mosca y también para la araña.

¡Se selecciona el material para un Dios del vertedor de basura de Choronzon!

Este es el análisis máximo del Misterio de la Redención, y es posible la verdadera razón de la existencia (si es que se puede llamar existencia) de la forma, o si lo prefieres, del Ego.

Es curioso que el típico grito «Yo soy Yo» es el grito de lo que sobre todo no es Yo.

Fue la poderosa Voluntad del Maestro que con una mínima palabra los sordos oían, y los mudos hablaban, los leprosos se curaban y los muertos resucitaban, y fue él y nadie más que en el momento supremo de su agonía dijo: «Hagase tu Voluntad, y no la mía».

El Caliz

Como la Vara Mágica es la Voluntad, la Sabiduría, la Palabra del Mago, el Cáliz Mágico es su Entendimiento.

Este es el Cáliz sobre el que se escribió: «Padre, si es su Voluntad, que este cáliz no toque mis labios». Y también: «¿Puedes tú beber del cáliz que yo bebo?».

Y también es el cáliz en la mano de NUESTRA SEÑORA BABALON¹, y el cáliz del Sacramento.

Este cáliz está lleno de amargura, y de sangre, y de intoxicación.

El Entendimiento del Mago es su eslabón con el Invisible, en el lado pasivo.

Su Voluntad trabaja activamente oponiéndose a la Voluntad universal.

Sus Entendimientos funcionan pasivamente cuando recibe influencias de lo que no es la verdad máxima.

En el principio el Cáliz del estudiante está casi vacío; e incluso las pequeñas verdades que él pueda recibir se le escapan.

Los Venecianos, se dice, fabricaban unas copas de cristal que cambiaban de color si se llenaban con alguna substancia venenosa; de este tipo de cristal el estudiante debe fabricarse su Cáliz.

Muy poca experiencia en el sendero místico le enseñará que de todas las impresiones que él reciba, ninguna es verdadera. O bien son falsas por sí mismas o están mal interpretadas en la mente.

Sólo existe una verdad, y únicamente una. Todos los demás pensamientos son falsos.

Y mientras avanza con el conocimiento de su mente, él llegará a comprender que toda su estructura está tan imperfecta que incluso en los momentos de exaltación no es capaz de verdad.

El reconocerá que cualquier pensamiento simplemente establece una relación entre el Ego y el no-Ego.

Kant ha demostrado que incluso las leyes de la naturaleza son sólo condiciones del pensamiento. Y como la corriente de pensamiento es la sangre de la mente, se dice que el Cáliz Mágico se llena con la sangre de los Santos. **Todos los pensamientos deben ser ofrecidos en sacrificio.**

El Cáliz no se puede describir como una arma. Es redondo como

¹ (Cuando Crowley escribió *El Libro de la Ley*, que le dictó Aiwass, él escribió Babalon en lugar de Babylon (Revelación). Babalon cabalísticamente suma 156, que es también el número de Zion, la Montaña Sagrada, y la Ciudad de las Pirámides (Dce). El número Cabalístico de Babylon no tiene significado en la doctrina de Crowley).

el pentáculo —y no recto como la Vara y la daga—. La recepción y no la proyección es su naturaleza*.

Así, lo que es redondo es para él un símbolo de la influencia de lo elevado. Este círculo simboliza el Infinito, igual que las cruces o Tau representan lo Finito. Lo que tiene cuatro cuadros enseña el Finito fijado en sí mismo; por este motivo el altar está formado de un cubo. Es la base sólida de la cual todas las operaciones proceden. Una de las formas † del cáliz mágico tiene una esfera debajo de la copa, y está soportado por una base cónica.

Este cáliz (media luna, esfera, cono) representa los tres principios de la luna, el Sol y el Fuego, los tres principios que, según los Hindús, tienen curso en el cuerpo †¹.

Este es el cáliz de la Purificación; como dice Zoroastro: «El sacerdote que gobierna los trabajos del fuego, tiene que asperjar con el agua lustral de la resonancia fuerte del mar*».

Es el mar que purifica el mundo. Y el «Gran Mar» es en la Qábalah un nombre para Binah, entendimiento.

Y es por el entendimiento del Mago que su trabajo es purificado.

Binah es también la Luna, y la copa de su Cáliz tiene la forma de la luna.

Esta luna es el sendero de Gimel por el cual la influencia de la Corona desciende sobre el Sol de Tiphareth.

Y está basado sobre la pirámide de fuego que simboliza la aspiración del estudiante.

En el simbolismo Hindú el Amrita o «rocío de la inmortalidad» § gotea constantemente sobre el hombre, pero es quemado por los fuegos de sus apetitos. Los Yogis intentan capturar y así preservar este rocío, girando y tragándose la lengua en la boca¹.

Sobre el agua del Cáliz, se puede decir que igual que la vara debería ser perfectamente rígida, el ideal sólido, también debería ser el agua el fluido ideal.

* (Cómo el Mago está en la posición de Dios hacia el espíritu que él evoca, él está en el círculo y el espíritu está en el triángulo; así que el mago está en el triángulo con relación a su propio Dios).

† (Una forma algo fea. Una mejor se puede apreciar en la ilustración).

‡ Estos «principios» son observados por el alumno cuando alcanza tranquilizar la mente. El que esté en curso en aquel momento es el que él observará. Esta es una experiencia tan maravillosa, incluso para los que han elevado la visión astral a un nivel muy alto, que lo puede confundir por el fin. Ver el capítulo sobre Dhyana. (Las letras Hebreas que corresponden a estos principios son Gimel, Resh y Shin, y la palabra formada por este medio significa «una flor» y también «expulsado», «empujado hacia adelante»).

¹ Estos tres principios corresponden con: Sushumanadi, Pingalanadi e Idanadi.

§ (A— la partícula privativa; *mrita*, mortal)

¹ (Una práctica conocida con el nombre de *Lambika*. Normalmente el *fraenum linguae* es seccionado para que la lengua se pueda girar y tragarla).

La Vara es rígida, y se debe extender a la infinidad.

La superficie del agua es plana, y se debe extender a la Infinidad.

Una es la línea, la otra es el plano.

Pero igual que la vara es débil sin anchura, el agua es falsa sin profundidad. El Entendimiento del Mago debe incluir todas las cosas, y aquel entendimiento debe ser infinitamente profundo.

H.G. Wells había dicho que «cada palabra de la cual una persona sea ignorante, representa un idea de la cual él es ignorante». Y es imposible comprender perfectamente todas las cosas si no se conocen primero todas las cosas.

El Entendimiento es la estructuralización del Conocimiento.

Todas las impresiones están desconectadas, como el Niño del Abismo ¹ está tan terriblemente consciente de ello; y el Maestro del Templo debe estar sentado por 106 ² estaciones en la Ciudad de las Pirámides porque esta coordinación es una tarea tremenda.

No hay nada particularmente oculto sobre esta doctrina de conocimiento y entendimiento.

Una bola de cristal recibe todas las impresiones, pero no coordina ninguna.

El salvaje no tiene más que simples asociaciones de ideas.

Incluso la persona civilizada ordinaria no llega mucho más lejos.

Todo el avance conseguido en el pensamiento es por medio de coleccionar la cantidad mas amplia de hechos, clasificándolos y agrupándolos.

El filologista, aunque posiblemente sólo hable una lengua, tiene posiblemente un tipo de mente más elevado que un lingüista que hable veinte lenguas.

Este Arbol de Pensamiento está paralelo con el árbol de la estructura nerviosa.

Muchas personas hoy en día están «muy bien informadas», pero no tienen la mínima idea del significado de los hechos que ellos conocen. Ellos no han desarrollado la parte necesaria y elevada del cerebro. La inducción es imposible para ellos.

Esta capacidad para almacenar hechos es compatible con la actual imbecilidad. Algunos imbéciles han sido capaces de almacenar en su memoria más conocimientos que cualquier persona sana podría esperar adquirir.

Esta es la gran equivocación de la educación moderna —el niño es atiborrado con hechos, y ningún intento se hace para explicarle su conexión y conductas—. El resultado es que no se tarda mucho incluso para olvidarse de los mismos hechos.

¹ (Para una explicación sobre el Abismo, ver la sección Una Estrella a la Vista, *infra*).

² (106 es el número de *Nvm* (La Muerte). En otras palabras, el aspirante debe morir para él mismo en la Ciudad de las Pirámides, es decir, Binah, en la cual se convierte en Maestro del Templo por encima del Abismo).

Cualquier mente de primera cualidad es insultada e irritada con este tipo de tratamiento, y cualquier mente de primera cualidad está en peligro de ser estropeada de esta forma.

Ningun par de ideas tiene un verdadero significado hasta que han sido armonizadas en una tercera idea, y la operación sólo es perfecta cuando estas ideas son contradictorias. Esta es la esencia de la lógica Hegeliana.

El Cáliz Mágico, como se ha demostrado arriba, es también la flor. Es el loto que se abre al sol, y que colecciona el rocío.

Este Loto está en la mano de Isis, la gran Madre. Es un símbolo similar a la Copa en la mano de NUESTRA SEÑORA BABALON.

También hay los lotos en el cuerpo humano, de acuerdo con el Sistema Hindú de Fisiología del que hemos hecho referencia en el Capítulo de Dharana*.

Hay el loto de los tres pétalos en el Sacro, en el cual el Kundalini está dormido. Este loto es el receptor de la fuerza reproductora.

También hay un loto de seis pétalos en el lado opuesto del ombligo —que recibe las fuerzas que nutren el cuerpo—.

También hay un loto en el plexo solar, que recibe las fuerzas nerviosas.

El loto de seis pétalos que está situado en el corazón corresponde a Tiphareth, y recibe aquellas fuerzas vitales que están conectadas con la sangre.

El loto de dieciséis pétalos que está opuesto a la laringe recibe la nutrición necesaria para la respiración.

El loto de dos pétalos situada en la glándula pineal recibe la nutrición necesaria para el pensamiento, mientras que en la unión de la estructura craneal está situado el loto sublime de mil y un pétalos, que recibe la influencia de lo elevado, y en el cual, en el Adepto, el Kundalini despierta toma su placer con el Señor de Todo.

Todos los lotos están figurados por el Cáliz Mágico.

En el hombre sólo están parcialmente abiertas, o únicamente abiertas a su nutrición natural. De hecho, es mejor pensar en ellas como cerradas, y segregando ese alimento, que por la falta de sol, se convierte en veneno.

El Cáliz Mágico no debe llevar un tapa, aunque tiene que tenerlo velado cuidadosamente la mayor parte del tiempo, menos cuando se hace la invocación de lo más Alto.

Este Cáliz también debe estar oculto de los profanos. La Vara debe mantenerse en secreto, porque los profanos temiéndola pueden lograr romperla; y el Cáliz tocándolo, lo pueden profanar.

* (Estos lotos están todos situados en la columna vertebral, que tiene tres canales, Sushumna en el medio, Ida y Pingala en cada lado, (El Arbol de La Vida). El canal central está comprimido en la base por Kundalini, el poder mágico, una serpiente dormida. Despiértala y subirá inmediatamente por la columna vertebral, y el Prana fluirá por el Sushumna. Ver *Raja-Yoga* (por Swami Vivekananda) para más detalles).

Pero el rociar de esta agua no simplemente purifica el Templo, sino que también bendice a los que están fuera; y tiene que utilizarse con libertad. Pero que nadie conozca tu propósito verdadero, y que nadie conozca el secreto de tu fuerza. ¡Recordad a Sansón! ¡Recordad a Guy Fawkes!

De los métodos para aumentar el Entendimiento, los de la Santa Qábalah pueden ser los mejores, si el intelecto está profundamente despierto a su incoherencia, y no se deja convencer nunca*.

Ciertos tipos de meditación son útiles; no la meditación estricta que se esfuerce en tranquilizar la mente, sino un tipo de meditación como puede ser Sammasati †.

En el lado esotérico, sí es necesario, la mente debe ser entrenada con el estudio de una ciencia bien desarrollada, como puede ser la química o matemáticas.

La idea de organización es el primer paso que se ha de tomar; el de interpretación, el segundo. El Maestro del Templo, su grado correspondiendo a Binah, ha hecho el juramento de «interpretar cada fenómeno como un trato particular de Dios con su alma».

Pero incluso el principiante puede intentar esta práctica con ventaja.

Un hecho se ajusta o no se ajusta; si no se ajusta, la armonía es rota; y la armonía Universal no se puede romper; el desacuerdo entonces tiene que estar en la mente del estudiante, y demostrando que él no está sintonizado con el coro Universal.

Que descubra primero los grandes hechos, y después los pequeños. ¡Hasta que un verano, cuando sea calvo y letárgico después de comer él comprenda y aprecie la existencia de las moscas!

Esta falta de Entendimiento con que todos empezamos es tan terrible, tan triste. En este mundo hay tanta crueldad, tanta pérdida, tanta estupidez.

La contemplación del universo tiene que ser al principio pura angustia. Es este hecho el que es responsable de muchas de las especulaciones de la filosofía.

Los filósofos medievales se perdieron sin esperanza, porque su teología necesitaba la referencia de todas las cosas para el nivel de bienestar para el hombre.

Incluso se volvieron estúpidos: Bernard de St. Pierre (¿No fue así?) dijo que la bondad de Dios era tan grande que cuando las personas querían construir una gran ciudad, El los había asistido poniéndoles un río para que pudiesen transportar las mercancías con más facilidad. Pero la verdad es que no nos podemos imaginar al universo como fabricado de esta manera. Si los caballos estuvieran hechos

* (Ver el «Resumen» que sigue a este capítulo).

† (Ver *El Equinoccio* V, «El Entrenamiento de la Mente»; *El Equinoccio* II, «La Psicología del Hashish»; *El Equinoccio* VII, «Liber DCCCCXIII»).

para que los hombres los pudiesen monta, ¿No es también verdad entonces que los hombres están hechos para que los coman los gusanos?

Y así encontramos una vez más que la **idea-Ego tiene que ser arrancada sin piedad antes de que se pueda obtener el Entendimiento.**

Hay una aparente contradicción entre esta actitud y la actitud del Maestro del Templo. ¿Qué puede ser más egoísta que esta interpretación de todo como un trato de Dios con el alma?

Pero es Dios que es Todo y no una parte; y cada «trato» debe de ser una expansión del alma, una destrucción de su separación.

Cada rayo de sol causa la expansión de la flor.

La superficie del agua en el Cáliz Mágico es infinita; no existe ningún punto que sea distinto de otro cualquiera*.

De esta manera, al final, como la vara es una ligadura y una limitación, así el Cáliz es una expansión en el infinito.

Y éste es el peligro del Cáliz; tiene que estar necesariamente abierta a todo, pero si cualquier cosa se introduce en el que está fuera de proporción, mal equilibrado o impuro, se indigna.

