

A Roger Bacon también se le ha atribuido el inicio de la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida: «Esa medicina que eliminará todas las impurezas y corrupciones de los metales menores también, en opinión de los sabios, quitará tanto de la corruptibilidad del cuerpo que la vida humana podrá ser prolongada durante muchos siglos.» La idea de la inmortalidad fue reemplazada por la noción de la longevidad: después de todo, el tiempo que el hombre pasa en la Tierra era simplemente para esperar y prepararse para la inmortalidad en el mundo de Dios.

Leonardo Da Vinci Sobre La Alquimia Y La Magia

SOBRE LA ALQUIMIA Y LA MAGIA Leonardo da Vinci El presente extracto pertenece a una recopilación de los cuadernos de notas de este hombre arquetipo del renacimiento. La naturaleza se preocupa de producir cosas elementales, pero el hombre produce con estas cosas sencillas una infinidad de compuestos. Sin embargo, el hombre es incapaz de crear cosa alguna exceptuando otra vida como la suya; esto es, la vida de sus hijos. Los alquimistas nunca han conseguido, ni por casualidad ni por ensayo, el crear elemento alguno de los que pueden ser producidos por la naturaleza. Por el contrario, los inventores de compuestos químicos merecen inmensa alabanza por la utilidad de las cosas que han inventado para uso del hombre, y merecerían mayores elogios si no hubiesen sido los inventores de cosas nocivas, como el veneno y cosas semejantes, que destruyen la vida o la razón, por las que no están exentos de culpa. Más aún, a base de mucho estudio y ensayo, están intentando producir no las cosas más ruines de la naturaleza, sino las más excelentes, el oro por ejemplo, verdadero hijo del sol por cuanto es el que más se parece al sol de entre todas las cosas. Ninguna cosa creada es más duradera que el oro. Ni siquiera puede destruirlo el fuego, que tiene poder sobre el resto de las cosas creadas, reduciéndolas a cenizas, cristal o humo. Si lo que mueve a los alquimistas al erróneo intento de producir oro es una grosera avaricia, ¿por qué no van a las minas donde la naturaleza produce ese oro y se convierten en sus discípulos? Ella, con toda certeza, les curará de su extravagancia, mostrándoles que nada de lo que usan en el horno se halla entre las cosas que la naturaleza emplea para producir el oro. Allí en la mina no hay mercurio, ninguna clase de azufre, no hay fuego ni ninguna otra clase de calor que el de la naturaleza, que da vida a nuestro mundo. Ella le mostrará los filones de oro que se expanden a través del azul “lapis lazuli”, a cuyo color no le afecta el poder del fuego. Examinando atentamente la ramificación del oro, podrá verse que las extremidades están continuamente expandiéndose en un lento movimiento, convirtiéndose en oro cuanto tocan, y en su interior puede apreciarse que existe un organismo viviente cuya producción es imposible. De entre todas las opiniones humanas, la que cree en la magia negra es la más desatinada de todas. La magia negra es más fácil de censurar que la alquimia, puesto que nunca da origen a nada, excepto a cosas semejantes a ella misma; es decir, a mentiras. No sucede lo mismo con la alquimia, cuya función no puede ejercer la naturaleza por no poseer instrumentos con los que realizar el trabajo que el hombre realiza con sus manos, con las que ha producido el cristal, etcétera. La magia negra, por el contrario, es la bandera y estandarte que movidos por el viento son guías de la estúpida multitud que constantemente sirve de testigo de los resultados sin límite de este arte. Han llenado libros enteros afirmando que los encantamientos y los espíritus pueden actuar y hablar sin necesidad de lengua y sin instrumentos orgánicos –sin los cuales el habla es imposible–, que pueden transportar los mayores pesos y producir la tempestad y la lluvia; igualmente que pueden transformar a los hombres en patos, lobos y otras bestias. Sin duda alguna, los que afirman estas cosas son los primeros que se transforman en

bestias. Si fuese cierto que esta magia negra existió, como lo creen esos talentos superficiales, no habría en la tierra cosa alguna importante para daño o servicio del hombre. Si fuese cierto que en ese arte hay un poder para alterar la tranquila quietud del aire y convertirlo en tinieblas, para producir resplandores y vientos con espantosos truenos y relámpagos que brillan en la oscuridad y con tormentas impetuosas capaces de derribar altos edificios y de arrasar selvas. Si con todo eso fuese posible el hacer tambalear, el vencer y arrojar a ejércitos, y –aún más importante que esto- si pudiese dar origen a devastadoras tempestades con las que fuesen privados los agricultores del fruto de su trabajo, ¿qué táctica de guerra puede haber mejor que el causar tal daño al enemigo privándole de su cosecha? ¿Qué batalla naval podría compararse con aquella que pudiese emprender aquél que tiene poder para mandar a los vientos y puede originar funestos temporales capaces de hacer naufragar y desaparecer cualquier cosa? Sin duda alguna, quien pueda mandar a fuerzas tan violentas será el amo de las naciones y ninguna iniciativa humana será capaz de resistir sus fuerzas destructoras. Descubriría los tesoros escondidos y las joyas que se encuentran dentro de la tierra. No habría cerradura o fortaleza alguna, por inexpugnable que fuesen, que pudiesen salvar a nadie en contra de ese imperio de la magia negra. Podría trasladarse libremente a través del aire del Este al Oeste y a todas las partes opuestas del universo. ¿Pero por qué tengo que alargarme en esto? ¿Qué hay que no pudiese llevarse a cabo por un artista de tal categoría? Prácticamente nada, exceptuando el poder escapar de la muerte. He intentado, pues, explicar en parte el daño y la utilidad del arte del magia si fuese real. Si es real, ¿por qué no ha permanecido entre los hombres que tanto lo desean, despreciando incluso toda clase de utilidad del arte de la magia? Si es real, (texto confuso en el original) que para dar gusto a uno de sus apetitos serían capaces de destruir a Dios y a todo el universo. Si este arte no ha durado entre los hombres a pesar de serles tan necesario, es por que nunca ha existido y nunca existirá. Es imposible que nada por sí sólo sea la causa de su origen, y las cosas que existen por sí mismas son eternas.

Alquimia

La alquimia es una antigua práctica protocientífica y disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la Antigua Grecia y el Imperio Romano, en el Imperio Islámico y después en Europa hasta el siglo XIX, en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que abarca al menos 2.500 años.

La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trimegisto, una deidad sincrética grecoegipcia y legendario alquimista. Estas dos disciplinas influyeron en el nacimiento del rosacrucismo, un importante movimiento esotérico del siglo XVII. En el transcurso de los comienzos de la época moderna, mientras la alquimia dominante evolucionaba en la actual química, sus aspectos místicos y herméticos se convirtieron en el centro de interés de una nueva alquimia espiritual, en la que las manipulaciones materiales eran consideradas meros símbolos de transformaciones espirituales.

Actualmente la disciplina es de interés principalmente para los historiadores de la ciencia y la filosofía, así como por sus aspectos místicos, esotéricos y artísticos. No obstante, la alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas, y debemos a los antiguos alquimistas el descubrimiento de muchas sustancias y procesos que son pilares fundamentales de las actuales industrias química y metalúrgica.

Aunque la alquimia adopta muchas formas, en la cultura popular es citada con mayor frecuencia en historias y películas como el proceso usado para transformar plomo (u otros elementos) en oro.

El alquimista de Pietro Longhi [Tabla de contenidos](#) [\[ocultar\]](#)

1 Visión general

1.1 La alquimia como protociencia

1.2 La alquimia como disciplina espiritual y filosófica

1.3 Alquimia y astrología

1.4 La alquimia en la época científica

1.5 La alquimia como objeto de investigación histórica

2 Etimología

3 Historia

3.1 La alquimia en el antiguo Egipto

3.2 La alquimia china

3.3 La alquimia india

3.4 La alquimia en el mundo griego

3.5 La alquimia en el Imperio Romano

3.6 La alquimia en el mundo islámico

3.7 La alquimia en la Europa medieval

3.8 La alquimia en la era moderna y el Renacimiento

3.9 El declive de la alquimia occidental

3.10 «Alquimia» moderna

4 La alquimia en el arte y entretenimiento

4.1 Cine y televisión

4.2 Arte contemporáneo

4.3 Novelas y teatro

4.4 Cómics, manga y videojuegos

4.5 Música

5 Obras clásicas de alquimia

6 Bibliografía

7 Véase también

7.1 Otros artículos relacionados con la alquimia

7.2 Conexiones científicas

7.3 Sustancias de los alquimistas

8 Enlaces externos

[Visión general](#) [\[editar\]](#)

[La alquimia como protociencia](#) [\[editar\]](#)La percepción común de los alquimistas es que eran pseudocientíficos, excéntricos y charlatanes que intentaban convertir plomo en oro, creían que el universo estaba compuesto de los cuatro elementos clásicos (tierra, aire,

fuego y agua) y empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas.

Aunque algunos alquimistas eran efectivamente excéntricos y charlatanes, la mayoría eran investigadores inteligentes y bien intencionados, e incluso distinguidos científicos, como Isaac Newton y Robert Boyle. Estos innovadores intentaron explorar e investigar la naturaleza de las sustancias y procesos químicos. Tenían que depender de la experimentación, las tradiciones, las cuentas de la vieja y muchas especulaciones en sus intentos de descubrir los misterios del universo físico.

Al mismo tiempo, para los alquimistas estaba claro que normalmente se conservaba «algo» en los procesos químicos, incluso en los cambios más dramáticos de estado físico y apariencia, es decir, que las sustancias contenían algunos «principios» que podían estar ocultos bajo muchas formas externas y que podían ser revelados mediante una manipulación adecuada. A lo largo de la historia de la disciplina, los alquimistas se esforzaron en entender la naturaleza de estos principios y encontraron algún orden y sentido en los resultados de sus experimentos químicos, que a menudo eran socavados por reactivos impuros o mal caracterizados, falta de medidas cuantitativas y nomenclatura confusa e inconsistente.

La alquimia como disciplina espiritual y filosófica [editar]Las metas más conocidas de los alquimistas eran la transmutación de metales corrientes en oro o plata y la creación de una «panacea», un remedio que supuestamente curaría todas las enfermedades y prolongaría la vida indefinidamente. Desde la Edad Media, los alquimistas europeos invirtieron mucho esfuerzo en la búsqueda de la «piedra filosofal», una sustancia legendaria que se creía que era un ingrediente esencial para alguna de estas metas o para ambas. Los alquimistas gozaron de prestigio y apoyo durante siglos, aunque no por su búsqueda de estas metas inalcanzables ni por la especulación mística y filosófica que dominaba su literatura, sino más bien sus contribuciones mundanas a las industrias «químicas» de la época: la invención de la pólvora, el análisis y refinamiento de minerales, la metalurgia, la producción de tinta, tintes, pinturas y cosméticos, el curtido del cuero, la fabricación de cerámica y cristal, la preparación de extractos y licores, etcétera. (Parece ser que la preparación del aqua vitae, el ‘agua de la vida’, era un «experimento» bastante popular entre los alquimistas europeos.)

Por otra parte, los alquimistas nunca tuvieron voluntad para separar los aspectos físicos (químicos) de las interpretaciones metafísicas de su arte. Es más: desde la antigüedad hasta bien entrada la Edad Moderna, una física desprovista de interpretación metafísica habría sido tan insatisfactoria como una metafísica desprovista de manifestación física. Para empezar, la falta de vocabulario común para procesos y conceptos químicos, así como también la necesidad de secretismo, llevaba a los alquimistas a tomar prestados términos y símbolos de la mitología bíblica y pagana, la astrología, la cábala y otros campos místicos y esotéricos, de forma que incluso la receta química más simple terminaba pareciendo un abstruso conjuro mágico. Más aún, los alquimistas buscaron en esos campos los marcos de referencia teóricos en los que poder encajar su creciente colección de hechos experimentales inconexos.

A partir de la Edad Media, algunos alquimistas empezaron a ver cada vez más estos aspectos metafísicos como los auténticos cimientos de la alquimia y a las sustancias

químicas, estados físicos y procesos materiales como meras metáforas de entidades, estados y transformaciones espirituales. De esta forma, tanto la transmutación de metales corrientes en oro como la panacea universal simbolizaban la evolución desde un estado imperfecto, enfermo, corrompible y efímero hacia un estado perfecto, sano, incorruptible y eterno; y la piedra filosofal representaba entonces alguna clave mística que haría esta evolución posible. Aplicadas al propio alquimista, esta meta gemela simbolizaba su evolución desde la ignorancia hasta la iluminación y la piedra representaba alguna verdad o poder espiritual oculto que llevaría hasta esa meta. En los textos escritos según este punto de vista, los crípticos símbolos alquímicos, diagramas e imagería textual de las obras alquímicas tardías contienen típicamente múltiples capas de significado, alegorías y referencias a otras obras igualmente crípticas; y deben ser laboriosamente «descodificadas» para poder descubrir su auténtico significado.

Algunos investigadores humanistas ven ahora estas alegorías espirituales y metafísicas como el aspecto más auténtico y valioso de la alquimia, e incluso afirman que el desarrollo de la química a partir de la alquimia fue una «corrupción» de la tradición hermética original. Éste es el punto de vista propugnado por los seguidores actuales de la alquimia espiritual. La mayoría de los científicos, por otra parte, tienden a adoptar un punto de vista bastante opuesto: para ellos, el camino desde el lado material de la alquimia a la química moderna fue el «camino recto» en la evolución de la disciplina, mientras la rama metafísicamente orientada de la alquimia fue un «giro equivocado» que no llevó a ninguna parte. En cualquier caso, las interpretaciones ingenuas de algunos alquimistas o las fraudulentas esperanzas abrigadas por otros no disminuyen la contribución de los practicantes más sinceros.

Alquimia y astrología. La alquimia en Occidente y otros lugares donde fue ampliamente practicada estaba (y en muchos casos aún está) íntimamente relacionada y entrelazada con la astrología tradicional al estilo griego-babilónico. En muchos sentidos fueron desarrolladas para complementarse una a la otra en la búsqueda del conocimiento oculto. Tradicionalmente, cada uno de los siete cuerpos celestes del sistema solar que conocían los antiguos estaba asociado con, ejercía el dominio sobre, y gobernaba un determinado metal.

La lista de gobiernos era la siguiente:

El Sol gobernaba el Oro

La Luna, la Plata

Mercurio, el mercurio

Venus, el cobre

Marte, el hierro

Júpiter, el estaño

Saturno, el plomo

Algunos alquimistas/astrologos modernos asocian obviamente:

Urano con el uranio

Neptuno, neptunio

Plutón, plutonio

Como estos últimos planetas y metales mencionados no habían sido descubiertos hasta hace relativamente poco, no hay base clásica ni tradicional para estas asociaciones, a

diferencia de lo que ocurre con los cuerpos celestes y metales ya conocidos desde la antigüedad.

La alquimia en la época científica [editar]Hasta el siglo XVIII la alquimia fue en realidad considerada una ciencia seria en Europa: por ejemplo, Isaac Newton dedicó considerablemente más tiempo y escritos al estudio de la alquimia que a la óptica o la física, por las que es famoso. Otros eminentes alquimistas del mundo occidental son Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Tycho Brahe, Thomas Browne y Parmigianino. El declive de la alquimia empezó en el siglo XVIII con el nacimiento de la química moderna, que proporcionó un marco más preciso y fiable a las transmutaciones materiales y a la medicina, dentro de un nuevo diseño general del universo basado en el materialismo racional.

En la primera mitad del siglo XIX un conocido químico, el barón Carl Reichenbach, trabajó sobre conceptos parecidos a la antigua alquimia tales como la fuerza ódica, pero su trabajo no entró en la corriente dominante de la discusión científica.

La transmutación de la materia, antigua meta de la alquimia, disfrutó de un momento dulce en el siglo XX cuando los físicos lograron convertir átomos de plomo en átomos de oro mediante reacciones nucleares. Sin embargo, los nuevos átomos de oro, al ser isótopos inestables, resistían menos de cinco segundos antes de desintegrarse. Más recientemente, informes de transmutación de elementos pesados —mediante electrólisis o cavitación sónica— fueron el origen de la controversia sobre fusión fría de 1989. Ninguno de estos hallazgos ha podido ser aún reproducido con fiabilidad.

El simbolismo alquímico ha sido usado ocasionalmente en el siglo XX por psicólogos y filósofos. Carl Jung revisó el simbolismo y teoría alquímicos y empezó a revelar el significado profundo del trabajo alquimista como una senda espiritual. La filosofía, los símbolos y los métodos alquímicos han gozado de un cierto renacimiento en contextos postmodernos tales como el movimiento Nueva Era.

La alquimia como objeto de investigación histórica. La historia de la alquimia se ha convertido en un vigoroso campo académico. A medida que el oscuro lenguaje hermético de los alquimistas va siendo gradualmente «descifrado», los historiadores van haciéndose más conscientes de las conexiones intelectuales entre esa disciplina y otras facetas de la historia cultural occidental, tales como la sociología y la psicología de comunidades intelectuales, el cabalismo, el espiritualismo, el rosacruzismo y otros movimientos místicos, la criptografía, la brujería y la evolución de la ciencia y la filosofía.

Etimología .La palabra alquimia procede del árabe al-kīmiya (الكيمايا) o al-khīmiya (الخيمايا), que podría estar formada por el artículo al- y la palabra griega khumeia (χυμεία), que significa ‘echar juntos’, ‘verter juntos’, ‘soldar’, ‘alear’, etcétera (de khumatos, ‘lo que se vierte’, ‘lingote’, o del persa kimia, ‘oro’). Un decreto de Diocleciano, escrito sobre el 300 dC en griego, arremete contra «los antiguos escritos de los egipcios, que tratan sobre la khēmia [‘transmutación’] del oro y la plata». La palabra árabe kīmiya, sin el artículo, ha dado lugar a ‘química’ en castellano y otras lenguas, y

al-kīmiya significa, en árabe moderno, ‘la química’.

Se ha sugerido que la palabra árabe al-kīmiya significa en realidad, originariamente, ‘la [ciencia] egipcia’, tomando prestada del copto la palabra kēme, ‘Egipto’ (o su equivalente en el dialecto medieval bohaírico del copto, khēme). La palabra copta deriva del demótico kmī, y éste a su vez del egipcio antiguo kmt. Esta última palabra designaba tanto al país como al color ‘negro’ (Egipto era la ‘tierra negra’, en contraste con la ‘tierra roja’, el desierto circundante), por lo que esta etimología podría también explicar el apodo de ‘magia negra egipcia’. Sin embargo, esta teoría puede ser sólo un ejemplo de etimología popular.

En la Edad Media se solía usar la expresión ars chimica para aludir a la alquimia.

A veces se considera a la palabra crisopeya sinónimo de alquimia, pero ésta es mucho más que la mera búsqueda del método para fabricar oro. La palabra crisopeya viene del griego χρυσος, ‘oro’, y ποιέω, ‘hacer’. El prefijo criso entra en la formación de palabras en que interviene el oro, como crisoterapia (tratamiento de ciertas enfermedades por medio de sales de oro).

Historia

Extracto y clave de símbolos de un libro sobre alquimia del siglo XVII. Los símbolos usados tienen una correspondencia unívoca con los usados en la astrología de la época. La alquimia comprende varias tradiciones filosóficas abarcando cerca de cuatro milenios y tres continentes. La general predilección de estas tradiciones por el lenguaje críptico y simbólico hace que resulte difícil trazar sus mutuas influencias y relaciones «genéticas».

Pueden distinguirse al menos dos tendencias principales, que parecen ser ampliamente independientes, al menos en sus primeras etapas: la alquimia china, centrada en China y su zona de influencia cultural, y la alquimia occidental, cuyo centro se desplazó a lo largo del tiempo entre Egipto, Grecia y Roma, el mundo islámico, y finalmente de nuevo Europa. La alquimia china estaba íntimamente relacionada con el taoísmo, mientras que la alquimia occidental desarrolló su propio sistema filosófico, con relaciones sólo superficiales con las principales religiones occidentales. Aún está abierta la cuestión de si estas dos ramas comparten un origen común o hasta qué extremo se influyeron una a la otra.

La alquimia en el antiguo Egipto. El origen de la alquimia occidental puede generalmente situarse en el Antiguo Egipto faraónico. La metalurgia y el misticismo estaban inexorablemente unidas en el mundo antiguo, pues la transformación de oscuro mineral en brillante metal debe haber parecido un acto de magia gobernado por misteriosas leyes. Se afirma pues que la alquimia era en el Antiguo Egipto el dominio de la clase sacerdotal.

La alquimia egipcia es conocida principalmente a través de los escritos de antiguos filósofos griegos (helénicos), que a su vez han sobrevivido a menudo sólo en traducciones islámicas. Prácticamente no se ha conservado ningún documento egipcio original sobre la alquimia. Estos escritos, si existieron, probablemente se perdieron

cuando el emperador Diocleciano ordenó la quema de libros alquímicos tras sofocar una revuelta en Alejandría (292), que había sido un centro de alquimia egipcia.

No obstante, recientes expediciones arqueológicas han desenterrado evidencias de análisis químico durante los periodos Naqada. Por ejemplo, una herramienta de cobre fechada en esta época tiene rastros de haber sido usada de esta forma (referencia: artefacto 5437[1]). Además, el proceso de curtir pieles animales ya se conocía en el Egipto predinástico en tiempos tan antiguos como el VI milenio adC, si bien posiblemente fuera descubierto por accidente.

Otras evidencias indican claramente que los primitivos alquimistas del antiguo Egipto habían inventado el mortero de cal ya en el 4000 adC y el vidrio en el 1500 adC. La reacción química implicada en la producción del óxido de calcio es una de la más antiguas conocidas:

El Antiguo Egipto produjo además cosméticos, fayenza y también pez para la construcción naval. El papiro también había sido inventado en el 3000 adC.

La leyenda cuenta que el fundador de la alquimia egipcia fue el dios Thot, llamado Hermes-Thot o Hermes Trimegisto ('Tres veces grande') por los griegos. Según la leyenda, escribió los llamados cuarenta y dos Libros del Saber, abarcando todos los campos del conocimiento, alquimia incluida. El símbolo de Hermes era el caduceo o vara de serpiente, que llegó a ser uno de los muchos símbolos principales de la alquimia. La Tabla de Esmeralda o Hermética de Hermes Trimegisto, conocida sólo por traducciones griegas y árabes, es normalmente considerada la base de la filosofía y práctica alquímicas occidentales, llamada filosofía hermética por sus primeros seguidores.

El primer punto de la Tabla de Esmeralda cuenta el propósito de la ciencia hermética: «en verdad ciertamente y sin duda, todo lo que está abajo es como lo que está arriba, y todo lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una cosa» (Burckhardt, p. 196-7). Ésta es la creencia macrocosmos-microcosmos principal para la filosofía hermética. En otras palabras, el cuerpo humano (el microcosmos) se ve afectado por el mundo exterior (el macrocosmos), que incluye los cielos a través de la astrología y la tierra a través de los elementos (Burckhardt, p. 34-42).

Se ha especulado con que un acertijo de la Tabla de Esmeralda («fue llevado en el vientre por el viento») alude a la destilación de oxígeno a partir de salitre, un proceso que era desconocido en Europa hasta su (re)descubrimiento por Sendivogius en el siglo XVII.

En el siglo IV adC, los macedonios grecoparlantes conquistaron Egipto y fundaron la ciudad de Alejandría en 332. Esto los puso en contacto con las ideas egipcias (véase «La alquimia en el mundo griego» más abajo).

La alquimia china. Mientras la alquimia occidental terminó centrándose en la transmutación de metales corrientes en otros nobles, la alquimia china tuvo una conexión más obvia con la medicina. La piedra filosofal de los alquimistas europeos

puede ser comparada con el gran elixir de la inmortalidad perseguido por los alquimistas chinos. Sin embargo, en la visión hermética, estas dos metas no estaban desconectadas y la piedra filosofal era con frecuencia equiparada a la panacea universal. Por tanto, las dos tradiciones pueden haber tenido más en común de lo que inicialmente parece.

La pólvora puede haber sido una importante invención de los alquimistas chinos. Descrita en textos del siglo IX y usada en fuegos artificiales en el siglo X, fue empleada en cañones sobre 1290. Desde China, el uso de la pólvora se extendió a Japón, los mongoles, el mundo árabe y Europa. La pólvora fue usada por los mongoles contra los húngaros en 1241 y en Europa a partir del siglo XIV.

La alquimia china estaba estrechamente relacionada con las formas taoístas de la medicina tradicional china, tales como la acupuntura y la moxibustión, y con artes marciales como el Tai Chi Chuan y el Kung Fu (aunque algunas escuelas de Tai Chi creen que su arte deriva de las ramas filosófica o higiénica del taoísmo, no de la alquímica).

La alquimia india. Poco se conoce en Occidente sobre el carácter y la historia de la alquimia india. Un alquimista persa del siglo XI llamado al-Biruni informó que «tienen una ciencia parecida a la alquimia que es bastante característica de ellos, a la que llaman Rasayāna, en persa Rasavātam. Significa el arte de obtener y manipular Rasa, néctar, mercurio, zumo. Este arte está restringido a ciertas operaciones, metales, drogas, compuestos y medicinas, la mayoría de los cuales tienen mercurio como ingrediente principal. Sus principios devuelven la salud a aquellos enfermos que estaban desahuciados y la juventud a los marchitos ancianos.» Sin embargo, sí es seguro que la alquimia india, como toda su ciencia, se centra en lograr el Moksha: la perfección, la inmortalidad, la liberación. Así, concentra sus esfuerzos en hacer inmortal el cuerpo humano. Son muchas las historias tradicionales de alquimistas aún vivos desde tiempo inmemorial gracias a los efectos de sus experimentos.

Los textos de medicina y ciencia ayurvédica tienen aspectos relacionados con la alquimia, como tener curas para todas las enfermedades conocidas y métodos para tratar a los enfermos mediante la unción de aceites. El mejor ejemplo de texto basado en esta ciencia es el Vaishashik Darshana de Kanada (sobre 600 adC), quien describía una teoría atómica cerca de un siglo antes que Demócrito.

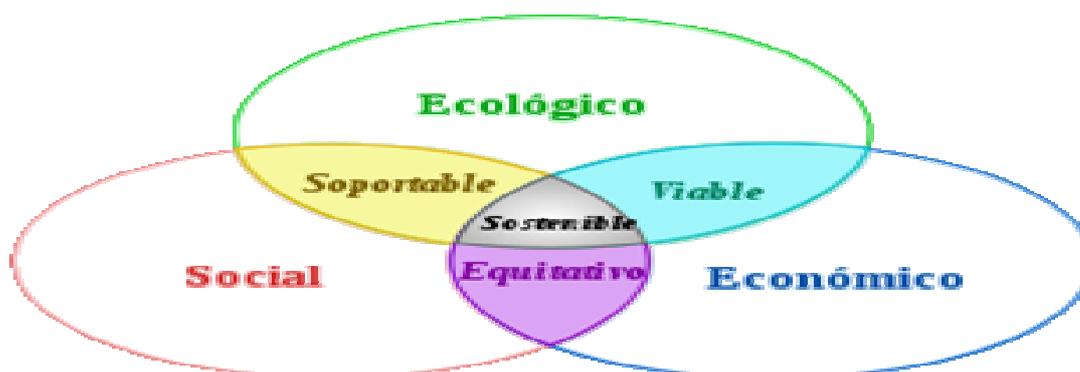
Dado que la alquimia terminaría integrada en el vasto campo de la erudición india, las influencias de otras doctrinas metafísicas y filosóficas como el Samkhya, el Yoga, el Vaisheshika y el Ayurveda fueron inevitables. Sin embargo, la mayoría de los textos Rasayāna tienen sus raíces en las escuelas tántricas Kaula relacionadas con las enseñanzas de la personalidad de Matsyendranath.