Y aquí una vez más encontramos dificultades con nuestros pensamientos. La densidad y estupidez de nuestras **simples impresiones** enturbia el agua; las emociones la molestan; las **percepciones** están lejos de la clara pureza de la Verdad; causando reflejos; mientras que las **tendencias** alteran el índice refractivo, y rompen la luz. Incluso la **Conciencia** en sí es aquello que distingue entre lo elevado y lo bajo, las aguas que están debajo del firmamento de las aguas que están por encima del firmamento, la etapa en la gran maldición de la creación.

Ya que a lo máximo esta agua † es sólo una reflexión, ¡Qué gran importancia tiene que se quede parada!

* («Si confundes las marcas del espacio, diciendo: Son una, o diciendo: Son muchas... entonces espera el juicio de Ra Hoor Khuit... Esto renegará el mundo, el pequeño mundo, mi hermana»¹. Estas son las Palabras de NUIT, Nuestra Señora de las Estrellas, de la cual Binah es sólo la reflexión molesta).

¹ (El Libro de la Ley).

† (El agua en este Cáliz (El Cáliz también es un corazón), como se puede apreciar en la transición del Tarot antiguo al moderno; los corazones en cartas antiguas e incluso en el juego de cartas modernas Españolas e Italianas se llaman «Copas») es la letra *Mem* (la palabra Hebrea para agua), que tiene como carta del Tarot El Hombre Colgado. Este Hombre Colgado representa al Adepto colgando de un Talón desde el patíbulo, que está en la forma de la letra dalet —la letra de la Emperatriz, la Celestial Venus en el Tarot—.

Sus piernas forman una cruz, sus brazos un triángulo, como si por su equilibrio y sacrificio él trajese la luz desde arriba y estableciéndola incluso en el abismo.

Elemental como puede ser, este hiroglico es muy satisfactorio para describir la Gran Obra, aunque el estudiante está avisado que la interpretación sentimental tiene que ser descartada al momento que es comprendida. Es una ilusión muy noble, y por este motivo una muy peligrosa, de creerse uno mismo el redentor. Porque de todas las ilusiones en este Cáliz cuando más sutiles y puras sear, ...más difícil resulta detectarlas).

Si el Cáliz se mueve la luz será interrumpida.

El Cáliz se pone sobre el Altar, que está formado de cuatro cuadros (un cubo), la voluntad multiplicada por la voluntad, la confirmación de la voluntad en el Voto Mágico, su fijación en la Ley.

Es fácil ver cuando el agua contiene barro, y sacar este barro del agua; pero hay muchas impurezas que sólo se pueden sacar del agua por el procedimiento de la destilación y algunas incluso se tienen que fraccionar 70 veces por 7.

Existe, sin embargo, un solvente y un armonizador universal, un cierto rocío que es tan puro que una sola gota echada en el agua es suficiente para traer la perfección en todo.

Este rocío se llama Amor. Incluso en el caso del amor humano, todo el Universo le parece perfecto al hombre que está bajo su control, también es así el caso, y más aún, con el amor Divino del que ahora estamos hablando.

El amor humano es un excitante, y no un silenciar de la mente; y como está ligado con el individuo, sólo conduce a mayores problemas al final.

Este Amor Divino, por el contrario, no está ligado con ningún símbolo.

Aborrece la limitación, bien en su intensidad o su campo de acción. Y éste es el rocío de las estrellas del que se habla en los Libros Sagrados, porque NUIT, la Señora de las Estrellas, es llamada «el Ser Continuo del Cielo», y es este Rocío el que baña el cuerpo del Adepto «en un perfume dulce de sudor»*.

En este Cáliz, aunque se llena con todo, por la virtud de este rocío, todo pierde su identidad. Y por este motivo este Cáliz está en la mano de BABALON, la Señora de la Ciudad de las Pirámides, donde nadie se puede distinguir de otro, donde nadie se puede sentar hasta que ha perdido su nombre.

De lo que hay en el Cáliz también se dice que es vino. Este es el Cáliz de la Intoxicación. Intoxicación quiere decir envenenarse, y en particular se refiere al veneno en que las puntas de las flechas son introducidos (Griego τὸξον «un arco»). Piensa en la Visión de la Flecha en Liber 418, y lee en los párrafos de los Sagrados Libros que hablan de la acción del espíritu bajo la figura de un veneno mortal.

Porque para cada cosa individual la adquisición significa primero y principalmente la destrucción de la individualidad.

Cada una de nuestras ideas tiene que ser para entregar nuestro «mismo» al Ser Querido, para que eventualmente podamos entregar nuestro Yo al Ser Querido.

Se recordará en la lección de historia † como el Adepto «que

* (Ver Liber Legis. El Equinoccio, VII).

† (Liber LXI, el libro que se entrega a los que quieren ser Aprendices de la A.:A.:). Ver pág. 332.

con caras sonrientes abandonaba sus casas y sus posesiones —podían con una tranquilidad y firmeza abandonar la Gran Obra; porque éste es el último y más grandioso proyecto del Alquimista.

El Maestro del Templo ha cruzado el Abismo y ha entrado en el Palacio de la Hija del Rey; sólo tiene que decir una palabra para que todo se disuelva. Pero en su lugar, él se encuentra escondido en la tierra, cuidando un jardín.

Este misterio es demasiado complejo para ser expresado en estos fragmentos de pensamientos impuros; es un buen tema para la meditación.

Un Resumen *

Cada rima infantil contiene profundos secretos mágicos que están abiertos a todos los que han hecho un estudio de las correspondencias de la Santa Qábalah. Para descifrar un significado imaginario de estas «tonterías» se pone en acción el pensar en los Misterios; uno entra en profunda contemplación de las cosas sagradas, y Dios conduce el alma a la verdadera iluminación. Por este motivo es necesaria la encarnación: el alma debe descender a toda la falsedad para adquirir Toda la Verdad.

Por ejemplo:

Vieja Madre Hubbard
Se fue a su armario
Para coger para su pobre perro un hueso;
Cuando llegó allí
el armario estaba vacío
Y así el pobre perro no tuvo hueso.

¿Quién es la venerable y anciana madre de la que se habla? No es ninguna otra que Binah, como es evidente en el uso de la sagrada letra H con el cual su nombre empieza.

Ella tampoco es la estéril Madre Ama, sino la fértil Aima¹, porque en ella lleva la letra Vau, el hijo, por que la segunda letra de su nombre, y R, la penúltima, es el Sol, Tiphareth, el Hijo.

Las otras tres letras de su nombre, B, A y D¹, son los tres senderos que unen los tres supnales.

¿A qué armario se fue? Incluso a las más secretas cavernas del universo. ¿Y quién es este perro? ¿No es sino el nombre del Dios es-

¹ Que son respectivamente *Beth*, el Sendero 12; *Aleph*, el Sendero 11, y *Daleth*, el Sendero 14.

¹ Por incluir el *Yod* fálico o «i» en el nombre.

* (Este Capítulo fue dictado en respuesta a un comentario casual de Soror Vikaram. Fra. P. dijo chistosamente que todo contenía la Verdad, si sabías cómo encontrarla; y siendo desafiado, se esforzó en demostrarlo. Se inserta en este libro no porque tenga algún valor, sino para probar el lector. Si se cree que es un chiste, el lector es un inútil idiota; si se piensa que Fra. P. cree que los que fabricaron estas rimas tenían alguna intención oculta, él es otro tipo de idiota. Soror Virakam escogió las rimas sin pensárselo mucho).

crito Qabalísticamente al revés^{II}? ¿Y qué es este hueso? Este hueso es la Vara iel Sagrado Lingam!

La completa interpretación de esta rima está ahora al descubierto. Esta rima es la leyenda de Osiris por Tifón^{III}.

Los miembros de Osiris fueron esparcidos por el Nilo.

Isis los buscó en todos los lugares del Universo, y los encontró a todos menor el sagrado Lingam, que no se encontró hasta muy recientemente (*Vide*, Fuller, *La Estrella en el Oeste*).

Tenemos otro ejemplo del rico almacén del saber popular mágico.

Pequeña Bo Peep.
Ella perdió sus ovejas,
y no sabía donde encontrarlas.
¡Déjalas solas!
Y ellas vendrán solas a casa,
Arrastrando sus colas.

«Bo» es la raíz que significa Luz, de la cual emergen palabras como pueden ser Arbol Bo, Bodhisattva y Buda.

Y «peep» es Apep, la serpiente Apophis. Este poema contiene el mismo símbolo que en las Biblias Hebreas y Egipcias.

Es la serpiente de la Iniciación, como el cordero es el Redentor.

Este anciano, la Sabiduría de la Eternidad, está sentado en su antigua angustia esperando al Redentor. Y este sagrado verso nos asegura triunfalmente que no es necesaria la ansiedad. Los Redentores vendrán uno tras el otro, en su tiempo y cuando sean necesarios, y arrastrar sus colas, es decir, los que siguen su santa obediencia hasta la cumbre final.

Una vez más leemos:

Pequeña Señorita Muffett
Se sento en taburete (Tuffet)
Comiendo yogur y leche cortada,
Y vino una gran araña
y se sentó a su lado,
Espantando a la Señorita Muffett

La pequeña señorita Muffett representa sin duda a Malkah^{IV}, porque no está casada. Está sentada sobre un «Tuffett»; ella es el

^{II} En inglés se escribe Dios: «God» y perro se escribe «dog».

^{III} Typhon: La forma griega de la diosa egipcia Ta-Urt, la diosa de los ciclos.

^{IV} Término hebreo que indica la Reina o Novia, que es uno de los títulos que se atribuye a Malkuth.

alma no regenerada sobre Tophet^v, el pozo del Infierno. Y ella come yogur y leche cortada, es decir, no la leche pura de la madre, sino leche que ha pasado por cierto grado de descomposición.

¿Pero quién es la araña? ¿Aquí hay connotaciones a un venerable arcano connotado! Como todos los insectos, la araña representa un demonio. ¿Pero por qué una araña? ¿Quién es esta araña que se agarra con sus manos y está en los Palacios del Rey? El nombre de esta araña es la Muerte. Es el temor a la muerte que hacen ver las condiciones desastrosas del alma.

Sería muy interesante si la tradición hubiese preservado para nosotros las subsiguientes aventuras de la Señorita Muifett.

Pero tenemos que proceder a considerar la interpretación de la siguiente rima:

Pequeño Jack Horner
Se sentó en una esquina
Comiendo un pastel de navidad.
El metió su dedo pulgar
y sacó una ciruela
y dijo: «Qué buen niño soy yo»

En la interpretación de esta rima hay una diferencia entre dos grandes escuelas de Adeptos.

Uno mantiene que Jack es una corrupción de John (Juan), Ion, el que va —Hermes, el Mensajero—. El otro prefiere tomar a Jack simplemente como Iaco, la forma espiritual de Baco. Pero no tiene mucha importancia si insistimos en la rapidez o éxtasis del Espíritu Santo de Dios; y de que es de El de que estamos hablando es evidente, porque el nombre Horner se puede aplicar a cualquier otro incluso por el lector más casual de las Santas Escrituras y los tratados de Congreve. Y el contexto lo hace aún más claro, porque él está sentado en una esquina. ¿qué es el lugar de Cristo, La Piedra Angular, comiendo, es decir, disfrutando lo prometido por el nacimiento de Cristo. El es el Redentor quien reemplace el Salvador ausente. Si aún existe alguna duda de Su identidad estará aclarada por el hecho de que es el dedo pulgar, que está atribuido al Elemento de Espíritu, y ninguno otro de los dedos atribuidos a los elementos menores que él sumerge en el pastel de la nueva dispensación. El saca a alguien que está maduro, sin duda para mandarlo a este mundo como maestro, y se alegra porque está cumpliendo fielmente con la voluntad del Padre.

Pasemos de este sagrado tema a otro.

^v Un aspecto específico del Qlipoth asociado con Malkuth.

Tom, Tom, el hijo del flautista,
Robó un cerdo, y se marchó corriendo.
El cerdo era comida
Y Tom fue golpeado
Y Tom bajó gritando por la calle.

Esta es una de las más esotéricas de las rimas, de hecho no es más que un mito solar. Tom es Toum, el Dios del Sol poniente (llamado el Sol de Apolo, el Flautista, el que hace la música). La única dificultad de la rima está en el cerdo; porque cualquiera que haya observado un furioso sol poniente en los Trópicos sobre el mar, reconocerá la descripción inconfundible del sol poniente en el último verso de la rima. Algunos han pensado que el cerdo se refiere al sacrificio de la tarde, otros que ella es Hathor, la Señora del Oeste, en su aspecto más sensual.

Pero es probable que este poema es sólo la primera estrofa de un épico. Tiene todas las marcas características. Algunos afirmaron del Iliad que no terminaba, sino que simplemente paró. Ocurre lo mismo con esta rima. Y podemos estar seguros de que hay algo más a esta rima. Nos dice demasiado y a la misma vez muy poco. ¿Cómo llegó la tragedia del comerse un cerdo robado? Descubrir este misterio de quién se lo «comió».

Debe ser abandonado, si no, en parte insoluble. Consideremos esta rima:

iHickory, dickory, dock!
La rata subió el reloj,
Y el reloj marcó la una.
Y la rata bajó corriendo,
iHickory, dickory, dock!

Aquí hemos subido un nivel. El reloj simboliza la columna vertebral, o, si lo prefieres, el Tiempo, escogido como una de las condiciones de la conciencia normal. La rata es el Ego; «Mus», una rata, siendo sólo Sum, «Yo soy», escrito Qabalísticamente al revés.

Este Ego o Prana o fuerza de Kundalini subiendo por la columna vertebral, el reloj toca la una, es decir, la dualidad de la conciencia es abolida. Y la fuerza una vez más retrocede a su nivel original.

«Hickory, dickory, dock», puede ser simplemente la mantra que fue utilizada por este adepto que construyó la rima, y de esta manera fijarla en la mente de los hombres, para que puedan alcanzar Samadhi de la misma manera y método. Otros lo atribuyen a un significado más profundo —que resulta imposible entrar en detalle en este momento, porque debemos de seguir adelante:

Humpty Dumpty se sentó en una pared;
 Humpty Dumpty tuvo una gran caída;
 Todos los caballos del rey
 Y todos los hombres del rey
 No podían remontar a Humpty Dumpty de nuevo

Este es tan simple que casi no requiere explicación. Humpty Dumpty es sin duda el huevo de Espíritu, y la pared es el Abismo—su «caída» por tanto es el descender del espíritu a la materia—; y es para nosotros tan dolorosamente familiar que todos los caballos y los hombres del rey no nos pueden restaurar a la altura.

¡Sólo el Rey puede hacerlo!

Pero ni siquiera podemos empezar a comentar sobre un tema tan profundamente tratado por Ludovicus Carolus, el más sagrado hombre iluminado de Dios. Su maestría en el tratamiento de la identidad de los tres senderos recíprocos de Daleth, Teth y Pe^{VI}, es uno de los párrafos maravillosos de la Santa Qábalah. Su resolución de lo que tomamos como un vínculo de esclavitud en el amor, el collar de honor bordado que nos da el Rey mismo, es uno de los párrafos más sublimes en este tipo de literatura.