El Rasayāna era entendido por muy poca gente en aquella época. Dos famosos ejemplos eran Nagarjunacharya y Nityanadhiya. El primero era un monje budista que, en tiempos antiguos, dirigía la gran universidad de Nagarjuna Sagar. Su conocido libro, Rasaratanakaram, es un famoso ejemplo de la antigua medicina india.

En la terminología médica tradicional india rasa se traduce como ‘mercurio’, y se decía

que Nagarjunacharya había desarrollado un método para convertirlo en oro. La mayoría de sus obras originales se han perdido, pero sus enseñanzas tienen aún una fuerte influencia en la medicina tradicional india (Āyur Veda).

La alquimia en el mundo griego. La ciudad griega de Alejandría en Egipto era un centro de saber alquímico que retuvo su preeminencia durante la mayor parte de las eras griega y romana. Los griegos se apropiaron de las creencias herméticas egipcias y las unieron con las filosofías pitagórica, jonista y gnóstica. La filosofía pitagórica es, esencialmente, la creencia en que los números gobiernan el universo, surgida de las observaciones del sonido, las estrellas y formas geométricas como los triángulos o cualquiera de la que pueda derivarse una razón. El pensamiento jonista se basaba en la creencia en que el universo podía ser explicado mediante la concentración en los fenómenos naturales; se cree que esta filosofía fue iniciada por Tales y su pupilo Anaximandro y posteriormente desarrollada por Platón y Aristóteles, cuyas obras llegaron a ser una parte integral de la alquimia. Según esta creencia, el universo puede ser descrito por unas pocas leyes unificadas que pueden determinarse sólo mediante cuidadosas, minuciosas y arduas exploraciones filosóficas. El tercer componente introducido a la filosofía hermética por los griegos fue el gnosticismo, una creencia, extendida en el Imperio Romano cristiano, en que el mundo es imperfecto porque fue creado de manera imperfecta y que el aprendizaje sobre la naturaleza de la sustancia espiritual llevaría a la salvación. Incluso creían que Dios no «creó» el universo en el sentido clásico, sino que el universo fue creado «de» él pero se corrompió en el proceso (en lugar de corromperse por las transgresiones de Adán y Eva, es decir, por el pecado original). Según las creencias gnósticas, al adorar el cosmos, la naturaleza o las criaturas del mundo, uno adora al Dios Verdadero. Los gnósticos no buscaban la salvación del pecado, sino que perseguían huir de la ignorancia, creyendo que el pecado es meramente una consecuencia de ésta. También absorbieron las teorías platónicas y neoplatónicas sobre los universales y la omnipotencia de Dios.

Un concepto muy importante introducido en esta época, concebido por Empédocles y desarrollado por Aristóteles, fue que todas las cosas del universo estaban formadas por sólo cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Según Aristóteles, cada elemento tenía una esfera a la que pertenecía y a la que regresaría si se le dejaba intacto (Lindsay, p. 16).

Los cuatro elementos de los griegos eran aspectos mayoritariamente cualitativos de la materia y no cuantitativos como lo son nuestros elementos modernos. «... La auténtica alquimia nunca trató la tierra, el aire, el agua y el fuego como sustancias corpóreas o

químicas en el sentido actual de la palabra. Los cuatro elementos era simplemente las cualidades primarias y más generales por medio de las cuales la sustancia amorfa y puramente cuantitativa de todos los cuerpos se presentaba primero en una forma diferenciada.» (Hitchcock, p. 66) Alquimistas posteriores (si puede llamarse así a Platón y Aristóteles) desarrollaron extensivamente los aspectos místicos de este concepto.

La alquimia en el Imperio Romano. Los romanos adoptaron la alquimia y la metafísica griegas, al igual que adoptaron gran parte de su conocimiento y filosofía. Al final del Imperio Romano la filosofía alquímica se había unido a las filosofías de los egipcios creando el culto del hermetismo (Lindsay).

Sin embargo, del desarrollo del cristianismo en el Imperio trajo una línea opuesta de pensamiento, proveniente de Agustín de Hipona (354-430), un filósofo cristiano temprano que escribió sobre sus creencias poco antes de la caída del Imperio Romano. En esencia, Agustín sentía que la razón y la fe podían ser usadas para entender a Dios, pero que la filosofía experimental era nociva: «Hay también presente en el alma, por los medios de estos mismos sentidos corporales, una especie de vacío anhelo y curiosidad que pretende no conseguir el placer de la carne sino adquirir experiencia a través de ésta, y esta vacía curiosidad se dignifica con los nombres de conocimiento y ciencia.» (Agustín, p. 245)

Las ideas agustinianas eran decididamente antiexperimentales, si bien las técnicas experimentales aristotélicas no fueron rechazadas cuando estuvieron disponibles en Occidente. Aun así, el pensamiento agustiniano tuvo fuerte arraigo en la sociedad medieval y se usó para mostrar la alquimia como contraria a Dios.

Buena parte del saber alquímico romano, como el de los griegos y los egipcios, se ha perdido. En Alejandría, el centro de los estudios alquímicos en el Imperio Romano, el arte era principalmente oral y en interés del secreto poco se confiaba al papel. (De ahí el uso de «hermético» para indicar ‘reservado’.) (Lindsay, p. 155) Es posible que alguna obra fuese escrita en Alejandría y que subsecuentemente se perdiese o quemase en los turbulentos periodos siguientes.

La alquimia en el mundo islámico Tras la caída del Imperio Romano, el foco de desarrollo alquímico se trasladó al mundo islámico. Se sabe mucho más sobre la alquimia islámica porque fue documentada mejor: de hecho, la mayoría de los primeros escritos que han sobrevivido el paso de los años lo han hecho como traducciones islámicas (Burckhardt p. 46).

El mundo islámico fue un crisol para la alquimia. El pensamiento platónico y aristotélico, que ya había sido en cierta medida incluido en la ciencia hermética, continuó siendo asimilado. Alquimistas islámicos como al-Razi (en latín Rasis) y Jabir ibn Hayyan (en latín Geber) aportaron descubrimientos químicos clave propios, tales como la técnica de la destilación (las palabras alambique y alcohol son de origen árabe), los ácidos muriático (clorhídrico), sulfúrico y nítrico, la sosa, la potasa y más. (De los nombres árabes para estas dos últimas sustancias, al-natron y al-qaliy, latinizados como Natrium y Kalium, proceden los símbolos modernos del sodio y el potasio.) El descubrimiento de que el agua regia, una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico, podía

disolver el metal más noble —el oro— habría de avivar la imaginación de alquimistas durante el siguiente milenio.

Los filósofos islámicos también hicieron grandes contribuciones al hermetismo alquímico. El autor más influyente en este aspecto posiblemente fuera Jabir Ibn Hayyan (en árabe *جابر بن حيان*, en latín Geberus, normalmente escrito en castellano como Geber). El objetivo primordial de Jabir era la *takwin*, la creación artificial de vida en el laboratorio alquímico, hasta e incluyendo la vida humana. Jabir analizó cada elemento aristotélico en términos de las cuatro cualidades básicas de calor, frío, sequedad y humedad (Burkhardt, p. 29). De acuerdo con él, en cada metal dos de estas cualidades eran interiores y dos exteriores. Por ejemplo, el plomo era externamente frío y seco, mientras que el oro era caliente y húmedo. De esta forma, teorizaba Jabir, reordenando las cualidades de un metal, podía obtenerse uno diferente (Burckhardt, p. 29). Con este razonamiento, la búsqueda de la piedra filosofal fue introducida en la alquimia occidental. Jabir desarrolló una elaborada numerología mediante la que las iniciales del nombre de una sustancia en árabe, cuando se les aplicaban varias transformaciones, mantenían correspondencias con las propiedades físicas del elemento.

Actualmente suele aceptarse que la alquimia china influyó a los alquimistas árabes (Edwards p. 33-59; Burckhardt, p. 10-22), aunque el alcance de la misma es aún objeto de debate. De la misma forma, las enseñanzas hinduistas fueron asimiladas por la alquimia islámica, pero de nuevo la extensión y efectos de ello no son bien conocidos.

La alquimia en la Europa medieval

El alquimista de Sir William Fettes Douglas Debido a sus fuertes conexiones con las culturas griega y romana, la alquimia fue bastante fácilmente aceptada por la filosofía cristiana y los alquimistas medievales europeos absorbieron extensivamente el conocimiento alquímico islámico. Gerberto de Aurillac (fallecido en 1003), quien más tarde se convertiría en el Papa Silvestre II, fue uno de los primeros en llevar la ciencia islámica a Europa desde España. Más tarde, hombres como Abelardo de Bath, quien vivió en el siglo XII, trajeron enseñanzas adicionales. Pero hasta el siglo XIII los movimientos fueron principalmente asimilativos (Hollister p. 124, 294).

En este periodo aparecieron algunas desviaciones de los principios agustinianos de los primeros pensadores cristianos. San Anselmo (1033–1109) fue un benedictino que creía que la fe debe preceder al racionalismo, como Agustín y la mayoría de los teólogos anteriores a él había creído, aunque él añadió la opinión de que la fe y el racionalismo eran compatibles y fomentó este último en un contexto cristiano. Sus puntos de vista sentaron las bases para la explosión filosófica que habría de ocurrir. Pedro Abelardo

continuó el trabajo de Anselmo, preparando los cimientos para la aceptación del pensamiento aristotélico antes de que las primeras obras de Aristóteles alcanzasen Occidente. Su principal influencia en la alquimia fue su creencia en que los universales platónicos no tenían una existencia separada fuera de la consciencia del hombre. Abelardo también sistematizó el análisis de las contradicciones filosóficas (Hollister, p. 287-8).

Robert Grosseteste (1170–1253) fue un pionero de la teoría científica que posteriormente sería usada y refinada por los alquimistas. Grosseteste tomó los métodos de análisis de Abelardo y añadió el uso de observaciones, experimentación y conclusiones al realizar evaluaciones científicas. También trabajó mucho para tender un puente entre el pensamiento platónico y el aristotélico (Hollister, p. 294-5).

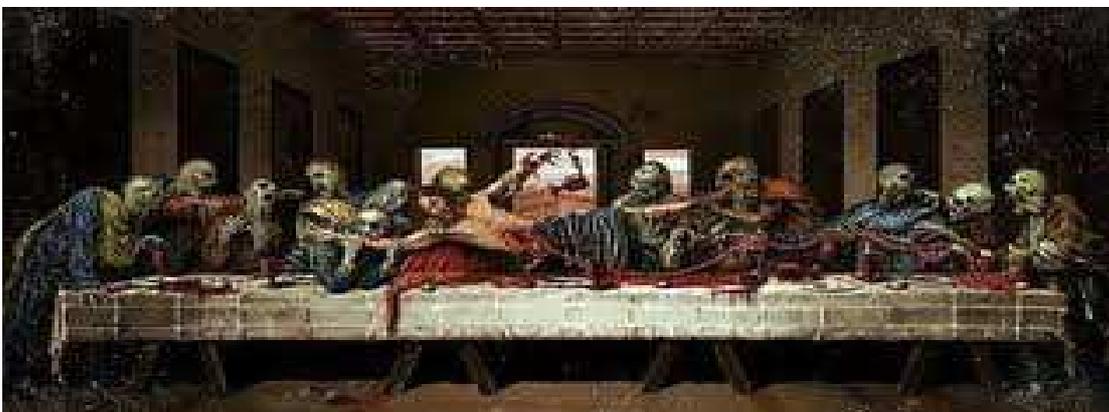
Alberto Magno (1193–1280) y Tomás de Aquino (1225–1274) fueron dos dominicos que estudiaron a Aristóteles y trabajaron en la reconciliación de las diferencias entre la filosofía y el cristianismo. Tomás de Aquino también trabajó intensamente en desarrollar el método científico. Incluso fue tan lejos como para afirmar que los universales podrían ser descubiertos sólo mediante el razonamiento lógico y, como la razón no puede oponerse a Dios, debe por tanto ser compatible con la teología (Hollister p. 290-4, 255). Esto contradecía la comúnmente aceptada creencia platónica en que los universales se encontraban sólo mediante iluminación divina. Ambos estuvieron entre los primeros en emprender el examen de la teoría alquímica y ellos mismos podrían ser considerados alquimistas, excepto por el hecho de que hicieron poco en cuanto a la experimentación.

El primer alquimista auténtico en la Europa medieval fue Roger Bacon. Su obra supuso tanto para la alquimia como la de Robert Boyle para la química y la de Galileo Galilei para la astronomía y la física. Bacon (1214–1294) era un franciscano de Oxford que estudió la óptica y los lenguajes además de la alquimia. Los ideales franciscanos de conquistar el mundo en lugar de rechazarlo le llevaron a su convicción de que la experimentación era más importante que el razonamiento: «De las tres formas en las que los hombres piensan que adquieren conocimiento de las cosas: autoridad, razonamiento y experiencia, sólo la última es efectiva y capaz de llevar de paz al intelecto.» (Bacon p. 367) «La ciencia experimental controla las conclusiones de todas las otras ciencias. Revela verdades que el razonamiento de los principios generales nunca habrían descubierto.» (Hollister p. 294-5) A Roger Bacon también se le ha atribuido el inicio de la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida: «Esa medicina que eliminará todas las impurezas y corrupciones de los metales menores también, en opinión de los sabios, quitará tanto de la corruptibilidad del cuerpo que la vida humana podrá ser prolongada durante muchos siglos.» La idea de la inmortalidad fue reemplazada por la noción de la longevidad: después de todo, el tiempo que el hombre pasa en la Tierra era simplemente para esperar y prepararse para la inmortalidad en el mundo de Dios. La inmortalidad en la Tierra no encajaba con la teología cristiana (Edwards p. 37-8).

Bacon no fue el único alquimista de esta época pero sí el más importante. Sus obras fueron usadas por incontables alquimistas entre los siglos XV y XIX. Otros alquimistas de su misma época compartieron diversos rasgos. Primero, y más obviamente, casi todos fueron miembros del clero. Esto se debía simplemente a que poca gente fuera de las escuelas parroquiales tenía la educación necesaria para examinar las obras derivadas del árabe. Además, la alquimia en esta época era autorizada por la iglesia como un buen método de explorar y desarrollar la teología. La alquimia era interesante para la amplia variedad de clérigos porque ofrecía una visión racionalista del universo donde los hombres apenas estaban empezando a aprender sobre el racionalismo (Edwards p. 24-7).

Así que hacia finales del siglo XIII, la alquimia se había desarrollado hasta un sistema de creencias bastante estructurado. Los adeptos creían en la teorías de Hermes sobre el macrocosmos-microcosmos, es decir, creían que los procesos que afectan a los minerales y otras sustancias podían tener un efecto en el cuerpo humano (por ejemplo, si uno aprendiese el secreto de purificar oro, podría usar la misma técnica para purificar el alma humana). Creían en los cuatro elementos y las cuatro cualidades anteriormente descritas y tenían una fuerte tradición de esconder sus ideas escritas en un laberinto de jerga codificada lleno de trampas para despistar a los no iniciados. Por último, los alquimistas practicaban su arte: experimentaban activamente con sustancias químicas y hacían observaciones y teorías sobre cómo funcionaba el universo. Toda su filosofía giraba en torno a su creencia en que el alma del hombre estaba dividida dentro de él tras la caída de Adán. Purificando las dos parte del alma del hombre, éste podría reunirse con Dios (Burckhardt p. 149).

En el siglo XIV, estos puntos de vista sufrieron un cambio importante. Guillermo de Ockham, un franciscano de Oxford que murió en 1349, atacó la visión tomista de la

compatibilidad entre la fe y la razón. Su opinión, hoy ampliamente aceptada, era que Dios debe ser aceptado sólo con la fe, pues Él no podía ser limitado por la razón humana. Por supuesto este punto de vista no era incorrecto si uno aceptaba el postulado de un Dios ilimitado frente a la limitada capacidad humana para razonar, pero eliminó virtualmente a la alquimia como práctica aceptada en los siglos XIV y XV (Hollister p. 335). El papa Juan XXII publicó a principios de los años 1300 un edicto contra la alquimia, que efectivamente retiró a todos los miembros de la iglesia de la práctica del arte (Edwards, p.49). Los cambios climáticos, la peste negra y el incremento de guerras y hambrunas que caracterizaron a este siglo sirvieron también sin duda de obstáculo al ejercicio filosófico en general.

Nicolas Flamel tenía estos misteriosos símbolos alquímicos grabados en su tumba en la iglesia de los Santos Inocentes de París. La alquimia se mantuvo viva gracias a hombres como Nicolas Flamel, digno de mención sólo porque fue uno de los pocos alquimistas que escribieron en estos tiempos difíciles. Flamel vivió entre 1330 y 1417 y serviría como arquetipo a la siguiente fase de la alquimia. No fue un investigador religioso como muchos de sus predecesores y todo su interés por el arte giraba en torno a la búsqueda de la piedra filosofal, que se dice que halló. Sus obras dedican gran cantidad de espacio a describir procesos y reacciones, pero nunca llegan realmente a dar la fórmula para conseguir las transmutaciones. La mayoría de su obra estaba dedicada a recoger el saber alquímico anterior a él, especialmente en lo relacionado a la piedra filosofal (Burckhardt p. 170-181).

Durante la baja Edad Media (1300–1500) los alquimistas fueron muy parecidos a Flamel: se concentraron en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la juventud, que ahora se creía que eran cosas separadas. Sus alusiones crípticas y su simbolismo llevaron a grandes variaciones en la interpretación del arte. Por ejemplo, muchos alquimistas durante este periodo interpretaban que la purificación del alma significaba la transmutación del plomo en oro (en la que creían que el mercurio desempeñaba un papel crucial). Estos hombres eran considerados magos y hechiceros por muchos y fueron con frecuencia perseguidos por sus prácticas (Edwards p. 50-75; Norton p. lxiii-lxvii).

Uno de estos hombres que surgió a principios del siglo XVI se llamaba Heinrich Cornelius Agrippa. Este alquimista creía ser un mago y poder invocar espíritus. Su influencia fue insignificante pero, como Flamel, elaboró escritos a los que se refirieron alquimistas de años posteriores. De nuevo como Flamel, hizo bastante por cambiar la alquimia de una filosofía mística a una magia ocultista. Mantuvo vivas las filosofías de alquimistas anteriores, incluyendo la ciencia experimental, la numerología, etcétera, pero añadió la teoría mágica, lo que reforzó la idea de la alquimia como creencia ocultista. A pesar de todo esto, Agrippa se consideraba a sí mismo cristiano, si bien sus opiniones entraron con frecuencia en conflicto con la iglesia (Edwards p. 56-9; Wilson p. 23-9).

La alquimia en la era moderna y el Renacimiento. La alquimia europea continuó por esta misma senda hasta los albores del Renacimiento. Esta época vio también un florecimiento de los estafadores que usaban trucos químicos y juegos de manos para «demostrar» la transmutación de metales comunes en oro o que afirmaban poseer el

conocimiento del secreto que (con una «pequeña» inversión inicial) llevaría con toda seguridad a ello.

El nombre más importante de este periodo es Paracelso (1493–1541), quien dio a la alquimia una nueva forma, rechazando parte del ocultismo que había acumulado a lo largo de los años y promoviendo el uso de observaciones y experimentos para aprender sobre el cuerpo humano. Paracelso rechazó las tradiciones gnósticas pero mantuvo mucho de las filosofías hermética, neoplatónica y pitagórica; sin embargo, la ciencia hermética tenía tanta teoría aristotélica que su rechazo del gnosticismo era prácticamente insignificante. En particular, rechazó las teorías mágicas de Flamel y Agrippa. Paracelso no se veía a sí mismo como un mago y desdeñaba a quienes lo hacían (Williams p.239-45).

Paracelso fue pionero en el uso de compuestos químicos y minerales en medicina. Escribió que «Muchos han dicho que la alquimia es para fabricar oro y plata. Para mí no es tal el propósito, sino considerar sólo la virtud y el poder que puede haber en las medicinas.» (Edwards, p.47) Sus puntos de vista herméticos eran que la enfermedad y la salud del cuerpo dependían de la armonía del hombre (el microcosmos) y la naturaleza (el macrocosmo). Paracelso dio un enfoque diferente al de sus predecesores, usando esta analogía no como referencia a la purificación del alma sino a que los humanos deben mantener ciertos equilibrios de minerales en sus cuerpos y que para ciertas enfermedades de éstos había remedios químicos que podían curarlas (Debus y Multhauf, p. 6-12). Mientras sus intentos de tratar enfermedades con remedios tales como el mercurio podrían parecer contraproducentes desde un punto de vista moderno, su idea básica de medicinas producidas químicamente ha permanecido vigente sorprendentemente bien.

Alchemik Michał Sędziwój, óleo sobre tabla de Jan Matejko, 73×130 cm, Museo de Artes de Łódź. En Inglaterra la alquimia en esta época se asocia frecuentemente con John Dee (1527–1608), más conocido por sus facetas de astrólogo, criptógrafo y «consultor científico» general de la reina Isabel I. Dee era considerado una autoridad en la obra de Roger Bacon y estuvo lo suficientemente interesado en la alquimia como para escribir un libro sobre ella (*Monas Hieroglyphica*, 1564), influenciado por la cábala. El socio de Dee, Edward Kelley —quien afirmaba conversar con ángeles a través de una bola de cristal y poseer un polvo que transformaría el mercurio en oro—, puede haber sido la fuente de la imagen popular del alquimista-charlatán.

Un alquimista menos conocido de esta época es Miguel Sendivogius (1566–1636), filósofo, médico y pionero de la química polaco. Según algunas fuentes, destiló oxígeno en el laboratorio sobre 1600, 170 años antes que Scheele y Priestley, calentando salitre. Pensaba que el gas resultante era «el elixir de la vida». Poco después de descubrir este método, se cree que Sendivogius enseñó su técnica a Cornelius Drebbel, quien en 1621 le daría aplicación práctica en un submarino.

Tycho Brahe (1546–1601), más conocido por sus investigaciones astronómicas y astrológicas, era también un alquimista. Tuvo un laboratorio expresamente construido para este fin en Uraniborg, su observatorio e instituto de investigación.

El declive de la alquimia occidental. La desaparición de la alquimia occidental se debió al auge de la ciencia moderna con su énfasis en la rigurosa experimentación cuantitativa y su desdén hacia la «sabiduría antigua». Aunque las semillas de estos sucesos fueron plantadas ya en el siglo XVII, la alquimia aún prosperó durante unos doscientos años, y de hecho puede que alcanzase su apogeo en el siglo XVIII.

Robert Boyle (1627–1691), más conocido por sus estudios sobre los gases (véase la ley de Boyle), fue uno de los pioneros del método científico en las investigaciones químicas. Boyle no asumía nada en sus experimentos y recopilaba todos los datos relevantes: en un experimento típico anotaba el lugar en el que se efectuaba, las características del viento, las posiciones del sol y la luna y la lectura barométrica, por si luego resultasen ser relevantes (Pilkington p. 11). Este enfoque terminó llevando a la fundación de la química moderna en los siglos XVIII y XIX, basada en los revolucionarios descubrimientos de Lavoisier y John Dalton, que finalmente proporcionaron un marco de trabajo lógico, cuantitativo y fiable para entender las transmutaciones de la materia, revelando la futilidad de las tradicionales metas alquímicas tales como la piedra filosofal.

Mientras tanto, la alquimia paracélsica llevó al desarrollo de la medicina moderna. Los experimentalistas descubrieron gradualmente los mecanismos del cuerpo humano, tales como la circulación de la sangre (Harvey, 1616), y finalmente localizaron el origen de muchas enfermedades en las infecciones con gérmenes (Koch y Pasteur, siglo XIX) o la falta de nutrientes y vitaminas naturales (Lind, Eijkman, Funk et al.). Apoyada en el desarrollo paralelo de la química orgánica, la nueva ciencia desplazó fácilmente a la alquimia en sus aplicaciones médicas, interpretativas y prescriptivas, mientras apagaba sus esperanzas en elixires milagrosos y mostraba la ineffectividad e incluso toxicidad de sus remedios.

De esta forma, a medida que la ciencia siguió descubriendo y racionalizando continuamente los mecanismos del universo, fundada en su propia metafísica materialista, la alquimia fue quedando despojada de sus conexiones química y médica, pero incurablemente sujeta a ellas. Reducida a un sistema filosófico arcano, pobremente relacionada con el mundo material, la alquimia sufrió el destino común a otras disciplinas esotéricas tales como la astrología y la cábala: excluida de los estudios universitarios, rechazada por sus antiguos mecenas, relegada al ostracismo por los científicos y considerada habitualmente como el epítome de la charlatanería y la superstición.

Estos avances podrían ser interpretados como parte de una reacción más amplia del intelectualismo europeo contra el movimiento romántico del siglo anterior.

«Alquimia» moderna. En la época actual se han realizado progresos para alcanzar las metas de la alquimia usando métodos científicos en lugar de alquímicos. Estos avances pueden en ocasiones ser llamados «alquimia» por razones retóricas.

En 1919 Ernest Rutherford usó la desintegración artificial para convertir nitrógeno en oxígeno. Este proceso, consistente en bombardear los núcleos atómicos con partículas

de alta energía, es el principio en el que se basan los modernos aceleradores de partículas, en los que las transmutaciones de elementos son comunes. De hecho, en 1980 Glenn T. Seaborg transmutó plomo en oro, si bien la cantidad de energía usada y las cantidades microscópicas creadas hacen imposible cualquier beneficio económico.

En 1964 George Ohsawa y Michio Kushi, basándose en las afirmaciones de Corentin Louis Kervran, informaron haber logrado transmutar sodio en potasio usando un arco eléctrico, y más tarde carbono y oxígeno en hierro. En 1994, R. Sundaresan y J. Bockris informaron que habían observado reacciones de fusión en descargas eléctricas entre barras de carbono sumergidas en agua. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido reproducida por otros científicos y la idea está en la actualidad totalmente desacreditada.

Al 2006 la panacea universal sigue resultando esquiva, aunque futuristas tales como Ray Kurzweil creen que una nanotecnología lo suficientemente avanzada podría prolongar la vida indefinidamente. Algunos dicen que la tercera meta de la alquimia ha sido alcanzada con la fecundación in vitro y la clonación de embriones humanos, aunque estas tecnologías quedan muy lejos de crear una vida humana de la nada.