Pedro, Pedro comedor de calabazas
 Tenía una esposa y no podía mantenerla.
 El la puso dentro de una cáscara de cacahuete
 Y la mantuvo muy bien.

Este texto auténtico de la Escuela Hinayana de Budismo está muy estimado incluso hoy en día por los más cultos y devotos seguidores de aquella escuela.

La calabaza es, por supuesto, el símbolo de la resurrección, como es conocido por todos los estudiantes del cuento de Jonás.

Pedro es entonces el Arahat que ha puesto un fin a sus resurrecciones. Que es llamado Pedro es una referencia a la simbolización de los Arahats como piedras en la gran muralla de los guardianes de la humanidad. Su mujer es, por supuesto (por el simbolismo usual), su cuerpo, que él no podía guardar hasta que la metió en una cáscara de cacahuete, la túnica amarilla de un Bhikkhu.

Buda dijo que si un hombre se convertía en un Arahat, él tiene que tomar los votos de un Bhikkhu aquel mismo día, o por lo contrario morir, y es este dicho de Buda que el autor desconocido de esta rima quiere conmemorar.

^{VI} Estos senderos son respectivamente el 14, 19 y 22, a los que se asocian las cartas del Tarot: La Emperatriz, La Fuerza y La Torre.

Taffy era de Gales;
 Taffy era un ladrón;
 Taffy vino a mi casa
 Y robó una pierna de vaca.
 Yo fui a casa de Taffy;
 Taffy estaba en la cama;
 Cojí un cuchillo de carnicero
 Y le corté la cabeza.

Taffy es simplemente una abreviatura para Taphtatharath, el Espíritu de Mercurio y el Dios de los habitantes de Gales o ladrones. «Mi casa» es equivalente a «mi círculo mágico». Tomar nota que Beth, la letra de Mercurio y «El Mago», significa «una casa».

La vaca es el símbolo del Toro, Apis el Redentor. Esto es entonces lo que está escrito: «¡Oh mi Dios, disfrace su gloria! Ven como el ladrón y robemos los sacramentos!»

En el siguiente verso encontramos que Taffy está «en la cama» por la operación del sacramento. La gran labor del Alquimista se ha terminado; el mercurio está fijado.

Entonces se puede tomar la sagrada Daga, y separar el Caput Mortuum del Elixir. Algunos Alquimistas creen que la carne de este animal representa la sustancia densa física que está empapada con Mercurio para su fijación; pero aquí, como siempre, debemos aceptar la interpretación más espiritual.

¡Adiós, Pequeño Bunting!
 Papá se ha ido a la caza.
 Ha ido a buscar una piel de conejo
 para envolver al Pequeño Bunting..

Esto es una petición mística al alma recién nacida para que se mantenga quieta, que se quede fija en la meditación, porque en Bye (Anglo sajón: Adiós) Beth es la letra del pensamiento, Yod el del ermitaño. Le dice al alma que el Padre de Todo le vestirá con Su propio silencio majestuoso ¿El conejo no es aquel «que quedó quieto sin decir nada?».

¡Forma una tarta, forma una tarta, panadero!
 Hazme una tarta tan rápido como puedas.
 Fórmala y púnzala y márcala con una P.
 Ponla en el horno para el niño y para mí.

Esta rima está normalmente acompañada (incluso hoy en día en los parvularios) con unas palmadas ceremoniales—el símbolo de Samadhi—. Comparar lo que se dice sobre este tema en nuestro co-

mentario sobre el famoso párrafo «Adventista» en la Epístola a los tesolonicenses.

La tarta es, por supuesto, el pan del sacramento, y el Frater P. no puede comentar sobre el tercer verso aunque se puede decir que incluso las Hostias Católicas siempre han sido marcadas con un falo o una cruz.

(Una nota por SOROR VIRAKAM)

(Es casi la media noche. En este momento paramos de dictar, y empezamos a conversar. Entonces Frater P. dijo: «¡Oh! si sólo pudiese dictar un libro como el Tao Teh King». Y entonces cerró sus ojos como si meditase. Unos momentos antes de que apreciase unos cambios en sus rasgos faciales, muy extraordinarios, como si ya no fuese la misma persona, durante los diez minutos que conversamos parece que él cambió en muchas diferentes personas. En especial me fijé en las pupilas de sus ojos parecían negros [estoy temblando y tengo un raro sentimiento dentro de mí, sólo pensando en ayer por la noche, que no puedo dar forma a las letras]. Luego muy lentamente toda la habitación se llenó con una luz amarilla muy densa [profundamente dorado, pero no brillante; quiero decir que no deslumbrante, sino que era suave]. Frater P. parecía una persona que no había visto nunca, pero que parecía que lo conocía muy bien —su cara y ropa y todo era del mismo color amarillo—. Estuve tan molesto que miré hacia el techo para intentar captar la fuente de la luz, pero sólo podría ver las velas. En este momento la silla sobre la que él estaba sentado parecía elevarse; parecía cómo un trono, y él tenía el aspecto de un muerto o de estar dormido, pero ya no era el Frater P. Esto me espantó, y yo intenté comprender el fenómeno mirando toda la habitación; cuando me giré, la silla seguía elevada y él estaba igual. Me dí cuenta de que estaba sólo; y pensando que estaba muerto o que había desaparecido —o alguna otra cosa terrible— perdí la conciencia).

(Este discurso se ha dejado sin terminar; pero sólo es necesario añadir aquí que la capacidad de extraer esta miel espiritual de estas flores que no prometen demasiado es la marca de un Adepto que ha perfeccionado su Cáliz Mágico. Este método de exégesis Qabalístico es una de las mejores formas para exaltar la razón a una conciencia más elevada. Evidentemente, «empezó» a Frater P. y él se concentró por completo y se quedó en un trance *. Ed).

* (Ver las anotaciones sobre lo absurdo del rezar en «Eleusis» (Crowley, *COLLECTUD WORKS*, Vol. III, pp. 223, 224).

La Espada

«La palabra del Señor es rápida y poderosa, y más afilada que una espada de doble filo».

Como la Vara es Chokmah, la Voluntad, «el Padre», y el Cáliz el Entendimiento, «la Madre», Binah; la Espada Mágica es la Razón, «el hijo», el sexto Sephiroth del Ruach ¹, y veremos que el Pentáculo corresponde a Malkuth, «la Hija».

La Espada Mágica es la facultad analítica; dirigida contra cualquier demonio ataca su complejidad.

Únicamente lo simple puede resistir la espada. Como que estamos por debajo del Abismo, esta arma es enteramente destructiva: divide a Satán contra Satán. Está sólo en la forma baja de la Magia, la forma puramente humana, que la espada se ha convertido en un arma tan importante. Una daga debería ser suficiente.

Pero la mente del hombre es normalmente tan importante para él que la espada es actualmente el arma más grande que él tiene; feliz sea el que tenga suficiente con una daga.

La empuñadura de la espada debe ser fabricada de cobre.

La guarnición está compuesta de dos lunas, creciente y menguante, espalda contra espalda, con dos esferas entre si formando un triángulo equilátero con la esfera de la empuñadura.

La hoja es recta, puntiaguda y afilada hasta la empuñadura. Está fabricada de acero, para equilibrar con la empuñadura, porque el acero es el metal de Marte, como cobre es el de Venus.

Aquellos dos planetas son macho y hembra —y reflejan la Vara y el Cáliz, aunque en un sentido más bajo.

La empuñadura es de Venus, por que **El Amor es el motivo de este análisis minucioso.** Si esto no fuese el caso, sería un instrumento de Magia Negra.

El pomo de la espada está en Daäth; la guardia se extiende a Chesed y Geburath; la punta está en Malkuth. Algunos Magos fabrican las tres esferas de plomo, lata y oro, respectivamente; las lunas son de plata y en la empuñadura hay mercurio, haciendo la Espada simbólica de los siete planetas. Pero esto es una fantasía y una afectación. «Los que viven con la espada, morirán con la espada»; no es únicamente una amenaza mística, sino una promesa mística. Es sólo nuestra complejidad la que debemos de destruir.

Aquí tenemos otra parábola. Pedro, La Piedra de los Filósofos, corta la oreja de Malco, el sirviente del Sumo Sacerdote (la oreja es

¹ En la tradición hebrea *Ruach* es equivalente a Razón e Inteligencia. Sin embargo, el significado primario de *Ruach* es Espíritu en el sentido de Prana o Fuerza Vital.

el órgano del Espíritu). En el análisis la parte espiritual de Malkuth tiene que ser separada por la Piedra Filosófica, y entonces Cristo, El que está Ungido, lo vuelve a contruir. «Solve et Coagula».

Es notable que este hecho ocurra cuando Cristo es arrestado, que es el Hijo, el Ruach, inmediatamente antes de su crucifixión.

La Cruz del Calvario debería ser de seis cuadrados, un cubo desplegado del cual, el cubo es la misma piedra filosófica.

La meditación revelará muchos misterios que están ocultos en este símbolo.

La Espada o Daga está atribuida al Aire, todo penetrante, pero inestable; no un fenómeno sutil como el fuego, y tampoco una combinación química como el agua, pero sí una mezcla de gases *.

La espada, necesaria como resulta para el Principiante, es sólo un arma primitiva. Su función es mantener alejado al enemigo o forzar un paso, y aunque se tiene que utilizar para ganarse la entrada en el palacio, no se puede llevar en las celebraciones nupciales.

Se podría decir que el Pentáculo es el pan de la vida, y la Espada es cuchillo que lo corta. Se deben tener ideas, pero también se deben criticar.

La Espada también es el arma utilizada para causar terror a los demonios y dominarlos. Se debe mantener el Señor Ego de las impresiones. No se debe romper el círculo por el demonio; no se debe dejar llevar por las ideas.

Se observará lo falso y elemental que resulta todo esto, pero para el principiante es necesario.

En todos los tratos con demonios la punta de la Espada se debe mantener hacia abajo, y no debe ser utilizada para invocaciones, como se enseña en algunos colegios de Magia.

Si la Espada es elevada hacia la Corona, ya no es realmente una espada. La Corona no se puede dividir. La espada no se debe elevar.

Aunque la Espada se puede mantener rígida y vertical con las dos palmas de las manos, simbolizando que el pensamiento se ha unificado con la aspiración y se ha quemado como una llama. Esta llama es el Shin, el Ruach Alhim, y no el simple Ruach Adam ¹. La conciencia divina y no humana.

* (El oxígeno en el aire sería demasiado rico para la vida; y debe ser enormemente diluido con el nitrógeno inerte.

La mente racional soporta la vida, pero el setenta y nueve por ciento no sólo rechaza entrar en combinación, sino que también impide que el veintiuno por ciento restante también lo haga. El Entusiasmo es marcado; el intelecto es el gran enemigo de la devoción. Uno de los esfuerzos del Mago es conseguir de alguna forma separar el oxígeno y el nitrógeno en la mente filtrando las cuatro quintas partes para quemar lo que queda, una llama de santidad. Pero esto no se puede hacer con la Espada).

¹ (Shin es la letra Hebrea para Espíritu; el Ruach Alhim, el aliento o espíritu de los dioses; Ruach Adam, el aliento o espíritu del hombre).

El Mago no puede utilizar la Espada si no tiene la Corona sobre su cabeza.

Aquellos Magos que han intentado convertir la Espada su principal o incluso única arma, sólo se han destruido ellos mismos, no por la destrucción de la combinación, sino que por la destrucción de la división *. La Debilidad vence a la Fuerza.

El edificio político más estable de la historia ha sido la China, que estaba fundada principalmente en la amabilidad; y la de la India ha demostrado ser lo suficiente fuerte como para absorber todos sus conquistadores †.

La Espada ha sido la gran arma del último siglo. Todas las ideas han sido atacadas por pensadores y ninguna ha podido resistir los ataques. Por este motivo la civilización se está derrumbando.

No queda ningún principio con fundamento. Hoy en día toda la política es empírica y oportunista. Se ha puesto en duda si existe una verdadera relación entre Madre e Hijo, alguna verdadera diferencia entre Macho y Hembra.

La mente humana, en desesperación, viendo la locura inminente con la rotura de estas imágenes coherentes, ha intentado reemplazarlos con ideales que sólo se salvan de la destrucción al momento de su nacimiento, por su ambigüedad.

La Voluntad del Rey estaba segura en cualquier momento, pero nadie ha encontrado la forma de asegurar la voluntad de las personas.

Todas las acciones conscientemente deseadas son impedidas; la marcha de los sucesos no es ahora nada más que inercia.

Que el Mago tome en consideración todo esto antes de empuñar la Espada. Que él comprenda que el Ruach, su combinación suelta de seis Sephiroth, que está sólo ligada por la voluntad humana en Tiphereth, debe dejarse a un lado.

La mente se debe romper en una forma de locura antes de que se pueda transcender..

David dijo: «Yo odio los pensamientos».

El Hindú dice: «lo que se puede pensar no es verdadero».

Pablo dijo: «La mente carnal es una falta contra Dios».

Y cualquier persona que medite, aunque sólo sea una hora, rápidamente descubrirá cómo estas ráfagas de viento sin meta hacen

* (Se debe tener en cuenta que la ambigüedad en esta palabra «destrucción» ha sido la causa de muchos malos entendimientos. *Solve* es destrucción, pero también lo es *Coagula*. La intención del Mago es destruir su pensamiento parcial uniéndolo al Pensamiento Universal, para no hacer una brecha o división más amplia en el Todo).

† (La casta Brahminica no es tan estricta como los «nacidos del cielo» —Servicio Civil Hindú).

temblar su llama. «El viento sopla donde quiere». El hombre normal es menos que una hierba*.

La conexión entre Respiración y Mente se supone que existe sólo de forma etimológica. Pero la conexión es verdadera †.

De cualquier forma existe sin duda, una conexión entre las funciones respiratorias y las mentales. El estudiante lo descubrirá él mismo con la práctica de Pranayama. Por medio de este ejercicio algunos pensamientos son bloqueados, y las que consiguen entrar o penetrar en la mente lo hacen de una forma más lenta que anteriormente ocurría, y la mente tiene tiempo de ver su falsedad y destruirlas.

Sobre la Hoja de la Espada Mágica, está grabado el nombre AGLA, un Notarion formado de las iniciales de la frase *Ateh Gibor Leolahm, Adonai*, «Para tí el poder por todos los siglos, oh mi Señor».

Y el ácido que muerda en el acero debe ser aceite de Vitriol. Vitriol es un Notarion de «*Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*». Es decir: Investigándolo todo y poniéndolo en armonía y proporción, tú encontrarás la piedra oculta, la misma piedra de los filósofos, la cual ya hemos mencionado anteriormente, que lo transforma todo en oro. Este aceite que puede morder en el acero es también lo que está escrito, Liber LXV, i, 16: «Igual que el ácido muerde en el acero..., así soy Yo para el Espíritu del hombre».

Fijarse en la unificación de todas esta simbología.

El centro de Ruach es el corazón^{II}, se puede ver que esta Espada del Ruach debe ser clavada por el propio Mago en su propio corazón.

Pero hay un deber anterior, del que se habla —Liber VII, v, 47—. «El esperará la espada del Amado, y desnudará su garganta para recibir el golpe». En la garganta está Daäth —el trono de Ruach—. Daäth es Conocimiento. **Esta destrucción final del conocimiento abre las puertas de la Ciudad de las Pirámides.**

También está escrito, Liber CCXX, iii, II: «Que la mujer esté de-

* (Pero como se dice, *Similia Similibus curantur*, también encontramos este Ruach el símbolo del Espíritu. RVCH ALHIM, el Espíritu de Dios, es 300, el número de la sagrada letra Shin. Como esto es la respiración, que es por su naturaleza doble, los dos lados de la Espada. La letra H simboliza respiración, y H es la letra de Aries, la casa de Marte, de la Espada; y H es también la letra de la Madre; esta es la unión entre la Espada y el Cáliz).

† (Sin duda alguna, Ruach significa «Lo que se mueve o revoluciona», «un ir», «una rueda», «el viento», y que el significado secundario fue mente por la observada inestabilidad de la mente, y su tendencia a una moción circular. «Spiritus» sólo toma el significado de Espíritu en el sentido moderno técnico por los esfuerzos de los Teólogos. Tenemos un ejemplo del uso correcto de esta palabra en el término: Espíritu de Vino, la parte sirosa del vino. Pero la palabra «inspirar» puede derivar de la observación de la respiración entrecortada de una persona en el estado de divino éxtasis).

^{II} Aquí se hace referencia a la Esfera de Tiphareth.

lante de mí con una espada». Pero esto se refiere al armar Vedana con Saña, sobreponerse a las emociones con la claridad de la percepción.

También se dice, Liber LXV, v, 14, de la Espada de Adonai «que tiene cuatro hojas, la hoja del Relámpago, la hoja del Pylon, la hoja de la Serpiente y la hoja del Faló».

Pero esta Espada no es para el Mago ordinario. Porque ésta es la Espada llameante que guarda a Edén, y en esta Espada están ocultos la Vara y el Cáliz así que aunque el Mago le penetre el relámpago y le envene la serpiente, al mismo tiempo los órganos de la cual la unión es el supremo sacramento quedan en él.

A la llegada de Adonai el individuo es destruido en los dos sentidos. El se rompe en mil pedazos, pero a la misma vez unido con lo simple*.

Esto también lo menciona San Pablo en su Epístola a los tesolonicenses:

«El Señor descenderá de los Cielos, con un grito, con la voz de un Arcángel, y con la trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Y los que aún quedamos vivos también nos elevaremos con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire; y estaremos para siempre con el Señor».

La interpretación estúpida de este versículo como una profecía un «segundo advenimiento» no nos interesa aquí, aunque cada una de las palabras tiene un profundo valor.

«El Señor» es Adonai —que es la palabra Hebrea para «mi Señor»; y El descende del cielo, el edén supernal, el Sahasrara Caktra^{III} en el hombre, con un «grito», una «voz» y una «trompeta», todos símbolos del elemento aire, porque es el aire el medio del sonido. Estos sonidos se refieren a los que son oídos por el Adepto en el momento de ruptura o éxtasis.

Esto es exactamente simbolizado en la carta del Tarot llamada «el Angel»^{IV}, que corresponde a la letra Shin, la letra del espíritu y de la Respiración.

Toda la mente del hombre está partida por la llegada de Adonai, y de forma simultánea entra en unión con El. «En el aire», el Ruach.

Etimológicamente hablando, la palabra o u v, «junto con», es el Sanscrito Sam; y el ADNI Hebreo es el Adhi Sánscrito.

La frase «junto con el Señor» es entonces literalmente idéntica con la palabra de Samadhi, que es el nombre Sánscrito para el fenómeno mencionado por San Pablo, esta unión del ego y el no ego, ob-

* (Comparar los primeros versículos en Liber XVI.-XVI en el Tarot es Pé, Marte, la Espada).

^{III} El Loto de mil pétalos. El Chakra octavo y Supremo.

^{IV} Se conoce más bien como El Juicio, o en la baraja de Crowley bajo su título de El Aeón.

jeto y sujeto, este matrimonio químico, e idéntico con el simbolismo de la rosa Cruz, bajo un aspecto ligeramente distinto.

Y ya que el matrimonio sólo puede tener lugar entre uno y uno, es evidente que ninguna idea se puede unir de esta forma, si no es simple.

Cada idea debe ser analizada con la Espada. Y por este motivo también sólo tiene que haber un solo pensamiento en la mente de la persona que está meditando.

Ahora podemos considerar la utilización de la Espada para purificar las emociones y transformarlas en percepciones.

Era la función del Cáliz interpretar las percepciones por medio de las tendencias; **la Espada libera las percepciones de la tela de araña de las emociones.**

Las percepciones carecen de sentido en sí; pero las emociones son peores, porque engañan a su víctima en hacerle creer que tienen significado y son verdaderas.

Toda emoción es una obsesión; la más horrible de las blasfemias es atribuirle emociones a Dios en el macrocosmos, o a la alma pura en el microcosmos.

¿Cómo puede aquello que es auto-existente, completo, ser *movido*? «Está escrito que la torsión alrededor de un punto es la iniquidad».

Pero si el punto en sí se pudiese mover, cesaría de ser un punto, porque la posición es el único atributo de un punto.

El Mago se tiene que liberar absolutamente en este aspecto.

Es la práctica constante de Demonios intentar obsesionar, llamar y asquear. Contra todo esto él se debe oponer con el Acero de la espada. Si él ya ha abolido la idea del ego, resultará relativamente fácil la operación; si no lo ha hecho así, será casi imposible lograrlo. Así dice el Dhammapada:

De mí abusó, y a mí me pegó, él me robó, él me insultó:

En el que estos pensamientos encuentran un albergue, el odio nunca cesará de existir.

Y este odio es el pensamiento que inhibe el amor del cual la apoteosis es Samadhi.

Pero resulta pedir demasiado de los jóvenes Magos el que practiquen unirse con lo desagradable; que se vuelva primero indiferente. Que se esfuerce en ver los hechos como sólo hechos, tan simple como los vería si fuesen históricos. Y debe evitar la interpretación imaginativa de cualquier hecho. Que nunca se ponga en el lugar de las personas con que los hechos guardan relación, y si lo hace, que se haga simplemente para el propósito de comprensión. La simpatía *, la indignación, el alabar o la culpa están fuera de lugar en el observador.

* (Es verdad que algunas veces es necesaria la simpatía para la comprensión).

Nadie ha considerado propiamente la cuestión de la cantidad y cualidad de la luz desprendida por los Cristianos ungidos con cera.

¿Quién tiene alguna idea de que parte del cuerpo de un misionero es preferido por los epicúreos? Sólo es una conjetura que los Católicos resultan mejor comida que los Presbiterianos.

Pero estos puntos y todos los relacionados con ellos son los únicos que tienen importancia en el momento que ocurren.

Nerón no tomó en consideración lo que pensarían de él las generaciones posteriores; es difícil acreditar a los canibales con el cálculo que el recital de sus prácticas inducirán a señoras moralistas reponer sus despensas.

Muy poca gente ha *visto* una corrida de toros. Un grupo de personas van por lo excitante que resulta, otro grupo por el estímulo perverso que les causa el horror, simulado o real. Muy pocas personas saben que la sangre recién derramada en los rayos del sol puede ser el color más bello que se puede encontrar en la naturaleza.

Es un hecho que es prácticamente imposible captar una descripción relativamente exacta de lo que ocurre en una sesión espiritualista; las emociones forman una barrera a la visión.

Sólo en la calma absoluta del laboratorio donde el observador es perfectamente indiferente a lo que ocurra, y sólo está interesado en observar exactamente lo que está sucediendo, medirlo y pesarlo por medio de instrumentos incapaces de emociones, sólo entonces se tienen las esperanzas de anotar unos hechos verdaderos. Incluso las bases físicas comunes de la emoción, los sentidos del placer y dolor, conducen al observador infaliblemente al error. Aunque no estén lo suficiente excitados para molestar sus mentes.

Sumerge una mano en una palangana de agua caliente, la otra en otra palangana de agua fría, entonces sumerge las dos manos en una tercera palangana de agua tibia; una mano se mantendrá caliente y la otra se mantendrá fría.

Incluso los instrumentos, sus cualidades físicas, como pueden ser expansión y contracción (que se pueden llamar de alguna forma, las raíces del placer y del dolor), causan el error.

Fabrica un termómetro, y el cristal se queda tan excitado por la fusión necesaria que año tras año, durante treinta años o incluso más, la altura del mercurio continuará alterándose; ¡Cuanto más aún con la materia tan plástica como es la mente!

No hay ninguna emoción que no deje una marca en la mente, y todas las marcas son malas. La esperanza y el temor son únicamente fases opuestas de una sola emoción; las dos son incompatibles con la pureza del alma. Con las pasiones del hombre, el caso es algo distinto, porque son funciones de su propia voluntad. Tienen que ser disciplinadas, pero no deben ser suprimidas. Pero la emoción está impresa desde fuera. Es una invasión del círculo.

Como dice Dhammapada:

Una casa mal construida esta abierta a merced del agua y del viento;

De la misma forma la pasión tiene el poder penetrar en la mente que no refleja.

Una casa bien construida es testigo contra la lluvia y el viento;

De la misma manera la pasión no tiene poder para irrumpir en una mente bien ordenada.

Que el estudiante practique la observación de aquellas cosas que normalmente le causarían emoción; y que él habiendo escrito una detallada descripción de lo que ve, que lo examine con la ayuda de alguna persona familiarizada con estas cosas.

Las operaciones quirúrgicas y las bailarinas son campos fructíferos para el principiante.

Al leer libros emocionantes como los que son infligidos a los niños, que siempre se esfuerza de ver los hechos desde el punto opuesto al del autor. Pero que no emula el niño parcialmente emancipado que se queja de un cuadro del Coliseo porque «había un pobre león que no consiguió comerse un Cristiano». excepto en la primera instancia. La crítica adversa es el primer paso que se debe tomar; el segundo paso tiene que ir más lejos.

Habiendo simpatizado lo suficiente con los leones y los Cristianos, que mantenga ahora los ojos abierto a lo que sus simpatías escondían hasta ahora enmascarado, que el cuadro está abominablemente concebido, con una composición abominable, con una vista abominable, y un color de la misma categoría, que seguramente así será.

El también debe estudiar aquellos maestros, de la ciencia o del arte, que han observado con mentes que no estaban contaminadas por la emoción.

Que aprenda a detectar las idealizaciones, y que las critique detenidamente, y las corrija.

Que él comprenda la falsedad de Rañael, de Watteau, de Leighton, de Bouguereau; y que sepa apreciar la verdad de Juan, de Rembrandt, de Tiziano, de O'Conor¹.

Estudios similares en la literatura y la filosofía conducirán a resultados similares. Pero que no tenga negligencia en los análisis de sus propias emociones; porque hasta que no estén superadas, él será incapaz de juzgar a los demás.

Este análisis se puede llevar a cabo de varias formas; una es la forma materialista. Por ejemplo, si está oprimido con una pesadilla,

¹ (Roderic O'Conor, un pintor que Crowley conoció en París en la década de 1902. Ver, *The Confessions*).

que lo explique de la siguiente manera: «Esta pesadilla es una congestión cerebral».

La forma estricta de hacerlo meditando es Mahasap tipathana^v, pero debe estar apoyado en todos los momentos de la vida esforzándose para estimar las ocurrencias en su verdadero valor. Su relatividad en particular debe ser cuidadosamente considerada.

Tu dolor de muelas no causará dolor fuera de un círculo muy reducido. Las inundaciones en la China sólo significan para ti unos párrafos en el periódico.

La destrucción del propio mundo carecería de significado en Sirio. Ni siquiera podemos imaginar que los astrónomos en Sirio captarían un disturbio tan insignificante.

Ahora considera que Sirio es sólo, por lo que tú sabes, sólo una, y una de las menos importantes, de las ideas en tu mente. ¿Por qué debe esta mente ser molestada con tu dolor de muela?. Es imposible elaborar este punto sin la ayuda de la tautología, porque es muy simple, y en ello se debe poner énfasis, porque la cuestión es realmente simple. ¡Wau! ¡Wau! ¡Wau! ¡Wau! ¡Wau! *

En lo referente a la ética, esto también resulta vital, porque para muchas personas resulta imposible considerar los méritos de cualquier acto sin arrastrar un número de factores que no guardan ninguna conexión verdadera.

La Biblia ha sido mal traducida por escolares perfectamente competentes, porque ellos tenían que tomar en consideración la teología de la época. El ejemplo más transparente está en la «Canción de Salomón», una pieza típica de erotismo Oriental. Pero admitirlo no sería correcto para un libro canónico; ellos tenían que pretender que era todo simbólico.

E intentaron refinar la grosería de las expresiones, pero incluso su astucia no resultó suficiente para la labor.

Esta forma de deshonestidad alcanza el clímax en la expurgación de los clásicos. «La Biblia es la palabra de Dios, escrito por hombres santos, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero nosotros aplicaremos la censura en aquellas frases que nosotros no creemos adecuadas». «Shakespeare es nuestro más grandioso poeta, pero, por supuesto, él resulta horroroso» «Nadie puede sobreponerse a la lírica de Shelley, pero debemos pretender que no era ateo».

Algunos traductores no podían soportar que los chinos paganos utilicen la palabra Shang Tí, y pretenden que no significaba Dios. Otros impulsados en admitirlo que significaba Dios, explicaban que el uso de este término demostraba que «Dios no se había ido sin de-

^v Mahasatipatthana. El sistema de meditación para descubrir la «Gran Cualidad de Verdad». El medio para diferenciar entre verdades.

* (Interrumpiendo de esta manera, el ladrar de un perro te recordará durante mucho tiempo este problema).

jar un testigo incluso en la nación más Idólatra. Ellos estaban misteriosamente impulsados en utilizarla, sin conocer su significado». Todo esto por su creencia emocional de que ellos eran mejor que los Chinos.

El ejemplo más sobresaliente está en la historia del estudio del Budismo.

Los primeros en estudiarlo no podrían comprender que el Canon Budista niega el alma, y consideran al ego como una ilusión causado por una facultad especial de la mente enfermiza, no podían comprender que la meta de los Budistas, Nirvana, no era de cualquier manera diferente de su propia meta, el Cielo, aunque el diálogo como los del Arahat Nagasena y el Rey Milinda eran perfectamente simples; y sus intentos de cuadrar el texto con sus conceptos preconcebidos siempre estarán marcados como uno de los grandes fracasos de los sabios.