Podría decirse que el objetivo de la investigación en inteligencia artificial es precisamente crear una vida de la nada, y los filosóficamente opuestos a la posibilidad de la IA la han comparado con la alquimia, como Herbert y Stuart Dreyfus en su ensayo de 1960 *Alquimia e IA (Alchemy and AI)*.

La alquimia en el arte y entretenimiento. Las referencias a la alquimia en el arte y el entretenimiento son incontable. A continuación se enumeran algunos ejemplos. Pueden encontrarse algunos más en el artículo *pedra filosofal*.

Cine y televisión. Los conceptos del Replicador y la Holocubierta en la serie de ciencia ficción *Star Trek* se usan frecuentemente como un recurso argumental alquimista. En este universo, los materiales básicos pueden ser manipulados a nivel molecular para producir objetos, dispositivos, alimentos y compuestos químicos de virtualmente cualquier naturaleza —el caso de la Holocubierta, incluso réplicas animadas de seres vivos como personajes históricos, animales y plantas.

En la película *Silence Becomes You* (2005) la alquimia influencia claramente las decisiones y vidas de los personajes.

Arte contemporáneo. Algunos artistas contemporáneos han usado símbolos alquimistas en sus obras:

Tryptukos es un paralelo entre la física moderna y la alquimia expuesta en Liverpool por un artista desconocido. La parte derecha de este tríptico es un grabado original del siglo XIV del *Naturæ Liber*, propiedad del Museo Alquímico, Kutna Hora, República Checa.

«Cuatro formas de medir la distancia entre la alquimia y el arte contemporáneo» (inglés) explica por qué la alquimia es marginal al arte visual actual, y por qué el pensamiento alquímico permanece completamente central. Este artículo ha sido publicado en <http://www.hyle.org/> *International Journal for Philosophy of Chemistry*.

Novelas y teatro

Un laboratorio alquímico, de La historia de la alquimia y los comienzos de la química Muchos escritores satirizaron a los alquimistas y los usaron como blanco de ataques satíricos. Dos famosos ejemplos antiguos son:

Geoffrey Chaucer, *The Canon's Yeoman's Prologue and Tale* (c. 1380). El protagonista, un alquimista de camino a Canterbury, afirma que «lo enlosará entero de plata y oro».

Ben Jonson, *El alquimista* (c. 1610). En esta obra de cinco actos, los personajes montan un taller de alquimia para estafar a la gente.

En obras más recientes los alquimistas suelen ser presentados bajo una luz más romántica y mística y a menudo se hace poca distinción entre alquimia, magia y brujería:

Mary Shelley, *Frankenstein* (1818). Victor Frankenstein emplea tanto la alquimia como la ciencia moderna para crear el monstruo de Frankenstein.

Vladimir Odoevsky, *Salamandra* (1828).

Goethe, 2ª parte de *Fausto* (1832). Wagner, el sirviente de Fausto, usa la alquimia para crear un homúnculo.

Antal Szerb, *La leyenda de los Pendragon* (1934)

Bram Stoker – *Drácula* (Vampirismo alquímico).

Gabriel García Márquez, *Cien años de soledad* (1967). Un alquimista llamado Melquíades se añade a la atmósfera surrealista de la novela (véase realismo mágico).

En algunas de las novelas del *Mundodisco* de Terry Pratchett (1983-actualidad) aparece un gremio de alquimistas. Son conocidos por volar la sede de su gremio regularmente.

Juegan un papel particularmente importante en *Hombres de Armas* (1993).

Paulo Coelho, *El alquimista* (1988).

Umberto Eco, *El péndulo de Foucault* (1988).

J. K. Rowling, *Harry Potter y la piedra filosofal* (1997). En ella aparece Nicolas Flamel como un personaje.

Gregory Keyes, *La Edad de la Sinrazón* (1998–2002). Donde aparece Newton y de Duillier.

Eoin Colfer, *Artemis Fowl: The Arctic Incident* (2002). Se hace una breve alusión a la alquimia.

Neal Stephenson, *Ciclo Barroco* (2003–2004). Incluye alquimistas reales e imaginarios como Isaac Newton, de Duillier y Enoch Root.

Martin Booth, *Doctor Illuminatus, The Alchemist's Son* (2003).

Margaret Mahy, *Alchemy* (2004).

Cornelia Funke, *Dragon Rider* (2004). El homúnculo Twigleg fue creado por un alquimista.

John Fasman, *The Geographer's Library* (2005). Su trama gira en torno a trece artefactos alquímicos.

Cómics, manga y videojuegos. Hiromu Arakawa, *FullMetal Alchemist* (2002–), manga y anime. La historia gira en torno a los hermanos Edward y Alphonse Elric, alquimistas que pueden transformar cualquier cosa mediante principio de equivalencia de intercambio o «ley de la naturaleza», como se la denomina en el manga. Los hermanos Elric, como los alquimistas occidentales, también buscan la piedra filosofal, para así poder transmutar sus cuerpos ahora metálicos de vuelta a su forma original. Además, la alquimia se practica mediante diagramas conocidos como «círculos de transmutación».

Stan Lee y Jack Kirby, Los cuatro fantásticos (c. 1962–), cómics. El villano Diablo es un alquimista.

Chakan (1992), juego para Genesis y Game Gear. El protagonista recopila pociones en el más allá. Dichas pociones contienen alguno de los cuatro elementos, y pueden mezclarse para lograr soluciones alquímicas que curan a Chakan, dañan a los enemigos u otorgan propiedades elementales a sus espadas.

Darklands (1992), juego para PC. La alquimia aparece prominentemente a lo largo de todo el juego.

Mike Mignola, Hellboy (1993–), cómics. El personaje de Roger el Homúnculo es producto de la alquimia.

Aidyn Chronicles: The First Mage (2001), videojuego para Nintendo 64. La alquimia aparece como una habilidad.

Los famosos juegos para ordenador Everquest de Verant Interactive (1998–). Los personajes chamán pueden aprender y practicar esta habilidad.

Golden Sun de Camelot Software Planning (2001), videojuego para GBA. La psinergia es una fuerza que le da a los humanos poderes especiales, divididos en Tierra, Viento, Fuego y Agua, y la ciencia que estudia todo esto es la alquimia.

Nobuhiro Watsuki, Buso Renkin (2003–2006), manga.

Kazuki Takahashi, Yu-Gi-Oh! GX (2004–), anime. El personaje de Daitokuji es un alquimista que transfirió su alma a un homúnculo.

Final Fantasy Tactics Advance de Square Enix (2003), juego para GBA. Incluye una clase de jugadores llamada Alquimista.

Final Fantasy XI de Square Enix (2003). La alquimia es una de las habilidades de comercia que un personaje puede aprender y practicar.

Final Fantasy Crystal Chronicles. Hay una industria comercial alquimista.

En The Elder Scrolls III: Morrowind de Bethesda Softworks aparece prominentemente la alquimia como un método para crear varias pociones que puede usar el jugador. Similarmente, The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006), también de Bethesda Softworks, contiene una habilidad de comercio alquímica.

En Shadow of Destiny de Konami aparecen un alquimista y una criatura producto de la alquimia como personajes principales.

Indiana Jones and the Emperor's Tomb (2003), juego de ordenador. Una gran parte del juego se centra en un castillo de Praga cuyo antiguo propietario fue un rey alquimista.

World of Warcraft (2004), videojuego. La alquimia es una de las profesiones que el jugador puede aprender.

Ultima Online (1997), videojuego. La alquimia es una de las habilidades y profesiones del jugador.

Zork Nemesis (1996), videojuego.

Secret of Evermore (1995), videojuego para SNES. Usa un sistema de combate alquimista en el que el jugador mezcla ingredientes para en lugar de los típicos sistemas mágicos.

RuneScape de Jagex, MMORPG. Permite que un jugador transforme objetos en oro con hechizos una vez haya alcanzado cierto nivel mágico.

Atelier Iris: Eternal Mana, RPG para Playstation 2. La alquimia es un aspecto clave en la trama del juego.

Ragnarok Online (2002), MMORPG. Una clase de jugadores llamada Alquimista puede crear pociones, explosivos, monstruos vegetales simples y homúnculos que luchen en su lugar.

Haunting Ground (2005), videojuego. El protagonista está atrapado en un castillo propiedad de poderosos alquimistas y sus creaciones, quienes le persiguen para

arrebatarle el Azoth.

Final Fantasy X-2 de Square Enix (2003). Alquimistas es uno de los atuendos.

Star Ocean: Till the End of Time de Square Enix. La alquimia es una habilidad que los personajes pueden aprender en las tiendas.

The Big O (1999-2003), anime. Un alquimista moderno, Eugene, transmuta humanos y animales en quimeras.

Castlevania: Lament of Innocence de Konami (2003), videojuego para PlayStation 2.

Sir Leon Belmont, el protagonista, utiliza un látigo hecho con alquimia para hacerse camino entre los enemigos. Este látigo se utiliza en muchas otras entregas del juego.

Música The Smashing Pumpkins, álbum Machina/The Machines of God (2000). El concepto y diseño del disco está basado en la alquimia y su simbología.

Tool, álbum Lateralus (2001).

Susumu Hirasawa, álbum La hélice del filósofo (Kenja no Puropera) (2000).

Bruce Dickinson, álbum The Chemical Wedding (1998). El diseño y arte del disco está basado en las obras de William Blake además de en la alquimia y sus símbolos.

XTC, álbum Mummer. Incluye la canción Human Alchemy, sobre la antigua filosofía detrás de la esclavitud.

Dire Straits, Alchemy. El primero de sus dos discos en directo.

Home, The Alchemist. Disco de rock progresivo.

Obras clásicas de alquimia Albertus Magnus, Compositum de Compositis (El Compuesto de los Compuestos)

“Altus”, Mutus Liber

Anónimo, Rosarium Philosophorum

Arnaldo de Villanueva, Semita Semitae (El Camino del Camino)

Basilio Valentín, El Carro Triunfal del Antimonio

Fulcanelli, El Misterio de las Catedrales, Las Moradas Filosóficas

Hermes Trismegisto, Tabla de esmeralda

La Turba de los Filósofos

Michael Sendivogius, Carta Filosófica

Nicholas Flamel, El Libro de las Figuras Jeroglíficas

Paracelso, Textos Esenciales, Thesaurus Thesaurorum Alchimistorum (El Tesoro de los Tesoros de los Alquimistas)

Ramon Llull, La Clavícula o La Clave Universal

Roger Bacon, Speculum Alchemie (El Espejo de la Alquimia)

Speculum veritatis

Bibliografía [editar]Augustino (1963). Confesiones. Traducción al inglés de Rex Warner. Nueva York: Mentor Books.

Burckhardt, Titus (1967). Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul. Traducción al inglés de William Stoddart. Baltimore: Penguin.

Cavendish, Richard. The Black Arts. Perigee Books.

Debus, Allen G. y Multhaupt, Robert P. (1966). Alchemy and Chemistry in the Seventeenth Century. Los Ángeles: William Andrews Clark Memorial Library, Universidad de California.

Edwardes, Michael (1977). The Dark Side of History. Nueva York: Stein and Day.

Gettings, Fred (1986). Encyclopedia of the Occult. Londres: Rider.

Greenberg, Adele Droblas (2000). Chemical History Tour, Picturing Chemistry from Alchemy to Modern Molecular Science. Wiley-Interscience. ISBN 0471354082

Hitchcock, Ethan Allen (1857). *Remarks Upon Alchemy and the Alchemists*. Boston: Crosby, Nichols.

Hollister, C. Warren (1990). *Medieval Europe: A Short History*. 6ª ed. Blacklick, Ohio: McGraw-Hill College.

Lindsay, Jack (1970). *The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt*. Londres: Muller.

Marius (1976). *On the Elements*. Traducción al inglés de Richard Dales. Berkeley: University of California Press.

Norton, Thomas (edición de John Reidy) (1975). *Ordinal of Alchemy*. Londres: Early English Text Society.

Pilkington, Roger (1959). *Robert Boyle: Father of Chemistry*. Londres: John Murray.

Weaver, Jefferson Hane (1987). *The World of Physics*. Nueva York: Simon & Schuster.

Wilson, Colin (1971). *The Occult: A History*. Nueva York: Random House.

Zumdahl, Steven S. (1989). *Chemistry*. 2ª ed. Lexington, Maryland: D. C. Heath and Co.

Véase también. *El alquimista*, una obra de teatro del renacimiento inglés escrita por Ben Jonson.

El alquimista, un libro alegórico escrito por Paulo Coelho.

Otros artículos relacionados con la alquimia. Vulcano de los alquimistas

Piedra filosofal

Hermetismo

Transmutación

Dualidad

Los cuatro humores

Alkahest, arcanum, berith, elixir, quintaesencia

Alambique

Círculo con un punto en el centro

Goldwasser

Símbolo alquímico

Alquimia operativa

Conexiones científicas. Química

Estudios ocultos de Isaac Newton

Efecto Kolisko

Física

Método científico

Protociencia, pseudociencia y anticiencia

Teorías científicas obsoletas

Historicismo

Sustancias de los alquimistas. Oro • plata • plomo • cobre • zinc • mercurio

Fósforo • azufre • arsénico • antimonio

Vitriolo • magnesio • pólvora

Amoniaco • sal amónica • alcohol

Ácidos: sulfúrico • muriático • nítrico • acético • fórmico • cítrico

Agua regia

LA ALQUIMIA (Dos)

Considerada como una pseudo-ciencia, la alquimia se practicó aproximadamente desde el siglo IV a. C. hasta el surgimiento de la química y las ciencias naturales, a comienzos del XVII. Su época de esplendor se sitúa en la Europa medieval

A partir de la etapa final de la Edad Media se escribieron numerosos libros el denominado «Arte Hermético». La palabra alquimia, del árabe al-kimiya, cuyo significado es similar al de química, tiene, sin embargo, una connotación distinta al concepto actual del término, ya que hace referencia a trascendental, espiritual.

[Ampliar Tema:](#)
[Vida del Conde](#)
[Cagliostro](#)

La piedra filosofal, el objetivo de la alquimia

Tres fueron los objetivos fundamentales que persiguieron los alquimistas. Por un lado intentaron la transformación de metales innobles, como el plomo y el cobre en metales preciosos, como la plata y el oro. Además, trataron de crear una sustancia que fuera capaz de curar todas las enfermedades. Finalmente se aplicaron a descubrir el elixir de la inmortalidad.

Todo se resumía en la búsqueda de la piedra filosofal, considerada como la única sustancia capaz de conseguir la transmutación, la panacea universal y la inmortalidad.

La creencia más extendida afirmaba que esta sustancia, puesta en un metal innoble como el hierro, mediante el proceso de fusión, sería transformada en oro.

La verdadera Piedra Filosofal es roja. Este polvo rojo posee tres virtudes:

1. Transforma en oro el mercurio o el plomo en fusión, sobre los cuales se deposita una pulgarada. (Digo en oro, y no “en un metal” que se le aproxime más o menos, como lo ha creído, ignoro por qué, un sabio contemporáneo)
2. Constituye un enérgico depurativo de la sangre y, cuando se la ingiere, cura cualquier enfermedad.
3. También actúa sobre las plantas, y las hace crecer, madurar y dar frutos en unas horas.

Los siete principios fundamentales

Los alquimistas creyeron firmemente en la existencia de siete principios básicos fueron utilizados para crear sistemas simbólicos. Estos siete fundamentos eran el fuego, el aire, la tierra y el agua, además de otros tres elementos esenciales: la sal, el mercurio y el azufre. El azufre poseía un carácter masculino, mientras que al mercurio se le atribuían peculiaridades femeninas y pasivas.

La alquimia buscó su apoyo en la ciencia de la astrología, pues desde los tiempos antiguos existía la creencia de que cada metal se encontraba bajo el influjo de un cuerpo celeste; por ejemplo, el hierro se correspondía con Marte, la plata con la Luna, el oro con el Sol, y así sucesivamente. De esta manera, cada metal era asignado con un símbolo igual que el de su planeta correspondiente.

La alquimia parte de la teoría de que los tres elementos fundamentales pueden ser combinados en distintas proporciones para formar nuevos cuerpos.

Los alquimistas, en su afán de conseguir nuevos materiales, desarrollaron diversas técnicas químicas, tales como la filtración y la destilación. Asimismo, crearon nuevas aleaciones, descubrieron elementos desconocidos hasta entonces y obtuvieron por métodos químicos los ácidos y las bases más comunes.

Habitualmente, los alquimistas eran también médicos y poseían conocimientos de astrología y filosofía. El más célebre de ellos fue, sin duda, el suizo Paracelso (imagen 1493 - 1541), considerado como el iniciador de la medicina hermética y la terapéutica química. ([Las 7 reglas de Paracelso](#))

Otros importantes alquimistas fueron Zósimo el Panopolita, autor de varios textos sobre esta disciplina, Bolos de Mendes, que enunció el principio de la Unidad de la

materia primera, Marcus Graecus o Roger Bacon. Cada uno de ellos iniciaba en el arte a sus discípulos, transmitiéndoles su experiencia. (Barro Alquímico Secreto)

Los conocimientos fueron registrados por e mediante el empleo de símbolos y figuras; generalmente, estas obras se escribían bajo seudónimo. Por otra parte, la carencia de un patrón idéntico para el uso de los signos y símbolos dificulta en gran medida el estudio de la alquimia.

Uno de los textos mentales en el ámbito de la alquimia es la Tabla de Esmeralda, escrita en un lenguaje incomprensible para aquellos que no están iniciados en el arte hermético.

[Descubriendo
Nuevos Metales
en el Siglo
XVIII](#)

La Transmutación de los Metales

El origen de esta actividad resulta incierto; al parecer deriva de la unión filosofía griega con la práctica de de los antiguos egipcios en la elaboración de sustitutivos del oro.

Las fuentes egipcias

Vocabul: Die Charaktere Der Alchemie										
⊙	☉	☽	♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	Bohr
⊖	⊕	⊗	⊘	⊙	⊚	⊛	⊜	⊝	⊞	Sieber
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Eisenbohrer
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Quat Sieber
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Heu
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	See
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Eisen Kist
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Kupper
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Chemische Δ
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Urin
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Salpeter
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Acidum
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Grünspan
♁	♂	♃	♄	♅	♆	♇	♁	♂	♃	Salz

Los papiros de Leyden y de Estocolmo, datados a finales del siglo III, constituyen hallazgos fundamentales para el estudio de la transmutación de los metales; En ellos se describen diferentes técnicas y fórmulas referentes a la elaboración de oro y plata. Los egipcios calentaban los objetos de oro hasta el rojo vivo, con sulfato alumbre y sal; de esta manera, los ácidos sulfúrico y clorhídrico resultantes disolvían, los metales bajos de la superficie del oro, dejando una fina capa de oro puro que después de pulida, daba la impresión de que todo el objeto poseía idéntico grado de pureza. Por otra parte, aumentaban el peso del oro, a expensas de su calidad, rebajándolo mediante una amalgama de otros metales. Todas estas prácticas serían descriptas también por los

primitivos alquimistas. (Alquimia Barro Alquímic/ Inmortalidad de un cuerpo)

Tabla de Símbolos de Alquimia

En los papiros hallados también se explica el proceso de dorado mediante el empleo de una amalgama de mercurio y oro. Asimismo, se hace referencia a diversa fórmulas de barnices o materias colorantes destinados a teñir metales superficialmente.

Finalmente, las fuentes mencionadas aluden a la fabricación de plata y “asemos” una liga parecida a la plata. (Fabricar Originalmente Vida Artificial)

Estos papiros podrían haber sido redactados por los primeros alquimistas, sino fuera porque en ellos aparece descrito el proceso de fabricación como un proceso real, y no existe en ellos ninguna teoría sobre cambios químicos ni se químicos, ni se mencionaa ninguno de los filósofos antiguos. Tampoco en estas fuentes se recurre al empleo de símbolos para ocultar el método seguido, ni se hace referencia al carácter divino de la alquimia.

Los papiros de Leyden y Estocolmo, aunque ponen de manifiesto que con anterioridad al siglo III se llevaron a cabo intentos de fabricación de oro y plata, no son sin embargo, los documentos más antiguos en los que se alude a las técnicas de obtención de metales nobles.

La alquimia en la Greda antigua

Los primeros alquimistas vivieron varios siglos antes de la fecha de composición de dichos manuscritos. Ya en el siglo IV a. C., en Grecia, los filósofos elaboraron las primeras teorías sobre la materia y la práctica de las artes químicas. En este sentido, hay que mencionar la aportación de Demócrito (h. 460 - 370 a. C.), autor de una hipótesis según la cual todos los cuerpos estaban formados por átomos, las porciones más pequeñas e indivisibles de la materia.

La alquimia en la actualidad

Hoy en día no abundan los textos que puedan ser considerados en sentido estricto como libros de alquimia; a lo largo del tiempo se han redactado numerosas obras que poco tienen que ver con la verdadera alquimia.

En la actualidad, diversos procedimientos curativos como la aromaterapia o la

homeopatía --basada en la administración de dosis mínimas de las mismas sustancias que, en mayores cantidades, provocan una enfermedad análoga a la que se combate— toman en cuenta las posibles consecuencias médicas y la trascendencia de la alquimia. En todo caso, los alquimistas nunca llegaron a desarrollar métodos propiamente científicos, ya que esta pseudo ciencia nunca se desvinculó de lo mágico, lo sobrenatural y lo metafísico. Sus teorías sucumbieron ante el nacimiento de la ciencia moderna, basada en el método experimental. (Resurrección de Adán).

Símbolos en La Musica

Símbolos del cuarto álbum (Incluyen la Muerte y la Inmortalidad Integrados/Vivo en.)

Introducción: (Alquimia en la sociedad moderna)

Jimmy Page en un esfuerzo por dar la mayor importancia a la música sobre otros temas que él consideraba secundarios, había optado por dar títulos poco significativos a los 3 anteriores trabajos, y había dejado de lado el tema de las portadas igualmente. Hay que decir que los anteriores discos fueron hechos en la mayor de las urgencias, entre concierto y concierto, y con la compañía discográfica metiendo toda clase de prisas. Esta vez, quiso llevar hasta el límite su particular filosofía, y decidió que el nuevo álbum que se estaba grabando no llevaría título, ni siquiera el nombre de la banda, ni el número de serie, ni el logotipo de Atlantic.

«En cada una de las portadas anteriores, lo que habíamos pedido no fue lo que conseguimos. Queríamos una portada sin ningún tipo de inscripción y nada de logotipos de Atlantic por ninguna parte.»

— Robert Plant

Evidentemente, Atlantic se negó en redondo y les dijo que sería un «suicidio comercial», pero la banda también se plantó, lo cual originó un retraso de meses a la salida del LP. Led Zeppelin simplemente se negó a enviar los masters a Atlantic si no cedían posiciones, y finalmente sería Peter Grant el que tras meses de negociación se cansó, fue a Nueva York, se reunió con los jefes de Atlantic y con el contrato debajo del brazo les dijo que si no hacían lo que quería Led Zeppelin les demandarían. Jimmy Page se salió con la suya. La portada del cuarto álbum fue la primera en la que realmente se hizo todo como ellos querían.

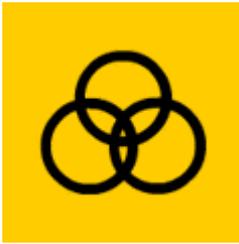
Page en su afán por restar importancia a todo lo que no fuese la música, decidió sustituir los propios nombres de los componentes del grupo por símbolos.

«Jimmy tuvo la idea de dejar el disco sin título, de utilizar sólo cuatro símbolos. Me enseñó un libro que tenía, *The Book of Signs* de Rudolph Koch, y me dijo que todos debíamos elegir un símbolo del libro que nos representase. Bonzo y yo así lo hicimos, y no fue hasta bastante más tarde que descubrimos que Jimmy y Robert habían hecho diseñar por su cuenta sus propios símbolos. Realmente típico.»

— John Paul Jones

Como bien dice Jones, él y Bonham utilizaron el libro de Koch, lo cual deja sin mucho misterio sus símbolos, aunque como siempre que se tocan los temas subjetivos, hay opiniones para todos los gustos, y nunca faltará quien les vea a los dibujos profundos significados arcanos.

El símbolo de John Bonham

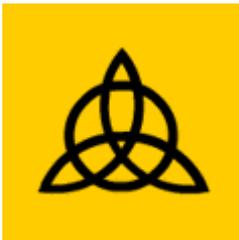

Como ya decía, si Bonzo escogió directamente del libro de Koch su símbolo, no tenemos porqué dudar de su interpretación.

«Es un símbolo temprano de la Trinidad. Cada círculo tiene su propio centro, por lo cual están completos en sí mismos; al mismo tiempo cada uno tiene una gran porción en común con los demás círculos, aunque solo la parte central esta cubierta por los tres círculos. En esa porción hay un nuevo centro que es el corazón verdadero de la figura»
— The Book of Signs, Rudolph Koch

La Trinidad precristiana es Padre, Madre e Hijo, y la cristiana como sabemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde luego no podemos saber si este fue el motivo de su elección, y Page ha dicho que lo escogió simplemente porque le gustaba el dibujo, independientemente de lo que representase, aunque siempre se ha comentado que a Bonham le llamó la atención que el símbolo representase también el logotipo invertido de su marca de cerveza favorita en los Estados Unidos, la Ballantine. Otros apuntan a que realmente escogió el símbolo como representación de su familia, siendo un tipo muy hogareño y familiar que siempre echaba de menos a los suyos cuando estaba de gira. Existen también quienes dicen que fue escogido porque representaba una batería. En la segunda imagen se puede ver el logotipo de la cerveza en los 70. Si se rebusca más, se puede encontrar el símbolo en algunos juegos de cartas del tarot, siempre representando alguna trinidad esotérica de difícil interpretación. En cuanto a la carta del tarot que se ve en la tercera imagen, el símbolo de Bonham representa la trinidad Osiris, Isis y Horus (muerte, mujer y luz).

El símbolo de John Paul Jones

La interpretación del símbolo de Jones en el libro es la siguiente:

«Este signo se usa para exorcizar los espíritus malignos. En el caso de este signo así como en el del pentagrama y octograma, es interesante notar que requieren una cierta destreza, y que una persona torpe sería incapaz de dibujarlos.»

— The Book of Signs, Rudolph Koch

Como siempre, muchos de los que dicen que Page, Plant y Bonham firmaron un pacto con Satanás, argumentan que Jones se salvó gracias a la utilización de este símbolo, que le protegió de todo mal. Siempre se ha dicho que este símbolo, como apunta vagamente Koch, representa a una persona diestra y competente.

Se ha sugerido también una simbología referida al sectarismo rosacruciano, si bien no me parece probable y todas mis búsquedas al respecto han resultado negativas.