Resulta casi imposible para el Cristiano bien educado comprender que Jesucristo comía con los dedos. Y se hace creer que el vino que se consumió en la fiesta matrimonial de Cana era no-alcohólico.

Es como algún tipo de silogismo loco.

Nadie a quien yo respeto hace estas cosas.

Yo respeto a tal y tal.

Entonces, tal y tal no hacen estas cosas.

El moralista de hoy en día se pone furioso cuando se le indica el hecho de que casi todos los grandes hombres de la historia eran inmorales.

¡Ya basta de este doloroso tema!

Mientras sigamos intentando ajustar los hechos a las teorías en lugar de adoptar la actitud científica de alterar las teorías (cuando es necesario) para que se ajusten los hechos, seguiremos metidos en el barro de la falsedad.

Los religiosos intentan seducir al científico con esta mente abierta, con esta adaptabilidad. «Decir una mentira y mantenerse firme» es *su ley dorada*.

No es necesario explicar incluso al más humilde de los discípulos de la magia de la Luz a lo que esto conduce.

Si el Génesis es verdadero o falso o si la geología es verdadera o no, un geólogo que crea en génesis irá a Gehenna. «No se puede servir a Dios y a Mammon».

9

El Pentáculo

Ya que el Cáliz Mágico es la comida celeste del Mago, el Pentáculo Mágico es su comida terrestre.

La Vara era su fuerza divina, y la Espada su fuerza humana.

El Cáliz es hueco para recibir la influencia de arriba. El Pentáculo es llano como las llanuras fértiles de la tierra.

El nombre Pentáculo implica una imagen del Todo, *omne in parvo*; pero esto es por una transformación mágica del Pentáculo. Igual que fabricamos la Espada para ser simbólico de todo, por la fuerza de nuestra Magia, de la misma manera debemos fabricarnos el Pentáculo. ¡Aquello que es simplemente un trozo de pan común será el cuerpo de Dios!

La Vara era la Voluntad del hombre, su sabiduría, su palabra; el Cáliz era su entendimiento, el vehículo de la gracia; la Espada era su razón; y el Pentáculo será su cuerpo, el Templo del Espíritu Santo.

¿Cuál es la largura de este Templo?

De Norte a Sur.

¿Cuál es la anchura de este Templo?

Del Este al Oeste.

¿Cuál es la Altura de este Templo?

Del Abismo al Abismo.

Como se puede ver, no hay nada móvil o inmóvil en todo el firmamento que no esté incluido en este Pentáculo, aunque sólo tenga «ocho pulgadas de diámetro y un grosor de media pulgada».

El fuego no es ninguna materia; el agua es una combinación de elementos; el aire es casi por completo una mezcla de elementos; la tierra contiene de todo en el sentido de mezcla y combinación.

Lo mismo tiene que ser con el Pentáculo, el símbolo de la tierra.

Y como que el Pentáculo está fabricado de cera pura, no debes olvidar nunca que «todo lo que vive es santo».

Todos los fenómenos son sacramentos. Todos los hechos e incluso todas las falsedades deben estar en el Pentáculo, es el gran almacén del cual el Mago retira.

«En las pastas marrones de maíz nosotros saboreamos el alimento del mundo y seremos fuertes» *.

Cuando hablábamos del Cáliz, demostramos que cada hecho es significativo, como cada piedra tiene que ocupar su lugar en el mosaico. ¡Mucho cuidado si hay una piedra fuera de su lugar! Pero el mosaico no se puede fabricar, bien o mal, si todas las piedras no están allí.

Estas piedras son las **impresiones o experiencias simples; ni una se puede sobrepasar.**

No rechaces nada simplemente porque tú sabes que es el cáliz que contiene veneno ofrecido por tu enemigo; bebe con confianza ¡Es el que caerá muerto!

¿Cómo puedo yo dar su lugar adecuado al arte Camboyano si yo no he oído nunca hablar de Camboya?

¿Cómo puede un geólogo calcular la edad de lo que está por debajo de la creta si él no tiene un conocimiento de algo que está totalmente desconectado con la geología, la historia o el conocimiento de la vida de la cual la creta son los restos?

Esto es entonces la gran dificultad de los Magos. El no puede poseer todas las experiencias, y aunque pueda consolarse filosóficamente con la reflexión que el Universo esté en relación con tal experiencia que él tenga, él encontrará que el conocimiento crece con mucha rapidez, especialmente durante sus primeros años de su vida, que caerá en la tentación de creer en la posibilidad de las experiencias extra sensoriales; y, desde un punto de vista práctico, él se verá enfrentado con tantas avenidas de conocimiento que no sabrá cuál escoger.

El asno entre dos cardos que no sabía cuál escoger. ¡Cuanto más será el caso con el mayor asno entre dos mil cardos!

Afortunadamente no tiene mucha importancia; pero él debería al menos escoger aquellas ramas de conocimiento que guardan relación con problemas universales directamente.

Debe escoger no sólo uno, sino varios, y deben ser tan diversos como posibles de naturaleza.

También debería esforzarse en algún deporte, y que aquel deporte sea el más calculado para mantener su cuerpo en forma.

También debe tener unos conocimientos de los clásicos, matemáticas y de las ciencias; y también conocimientos generales sobre lenguas modernas que le permitan viajar con facilidad y seguridad a cualquier lugar del mundo.

La Historia y la Geografía la puede ir aprendiendo cuando la

* (Aquí no trataremos sobre el Pentáculo como la Patena del Sacramento, aunque instrucciones especiales sobre el tema se encontrarán en el *Liber Legis*. Está compuesto de maíz, miel, vino, aceite sagrado y sangre).

vaya necesitando; y lo que más le debería gustar sobre cualquier tema son los eslabones con otros temas.

Para que no le falte a su Pentáculo lo que los pintores llaman «composición».

El encontrará que por muy buena que sea su memoria, diez mil impresiones entran en su mente cada día por cada una que pueda retener durante un breve tiempo.

Y la excelencia de su memoria está en la sabiduría de la selección.

Las mejores memorias seleccionan y juzgan de una manera que prácticamente nada es retenido en la mente que no tenga alguna coherencia con el plan general de la mente.

Todos los Pentáculos contienen los conceptos máximos del círculo y de la cruz, aunque algunos preferirán en el lugar de la cruz un punto o un Tau, o un triángulo. La Vesica Piscis es utilizada algunas veces en lugar de el círculo, o el círculo puede ser simbolizado como una serpiente. El Tiempo y el Espacio y la idea de la causalidad son algunas veces representados en el Pentáculo; así son también las tres etapas en la historia de la filosofía, en la cual los tres temas de estudio fueron sucesivamente la Naturaleza, Dios y el hombre.

La Dualidad de la conciencia también se representa algunas veces y también se puede incluir una representación del Arbol de la Vida o las categorías. También se debe añadir un emblema de la Gran Obra. Pero el **Pentáculo será imperfecto si cada idea no está contrastada de una manera equilibrada con su opuesto, y si no hay una conexión necesaria entre cada par de ideas y todos los otros pares:**

El Neófito ¹ hará bien si fabrica los primeros dibujos para su Pentáculo grandes y complicados, y simplificándolo progresivamente, no por la exclusión, sino por la combinación, igual que el Zoólogo, empezando con los cuatro grandes Monos y el Hombre, y los combina a todos en un sola palabra: «primates».

No es bueno simplificar demasiado, ya que el hirolífico máximo debe ser un infinito. Y no habiéndose ejecutado la última resolución, su símbolo no debe ser mostrado.

Si una persona pudiese alcanzar el acceso al V.V.V.V.V. *, y le pidiese un discurso sobre cualquier tema, existen pocas dudas de que El sólo podría complacerle con un silencio continuo, e incluso esto puede no ser enteramente satisfactorio, porque el Tao Teh King dice que el Tao no se puede declarar ni por el silencio ni con palabras.

En el trabajo preliminar de coleccionar material, la idea del Ego

¹ El segundo Grado, en la Tradición Mágica del Occidente, se asocia con Malkuth y elemento Tierra, simbolizado con los números 1° = 10°.

* (El Moto del Jefe de la A.A., «la Luz del Mundo en Persona» ¹).

¹ (*Et Veri Universum Vivus Vici*: «Por la fuerza de la Verdad, Yo, mientras viva, he conquistado el Universo». El Moto de Crowley como Maestro del Templo).

no es de gran momento; todas las impresiones son fases del No-Ego, y el Ego sirve simplemente de recipiente. De hecho, para la mente bien regulada, no hay cuestión que las impresiones son reales, y que la mente, si no es una *tabula rasa*, es únicamente así por las «tendencias» o las «ideas innatas». Que inhiben que algunas ideas sean recibidas como tan reales como otras †.

Estas «tendencias» tienen que ser combatidas: hechos desagradables deben ser insistidos hasta que el Ego es perfectamente indiferente a la naturaleza de su comida.

«De la misma forma que el diamante brillará con un tono rojo para la rosa, y verde para las hojas, así debes ser con relación a las Impresiones».

Esta gran labor de separar el yo de las impresiones o «vrittis» es uno de los muchos significados del aforismo «solvé» correspondiente a «coagula» implicado en Samadhi, y este **Pentáculo representa entonces todo lo que nosotros somos, el resultado de todo lo que teníamos tendencia de ser.**

En el Dhammapada se lee:

Todo lo que somos de la mente resulta; en la mente está fundado y contruido de mente;

Los que actúan o hablan con malos pensamientos el dolor les sigue seguro y ciego.

Así el toro planta su pata, y así le sigue la rueda de lo que está tirando.

Todo lo que somos de la mente resulta; en la mente está fundado y contruido de mente;

El que actúa o habla con pensamientos positivos la felicidad le sigue con seguridad.

Sin fracasar la sombra cae para siempre en su lugar asignado.

El Pentáculo es entonces en un sentido idéntico con el Karma o Kamma^{II} del Mago.

El Karma de un hombre es su *libro de cuentas*. El balance aún no está escrito, y él no lo conoce; él incluso no sabe todas las deudas que tiene que pagar, o lo que a él se le debe; y tampoco conoce las fechas de los pagos que el anticipa.

Un trabajo llevado a cabo sobre estas líneas sería un desastre; y de hecho encontramos que el hombre es un desastre. Mientras trabaja día y noche en algún detalle sin importancia de sus asuntos, alguna fuerza gigante puede estar avanzando *pedo claud* para arrollarle.

Muchas de estas entradas en su «libro de cuentas» son para el

† (No se le ocurre a un pollito recién salido del huevo comportarse de la misma manera que un niño recién nacido).

^{II} Deseo o pasión.

hombre ordinario necesariamente ilegibles; el método para leerlo está en aquella importante instrucción de la A.:A.: llamado «Thisharb», Liber CMXIII¹.

Ahora considera de que este Karma es todo lo que el hombre tiene o es. Su objetivo es deshacerse de él por completo —cuando se llega al momento de entregar * el Yo al Amado—; pero en el principio el Mago no es el Yo. Los instrumentos mágicos se deben fabricar antes de que se destruya.

La idea del Karma ha sido confundida por muchos que tenían que saber mejor, incluyendo el Buda, con las ideas poéticas de justicia y retribución.

Tenemos el cuento de uno de los Arahats de Buda que, siendo ciego, andando hacia arriba y abajo mató un número de insectos. (los Budistas consideran la destrucción de la vida como el crimen más horrible). Su hermano Arahat pregunta por qué esto fue así, y Buda se fabrica un cuento largo de cómo, en una previa reencarnación, él había maliciosamente privado del sentido de la vista a una mujer. Esto es sólo un cuento de hadas, un cuento para espantar a los niños, y probablemente la peor forma de influir en los niños jamás inventada por la estupidez humana.

Karma no funciona de esta manera.

De todas formas, las fábulas morales tienen que ser construidas con mucho cuidado o pueden resultar peligrosas para los que las utilizan.

Recordaréis la Pasión y Paciencia de Bunyan: la mala Pasión jugaba con todos sus juguetes y los rompía, la buena Paciencia los guardaba cuidadosamente. Bunyan se olvida de mencionar que cuando Pasión había roto todos los juguetes ya era demasiado mayor para jugar con ellos.

Karma no actúa de esta —diente por diente— manera. Un ojo por ojo es un tipo de justicia muy salvaje, y la idea de justicia en el sentido humano está muy remoto de la constitución del Universo.

Karma es la Ley de Causa y Efecto. No existe proporción en sus operaciones. Cuando ha sucedido un accidente es imposible decir lo que sucederá; y el Universo es un estupendo accidente.

Nosotros vamos a tomar el té un millar de veces y la próxima vez que salimos a tomar el té nos encontramos con una persona que nos cambia la vida radicalmente.

Hay algún tipo de sentido en que cada impresión que se forma en nuestra mente es el resultado de todas las fuerzas del pasado; ningún incidente es tan insignificante que de alguna forma no nos ha forma-

¹ («Thisharb» es «Berashith» escrito al revés).

* (Para entregarlo todo, se debe entregar no sólo lo malo, sino que también lo bueno; no sólo la debilidad, sino que también la fuerza. ¿Cómo puede un místico entregarlo todo si mantiene sus virtudes?).

do nuestra disposición. Pero no existe nada de esta cruda retribución en ello. Uno puede matar cien mil pulgas en una hora escasa en el principio del Glacier Baltoro, como hizo Frater P.. Y sería estúpido suponer que esta acción involucra perecer, asesinado por una pulga cien mil veces, como se inclinan a suponer los Teosofistas.

Este libro de caudales de Karma se mantiene aparte de la calderilla, y con relación a tamaño o bulto esta calderilla es mayor que el libro de caudales.

Si comemos demasiado salmón, tendremos indigestión y posiblemente una pesadilla. Es estúpido pensar que llegará el día que un Salmón nos comerá a nosotros, y causamos problemas similares.

Sin embargo, siempre estamos castigados por acciones que no son faltas en sí. Incluso nuestras virtudes elevan la naturaleza del insulto a la venganza.

Karma sólo crece sobre lo que se nutre, y si el Karma tiene que crecer adecuadamente, ella requiere una dieta muy calculada.

Con la mayoría de la gente sus acciones se anulan las unas a las otras; nada más se ha hecho el esfuerzo y es inmediatamente equilibrada por la pereza. Eros cede su lugar al Antieros.

Ni un sólo hombre entre mil hacen una escapada de la vida animal común.

El nacimiento es amargura;

La vida es amargura;

Amargura es la vejez, la enfermedad y la muerte;

Pero la resurrección es la miseria más grande de todas.

«¡Oh qué miseria, nacer incesantemente!», como dijo Buda.

A uno le transcurren los días con un poco de esto y un poco de lo otro, unos cuantos sentimientos buenos y unos cuantos sentimientos malos; y nada se consigue realmente. El Cuerpo y la mente cambian, cambiando tanto que ni se pueden reconocer. Pero *¿Qué significado tiene este cambio?*

¿Cuántos pocos hay que puedan mirar hacia atrás y afirmar que han hecho un progreso en cualquier dirección determinada? ¡Y en cuántos de éstos que lo pueden afirmar es el cambio variable con la volición de la inteligencia y la conciencia!

El peso muerto de nuestras condiciones originales bajo el cual nacimos ha tenido más peso que todos nuestros esfuerzos. Las fuerzas inconscientes son incomparablemente más tremendas que las que nosotros somos conscientes. Esto es la *solidez* de nuestro Pentáculo, el Karma de nuestra tierra que hace revolucionar aunque él no lo desee alrededor de su eje a una velocidad de mil millas por hora. Y mil es Aleph, una Aleph mayúscula, el microcosmos del aire todo penetrante, el loco del Taro, ila fatalidad y la falta de meta de las cosas!

Resulta muy difícil entonces *confeccionar* este pasado Pentáculo.

Podemos grabar caracteres sobre él con la Daga, pero no llegarán más lejos que lo hizo la estatua de Izymandias, el Rey de Reyes, en el medio del desierto sin fin.

Nosotros grabamos una figura en el hielo; y es borrada por la mañana por los rastros de otros esquiadores; pero la figura no hizo más que arañar la superficie del hielo, y el hielo se tiene que derretir con los rayos del sol. **¡Es cierto que el Mago puede desesperar cuando tenga que fabricarse el Pentáculo! Todos tenemos el material necesario, y un hombre puede ser tan bueno en su fabricación como su hermano; Pero para que un Pentáculo sea elaborado con un fin deseado, o incluso con un fin inteligible, o un fin conocido: «Hoc opus, Hic labor est». Es seguramente el esfuerzo de ascender del Averno, y escapando hacia el aire superior.**

Para poder conseguirlo, es muy necesario comprender nuestras tendencias y querer con nuestra voluntad el desarrollo de unas de ellas y la destrucción de la otra. Y aunque todos los elementos en el Pentáculo tiene que ser destruidos al final, algunos de ellos nos ayudarán directamente para alcanzar esta posición de la cual el producir esta destrucción se hace posible; y no existe un solo elemento que no pueda ser de ayuda en un momento determinado.

Y así, ¡Cuidado! ¡Selección! ¡Selección! ¡Selección!

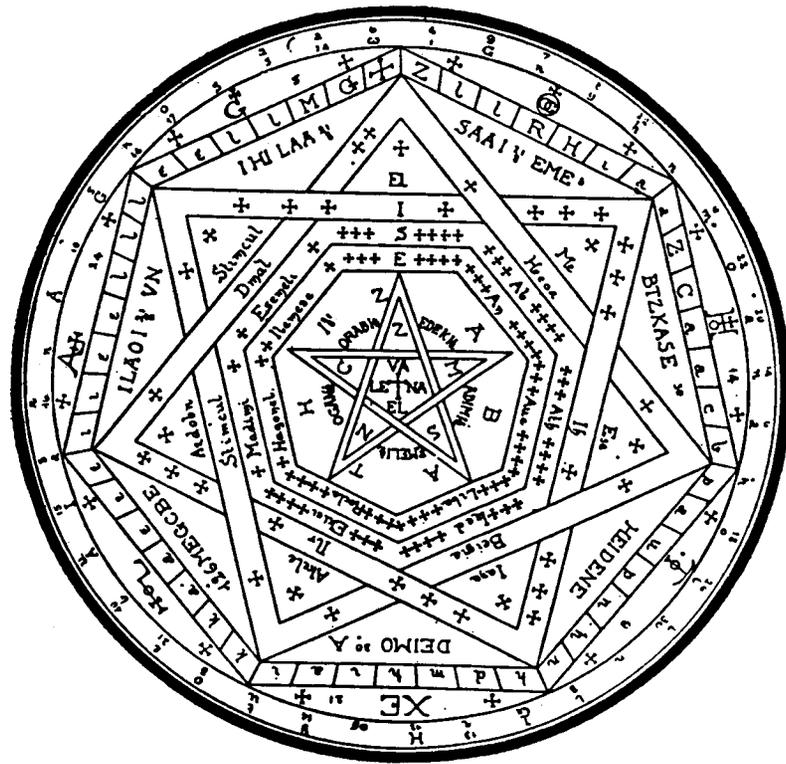
Este Pentáculo es un almacén sin fin; las cosas siempre estarán allí cuando las necesitemos. Y debremos cuidar de cuando en cuando que se les quite el polvo y que no penetre la polilla, pero estaremos demasiado ocupados para hacer algo más. Recordad que viajando desde la tierra a las estrellas no podemos frenarnos con demasiadas maletas pesadas. Nada que no sea una parte necesaria de la maquinaria debe entrar en la composición.

Aunque este Pentáculo sólo está fabricado de fingimientos, algunos parecen más falsos que otros.

Todo el Universo es una Ilusión, pero es una ilusión difícil de olvidar. Es verdadero comparado con muchas cosas. Pero el noventa y nueve por ciento de las impresiones son falsas incluso en relación a las cosas de su propio plano.

Tales impresiones deben grabarse profundamente sobre la superficie del Pentáculo con la Daga Sagrada.

Sólo nos falta considerar otro instrumento elemental, la Lámpara.

El sigillum dei aemeth, un Pentáculo fabricado por el Dr. John Dee.

La Lámpara

En Liber A. vel Armorum, la instrucción oficial de la A.:A.: para la preparación de las armas elementales, se dice que cada representación simbólica del universo tiene que estar aprobada por el Superior del Mago. A esta regla la Lámpara es una excepción; y dice:

«Una Lámpara Mágica que arderá sin mecha y sin aceite, siendo alimentada por el Aethyr¹. Esto se conseguirá secretamente y apartado, sin pedir consejo o el visto bueno de su Adeptus Minor¹¹».

Esta lámpara es la luz de la alma pura; no necesita combustible, es el arbusto ardiente inconsumible que Moisés vio, la imagen del Altísimo.

Esta Lámpara cuelga por encima del Altar, no tiene ningún soporte desde abajo; y su luz ilumina todo el Templo, pero sobre él no se pueden formar sombras, ni reflexiones. No se puede tocar, no se puede extinguir, y de ninguna manera puede cambiar; porque es completamente una cosa aparte de todas las otras cosas que tienen complejidad, que tienen dimensiones, que cambian y se pueden cambiar.

Cuando los ojos del Mago están fijados sobre la Lámpara nada más existe.

Los instrumentos están inertes sobre el Altar; sólo la Luz es eterna y arde eternamente.

La Voluntad Divina que fue la Vara ya no es; porque el sendero se ha transformado en uno con la meta.

El Entendimiento Divino que fue el Cáliz ya no es; porque el objeto y el sujeto de Inteligencia son uno.

La Razón Divina que fue la Espada ya no es; porque lo complejo se ha resuelto en lo Simple.

Y la Substancia Divina que fue el Pentáculo ya no es; porque los muchos se han transformado en el Uno.

Eterna, sin fin, sin extensión, sin causa y sin efecto, la Lámpara Santa arde misteriosamente. Sin cantidad ni cualidad, sin condición y sempiterna, es la Luz.

No es posible poder aconsejar ni aprobar; porque la Lámpara no está hecha con las manos; existe por sí sola para siempre; no tiene

¹ Un término que usó Dr. Dee y restaurado por Crowley. Se refiere a moradas angélicas.

¹¹ Adeptus Minor 5.º = 6 se asocia en el sistema de Crowley con la Esfera de Tiphareth y el Sol.

partes, ninguna persona; es de antes de «Yo soy». Pocos la pueden ver, aunque siempre está allí. Para la Lámpara no existe el *aquí* o *allí*, el *antes* o el *ahora*; todas las partes del habla son abolidas, la excepción es el Sustantivo; y este Sustantivo no se encuentra en el habla humana ni Divina. Es la Palabra Perdida, la música moribunda de la cual su eco por siete veces es I A O y A U M.¹

Sin la presencia de esta Luz, el Mago no podría trabajar de ninguna forma; pero aun así pocos han sido los Magos que conocían su existencia. ¡Y menos aún los que habían visto su Luz!

El Templo y todo lo que está en él debe destruirse una y otra vez, antes de que tenga el valor de poder recibir la Luz. Por este motivo muchas veces el único consejo que cualquier Maestro puede dar a cualquier alumno es que destruya el Templo.

Lo que puedas tener y lo que puedas ser son velos que están delante de la Luz.

Pero aún tratándose de una cosa de suma importancia todo consejo es en vano. No existe un Maestro que sea tan grande que él pueda ver claramente todo el carácter de su alumno o de cualquier alumno. Lo que le ayudó en el pasado puede ser un obstáculo para otro en el futuro.

Pero ya que el Maestro está para servir, él puede tomar el servicio sobre las siguientes líneas. **Ya que todos los pensamientos son velos para la Luz, él puede aconsejar la destrucción de todos los pensamientos, y para aquel fin puede enseñarle todas las prácticas que conducen a esa destrucción.**

Estas prácticas han sido afortunadamente explicadas con un lenguaje muy claro por orden de la A.:A.:

En estas instrucciones la relatividad y la limitación de cada práctica es enseñada claramente, y todas las interpretaciones dogmáticas son cuidadosamente rechazadas. Cada práctica es en sí un demonio que se tiene que destruir; pero para poder destruirlo primero es necesario evocarlo.

¡Pobre el del Maestro que desaconseja cualquiera de estas prácticas, por muy desagradables que le puedan resultar para él! Porque en el conocimiento detallado de ello, que sólo la experiencia puede dar, puede estar su oportunidad para la asistencia a un alumno. Por muy aburrido que sea, se debe hacer. Si se pudiese lamentar cualquier cosa de la vida, que afortunadamente no es así el caso, serían horas perdidas en prácticas fructíferas que se podían haber aprovechado en otras estériles: NEMO * al cuidar su jardín no busca separar la flor

¹ (I A O, el nombre secreto de Dios de acuerdo con los Gnósticos; es el equivalente al A U M de los Hindús que ellos describen como la raíz-sonido de la Creación).

* (NEMO es el Maestro del Templo, y su deber es desarrollar el principiante. Ver Liber CDXVIII, Aethyr XIII).

que será NEMO después de él. Y no nos dicen que NEMO podría haber utilizado otras cosas de las que está utilizando; parece posible que si él no tuviese el ácido o el cuchillo, o el fuego, o el aceite, él podría descuidar aquella flor que tendría que ser NEMO después de él.

11

La Corona

La Corona del Mago representa la Realización de su Trabajo. Es una cinta de oro puro, en cuyo frente hay tres Pentagramas, y en la parte trasera un Hexagrama. El Pentagrama central contiene un diamante o un gran opal; los otros tres símbolos contienen el Tau. Alrededor está enroscada la dorada serpiente Uraeus, con la cabeza erguida y el cuello hinchado. Debajo de esta Corona hay una capucha de color carmesí de mantención, que cae hasta los hombros.

En su lugar, se lleva a veces la Corona Ateph de Thoth; porque Thoth es el Dios de la Verdad, de la Sabiduría, y el Maestro de la Magia. La Corona Ateph tiene dos cuernos de carnero, símbolo de energía, dominio, la fuerza que rompe los obstáculos, el signo de primavera. Entre estos dos cuernos está el disco solar, y del disco solar sale una flor del Loto sujeta por las plumas gemelas de la verdad, con otros tres discos solares sujetos, uno por el cáliz del Loto, los otros dos debajo de la curva de las plumas.

Aún existe otra corona, la Corona de Amoun, el oculto, del cual los Hebreos, tomaron prestada su sagrada palabra «Amén». Esta Corona consiste simplemente de las plumas de la verdad. Pero en su simbología no es necesario por ahora penetrar, porque todo esto y más se puede encontrar en la primera Corona mencionada.

La capucha de color carmesí implica ocultamiento, y es también simbólico de la inundación de gloria que emana sobre el Mago desde arriba. Es de terciopelo por la suavidad del beso Divino, y carmesí que es la sangre de Dios que es su Vida. La cinta de oro es el círculo eterno de la perfección. Los tres Pentagramas simbolizan el Padre, el hijo y el Espíritu Santo, mientras que el Hexagrama representa el Mago. Ordinariamente, los pentagramas representan el microcosmos, y el hexagrama el macrocosmos; pero aquí el caso es el inverso, porque su Corona de Perfección, lo que está abajo, se ha convertido en lo que está arriba, y lo que está arriba se ha convertido en lo que está abajo. Si se lleva engarzado un diamante, es por la Luz que es anterior a la manifestación en forma; si es un ópalo, es para conmemorar el plano sublime del Todo, de abrirse y cerrarse en un éxtasis eterno, de manifestarse como los Muchos para que los Muchos se puedan convertir en el Uno No Manifestado.

Pero esta materia es demasiado compleja para este tratado elemental de magia.

La Serpiente que está enroscada alrededor de la Corona significa muchas cosas o, más bien, una cosa en muchas formas. Es el símbolo de la Realeza y de la iniciación, porque el Mago es Rey y Sacerdote.

También representa Hadit, de la cual sólo podemos mencionar las siguientes palabras: «Yo soy la serpiente secreta enroscada a punto de saltar: en mi enroscada hay felicidad. Si levanto mi cabeza, Yo y mi Nuit somos una. Si yo bajo la cabeza, y disparo el veneno, es el éxtasis de la tierra, y Yo y la Tierra como uno»¹.

La Serpiente también es la Serpiente de Kundalini, la Fuerza Mágica, la manifestación visible de Dios en el Mago, del cual el lado no manifestado es paz y silencio, y del cual no hay símbolo.

En el Sistema Hindú la Gran Obra es representada diciendo que esta serpiente, que está normalmente enroscada en la base de la Columna vertebral, se eleva por encima de la cabeza del yogi, allí para unirse con el Dios del Todo.

La Serpiente también es la que envenena. Es la fuerza que destruye el Universo Manifestado. También es la Serpiente de esmeralda que enrosca en un círculo el Universo. Esto se debe estudiar con más detalle en *Liber LXV*, donde se discute sin comparación alguna. En el cuello hinchado de esta serpiente están las seis joyas, tres en cada costado, Rubí, Esmeralda y Záfiro, los tres sagrados elementos hechos perfectos, sobre los dos lados en equilibrio.

¹ (*The Book of the Law* (El Libro de la Ley), capítulo II. *Liber Legis* está dividido en tres Capítulos, del cual el primer capítulo está dedicado a Nuit, el segundo a Hadit —la que aquí está hablando— y el tercer capítulo a Ranoor-Khuit, su Hijo).

La túnica

La Túnica del Mago puede Variar de acuerdo con su grado y con la naturaleza de su trabajo.