El símbolo de Robert Plant

El siempre contradictorio Plant ofrece dos versiones de su diseño. Una de sus explicaciones de la pluma es que significa valentía. (Alquimia)

«La pluma es un símbolo en el que se han basado todo tipo de filosofías, y tiene una herencia interesante. Por ejemplo, significa valentía en muchas tribus. Quiero contar la verdad. Sin tonterías. Eso es lo que significa la pluma en el círculo.»

— Robert Plant

La otra explicación es que es el símbolo de una antigua (y supuesta) civilización desaparecida.

«La civilización Mu vivió hace unos 15.000 años en un continente perdido que existió en alguna parte del océano Pacífico entre China y México. Toda clase de cosas están ligadas a Mu, incluidas las efigies de la isla de Pascua. La gente de Mu dejó tablillas de piedra con sus símbolos en México, Egipto, India, China y muchos otros sitios, y todas datan de la misma época. Los chinos decían que esa gente venía del este, y los mexicanos decían que venían del oeste, así que obviamente eran de algún lugar en el medio.»

— Robert Plant

Las muchas teorías sobre continentes y civilizaciones perdidas existen desde siempre, y forman parte de la mitología de muchas religiones. Mu no es más que otra reencarnación de la Atlántida, Lemuria, o de Ultima Thule, mitos inalcanzables y remotos sobre sueños de humanidad utópica. Robert Plant posiblemente se basara en un libro de un tal James Churchward, que en los años 30 afirmaba conocer a fondo la civilización Mu, incluidos sus 63 millones de habitantes. Su libro está considerado como una fantasía mayormente, aunque siempre hubo quien creyó ciegamente en lo que contaba. En el segundo dibujo vemos uno de los mapas que hizo Churchward situando el continente Mu.

Existe también la creencia de que el símbolo de la pluma es el de la diosa egipcia Ma'at, protectora de la justicia y la verdad, que como se ve en la tercera imagen se representa con una pluma sobre la cabeza, o simplemente con una pluma, al igual que el símbolo de Plant.

Y como no, hay gente que dice que la pluma le representa como escritor, dado que por aquella época se hacía cargo de la mayoría de las letras de Led Zeppelin.

El símbolo de Jimmy Page

Sin duda, éste símbolo es el que más interpretaciones ha merecido a lo largo de los años y si hay que dar una razón no es por nada especial en sí mismo, sino simplemente porque es el símbolo de Jimmy Page. Jimmy Page el satanista que hablaba todas las

noches con Belzebú, que vendió su alma al Diablo, que celebraba místicos aquelarres, y que por supuesto no podía tener un símbolo normal, sino que debería representar al mismísimo Maligno saliendo de la boca del Infierno para comernos a todos. Eso sería lo que pensarían muchos, que aún hoy siguen dándole vueltas al símbolo de marras. ¿El símbolo es misterioso? Pues claro, Page es un declarado ocultista (que no satanista) y el ocultismo y esoterismo se caracterizan por el uso de símbolos misteriosos. ¿Tiene significado? Seguramente, y el que mejor lo sabe será Page y sólo Page (y Plant si se acordara).

«Puede que no te lo creas, pero Pagey una vez me llamó en un aparte y me dijo “mira, te voy a contar esto una vez y nunca más lo volveré a mencionar, o por lo menos no en muchísimo tiempo”. Y ¿te puedes creer que lo he olvidado y ahora Pagey no me lo quiere decir? Eso es lo único que puedo aportar.»

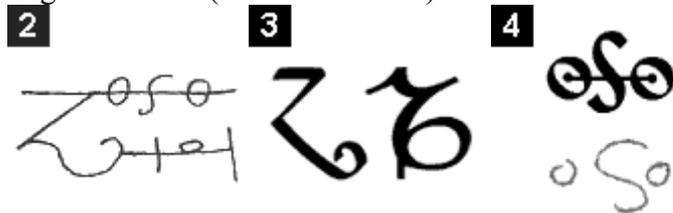
— Robert Plant

Preguntarle a Jimmy Page no sirve, puesto que su enfado es instantáneo, y siempre que algún periodista ha tentado la suerte, en el mejor de los casos durante el resto de la entrevista solo obtendrá monosílabos del guitarrista, y en el peor se acaba la entrevista de forma precipitada. Sólo una vez y excepcionalmente se dignó a dar una pista, y lo que dijo fue «Thursday». Lo cual es realmente una pista escasa e insatisfactoria y que solo deja espacio para las teorías, unas más afortunadas que otras.

Primera teoría (Robert Godwin)

Robert Godwin es un conocido biógrafo de Led Zeppelin, y en ciertas épocas gozó de cierta confidencialidad con el grupo. Basándose en la «pista» de Page, deduce que como Thursday viene de Thor (el dios del trueno de la mitología nórdica) y que su equivalente en la mitología romana es Júpiter, la «Z» del símbolo de Page se corresponde a ambos dioses, por un lado simbolizando el martillo de Thor (Mjolnir), y por otro el relámpago de Júpiter. Ahí queda eso, aunque parece incompleto puesto que no explica el resto del dibujo.

Segunda teoría (Duncan Watson)

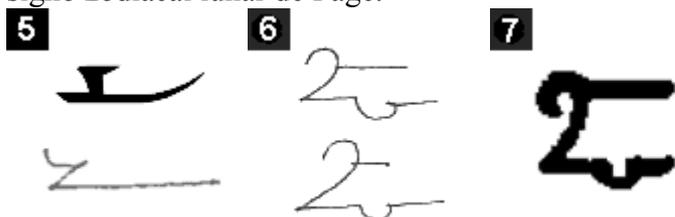

Duncan Watson, un hippie New Age un poco trasnochado, afirma en [su página](#) haber encontrado la solución al misterio. Cuenta que en un viejo grimorio llamado Ars Magica Arteficii, escrito por el hermético Girolamo Cardano, para referirse al planeta Saturno se utiliza un símbolo virtualmente idéntico al usado por Jimmy Page. Se puede ver en el dibujo número dos que el parecido es notable. Para llevar aún más allá sus afirmaciones, apunta que Saturno es el planeta que rige el signo zodiacal de capricornio, que singularmente es el signo astrológico de Jimmy Page. Explica que la «Z» sería en realidad la representación del signo de capricornio (dibujo tres), y que lo que parece ser «o-S-o» le han dicho que significa 666 (el número de la Bestia en el Apocalipsis bíblico moderno).

El mismo Watson afirma que no sabe si el símbolo esconde más significados, y da otras pistas como que el dibujo sería un diseño del propio [Aleister Crowley](#) llamado «Dragón Rojo», y que sería una especie de catalizador de energía sexual.

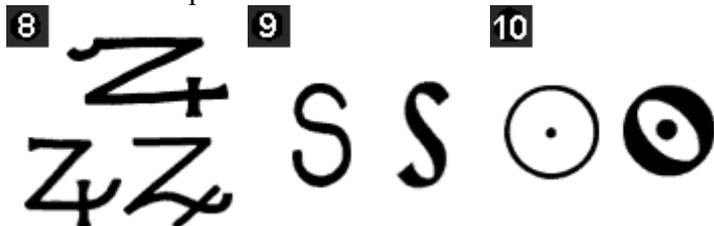
Más adelante nos muestra otros dibujos que representan el metal mercurio (dibujo cuatro) y el signo zodiacal de cáncer (dibujo cinco), y que unidos a la «Z» darían como

resultado el símbolo de Jimmy Page. Justifica el signo de cáncer aludiendo a que es el signo zodiacal lunar de Page.

Aunque parte de una base probable, la verdad es que hay algunas incoherencias que le restan credibilidad. Por ejemplo, el símbolo de cáncer (dibujo 5) no parece ser realmente el mismo que en el diseño de Page, puesto que está al revés la parte superior. En cuanto al símbolo del mercurio, se olvida que los círculos tienen puntos muy visibles en su centro, y eso en alquimia tiene significado. Y para terminar el mercurio es el antagonista de Saturno, si nos fiamos de lo que dicen los grimorios, y por lo tanto no es muy probable que apareciera asociado a Saturno. Watson dice basarse en un libro llamado Dictionary of Occult, Hermetic and Alchemical Sigils de un tal Fred Gettings, publicado en 1982, no pretendo saber más que el autor (un iluminado con poco crédito), pero viendo las otras imágenes de Saturno en ese libro (dibujo 6) y una simple búsqueda por Internet da como resultado que ese símbolo (dibujo 2) que dice pertenecer a Saturno, es en realidad una combinación de signos, de los cuales Saturno sólo es la parte de la «Z», aparte en un Magickal Calendar de 1620 que he encontrado en Internet se ve la siguiente imagen (dibujo 7) que parece plantear legítimas dudas.

Conclusiones personales

La simbología anciana está demasiado desvirtuada por sucesivos abandonos, resurgimientos y reinterpretaciones a lo largo de los siglos. El resultado es que por ejemplo cualquier símbolo alquímico tiene como mínimo 2 ó 3 significados contradictorios, y la cuestión sería saber en qué significado se basó Page, lo cual es una misión imposible.

Soy un escéptico consumado, y amante del método científico, así que todas estas cosas alquímicas, astrológicas, religiosas y mágicas me parecen un poco caducas para seguir dándoles vigencia en pleno siglo XXI, así y todo, voy a poner todas las pistas que he encontrado, y que cada uno saque su propia conclusión.

Los símbolos alquímicos que representan al dios griego Zeus (dibujo 8), a su equivalente romano Júpiter y a su igual nórdico Thor, también se basan en una «Z». Una de las cosas que Watson obvia es el uso de la «S» en la parte «o-S-o» del símbolo de Page, esa «S» en alquimia simboliza el plomo (dibujo 9), estamos hablando del metal asociado a Saturno, y del que curiosamente está hecho cierto zeppelin. La «S» en la alquimia también significa algo santificado o sagrado.

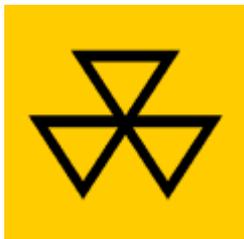
En cuanto a las dos «O» con un punto en el centro (dibujo 10), de nuevo en la alquimia encontramos un significado, ese símbolo está asociado al oro, al sol y a la riqueza, y su explicación esotérica es la siguiente:

«Representa la chispa creativa de conciencia divina que existe en cada individuo, enlazándole con la fuente del origen de la vida y haciéndole co-creador del mundo. Representa el deseo de vivir y la energía vital del individuo.»

— Thought Signs, Carl G. Liungman

Como decía más arriba, es un tema muy subjetivo, y cada persona puede sacar un significado propio, pero en cuanto a éste símbolo el único que tiene la llave es Jimmy Page.

El símbolo de Sandy Denny

La cantante de Fairport Convention fue llamada a la grabación de «The Battle of Evermore», y tan conocida era la leyenda de que Led Zeppelin no invitaba a nadie a tocar con ellos, que en un principio la mujer pensó que era una broma. Fairport Convention era uno de los grupos de folk inglés preferidos de Page y Plant, y aunque cuando la llamaron en 1971 ya la habían echado del grupo por problemática, pensaron en ella cuando Plant pidió otra voz en la canción. El símbolo, como Jones y Bonham, lo sacó del famoso libro de Page, y su interpretación es la siguiente:

«Tres triángulos que se tocan en un punto central para formar una nueva figura. Es un antiguo símbolo para la Cabeza de Dios. No se sabe nada más sobre este símbolo.»

— The Book of Signs, Rudolph Koch

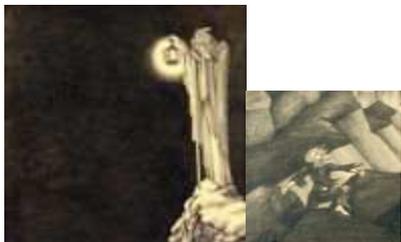
Aparte de esa explicación ambigua, en otra publicación leemos esto:

«Un símbolo trezado que denota éxito y protección contra las fuerzas del Mal. Se ha encontrado en sellos sumerios y grabado en una piedra en Gotland (Suecia), datando de la primera era vikinga.»

— Thought Signs, Carl G. Liungman

Sandy Denny era una alcohólica empedernida y aparte de costarle la expulsión de su grupo, la bebida también le costó la vida. En 1978 estando en un estado etílico avanzado se cayó por las escaleras de su casa sufriendo múltiples y graves heridas, heridas que finalmente le causaron la muerte.

El ermitaño

Para la ilustración interior del cuarto álbum de la banda, se basaron en una carta del tarot conocida como «El Ermitaño», Jimmy Page llamó a su amigo Barrington Colby para retratar toda la escena interior que se ve, el ermitaño en lo alto de la montaña, el hombre escalando y el pequeño pueblo a lo lejos.

«El ermitaño busca y distribuye sabiduría. Habiendo encontrado la realización interior, ha sido iluminado, y su luz guía a los demás en el camino. Pero el precio de la

realización es que el mundo ahora le parece pálido, gris y sin importancia. El camino a la paz y el conocimiento es peligroso, para alcanzar la luz es necesaria una gran confianza en sí mismo.»

— The Complete Guide to the Tarot, Eden Gray

Mientras que algunos sostienen que Page es el que está escalando en busca de sabiduría, otros dicen que es el ermitaño. Esta escenificación fue llevada a cabo por Page en «The Song Remains the Same», todos recordamos la escena en que se le ve escalando una colina y cuando llega arriba (cuando alcanza la sabiduría) se transforma en el ermitaño.

El animal cornudo

Existe la leyenda de que si se pone la imagen del ermitaño, y especialmente de las rocas que están a sus pies, contra un espejo aparece un animal con cuernos, que mucho dicen que es una vaca o buey, si bien en muchos sitios le sacan manifestaciones esotéricas, como que sería un carnero, y todo sabemos que el carnero es una de las imágenes más famosas del Diablo. He puesto la imagen donde debería verse este animal, cogiendo la imagen de las rocas y haciendo espejo.

La portada

En la portada vemos principalmente un cuadro con un anciano llevando leña en su espalda, y este cuadro está colgado de una pared en ruinas, si desdoblamos el vinilo vemos que es una foto completa, y que a lo lejos se ven unos edificios modernos.

«El anciano llevando la madera está en armonía con la naturaleza. Toma de la naturaleza y devuelve a la tierra, es un círculo natural. Está bien. Su vieja casa es demolida y le llevan a vivir a un suburbio, un sitio horrible.»

— Jimmy Page

Led Zeppelin siempre fueron muy amantes de la naturaleza, en el sentido de la vida poética en el campo, Plant y Bonham lo llevarían al extremo al vivir en granjas en Gales con sus familias, Bonham incluso se dedicaba a la cría de ganado de forma profesional.

«La portada significa cualquier cosa que la gente quiera que signifique. Para mi significa que preferiría vivir en una vieja casa destartalada antes que vivir en un bloque de apartamentos.»

— John Bonham

Siempre se ha especulado sobre quién es el anciano de la portada, mucha gente ha dicho erróneamente que era [Aleister Crowley](#), pero no guarda ningún parecido físico. Sin embargo, el anciano de la portada afirman que sí guarda un gran parecido con George Pickingill (en la última fotografía), un ocultista inglés del siglo XIX, que fue maestro de Crowley. Pickingill era bastante temido en su tiempo y se le consideraba un auténtico hechicero. La respuesta de Jimmy Page a la identidad del anciano es mucho más terrenal, afirma que fue Robert Plant quien encontró el cuadro en una tienda de trastos viejos en la ciudad de Reading (Berkshire).

Símbolo de Alquimia

Fue este metal básico que, en el maravilloso viaje espiritual de la alquimia, se ha transmutado en oro.

Alquimia – antigua sabiduría Egipcia

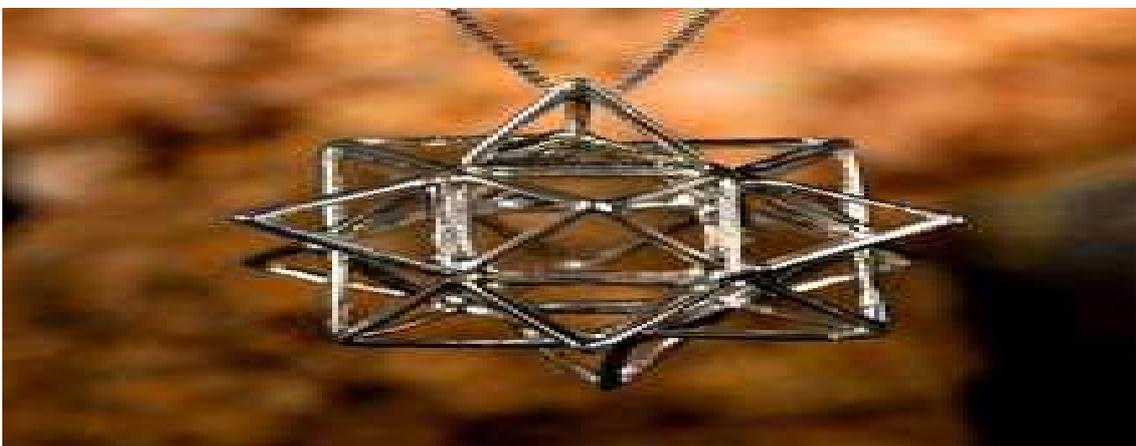
Alquimia es la práctica de transmutación de metales básicos en metales preciosos (oro o plata) con la ayuda de una sustancia esotérica denominada “la piedra del filósofo”.

Alquimia es la habilidad para convertir e intercambiar una materia por otra mediante el uso de la conciencia o conocimiento humano. La palabra alquimia deriva de la palabra Chem, el antiguo nombre de Egipto. La traducción correcta de la palabra Alquimia es Sabiduría Egipcia.

Símbolo de Alquimia

El pendiente símbolo de alquimia está formado por una forma geométrica llamada el cubo octaedro. Su base es un octaedro (pirámide doble) cuyos bordes han sido cortados en un ángulo de 90 grados. El pendiente se denomina símbolo de alquimia por su habilidad de transformar a la naturaleza a su alrededor.

Pendiente alquimia

Cubo octaedro Buckminster Fuller

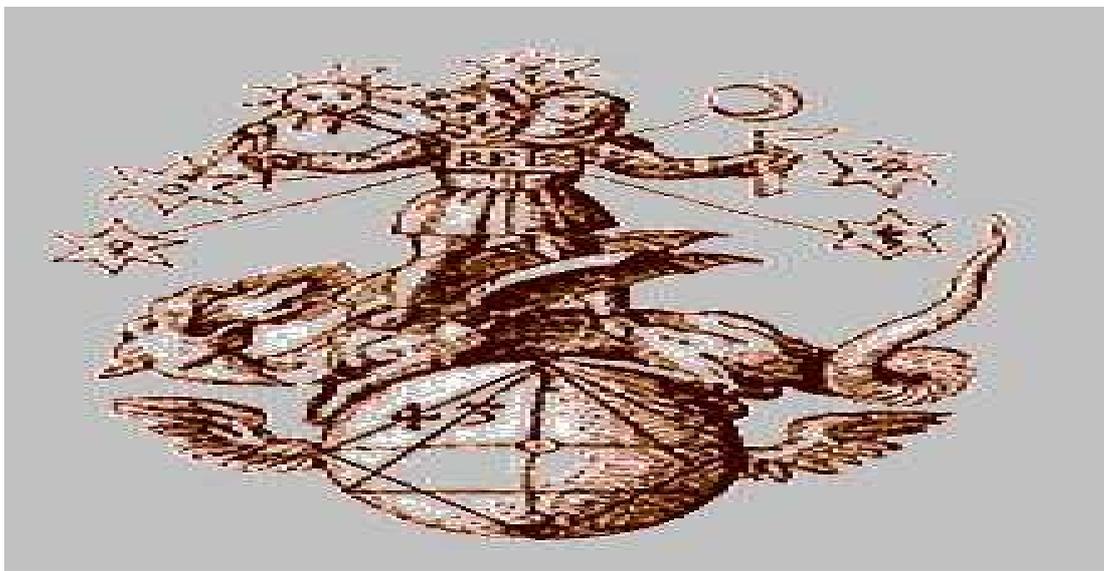
La forma del pendiente alquimia y su significado fue descubierto por un investigador llamado Buckminster Fuller, quien ha encontrado que al hacer girar al cubo en una forma de octaedro se producen todos los cinco sólidos platónicos. Los cinco sólidos platónicos producen todas las estructuras moleculares posibles, o sea toda la realidad.

La estructura del símbolo de alquimia y la red del delfín

Todas las especies vivas en el planeta poseen una red electromagnética que les rodea. Hay quien declara que la estructura en este pendiente es la estructura de la red de los seres más desarrollados en el planeta, los delfines.

El pendiente alquimia crea frecuencias armoniosas, purificantes y balanceadoras. Puede ser colgado en ambientes grandes para purificar y crear una atmósfera armoniosa.

Imágenes y Símbolos Alquímicos

El Andrógino

La primera figura corresponde al Andrógino, la unión de los dos principios femenino y masculino, activo y pasivo, el cual se encuentra en toda la naturaleza. Esta unión fue ilustrada de esta manera en los tiempos del florecimiento del estudio alquímico, bajo la forma de un ser con dos cabezas y que poseía los atributos físicos de ambos sexos - aunque ya en la antigua grecia ya existía esta noción-. Si bien esto es algo interesante en el ámbito de la materia, lo es mas si nos internamos en el significado espiritual que esta figura posee.

En la alquimia, el proceso de purificación es largo y paciente, de cocciones y sublimaciones, tanto en relación a los metales como a la interpretación esotérica que estos poseen, es decir, la evolución del propio ser humano. Después de compensar el propio karma y alcanzar lo que muchos llaman el dominio de la vida, el resultado es en si un ser completo, equilibrado y armonioso, tal como en la alquimia. El resultado de las uniones y disoluciones es un ser que posee en si la síntesis de todos los atributos físicos

y divinos.

No es de extrañar que el andrógino se halle sobre el Huevo Alado, es decir el símbolo del contenedor en potencia de todo lo creado. El huevo es sinónimo de la vida que esta por venir y es como la semilla, la cual contiene en si la simiente del árbol fuerte y lleno de vida. Este es el símbolo de la manifestación.

Hay 4 símbolos que rodean al andrógino; el compás, la escuadra, el sol y la luna. Estos dos últimos son los elementos alquímicos, el azufre y el mercurio, y la escuadra y el compás son las herramientas simbólicas de la masonería, las cuales son usadas para llevar una recta virtud y proyectar la perfección.

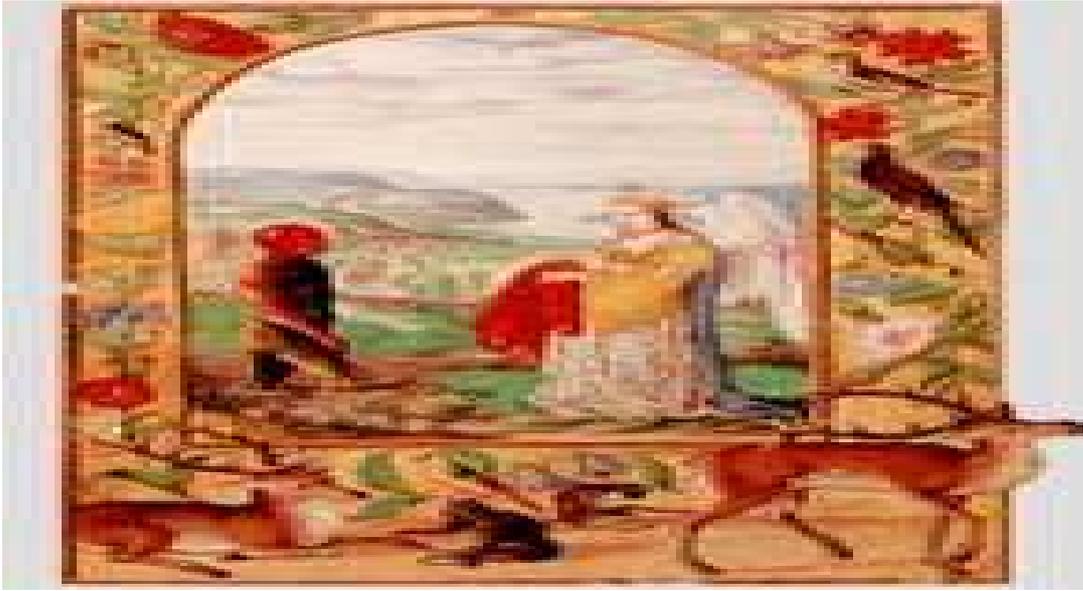

En la imagen en colores también vemos el andrógino, el cual se levanta en su máximo esplendor. Es bicolor ya que aun los metales en el matraz necesitan del fuego para purificarse y llegar finalmente al proceso de tinción que es el final de la Gran Obra alquímica.

El cuervo que se aprecia en una esquina es el símbolo del Nigredo o también llamado proceso de la "noche oscura". Es el momento donde se produce la unión de los dos elementos femenino y masculino en la alquimia.

La unión del 1 y el 2 da como resultado el ternario o el 3, el cual es el símbolo de la perfección y la síntesis, tal como el andrógino. Recuerda que la iconografía alquímica hay que desglosarla para analizarla.

Esta también es la figura que sale de una espesa viscosidad, el resultado de la unión en el matraz herméticamente cerrado y de la llamada putrefacción o noche oscura.

En esta imagen del Splendo Solis, es muy bella y se caracteriza porque la vida esta renaciendo -de ahí que abajo hayan animales nobles y que viven en armonía unos con otros-. Este personaje, es recibido por un ángel que le da la bienvenida con un manto rojo, color que es el símbolo del Rubedo o la sublimación de la piedra. El paisaje al rededor nos dice que aun falta camino que recorrer porque pese al martirio del fuego sufrido por los metales (Hombres), aun falta la elevación a lo divino, tal como la humanidad, la cual espera para su final reintegración con la divinidad.

Imágenes y Simbolos Alquimicos II

Esta imágen nos habla de la union de los cuatro elementos en la obra alquimica: el agua, el aire, el fuego y la tierra. En este proceso, cada uno de ellos tiene un simbolo asociado a una figura en particular. Por ejemplo, los tres seres que se encuentran a la sombra de los arboles en el mundo exterior son: con el triangulo rojo, el fuego y el del extremo con

el triangulo invertido azul es el agua.

De la union del fuego y el agua nace una nueva sintesis, la cual se visualiza bajo la forma del personaje del centro, el cual es el ternario y tiene en sus manos el nuevo elemento que se transforma en una estrella de 6 puntas, producto de la union de los dos triangulos anteriores.

Abajo, en el interior de la Tierra se encuentra Apolo, tocando la Lira, el instrumento musical. Los personajes que lo rodean son las Musas, el simbolo de los metales que se usan en la alquimia.

Esta escena esta rodeada por un marco circular, como un anillo que simboliza el equilibrio y se asimila a la figura de la eternidad, donde lo de arriba es igual a lo de abajo "Asi como arriba es abajo".

Vemos la figura del sol y la luna nuevamente, las cuales anuncian la unión próxima de los elementos en el matraz herméticamente cerrado.

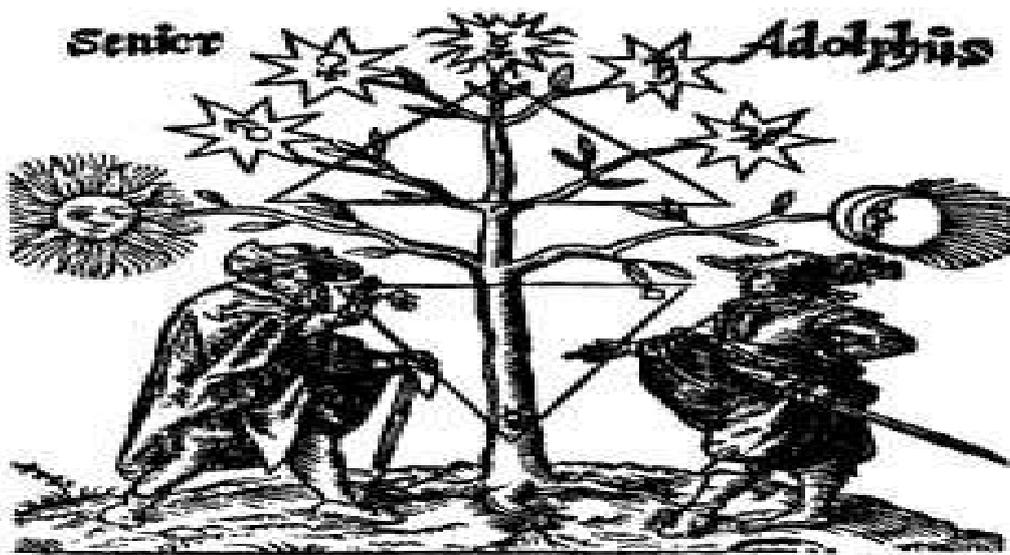
Arriba vemos los vientos o la virtud de insuflar la vida, el aliento de vida y tambien al otro lado, la salamandra el reptil que vive en el fuego, se trata del elemental de este elemento.

Imágenes y Simbolos Alquimicos III

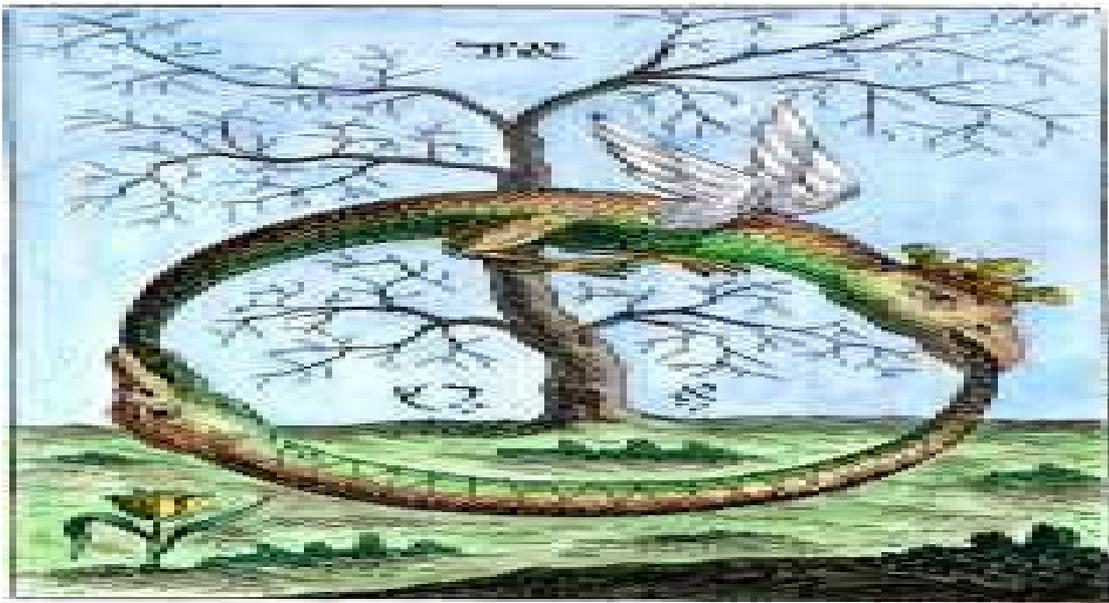
Esta es la figura del Sol, el Rey, el cual en el zodiaco corresponde al signo de Leo. En sus manos posee dos símbolos el libro y el cetro, es decir la doble función real y sacerdotal de los Reyes Taumaturgos de la antigüedad, los cuales según la tradición tenían el poder de curar por medio de la imposición de manos. Este es un atributo real que unía el poder terrenal al poder divino, y nos devela el verdadero simbolismo de la tan conocida formula de que los reyes en el pasado eran nombrados por Dios -en virtud de la transmisión del conocimiento-. Lamentablemente con los siglos la verdadera dimensión de este significado fue olvidada.

Abajo observamos el desarrollo de torneos y ejercicios, lo que corresponde a la predominancia material de este símbolo.

El Azogue

Esta es una imagen recogida de los escritos de Basilio Valentin. En esta se muestra nuevamente una síntesis: es el Azogue. Este es el nombre con que Paracelso nombró al mercurio, denominación que posee la primera y la última letra del alfabeto latino, griego y hebreo. La imagen del Árbol tampoco es casual, ya que mucho del conocimiento cabalístico se relacionaba con la alquimia -aunque el llamado Árbol de la vida sea invertido, con las raíces hacia el cielo- Aquí las ramas sostienen los elementos y los disponen como frutos para ser recogidos por los personajes, los cuales siempre representan la dualidad, lo activo y lo pasivo, lo sólido y lo líquido. El sol y la luna reafirman en esta imagen, esta interpretación, así también los triángulos que llaman al equilibrio de los elementos, aunque aun la unión no ha sido llevada a cabo.

Ouroboros

La serpiente que se muerde la cola es un símbolo ampliamente usado en la alquimia, especialmente usada por las claves de Flamel. Dos serpientes que se devoran

mutuamente nos revelan la presencia de un ciclo que hay que cumplir en el proceso de la purificación -En nosotros podemos asimilarlo bajo la forma de la reencarnación y los ciclos de la vida-. Si nos fijamos bien, la serpiente superior esta alada, lo que significa que se trata de un elemento volátil, mientras que la que se encuentra sobre la tierra es fijo. La unión de estos dos elementos produce como resultado el equilibrio.

En el caso de la humanidad, aun nos encontramos en un proceso de evolución de utilización de la materia. Tal como nosotros, este símbolo nos invita a reflexionar sobre la finalidad de la vida en la Tierra.

El Simbolismo

La sociedad moderna se caracteriza por la importancia que se concede a la imagen, en si misma, ya que esta vale, queramos o no, mas que un discurso, y su fuerza es mayor que la de la realidad misma. Pues el símbolo es la forma de expresar icónicamente la realidad, y esto es asi desde el principio de los tiempos y se mantiene. y [descodifica el codigo!!!](#)

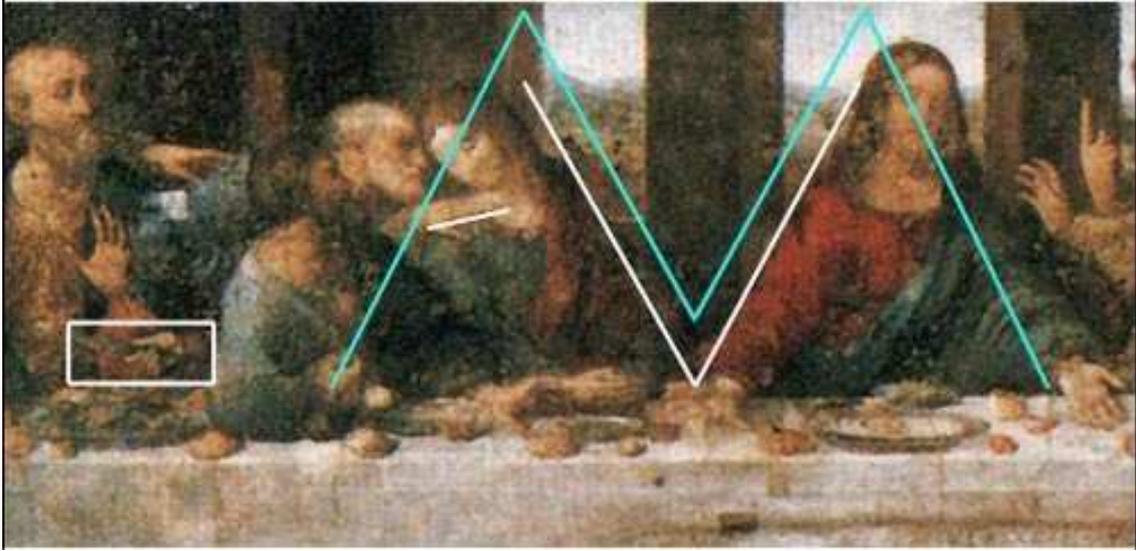
Se mantiene, como podemos comprobar en "El Codigo da Vinci". ¿Qué son todos esos símbolos que aparecen? ¿Son símbolos reales, o son invento del autor? Entre otros muchos encontramos:

El cruzifijo: Tradicionalmente, la cruz es símbolo de sufrimiento, ya que representa una crucifixión (Angel). Sin embargo, para los cristianos, es un símbolo de liberación del pecado y redime a la humanidad. Las ilustraciones más antiguas muestran a Jesús en la forma de un pastor llevando un cordero. El uso de la cruz como un símbolo fue condenado por al menos un padre de la iglesia del siglo III debido a sus orígenes paganos. La primera aparición de la Cruz en arte cristiano se encuentra en un sarcófago vaticano de mediados del siglo V.

Puedes buscar mas sobre este tema en Sinbolos de la Biblia que esta en la biblioteca de la ucm.

La Estrella de cinco puntas o Pentagrama: Es un símbolo tradicional esotérico, encierra muchas otras significaciones y se la relaciona con Venus, con la mujer, es decir con lo femenino. Se creyó por mucho tiempo que era una potente protección contra el mal y los demonios, siendo así un símbolo de seguridad y usado usualmente como amuleto. Ha tenido muchos significados a lo largo de la historia, los Cristianos Medievales atribuyeron el Pentagrama a los 5 Estigmas de Cristo y en la Edad Media, la estrella de 5 puntas era un símbolo de Verdad y una protección contra los demonios pero cuando llego la Inquisición, el Pentagrama era usado para simbolizar la Cabeza del Chivo. El Dios con cuernos Pan se volvió uno con el Diablo (un concepto Cristiano) y el Pentagrama, por primera vez en la Historia se volvió un símbolo del Mal y fue llamado el Pie de la Bruja.

La letra V: Siguiendo la línea de la estrella de cinco puntas, que puede ser formada sólo con 5 letras V, también este carácter representa lo femenino. En el Codigo Da Vinci, Leonardo Da Vinci conocia la ubicación del Santo Grial. El empleó una serie de pistas ocultas para mostrar que el Santo Grial era el linaje secreto de Jesús y Maria Magdalena. Esto fue encubierto por la Iglesia para suprimir el rol de la mujer. Sobre este hecho hay distincion de opiniones:

A favor

El Santo Grial es representado por un símbolo oculto, y no un caliz físico. El espacio entre Jesús y María Magdalena forma una letra “V”, un antiguo símbolo del planeta Venus, el símbolo alquímico de la mujer – el símbolo para el Santo Grial, la Santa Mujer (María Magdalena), que la Iglesia prohibió, y fue conocida más tarde como una prostituta y pecadora, y no como la mujer que se casó con Jesús y estaba embarazada de tres meses en los tiempos de la Crucifixión.

María Magdalena y Jesús forman la letra “M”=María Magdalena.

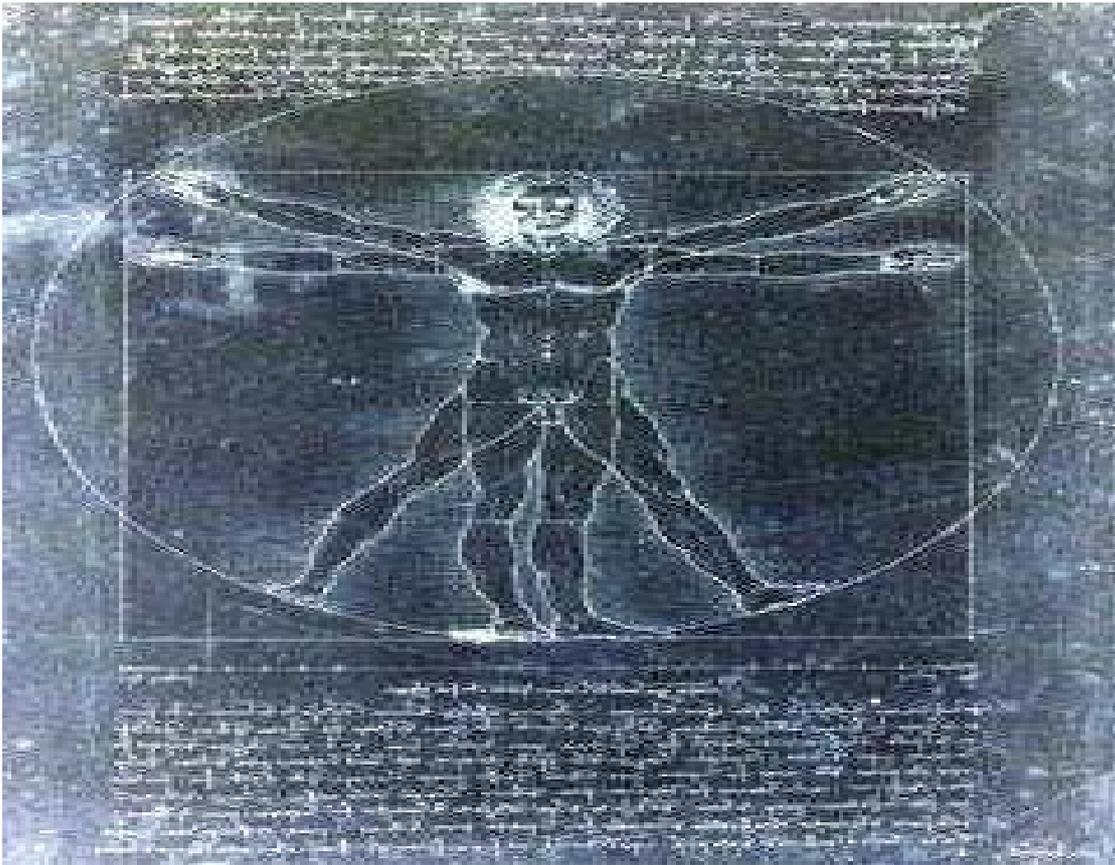
A la izquierda hay una mano adicional sosteniendo un cuchillo.

Pedro se inclina contra María Magdalena. Dan Brown interpreta su gesto como una hoja de cuchillo, una amenaza a la mujer que había elegido Jesús para continuar su trabajo.

En contra

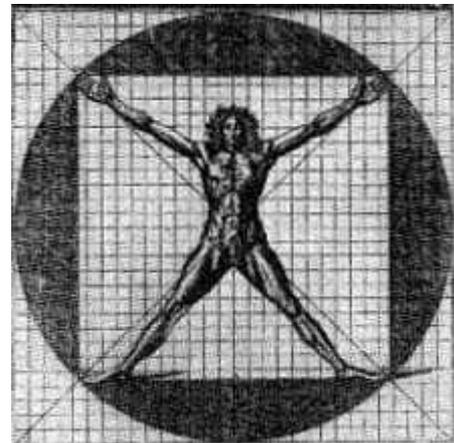
La llamada letra “V” no tiene nada de especial, es un efecto para crear espacio que separe la figura central, Jesús – en una composición dinámica donde Juan escucha, su inclinación a la izquierda es más lógica que simbólica. La idea de la apariencia femenina de Juan se atribuye a que no tiene barba (dos discípulos son lampiños).

El dibujo a pluma y tinta de Leonardo da Vinci, que representa un ajuste al hombre su cuerpo a un círculo y un cuadrado, ajustando la posición de sus brazos y piernas, es probablemente el dibujo más famoso del mundo - a juzgar por el hecho de que yo lo veo en la publicidad y ha trabajado en los logotipos de los centros de salud holística y es incluso el diseño del papel pintado de mi página principal de Windows. However, few people know its name or the secrets that it contains. Sin embargo, pocas personas conocen su nombre o los secretos que contiene. It is called Vitruvian Man. Se llama El hombre de Vitruvio.

Vitruvius was an ancient Roman architect who wrote a series of ten books on architecture - one of the few collections of books of its type that survived into the Renaissance. Vitruvio fue un antiguo arquitecto romano que escribió una serie de diez libros sobre arquitectura - una de las pocas colecciones de libros de su tipo que sobrevivió hasta el Renacimiento. In the third volume, which is on the proportions of temples, he states that these buildings should be based on the proportions of man, because the human body is the model of perfection. En el tercer volumen, que está en las proporciones de los templos, afirma que estos edificios se debe basar en las proporciones del hombre, porque el cuerpo humano es el modelo de la perfección. He justifies this by stating that the human body with arms and legs extended fits into the perfect geometric forms, the circle, and the square. Él lo justifica diciendo que el cuerpo humano con los brazos y las piernas extendidas se ajusta a la forma geométrica perfecta, el círculo y el cuadrado.

This fragment of the philosophy of Pythagoras seized the imagination of the Renaissance. Este fragmento de la filosofía de Pitágoras se apoderó de la imaginación del Renacimiento. Many artists tried to illustrate this divine relationship, but with varying success. Muchos artistas lo intentaron para ilustrar esta relación divina, pero con éxito variable. An illustration of Vitruvian man by Cesariano in his *Cosmo Vitruvius* of 1521 reeks of failure. Un ejemplo del hombre de Vitruvio de Cesariano en su *Cosmo Vitruvio* de 1521 huele a fracaso. Cesariano drew a perfect circle and square tangent to each other at the four points of the square; then he forced a figure of a man into the design so that his hands and feet

touch the points. Cesariano dibujó un círculo perfecto y la tangente cuadrados entre sí en los cuatro puntos de la plaza, y luego obligó a una figura de un hombre en el diseño de manera que sus manos y sus pies tocan los puntos. The result was one of the most disproportioned figures of the Renaissance, with arms too long, legs too short, and hands and feet too big. El resultado fue una de las figuras más desproporcionadas del Renacimiento, con los brazos demasiado largos, las piernas demasiado cortas, y las manos y pies grandes también. A system of relationships alone did not make beauty happen. Un sistema de relaciones por sí solo no hace la belleza suceder. It took the genius of Leonardo da Vinci to solve the problem. Tomó el genio de Leonardo da Vinci para resolver el problema. Leonardo started by drawing a perfectly proportioned man and then found the circle and square in the figure. Leonardo comenzó dibujando un hombre perfectamente proporcionado y, a continuación se encuentran el círculo y el cuadrado en la figura. The circle and square are only tangent at one place, the base. El círculo y el cuadrado son sólo tangente en un solo lugar, la base. The thing that he added was beauty. Lo que se añadió la belleza. I keep a copy of his illustration on the wall over my drawing table and refer to it as a guide for my own figures. Tengo una copia de su ilustración en la pared por encima de mi mesa de dibujo y se refieren a ella como una guía para mis propias cifras.

I believe that beauty in itself is a greater mystical revelation than any system of symbols or of correspondences. Creo que la belleza en sí misma es una revelación mística mayor que cualquier otro sistema de símbolos o de las correspondencias. The one criticism I have of Tarot decks in general, modern or other, is that at times they lack beauty. La crítica que tengo de las cubiertas de Tarot, en general, moderno o de otro tipo, es que a veces carecen de belleza. Sometimes the creators make the same mistake as Cesariano and try to make reality fit their ideas instead of discovering them in reality. A veces los creadores hacen el mismo error que Cesariano y tratar de hacer que la realidad se ajuste a sus ideas en lugar de descubrirlos en la realidad. This is not to say that there is no underlying wisdom in their assertions, but only that at times their solutions are less than satisfactory. Esto no quiere decir que no hay sabiduría subyacente en sus afirmaciones, pero sólo que a veces las soluciones son menos que satisfactorias.

I have lived with Leonardo's Vitruvian Man for many years now and it has taught me many things. He vivido con el Hombre de Vitruvio de Leonardo desde hace muchos años y me ha enseñado muchas cosas. It has been like having Leonardo as a teacher. Ha sido como tener a Leonardo como un maestro. I would like to discuss this further and show how this relates to the Tarot. Me gustaría hablar más de esto y mostrar cómo esto se relaciona con el Tarot.

Some of you will be asking yourself, why was it so important to the Renaissance artists and philosophers that a human body could fit into a circle and a square? Algunos de ustedes estarán preguntando, ¿por qué era tan importante para los artistas del Renacimiento y los filósofos que un cuerpo humano podría caber en un círculo y un cuadrado? Some of you probably know the answer, but I will go into it for the benefit of those who do not. Algunos de ustedes sabe la respuesta, pero voy a entrar en ella en beneficio de los que no lo hacen.

The ideas that Vitruvius was expressing can be traced back to Pythagoras. Las ideas que se expresan Vitruvio se remonta a Pitágoras. Pythagoras lived in a Greek colony in Southern Italy in the 6th century, BCE, the same time that Buddha lived. Pitágoras vivió en una colonia griega en el sur de Italia en el siglo 6 aC, el mismo tiempo que el Buda vivió. Like Buddha, Pythagoras taught his male and female disciples that life is an endless wheel of reincarnations until we purify ourselves and return to our divine source. Al igual que Buda, Pitágoras enseñó a sus discípulos, hombres y mujeres que la

vida es una rueda interminable de reencarnaciones hasta que nos purifica y volver a nuestra fuente divina.

Purification included a vegetarian diet, moral behavior, and contemplation of the numerical abstractions that underlie reality. Purificación incluía una dieta vegetariana, el comportamiento moral, y la contemplación de las abstracciones numéricas que subyacen en la realidad. Pythagoras was the first person to call himself a philosopher, which means to love Sophia (wisdom). Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo un filósofo, lo que significa amar a Sofía (sabiduría). We have no writing that can be attributed to Pythagoras; yet, he is one of a handful of people that were instrumental in creating Western culture. No tenemos por escrito que se puede atribuir a Pitágoras, sin embargo, es uno de un puñado de personas que jugaron un papel decisivo en la creación de la cultura occidental. It is theorized that if he did write anything it would have been poetry and he would have signed it Orpheus. Es la teoría de que si lo hizo escribir cualquier cosa que hubiera sido la poesía y lo habría firmado Orfeo.

Orpheus, the mythical, semi-divine musician, was the founder of the first mystery cult, a religion based on a secret redemptive ritual. Orfeo, el músico mítico, semi-divina, fue el fundador del culto primer misterio, una religión basada en un ritual secreto de la redención. This religion is believed to be a major source for the Pythagorean teachings. Esta religión se cree que es una fuente importante de las enseñanzas de Pitágoras. Many of its followers were poets and musicians who believed that their inspiration came directly from Orpheus; hence, they would sign his name to their work. Muchos de sus seguidores fueron los poetas y los músicos que creyeron que su inspiración vino directamente de Orfeo, por lo que firmará su nombre a su trabajo.

In the Orphic creation myth, the beautiful god, Dionysus, is born of the incestuous union of Zeus and Persephone. En el mito de la creación órfica, el dios hermoso, Dionisio, es nacido de la unión incestuosa de Zeus y Perséfone. Zeus' wife, Hera, is jealous and wishes to destroy the child. la esposa de Zeus, Hera, es celoso y quiere destruir al niño. To accomplish this she has her allies, the Titans, dismember and devour him. Para lograr esto tiene sus aliados, los Titanes, descuartizar y devorar a él. Of course, Zeus is heart broken and in a fit of anger, he burns the Titans to ash with a volley of lightning bolts. Por supuesto, Zeus es el corazón roto y en un arrebato de ira, que quema a los Titanes a la ceniza con una descarga de rayos. Only Dionysus's heart remained, and from this, Zeus creates a new Dionysus. Sólo el corazón de Dionisio se mantuvo, y de este, Zeus crea un nuevo Dionisio. However, from the ash of the Titans mixed with the devoured Dionysus, the human race was born. Sin embargo, a partir de las cenizas de los Titanes se mezcla con el Dionisio devorado, la raza humana nació. Therefore, the human race is part divine and beautiful like Dionysus and part vicious and material like the Titans. Por lo tanto, la raza humana es divina y hermosa como parte Dionisio y parte vicioso y materiales, como los Titanes. The purpose of the Orphic mystery was to redeem the Dionystic soul and make it the dominant influence in the lives of the devotees. El propósito del misterio órfico fue para redimir el alma Dionystic y hacer que la influencia dominante en la vida de los devotos.

The Orphics, like Pythagoras, saw a connection between music and numerical order. Los órficos, como Pitágoras, vio una conexión entre la música y el orden numérico. This type of reasoning lead to sacred geometry. Este tipo de razonamiento conducen a la geometría sagrada. Pythagoras taught that numbers had qualities as well as quantity and that geometric figures were powerful magical symbols. Pitágoras enseñó que los números tenían cualidades, así como la cantidad y que las figuras geométricas eran poderosos símbolos mágicos. The circle, being connected to the dome of the sky and the cosmos with its spherical stars and planets continually circling the earth was a symbol

of Dionysus, the soul. El círculo, que es conectado con la cúpula del cielo y el cosmos, con sus estrellas y los planetas esféricos continuamente dando vueltas la tierra era un símbolo de Dioniso, el alma.

The square, on the other hand, is the natural way that humans relate to the physical world. La plaza, en cambio, es la forma natural que los seres humanos se relacionan con el mundo físico. This is why there are four directions, four seasons, and four elements. Por eso hay cuatro direcciones, cuatro estaciones, y cuatro elementos. It is why my house has four sides and I am sitting on a four-legged chair while I write this on my square keyboard and read it on my square screen. Es por eso que mi casa tiene cuatro lados y yo estoy sentado en una silla de cuatro patas, mientras yo escribo esto en mi teclado cuadrados y leerlo en la pantalla cuadrada. The square was a symbol of the Titanic human aspect. La plaza era un símbolo del aspecto humano del Titanic. The first step to the liberation of the soul is to recognize that we are made of both aspects. El primer paso para la liberación del alma es reconocer que estamos hechos de ambos aspectos. In Pythagorean thinking, if a human can be shown to fit into both symbols this would be a geometric proof of our dual nature. En el pensamiento de Pitágoras, si un humano se puede demostrar que encajan en los dos símbolos esto sería una prueba geométrica de nuestra naturaleza dual. Many of these teachings were incorporated into alchemy, and other ancient disciplines. Muchas de estas enseñanzas se incorporaron a la alquimia, y otras disciplinas antiguas. In this way, the teachings - although at times fragmented - were passed on to the Renaissance. De este modo, las enseñanzas - aunque a veces fragmentados - se pasaron al Renacimiento. In Venice around the year 1500, Leonardo once again demonstrated geometrically that the human soul is divine. En Venecia alrededor del año 1500, Leonardo volvió a demostrar geoméricamente que el alma humana es divina.

La Sección de Oro

The Golden Ratio - or Golden Section La razón de oro - o sección áurea

In order to be able to understand the meaning and use of the Golden Ratio (in history) it is necessary to distinguish the different areas where the Golden Ratio is used: Con el fin de ser capaz de comprender el significado y el uso de la razón de oro (en la historia), es necesario distinguir las diferentes áreas, donde el cociente de oro se utiliza:

Mathematics (eg the ratio 1:1,6180339) Matemáticas (por ejemplo, la relación 1:1,6180339)

Geometry (eg the Golden Triangle) Geometría (por ejemplo, el Triángulo de Oro)

Architecture (eg the pyramid of Cheops) Arquitectura (por ejemplo, la pirámide de Keops)

Nature (eg the human body) Naturaleza (por ejemplo, el cuerpo humano)

Esthetics (eg the Golden Ratio in photographs and paintings) Estética (por ejemplo, la razón de oro en las fotografías y pinturas)

In the time of Pythagoras (c580-c500 BC), there was no such thing called the "Golden Section", because this term did not exist then. En la época de Pitágoras (C580-C500 antes de Cristo), no hay tal cosa llamada "Sección de Oro", porque este término no existía entonces. The expression originated only in the 19th century. La expresión se

originó en el siglo 19.

But before that, we may assume that Pythagoras, and later Pacioli, had knowledge of and were working with a certain ratio and this ratio is 1:1,618 or more precisely 1:1,6180339. Pero antes de eso, podemos suponer que Pitágoras, y después Pacioli, tenía conocimiento y estaba trabajando con una relación de algunos y esta proporción es de 1:1,618 o más precisamente 1:1,6180339.

fig. fig. 1 1

This can be shown as in fig. Esto puede ser como se muestra en la fig. 1. 1.

The ratio of the lines bc to the line ab is the same as the ratio of the line ab to the whole line or ac. La relación de las líneas bc a la línea ab es la misma que la proporción de la línea ab a toda la línea o de corriente alterna.

For further reference, see Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio Para mayor referencia, véase Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio

In this article were are mainly concerned with esthetics in art. En este artículo se ocupan principalmente de la estética en el arte.

Historical background of the Golden Ratio. Antecedentes históricos de la proporción áurea.

Albert van der Schoot writes Albert van der Schoot escribe in his book (Agora, Baarn, 1999) "De ontstelling van Pythagoras" (which could be translated as "The Disproportion of Pythagoras"), that the "Golden Section" as an expression and idea was used for the first time in 1864 in English literature and the expression "Divine Proportion" was used for the first time by a Italian monk called Luca Pacioli (1445-1517), in 1509, in his treatise on the Golden Ratio entitled Divina Proportione. en su libro (Agora, Baarn, 1999) "De ontstelling van Pitágoras" (que podría traducirse como "El Disproporción de Pitágoras"), que la "sección áurea", como una expresión y la idea fue utilizada por primera vez en 1864 en Inglés literatura y la expresión "divina proporción" se utilizó por primera vez por un monje italiano llamado Luca Pacioli (1445-1517), en su treatise t en la Divina Proporción Áurea derecho Proportione.

Pacioli wrote about mathematics, not about geometry, let alone esthetics. Pacioli escribió sobre matemáticas, no se trata de la geometría, que solo la estética. Pythagoras had an exoteric and an esoteric school were he taught mathematics and the symbolic and esoteric meaning of numbers and ratios. Pitágoras había una exotérica y una escuela esotérica se enseñó matemáticas y el significado simbólico y esotérico de los números y proporciones. Plato (c427-c347 BC) and Leonardo da Vinci (1452-1519) both wrote about the "Divine Proportion", but nothing in their work points to the ratio of 1:1,618, according to van der Schoot. Nevertheless, one has to acknowledge the fact that Leonardo was a close personal friend of Luca Pacioli, so we could assume that da Vinci would have heard of the ratio 1:1,6180339. Platón (C427-c347 aC) y Leonardo da Vinci (1452-1519), tanto escribió sobre la "divina proporción", pero nada en su trabajo apunta a la relación de 1:1,618, de acuerdo con van der Schoot. Sin embargo, uno tiene que reconocer el hecho de que Leonardo era un amigo personal cercano de Luca Pacioli, por lo que podría suponer que da Vinci would han oído hablar de la relación 1:1,6180339.

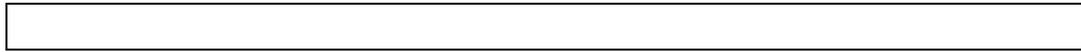
What Plato and da Vinci meant was probably the general proportion in the cosmos, and not a very precise mathematical ratio. Lo que Platón y Da Vinci quería decir era probablemente la proporción general en el cosmos, y no una relación matemática muy precisa.

Since the expression "Golden Section" was used, first in 1864 in England and also in 1835 by Martin Ohm (1792-1872) in Germany, this term was more and more used in general and was also used in connection with paintings and drawings. The German psychologist Adolf Zeising thought that the Golden Section was inherent in all parts of the human (and animal) body and his work had much influence on the thinking of the art world in his day. Dado que la expresión "Sección de Oro" fue utilizado, por primera vez en 1864 en Inglaterra y también en 1835 por Martin Ohm (1792-1872) en Alemania, este término se utiliza cada vez más en general, y también fue utilizado en relación con las pinturas y dibujos. El psicólogo alemán Adolf Zeising pensaba que la sección áurea era inherente a todas las partes del ser humano (y animal) del cuerpo y su obra tuvo mucha influencia en el pensamiento del mundo del arte en su día. He wrote in 1854: "The Golden Ratio is a universal law in which is contained the ground-principle of all formative striving for beauty and completeness in the realms of both nature and art, and which permeates, as a paramount spiritual ideal, all structures, forms and proportions, whether cosmic or individual, organic or inorganic, acoustic or optical; which finds its fullest realization, however, in the human form." Escribió en 1854: "La razón de oro es una ley universal en la que se encuentra el terreno principio de todos los esfuerzos de formación para la belleza y la integridad en los reinos de la naturaleza y el arte, y que impregna, como un ideal espiritual supremo, todas las estructuras, las formas y proporciones, ya sea cósmico o individual, orgánico o inorgánico, acústicos u ópticos, encuentra su realización más plena posible, sin embargo, en el ser humano. forma que "

To this day artists, critics, reporters and even scientists write about the Golden Section as if this is a proven ratio of beauty in art works. Para este día los artistas, críticos, periodistas e incluso los científicos escriben sobre la sección áurea, como si se trata de una relación comprobada de la belleza en las obras de arte. Van der Schoot discovered in 1999 that the Van der Schoot descubrió en 1999 que el Golden Section as an ideal of beauty in two dimensional art, is actually..... Sección de Oro como un ideal de la belleza del arte en dos dimensiones, es en realidad a myth. un mito. He wrote: "The aesthetic ideal of the Golden Section is a romantic projection of the 19th century and is thereafter copied by historians, scientists, etc. When dealing with the Golden Section we are not talking about the most beautiful ratio, but the most beautiful idea, the idea that such a ratio would exist and that we could make a picture that could elicit a pleasing sensation. The Golden Section is nothing more than that, but certainly nothing less either." Él escribió: "El ideal estético de la sección áurea es una proyección romántica del siglo 19 y es posteriormente copiado por los historiadores, científicos, etc Cuando se trata de la sección áurea no estamos hablando de la hermosa relación de la mayoría, pero las más bellas idea, la idea de que esa relación podría existir y que podíamos hacer una foto que podría provocar una sensación agradable. La sección áurea es nada más que eso, pero nada menos cierto tampoco. "

When we look at certain objects which allegedly contain the Golden Ratio, such as a particular shell, a bull, or a painting, the Golden Ratio is almost in every case not really present when we take a precise measurement. Cuando nos fijamos en ciertos objetos que supuestamente contienen el cociente de oro, como una concha en particular, un toro, o un cuadro, el cociente de oro es casi todos los casos no muy presente cuando se toma una medición precisa.

Of course it is possible that a few painters deliberately constructed their paintings according to the Golden Ratio, such as Salvador Dali in his Sacrament of the Last Supper. Por supuesto, es posible que unos cuantos pintores deliberadamente construye sus cuadros de acuerdo a la proporción áurea, como Salvador Dalí en el Sacramento de la Última Cena. But in that case the composition is an artificial one. Pero en ese caso la composición es artificial.

La segunda de las Diez Sefirot - biná - es la matriz donde el entendimiento de en "bruto" es desarrollado y procesado.

En el artículo anterior de ésta serie, hemos hablado de jojmá o "sabiduría inspirada". Ahora llegamos a la segunda de las Diez Sefirot que es biná, o la "sabiduría procesada", también conocida como el "razonamiento deductivo".

Tenemos una definición de biná en nuestra literatura, no mística, de midrashim que define biná de la misma manera en que la Cábala la define, y es davar mitoj davar - el entendimiento de una idea a través de otra idea.

Si una persona tiene una idea - generada por la jojmá - y la deja como está, la idea no es realmente útil; es sólo la materia prima. Pero entonces uno comienza a analizarla.

¿Cuáles son exactamente los parámetros de la idea? ¿En qué axiomas está basado?

¿Cuáles son todas las ramificaciones de esta idea, y son consistentes internamente entre ellas? ¿Cuáles son sus aplicaciones?

En la literatura cabalística la metáfora de "un padre" y "una madre" es usada para describir el vínculo entre la idea en bruto y la idea procesada.

Justo como un padre siembra una semilla, así la jojmá es una simple semilla. La semilla del padre es infinitesimalmente pequeña, y contiene un código sin desarrollar que es potencial puro.

Es en la matriz de la madre que este potencial se comienza a desarrollar. Cada línea de código de ADN comienza a hacerse una célula humana, un tejido o un órgano específico. Aquí está la capacidad del desarrollo de un embrión humano.

Esta relación también es expresada en la literatura talmúdica:

El hombre trae el trigo y la lana de los campos a su casa. ¿Puede un hombre comer el trigo? ¿Puede él vestir la lana? La mujer entonces toma este trigo y hace la harina, la amasa, y luego hace el pan. Ella toma la lana, hace girar la rueda, teje, y luego la cose. Así nosotros podemos ver que es la mujer la que desarrolla el potencial en cada cosa. (Sin caer en estereotipos, quizás esto explica el talento especial en la educación que las madres poseen, ya que son capaces de ver el potencial en los niños, mucho después de que su padre ya se ha dado por vencido.)

Un punto más sobre la metáfora de padre y madre. El primer hombre - Adán - fue creado "de la nada". Él comenzó como una masa de barro en la cual fue insuflado el aliento Divino. Así que la esencia del hombre es que él proviene "de la nada" en forma similar a como surge la jojmá.

Eva, sin embargo, fue tomada de Adán. Su misma existencia demostró que ella era un davar mitoj davar, una entidad que viene de algo ya existente.

Adán pareció ser una persona, pero entonces fue revelado que de esta persona, otra persona podría ser forjada. O puesto más correctamente - dentro de este hombre estaba latente una persona entera, esperando emerger.

La Biblia entonces explica que ésta es la razón por la cual llaman a la mujer isha ya que ella fue tomada del hombre, ish.

La Sabiduría y el Estudio de Torá

Encontremos entonces el contraste entre jojmá y biná en un área muy diferente: el estudio de Torá.

El Talmud nos dice que la Torá fue entregada a Moisés para que se la diera al Pueblo de Israel. En aquel tiempo Moisés también recibió el arte del pilpul, que se traduce aproximadamente como el proceso de extrapolar lógicamente nuevas leyes de la Torá desde el cuerpo de la ley ya existente. No se le exigió a Moisés entregar ésta habilidad a Israel, pero gracias a su "buen corazón" él así lo hizo. De hecho, esta habilidad se hizo muy útil porque cuando Moisés murió, Israel olvidó muchas leyes, y estas fueron restauradas gracias al proceso del pilpul.

Esta enseñanza del Talmud es en realidad una descripción tanto del papel de jojmá como de biná en el estudio de Torá.

La Torá es sin duda un ejemplo de jojmá. Es una inyección de la sabiduría de Dios al mundo. Su validez no es porque la entendemos, sino más bien porque Dios así lo dijo. Aún así la Torá simultáneamente tiene una biná interna. Teniendo las bases uno puede usar la extrapolación lógica y reconstruir el resto. Incluso el modo con el cual nos dieron el método del pilpul nos recuerda la biná. La Torá en sí fue dada por Dios, pero la biná (es decir, el pilpul) fue transmitida a nosotros por la persona ¡que ya la tenía! Y aún más, como la mujer fue creada ¡del hombre que ya había sido creado!

De hecho para un extraño que visita una ieshivá, el método de estudio parece extraño. Por un lado los estudiantes muestran una reverencia enorme hacia la Torá por ser la palabra de Dios. Por otra parte, cada punto es meticulosamente discutido con el análisis lógico más penetrante posible. Esto es porque la Torá realmente contiene ambos componentes: Jojmá concedida por Dios y la biná humana que la desarrollada.

Resumamos. Jojmá es el intelecto que no emana del proceso racional. Se adquiere por inspiración o aprendizaje. Biná es el proceso racional innato en la persona, y trabaja para desarrollar una idea en su totalidad.

Los colores no existen

BBC Mundo

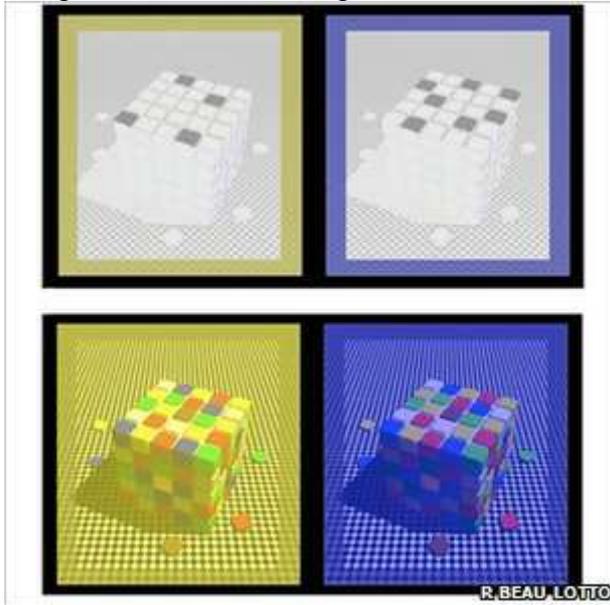
El cielo es azul, el atardecer naranja... ¿verdad? Los colores que usted ve no son siempre los mismos que los que ve otra persona, pues percibimos el color a través de nuestro cerebro, según le explicó a la BBC el neurocientífico Beau Lotto.

El color es una de las sensaciones más simples: hasta las aguamalas detectan la luz sin siquiera tener un cerebro. Sin embargo, explicar la claridad y el color de una manera más general, es explicar cómo y por qué vemos lo que vemos.

La primera cuestión a recordar es que el color realmente no existe... al menos no en sentido literal. Las manzanas y los coches de bomberos no son rojos, el cielo y el mar no son azules y ninguna persona es objetivamente "negra" o "blanca".

Lo que existe es luz. La luz es lo real.

Se puede medir, tener y contar (de cierta manera). Pero el color no es luz. El color es completamente fabricado por nuestro cerebro.

¿De qué color son los cuadritos realmente? Siga las instrucciones al lado.

¿Cómo lo sabemos? Porque una luz puede tomar cualquier color... en nuestra mente.

He aquí un ejemplo. Mire la imagen de al lado, en la que hay cuatro cuadritos grises en la superficie superior del cubo de la izquierda y siete cuadritos grises en la superficie equivalente del cubo de la derecha.

Una vez esté convencido de que esos cuadritos físicamente son del mismo color (porque lo son), mire los cubos de abajo.

Lo que es asombroso es que ahora los cuadritos grises de la izquierda se ven azules, mientras que los mismos cuadritos grises de la derecha se ven amarillos.

Los cuadritos amarillos y azules de los dos cubos comparten la misma luz, no obstante, se ven muy distintos.

Memorias de colores

El color es posiblemente nuestra mejor creación, una que fue engendrada en base a nuestras experiencias pasadas.

Ésa es la razón por la cual vemos ilusiones ópticas, pues, cuando uno ve una imagen de algo ya visto en "la vida real" antes, el cerebro se comporta como si los objetos en las imágenes fueran igual de reales.

Si usamos experiencias pasadas para entender la luz, ¿cuán pronto podemos aprender a ver a la luz de forma diferente?

La respuesta: toma apenas unos segundos. Para demostrarlo, intente la siguiente ilusión óptica.

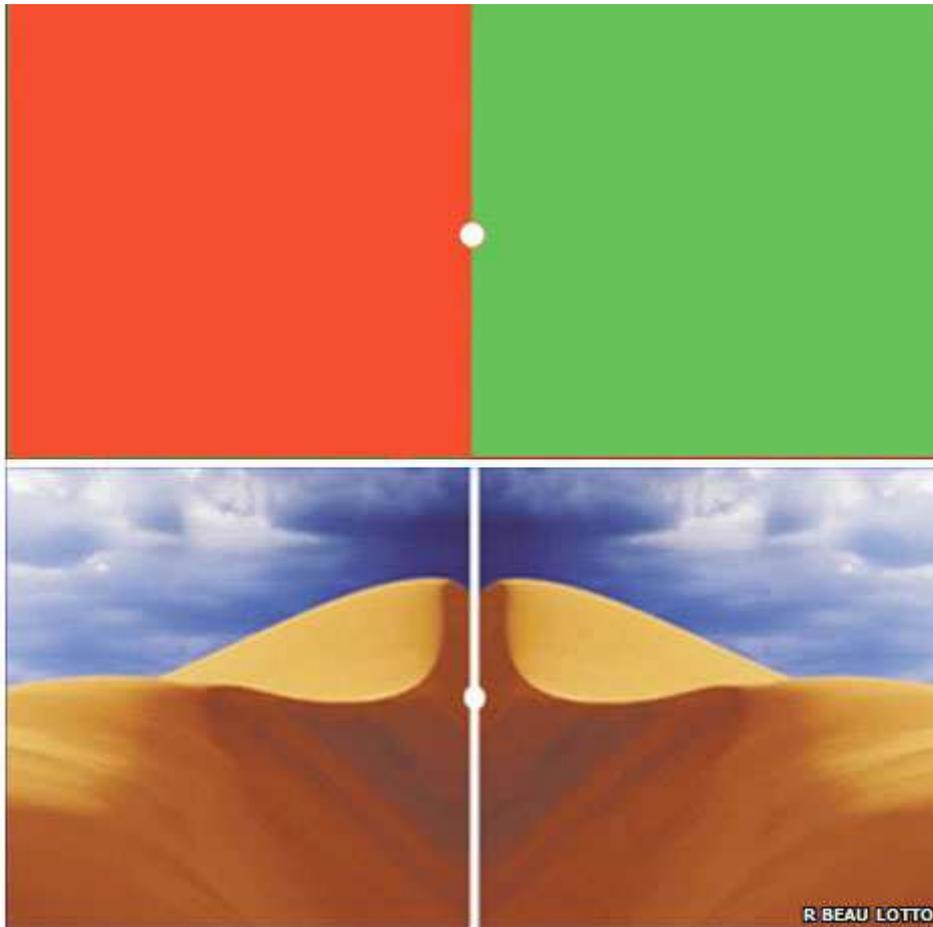
Primero, note -en la imagen que está abajo- que las dos escenas en el desierto tiene exactamente la misma composición de color. El cielo en ambas es azulado y el desierto, amarillento.

Sin embargo, si usted fija su vista sólo en el punto que está entre los cuadrados rojo y verde por 60 segundos, y luego mira el punto que está entre las dos escenas del desierto, los colores de las dos imágenes idénticas del desierto lo dejarán estupefacto.

Entre más enfocado esté al mirar el punto entre los cuadrados verde y rojo, mejor será la ilusión subsecuente.

[Ilusión](#)

[Resultado](#)

Las escenas del desierto cambian de color porque su cerebro incorporó su reciente historia de rojo a la derecha y verde a la izquierda, y la aplica a las imágenes de abajo, al menos por un rato.

Los dos ejemplos anteriores plantean una posibilidad intrigante. Quizás el color es más fundamental para nuestro sentido de identidad de lo que pensábamos. Y efectivamente, lo es.

No se puede olvidar que el color ha sido parte del corazón de la evolución durante millones de años.

Piense en la relación entre los insectos y las flores (las flores son de colores para su beneficio, no el nuestro), o en todos los diferentes colores de los animales y cómo o les sirve para camuflarse o para, como el pavo real, distinguirse para atraer la atención.

Piense en los colores de la ropa que tiene puesta... y por qué los está usando. Toda la industria de la moda, cosméticos y diseño se basan en el color.

¿De qué color es la felicidad?

Lo que esto significa es que nuestra percepción más simple nos ha hecho lo que somos. Más que eso, y esto es realmente asombroso, el color -acuérdesse de que no existe- ha moldeado el tejido físico del mundo y ha sido el núcleo de la cultura humana.

Beau Lotto es uno de los varios científicos que parten de la pregunta que tantos nos hacemos: ¿ves lo que yo veo?

Debido a nuestra íntima relación con el color, la gente se ha estado preguntando por siglos si usted ve lo que yo veo.

La respuesta nos revelaría no sólo muchísimo acerca de cómo funciona nuestro cerebro, sino también acerca de quienes somos nosotros como individuos, así como sociedades.

Para el programa de la BBC Horizon, en mi laboratorio creamos varios experimentos únicos para un grupo de 150 personas -de distintas edades, colores, sexo y orígenes- para explorar si todos vemos los colores de la misma forma.

Lo que descubrimos nos sorprendió, aunque no hay que olvidar que nuestros hallazgos son apenas el principio de la respuesta.

En un experimento en el que se probaba la relación entre las emociones y el color, hallamos que casi todos los adultos le asignaron amarillo a la felicidad, azul a la tristeza y rojo a la furia (sorpresa y temor, que son las otras dos emociones universales no tenían un color obvio). Aunque los niños seguían la misma tendencia, sus selecciones eran mucho más mezcladas y variables.

Por otro lado, casi todo el mundo (viejo y joven) mostró una relación similar entre el color y el sonido, dándole a los tonos más bajos azul oscuro y a las notas altas amarillo brillante.

En otras palabras, la gente parece tener mapas mentales internos entre el color y otras cualidades perceptivas, como el sonido y la forma. Increíble, dado que estas relaciones no existen en la naturaleza.

Estructuras de colores

La percepción del color hace que, sin importar bajo qué luz veamos el banano, siempre nos parecerá amarillo.

En otro experimento, le pedimos al grupo ubicar 49 bloques de color en una superficie que tenía 49 espacios. Ninguna otra instrucción.

El número de imágenes posibles que se podían crear era 10 a la 62 potencia: una cantidad enorme.

Lo que es extraordinario es que la gente hizo patrones que eran muy predecibles, pues todos agruparon los colores de acuerdo a su similitud. ¿Por qué?

Porque tenemos una necesidad inherente de estructura y, en particular, de estructuras que nos son familiares, en este caso estructuras que son parecidas a las matemáticas de las imágenes en la naturaleza.

Otra prueba exploraba las bases de la visión de color, para ver si había diferencias individuales en el simple acto de detectar la luz.

"(En detección de luz) no sólo las mujeres son más sensibles que los hombres, sino también que las mujeres que están más en control son significativamente mejores que las que se sienten impotentes"

Lo que descubrimos es que no sólo las mujeres son más sensibles que los hombres, sino también que las mujeres que están más en control son significativamente mejores que las que se sienten impotentes.

Un resultado notable, si uno piensa que sólo está hablando de detección de luz.

Examinamos además si el color puede alterar la sensación del paso del tiempo.

Nuestras observaciones iniciales indicaban que un minuto es más largo para los hombres que para las mujeres... unos 11 segundos más largo, en promedio.

Pero un minuto fue más largo tanto para los hombres como para las mujeres si estaban bañados de una luz roja, en vez de una azul.

Este efecto probablemente está vinculado a la excitación, dado que se sabe que el rojo y el azul producen diferentes niveles de excitación.

¿Engañados?

Las flores son de colores para su beneficio, no el nuestro.

Así que todos vemos el mundo de una forma distinta. De hecho, no tenemos otra opción, dado que nuestras experiencias son diferentes.

Pero ninguno lo ve como es.

En ese sentido, todos vivimos engañados: lo que cada uno de nosotros ve es un significado derivado de nuestras historias individuales y compartidas.

Esta realidad, quizás más que cualquier otra cosa, provee un argumento irrefutable para celebrar la diversidad, más que para conformarse por temor.

Y eso es liberador, pues saberlo le da la libertad de asumir la responsabilidad por sus percepciones futuras sobre sí mismo.

Numerología- El Significado de los Números

EL SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS EL SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS

A través del tiempo, los números se han ido cargando con una multitud de significados. Desde siempre, han existido grafismos atractivos o rechazantes, temidos o apreciados. Es bien cierto que una indagación profundizada de estas preferencias o disgustos obliga

a internarse en el inconsciente colectivo sin seguridad de poder dar con la respuesta adecuada. Pero también lo es que, a través de los siglos, cada número ha ido cargándose con un contenido histórico, cabalístico, supersticioso o científico que ha conformado su propio significado. No todos los números lo tienen, pero buena parte de ellos representa una multitud de símbolos.

Número 1

Para la mirada ocultista representa lo activo, el padre, lo masculino, el nombre. Significa el aleph hebreo cuyo equivalente español es la letra A que inicia el abecedario y a lpha en griego, además del mes de enero que es el primero del año y el correspondiente al signo zodiacal de Aries, que también es el primero del horóscopo. Representa lo divino, la primera concepción del número impar. Para los pitagóricos su representación es el punto y para los antiguos hindúes el símbolo de la luna y la tierra. Así, es el símbolo de la unidad, de lo único, de lo indivisible, lo que se diferencia de todo lo demás y por lo tanto del concepto de Dios, del universo, del comienzo (en el sentido en que lo registra el libro del Génesis). En alquimia es el andrógino hermético, es decir, la consumación de la pareja alquímica.

El 1 es la base de todo. Todo número no es otra cosa más que su repetición y es su medida común. Para los filósofos cristianos hay sólo un Dios, un universo, un mundo, un sol que lo ilumina. La inteligencia, el principio activo del universo, es la mónada o unidad, idéntica a sí misma, es decir, al número 1.

Número 2

Es la diada, la duplicidad, la multiplicidad, el principio pasivo, sujeto a cambios y combinaciones. Si el 1 significa el hombre, el 2 es la mujer, simbólicamente hablando, lo que puede ser fecundo, reproducirse, multiplicarse. Si el 1 es el centro de todo, el fondo del ser, el 2 es el antagonismo, las fuerzas que se oponen, lo que puede chocar entre sí. Se lo asocia con todo lo que es par y lo que aparece de a pares; los ojos, las manos, los brazos, las piernas, las alas.

Si actualmente mucha gente siente temor ante este número o lo rechaza, no debe dejarse de lado que en las prácticas adivinatorias el número par es considerado negativo y que el 2 representa de alguna manera la posibilidad del mal, la aparición de lo negativo. Para los griegos simbolizaba lo desconocido, el caos, lo que no aparece claramente definido y que puede resultar perjudicial. Si los pitagóricos sostenían que el 1 podía simbolizarse con el punto, adjudicaban al 2 la raya. Si el 1 simbolizaba a Dios, el 2 representaba a la materia.

Para los romanos, era el más infausto de todos los números existentes. Como adjudicaban a su dios Plutón todos los presagios funestos, le otorgaron el segundo día del mes del año. Plutón combinaba al binario con la diosa Liana, estéril y despreciada y los pitagóricos se abstendían de tal manera de utilizarlo que jamás servían una mesa con dos cubiertos ni encendían sólo dos luces en una habitación y supersticiones parecidas. Como comprobación de este hálito funesto, se señala que, en Inglaterra, los reyes Ricardo II, Eduardo II y Guillermo II murieron trágicamente, del mismo modo que Enrique II en Francia y Sancho III, Enrique II y Carlos II en España. Sin embargo, para los nativos de Cáncer, el 2 es uno de sus números de suerte.

Pero si el 1 es la unidad -y simbólicamente, Dios desde el punto de vista aritmético 2 es el primer número, puesto que se empieza a contar a partir de él. Además significa el par, la pareja, el mundo manifiesto y el mundo oculto que se contraponen, lo consciente y lo inconsciente, la realidad y el sueño. Es el fundamento de los antagonismos primarios, de todo juego dialéctico y de todo paso binario, de la relación universal, de las analogías y las correspondencias. El 2 está compuesto de 1 positivo y 1 negativo.

Número 3

Desde el punto de vista geométrico es el primer número existente, puesto que se necesitan por lo menos tres puntos para conformar el triángulo que es la primera figura geométrica. Es el número de la Santísima Trinidad -es decir Dios en su expresión total- de la armonía y del equilibrio de los contrarios, rompiendo con la dualidad y el antagonismo y aportando una nueva posibilidad equilibradora. Para los pitagóricos es la causa de todo lo que tiene tres dimensiones y, por lo tanto, ingresa en el terreno de la psicología. Es la tríada, el mundo, el resultado de la inteligencia (activa) más la materia (pasiva):

1 (mónada) - activo
+ 2 (díada) - pasivo

3 TRÍADA

neutro

1 (mónada) - activo
2 (díada) - pasivo
3 (tríada) - neutro

Desde los tiempos más remotos, el 3 era merecedor de veneración y se lo consagraba a las cuestiones divinas. En Egipto, en la India y en Israel fue considerado como un número sagrado. Para Pitágoras era símbolo del mundo fenomenológico y participaba de la naturaleza de la mónada (1) y la díada (2). Es- también el símbolo de lo eterno y para los cristianos primitivos de la existencia, del movimiento y el equilibrio entre ambos extremos. Los hindúes lo llamaban Rama o Guna porque para ellos había tres Ramas (fuego de tres clases) y 3 Gunas (cualidades de tres clases). Si el 1 es lo activo, el padre y 2 es lo positivo, la madre, por ser la suma de ambos, 3 es el Hijo. Pero no sólo representa a la Santísima Trinidad de los cristianos sino que, en la religión hindú, también representa a la Trinidad de Brahma (Brahma, Vishnú y Silva). Aún hoy subsisten en la India muchos creyentes de estas divinidades. Los brahmanes tienen 3 grandes Vedas, 3 Margas o caminos de salvación, tres Gunas, 3 Lokas (cielo, tierra, infierno), tres joyas de la sabiduría. Siva tiene 3 ojos en la frente.

Para los pitagóricos, los números tienen forma y la del 3 (como la del 1 y el 7) es triangular:

0

La Cábala consta de tres variedades y en ella 3 son los atributos de la divinidad. Para los hebreos era Ghimel que se corresponde aproximadamente a nuestra letra G. Es un número neutro igual que todos sus múltiplos. El 3 es Gamma (γ) para los griegos y el de la suerte para los nacidos bajo el signo de virgo- Vale la pena señalar que en cada signo del zodiaco hay 3 decanatos y entre los planetas hay 3 fortunas y 3 infortunios. Para los griegos era la base de todo lo conocido por lo que, al realizar sus presagios, lo hacían sobre un trípode. Bebían 3 veces en honor de las 3 Gracias, del mismo modo que dividían el mundo bajo la égida de Júpiter, Neptuno y Plutón, las 3 divinidades. Diana poseía 3 caras y había 3 hespérides, 3 parcas, 3 furias, 3 gorgonas y 3 harpías. Tres cuerpos tenía Gerión y 3 cabezas el Cancerbero que custodia las puertas del infierno. Para las antiguas religiones escandinavas, la mitología indicaba que el árbol que sostenía el mundo contaba con 3 raíces y había 3 hadas en la morada de los dioses. Tres eran los golpes que se daban a la puerta, 3 el conteo previo a la señal de largada de cualquier juego o carrera, 3 las opciones que a los seres humanos se plantean con más frecuencia

Los egipcios reconocían tres cuerpos en el ser: Dyet, el cuerpo físico; Ka, el cuerpo fluido y Ba, el espíritu. El reino mismo de Egipto se hallaba dividido en tres partes: el alto Egipto o las Tebaidas, el Egipto medio o central y el bajo Egipto. Cada una de estas

zonas se hallaba dividida en diez provincias, cada una de las cuales gozaba de la protección de un dios en particular, por lo que había 30 dioses, que se agrupaban de 3 en 3, con lo cual expresaban simbólicamente la concepción ternaria de la realidad (mundo natural, mundo filosófico y mundo religioso). A la vez, la ciencia jeroglífica absoluta se basaba en un alfabeto (que ha llegado a nosotros a través de inscripciones en piedras, tablas, muros y monumentos) en el que los dioses se representaban con letras, las letras con ideas, las ideas con números y los números con signos perfectos. Este alfabeto se halla contenido en el célebre Libro de Tot en el que se inspiraron los hebreos y del que, se estima, nació el juego del Tarot. En la realidad es la copia de una tabla de Isis, aún más antigua, que se halla dividida en 3 partes iguales. En la superior figuran las 12 casas astrales o celestes, en la de abajo las 12 estaciones y en la del medio los 21 signos sagrados correspondientes a las letras. Como puede advertirse, todos estos números son múltiplos de 3.

Tres fueron los Reyes Magos que siguieron la estrella de Oriente para llegar al portal de Belén. Tres el número fatídico de cigarrillos que no deben encenderse con una misma cerilla pues significará la muerte para el tercero. Asimismo, 3 son los golpes que se dan los católicos en el pecho al rezar el pésame, 3 los antiguos golpes en la elevación y 3, generalmente, las repeticiones en las oraciones. El signo de Escorpio contiene 3 identificaciones (águila, serpiente y escorpión o lagartija gris). Según el Evangelio, Pedro negó a Cristo 3 veces antes que cantara el gallo y la tradición popular reconoce en este número al símbolo de la posibilidad, a través de dichos tales como «no hay dos sin tres» o «la tercera es la vencida». Por último, cabe agregar que se lo considera un número de buena suerte.

Número 4

Siguiendo el sistema tradicional de sustituir números por letras, el nombre de María Antonieta, reina de Francia, (la 13, número generalmente considerado fatídico. Pero en la prueba del 9, el resultado de 13 es 4. El 4 no es considerado un número de mala suerte, sin embargo, María Antonieta se casó con el Delfín el 16 de mayo de 1770; 16 es múltiplo de 4 o, dicho de otro modo, es 4 veces 4. Fue la desdichada esposa de Luis XVI (otra vez 16 que es 4 veces 4) Y nació un 2 de noviembre ($2 + 11 = 13$, es decir 4 según la prueba del 9). Su vida infeliz culminó en la guillotina el 16 de octubre (nuevamente aparece el 16, 4 veces 4). Por el contrario, en algunos cultos de macumba que aún hoy se practican en el centro y nordeste de Brasil, las velas se colocan de a 4 en la ceremonia, 4 son los floreros que se ubican debajo de la figura de cada santo y el acompañamiento de percusión del ritual sólo puede ser realizado por 1 o 4 músicos. Las oficiantes pueden bailar libremente hasta llegar al número de 4 y se hace necesaria una ceremonia previa antes que puedan incorporarse nuevas bailarinas. Asimismo, para honrar a la diosa Yemanjá, se acostumbra sí arrojar 4 coronas de flores al mar. En algunas prácticas de vodú o vodóo de la República Dominicana, también el ritual es iluminado por grupos de 4 velas y algunos creyentes enlazan una cinta 4 veces sobre su brazo izquierdo. Cuatro eran las invocaciones a los atlantes de Tula antes de la llegada de los españoles y aún hoy subsiste el hábito de prolongar durante 4 días la fiesta de homenaje al mar en el istmo de Tehuantepec. En la antigüedad, la mayoría de los pueblos se referían a Dios mediante nombres de cuatro letras como el Deus latino o el alemán Gott. Para los árabes, lit belleza femenina se analizaba de 4 en 4 entre los componentes del cuerpo de la hembra. Cuatro son las series o clases (le cartas del Tarot, 4 las principales casas del horóscopo en el zodíaco y 4 los evangelistas (San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo). Para los masones los 4 elementos básicos para el hombre (tierra, aire, fuego y agua) se hallan por gnomos, sílfides, dragones y sirenas.

Todo el Tarot se cifra alrededor del 4. Tanto en los naipes franceses como en los españoles hay 4 palos y 4 cartas de cada número. El arcano n.º 4 del Tarot representa la piedra cúbica, es decir, la base del mundo. El hombre se halla rodeado de 4 animales, que simbolizan sus 4 edades (infancia, juventud, madurez, vejez). Cuatro son las estaciones del año, 4 los cuartos o fases de la luna y 4 los puntos cardinales. Si nos remitimos al profético libro del Apocalipsis, encontramos que son 4 las partes en las que se divide la tierra, 4 las bestias con ojos, 4 los caballos, 4 los ángeles del Éufrates. El 4, número activo, es la tétrada y así como el 1 simbolizaba al Padre, el 2 a la Madre y el 3 al Hijo, este número simboliza a la familia. Como es la repetición de la unidad y también de la díada (2), es el producto tanto de uno como del otro. De este modo genera la casta, la tribu, la familia, la reproducción.

El 4 equivale en hebreo a Daleth y en griego a Delta, cuyo equivalente en castellano es la letra D. Se corresponde con el mes de abril y con el día miércoles. Para los pitagóricos era de tal modo sagrado que juraban en su nombre. Para los hindúes había 4 principios inferiores (las pasiones, el cuerpo inferior, el cuerpo astral y la esencia de la vida) y 4 clases de ajusticiamiento: lapidación, estrangulamiento, cremación y decapitación. El cuaternario, por duplicar al 2, simboliza la doble dualidad, la doble dialéctica. Es el número de la cruz cósmica, los extremos del madero de la crucifixión y las puntas de la cruz gamada. En la Cábala, es el número del planeta Júpiter y para la religión egipcia denotaba al dios Horus, hijo de Isis y Osiris.

Número 5

Simboliza la aspiración al conocimiento, cuya figura geométrica es el pentágono (5 puntas). En el Tarot corresponde a la figura del Papa. Según la Cábala identifica al planeta Marte. Señala para el hombre el camino de la sabiduría a través de su quintaesencia («quintaesencia» viene de la quinta esencia, es decir el éter sutil).

Es el número del ser humano compuesto por 2 (la dualidad, la contradicción) más 3 (la armonía y el equilibrio de los contrarios). Es un día nefasto en los meses de enero y abril. Corresponde al día jueves y al mes de mayo. Para los brahmanes, la identificación con el ser humano y el número llega a tal grado que consideran que son 5 los atributos del hombre: forma, percepción, conciencia, acción y conocimiento.

Para Pitágoras, sin embargo, el 5 era el símbolo del matrimonio por estar compuesto por la unión del número par (2) con el impar (3), puesto que el 1 no era incluido ya que se lo consideraba como al padre de todos los demás. De acuerdo a su valor numérico, corresponde en hebreo a la letra Hé y en griego a Epsilon, con un equivalente castellano (te E-H. Es el número del signo zodiacal de Piscis y, según los pitagóricos, pertenecía a la diosa Juno, protectora de las uniones. Tal vez por ello, en los matrimonios romanos los invitados ingresaban al salón donde se desarrollaban las ceremonias de 5 en 5 y había encendidas 5 velas. Le llamaban cardialis pues, del mismo modo que el corazón en el pecho ocupaba el centro de los números, como puede verse en cualquier teclado de digitación

1 4 7

2 5 8

3 6 9

Para la religión y las costumbres de los judíos, este número también poseía excepcional importancia. Cinco eran las ofrendas a los sacerdotes, los alimentos que podían ingerir en el campo, las ropas que José regaló a su hermano Benjamín los hermanos que José presentó al Faraón y las piedras que cogió David para pelear contra Goliath. Por otra parte, Jesús (cuyo nombre se compone de 5 letras) predijo 5 veces su pasión y fue herido 5 veces. Para las prácticas de magia negra, el pentágono es colocado de manera que 2 de sus puntas queden hacia arriba, simbolizando la lucha entre el bien y el mal.

Número 6

En el zodiaco, es el número favorable a los signos de Tauro y libra. También representa al matrimonio pues contiene 3 veces al número par (2) y 2 veces al número impar (3), lo cual simboliza la íntima fusión de vínculo. Para los griegos era el número habitual en el que dividían sus figuras geométricas y para los pitagóricos representaba la justicia.

Según la religión de los druidas, este número era excepcionalmente importante. Sus ceremonias más importantes eran celebradas en el sexto día de la luna y allí comenzaba su año. Las hierbas sagradas eran recogidas en el campo por 6 labradores. También los egipcios solían agrupar a sus sacerdotes de 6 en 6.

De acuerdo con la tradición popular de los antiguos griegos, el sexto día de cada mes es especialmente beneficioso para que nazca un hijo varón, pero poco propicio para realizar la siembra. El símbolo griego de este valor es Episemón y el hebreo Var, que se corresponden en castellano con U-V. Es un número neutro. Se corresponde con el viernes y el mes de junio. Para los pitagóricos era el único número adaptado al alma, la unión distintiva de las partes del universo y lo llamaban «la perfección de las partes».

En la Cábala representa al sol. En geometría corresponde al hexaedro o poliedro regular, pero también admite la figura del doble triángulo, que es el símbolo de la estrella de David de los judíos que, como se sabe, tiene 6 puntas. Es un número benéfico porque también es una forma de representación de Dios en sus dos estados trinitarios, el manifiesto y el no manifiesto. También se lo considera el número de la divinidad en movimiento.

Número 7

Es la cifra de Dios en su unidad perfecta, el número mayor del cosmos, el septenario generador compuesto por el 3 (de la trinidad) y el 4 (de la doble dialéctica). Para la Cábala es la representación del planeta Venus y en el zodiaco es el número complementario de cáncer (el otro es el 2). El 7 corresponde al sábado y al mes de julio. Nunca es un día negativo. Para los hebreos era sagrado. Siete eran los días de la semana, 7 los brazos del candelabro; el séptimo día del mes Adar murió Moisés, según el Talmud, que también habla de 7 cielos. Siete fueron los guías del pueblo judío y 7 sus profetisas. Para los romanos, su ciudad fue edificada sobre 7 colinas. Para los griegos, 7 fueron los durmientes de Efeso. Desde la perspectiva de la religión católica, 7 han sido los campeones del cristianismo (San Andrés en Escocia, San David en Gales, San Patricio en Irlanda, San Antonio en Italia, Santiago en España, San Jorge en Inglaterra y San Dionisio en Francia). Pero además, 7 son los pecados capitales, 7 los dones del Espíritu Santo, 7 los dolores que padeció la Virgen María, 7 las obras de misericordia y 7 los sacramentos. Según los Evangelios, cuando Jesucristo habla del perdón se refiere a que no siete, sino setenta veces siete...

Siete eran los planetas en la antigüedad (sol, luna, Marte, Júpiter, saturno, mercurio y Venus), 7 los estados de la materia conocidos en el pasado (aeriforme, atómico, nebuloso, cuádruplo nebuloso, ígneo, frío y homogéneo); 7 los dioses coptos. Los asirios creían en la existencia de 7 dioses del cielo, 7 de la tierra, 7 de las esferas ígneas, 7 dioses del mal, 7 fantasmas.

Para los cristianos primitivos el septenario era el número absoluto pues contenía la fusión del cuaternario con el ternario ($4 + 3 = 7$) y el quinario con el binario ($5 + 2 = 7$), es decir, de la doble dualidad (4) con el equilibrio y la armonía (3) y de la aspiración al conocimiento (5) con el fundamento de toda dialéctica (2). También fue un valor numérico de excepcional importancia para los hindúes, cuya astrología se apoya en 7 planetas. En su visión sagrada del mundo mencionan a 7 sabios, 7 castas, 7 mundos, 7 ciudades, 7 desiertos, 7 islas sagradas, 7 árboles sagrados, 7 mares sagrados y 7 principios humanos.

Para los pitagóricos, el 7 contenía todas las circunstancias de la vida. Por ello, dividieron la existencia humana en 10 sectores de 7 años cada uno:

- 1) En los primeros 7 años se completa el ser humano.
- 2) En los segundos 7 años se puede procrear, transmitir la vida.
- 3) En los terceros 7 años crece la barba y el vello del cuerpo.
- 4) En los cuartos 7 años, la energía alcanza su máximo punto.
- 5) En los quintos 7 años, llega el tiempo de formar una familia.
- 6) En los sextos 7 años, la inteligencia accede a su mayor lucidez.
- 7) En los séptimos 7 años, se alcanza la madurez mental.
- 8) En los octavos 7 años se tiene acceso a la sabiduría.
- 9) En los novenos 7 años, se dispensa bondad y justicia.
- 10) En los décimos 7 años llega el fin de la vida.

Para los monjes hindúes, los centros de fuerza de la unidad vital son 7:

- 1) La base de la columna vertebral (emite 4 rayos)
- 2) El plexo solar (emite 10 rayos)
- 3) El bazo (emite 6 rayos)
- 4) El corazón (emite 12 rayos)
- 5) La glándula torídea (emite 16 rayos)
- 6) La glándula pituitaria o tercer ojo (emite 96 rayos)
- 7) La glándula pineal, situada en la cabeza.

En las complicadas investigaciones de la alquimia que desencadenaron una gigantesca evolución del conocimiento durante la Edad Media, el procedimiento constaba de 7 fases. Para evitar el peligro de la profanación y librarse de las presiones sociales que los cercaban, los sabios alquimistas establecieron un lenguaje enigmático, absolutamente hermético para los profanos. Según este simbolismo, su hogar era la casa del fuego, es decir el infierno y por lo tanto, la casa de Satanás. Simbolizaban este reino con un triángulo que representaba al mundo creado, al que a la vez subdividían en 4 triángulos más pequeños, que simbolizaban la tierra, el agua, el aire y el cielo. La suma de los triángulos volvía a dar 7, un número místico de la alquimia. Incorporando las creencias que provenían de Oriente, los astrólogos europeos terminaron por admitir que los perfumes, más allá de su efecto psicológico y emotivo, poseían una vibración propia, una vibración aromática similar a la auditiva. Así, en el siglo XVIII, las esencias se clasificaron en 7 grandes grupos:

- 1) Olores aromáticos (laurel)
- 2) Olores fragantes (jazmín)
- 3) Olores ambrosiacos (ámbar)
- 4) Olores aliáceos (ajo)
- 5) Olores fétidos (valeriana)
- 6) Olores venenosos (solanáceas)
- 7) Olores nauseabundos (cucurbitáceas)

También son 7, como los planetas astrológicos, los elementos que componen la jerarquía filológica:

- 7) Árboles (dominio del sol)
- 6) Arbustos (dominio de Marte)
- 5) Helechos (dominio de Júpiter)
- 4) Hierbas (dominio de Venus)
- 3) Musgos (dominio de mercurio)
- 2) Algas (dominio de la luna)
- 1) Hongos (dominio de saturno)

Para los hebreos, el 7 se corresponde con el vocablo Zain y para los griegos con Zeta. En el Apocalipsis puede hallarse que su revelación se compone de 7 visiones dirigidas a las 7 iglesias de Asia; 7 son las trompetas que llevan los 7 ángeles; 7 los ojos del cordero, y las copas colmadas de la ira de Dios. Al séptimo día, según los griegos, nació Apolo. En el juego del Tarot representa a la victoria. Las Sagradas Escrituras, los libros de alquimia, la Cábala y hasta los tratados de brujería abundan en referencias a este número cargado de vibraciones

Cuatro veces 7 son los ciclos lunares. El poderoso influjo de la luna sobre el comportamiento humano dura 28 días, divididos en 4 partes de 7 días de duración. Estas partes se llaman novilunio, primer cuarto, plenilunio y último cuarto.

Y el séptimo día dentro de estos 28 es favorable y asegura la realización de los planes que se soñaron durante esa noche tan particular. El 7 era la cifra de preguntas que hacía la cartomántica de Napoleón I, la célebre Mademoiselle Lenormand antes de empezar a tirar las cartas. Al tirarlas, formaban 7 montones para la consulta. Por cierto, en cartomancia, el 7 es un número propicio para los que proyectan viajes.

Para concluir, cabe subrayar que la importancia de este número místico ha alcanzado tal magnitud a través de la historia de la humanidad que aún hoy ha llegado hasta nuestros días acompañados de un aura de misterio e incertidumbre, destacándose en muchísimos aspectos de la vida cotidiana. Así, 7 son los sabios de Grecia, 7 las artes, 7 los ciclos en que dividían los hebreos el año sabático, 7 las plagas de Egipto, 7 las cabezas de la Hidra, 7 las maravillas del mundo, 7 los mares (tradicionalmente hablando), 7 los colores del arco iris y 7 las notas de la escala musical.

Número 8

Simboliza la igualdad. Según Pitágoras, designaba la ley natural, porque es el primero que puede dividirse en 2 números cuadrados iguales (4 y 4). Se corresponde con el mes de agosto y es el número favorable de los signos de acuario y capricornio. En hebreo es Heth y en griego Eta, cuyo valor es similar a nuestra CH. La tradición popular asigna que soñar con él es un aviso de futura pérdida de dinero. Para los griegos, el octavo día era el mejor para encontrarse con los buenos amigos, pero para los egipcios, el día 8 de cada mes estaba relacionado con el pago de diezmos o impuestos. Se le considera habitualmente con un día próspero, salvo para cuestiones financieras. En los arcanos mayores del Tarot señala a Temis, el equilibrio.

En las antiguas creencias, este número ha tenido singular importancia. El griego Dionisios lo tenía por valor sagrado pues había nacido en el octavo mes. Los hijos varones de los judíos eran circuncidados en el templo al octavo día de su nacimiento y en la fiesta de Yanucah se encendían 8 velas. Ocho fueron las almas salvadas del Arca de Noé y él fue el octavo que salió del arca. Su propio nombre significa «ocho veces ocho». Por otra parte, el número de Jesucristo es 888 y se opone al célebre 666 del Anticristo.

A través de la escritura sánscrita y luego de la árabe, su trazo ha llegado a nosotros como un simbolismo gráfico muy similar al de infinito:

8 0c

Esto resulta lógico pues se considera que simboliza la unión del espíritu con la materia. En geometría corresponde al octaedro (tercer poliedro regular). En la Cábala corresponde al planeta mercurio.

Número 9

Para los esoteristas es el símbolo de la culminación del tiempo. Para el matemático catalán Ramón Llull era el valor de división de sus figuras concéntricas. Para la Cábala, es el número de la luna.

Es el 0 de la teosofía cristiana y el de la enéada sagrada de los dioses egipcios. Se integra con valores de excepcional riqueza, de acuerdo a los números que lo componen:

$$3 (\text{equilibrio}) + 3 (\text{equilibrio}) + 3 (\text{equilibrio}) = 9$$

$$4 (\text{doble dualidad}) + 3 (\text{equilibrio}) + 2 (\text{antagonismo}) = 9$$

$$4 (\text{doble dualidad}) + 4 (\text{doble dualidad}) + 1 (\text{Dios}) = 9$$

$$3 (\text{equilibrio}) + 3 (\text{equilibrio}) + 2 (\text{antagonismo}) + 1 (\text{Dios}) = 9$$

$$5 (\text{sabiduría}) + 3 (\text{equilibrio}) + 1 (\text{Dios}) = 9$$

$$5 (\text{sabiduría}) + 4 (\text{doble dualidad}) = 9$$

$$5 (\text{sabiduría}) + 2 (\text{antagonismo}) + 2 (\text{antagonismo}) = 9$$

$$6 (\text{justicia}) + 2 (\text{antagonismo}) + 1 (\text{Dios}) = 9$$

$$6 (\text{justicia}) + 3 (\text{equilibrio}) = 9$$

$$7 (\text{lo absoluto}) + 2 (\text{antagonismo}) = 9$$

El 9 es el cuadrado del ternario (3) y fue un. Número de valor sagrado para muchos pueblos en épocas remotas. Los chinos se prosternaban 9 veces ante su emperador y en algunos pueblos africanos los reyes exigían que sus vasallos tocasen con la frente el suelo 9 veces antes de dirigirles la palabra. Los mogoles llevaban 9 talismanes en el momento (le presentar batalla, el noveno hijo gozaba de favores especiales de sus padres, las mujeres se colocaban 9 brazaletes en el brazo izquierdo para las grandes ceremonias y los manjares sagrados debían componerse con 9 elementos (como máximo).

Según la tradición popular, el 9 (número favorable a los nacidos bajo el poderoso signo de Escorpio es propicio para las cuestiones sentimentales. Fue importante para los cristianos puesto que 9 son las órdenes de los ángeles del cielo y Jesucristo murió a la hora novena, de donde proviene el sistema de oraciones que lleva su nombre. Los griegos tenían 9 musas y los etruscos 9 dioses principales. En tiempos antiguos se decía que había 9 piedras preciosas, así como 9 clases diversas de demonios. Existe una orden entre los masones que se llama Nueve Caballeros Elegidos que usan 9 rosas, se alumbran con 9 velas y dan 9 golpes. Según los arcanos mayores del Tarot es «la lámpara velada» y simboliza la prudencia. Corresponde a la letra griega Theta y al nombre hebreo Teth, equivalente a nuestra T.

Para los discípulos de Pitágoras representa la fragilidad de las cosas humanas. Es el triángulo del ternario, la base de toda razón y la razón de ser de todas las formas. Es el primer número primo (3) elevado al cuadrado. No hay número que pueda ir más allá del 9 por lo que lo comparaban con el horizonte, en el sentido en que todos los números se comprenden en los que llegan hasta el 9, del mismo modo que el horizonte comprende todo el mundo que puede conocer el hombre.

Número 10

Es el primer número compuesto (1 y 0), el primero de 2 cifras y el fundamento del sistema decimal por el que desempeñamos nuestros cálculos habituales. Es la base de la numeración mágica y, para los pitagóricos, la suma de los conocimientos humanos al ser la «la nueva unidad», el equivalente a 1 (que es Dios) como base del sistema decimal: 10 unidades forman la «la nueva unidad». Esta, repetida 10 veces da 100; 10 veces 100 da 1000 y así indefinidamente. Contiene a todos los números del mismo modo que las categorías contienen todo lo conocido (la centena contiene los números de 2 cifras del mismo modo que, por ejemplo, la categoría «metales» contiene a todos los metales conocidos). Para los cristianos primitivos simboliza la ley puesto que la ley de Dios se compone de los mandamientos. Se le llamaba «número universal» y por contener a todos los restantes, se consideraba como una representación de la eternidad. Al estar compuesto por el 1 que significa Dios y el 0, la nada, encierra en sí la totalidad. Para Pitágoras, la década mística se componía de la suma de los 4 números primos:

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Su significado era el siguiente:

1 es Dios

2 es la materia

3 es el mundo físico

+ 4 es la reproducción

10 es la totalidad del cosmos. La Cábala simbolizaba el atributo de la divinidad con la palabra IOD. En hebreo, el número 10 se corresponde con el nombre Iod, que en griego es Iota y corresponde a nuestros sonidos Y, I, J. Para los caldeos era el número místico de Nin, saturno. Es un número activo, correspondiente a La rueda de la Fortuna y negativo desde la perspectiva lunar. Los griegos lo llamaban panteleia, es decir «lo completo, lo realizado» y entregaban a los dioses la décima parte de sus botines de guerra.

Para los mahometanos, hay sólo 10 animales admitidos en el paraíso. Los antiguos rabinos sostenían que un hombre podía divorciarse de su mujer si ésta no le había dado descendencia en los 10 primeros años de matrimonio. Había 10 plañideras en los entierros y 10 jóvenes acompañando al esposo en las bodas. Diez milagros se hicieron en Egipto, en ayuda de los israelitas y otros 10 en el mar Rojo.

Los judíos ofendieron 10 veces a Dios en el desierto y Moisés fue probado 10 veces. Los pitagóricos sostenían la existencia de 10 pruebas iniciáticas y para los budistas hay 10 puntos de perfección. Finalmente, cabe consignar que en los tiempos modernos, el 10 es sinónimo de la más alta calificación que puede obtenerse al evaluar un trabajo.

Número 11

Se trata de un número con mala fama. San Agustín lo llamaba «número malo» y también se dice que «once es el número de los pecados». Puesto que lo son los mandamientos y 12 el símbolo de la gracia, el intermedio es considerado como de signo negativo, porque va más allá de los mandamientos de Dios. En la Cábala representa la fuerza oculta que no está bien encaminada y para los cabalistas, en la medida en que la década representa lo perfecto, el 11 significa imperfección, es decir, lo contaminado, lo pecaminoso. En el lenguaje de los sueños representa la indecisión y la incertidumbre. Es un número pasivo; corresponde al mes de noviembre y se considera que es el número de la rebelión, de los enfrentamientos pues su representación es como 2 espadas o 2 lanzas que se disponen a la lucha.

Número 12

Es un número sagrado y sirve para medir los cuerpos celestes (ya desde los caldeos son 12 los signos del zodiaco), así como los meses del año; 12 eran los discípulos de Jesucristo; 12 los frutos del Espíritu Santo; 12 las tribus de Israel; 12 los hijos de Jacob; 12 las veces que Jesucristo apareció después de su muerte.

Este número pasivo es considerado el sinónimo de la perfección. Doce veces 30 grados forman los 360 grados de la circunferencia. Los caldeos, los etruscos y los romanos dividían en 12 grupos a sus dioses. El dios Odín de Escandinavia tenía 12 nombres, del mismo modo que los rabinos sostenían en épocas remotas que el nombre de Dios se componía de 12 letras. A la duodécima hora Adán fue expulsado del paraíso. Doce son las piedras preciosas de la corona de Inglaterra, 12 las puertas de la ciudad de Jerusalén y 12 los ángeles que la guardarán, según el Apocalipsis. Según la misma fuente, en la nueva Jerusalén vivirán 12.000 hombres escogidos. En los arcanos mayores del Tarot representa el sacrificio. En sus 12 primeros números se encuentra la clave del total de láminas que lo componen. En Atenas se adoptó el sistema duodecimal y Platón admitía 12 dioses en su república. También había 12 dioses en los primitivos pueblos japoneses.

El 12 es el número de la prudencia, del justo equilibrio, de la gracia de la forma. Para los etruscos el cielo contaba con 12 divisiones por las que pasaba el sol cada día y dividían sus posesiones en 12 provincias. Las 12 es la hora en la que el sol llega a su punto en el que divide en 2 el día, y 12 es el máximo número que contienen los relojes.

Número 13

Es, sin duda, el más famoso de todos los números en lo que hace a la tradición popular. Para algunos es un buen augurio mientras que otros le temen, a punto tal que existen clubes, cines, teatros, restaurantes y otros lugares públicos que saltean este número de butaca y hasta llegan a alterar la numeración de sus filas o mesas. Es por todos conocida la tradición de que no deben sentarse jamás 13 personas en una misma mesa para comer juntos, así como, con signo contrario, quienes llevan un colgante de oro o plata representando a este valor numérico como talismán de buena suerte. En la antigüedad, entre los pueblos nórdicos, el 12 era considerado como número de mala suerte y en cambio el 13 les resultaba propicio.

Según los antiguos cristianos, habla del misterio de Dios como un símbolo de esperanza redentora, puesto que la estrella apareció en el cielo el día treceavo del nacimiento de Jesús para anunciar la buena nueva al mundo y guiar a los Reyes Magos. Este número activo es considerado una advertencia para los juegos de azar si se sueña con él. A diferencia de lo que se cree habitualmente, soñar con el 13 sugiere no jugar porque se perderá dinero. Para los griegos era un día infausto para la siembra. Según los egipcios el día treceavo era el elegido de los dioses para enviar a la tierra las epidemias. En los días lunares está considerado como un número infausto.

¿Es de estos indicios imprecisos de donde proviene la mala fama del 13 que se ha generalizado por todo el mundo? Probablemente, la tradición de no sentarse 13 a la mesa provenga de la última Cena. Allí había 13 comensales (12 apóstoles y Jesús) y el resultado fue una traición, una tragedia. Pero en confines totalmente distantes, en Escandinavia, también existe una tradición parecida: según la antigua mitología, el dios Baldur fue muerto de un flechazo mientras los 12 grandes Dioses se hallaban sentados a la mesa. Él estaba invitado a la cena y no pudo llegar. El 13. Número de equivocaciones mágicas, determina que en las butacas de muchos aviones se pase del 12 al 14, al igual que en las carreras de coches y de caballos. Sin embargo, en el pasado, los judíos lo tenían por día propicio. Por orden de Eliazar el rabino, ayunaron 13 días y lograron superar una grave sequía pues llovió. Había 13 cuernos en el templo, 13 mesas y 13 eran las reverencias que se llevaban a cabo durante el servicio religioso.

En el Tarot representa la guadaña, es decir, la transformación del hombre, según los arcanos mayores. El oscuro, misterioso halo que rodea al número 13 y que ha llegado hasta nuestros días conserva aún toda su fuerza. Todavía, los periódicos de todo el mundo llaman la atención de sus lectores cada vez que confluyen en el año un día martes de numeración 13, al que se considera como verdaderamente nefasto, sin que jamás haya sido posible constatar su presunta negatividad.

Número 14

Según la Cábala es el valor numérico de las transmutaciones, las metamorfosis, los cambios. Puesto que se trata de un doble septenario (7 + 7), con frecuencia se dice que él es un número doblemente afortunado. Los primeros médicos griegos sostenían que el día catorceavo era decisivo en caso de fiebres pues o remitía o se agravaba de modo indetenible. En los arcanos mayores del Tarot representa el genio humano.

Se trata de un número pasivo, siempre vinculado con cambios en general favorables.

Para los cristianos recuerda ¡a la pasión de Jesucristo, que fue crucificado en la 14 luna del primer mes.

Número 15

Se asigna a este número -desde los tiempos más remotos- la virtud de descubrir lo oculto y alejar los males. En la jerga numérica popular se lo llama «la niña bonita» porque es un sinónimo de inocencia, candor y juventud. Uno de los más antiguos talismanes que se conocen lleva la siguiente inscripción numérica:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Tanto si se suma de manera vertical, como horizontal o en Ángulo la suma de estos números siempre da 15, confirmando su sentido de protección a quien lo lleva. Los judíos sostenían que el 15 era un número benéfico pues a cada una de las cifras que lo componen representan la primera y la segunda letra de la palabra <<Jehová>> Asimismo, Paracelso ideó otro talismán de protección que llevaba la figura del planeta saturno y cuyos números eran los siguientes:

2 9 4

7 5 3

6 1 8

Igual que en el caso anterior, la suma siempre da 15.

Considerando un valor neutro, este número era asociado por los caldeos con su dios Beltis o Mylitta, Para los cristianos representaba la ascensión espiritual mientras que el Tarot lo asocia con la fatalidad. Para la Cábala, anuncia al genio del mal.

Número 16

En el Tarot es la Torre en ruinas y simboliza precisamente la ruina. No era un día fausto para los egipcios, que aconsejaban no internarse por los bosques las noches del día dieciseisavo ni desarrollar ninguna actividad vinculada con árboles, plantas o elementos vegetales. Los griegos, que también eran muy supersticiosos, sostenían que era una advertencia acerca de contrariedades e imprevistos futuros. Ocupar el asiento dieciseisavo en el senado implicaba que las mociones presentadas estarían condenadas al fracaso.

Se trata de un número activo. Para los pitagóricos, sin embargo, el 16 era un cuadrado perfecto (4 X 4) y encerraba en sí el 10, suma de los conocimientos humanos. Por otra parte, le asignaban ascendencia divina por cuanto está compuesto por 1 (Dios) y 6 (doble trinidad). Por ello lo llamaban el «número feliz».

Número 17

Es el símbolo de la obstrucción porque aparece después del cuadrado perfecto del 16 y el oblongo 18. Tiene que ver con la locura, la desgracia, la tragedia. Junto con el 2, es el número más temido después del 13. Viernes y 17 suele ser una combinación fatídica para quienes creen en las supersticiones.

Curiosamente, para los arcanos mayores del Tarot es la estrella de los magos, es decir, la esperanza. Pero desde la perspectiva de los acontecimientos humanos, representa la muerte. Según Plutarco, el odio y la aversión que los egipcios sentían por este número obedece a que su dios Osiris fue muerto en el día 17 de la luna. Un niño egipcio nacido en 17 se consideraba que llevaba en sí la mala estrella y que su vida sería desafortunada. Sin embargo, el 17 atrae sobre sí las contradicciones. En algunos países de Sudamérica, los números de lotería más vendidos terminan en 17 y resulta extremadamente difícil dar con las variables 01717, 11717, 17117 o 17717, porque están entre las primeras que se agotan. Asimismo, en cualquier casino del mundo puede advertirse que el 17 es uno de los números más jugados. Por el contrario, en los Estados Unidos los martes 13 y los viernes 17 son los días del año en los que se realizan menos casamientos. El día 17 también se advierte un decrecimiento notable en las estadísticas en Francia y España, en lo que se refiere a matrimonios. El gran filósofo Benedetto Croce, fiel a la tradición

italiana tic aversión al 17, en sus célebres Cuadernos de Crítica, saltó del volumen 16 al 18, para no tener que pasar por el 17. Finalmente, cabe consignar el caso de un célebre estadista italiano de nuestro siglo que nació un 15 de febrero (febrero es el mes 2; $15 + 2 = 17$) por lo que durante toda su vida Jugó inútilmente a la lotería a números que terminaran con 17. Su hábito no cambió a pesar de perder a su hijo mayor en un accidente de aviación ocurrido el día 17. Su hijo menor se casó el 16 de octubre ($6 + 1 = 7$), octubre es el mes $10 + 7 = 17$). Finalmente, a los 71 años (17 al revés) el estadista murió un día 17. Al ser enterrado su tumba llevaba el número de catastro 177.

Número 18

En la Interpretación tradicional de los sueños, soñar con este número es un aviso de peligros para la salud. Para el

Tarot, su significado es de decepción. Pero era un número importante en la religión sumeria y esta tradición fue heredada por asirios y caldeos, que consideraban que los 18 años constituían la edad ideal para la desfloración de las vírgenes y disponían 18 cálices con filtros mágicos en el altar del templo. Este valor numérico puede ser hallado habitualmente en los libros de magia ocupando un lugar preponderante puesto que es el número de los filtros y los sortilegios.

También para los judíos, los 18 años era la edad en el que las jóvenes debían ir al lecho nupcial. El candelero de oro tenía 18 palmos de alto y había 18 bendiciones en la liturgia. Finalmente, puede reseñarse que 18 años es la edad que convencionalmente se considera que un individuo adquiere responsabilidades civiles, que se confirmarán al cumplir los 21.

Número 19

De acuerdo con la Cábala, se trata de un número favorable, por cuanto se halla compuesto por 1 y 9, números propicios que, sumados, dan lo, que es el símbolo de la perfección. El sol, el oro y la piedra filosofal se simbolizan con el 19. Para Pitágoras, estaba vinculado con la luz, la claridad, los resplandores, los relámpagos y, por lo tanto, con las revelaciones. Sin embargo, los egipcios le temían, pues consideraban que tener contacto carnal con una mujer el día 19 del mes equivalía a arriesgarse a contraer enfermedades venéreas. Los griegos, por su parte, creían que la noche del día 19 favorecía las rencillas hogareñas.

Para el Tarot el 19 es la luz que aporta felicidad. En los rituales demonológicos, es un número temido por lo que los profesantes de magia negra evitan que haya 19 objetos iguales o 19 personas reunidas en un mismo lugar pues sostienen que incita al castigo o que prepara la ira de Dios a través de su revelación. En Escandinavia, una planta con 19 hojas es sinónimo de buena suerte para el hogar.

Número 20

En Tarot es el despertar de los muertos y significa resurrección o renovación. Para la Cábala es el número de la verdad, de la buena salud y de la fe inquebrantable. Para los antiguos rabinos, un hombre que no se casaba a los 20 implicaba que tendría una vida llena de nefastos pecado 20 corresponde al nombre hebreo de Kaph y al griego K, equivalente a nuestra P.

Número 21

En el horóscopo simboliza la locura, el desequilibrio, la explosión de las fuerzas internas que no pueden ser controladas. Posiblemente este significado provenga de la antigua creencia griega de que los niños nacidos en un día 21 se hallaban más propensos que los demás a padecer enfermedades nerviosas. Para los pitagóricos es un número positivo porque es el triple septenario, tres veces 7, lo cual constituye también el número de la adivinación. Pero en la Edad Media conservaba un fuerte acento de locura, de trastorno mental y su explicación debe hallarse en que está compuesto por 1 (Dios) y 2

(contradicción) pero en sentido inverso es decir «la contradicción de Dios, su antagonismo» por lo que se relacionaba con los protestantes, los escépticos, los ateos, los herejes, los que merecían castigo por dudar de Dios u oponerse a sus designios.

Número 22

Por el grafismo que lo identifica, comúnmente se lo llama «los dos patitos». Es el símbolo de la sabiduría. Veintidós son los arcanos mayores del Tarot, 22 las letras del alfabeto hebreo, 22 los libros del Antiguo Testamento. En la Cábala, se lo considera la razón suprema. Una de sus ramas, Themurah, que utiliza procedimientos anagramáticos, descomponer y recomponer las palabras, apela alfabeto de 22 letras.

Número 24

El Jaffar, antiquísimo sistema de computación árabe, divide el día en 24 periodos para realizar sus cálculos. Responde de este modo a una tradición que permanece actualmente, según la cual el día se halla dividido en 24 horas. Simboliza la perfección total, por cuanto es 2 veces 12 (la perfección) con su contenido de equidad y justicia (para los pitagóricos el 6 simboliza la justicia y 24 se descompone en $2 + 4 = 6$).

Número 26

Es un número pasivo que generalmente despierta animadversión. La superstición que le rodea se remonta a épocas muy antiguas. Entre los hititas, si había 26 soldados defendiendo un bastión, llamaban a un compañero o uno de ellos se retiraba del campo de batalla pues consideraban que resultaba nefasto para la guerra. Los egipcios lo tenían por un día hostil puesto que el día 26 del mes de Akit se había celebrado el gran combate entre sus dioses Horus y Seth y el perverso Seth había triunfado. Para los discípulos de Pitágoras, en principio significaba una forma de igualdad (tal vez porque $2 + 6 = 8$ que significa igualdad), pero una igualdad inestable, que podía romperse en cualquier momento, absolutamente impredecible (acaso por no ser divisible por los números primos), como las fuerzas semejantes que se enfrentan en un campo de batalla, en el que, indefectiblemente una de ellas saldrá vencedora y la igualdad habrá desaparecido.

Número 28

Es un número activo, muy propicio. Soñar con él augura dicha y generalmente se asocia con acontecimientos faustos, tal vez porque la suma de sus componentes ($2 + 8$) da 10, la perfección. En la astrología china, el zodíaco se halla dividido en 28 casas.

Número 30

En Astrología, el círculo con la configuración del cielo y los planetas consta de 360° numerados, divididos en 12 signos (le 30° cada una. El año egipcio tenía 365 días divididos en 12 meses de 30 días cada uno al que se le agregaban otros 5 (epagómenos) para hacer el cómputo total. Para los Árabes este número equivalía a Lam, que en hebreo es Lamed y en griego Lambda, correspondiente a nuestra L. Dentro del cristianismo es un número importante pues San Juan Bautista tenía 30 años cuando se lanzó a predicar en el desierto, Jesús comenzó a los 30 años su vida pública y fue vendido por Judas a cambio de 30 monedas. El griego Hesíodo afirmaba que el 30 era el mejor día para evaluar el trabajo de los esclavos y repartir las raciones (del mismo modo que en la actualidad es generalmente el día de cobro de honorarios).

En la Edad Media, se consideraba un día malo y peligroso; posiblemente obedezca a que era el día señalado por los usureros para cobrar sus intereses. Parece confirmarlo una aseveración del célebre astrónomo y astrólogo italiano Piero di Cascia quien sostiene que el día 30 no deben consultarse los astros pues inexorablemente señalarán graves problemas económicos a quien solicite la consulta.

Número 32

Para los hebreos era el símbolo de la sabiduría porque 32 fueron los caminos trazados por Abraham para llegar a ella. Treinta y dos son las cartas que se leen con mayor frecuencia y, según la tradición, 32 los pilares sagrados sobre los que se asentaba la ciudad de Babilonia.

Número 33

Es un número neutro. Simboliza la fecundidad, la abundancia, la prosperidad futura, la esperanza futura. Es la edad que tenía Jesucristo al morir, lo cual significaba la promesa futura de salvación del género humano. Es el número que hacen repetir los médicos para comprobar la resonancia de la caja torácica.

Número 34

Es el número místico de Júpiter, totalmente propicio. Tal vez por ello, Paracelso ideó un talismán de buena suerte para los negocios que, en una de sus caras, lleva la siguiente combinación:

6 12 12 4
5 10 11 8
9 6 7 12
14 6 4 10

De manera vertical, horizontal o diagonal, la suma de estos números siempre da 34.

Número 36

Era de una importancia tan fundamental para los pitagóricos que bajo su auspicio prestaban juramento. Cabe recordar que, para ellos, el 6 era el único número adaptado al alma y lo llamaban «la perfección de las partes». Treinta y seis era el resultado del 6 multiplicado por sí mismo, es decir, potenciado. Por otra parte, los discípulos de Pitágoras sostenían que cada 216 se producía una regeneración total del universo. Creían en la reencarnación y consideraban que el ser humano transmutado, regresaba a la tierra 216 años después de su muerte; 216 es el resultado de la multiplicación de 6 X 36.

El 36 es uno de los números del Sol, junto con el 6, el 111 y el fatídico 666. Por ello, los egipcios lo tenían en gran consideración y sostenían que simboliza las fronteras. Más allá del 36, toda suerte era impredecible, aseguraban. Acaso como una inconsciente reelaboración de esta superstición antiquísima, la ruleta cuenta con 36 números.

Número 40

Cuarenta son los naipes de las barajas españolas. Jesucristo ayunó durante 40 días, Moisés permaneció 40 días en el desierto y los israelitas deambularon durante 40 años en busca de la Tierra Prometida. Elías, el profeta, permaneció 40 días sin comer recorriendo los caminos que lo llevaban al monte Horeb. La escala de Job hacia el cielo tenía 40 peldaños, Jesús estuvo sepultado durante 40 horas y subió a los cielos 40 días después, de su resurrección.

En general, el 40 significa penitencia. Según San Agustín simboliza la peregrinación por el camino de la verdad para alcanzar el cielo. En hebreo equivale al nombre Mem, que en griego es Mu y en árabe Mim, cuyo sonido aproximado en nuestro Idioma sería la letra M; 40 es el máximo valor en el Juego del tute y, en los tiempos actuales, se considera que es la edad crítica del hombre, que da comienzo a su madurez.

Número 48

Se compone de dos números sagrados (4 y 8) que, sumados, dan otro número sagrado (12) que representa la perfección, por lo que, desde antiguo, se lo ha vinculado a los menesteres divinos, a los mensajes de ultratumba, a lo que llega desde el más allá. Los egipcios creían que sus muertos reconocían el lugar en el que se hallaban enterrados a las 48 horas y los druidas que eran 48 los peligros desconocidos

Número 50

Es el número de las puertas de Binah, es decir, del entendimiento. En el lenguaje de los 50 aconseja desconfianza. En griego se lo identifica con Nu, que en árabe es Nun y en hebreo también Nun, equivalente a nuestra N. Los neopitagóricos lo identificaron con el nihilismo, oponiéndolo al 5 que significa la aspiración al acontecimiento. Para los cristianos es el número con que se identifica al Espíritu Santo.

Número 60

El Samech hebreo, el Xi, griego, el Sin árabe, cuya equivalente es nuestra S, tienen el valor numérico 60. Para los bárbaros provenientes del norte del Rin, era el número de estancias que recorría el tiempo hasta llegar a la tierra y pedir cuenta de sus actos a los hombres. Los griegos lo relacionan de modo incierto con la finitud de la vida. Sesenta son los minutos que componen cada hora y 60 los segundos de cada minuto; 60 es múltiplo de 6 y multiplicando un número por el otro da 360 que es la suma de los ángulos y el total del círculo del cielo, según la astrología.

Número 64

Para los discípulos de Pitágoras representaba el difícil camino que da acceso a la perfección. Se compone de 6 (el vínculo, la unión) y 4 (la casta, la reproducción) y su suma da 10 (la perfección). Es la potenciación de 8 (8 X 8) que significa la igualdad, por lo que interpretaban estos símbolos como el camino que se inicia y se reproduce en la igualdad y el equilibrio para llegar a la perfección. Además, 64 son los hexagramas de los que se compone el I-Ching

Número 100

Simboliza a Dios en lo absoluto, por encima de la nada, amo del infinito y de todo lo creado, único sobre todas las cosas. Tradicionalmente se lo considera como un augurio excelente para la salud. Vivir en una casa con el número 100, obtener un billete que termine en 100 o ser el número 100 en alguna nómina es señal de buena suerte. Piero di Cascia sostenía que beber de un vaso lleno de 100 gotas de límpida agua de manantial aseguraba la longevidad de los adolescentes. Fue un número rodeado de un halo positivo a través de los tiempos y Nostradamus, el célebre astrónomo y astrólogo francés (1503-1566) compuso sus profecías en cuartetos llamadas Centurias porque fueron agrupadas de 100 en 100. Para los árabes equivalía a Qaf, para los hebreos a Qoph y para los griegos a Rho, que sería nuestra letra Q.

Número 152

De acuerdo a los cuadrados mágicos de los griegos, éste es el número de la Virgen María. Su nombre se compone numéricamente del siguiente modo:

$$40 + 1 + 100 + 10 + 1 = 152$$

Pero si se plasma el cuadrado mágico en un cuadro de tres (es decir, 9 divisiones) utilizando solamente los números que identifican a la Virgen, resulta lo siguiente:

1 5 2

5 2 1

2 1 5

De cualquier manera que se lea este cuadro, dará 8. Es decir que por cualquiera de sus caras forma el número 888. Curiosamente, la suma de las letras que componen el nombre de Jesús, también da 888.

Número 365

Desde los tiempos primitivos y las culturas más diversas, es el valor en días en que está dividido el año, convención que aún es válida para nosotros. Para los hebreos simbolizaba el silencio y curiosamente, si se suma $300 + 60 + 5 = 365$, las letras equivalentes suenan mudas o silenciosas. Es un hecho igualmente curioso que la palabra mística abraxas que aparece en los talismanes, si es descompuesta de acuerdo al valor

numérico griego, da como resultado el valor 365, que es el tiempo en que transcurre el año.

Número 666

Este es el gran número del sol. Se lo llama Sorath o Surt y según el Apocalipsis es el número que lleva grabado el Anticristo en alguna parte de su cuerpo. San Juan Evangelista, su autor, era un espléndido aritmomántico pero, a pesar de que a través de los siglos han abundado las investigaciones al respecto, no ha sido posible esclarecer hasta el presente cuál es la razón por la que este número designa a la bestia, es decir al Anticristo. De acuerdo a la astrología, el sol consta de 6 divisiones. La suma de cada columna da 111; $111 \times 6 = 666$.

En el Apocalipsis se dice que el nombre del Anticristo se compone de letras que sumadas en su valor numérico dan el fatídico 666. Entre los numerosísimos estudios llevados a cabo a través del tiempo, acaso el más famoso sea el que identifica a Nerón cuyas letras en hebreo, sumadas, dan con la cifra indicada. Los protestantes, por su parte, identificaron la suma con el Papa y con los luteranos. También le fue adjudicado a Napoleón y a Mahoma, aunque se tiende a considerar que el quinto emperador romano Nerón era el que definía el número, sobre todo si se tiene en cuenta que por entonces los romanos perseguían a los cristianos.

Para los pitagóricos, el 666 simboliza el intento inútil de alcanzar la plenitud, que estaría dada por el 777, es decir el triple septenario. Como el nombre de Jesús es 888, se considera que supera la plenitud, que simboliza estar por encima de toda plenitud conocida.

Número 6.666

Se trata de una prolongación del infernal 666 y, como tal está referido a las cuestiones del Averno. Según los esotéricos, el reino de Satanás se compone de 7 revés, 23 duques, 11 condes, 11 presidentes y una innumerable cantidad de caballeros que rigen las 6.666 legiones infernales. Cada una de estas 6.666 legiones se componen de 6.666 demonios.