Hay dos Túnicas principales, la blanca y la negra; y de las dos la que tiene más importancia es la negra, porque la blanca no tiene capucha. Estas Túnicas también pueden variar añadiendo varios símbolos, pero, de todas formas, la forma de la túnica será la del Tau.

El simbolismo general que hemos adoptado nos conduce a preferir la descripción de una Túnica que pocos se atreverían a ponerse. Esta Túnica es de una rica seda de un color azul puro, el azul del cielo nocturno; y está bordada con estrellas doradas, y con rosas y lirios. Alrededor del dobladillo, con la cola en la boca, está la gran serpiente, mientras que delante, desde el cuello hasta el dobladillo está la Flecha de la Visión del Quinto Aethyr. El forro de esta Túnica lleva seda púrpura sobre la cual está bordada una serpiente verde que está enroscada desde el cuello hasta el dobladillo. El simbolismo de esta Túnica trata de elevados misterios que deben ser estudiados en *Liber CCXX* y *Liber CDXVIII*¹; dejando a un lado las Túnicas especiales, consideremos la utilidad de la túnica en general.

La Túnica es aquello que oculta y que protege al Mago de los elementos; es el silencio y el secreto con el cual él trabaja, el esconderse en la vida oculta de la Magia y la Meditación. Esto es el «irse a un lugar remoto» que podemos encontrar en las vidas de todos los hombres del tipo más elevado de grandeza. Y también es el alejarse uno mismo de la vida mundana.

En otro sentido es el «Aura» del Mago, aquel huevo o cápsula invisible que le rodea. Esta «Aura» tiene que brillar, ser elástica e impenetrable incluso por la luz, es decir, por cualquier luz parcial que venga de un lado.

La única luz del Mago es la de la Lámpara, que está colgada por encima de su cabeza, cuando está situada en el centro del círculo, y la Túnica, que está abierta, muy abierta en el suelo, permite que la luz pase para iluminar a aquellos que están en la oscuridad en la sombra de la muerte.

El Libro

El Libro de los Encantamientos o de Conjuros es el Diario de cada pensamiento, palabra y obra del Mago; porque todo lo que su voluntad ha querido ha sido con un propósito. Es lo mismo que si hubiese tomado un voto para ejecutar algo.

Este Libro tiene que ser un Libro sagrado, y no un libro para tomar notas, en el cual escribes cualquier basura que te pase por la imaginación. Está escrito, *Liber VIII*, v, 23: «Cada respiración, cada palabra, cada pensamiento, cada obra es un acto de amor en ti. Por esta devoción un potente conjuro para exorcizar los demonios de los Cinco».

De esta manera se debe escribir el libro. En primer lugar el Mago debe ejecutar la práctica indicada en *Liber CMXIII*¹ para que él comprenda perfectamente quién es él y en lo que debe cuidar su desarrollo. Esto es suficiente para la primera página de este Libro.

Que tenga mucho cuidado de no escribir algo en este libro que no tenga armonía o que sea falso. Tampoco puede evitarlo, porque éste es un Libro Mágico. Si abandonas, aunque sólo sea por una hora, el propósito de tu vida, encontrarás varios apuntes sin sentido en las hojas blancas; y éstas no se pueden borrar. En el caso de que esto suceda, cuando llegue el momento en que conjures a un demonio por el Poder del Libro, él te hará burla, y te señalará todas las tonterías que están escritas en él, más bien parecida a la suya que la tuya. En vano continuarás con los siguientes encantamientos; has roto con tu ignorancia la cadena que le hubiese esclavizado.

Incluso la caligrafía del Libro debe ser firme, clara y bella; en el humo del incienso es difícil leer los conjuros. Y mientras intentes leer las palabras entre el humo, el demonio desaparecerá, y tendrás que escribir aquella terrible palabra «fracaso».

Pero no existe ni una sola hoja del libro en la cual no figure esta palabra; pero mientras esté seguida por una nueva afirmación, aún no está todo perdido; ya que de esta manera en el Libro la palabra «fracaso» pierde toda su importancia, de la misma manera la palabra «éxito» no se debe emplear nunca, porque ésta es la última palabra que se debe escribir en el Libro, y está seguida por un punto.

Este punto no se debe escribir en ningún otro lugar del Libro;

¹ El Libro de la Ley y The Vision and the Voice.

¹ Ver p. 499.

porque el escribir en este Libro sigue eternamente; no hay forma de cerrar este Diario hasta que se ha alcanzado la meta. **Que cada página de este libro esté completada con música —¡porque es un Libro de Encantación!**

Las páginas de este Libro son de Vitela virgen, hecho de la ternera que fue concebida por Isis-Hathor, la Gran Madre, a Osiris-apis, el Redentor. Tiene un lomo de cuero azul sobre el que la palabra *Thelema* está escrita en oro. Que la pluma con la que se hace la escritura sea de un joven cisne macho —el cisne cuyo nombre es A U M ¹. Y que la tinta sea de la bilis de un pez, el pez Oannes.

Esto es todo referente al Libro.

La Campana

La Campana Mágica está mejor unida a la cadena. En algunos sistemas de Magia un número considerable de campanillas han sido utilizadas, cosidas en la costura de la túnica del Mago, con la idea de simbolizar que cada momento del Mago tiene que producir música. Pero la campana de la que aquí hablaremos es un instrumento de más importancia. **Esta Campana llama y alarma; y también es la campana utilizada al elevar la Hostia.**

Esta también es la «Campana Astral» ¹ del Mago*.

La Campana de la que aquí estamos hablando es un disco de unas dos pulgadas de diámetro, con una ligera curva, algo parecido a un platillo. Un agujero en el centro permite el paso de una pequeña cuerda de cuero, que se puede unir a la cadena. En el final de la cadena hay un pequeño martillo, que en el Tibet normalmente se fabrica de hueso humano.

La Campana se fabrica de *electrum magicum*, una aleación de los «siete metales», fundidos juntos de una manera muy especial. Primero se funde el oro con la plata durante un aspecto favorable del sol y la luna; estos metales se mezclan con latón cuando Júpiter está en una buena posición. Se les añade el plomo cuando Saturno está en una posición favorable; y finalmente se funde en ellos el mercurio, el cobre y el acero, cuando Mercurio, Venus y Marte están en una Posición de buen augurio.

El sonido de esta Campana es muy llamativo, solemne y majestuoso. Sin incluso la mínima turbación, su nota singular disminuye hasta alcanzar el silencio. **En el momento que suena esta Campana, el Universo cede por un momento indivisible de tiempo, para atender la Voluntad del Mago.** Que él no interrumpa el sonido de esta Campana. Que sea lo que está escrito en *Liber VII*, v, 31: «Hay solemnidad en el Silencio. Ya no hay más voz».

¹ Cuando H. P. Blavatsky oía el sonido de una «campana astral» ella sabía que su Maestro, uno de los Mahatmas, estaba presente.

* Durante algunas prácticas de meditación el Estudiante escucha el sonido de una campana en lo más profundo de su ser. Este sonido no es subjetivo, porque algunas veces también lo perciben otras personas. Algunos Magos pueden llamar la atención a las personas que ellos quieren comunicarse a distancia con este sonido, o así ellos lo afirman.

¹ (El Cisne Divino, el vehículo de Brahma, el Dios creativo y su mantra es A U M)

Como el Libro Mágico era un diario del pasado, la Campana Mágica es una profecía del futuro. Lo manifestado se repetirá una y otra vez, siempre una nota clara y fina, siempre una música simple, pero gradualmente molestando menos a menos el silencio hasta el final.

El Lamén

El pectoral o Lamén del Mago es un símbolo muy elaborado e importante. En el Sistema Judío podemos leer que el Sumo Sacerdote tenía que llevar una placa sobre el pecho con doce piedras, para las doce tribus de Israel (con todas sus correspondencias), y en esta placa se mantenía el urim y Thummim*.

El Lamén moderno es de todas formas una simple placa (que se lleva sobre el pecho) que simboliza Tiphereth, y **debe estar en armonía con todos los otros símbolos en uno solo**. Y se relaciona naturalmente por su forma con el Círculo y el Pentáculo; pero no es suficiente con repetir el diseño de cualquiera de los dos.

El Lamén del Espíritu que uno desea evocar se pone en el triángulo y también se lleva sobre el pecho; pero en este caso, ya que lo que queremos evocar no es nada parcial, sino entero, tendremos un solo símbolo para combinar los dos. **La Gran Obra formará entonces el tema del diseño †.**

En este Lamén el Mago debe poner las llaves secretas de su poder.

El Pentáculo es simplemente el material sobre el que se trabaja, acumulado y armonizado, pero que aún no está en operación, las partes del motor puestas a punto, o incluso montadas, pero aún no en movimiento. En el Lamén estas fuerzas ya están trabajando; incluso está calculado el fin.

En el sistema de Abramelin¹ el Lamén es una placa de plata so-

* Los Escolares no están seguros de a lo que son, pero aparentemente eran métodos de divinación.

† Algunos escritores han confundido el Lamén con el Pentáculo, normalmente por una falta de conocimiento de la naturaleza del último. El «Sigillum Dei Amath» del Dr. Dee es un Pentáculo muy apropiado, pero es inútil como Lamén. Eliphas Lévi hace varios intentos en la construcción de ambos, pero nunca está seguro de cuál de los dos. Afortunadamente él sabe mejor, ahora. Los Lamens que se dan en las Menores y Grandes Llaves de «Salomon» resultan algo mejores, pero no conocemos ningún ejemplo que resulte perfecto. El diseño de la cubierta del libro «The Star in the West» (La Estrella en el Oeste) es uno de los esfuerzos primarios de Frater P.

¹ Abramelin (O Abra-Melin), el Mago, su sistema Medieval de Magia la tradujo MacGregor Mathers (del Francés al Inglés) y la publicó en 1898. Fue uno de los sistemas que Crowley practicó y de donde consiguió la base para alcanzar su Santo Angel Guardián.

bre la que el Santo Angel Guardián escribe con rocío. Esto es simplemente otra forma de expresar lo mismo, porque es El, el que confiere el secreto del poder que se debe expresar aquí. San Pablo expresa la misma cosa cuando dice que la placa pectoral es fe, y puede resistir los dardos envenenados de los malos. Esta «fe» confianza ciega en sí mismo y crédulo; es la confianza en uno mismo que sólo viene cuando nos olvidamos del yo.

Es el «Conocimiento y Conversación del Santo Angel Guardián» que da esta fe. La meta de conseguir este Conocimiento y Conversación es el único deber del que se quiere hacer llamar Adepto. Un método absoluto para conseguirlo está en el Octavo Aethyr (*Liber CDXVIII*¹, *El Equinoccio V*)

Ejemplo de diseño para un Lamén

¹ *Liber CDXVIII* es *The Vision and the Voice* (la Visión y la Voz).

El Fuego mágico; con consideraciones del incensario, del carbón y el incienso

Todas las cosas se consumen en el Fuego Mágico. Ello simboliza el consumo final de todas las cosas en Shivadarshana. Es la destrucción absoluta del Mago y del Universo.

El Incensario está situado sobre un pequeño altar. «Mi altar es de bronce abierto; ardiendo sobre plata u oro»¹. Este altar está situado en el Este como si simbolizara la identidad de Esperanza y Aniquilación. En este bronce están los metales de Júpiter y Venus fusionados en aleación homogénea. Esto es entonces simbólico del amor divino, y es «bronce abierto» porque este amor no está limitado por dirección o extensión; no está particularizado, es universal.

Sobre este altar se pone el incensario; tiene tres brazos, simbólico de Fuego*.

Su concavidad es un hemisferio, y en su borde lleva sujeto un plato con agujeros. Este Incensario es de plata o de oro, porque éstos eran llamados los metales perfectos; y es sobre lo perfecto que lo imperfecto se debe consumir. Sobre este plato arde un gran fuego de carbón, impregnado con nitro. Este carbón (como los químicos empiezan a sospechar) es el último protoelemento: absolutamente negro, porque absorbe toda la luz; infundible por cualquier calor conocido; el más ligero de los elementos que están en estado sólido en la naturaleza, la constitución esencial de toda forma de vida conocida.

Ha sido tratado con nitro, el potasio del cual tiene una llama violeta de Júpiter, el padre de todo, y su nitrógeno es aquel elemento inerte que con la adecuada combinación se transforma en un constituyente de los cuerpos más explosivos conocidos; y su tercer ingrediente es oxígeno, el alimento del fuego. Este fuego es encendido con el soplo del Mago; esta llamarada de destrucción ha sido cuidada por su palabra y por su voluntad.

Sobre este fuego él esparce el incienso, simbólico de rezar, el vehículo o imagen más denso de su aspiración. Y por culpa de la imperfección de esta imagen sólo conseguimos humo en lugar de una

¹ The Book of the Law. (El Libro de la Ley).

* Porque Shin, la letra Hebrea de Fuego, tiene tres lenguas de llamas, y su valor es 300.

perfecta combustión. Pero no podemos utilizar explosivos en lugar de incienso, porque no sería verdadero. **Nuestra oración es la expresión de nuestra aspiración baja a lo elevado**; sin la visión clara de lo elevado, no comprende lo que lo elevado quiere, y por muy fragante y dulce que sea el olor, siempre hay nubosidad.

En este humo emerge la ilusión. ¡Buscamos la Luz, y nos encontramos con que el Templo se oscurece! Y en la oscuridad este humo toma formas muy extrañas y podemos oír el llanto de animales. Cuanto más denso el humo, más oscuro se vuelve el Universo. ¡Nos ahogamos y temblamos, cuando captamos las abominaciones y repugnancias que hemos evocado!

¡Pero de todas formas no podemos pasar sin el incienso! Si nuestra aspiración no tomase forma, no podría influir en la forma. Esto también es el misterio de la reencarnación.

Este incienso está basado sobre Goma Olibanum, el sacrificio de la voluntad humana del corazón. Este olibanum ha sido mezclado con la mitad de su peso de storax, los deseos terrestres, oscuros, dulces y pegajosos y esto una vez más con la mitad de su peso con lingu-maloes, que simboliza Sagitario, la flecha *, que representa la aspiración; es la flecha que traspasa el arco iris. Esta flecha es «Templanza en el Tarot»; es la vida igualmente equilibrada y directa que hacen posible nuestro trabajo. ¡Pero aun así esta vida se debe sacrificar!

Al consumir estas cosas emergen en nuestra imaginación aquellos fantasmas horrorosos que habitan el «Plano Astral». Este humo representa el «Plano Astral», que está entre lo material y lo espiritual. Ahora podemos desviar un poco nuestra atención hacia este «plano», sobre el que se ha escrito muchas tonterías.

Cuando un hombre cierra sus ojos y empieza a observar su entorno, al principio no capta otra cosa que oscuridad. Si él continúa intentando penetrar esta oscuridad, un nuevo par de ojos se abrirán gradualmente.

Algunas personas piensan que estos son los «ojos de la imaginación». Aunque aquellos con más experiencia comprenden que esto representa verdaderamente cosas vistas, aunque las cosas que se perciben son totalmente falsas.

Al principio el vidente observará como una niebla grisácea; y en experimentos siguientes incluso pueden aparecer figuras con las cuales el vidente puede conversar y puede ser guiado bajo su tutela. Este «plano», siendo tan grande y variado como el universo material, no se puede describir de forma exacta; y debemos indicar al lector la lectura de *Liber O* y al *Eqinoocio II*, desde la página 295 a la página 334.

* Observen de que hay dos flechas: la Divina que se dispara hacia abajo, y la humana que se dispara hacia arriba. La primera es el Aceite, y la segunda el Incienso, o más bien la parte más sutil. Ver *Liber CDXVIII*, el Quinto Aethyr.

Este «Plano Astral» ha sido documentado por Homero en la *Odissea*. Aquí están Polifemo y los Lestrigones, aquí Calypso y las Sirenas. Aquí también están aquellas cosas que muchos se han imaginado de ser los «espíritus» de los muertos. Si el estudiante considera algunas de estas cosas como verdaderas, lo debe adorar, porque todo lo verdadero es adorable. En este caso él está perdido; los fantasmas tendrán poder sobre él; y será una obsesión.

Mientras se esté examinando una idea eres libre de ella. No existe ningún peligro en que un hombre experimente en fumar opio o alimentarse con nueces; pero en el momento que cesa de examinar, y empiece a actuar por hábito y sin reflexión, está perdido. Estamos todos acostumbrados a comer demasiado, porque la gente siempre se han sentado felizmente cinco veces al día para consumir unas provisiones para cinco meses, y es más fácil comer y terminar que parar a examinar si tenemos hambre o no. Si te metes en la cocina para hacer tu propia comida encontrarás que sólo haces lo suficiente para tu apetito personal, y la salud vuelve a lucir. Pero si te sitúas en el otro extremo y sólo piensas en la dieta, seguramente adquirirás la forma típica de melancolía, en el que el paciente está convencido que todo el mundo se ha unido para envenenarle. El Profesor Scheinhond ha demostrado que la carne de vacuno produce raquitismo; el Profesor Naschitoff ha demostrado que la leche produce la consumición. Sir Ruffon Wratts nos dice que la vejez está causada por comer col. Y siguiendo llegamos al estado del Sr. Hereward Carrington en que afirma: tu única comida es el chocolate, que masticas incesantemente incluso en los sueños. Pero en el momento de ingerirlo llegas a la terrible verdad demostrada por Guterbock O. Hosenscheisser, Cuarta Avenida, Grand Rapids, que el chocolate es la causa de la diarrea y el cáncer, y que el procedimiento de que se llegue a este estado es por medio de una anemia que causaría convulsiones a un camello.

Una locura similar ataca a todo hombre verdadero de ciencias. Metchnikoff estudió las enfermedades de colon hasta que no veía otra cosa, y tranquilamente propuso extirpar el colon de todos, indicando que el buitre (que no tienen colon) es un pájaro de larga vida. Pero la larga vida del buitre es la causa de su cuello curvado, y muchas personas propusieron experimentarlo sobre el Profesor Metchnikoff.

Pero los peores de todos los fantasmas son las ideas morales e ideas religiosas. El equilibrio mental consiste en la facultad de ajustar las ideas en las proporciones adecuadas. Cualquiera que acepte una verdad religiosa o moral sin comprenderla sólo se mantiene fuera del sanatorio porque no la practica lógicamente. Si uno realmente creyese en la Cristiandad *, si realmente se creyese que la mayoría de

* «Uno se volvería loco si tomase la Biblia en serio; pero para tomarla seriamente uno ya debe estar loco» (Crowley).

la humanidad está condenada a un castigo eterno, uno se introduciría balbuceando en el mundo intentando «salvar» a la gente. El sueño no sería posible hasta que el horror de la mente hubiese dejado el cuerpo exhausto. De lo contrario, se estaría moralmente desequilibrado.

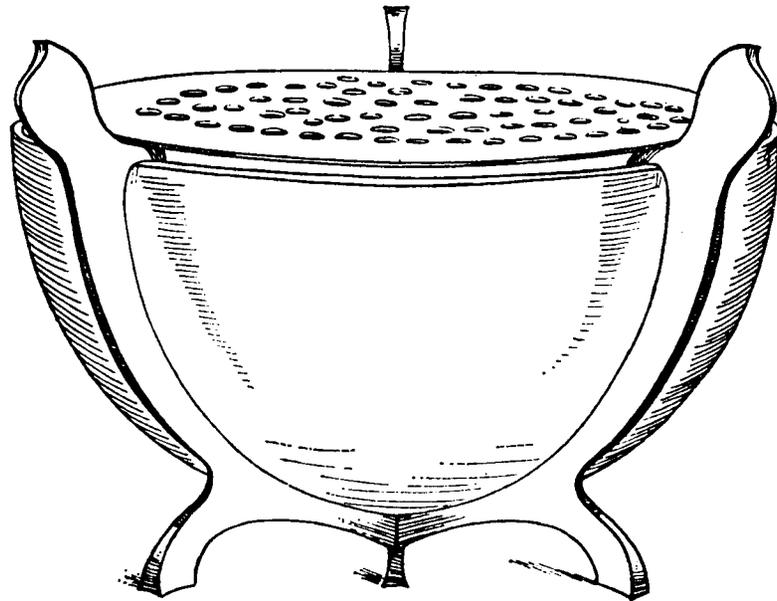
¿Quién de nosotros puede dormir si alguno de nuestros seres queridos está en peligro de la simple muerte?

No podemos ni siquiera ver un perro ahogarse sin al menos interrumpir nuestra labor momentáneamente.

Entonces, ¿quién es el que vive en Londres y puede reflexionar el hecho de que de los siete millones de almas que viven en ella, sólo unos mil hermanos de Plymouth¹ serán salvados del castigo eterno?

Pero aún los mil hermanos de Plymouth (que son los que más chillan al proclamar que ellos serán los únicos que se salvarán) parecen seguir muy bien, gracias. Si son unos hipócritas o están moralmente desequilibrados algo que dejamos que ellos tomen en consideración.

Todos estos fantasmas, sean de la naturaleza que sean, deben ser evocados, examinados y dominados; de lo contrario, nos encontraremos que cuando más lo deseemos habrá alguna idea con la cual nunca hemos tenido trato; y a lo mejor aquella idea nos salta encima por sorpresa, como si fuese por detrás, y nos estrangula. Esta es la leyenda del brujo estrangulado por el Diablo.

El Incensario

¹ El Padre y la madre de Crowley eran miembros de esta secta.

Glosario

Sólo las palabras que no han sido explicadas en las anteriores páginas están incluidas en esta lista. Algunas otras, mencionadas de paso en la primera parte de este libro, son adecuadamente explicadas más adelante. En este caso se puede ver la referencia en el índice.

A. A.: La Gran Hermandad Blanca que está enseñando este Método para la Adquisición de la gran meta en el mundo. Ver *El Equinoccio I*.

Adeptus Minor. Un grado del Adepto. Ver *El Equinoccio III*.

Aethyrs. Ver *El Equinoccio V* y *VII*.

Aima. La Gran Madre Naturaleza Fértil.

Ama. La Gran Madre que aún no es fértil.

Amoun. El Dios Amen = Zeus = Júpiter, etc.

Ankh. El Símbolo de la «Vida». Una forma de la Rosa-Cruz. Ver *El Equinoccio III*.

Apophis. El Dios-Serpiente que mató a Osiris. Ver *El Equinoccio III*.

Babalon, Nuestra Señora. Ver *El Equinoccio V*, *La Visión y la Voz*, Aethyr decimocuarto.

El Niño del Abismo. Ver *El Equinoccio VIII*, Templo de Salomón.

Bhagavadgita. Himno Sagrado de la India, traducido por Sir Edwin Arnold en la «Canción Celestial».

Binah. Entendimiento, la tercera «emanación» del Absoluto.

Caduceo. La Vara de Mercurio. Ver *El Equinoccio II* y *III*.

Chela. Alumno.

Chesed. Misericordia, la cuarta «emanación» del Absoluto.

Chokmah. Sabiduría, la segunda «emanación» del Absoluto.

Choronzon. Ver *El Equinoccio V*, *La Visión y la Voz*, el décimo Aethyr.

Ciudad de las Pirámides. Ver *El Equinoccio V*, *La Visión y la Voz*, Aethyr decimocuarto.

Crux Ansata. Lo Mismo que Ankh.

Daäth. Conocimiento, hijo de Chokmah y Binah en un sentido; en otro sentido, la morada de Choronzón.

Dhammapada. Un libro sagrado Budista.

Elementales, Reyes. Ver 777.

Geburah. Fortaleza, la quinta «emanación» del Absoluto.

Gunas. Tres principios. Ver Bhagadvadgita, 777, etc.

Gurú. Maestro.

Hadit. Ver *Liber Legis*, *El Equinoccio* VII. También «Liber 555».

Hathayoga Pradipika. Un libro de entrenamiento físico para fines espirituales.

Hou. Esplendor, la octava «emanación» del Absoluto.

Kamma. Dialecto Pali para Karma.

Karma. «Aquello que está hecho», «La Ley de Causa y Efecto». Ver «Ciencia y Budismo», Crowley, *Obras Com.*, vol. II.

Kether. La Corona, la primera «emanación» del Absoluto.

Lao Tze. Gran Maestro Chino, fundador del Taoísmo. Ver *Tao Teh King*.

Liber Legis. Ver *El Equinoccio* VII, para una reproducción del Manuscrito.

Lingam. La Unidad o el Principio Masculino. Pero éstos tienen muchos símbolos, por ejemplo, algunas veces Yoni es 0 ó 3 y Lingam 2.

Lingam-Yoni. Una forma de la Rosa Cruz.

Macrococosmos. El Gran Universo, del cual el hombre es una imagen perfecta.

Magus. Un Mago, técnicamente hablando, es un Maestro del Grado 9º = 2º. Ver *El Equinoccio* I, y otras partes.

Mahalingam. Ver *Lingam*. Maha significa grande.

Maha Sattipatthana. Una forma de meditación. Ver «Ciencia y Budismo», Crowley, *Obras Com.*, vol. II, para un discurso detallado.

Malkah. Una mujer joven. La «Novia». El alma No-rendida.

Mantrayoga. Una práctica para conseguir la unión con Dios repitiendo una frase sagrada.

Maestro del Templo. El Grado 8º = 3º. Explicación detallada en *El Equinoccio*.

Micrococosmos. El Hombre. Considerado como una imagen exacta del Universo

Nephesch. El «alma animal» del hombre.

Netzach. Victoria, la séptima «emanación» del Absoluto.

Nibbana. El estado llamado, por falta de un hombre mejor, aniquilación. La Meta Final.

Nirvana. Ver *Nibbana*.

Nuit. Ver *Liber Legis*.

Paths/Senderos/ Ver 777, y *El Equinoccio* II.

Perdurabo, Frater. Ver *El Equinoccio* I-X, «El Templo del Rey Salomón».

Prana. Ver *Raja Yoga*.

Qabalah. Ver «La Tradicción de sabiduría secreta de los Hebreos», *El Equinoccio* V.

Qliphoth. «Cáscaras» o demonios. El excremento de las ideas.

Ra-Hoor-Khuit. Ver *Liber Legis*.

Ruach. El Intelecto y otras cualidades mentales. Ver 777, etc.

Sahasrara Cakra. «El Templo del Rey Salomón». Ver *El Equinoccio* IV.

Sammāsati. Ver «*El Entrenamiento de la Mente*», *El Equinoccio* V, y «El Templo del Rey Salomón», *El Equinoccio* VIII. También «Ciencia y Budismo», Crowley, *Obras Com.*, vol. II.

Sankhara. Ver «Ciencia y Budismo».

Sanna. Ver «Ciencia y Budismo».

Sephiroth. Ver «El Templo del Rey Salomón», *El Equinoccio* V.

Shin. «Un diente», Letra Hebrea = Sh, correspondiendo a fuego y Espíritu.

Shiva Sanhita. Un tratado Hindú sobre entrenamiento físico para fines espirituales.

Skandhas. Ver «Ciencia y Budismo».

Tao. Ver *Konx Om Pax*, «Thien Tao», 777, etc.

Tao Teh King. Un tratado Clásico Chino sobre el Tao.

Taro. Ver 777, *El Equinoccio* III y VIII, etc.

Tau. Una «cruz», Letra Hebrea = Th correspondiendo a «Tierra», Ver 777.

Thaumiel. Los demonios correspondientes a Kether. Dos fuerzas contingentes.

Teósofo. Una persona que habla de Yoga y no hace ninguna práctica.

Thoth. El Dios Egipcio del Habla, Magia y Sabiduría.

Tiphereth. Belleza, o «Armonía», la sexta «emanación del Absoluto».

Typhon o Tifón. El Destructor de Osiris.

Udana. Uno de los «nervios» imaginarios de la pseudo-fisiología Hindú.

Vedana. Ver «Ciencia y Budismo», Crowley, *Obras Com.*, vol. II.

Vesica, Vesica Piscis. Ver Yoni. El oval formado por la intersección de los círculos en Euclid I, i.

Virakam, Soror. Un Chela de Frater Perdurabo.

Vrittis. «Impresiones».

Yesod. «Fundamento», la novena «emanación» del Absoluto.

Yogi. Uno que busca conseguir la «Unión» (Con Dios). Una palabra

Hindú que corresponde a la palabra Mahometana Fakir.

Yoni. O Dyad, o principio Femenino. Ver Lingam.

Zohar. Esplendor, una colección de libros sobre la Qábalah. Ver «El Templo del Rey Solomón», *El Equinoccio V.*

M.: M.: M.: ¹

Una sociedad para ilustrar los principios de este libro en la práctica ha sido formada. El método escogido es el de una serie de Iniciaciones.

Instrucción práctica más adelantada es enseñada a los Iniciados de acuerdo con su grado.

Esta Escuela está alineada con todos los principales Cuerpos de Masonería de Altos Grados.

Aparte de las Ceremonias de Iniciación, hay un número de ceremonias para desarrollar subsiguientes instrucciones.

Información más detallada se puede conseguir con una entrevista personal con el Gran Secretario General ², a quien se le debe escribir para la entrevista. Estas cartas deben ser certificadas y dirigidas:

EL GRAN SECRETARIO GENERAL, M.: M.: M.:

¹ *Mysteria Mystica Maxima.* Esta Sociedad es activa aun hoy en día, pero con un título distinto y secreto.

² El Gran Secretario General fue, por supuesto, Aleister Crowley. Por la fecha en que se publicaba Libro Cuatro, Segunda Parte, 1911, él tenía una Logia Mística de Iniciación, y estaba buscando candidatos para la A.: A.: