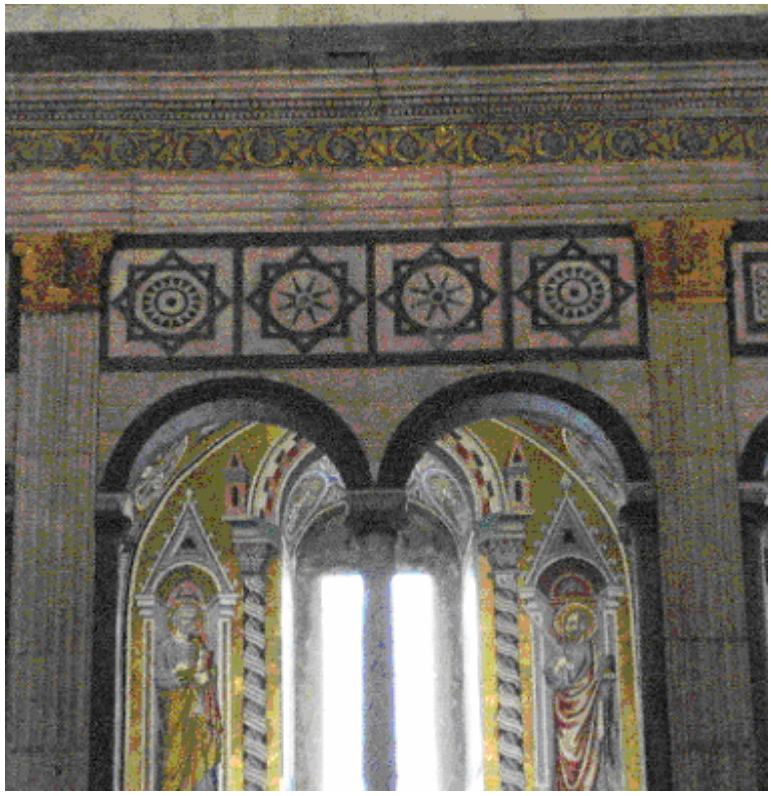
Biblioteca
"Al-kemica"
Curiosa
Espagiria Vegetal
En el Siglo XX

Biblioteca "Al-kemica" Curiosa

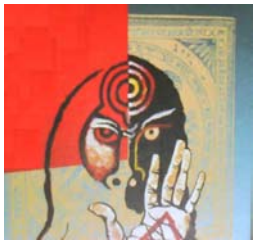
Espagiria Vegetal En el Siglo XX



Tessera adornando las paredes del **Baptisterio de San Miniato** en **Florencia**

« La Estrella de ocho puntas es un símbolo de la unidad del Espíritu.
El Octágono es el templo central de la individualidad transmutada,
y la Cruz de brazos iguales es un símbolo de regeneración.
El conjunto constituye así un símbolo de renovación perpetua
representando la Gloria de la Obra Perfeccionada. »

"En la Luz de la Stella Gloriosa"
EN GIRO TORTE SOL CICLOS ET ROTOR IGNE.
Aeth+Ophis (Johannes Guillermo OLENCHUK)

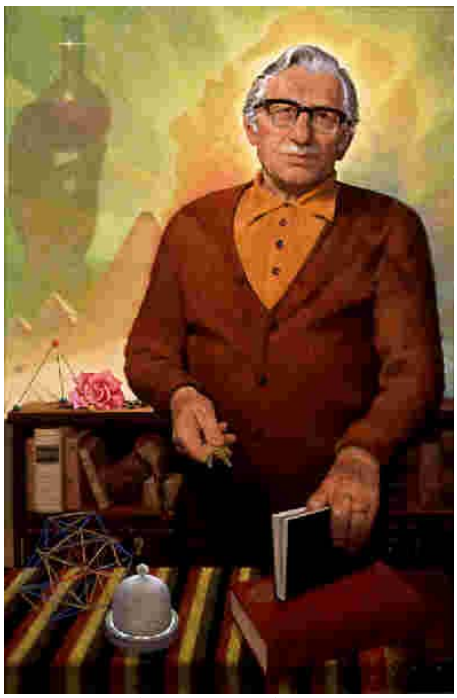


Prefacio

Siguiendo con los manuales anteriores vamos a empezar diciendo que en esta obra en la que se tratará el tema de la Espagiria no va a estar fuera de lo que es el sistema derivado del Esoterismo Occidental.

Seguiremos los pasos que han dejado **Paracelso, Frater Albertus, Manfred Junius, Jean Dubuis, Abu Omar Yabir Al Garnati, Eugène Canseliet. Rivière, Rubellus Petrinus**

Jean Dubuis



Frater Albertus (Albert Riedel)

La **Espagiria** es la hija de la vieja **"al kimiya"** (Alquimia), que nos ha llegado de Egipto y Oriente. Mientras que la ciencia **"al-kémica"** se dedica al Reino de los Metales y a la Transmutación Metálica, la **Espagiria** se orienta hacia la medicina. Así pues, aunque muy antigua, la **Espagiria** es realmente una ciencia de vanguardia. Las teorías que propone son, más que nunca, de actualidad y por ello debe tener la amplitud que merece. Responde hoy, más que antes, a las necesidades del hombre moderno. Este hombre que pretende ocupar **un espacio social de calidad**, que debe controlar y elegir su **alimentación** y que aspira a medicinas diferentes en relación con los varios planos de la existencia. El Espagirista no viola ni fuerza la materia para sacarle sus secretos. El Espagirista no hace más que colocar esta materia en la mejor disposición posible para que pueda abrirse y sin un aporte intenso de calor, la materia se afloja, cede a la suave violencia. De este modo las sustancias activas se preservan, no se deterioran, y ofrecen todas las garantías de integridad.

> « La fabricación misma de los remedios según las técnicas de la fermentación y el destilado tras la captación del Espíritu Universal por medio del rocío del mes de Mayo, que era la base operativa de la Espagiria, corría serio peligro de perderse tras el terrible embate de la intolerante ignorancia. La intervención afortunada de un rey, logró empero salvar una vez más a la Tradición hermética del destierro y del olvido. Felipe II

enamorado de la Alquimia y por ende de su hermana menor, la Espagiría, logró con la preciosa colaboración de Arias Montano, su bibliotecario, no solo recuperar gran cantidad de obras alquímicas y espagíricas escritas en árabe y en hebreo y procedentes de las expoliadas bibliotecas de al-Andalus, sino que también se supo rodear de alquimistas y espagíricos moriscos con los que fue convirtiendo el misterio de la fabricación de los antiguos remedios espagíricos en la confección no menos misteriosa, de benditos licores medicinales a cuya esmerada fabricación se aplicaban frailes. ¿De que mejor manera podría ocultarse parte de la ciencia kémica de los musulmanes, sino entre bebidas alcohólicas y monjes?

La persecución de la Espagiría en el resto de Europa, si bien fue en apariencia más discreta, no dejó sin embargo de hostigar a los espíritus más inquietos del Renacimiento. Giovani Pico de la Mirándola, Láscaris, Alexander Sheton y desde luego el gran Paracelso. »

Paracelso pidió prestado "al Hermetismo" medieval - que lleva en sí ocultos los términos "al kimiya" y "magia natural" - la materia esotérica de su obra. Realmente, lejos de confinarse únicamente a la práctica de la medicina hipocrática, Paracelso resultó ser un auténtico "filósofo por el fuego" ("philosophus per ignem ")., es decir, un notable "alquimista" y a la misma vez un médico dotado con una verdadera eficacia. Por otra parte, ha dejado escrito en contra del carácter peyorativo con que se trataba a "la "al kimiya":

« Es por eso, que estudian pues a la Alquimia, que lleva también el nombre de Espagiría, y que enseña al arte de separar lo falso de lo verdadero. Así es la luz de la naturaleza.»

« La alquimia que deshonoran y prostituyen sólo tiene un objetivo: extraer la quintaesencia de las cosas, preparar los Arcanos, las Tinturas, los Elixires capaces de devolver al Hombre la salud que ha perdido. »

El trataba en efecto, de aproximar experiencias de origen al parecer empírico a la sublime realización del **"Ars Magna"**. Lo hizo magistralmente ya que solo él pudo introducir las leyes **chémicas o "al-kémicas"** al ámbito médico o **"Iatroquímico"** (de "iatros"=medicina).

> « Les daré a conocer la Tintura, el Arcano o la Quintaesencia dándoles la clave de todo misterio. Cada uno puede equivocarse y solo debe confiar en la prueba del fuego. En espagiría, como en medicina, es necesario esperar siempre que el fuego haya separado lo verdadero de lo falso. La luz de la Naturaleza nos indica lo que debemos admitir.» (*De la tintura de los físicos*, Cáp. I).

Por ello **Paracelso** tuvo que aplicar las leyes **"al-kémicas"** en el ámbito médico, bajo el término genérico que el renovó: **Espagiría**, para designar a la **"Medicina hermética"** y la preparación de los remedios terapéuticos que emanan de ella directamente. Y es gracias a esta **"medicina"** - revolucionaria en sí -, en tiempos de **Hipócrates** y **Galeno**, que **Paracelso** contribuyó en gran medida a frenar en su tiempo numerosas plagas, como la peste, algunas enfermedades nerviosas, la epilepsia, la histeria, etc., por eso se puede leer el siguiente epitafio depositado sobre su tumba en Salzburgo:

> « Aquél que hizo desaparecer por su arte maravilloso las plagas crueles, lepra, podagra, histeria, y otras enfermedades incurables. »

Paracelso había procurado aplicar la divisa **"al-kémica"**: **SOLVE y COAGULA** (**"disuelve y coagula"**) para la preparación particular de sus numerosos remedios. El mismo término **"espagiría"** era directamente el resultante así como su etimología no dejaba de destacarlo: **"spao"** significaba en griego **"separar, extraer"** y **"ageiro, agerein"**, **"reunir"**. La intención principal de la **Espagiría** consiste pues en separar la materia sutil de la materia densa y tangible de un **"mixto"** - cuerpo compuesto, de uno de los tres reinos - con el objetivo de su **"purificación"** y, por consiguiente **"evolución"**, con el fin de transmitir las virtudes regeneradas del **"mixto"** a todo individuo cuya salud ha disminuido debido a alguna clase desequilibrio. La **Espagiría** es la ciencia que nos enseña a dividir los cuerpos, a solucionarlos y a separar los **"principios"** por vías o naturales o violentas. Su objetivo es pues la alteración, la purificación e incluso la perfección de los cuerpos, es decir, su generación y su medicina. Es por la solución (la fermentación vegetal o licuefacción mineral) que se llega y no se podría conseguir si se ignora su construcción y sus **"principios"** (la palabra **"principio"** significa una cosa que toma su origen y que lo constituye en la esencia de esa misma cosa). Son separadas las partes heterogéneas y accidentales para tener a continuación la facultad de reunir y conjuntar las homogéneas. El método espagírico deriva de la ciencia hermética; todos los seres sublunares están constituidos por tres **"principios"** : **Sal**, **Sulphur**, y **Mercurius**.

[Abu Omar Yabir Al Garnati : « El término "espagiria" al que nos venimos refiriendo, fue acuñado por el propio Paracelso en referencia directa a los vocablos griegos "spao" (separar) y "ageirein" (reunir) y nos lleva directamente al apotegema fundamental de del paradigma kémico y por tanto de todas las ciencias herméticas : "solve et coagula", esto es: disuelve y coagula, imperativos que definen a los dos estados polares de la materia: : Sulphur y Mercurius.

Podríamos definir al Mercurius como al estado de máxima disolución a que tiende el Sulphur, y a este como al estado de máxima densidad a que tiende el Mercurius. Como puede adivinarse, ambos polos extremos de la materia conforman un todo dinámico. »]

Así define **Jean Dubuis** la operación **Solve y Coagula**:

« Esta operación tiene como objetivo esencial de purificación. Se puede practicar de dos formas diferentes :

- - el primero consiste en disolver el cuerpo a purificar, generalmente una sal en un líquido, el agua es muy conveniente. Si la sal es insoluble en el agua, se puede intentar el alcohol o el ácido acético. Cuando la sal se ha disuelto, se filtra la solución y se evapora lentamente, sin hervir. Se recupera una sal purificada de sus impurezas insolubles, pero las impurezas solubles no son eliminadas.

- - el segundo método consiste igualmente en una disolución y un filtrado, pero se lo evapora hasta la sequedad. Se reduce, por ejemplo el volumen de líquido a un cuarto de su volumen primitivo, y se deja enfriar.

En numerosos casos, los cristales van a aparecer y a desarrollarse en el líquido frío. Se lo recoge y se los seca.

Es necesario que se los ponga en una botella tapada, ya que son higroscópicos y son licuificados por la humedad del aire.

La cristalización elimina en parte las impurezas solubles. »

El método espagírico será entonces separación, purificación y reunión. Lo que está de acuerdo con la etimología de la palabra espagiria que significa separar y reunir. La espagiria y en un más alto nivel la **"al kimiya"** son dos vías de auto-iniciación; y el avance en cada una de estas vías depende en gran parte del adquirido esotérico de cada uno. Se pueden considerar dos fases: la preparación y la realización. Al principio no se puede pretender ser un **al-kemista** o un filósofo, pero se debe hacer el esfuerzo para hallar el estado de espíritu correspondiente. La **"al kimiya"** es a la vez material y espiritual, las precauciones deben ser tomadas en sus dos dominios. La concepción **"al-kémica"** dice que el trabajo repetitivo sobre la materia le **"abre los poros"**. Lo que quiere decir en realidad que la materia, (la **Sal** por ejemplo) se hace fácilmente receptiva a su **Sulphur**, pero que ella puede ser irremediablemente contaminada por una impureza. Pero también puede significar igualmente que la sensibilidad psíquica de la materia puede ser aumentada: si el operador tiene una radiación

positiva, la materia será mejorada; inversamente, si la radiación es negativa, la materia será contaminada. Será lo mismo si un profano puede aprovecharse y ver la materia.

Para que se comprenda es necesario que el sentido atribuido a las palabras sea constante e idéntico, cualquiera sea el caso. Ahora, en **"al kimiya"** no es siempre así. En nuestra ciencia, el sentido se las palabras no es a menudo aquel que es el comúnmente atribuido. Así los tres principios **Sulphur**, **Mercurius** y **Sal** no tienen nada común con lo que se entiende generalmente por estas palabras.

Según la teoría **"al-kémica"** toda cosa o todo ser posee un **Sulphur**, un **Mercurius** y una **Sal** : estos son los principios que concentran las energías espirituales. El **Sulphur** concentra las del alma, el **Mercurius** las del espíritu y la **Sal** las del cuerpo.

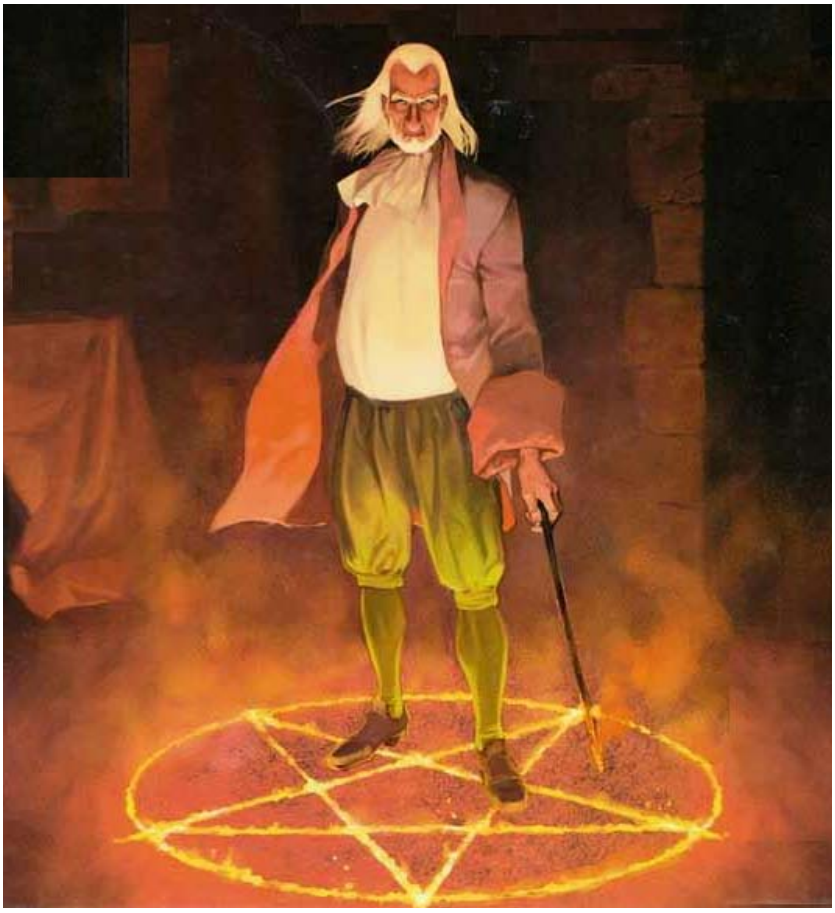
Uno de los grandes secretos espagírico y **"al-kémico"** es el método de separación de esos tres principios. Es necesario sin embargo notar que en la espagiria vegetal la separación de esos tres principios no es siempre necesaria : se puede emprender la separación de **Sulphur** y **Mercurius** por un lado, y la **Sal** por otro.

Hay un renovado interés por esta ciencia, pero no se la puede afrontar sin la debida preparación **Manfred Junius**:

> « Se ha ido desarrollando progresivamente en nuestro tiempo una renovada valoración de los métodos de curación natural al haber un interés cada vez mayor en las plantas medicinales y sus clásicos - y también espagíricos - métodos de preparación. La práctica espagírica consiste en la aplicación de doctrinas y métodos alquímicos, sin embargo paraquímicos, para la preparación de tinturas, esencias, y otros productos de las plantas medicinales para nuestro uso. Este libro tiene por objetivo el dar al lector el conocimiento de esos Métodos.
>
> Se ha tratado de presentar una espagiria holística. Sin un conocimiento del mundo conceptual y el fondo de las ideas espagíricas, la mera metodología práctica sería incompleta.
>
> Debe entenderse por supuesto que el lector ha tener conocimientos fundamentales de medicina botánica, o sino debe adquirirlos. La terminología hermética choca al no iniciado por ser a menudo extraña y suele ser fácilmente malinterpretada; uno debe por lo tanto familiarizarse con el dramático y figurativo lenguaje de este campo, aunque pierda así mucho de su belleza y evocatividad. Alguien que se ha encaminado a montar su laboratorio a tener el equipo apropiado para la **"extracción de los Principios Filosóficos"** de las plantas, o un **"alambique para los espíritus"**, puede quedar perplejo, al darse cuenta de que no tiene conocimientos de espagiria. El iniciado espagirista, sin embargo, comprendería inmediatamente lo pedido y podría hacer las sugerencias apropiadas, por detrás de los términos que parecen absurdos al principio hay conceptos claros escondidos.

La clasificación de las plantas detrás de los siete planetas de la antigüedad puede despertar impulsos de reforma en los astrólogos modernos. La moderna investigación astrológica también tiene en consideración los planetas más allá de Saturno, y posiblemente todavía otras influencias y ritmos. Con respecto a ésta tradición clásica, me he limitado por mi parte al septenario. Además, una distinción debe ser hecha entre los siete planetas principios y sus planetas. En nuestro tiempo, la paraquímica se ha hecho cada vez más accesible al público y es practicada en muchos países. Tanto las medicinas de las principales compañías espagírico farmacéuticas, como la de los buenos espagiristas individuales, están ayudando a los pueblos de todo el Mundo.»

« Los espagiristas iniciantes preguntan invariablemente por que es necesario lidiar con la Alquimia herbácea cuando es muy sabido por todos que las medicaciones preparadas con hierbas son menos potentes que las preparadas con minerales y metales. Es necesario, sin embargo, que el futuro alquimista comprenda que las leyes de la naturaleza solo se revelan gradualmente. Que lo que fue aprendido en el trabajo con el proceso herbáceo podrá ser aplicado más tarde al trabajo con metales. Pero el arcano superior no deberá ser intentado sino hasta después de que el proceso herbáceo haya sido dominado. Hay mucho por aprender y solo la experiencia personal en el laboratorio y la sabiduría de los Sabio y Adeptos nos ayudarán a develar los arcanos. Eventualmente, solo el tiempo lo dirá. » **Frater Albertus**



Oratorio

Consejos de Basilio Valentino

« Es esta mi consideración, yo he encontrado en realidad cinco puntos, que son los más nobles y que todos los buscadores de la sabiduría y amantes del arte están en el deber de investigar. Primero, la invocación de Dios; segundo, la consideración de la naturaleza; tercero, las verdaderas preparaciones no adulteradas; cuarto, la aplicación; y quinto, la utilidad. Estos cinco puntos, entonces, cada químico y verdadero alquimista debe saber cómo considerarlos y reconocerlos. Porque por lo demás, sin ello, él no puede ser perfecto y no podrá adquirir nunca la gloria de un verdadero espagírico.» **El Carro Triunfal del Antimonio**

El estudio y la práctica de la **"al kimiya"** están basados en la modestia, paciencia, seriedad, y determinación. La más alta práctica **"al-kémica"** puede ser transmitida a través de instrucciones personales de un calificado instructor. Quién lee los textos clásicos sin una correspondiente preparación y asesoramiento, comprenderá poco o nada. De la misma manera que la música, el arte **"al-kémico"** no puede ser aprendido solamente de los libros. Fundamentalmente, la **"al kimiya"** siempre ha sido un arte que se ha basado en la iniciación personal. Sabemos poco sobre la persona de **Basilio Valentino**. Por su propio testimonio, era un monje Benedictino.

Entre sus escritos **"al-kémicos"** han sido hallados particularmente importantes las obras **Las Doce Llaves de la Filosofía Hermética** y **El Carro Triunfal del Antimonio**. Si **Basilio** fue un alquimista del siglo XVI o si había vivido antes no es algo que nos concierna a nosotros aquí. Lo que es importante es que estamos tratando con una autoridad indiscutible sobre la **"al kimiya"**.

Regresemos nuevamente hacia sus cinco puntos de consejo. La invocación de **Theus** (o de **Allâh**) es para cada espagirista el principio y el final, el **alfa** y el **omega** de cada intención y de cada acción, y ninguna vez empieza sin ella. En los textos clásicos hay algunas de estas oraciones que han llegado ha nosotros, y que permiten que nosotros reconozcamos la actitud religiosa de su escritor en cada caso. He aquí una invocación de **Nicolas Flamel**, que fue un eminente **al-kemista** de los siglos XIV y XV.

« Todopoderoso, Dios eterno, padre de la luz, de todas las cosas buenas y obsequios perfectos que nos vienen, te ruego a Ti, por la misericordia de tu piedad infinita, me

des a conocer tu sabiduría eterna, la que rodea su trono, que ha creado y hecho todo, que guía y mantiene todo. Envíame del cielo, tu santuario, y del trono, tu gloria, eso que puedan entrar en mí y obren dentro de mí. [Para] ser el amante de todas las artes celestiales y ocultas, que abren el conocimiento y la perspicacia respecto a todas las cosas. Consienta que podrías acompañarme en todas mis obras para que así, fortalecido por tu espíritu, podría recibir la perspicacia verdadera y avanzar sin error en el noble Arte al que he dedicado mi vida, en la exploración de la Piedra de los Filósofos, que tu has escondido del mundo pero el que descubres a quién tu has elegido. Que pueda empezar con felicidad, continuar, y perfeccionar esta Gran Obra que estoy citado culminar sobre la tierra, y que alguna vez pueda regocijarme con ello. Por esto te ruego a través de Jesucristo, la Piedra Celeste, pilar de lo maravilloso, apoyado en la eternidad, quién determina y gobierna con usted. Amen.»

Nicolás Flamel pide por la correcta iluminación, la correcta elevación y estructuración de su conciencia, por la correcta sabiduría que constituye el fundamento del ser.

Y he aquí una oración de **Paracelso**:

« ¡Oh Espíritu Santo!, muéstrame lo qué no sé, y enséñeme lo qué no puedo hacer, y dame lo que no tengo. Admite que Tu, ¡Oh Espíritu Santo!, podrías vivir dentro de mis cinco sentidos; con los siete presentes que Tu me has obsequiado, y tendré tu paz divina. ¡Oh Espíritu Santo! Enséñame y muéstrame para que yo pueda vivir correctamente con Dios y con mis vecinos.»

¿Qué representa **Basilio Valentino** como la **"Consideración de la naturaleza"**? Lo dejaremos hablar en su nombre:

« Después de la invocación de Dios, sigue la contemplación de todas las cosas. Es decir, que es preciso considerar desde el comienzo todas las circunstancias de cada cosa en particular en lo que concierne a su materia y forma, y principalmente conocer sus operaciones y virtudes, como tales facultades le son comunicadas; cómo los astros cooperan, cómo los elementos concurren y cómo son formados y engendrados de sus tres principios; incluso, cómo todas las cosas corporales se pueden resolver en su primera materia o primera esencia, así como ya he dicho en diversos lugares de mis escritos, a fin de que la última materia se pueda hacer la primera, y semejantemente de la primera hacer la última...

... La teoría no es otra cosa que la contemplación de las cosas visibles y palpables y que tienen una esencia formal y temporal; cómo se puede perfeccionar o resolver todo lo que cada cuerpo puede contener en sí o producir de útil, lo que contiene de bueno o de malo, veneno o medicina, y cómo separar lo que es bueno de lo inútil y contrario a la salud del hombre. Cómo es preciso hacer la anatomía de todas las cosas. Cómo es preciso dividir, romper, rectificar antes, a fin de que se puedan separar como sea necesario las impurezas de lo que es puro y neto. La cual separación se puede hacer por varios tipos de manipulaciones, con numerosas vías y medios: unas son comunes a la práctica, otras desconocidas y no vulgares, como cuando calcináis, sublimáis, reverberáis,

circuláis, pudrís, digerís, destiláis, cohobáis, y fijáis. Las cuales operaciones se hacen unas después de otras, por grados en la práctica y se aprenden trabajando, y por medio de las cuales se puede conocer lo que es fijo y lo que no lo es, lo que deviene blanco, negro, rojo, azul o verde, y así el resto, en todas las operaciones donde los Artistas obran bien (según la naturaleza0 y con buena consideración...»

Basilio nos invita a meditar sobre la materia y los procesos antes de actuar.

¿Qué es representado entonces por **"las verdaderas y no adulteradas preparaciones"**?

« Después de haber entendido bien, considerado todas las cosas en particular y penetrado las circunstancias susodichas, lo que no es nada más que la teoría, sigue el verdadero método de prepararlas, el cual se practica por operación manual, a fin de que se operen efectos reales, útiles y eficaces. Y por tales operaciones, adquiriréis la ciencia, los verdaderos fundamentos y los medios de los verdaderos medicamentos.

Las operaciones manuales se hacen por una práctica continua. Y la ciencia se adquiere y tiene su gloria por la experiencia, con tal distinción que una se conoce antes que la otra por cierta facultad. Y la anatomía de las cosas es el verdadero juez de estas dos. Las operaciones manuales dan a conocer cómo todas las cosas (escondidas) se pueden volver manifiestas que notorias. La ciencia nos da la práctica y los verdaderos fundamentos para devenir buen practicante, y no es otra cosa que la confirmación de las operaciones manuales, cuando han procedido bien y descubierto los secretos de la naturaleza que estaban antes escondidos. Porque así como en lo que concierne a las cosas espirituales del alma se debe preparar el camino que lleva al Señor, así para estas cosas es preciso que un camino sea previamente preparado y abierto, a fin de que el buen sendero sea alcanzado y tomado para la salud temporal, sin vagar ni dar rodeos y de una manera aprovechable.»

Nuevamente el uso correcto:

« Habiéndose hecho la preparación de las cosas por la separación de lo bueno y lo malo por resolución, es preciso observar el método de servirse para los hombres. En lo que es preciso primeramente tener en consideración la medida y el peso de las dosis que es preciso dar, lo que es necesario notar y observar en sus operaciones, ver si son demasiado fuertes o demasiado débiles, si son demasiado débiles, si son provechosas o llevan prejuicio. Lo que un médico debe saber antes de recetarlas, si no quiere **"hacer abrir nuevos cementerios"**, perder su alma y su reputación... »

Y definitivamente la utilidad:

« Después que los medicamentos han hecho su operación y son llevados a los miembros del cuerpo para combatir la enfermedad y hacer los efectos destinados, queda finalmente observar la utilidad o el perjuicio que tal operación habrá producido. Porque se de pueden hacer medicamentos que operen más para el mal que para el bien, y en tal caso no son medicamentos sino venenos.

Es por ello que es preciso remarcar bien este punto, y poner por escrito todo lo que se examine en lo tocante a la utilidad y perjuicio que los medicamentos hacen a los enfermos, a fin de que en casos semejantes se los pueda evitar. »

Antes de cada trabajo práctico, la teoría debe ser comprendida. So nos pide leer repetida y cuidadosamente en los textos correspondientes y meditar sobre ellos. **"Ora, lege, lege, lege, relege, labora et invenies"**: Ora, lee, lee, lee, relee, trabaja, y encontrarás. Esta oración la encontramos sobre la decimocuarta plancha del **Mutus Liber** (Libro Mudo), que ha sido enteramente compuesto con imágenes, y fue publicado primeramente en 1677 en La Rochelle.

Consideremos ahora dos grabados. El primero es de la colección de textos del **Musaeum Hermeticum** (Frankfürt, 1678; reimpresión, Graz, 1970). El grabado muestra que la teoría (la biblioteca) y la práctica (el laboratorio) deben ir de la mano para tener éxito en la ciencia **"al-kémica"**.

Vemos a tres maestros del arte hermético: el monje Benedictino **Basilio Valentino**, el abad **Cremer de Westminster**, y el inglés **Thomas Norton**, escritor del **Ordinall de la alquimia**. El último de los nombrados está apuntando al horno, en el que está teniendo lugar el desarrollo del proceso **"al-kémico"**. En el matraz de vidrio reconocemos una serpiente herida, símbolo de una corrosiva sustancia volátil. El laboratorio es representado simbólicamente como la **forja del dios Vulcano**. El dios mismo está sirviendo a los tres maestros agregando en el horno madera para el fuego.

El segundo grabado es de la colección **Amphitheatrum Sapientiae Aeternae** del médico y **"al-kemista" Heinrich Khunrath** (1560 - 1605).

El proyectista de este grabado particularmente hermoso es **Hans Fredemann Vries**; el grabador es **Paulus van der Doost**. La pintura representa el lema de **Khunrath**: - **"Persevera-ora-trabaja."** A la izquierda vemos un oratorium, una clase de carpa de oración. El texto sobre la placa en la carpa dice: **"No hables de Dios sin la luz."** Sobre la mesa hay libros, dibujos simbólicos, y utensíllos de escritura. A la derecha está el laboratorio. Las dos columnas tienen la inscripción **Ratio y Experientia**, Razón y Experiencia. Se está haciendo una destilación, que separa **"Alma"** y **"Espíritu"** (🜬 y ☿). Sobre el cubilote reconocemos las palabras **Festina lente** (hacer lo rápido lentamente). En el centro de la pintura vemos instrumentos musicales, 20 símbolos del orden armónico del mundo y el arte. La inscripción lee: **"La música sacra persigue los disturbios y los espíritus malignos, porque el espíritu de Dios canta con júbilo en el corazón donde el placer sagrado vive."** La puerta en el centro de la imagen señala al objetivo. Está lejos, y afuera está la luz. Sobre el texto del pasaje abovedado se lee: **"Dormiens vigila"** (mientras duermes, mantente despierto).

Espagiria e Iniciacion

« La única iniciación que yo predico y busco con todo el ardor de mi alma es por la que nosotros podemos entrar en el corazón de Dios y podemos hacer que el corazón de Dios entre en nosotros, y formar allí un matrimonio indisoluble que nos hará amigos, hermanos, y esposos de nuestro Divino Redentor. No hay ningún otro misterio para llegar a esta iniciación santa que descender a las profundidades de nuestro ser, y no irnos hasta que nosotros podamos llevar a la superficie la viviente y vivificante raíz, que producirá así todo fruto dentro de nosotros y sin nosotros naturalmente. » - **Louis Claude del St. Martin.**

Según **Paracelso**, el **Ens** está entre las más poderosas medicinas, y es una de las más fáciles de hacer. El **ens**, o **entia** (plural), es una influencia, o principio que nos afecta, y es definido como espiritual, psíquico, o físico. Mientras se han indicado cinco principios como los creadores del estado de enfermedad dentro de nosotros, la **tintura ens**, creada del Reino Vegetal, puede usarse para corregir estos desequilibrios y darnos salud física y psíquica.

« El **Ens** manifiesta la virtud iniciática más elevada de la planta de la cual esta hecho.»

Es entonces este aspecto iniciático el que nosotros buscamos cuando creamos e ingerimos el **Ens** de una planta particular. Los maestros discrepan, aparentemente, sobre la naturaleza de las medicinas espagíricas cuando se toca este punto. Hay por lo menos algún maestro (**Jean Dubuis**) que sugiere que la iniciación es la única meta de los productos **al-kemicos**. Otros, particularmente **Frater Albertus**, **Bacstrom**, y **Manfred Junius** sugieren que puedan producirse poderosas medicinas para las enfermedades físicas usando los procesos **"al-kémicos"**. Las opiniones varían sobre los productos, unos declaran que el producto creado da más de un beneficio espiritual por su ingestión, mientras otros piensan que da bienestar físico por su uso. La tradición hermética nos sugiere ello, así como la posibilidad de que el destinatario (o recipiendario) que no ha ayudado en la creación de las medicinas, reaccione mucho más fuertemente al súbito aumento global en sus vibraciones, algunos reaccionan más violentamente en el caso de las más altas y más potentes medicinas metálicas y minerales. Esto se puede deber a que las personas que no se han involucrado en actividades esotéricas o espirituales encontrarán una reacción más física de la medicina.

Si la iniciación es entonces la meta o el objetivo del **ens**, ¿que es entonces la iniciación? ¿Por qué debemos buscarla?

¡La naturaleza de la iniciación esotérica es a menudo descripta por aquellos que la buscan, e igualmente a menudo, por aquellos que pretenderían haberla alcanzado!

Basta decir que la iniciación es el principio de un nuevo aspecto de nuestro desarrollo interior. Uno puede tener experiencias interiores, la iniciación sin embargo juega separadamente, haciéndose progresiva en su función, intensidad, y propósito. Así, se puede

decir, que el propósito de la iniciación es ayudarnos a tener y a entender nuestras experiencias interiores.

Muchas escuelas, órdenes, y sociedades ofrecen iniciaciones en sus varios grados, ornamentadas con bellos rituales, títulos. Sin embargo, el estudiante cuando el empieza sus estudios al-kémico-espagìricos probablemente vea que estas iniciaciones exteriores ritualizadas, son sombras, imitaciones, cosas prometidas, pero lo real, lo verdadero, **es que la iniciación que perdura es solamente la que viene desde dentro**.

Es similar a lo que nos dice **Alexander von Bernus** en su **Alquimia y Medicina**:

« Se ve pues que en el trasfondo de la alquimia se encuentra la iniciación, una enseñanza esotérica milenaria que se remonta hasta la Antigüedad pagana, al sentimiento de solidaridad cósmica de la conciencia egipcia, caldea y griega, para penetrar a continuación en el mundo occidental, por el intermedio de la civilización árabe. En Occidente, esta enseñanza será teñida de cristianismo y devendrá el misterio del Grial. »

« La idea de la transformación se encuentra, ciertamente, en el centro de la iniciación alquímica; no se trata, sin embargo, de la transformación de los metales, sino de un proceso místico de transmutación interior, del que el fenómeno físico-químico de la transformación metálica no es más que una manifestación devenida visible y real en el mundo de la materia.

Es en esto que piensan los verdaderos Adeptos cuando afirman que la **piedra filosofal** no es obtenida más que por quien ya la ha realizado en sí mismo: **"Acumulad primero bienes en el cielo, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura."** »
« Desde entonces, sin ser siquiera incrédulo, se tiene derecho a preguntar cuál es el origen de este conocimiento de los fenómenos y de las relaciones biológicas y físicas, que sigue siendo -y parece tener que permanecer así por largo tiempo todavía- **un libro de siete sellos para la ciencia**, pese al considerable progreso que ella ha conseguido. La respuesta a esta pregunta es que se trata de una ciencia iniciática, adquirida por un aprendizaje de orden espiritual. Los conocimientos supraesenciales así conquistados por los adeptos de todos los tiempos, y desde la más lejana prehistoria, han conducido a la ciencia iniciática celosamente guardada que ha dado a los maestros del hermetismo, desde la antigüedad pagana hasta nuestros días, el poder de dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza, incluso si el pensamiento científico actual sigue siendo incapaz de hacerse una idea de lo que pueden ser estas 'fuerzas ocultas'. **Las Logias cristianas de los Rosa-Cruces de la Edad Media no han seguido una vía de iniciación diferente**. »

¿Pero las dos están siempre separadas? ¿Todos los rituales externos son esencialmente pobres imitaciones de un estado interior? No, de ninguna manera esto es un absoluto. Desgraciadamente, para que una iniciación ritual opere, para que tenga su efecto pensado, el iniciador, o iniciadores si es una gran ceremonia, deben ser más elevados en sus vibraciones

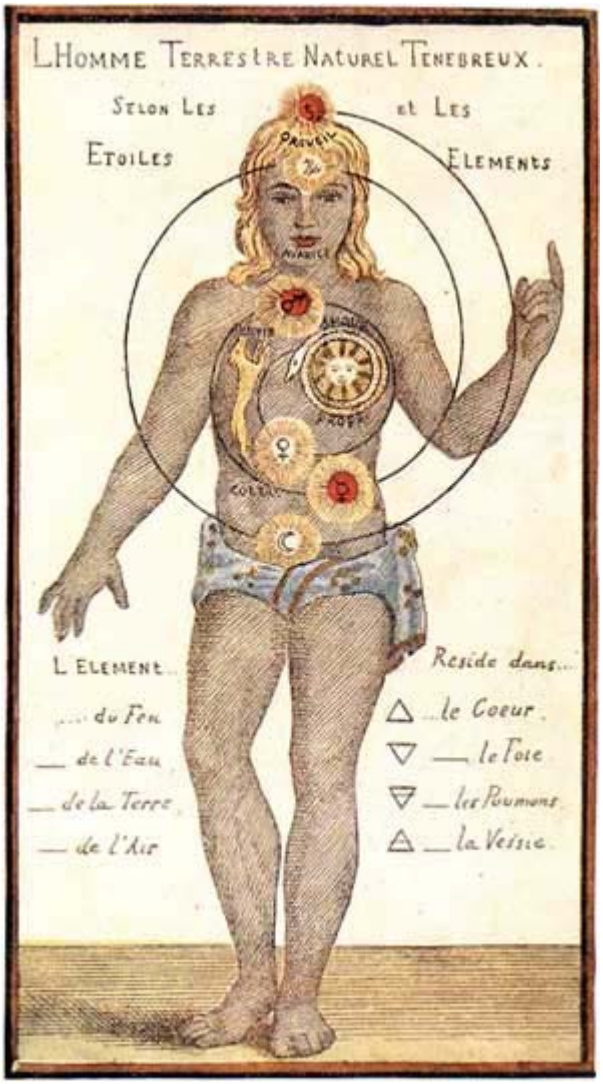
psíquicas que el que recibe el impulso psíquico. En nuestra moderna sociedad, esto cada vez es más raro.

Por ello, dado que la **espagiría-al-kémica** no tiene ningún ritual fijo, ninguna logia, o métodos de avance, más que el propio trabajo, se dice que toda iniciación es interior en esta forma de esoterismo. Nosotros nos iniciamos en el trabajo, y el trabajo nos inicia a los más elevados (y más profundos) niveles de conciencia. A aquellos que objetaran esta declaración, les pondremos simplemente una pregunta: **"¿No somos nosotros nuestros propios iniciadores?"** ¿Es decir, que no somos nosotros los únicos responsables de nuestro inicio, progreso, y culminación en el Sendero? ¿No es nuestro propio y **más Elevado Ego** el que nos incita a avanzar? Es este **más Elevado Ego** el que **nos inicia** a través de la meditación, de los sueños, o en destellos súbitos de lucidez e iluminación para que volvamos a ser la **criatura perfecta** (**insân al-kâmil** dentro del **Islam**). La iniciación es regresar a la presencia de nuestro Verdadero Ego (nuestro **Chrestos**), en el centro y origen de nuestro Ser (**Theus**).

En esta luz (**"Theus es la luz de los Cielos y de la Tierra"**), una iniciación puede llegar a nosotros, y puede estar completamente desprovista del ritual o la ceremonia. Puede ser un súbito evento que cambia completamente nuestra vida, y la dirige hacia el centro. Incluso puede ser la verdadera encarnación de un trabajador del los senderos qabalísticos o **"al-kémicos"**, desenvolviéndose alrededor de nosotros. Sin embargo, como lo implica palabra, la iniciación es sólo el principio de una nueva fase de desarrollo, y esa fase sólo es culminada cuando nos hemos iniciado a una próxima fase, de la mano de nuestro **Maestro Interior**, nuestra misma Alma (**Chrestos**, el **Agente Universal**). Es para nosotros poco beneficioso recorrer y coleccionar iniciaciones rituales aunque sean de manos serias, o incluso de maestros auténticos, porque éstas cosas no son para colgar en la pared como un diploma. Es mejor si nosotros enfocamos nuestras energías en un camino singular, y lo completamos, en lugar de recorrer en busca de atajos que no se consiguen en ninguna parte. En la imagen vemos a Theus llevado por María enmarcado por la estrella de ocho puntas. El icono proviene de un monasterio ruso. En el cristianismo ortodoxo María es llamada **"Theokotos"** es decir **"Portadora de Theus"**.

Entonces nosotros como egos que estamos buscando el estado interior espiritual, sólo podemos prepararnos para la iniciación, presentándonos a la **Puerta del Templo interior**, y golpeando en ella. Es decir, **"Golpea que se te abrirá; y pregunta que se te contestará."** Podemos golpear, preguntar, esperar con paciencia e imponernos silencio, pero nunca exigir. La verdadera iniciación interior viene solo una vez, y es experimentada sólo una vez, eso es todo lo necesario, porque ella crea dentro de nosotros un cambio permanente en la conciencia. Un cambio permanente que es expansivo, unitario, comprensivo, y evolutivo en su naturaleza. Es una expansión en la vida, ascendiendo en espiral, y lo que **Israel Regardie** ha llamado, Luz,

Vida, Amor, Ley, y Libertad ("el mundo es una obra de amor de Theus y el universo ha sido creado con la luz de Theus. Con esta comprensión, el universo se transforma ante nosotros en un cosmos sagrado en el que debemos actuar según las leyes que lo rigen"). Nosotros recibimos en la **iniciación interior**, nada más, ni nada menos que exactamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Así, una vez más, la obligación y la responsabilidad es nuestra (**Theus** nos da a cambio de nada, no nos pasa factura, no tiene memoria de lo que ha dado, no se venga del fraude sufrido si decidimos no corresponderle, no entra en el juego del trueque, porque no cree que Él sea nada y que merezca nada, porque no es nada, no es ninguna clase de cosa o ser pensable o categorizable, es Amor.).



En resumen se puede decir que se puede experimentar una iniciación por cada plano de Conocimiento, y uno por cada uno de sus sub-planos. Las escuelas Qabalísticas sugieren diez planos de conocimiento, como hacen algunas escuelas budistas, cada uno dividido en cuatro sub-planos, con un singular plano unificándolos al final. Así, puede decirse que cada esfera tiene su propia Tierra, Agua, Aire, Fuego, y aspectos de Espíritu. Cada plano corresponde a un nivel planetario, cualidad, o poder, con la excepción de los primeros dos. En Qabalah, representan la original unidad primordial (El mundo surge como una explosión desde el centro de Theus), y su expansión (exhalaciones de Theus) como primera fase de la creación. De ahora en adelante, ellos asumen los simbólicos títulos planetarios de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, y Tierra.

En el siglo XVII **Gichtel**, discípulo de **Jakob Böehme**, colocó la espiral cósmica, o **"Rueda de la Naturaleza"** dentro del cuerpo humano. Para **J. G. Gichtel** en **Theosophica Practica**, 1898. Saturno es la coronilla, Júpiter la frente, Marte la garganta, el Sol con una serpiente alrededor de él, el corazón, Venus el hígado, Mercurio el bazo, y la Luna los órganos sexuales, o sea, en descenso teosófico directo hacia la parte de abajo del Árbol. Es el Corazón con una serpiente lo que llama nuestra atención. Aquí **Gichtel** coloca allí el Elemento Fuego.

La naturaleza de las tinturas espagíricas, y en particular del **ens**, es limpiar los bloqueos en nuestra composición psíquica y anatómica, en los que son llamados **nadis** en yoga o **meridianos** en acupuntura. Esta anatomía sutil permite el intercambio de información entre el mundo físico, denso de la materia, el punto final de la creación, y el

mundo psíquico más sutil del que es una extensión. En la creación no hay pausas, tal cosa sólo existe en nuestro conocimiento de la Naturaleza. Efectuando el cambio en este nivel intermedio sutil, a menudo llamado etérico, nosotros podemos aumentar el flujo y la calidad de energía de éstos mundos ligeramente más finos **"sobre"**, nuestro mundo físico de **"abajo"**.

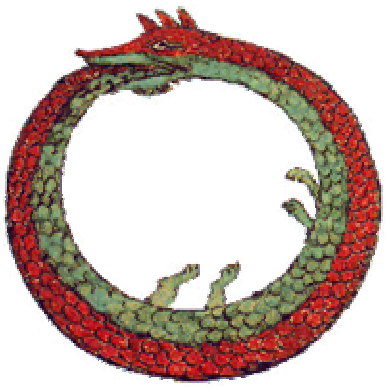
Con cada correspondiente aumento en intensidad puede decirse que una iniciación ha tenido lugar, esto por supuesto, si la energía se ha vuelto disponible de forma permanentemente para nosotros, y no es solamente un salto temporal a un nivel más elevado.

W.E. Butler dice que estos canales nerviosos psíquicos existen en el planeta así como en la humanidad, en la forma de líneas ley. El natural poder de creación, o **kundalini**, como es llamado Sánscrito, es la fuerza que continuamente cambia todo en la creación, moviendo todo hacia delante a niveles cada vez más refinados. Cuando nosotros creamos e ingerimos productos espagíricos o **"al-kémicos"**, estamos ayudando a la Naturaleza, en la aceleración de nuestro proceso evolutivo personal.

> « Kundalini trabaja en la pre-materia, en niveles etéricos; y, como todas las substancias, y todos los elementos tienen sus bases en esta pre-materia, usted puede aproximarse desde este ángulo si sabe ajustar y dirigir a Kundalini. »

En otra parte él agrega:

> « El poder de Kundalini nos permite tener control sobre lo que nosotros llamamos naturaleza inanimada. No hay algo allí inanimado. Hay vida en toda la materia; nada está muerto. Hay grados de vida simplemente: está en catalepsia en las piedras; dormida en los vegetales; despierta en los animales; y ella se vuelve conciencia en la humanidad. La Vida Una está detrás de todas las cosas, así que como ustedes pueden ven llevamos mucha potencialidad dentro de nosotros. »

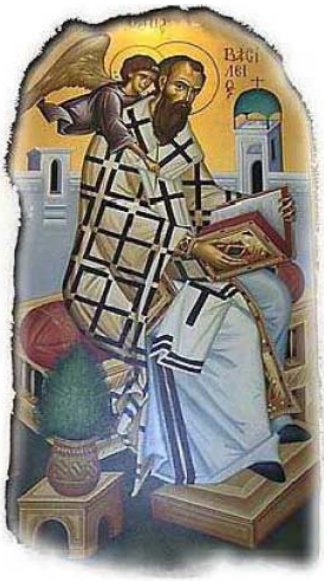


En un manuscrito del siglo XV, la serpiente esta dibujada en dos colores, rojo y verde. Roja por fuera y verde por dentro. Verde, el color de la Naturaleza y de Venus, es el principio de la Obra. Rojo, el color de la Piedra, y Marte, es el final de la Obra.

"Sapiens dominabitur astris." Los Sabios ejercerán dominio sobre las estrellas. Cuando corregimos los desequilibrios astrológicos (y los de los centros psíquicos o chakras) dentro nuestro, las condiciones astrológicas exteriores tienen menos efectos negativos en nosotros. Ganamos así en dominio sobre las fuerzas **'estelares'** y podemos por esa razón hacer brillar el sol en nuestro oratorio.

> [**Frater Albertus** : « Así, regresamos a la afirmación simple: **«la Alquimia es el aumento de las vibraciones»**. Aquel que no ve ningún sentido en esta sentencia

aparentemente insignificante no tiene ningún derecho de intentar la experimentación alquímica.



Más temprano o más tarde, muchos estudiantes experimentaran el deseo de descubrir un Adepto para hacerse sus alumnos o discípulos. Pero por más sincero que sea ese deseo, es inútil para el estudiante intentar localizar a un profesor versado en el Gran Arcano. **«Cuando el alumno estuviese pronto el Maestro aparecerá»**. Ese antiguo precepto todavía es verdadero. Se puede buscar, se puede aspirar, se puede trabajar y estudiar con ahínco hasta altas horas de la madrugada, y sin embargo no hay ninguna evidencia de que el adepto alcanzará esa joya sin precio: el Gran Arcano. Para alcanzarlo se requiere más que el mero estudio. Un corazón honesto, un corazón puro, un corazón verdadero, un corazón benévolo y contrito realiza más que todo lo que los libros de enseñanza pudieran ofrecer. Pero en tanto, y muy extrañamente, el estudio debe acompañar las virtudes arriba citadas. Sin un conocimiento y una comprensión de las leyes naturales, y sus correspondencias paralelas espirituales, jamás alguien podrá, verdaderamente, ser llamado Alquimista o Sabio.

Si el individuo no ha pasado por la **Alquimia del Yo Interior**, o **Alquimia Trascendental**, como también ha sido llamada, descubrirá que es extremadamente difícil obtener resultados en su experiencia práctica de laboratorio. Él puede producir cosas de las que nada sabe, dejándolas pasar, inflexiblemente, como sin valor. No basta solo saber; es la comprensión la que corona nuestra obra. Es aquí que la sabiduría de los Sabios y Adeptos ayuda al individuo a comprender lo que sabe pero no comprende.

Los espagiristas iniciantes preguntan invariablemente por que es necesario lidiar con la Alquimia herbácea cuando es muy sabido por todos que las medicaciones preparadas con hierbas son menos potentes que las preparadas con minerales y metales. Es necesario, sin embargo, que el futuro alquimista comprenda que las leyes de la naturaleza solo se revelan gradualmente. Que lo que fue aprendido en el trabajo con el proceso herbáceo podrá ser aplicado más tarde al trabajo con metales. Pero el arcano superior no deberá ser intentado sino hasta después de que el proceso herbáceo haya sido dominado.

Quien no tuviera instrucción suficiente o no estuviera dotado de un profundo deseo de estudiar la anatomía humana y su funcionamiento correcto, difícilmente encontrará digno de mérito hacer experiencias con la Alquimia herbácea, y todavía menos intentar curar cuando su conocimiento es insuficiente, debido al largo estudio y al tedioso trabajo por medio de los cuales ese conocimiento puede ser adquirido.

Que la afirmación de **Bacon** cierre este capítulo así como lo inicio: **« En todas nuestras investigaciones de la naturaleza, debemos observar que cantidades o dosis de cuerpo son necesarias para un efecto dado, y debemos estar precavidos de sobrestimarlas o de subestimarlas. »**]

En la Filosofía Qabalística hay **Cuatro Mundos de Existencia y Manifestación**. Todas las posibles formas de operación de la **Realidad Una** están clasificadas en estos **Cuatro Mundos**. De una cierta forma se corresponden con los **Cuatro Elementos Filosóficos** de la Magia. Los **Cuatro Mundos** y los **Cuatro Elementos** se corresponden con las **Cuatro Letras del Tetragrámaton** (Yod-Heh-Vav-Heh o IHVH).

Los **Cuatro Mundos** de la Qabalah son:

- 1. **Olahm Ha-Atziluth** (אצילות) (el Mundo de las Emanaciones. También es llamado el Mundo Arquetípico).

- 2. Olahm Ha-Briah (בריאה) (el Mundo de la Creación. También es llamado Khorsia, el Trono).

- 3. Olahm Ha-Yetzirah (יצירה) (el Mundo de la Formación. También es llamado el Mundo de los Ángeles).

- 4. Olahm Ha-Assiah (עשיה) (el Mundo Material. También es llamado Olahm Ha-Qliphoth, el Mundo de las Cáscaras).

Atziluth (אצילות)es el Mundo de las Emanaciones y se corresponde con el elemento Fuego y la letra Yod (י) del Tetragrámaton; Briah (בריאה)es el Mundo de los Arcángeles y se corresponde con el elemento Agua y la letra Heh (ה) del Tetragrámaton; Yetzirah (יצירה) es el Mundo de Ángeles y se corresponde con el elemento Aire y la letra Vav (ו) del Tetragrámaton; Assiah (עשיה) es el Mundo de la Acción y se corresponde con el elemento Tierra y la última Heh (ה) del Tetragrámaton. Éstos también pueden ser los términos del Mundo Espiritual, el Mundo Mental, el Mundo Astral, y el Mundo Material. El Mundo Espiritual es el más elevado, siendo el más puro en naturaleza o Causa Primordial, considerando que los tres mundos que emanan de él son menos divinos en naturaleza y son de hecho reflexiones, en una escala descendente, del primer mundo.

El **Árbol de la Vida** esta compuesto de **Diez Esferas** (Sephiroth) y **Veintidós Senderos** que conectan esas esferas.

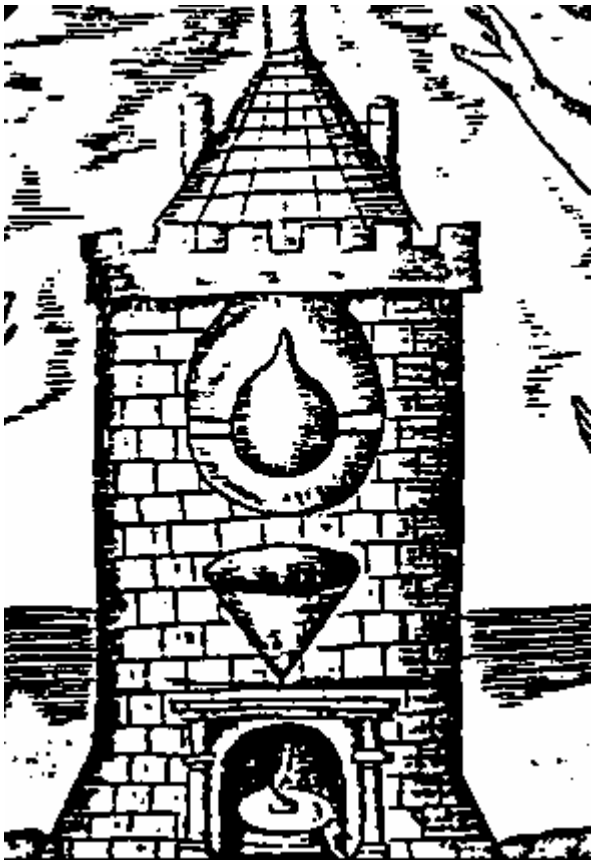
En el **Árbol de la Vida Qabalístico**, estos Cuatro Mundos se corresponden con los cuatro **Sephiroth del Pilar del Medio**. Así **Kether** (כתר) es el Mundo Espiritual, **Tiphareth** (תפארת) es el Mundo Mental, **Yesod** (יסוד) es el Mundo Astral, y **Malkuth** (מלכות) es el Mundo Físico. Por otro lado, también podemos decir que **Netzach** (נצח) (Fuego) se corresponde con el Mundo Espiritual, **Hod** (הוד) (Agua) se corresponde con el Mundo Mental, **Yesod** (יסוד) (Aire) se corresponde con el Mundo Astral, y **Malkuth** (מלכות) (Tierra) se corresponde con el Mundo Físico Estos Sephiroth realmente no simbolizan los Cuatro Mundos, pero ellos pertenecen a los principios reales que los gobiernan. Ellos indican así - por su arreglo en el **Árbol de la Vida**- la naturaleza y el orden de los **Cuatro Mundos de la Qabalah**.

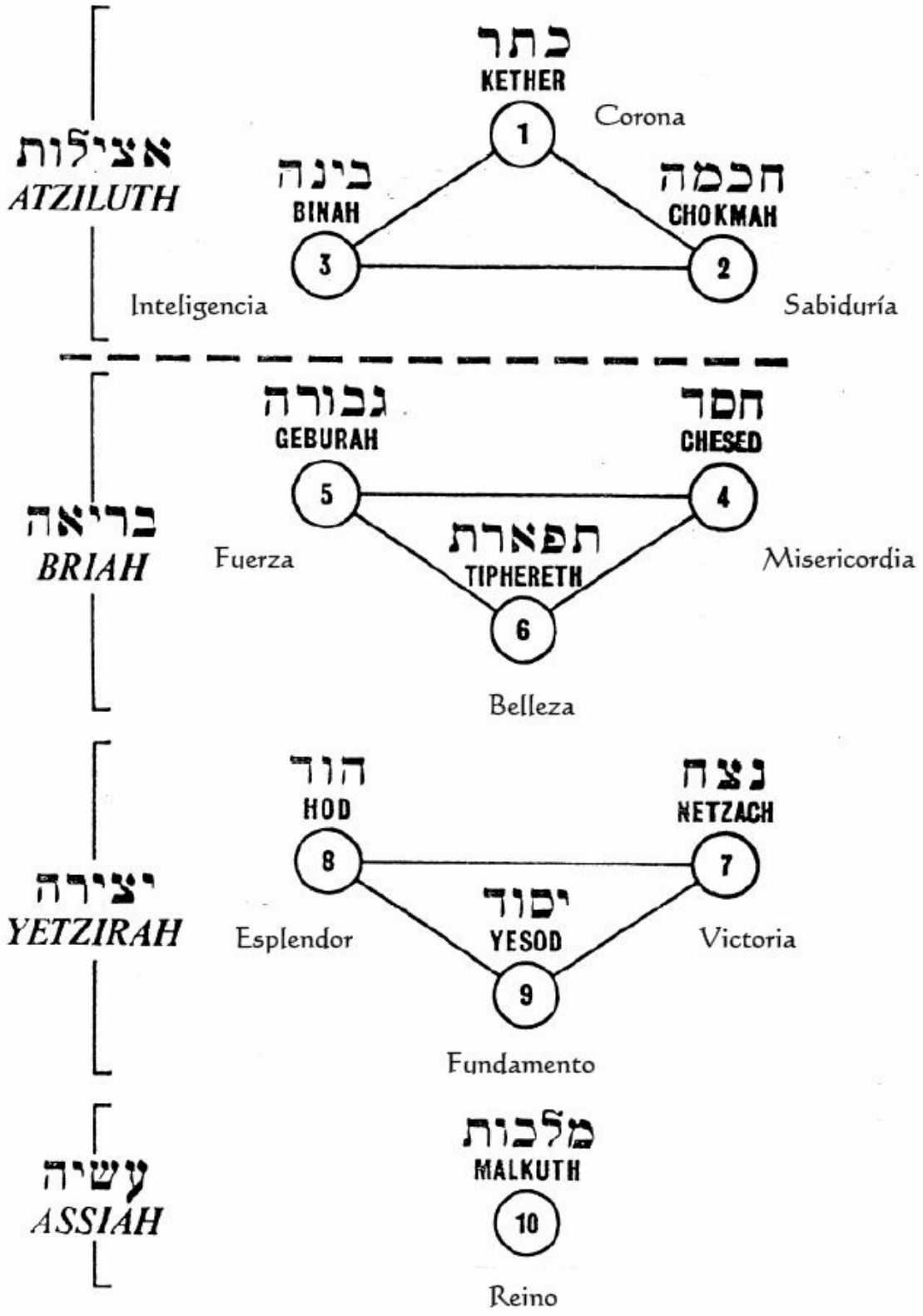
Existe, de hecho, sólo **Un Mundo**. Los **Cuatro Mundos de la Qabalah** realmente son clasificaciones y representaciones de la naturaleza de **Un Mundo** que se expresa a través de las diversas modalidades de existencia. Es **Único Mundo** es, en verdad, el **Reino Espiritual de Nuestro Verdadero Ego** que es **Nuestra Naturaleza Silenciosa y Eterna**, la **Fuente Universal y Divina**, y el **Espíritu Supremo y la Esencia de Todas las Cosas lo que es decir Theus**.

Para el **Adepto iluminado**, todo es una manifestación ("todo está continuamente disolviéndose en la nada y siendo creado de nuevo, y este todo sale de la boca de Theus") y parte de este **Ego Espiritual**, y todo vive en el **Mundo** o en la **Realidad** de este **Ego Universal**, pero el Adepto debe manifestar este **Ego Uno** a través de cuatro Mundos diferentes: Espiritual, Mental, Astral y Material. El Adepto finalmente transciende la ilusión de la diversidad, pero

la necesidad de la **Conciencia Espiritual** que trabaja a través de los planos de existencia todavía es una parte vital y proceso de la **Gran Obra**.

Pensemos, por otra parte, lo que se refiere a la letra **Yod** que corresponde al **Mundo de Atziluth**. Cada otra letra en el **Alfabeto hebreo** es meramente una combinación de la letra **Yod** que indica el **Ego Uno** la **Realidad Una** o el **Mundo Uno de la Luz Divina**, el **Alfa y Omega del Todo en Todo**.





El Árbol y los Cuatro Mundos

Aeth+Ophis

Al respecto la opinión de **Jean Dubuis** nos aclara la relacion entra espagiria e iniciación :

« La iniciación alquímica personal es en viaje que tiene varias etapas. No es una iniciación simbólica como las otorgadas en las órdenes tradicionales. La iniciación alquímica modifica el nivel de conciencia y abre el dominio de los conocimientos del mundo de la naturaleza. Este dominio no es el del conocimiento volátil y provisorio de la ciencia, sino el conocimiento fijo de los diversos mundos. Para hacer este viaje debe existir un mapa, y este es el árbol qabalìstico que ha sido utilizado por los auténticos Filósofos Alquímicos del pasado, que conocieron la filosofía de la naturaleza.

Para ayudarlos a comprender la naturaleza de este viaje, les podemos decir que los mecanismos utilizados en la iniciación en la Alquimia vegetal son los mismos que los empleados el la mineral.

Es por una serie de re-armonizaciones que el hombre reestablece su despertar espiritual. El que debe ser progresivo si se quieren evitar problemas tanto físicos como mentales. Es por ello que hablamos de siete elixires. Cada elixir actúa sobre uno de los aspectos planetarios del hombre. Esos centros actúan sobre las energías de las células corporales y es el inicio del proceso. La Sal es el cuerpo, el Mercurio la sangre, y el Azufre energía. Cuando la Sal ha sido re-armonizada, la sangre modifica su composición y actúa sobre los centros del cerebro que se unen a los planos más elevados y se hacen así perceptibles.

Como lo habíamos dicho la matriz del hombre comprende 12 sales, cada una de ellas debe ser fijada astralmente en el cuerpo para una alternancia de los tres decanatos de cada grado.

Dado que la concepción del hombre ronda los nueve meses, en el momento del nacimiento al inicio del signo la matriz presentará las siguientes deficientes influencias astrales :

- una sal está completamente ausente
- dos sales están deficientes en 2/3
- dos sales están deficientes en 1/3

El examen de la tabla de las sales y el conocimiento de nuestra fecha de nacimiento nos permitirá determinar las sales deficientes. Ya que cada sal tiene tres decanatos de influencia, un semi-decanato ausente debe contar como una deficiencia de un sexto.

Debemos abordar un tema que se sitúa entre la alquimia vegetal, la qabalah y la astrología. Es el problema de las 12 sales. Hemos de decir que la esencia de todos los cuerpos involucra de 1 a 12 fases en correspondencia con los signos del zodiaco

Vayamos por lo tanto a las sales :

PP ➢ fosfato de potasio
SS ➢ sulfato de soda
CP ➢ cloruro de potasio
FC ➢ fluoruro de calcio
PM ➢ fosfato de magnesio
SP ➢ sulfato de potasio
PS ➢ fosfato de soda
SC ➢sulfato de calcio
S ➢sílice
PC ➢fosfato de calcio
CS ➢ cloruro de sodio
PF ➢ fosfato de hierro

Cada sino del zodíaco está dividido en tres decanatos de 10 grados cada uno. Durante cada decanato, una sal tiene un rol apropiado y su asimilación es por lo tanto favorable.

Aries	➢	PP	SS	CP
Tauro	➢	SS	CP	FC
Géminis	➢	CP	FC	PM
Cáncer	➢	FC	PM	SP
Leo	➢	PM	SP	PS
Virgo	➢	SP	PS	SC
Libra	➢	PS	SC	S
Escorpio	➢	SC	S	PC
Sagitario	➢	S	PC	CS
Capricornio	➢	PC	CS	PF
Acuario	➢	CS	PF	PP
Piscis	➢	PF	PP	SS

Así, un niño concebido durante el primer decanato de Aries nacerá a fines de Sagitario. Durante su concepción, las sales de Capricornio, Acuario y Piscis, no han tenido periodos favorables para su asimilación. En los periodos siguientes faltaron :

➢ una de fosfato de calcio
➢ dos de cloruro de sodio
➢ tres de fosfato de hierro
➢ dos de fosfato de potasio
➢ una de sulfato de soda

Estas sustancias serán la base de las deficiencias orgánicas en el trascurso de su vida, a menos que ellas sean compensadas con la alimentación o por la absorción de estas sales en el transcurso del periodo de su asimilación. Si la destilación descrita para el

Gur ha sido hecha, estas sales serán disueltas en el agua que les conviene. Por ejemplo, se pondrá 150 cm3 del Mercurio de Tierra, se lo destilara en tres partes de 50 cm3 :

- el primer tercio convendrá al cloruro de sodio
- el segundo al fosfato de hierro
- el tercero al fosfato de potasio

Los astros influyen sobre nuestra composición de dos formas .

- Por la Sal durante la concepción
- Por el Mercurio y el Azufre al nacimiento.

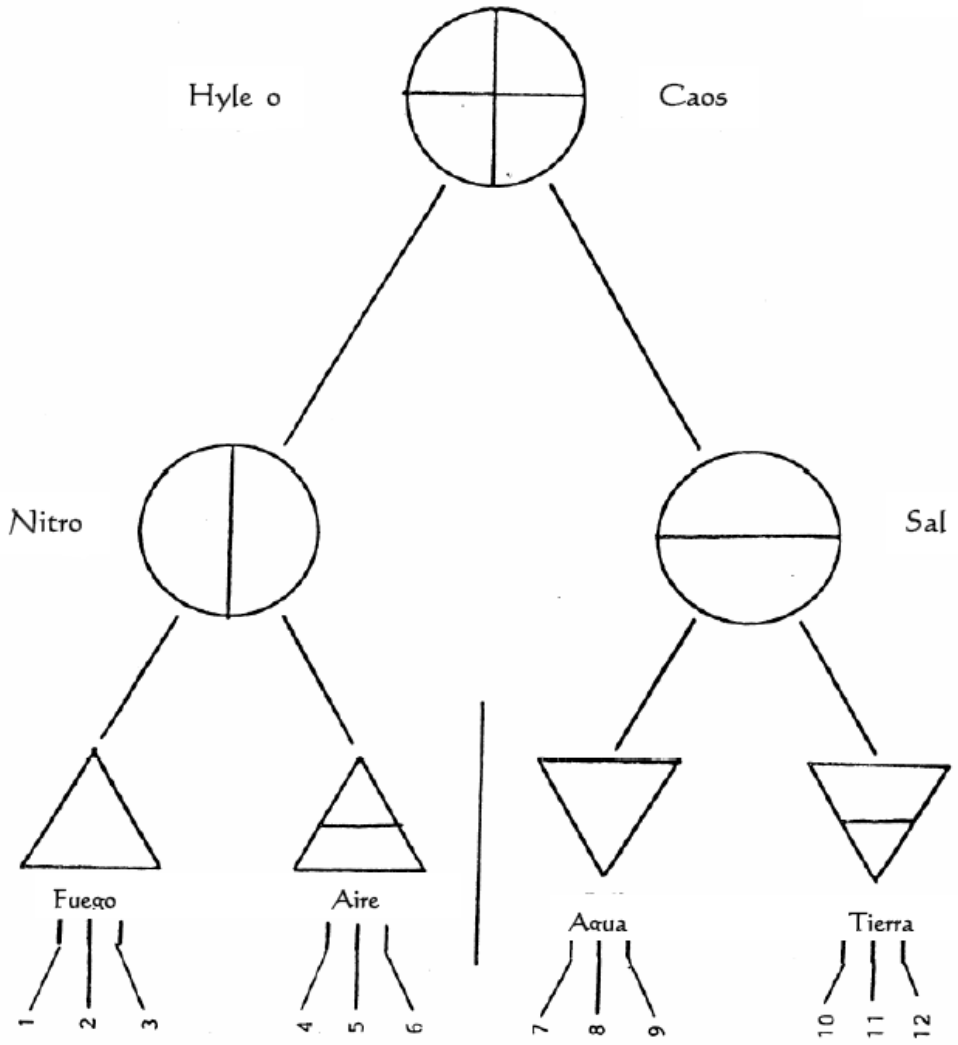
Es necesario entonces corregir la Sal por las sales y los centros por los elixires. El Azufre y el Mercurio son purificados por la Sal.

Así mismo como las energías astrales y espirituales pueden ser focalizadas y concentradas en el alcohol o en el Mercurio Filosófico, igualmente las energías astro-cíclicas del zodíaco pueden ser concentradas en el **Archeus**. Así las aguas obtenidas en el transcurso de la preparación del **Archeus** permiten una re-armonización no importa el momento del año que sea.

Es por eso que estudiaremos entonces la preparación de las sales combinadas con el **Archeus**.

Debemos comprender que en los dos procesos iniciaticos anteriormente explicados (armonización y apertura de las sales, y reestablecimiento de las energías espirituales en los centros9, el trabajo es progresivo y la elevación del nivel de las vibraciones debe ser gradual. Esta es la razón por la cual hemos dado todos los detalles que permiten alcanzar el más alto nivel vibratorio posible de los elixires.

Correspondencias astrológicas de las 12 fases de evolución de la materia



Aries	➢ Azufre de Fuego
Tauro	➢ Mercurio de Fuego
Géminis	➢ Sal de Fuego
Cáncer	➢ Azufre de Aire
Leo	➢ Mercurio de Aire
Virgo	➢ Sal de Aire
Libra	➢ Azufre de Agua
Escorpio	➢ Mercurio de Agua
Sagitario	➢ Sal de Agua
Capricornio	➢ Azufre de Tierra
Acuario	➢ Mercurio de Tierra
Piscis	➢ Sal de Tierra

Centro de Urano: sobre la cabeza,
Lapis Philosophorum. ➤ MI

Centro de Mercurio: entre las cejas,
Mercurio Alquímico. Pineal ➤ MI

Centro Lunar: detrás de la nuca,
Plata Alquímica. Pituitaria ➤ SOL

Centro de Venus: en la garganta,
Cobre Alquímico. ➤ FA

Centro del Sol: en la corazón,
Oro Alquímico. ➤ RE

Centro de Júpiter: en el plexo solar,
Estaño Alquímico. ➤ SI

Centro de Marte: debajo del ombligo,
Hierro Alquímico. ➤ DO

Centro de Saturno: base de la espina,
Plomo Alquímico. ➤ LA

El ARTE DE LA MÚSICA de MICHAEL MAIER y FULCANELLI

Aeth+Ophis

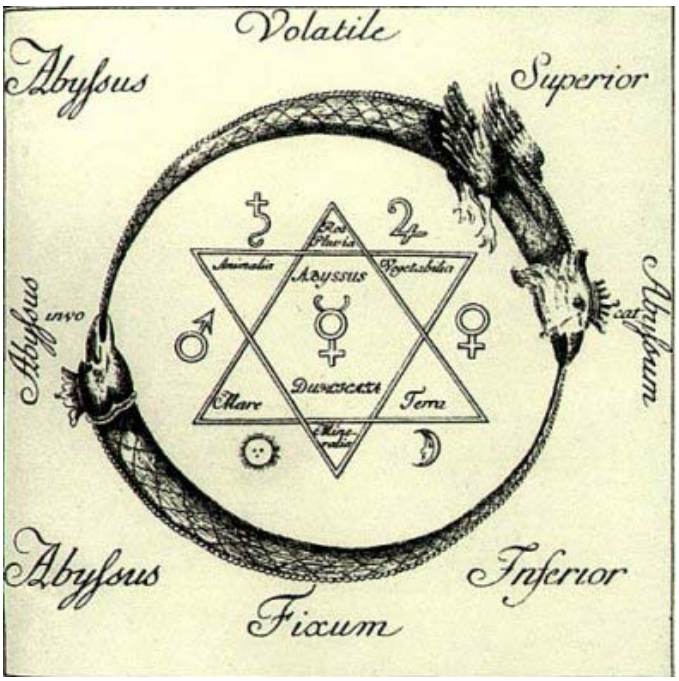
Diagrama de los chakras o centros sephiróticos

En cartones rígidos, los tres diseños : el diagrama de los centros sephiróticos en el hombre, el hexagrama y el círculo de los elementos. En un oratorio, los diseños deben ser colocados en una funda cuando no van a ser utilizados. Un espejo puede ser también útil.

Podríamos intentar explicar también lo que es la magia natural, lo que son los poderes ocultos en el hombre, y cual debe ser nuestro comportamiento de cara a estos fenómenos. El Alquimista debe conocer la teoría de la magia natural, y algunas reglas de la astrología sagrada.

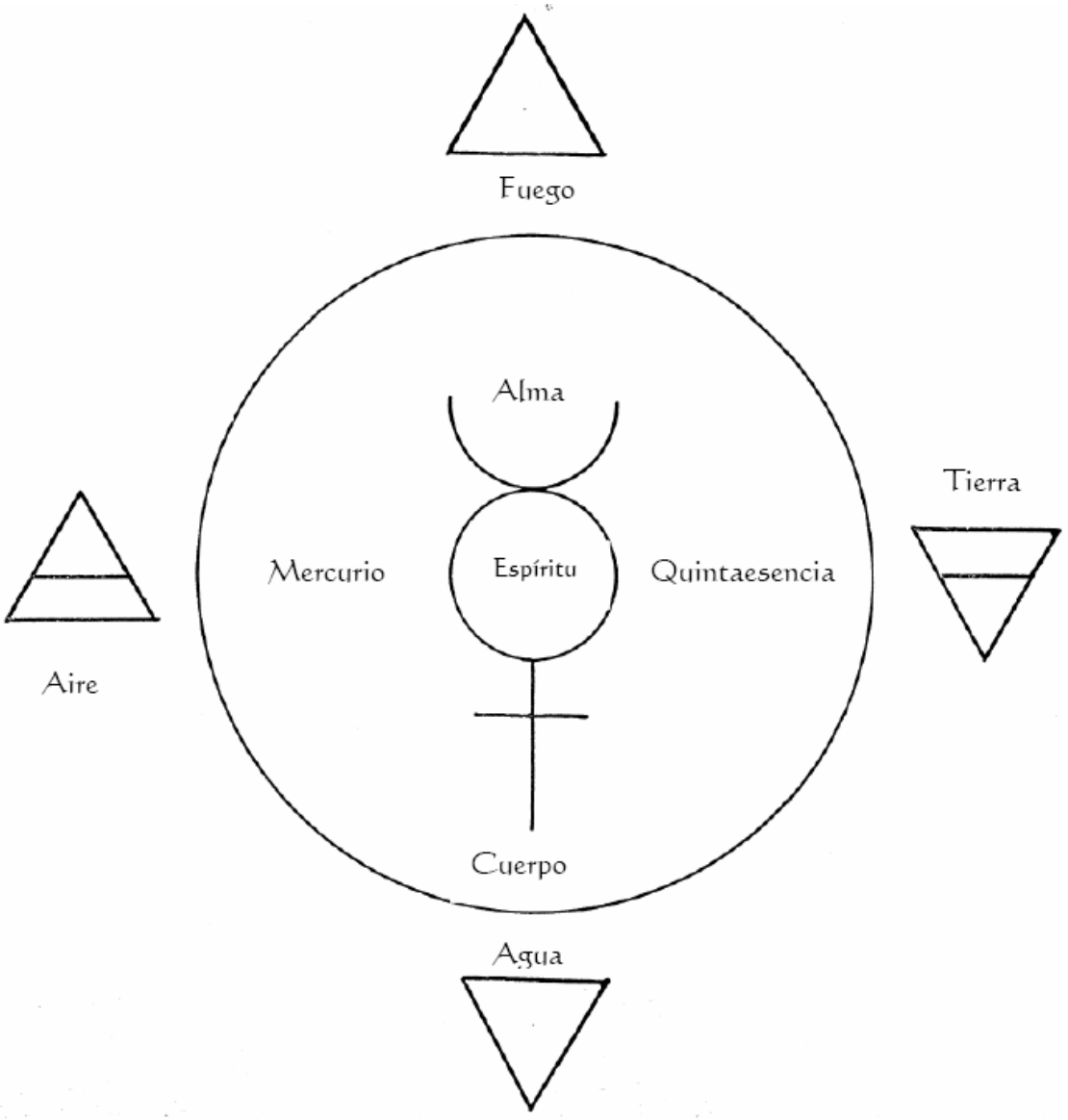
En el oratorio hemos dicho que deberían estar estos tres diseños. En esoterismo el símbolo es importante en la comunicación **"intelectual"** entro los distintos niveles de conciencia. Es importante intentar aumentar la armonía, la comprensión entre los niveles porque, de otra forma, nuestro Conciencia Superior utiliza sus propios poderes para ayudaros en nuestro camino.

El hexagrama está constituido por dos triángulos entrelazados. El entrelazado es el signo de unión de dos mundos. Es también uno de los símbolos de la Piedra Filosofal, la Conciencia del Ser en el hombre. Solamente este estado asegura un poder de transmutación que permite la Gran Obra : es por lo que se dice que solamente Dios da el secreto.



Frontispicio del **Aurea Catena Homeri** o **Cadena Dorada de Hermes**
[**La Naturaleza Revelada**, 1723, asignado a **Anton Joseph Kirchweger**]

La meditación sobre este símbolo armoniza el trabajo de nuestras dos conciencias en la dirección de esta realización. El círculo con los cuatro elementos simboliza los métodos que utilizaremos, es decir la producción de la quintaesencia por el equilibrio de nuestros cuatro elementos.



El Círculo de los Cuatro Elementos

Aeth+Ophis

La quintaesencia en el centro, es simbolizada por el signo de Mercurio. El semi-círculo superior no es el de la Luna, sino aquel del Alma : un semi-círculo porque es semi-manifestada. El círculo es el símbolo del espíritu en un sentido el símbolo del Alma, totalmente manifestada y que une los dos mundos. La parte inferior, la cruz, simboliza a la vez la ley de dualidad necesaria para la evolución y el cuerpo del hombre que autoriza el uso de ella.

Al usar regularmente los siete elixires planetarios, las energías vitales deben circular más libremente en nosotros :

Sus efectos son :

- Aumentar las corrientes de energía en nosotros
- Orientar las diversas energías según el uso que les queremos dar
- Verificar el aumento de estas energías
- Utilizar estas energías para mejorar los elixires

Hemos dicho que el símbolo es con los ritos el único medio de transmitir el conocimiento intelectual entre nuestros diversos planos de conciencia.

El símbolo a utilizar es el del círculo de los cuatro elementos que lo deben diseñar por ustedes mismos. Si se dispone de un oratorio, se coloca el símbolo en el, se pueden encender dos velas, una a cada lado. El símbolo puede ser coloreado : el centro de Mercurio en violeta el círculo en amarillo, seguidamente los elementos Fuego en rojo, Aire en amarillo, Agua en azul y Tierra en verde.

Mercurio es el símbolo de **Hermes**, **Thoth**, del poder en Yetzirah, el mundo lunar. La Alquimia vegetal es lunar, relacionándose con el mundo de **Yetzitah** y la sephirah **Hod**.

En esta primera fase, nos concentraremos en el hecho de que la energía se focaliza en el centro violeta y se la orienta hacia nosotros. Debemos sentir poco a poco como esta energía nos invade y como se expande en nuestro cuerpo. Cada día debe estar particularmente presente el **"centro del día"**. El Sábado en el de Saturno, el Martes el de Marte, y siguiendo así con los otros centros durante toda la semana.

No debemos en esta experiencia estar pasivos, ya que la energía nos da un sentimiento de gracia, de bienestar, nos purifica y nos refuerza.

Por un momento, podemos tomar con las manos el Frasco o Matraz del elixir, y mirando el signo del planeta, podemos concentrarnos en transmitir o al menos intentar transmitir, nuestra energía al elixir. Para ser más eficaces, este ejercicio debe estar precedido de una purificación antes de cada meditación. La purificación debe concernir a todos los vehículos espirituales, mentales y psíquicos. Puede ser un lavado de manos o una ducha pero encontramos mejor para esta purificación los rituales de la Aurora Dorada, el ritual del pilar del medio o el del pentagrama.

Podemos empezar este ejercicio en la lunación de primavera En el transcurso de este ejercicio, la energía puede crear un vínculo entre nosotros y el cósmico y así se puede manifestar bajo la forma mística de los **"encuentros alquímicos"**.Las **"bodas"** son una etapa posterior al trabajar en el reino metálico.

Este aporte de energía a los elixires debe aumentar su potencia, pero en realidad los elixires no pueden fijar esta energía que se pierde después de una semana. Entonces el problema es como permitir esta fijación, y conseguir un cuerpo que la fije, El primero es el oro. se puede poner un pequeño trozo que debe ser puesto en el elixir. O se puede conseguir un poco de tricloruro de oro que es soluble en el agua. Se disuelve algunos miligramos en un litro de agua y se vierte una o dos gotas por cada elixir.

La sangre humana fija las energías, una gota en 100cm3 de agua y una o dos gotas de esta preparación en cada elixir. Pero en este caso, el elixir es estrictamente personal de aquel de quien es la sangre.

Este tratamiento eleva considerablemente la acción de los elixires, se deben estudiar sus efectos, y las consecuencias de su mezcla con el fin de estar en conocimiento de causas. Examinemos el aspecto exclusivamente qabalístico del problema, aspecto cuyo interés no se manifestará hasta más tarde

- Saturno rige el elemento Tierra
- Júpiter rige el elemento Agua
- Marte rige el elemento Fuego
- Venus rige el elemento Aire
- Mercurio rige la quintaesencia o archivos de la Naturaleza
- la Luna rige el Plano astral
- el Sol rige el mundo qabalístico de Briah. »

Es necesario no caer en la trampa que hace decir a muchos : **"durante muchos años, he leído los textos, he experimentado, y creo dirigir el curso de la obra"**. Solo **Theus** (el **Ser**) dirige la obra, y ninguno de entre nosotros accede a un estímulo de sabiduría a menos que sea receptivo. No se podrá alcanzar nunca la Unidad que se busca, si primero no se encuentra a **Theus** (el **Uno en Todo**).

La palabra meditación es utilizada cuando un hombre entra en diálogo interior con algo que es invisible. Puede ser con **Chrestos**, o con un ángel, o con sí mismo. El aspecto meditativo del trabajo **"al-kémico"** no es simplemente el de la cogitación o de la reflexión sobre

su trabajo. Debe ser como una organización preliminar de la teoría en donde un procedimiento es esencial, es necesario dominar la teoría antes de la práctica.

Pero la meditación ira más profundamente y englobará un procedimiento más complejo. Nosotros debemos insistir sobre el hecho de que la meditación es u trabajo interior. En términos claros, se puede decir que el ocultismo recoge una profunda revelación del Yo Superior, el Mago Ceremonial, el Conocimiento y la Conversación del Santo Ángel Guardián.

Es un poco resonante decir que el **al-kemista** comienza su trabajo con una masa confusa a la vez en su mente y en su trabajo físico. Debe extraer de un **caos primordial** un orden bien habido. Si sus pensamientos no están bien ordenados sus sustancias no pueden ser correctamente manipuladas. Y si los dos están en buen orden, debe tener el coraje de bucear profundamente en sus recursos interiores para comprender la relación entre su propia alma y el alma de la materia con la cual trabaja. El debe evitar ser atacado, por un lado por el ocultismo escéptico, que cuestionará sus métodos de laboratorio, y por otro por sus amigos científicos que lo describirán como un religioso sentimental entre sus frascos y retortas.

Pero eso, es lo mismo hoy día, para el **al-kemista** en su propio terreno. Pero el desafío de sus trabajos, va más allá de las críticas usadas. Solamente el hombre y la mujer que entran con un corazón inclinado a la religión y a la meditación pueden ser beneficiados al proseguir en este trabajo. En el curso de los siglos, ningún autor no ha dicho que el camino sea fácil.

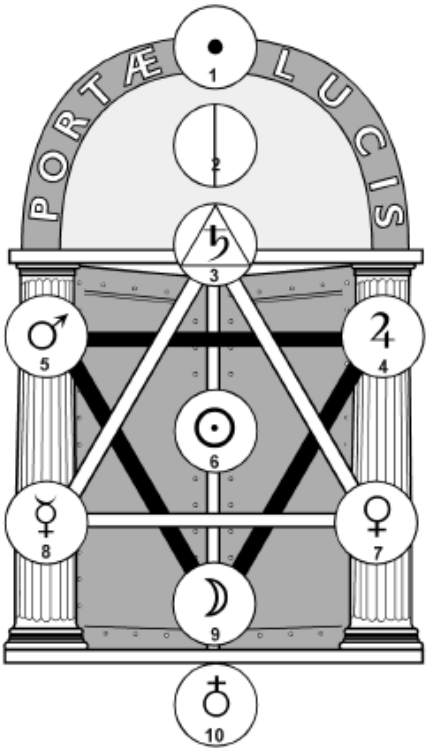
En el laboratorio que es un **Templo**, la **Ley** se revela en términos de libros, de hierbas o de minerales. El conocimiento de la **Ley** da al **Al-kemista** el poder de escoger. En el **Templo "al-kémico"**, el **al-kemista** aprenderá a leer las **Signaturas de la Naturaleza** y las leyes que la gobiernan. Siguiendo esas leyes y desarrollando su propio sentido del **arte "al-kémico"** es que el **al-kemista** obtendrá por los procesos de **separación**, **purificación** y **reunión**, los elixires y las piedras de los diversos reinos. En el reino vegetal, dentro de la **Obra Menor**, podemos trabajar y familiarizarnos con las Leyes, pues las potencias son más manejables y generalmente no entrañan consecuencias graves. Pero este reino no debe ser tomado a la ligera por los que se inician ya que en este reino es que comienza el proceso de formación de la **Piedra**, en su propio corazón. La **Piedra Interior** será la **Piedra Filosofal**. El punto focal del laboratorio transmutará lo intangible.

Así aprendiendo que la Ley es equilibrio y el laboratorio nos conduce por una vía elevada, la del Amor verdadero que da más de lo que pide. La **"al kimiya"** es evolución, y la evolución es elevación de las vibraciones, la transmutación de lo denso en sutil. El **al-kemista** asiste a la Naturaleza para la aceleración del proceso, que es a la vez en el interior el hombre y en su entorno.

El **al-kemista** no intenta elevarse a sí mismo por medio de prácticas ascéticas o puramente meditativas que solo conducen a poner en reposo los procesos de pensamiento. Por el contrario, las energías espirituales son concentradas, focalizadas y vueltas manifiestas sobre el plano físico y material por un camino muy practico. El **Cuerp**o y el **Espíritu** vienen a ser el **Laboratorio "Al-kémico" interior** en el cual se opera la transmutación y la aceleración de la evolución. El cuerpo es gradualmente transmutado bajo las influencia combinadas de

purificación, desintoxicación y regeneración, por lo elixires preparados en el laboratorio exterior y en acuerdo con las leyes **"al-kémicas"**. Las **Leyes Universales**, inseparables de los principios **"al-kémicos"**, emergen de un estudio de las **Pulsaciones astrocíclicas** y de la **Qabalah**.

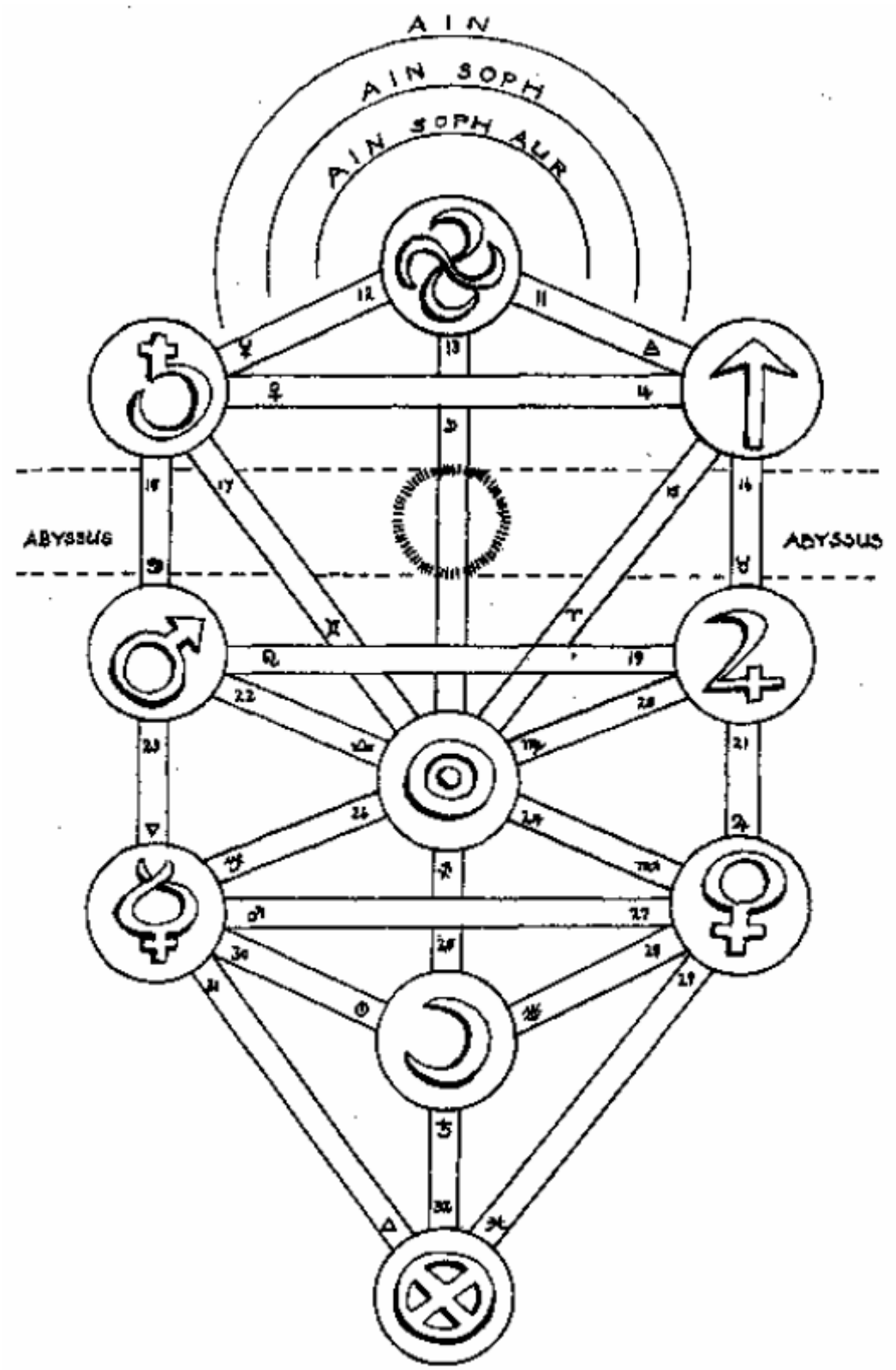
La **"al kimiya"** difiere de otras ciencias esotéricas ya que ella **insiste fuertemente en la práctica del trabajo en el laboratorio**, en donde las teorías esotéricas pueden ser demostradas y puestas en aplicación. El proceso **"al-kémico"** es a la vez interior y exterior, la purificación física del cuerpo por las preparaciones del laboratorio **"al-kémico"** sirven para refinar las energías, y vuelven al cuerpo más receptivo a las más finas vibraciones cósmicas, y eleva el nivel de conciencia. Este elevamiento de conciencia nos hace capaces de penetrar profundamente en el conocimiento de los elixires del laboratorio que atrapan las más altas vibraciones Y así el proceso continúa y se acelera en una espiral interior y exterior, en una evolución de conciencia.



La **Qabalah** y las **Pulsaciones astrocíclicas** son concomitantes del trabajo práctico en **"al kimiya"** : la **Qabalah** y su glifo, el **Árbol de la Vida**, sirven de instrumentos para establecer las relaciones entre todas las cosas y entre el hombre en tanto que **Microcosmos** con el **Macrocosmos** exterior. El **Arte** y la **Ciencia** se unen para servir al **Espíritu** que es la **Vida** o la **Fuerza Vital**. El Oratorio deberá estar en conjunción con las diversas técnicas que se manejan en el Laboratorio.

La palabra Qabalah se deriva de la raíz **Qibel** (QBL), **"recibir"**. Esto se refiere a la antigua costumbre de transmitir el conocimiento Qabalístico, la transmisión oral, del lado esotérico de las escrituras, la **"Chokmah Nistorah"** o Sabiduría Secreta de la Escuela Interna, que es, la verdad interior como opuesta a la forma exterior.

Los 22 Senderos en el Árbol de Vida se corresponden con los **22 Arcanos Mayores** o **Arcanos Mayores** del Tarot. 78 es el valor numérico de la palabra hebrea **MEZLA** que es la **Influencia Divina de las Estrellas** el **Espíritu Radiante del Logos** (Thoth-Hermes-Mercurio). **MEZLA** es la **Influencia Divina** descendiendo de Kether.



El Arbol de la Vida y los Planetas Al-kémicos

Los Tres Principios Filosoficos y los Elementos

De acuerdo con la concepción **"al-kémica"**, la entera manifestación de la materia es mantenida a través de la cooperación de los **Tres Principios Filosóficos**, que también son llamados los **Tres Esenciales** o las **Tres Sustancias**.

La diferente proporción de las tres sustancias en las incontables formas de manifestación de la materia nos da cuenta de su multiplicidad. Por esa razón, existen materiales variados a veces también llamados Mixtos (mixturas, mezclas). El metal, por instancia, es un Mixto, igual a la planta. En su modo específico, las proporciones de las Tres Sustancias, o Principios Filosóficos o Esencias, forman la base de cada elemento químico (no **"al-kémico"**).

Los Tres Principios Filosóficos forman la unidad en la triada, aunque son diferentes entre sí.

En la terminología **"al-kémico"** estos Principios son llamados **Mercurius**, **Sulfur**, y **Sal**. Estos nombres no deben ser entendidos en la usual terminología química. El **"Sulfur al-kémico"**, no es el elemento químico **Sulfur** (S=Azufre); igualmente, el **"Mercurius al-kémico"** no debe ser visto como el metal **Mercurius** (Hg=mercurio). No es en absoluto un problema de metales, porque los metales están así mismo, compuestos de los tres principios filosóficos. Si los **al-kemistas** hablan de **sulfur** y **mercurius** en los metales, no quiere decir que los metales sean considerados **sulfatos de mercurio**.

Todas las enfermedades son inherentes a un desequilibrio en la acción de estos tres **"principios"**. Esta es la razón por la que todo verdadero remedio está destinado a mantener este equilibrio en el cuerpo y a traerlo si uno de los principios viene a dominar a los otros dos con demasiada violencia... Así, al observar **"en la luz de la naturaleza y en el espejo de la verdad"** (según la querida expresión a **Paracelso**), todo lo que vive bajo el sol es de esencia triple, aunque siendo **"uno"** en apariencia, se trate de un mineral, de una planta o de una sustancia animal. Cada uno de estos componentes sutiles lleva el nombre de **"principio de la materia"**; en analogía con la tripartición metafísica del Hombre: **"Cuerpo - Alma - Espíritu"**, los principios espagíricos se denominan **"Sal - Sulphur - Mercurius"** -, estos últimos no corresponden a las sustancias químicas del mismo nombre, pero hacen referencia a conceptos infinitamente más sutiles. **Paracelso** traducía esta división en estas breves expresiones :

« El Arte los aísla y los vuelve visible, y así
- lo que arde, es el **"Azufre"**,
- lo que se eleva en humo, es el **"Mercurio"**,
- lo que se resume en cenizas, es la **"Sal"**. »

En la terminología **"al-kémica"** el significado es a saber:

« **Mercurio**: El principio de vida, o del poder vital, el espíritu (en el sentido de **"espíritu de vida"**), las aguas de vida, además, lo volátil, lo etérico. El la tradición Hindú, mercurio también es llamado prãna. Mercurio es considerado anónimo y no consciente. El representa lo femenino, el principio pasivo.

Azufre: El alma, la consciencia, designada como atman o atma en la tradición Hindú, es decir, en el sentido de jtvatman, el alma individual (también llamado el punto central de la consciencia), y también a veces en el sentido de Azufre universal, es decir el Alma del Mundo (paramatrman). El azufre es siempre consciente y nunca anónimo. En la filosofía hindú Satihkhya la palabra prãna es también usada en el sentido de alma, esto es, dentro de la peculiaridad del sistema filosófico. Además, el azufre es ígneo, radiante, ardiente, y masculino o principio activo.

Sal: Lo sólido, el cuerpo, el vehículo, puesto en su propio sentido.»

Por lo mencionado anteriormente podemos reconocer que las designaciones espíritu y alma son usadas aquí con otro significado del que se lo hace en la forma antroposófica, por ejemplo, donde el espíritu es el conocimiento y el alma es considerada como el mediador viviente entre espíritu y cuerpo. Nos estamos enfrentando aquí con una diferencia en el uso lingüístico, y no necesariamente con un problema filosófico. La expresión **"Espíritu de Vida"** es un concepto completamente familiar para muchos lectores entrenados en las tradiciones ocultas occidentales.

Eso implica pues que en la práctica conviene extraer estas tres sustancias - veladas bajo las palabras **"mercurius"**, **"sulfur"** y **"sal"**- purificarlas separadamente, y luego finalmente conjuntarlas armoniosamente. Así es que da bien todo su sentido al término de Espagiria (separar y reunir). En cuanto a los procesos de extracción, dependerán variablemente por supuesto de la naturaleza de la **"materia"** utilizada; ya que, extraer el **"sulfur"** de los vegetales (aceite de las plantas) es cosa fácil, pero de los minerales y los metales, es obviamente mucho más complejo. Las operaciones **"espagíricas"** tienden a proceder de las leyes naturales, es decir parecen reproducir en el laboratorio lo que es desarrollado en gran escala en la Naturaleza.

«... la Espagiria separa en cada mixto de las tres clases (los tres reinos) todo lo que hay de impuro o de extraño. »

El espíritu (Mercurius) en sentido **"al-kémico"** es considerado femenino. Es flexible y plástico, pero también puede tener un efecto corrosivo. Los cosmólogos árabes usan el término **"ruh"** (en hebreo **ruach**), que también significa movimiento del aire o respiración viviente (en

sánscrito **prãrna**). La palabra es semejante a la palabra árabe **rih** (aire). Las criaturas vivientes inhalan la **fuerza vital** con el aire para poder nutrir los cuerpos más sutiles o los órganos. Es por lo tanto la técnica de respiración hindú conocida como prãnayãma.

De acuerdo con el filósofo árabe y médico **Averroes**, el poder vital se presenta en el espacio interestelar como su sustancia. Por procesos específicos de respiración puede ser asimilado, y luego transformado en vida en el corazón. Esta formulación causa en la parte posterior de la mente el concepto de éter en el espacio. En la tradición hindú, es llamado **diedsa** (espacio o éter).

De acuerdo con la concepción china, el poder vital es diferenciado en muchas fuerzas vitales, que son llamadas las diferentes formas de **chi**. Están cambiando constantemente, se combinan nuevamente, son el esfuerzo hacia sí y otra vez fuera de sí, y fluyen a través de los organismos en formas varias. **Chi** es elástico, moldeable, adaptable. Al respirar, desde el punto de vista chino, la **energía cósmica** se mezcla con las energías llevadas del bazo a los pulmones (y a otros órganos vía el último). Esta energía compuesta circula ahora en el **sistema de meridianos** en el punto (chung fu) conocido como **Pulmón 1**.

En el cuerpo, el **principio Mercurius** es especialmente fuerte en la sangre y el semen también en la respiración y el corazón. En la **"al kimiya"** hindú, **Mercurius** es también llamado el **semen de Siva**. **Siva**, Dios es el creador, transformador, y destructor (con el propósito de que algo nuevo pueda ser creado), es el Señor de la **"al kimiya"** y la causa de cada transmutación.

El **Sulfur**, o el alma, es el principio masculino. Si **Mercurius** es ocasionalmente llamado Luna, lunar, o **Diana**, el **Sulfur** es llamado Sol, solar, o **Apolo**, la potencia original, el principio de formación, el activo, el principio del **"fuego invisible"**, y también del amor.

Consideremos ahora un grabado del **Viridarium Chymicum** (Frankfürt, 1624). El triángulo que está parado en su punta representa los tres Principios Filosóficos. A la izquierda del anciano vemos la inscripción **Spiritus**. He aquí lo volátil (el ave que abre sus alas). También reconocemos la Luna, el principio femenino. Esta esquina representa a **Mercurius**. A la derecho del anciano reconocemos la inscripción **Anima**. También vemos el Sol, el principio masculino, y la salamandra, símbolo del elemento ígneo. Esta esquina representa el **Sulfur**.

Sulphur y **Mercurius** moldean juntos la ley de polaridad. En el vértice más bajo del triángulo vemos un cubo, el símbolo de la materia, rodeado por estrellas. Las estrellas son laboratorios gigantescos en los que la materia es desarrollada. El cubo significa lo corporal y lo material puro y simple. Como la materia se basa en el trabajo en conjunto de fuerzas polarizadas, es neutra. La esquina de más abajo del triángulo representa la **Sal**.

En la mano derecha del anciano, sobre del lado del **Sulphur**, vemos una antorcha, simbolizando fuego, luz, y calor moderado. En su mano izquierda el anciano está sujetando una vejiga de pez, símbolo de lo que flota, de lo imprevisible, y también de lo aéreo, y la presión atmosférica (no es un monedero, como ha sido aseverado algunas veces).

El pie derecho del hombre anciano se apoya sobre terreno firme, o tierra, el izquierdo en el agua. Sobre el lado **Sulphur** vemos a un rey con un aura solar; está sentado sobre un león, el signo zodiacal del Sol. Más abajo aun, podemos ver un dragón escupiendo fuego.

Sobre el lado **Mercurius** vemos a **Diana** con el creciente lunar apoyado sobre su cabeza, y el lazo de caza. La diosa está viajando en un monstruo marino.

La **Sal** en el centro, en la punta de abajo, proviene del trabajo en conjunto de los dos principios **Sulphur** y **Mercurius**.

Todas las cosas y seres en el universo contienen los tres **Principios Filosóficos**. Son las tres sustancias necesarias que hacen posible la condensación material de todo.

Del punto de vista moderno, también podemos llamar **Sal** las unidades físicas **Mercurius** correspondientes a la ondulación, mientras que el **Sulphur** representa el quantum de la luz. Una analogía igualmente aceptable dibujaría la correspondencia entre **protón** (Sulphur), **electrón** (Mercurius), y **neutrón** (Sal).

Existen fundamentos teóricos comunes entre el pensamiento de **Paracelso** en su aplicación médica y la medicina Ayur-Védica (y tibetana), es decir la coexistencia en las 2 tradiciones orientales y occidentales, de tres principios. Esto plantea la cuestión de una relación histórica, sabiendo que **Paracelso** fue un gran viajero. En el Ayur-Veda, **Vayu** corresponde al **Mercurius** de los espagiristas, **Pitta** al **Sulphur**, **Kapha** a la **Sal**. En la medicina tibetana, **Vayu**, **Pitta**, **Kapha** se convierten en **Rlun**, **Mkhris-pa**, **Bad-Kan**. Según **Gananath Sen** citado por **Massin**:

> « ➢ - **Vayu** representa la función nerviosa, el sistema nervioso central y periférico, la exageración de los fenómenos de movimiento que entran en las funciones orgánicas (se conocen la relación que existen entre la piel y el sistema nervioso ambos del mismo origen embrionario ectodérmico).
>
> ➢ - **Pitta** regula el tronco. Es responsable del metabolismo termogénico, la digestión, la coloración de la sangre, las secreciones y excreciones.
>
> ➢ - **Kapha** asegura la regeneración, y la producción de los líquidos preservativos: los mocos, los líquidos sinoviales. »

Según los Antiguos **"todos los cuerpos están hechos de materia y espíritu."** La Materia es pasiva e inerte, mientras que el Espíritu es el principio vital- activo (el **Ruh** o **"baraka"**), impregnado de la Idea divina que es causa de evolución. Queda pues claro que la virtud de los mixtos (cuerpos compuestos de átomos o moléculas y extraídos de la Naturaleza) está en el espíritu, y que este espíritu es mucho más activo cuando liberado de su prisión corporal. Todo el lado físico del **Arte espagírico** reside en esta separación o extracción. Para obtener este espíritu en su potencia de máxima virtud, es necesario exaltarlo; para exaltarlo, es necesario madurarlo (hacerlo evolucionar), y para madurarlo, es necesario corromper su cuerpo, en la forma en que el grano se pudre en la tierra antes de poder germinar. Ahora bien, esta putrefacción no es otra que la evolución de la materia, por la cual los átomos de la sustancia se separan de las heterogeneidades, se estrechan, se purifican, se exaltan y se elevan a una altitud mucho más noble de la que era su estado primitivo. Todo el **Arte Espagírico** consiste en

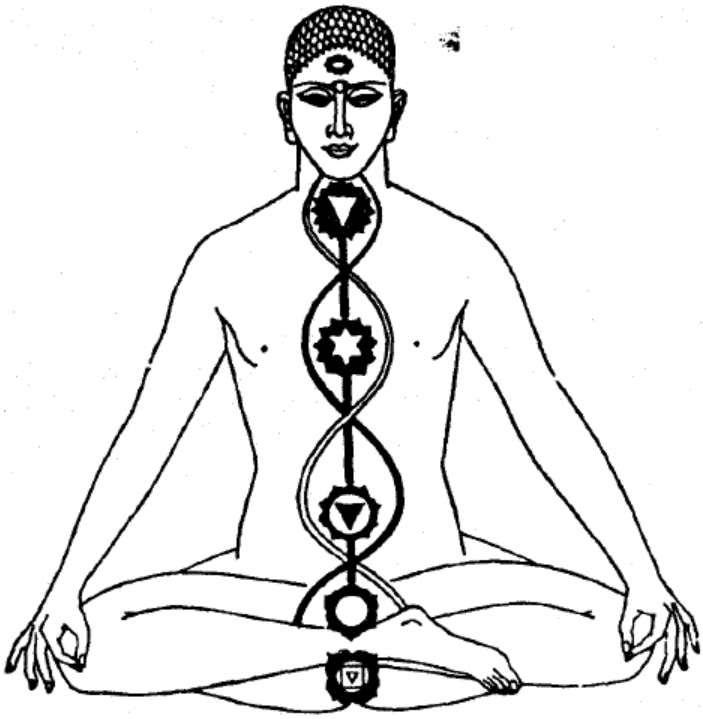
causar la evolución de la materia para purificarla y exaltarla, lo que no puede hacerse sino por sutiles y largas operaciones que los autores antiguos dejaron en las sombras (sin revelarlas).

En su obra Akhymie and Heilkunst, **Alexander von Bernus** designa como **"prima materia"** la electricidad negativa, la cuál, como un cuerpo químico, es atomísticamente organizada.

En su famoso Libro de las Figuras Hieroglíficas **Nicolas Flamel** dice de la relación entre **Sulfur** y **Mercurius**: **«... Éstas son dos serpientes que están entrelazadas alrededor del caduceus o vara mercurial, por las que Mercurio obtiene su gran poder y se transforma así mismo como desea. »**

La figura siguiente muestra la vara mercurial, o caduceus, después de un dibujo de **Hans Holbein** el joven. Las dos serpientes alrededor de la vara mercurial otorgan el poder del **Solve et coagula**: disuelve y coagula. El símbolo de la vara-serpiente aparece por ejemplo, en muchas tradiciones como la **vara de Moisés**, la **vara de Asclepius**, la columna vertebral entrelazada con **ida** y **pingala** en representaciones de yoga o como una escultura o una representación pictórica en el Arte hindú.

La figura siguiente muestra los tres **nãdis** más importantes del yoga. Los **nãdis** (de la raíz **nãd**, movimiento) son canales sutiles a través de los qué circulan las energías vitales. Los canales más toscos son los nervios, las venas, y las arterias, que son también conocidos en la medicina occidental, mientras que los más sutiles, a través de los que la energía **prãna** circula, no tienen ningún homólogo equivalente aquí, de la misma manera que los meridianos de la medicina china. Los **nãdis** con los centros de energía (chakras) en el canal central, representados en la figura siguiente, son considerados los más importantes.



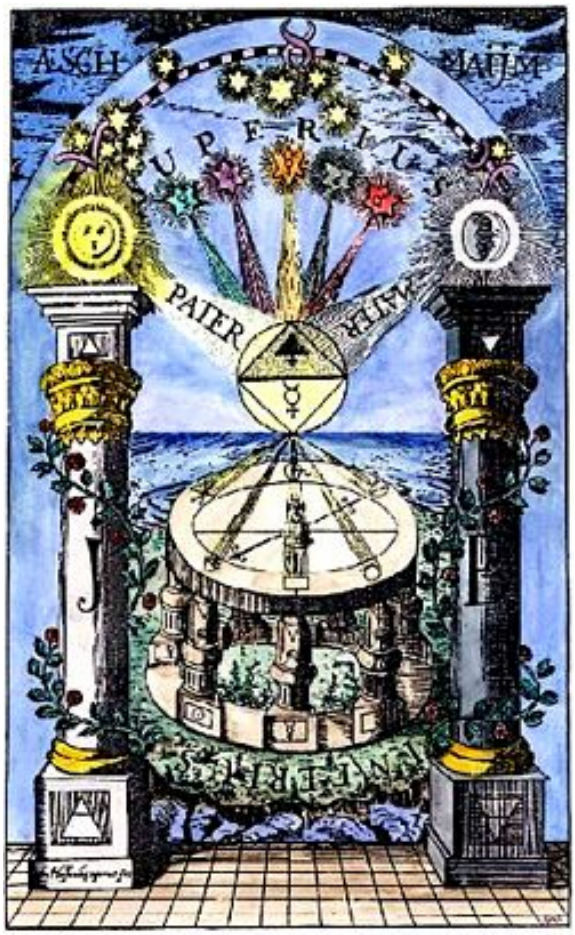
Son llamados **idã**, **pingalã**, y **susumnã**. Aquí mostramos una tabla sinóptica de los principales **nãdis**:

El canal de **susumnã** une lo semejante a la Luna, lo semejante al Sol, y lo ígneo en sí. Dentro del Canal susumnã está brillando el **vajrã-nãdi** (también llamado vajrinï - nãdi), y dentro de los flujos últimos el **burdo citra** o **cintrini-nap**, un canal de lo semejante a la Luna cuyo interior también es llamado **Brahma - nãdi**.

En una pintura rajasthani en miniatura del siglo XVIII, sobre un altar vemos el linga, el órgano reproductor del dios **Siva**. Sobre ambos lados están las serpientes que simbolizan a ida y pingala. La más grande, serpiente de muchas cabezas puede ser reconocida como **Kundalini** (literalmente, **"la una enrollada"**,.e de i., la **Serpiente de poder** o la **Serpiente de fuego**), que se eleva en la columna vertebral (susumnã) después de despertar y despertar a los chakras uno tras otro.

Cuando alcanza el chakra más elevado, el yogui consigue simultáneamente el nivel más alto del conocimiento. El altar simboliza el yoni, el órgano sexual del sexo femenino.

Nombre	Ida	Susumna	Pingala
Naturaleza	Canal lunar	Ígneo	Canal solar
Temperatura	Enfriamiento		Calefacción
Color	Pálido	Rojo ígneo	Rojo ígneo
Sexo	Femenino (Sakti-rupa)		Masculino (Rudra-rapa)
Curso	Del testículo derecho a la ventana nasal izquierda	En el más íntimo de la columna vertebral	Del testículo izquierdo a la ventana nasal derecha
Rivera correspondiente	Ganges	Sarasvati	Yamuna



"Si estas tres cosas se reúnen, entonces se llaman un cuerpo; y no se les añade nada, si no la vida. Es por la vida en efecto que no se deben ver estos principios (...), ya que es una velo que oculta las cosas y es en la separación de la vida que se revelan y se manifiestan."

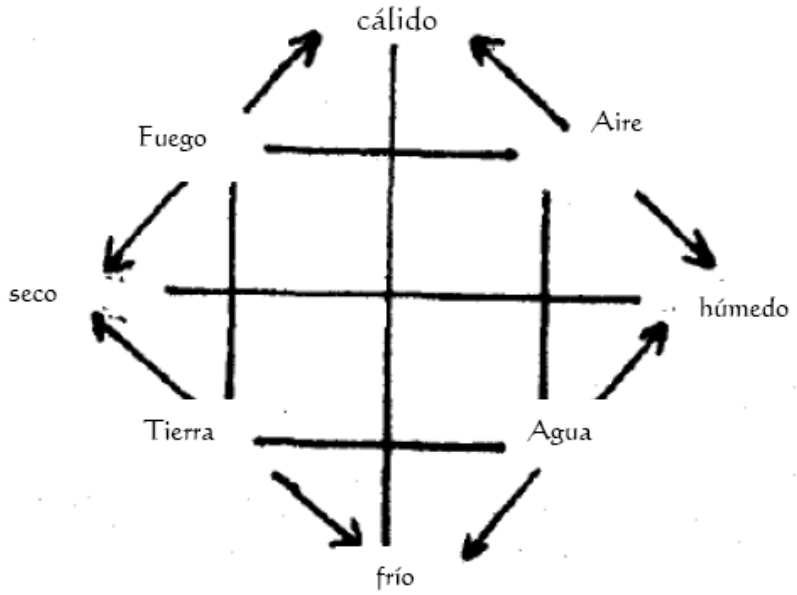
Resumiendo, podemos decir que observamos por todos lados en el universo tres fuerzas o manifestaciones simultáneas:

1. Los diminutos componentes básicos de los átomos, que constituyen el **principio Sal** de la materia.
2. El principio de vida, **prana**, que trata de materializarse en incontables formas, desde las moléculas más simples a las más complicadas estructuras. Reconocemos dentro el **Principio Mercurius**.
3. El conocimiento, la inteligencia, que guía y forma toda vida. Es el alma, jivatman, o atman, el **Principio Sulphur**.

En la **"al kimiya"**, lo siguientes símbolos son usados para ellos:

☿ = **Mercurius**
🜍 = **Sulphur**
⊖ = **Sal**

Estos tres **Principios Filosóficos** son accesibles para nuestros sentidos en forma de materia que se manifiesta en cuatro estados diferentes: (1) sólido, (2) líquido, (3) gaseoso, (4) radiante o etérico. Estas manifestaciones son consideradas los cuatro Elementos. Son llamados Tierra, Agua, Aire, y Fuego, y son dotados con las propiedades frío, húmedo, seco, y cálido.



Debido a sus cualidades dobles, los elementos pueden separarse y entremezclarse. En cada caso, dos elementos tienen una calidad en común, y cada elemento también contiene algo de los otros tres.

El Fuego del Elemento Agua, por ejemplo, sería el producto de detonar gas a través de la separación de hidrógeno y oxígeno por medio de la electricidad.

Los Elementos de la **"al kimiya"** no son por lo tanto sustancias básicas en el sentido de la química, pero se manifiestan como estados de la materia. Son representados por los siguientes símbolos:

△ = Fuego
▽ = Agua
⛢ = Aire
⛦ = Tierra

Juntos forman el símbolo ✡, que es también conocido como el **Sello de Sholomon** o la **Estrella de Daviya**.

El **Elemento Fuego** es caracterizado por la emisión de luz y calor; el **Elemento Agua** es el estado líquido; el **Elemento Aire** es gaseoso y volátil; y el **Elemento Tierra** es la concreta y sólida condición de la materia.

En la práctica de la **"al kimiya"** de laboratorio, diferentes sustancias son designadas como los Elementos, de acuerdo con el trabajo del día. En la **Opus Vini**, la **Obra del Vino**, por ejemplo, el alcohol es considerado **Aire** (porque es volátil); la flema que queda después de su destilación es el **Agua**; el residuo sólido que queda después de que la destilación siguiente de la flema es **Tierra**; y el color brillante del vino, que es destilada por las especiales operaciones manuales, es el **Fuego**. Qué la materia es la separación de los Elementos - lo que nunca puede ser hecho completamente - es reconocer que las sustancias son consideradas los Elementos. Los textos **"al-kémicos"** respectivos aclararán este punto a su tiempo.

Podemos reflexionar además sobre el significado de los Elementos.

El **Fuego** significa la tibieza, la expansión, lo activo; además, lo creativo, lo puro, lo sutil, lo noble, lo virtuoso, lo masculino, la potencia, la fuerza, la voluntad, la generosidad, el altruismo, la intuición.

El **Aire**, que es más denso que el fuego, fuera de que es precipitado, es el medio entre el Fuego y el Agua. Es también el **"mensajero de las semillas"** y significa el sabio punto de vista, la claridad, la limpieza, el intelecto, la razón, la habilidad de comunicarse, y la expansión del ser.

El **Agua** es el resultado de la coagulación del Fuego y el Aire. El vapor se condensa y se convierte en Agua. El Agua es magnética y es llamada **"menstruum universal"**, también **"madre de las cosas."** Es o aire condensado o tierra líquida; su carácter es frío y contractivo.

En un sentido más amplio, significa lo pasivo, lo absorbente, lo penetrante, la vida, los sentimientos, el amor de la naturaleza y de la gran familia. Actúa como un mediador entre Aire y Tierra.

La **Tierra** es sólida y contiene los otros tres elementos en una forma especialmente perceptible. Reconocemos en ella el Fuego coagulado, el Agua coagulada, y el Aire condensado (vapor). Es la madre de metales, minerales, plantas, y animales, y es también llamada la Gran Tesorera. Es la madre de todas las cosas materiales, que son el medio para conseguir la vida eterna a través de la evolución, y a través de la imperfección de las cosas provee el conocimiento de lo que todavía carece de culminación.

El al-kemista **Johannes Isaac Hollandus** distingue entre las dos manifestaciones de los elementos Agua y Tierra y los dos influyentes elementos Aire y Fuego. El último está oculto en el primero, el Aire en el Agua, y el Fuego en la Tierra. El Agua y la Tierra son elementos fijos; ambos son representados por triángulos apoyados en su punta (descendente). Fuego y Aire son volátiles; son representados por triángulos con su punta hacia arriba. En el grabado descrito antes, vemos los elementos fijos abajo; y más arriba, los volátiles. Los detalles de la fotografía hacen referencia a la **"al kimiya"** de las plantas, también llamada la **Obra Menor**, como a los de la **Gran Obra**, la que no trataremos aquí.

Dentro de los cuatro elementos un quinto está presente, la **Quinta Essentia** o **Quintaesencia**, que no es, sin embargo, ninguno de los cuatro elementos. La **Quinta Essentia** es considerada como extendiéndose por toda la creación. En cierto modo puede ser comparado con el éter o el espacio (akasa) de la tradición hindú. **"Hace todo, y sin ella nada puede ser hecho"**, dice **Raimundus Lullus**.

La **Quinta Essentia** es la fuerza que une todo, el fundamento sin el que los elementos serían materia muerta. Es el centro espiritual de todas cosas y, de acuerdo con **Paracelsus**, el extracto de los Elementos, es decir, su eterno substrato incorruptible.

Al liberar los 3 principios de sus impurezas iniciales, la espagiria elimina completamente los venenos contenidos en los mixtos para dar paso a una clase de perfección, o **"quintaesencia"**, al servicio del hombre. Así pues, la Espagiria a menudo es denominada **"Arte de las Quintaesencias"** ya que se dice que los remedios están abiertos y orientados, lo que significa que se han vuelto completamente asimilables por el organismo y que están en correspondencia energética y cosmológica con los órganos que deben tratar. La farmacopea de **Paracelso** es muy diversificada y esta basada enteramente en el arte **"al-kémico"**. Integra tanto remedios del reino mineral como remedios resultantes del reino vegetal, en donde los venenos tienen un papel preponderante, en los dos reinos. La preocupación de **Paracelso** es extraer a partir **"de los mixtos"**, la **"quintaesencia"** en la cual se basa toda la eficiencia del remedio alquímico. **Paracelso** calificaba como **Quintaesencia**:

> « La Quintaesencia es una determinada materia extraída de todas las cosas que la Naturaleza produjo y de cada cosa que posee vida corporal en sí misma, una materia lo más sutilmente posible purgada de toda impureza y toda mortalidad, y separada de todos los elementos. Según esto, está claro que la Quintaesencia es, para decirlo todo, una naturaleza, una fuerza, una virtud, y una medicina, a la vez, en verdad, encerrada en todas las cosas, pero en adelante libre de todo morada y de toda incorporación exterior. »

«La Quintaesencia es por decirlo todo, una fuerza, una virtud, y una medicina a la vez encerrada en las cosas, pero en adelante liberada de toda morada y toda incorporación exterior. Del mismo modo, es también el color, la vida, las propiedades de las cosas; es un espíritu como el espíritu de vida, pero el hecho de que la quintaesencia cure todas las enfermedades, no viene de la elevación del temperamento, pero de una cualidad innata, es decir, de su gran limpieza y pureza, por la cual de una manera maravillosa modifica el cuerpo purificándolo y transformándolo completamente... ... Por lo tanto sucede que algunas quintaesencias sean astringentes, de otros narcóticos, de otras atrayentes, de otras somníferas, amargas, suaves, espinosas, estupefaciente y algunas capaces de renovar al organismo para rejuvenecerlo, para preservarle la salud, como purgativos o para causar el estreñimiento, según el caso. Sus virtudes son innumerables y aunque no sean muy expresadas aquí, sin embargo deberían ser conocidas perfectamente por los médicos... La quintaesencia pues es lo que da el color, así por ejemplo, la quintaesencia de los corales es una clase de grasa de color rojo, mientras que su cuerpo es blanco. La quintaesencia de la esmeralda es también un jugo verde y su cuerpo es también blanco... La quintaesencia puede extraerse por ejemplo: Por sublimación, por calcinación, por aguas fuertes, por corrosivos, por sustancias suaves, por amargas y en realidad, toda vía puede considerarse. Aquí deben tomar el cuidado de que cada cosa que se haya mezclado con la quintaesencia por necesidad de una extracción debe de nuevo ser retirada, hasta que la quintaesencia pueda seguir estando sola, no contaminada y no mezclada con otras cosas. Aprenden ahora además, las diferencias entre las quintaesencias, ya que algunas son de una gran ayuda para el hígado, para resistir a todos sus desequilibrios, algunas otras para los riñones, otras para los pulmones, otras para el bazo, y hay otras aún. Por ello, algunas operan solamente sobre la sangre, otras solamente en el cólera, mientras que otras tienen un efecto solamente sobre los humores, otras sobre el espíritu vital, otras sobre el apetito; otras operan sobre los huesos, otras sobre la carne, otras sobre el tuétano, otras sobre los cartílagos, otras sobre las arterias; y hay otras que tienen efecto solamente contra algunos desequilibrios y contra ninguna de otras... Algunos son reconocidas por ser narcóticos, otras remedios anodinos, otras soporíficos, astringentes, depurativas, cicatrizantes, fortificantes, estupefacientes etc... »

Todo indica, a través de las observaciones de **Paracelso**, que la **Quinta Essentia**, es a la vez **"palpable"** e **impalpable**. Puede ser percibida por las facultades sensorias, por lo tanto **"palpable"**, puesto que está claramente en relación con el color, o con el gusto (suave, amarga, espinosa...). Por otra parte, esta provista de propiedades específicas en función del **"mixto"** del cual se extrae (soporíficos, astringentes, depurativos...). Si se razona con relación a la Fito-farmacopea, el concepto de **Quinta Essentia** se acerca, por lo tanto por algunos lados, al concepto moderno de los principios activos presentes en el extracto de la planta. El interés del extracto con relación al principio activo, utilizado aisladamente, esta basado en la asociación de varias sustancias vegetales que van a modular la actividad del principio activo, o reforzándolo, o reduciendo sus efectos tóxicos secundarios. Pero este concepto de principio activo, expresado por la medicina moderna, es probablemente insuficiente para englobar la totalidad del concepto de **Quinta Essentia**, tal como lo vislumbraba **Paracelso**. Y ello, simplemente porque sí se aplica bastante bien al vegetal, no es así mismo para el mineral.

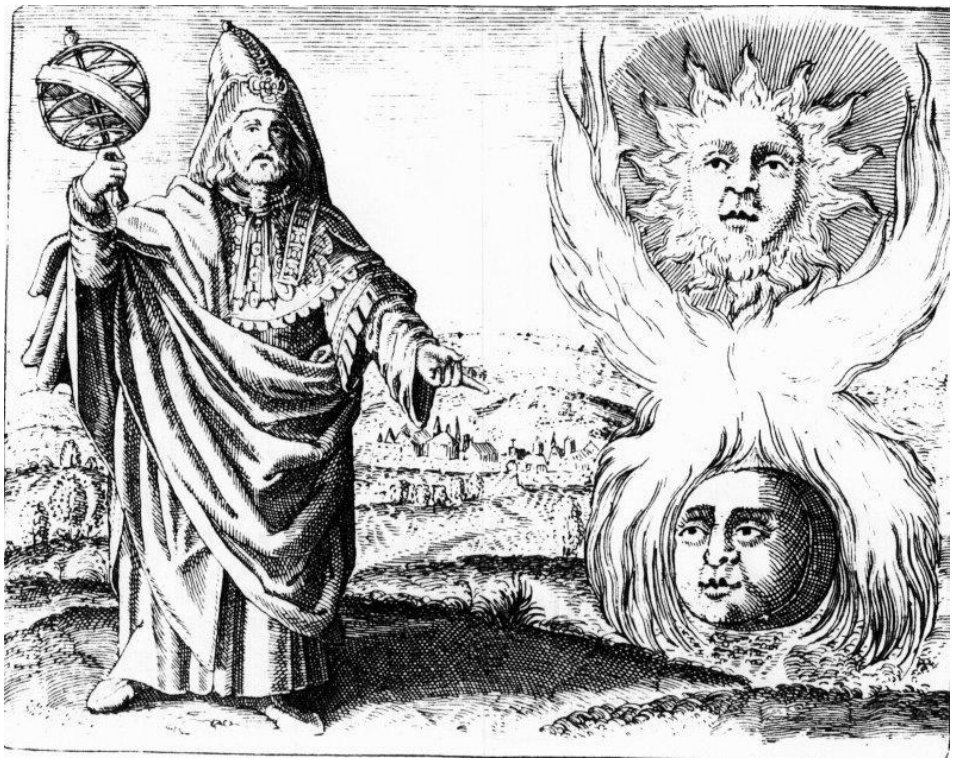
Como es simultáneamente el origen y el objetivo de toda evolución. La **Quinta Essentia** es la fuerza cohesiva de todas las criaturas vivientes y todas las cosas existentes. También es llamada Madre, la fuente que nunca falla, agua celeste, Espíritu Universal, Mercurius, Madre de la Tierra, Madre de las Aguas, Océano, Coelum, Substantia Coelestis, Menstruum Celestial, Radix Substantialis, Apogennema, Seminarium Mundi, Spiritus Coelesti, Clavis Philosophorum.

La liberación de la **Quinta Essentia**, respectivamente de lo que está en cada caso considerado su producto principal, es la característica de muchos preparativos espagíricos. Por lo tanto, muchos magisterios también son llamados la **Quintaesencia del Vino** o la **Quintaesencia de la Miel**.

En efecto, al contrario de la farmacología moderna que pretende aislar el **"principio activo químicamente puro"**, la espagiria llega a purificar la totalidad del **"mixto"** (= planta o mineral o sustancia animal) para hacer una **"entidad superior"** apta para liberar las fuerzas de regeneración del individuo en correspondencia con este mixto, o más exactamente en correspondencia con la firma astral de éste. Es especialmente en el caso de sustancias tóxicas, como, por ejemplo, de las plantas venenosas: Acónito, Eléboro... o de metales tóxicos: Plomo, Antimonio... que el fenómeno de purificación espagírica se observa mejor, puesto que estas sustancias pasan a ser por el arte **"excelentes remedios"**.

En un laboratorio de química varias sustancias son designadas a menudo como **Quinta Essentia**, y un teorema frecuentemente escuchado dice que no es uno de los cuatro elementos pero demuestra ser uno de los tres **Principios Filosóficos** (la energía triple o **"mummiya**). Con respecto a esto, la designación **Quinta Essentia** es también usada para sustancias específicas, por ejemplo, para el alcohol etílico (espíritu de vino) o para la **Piedra Vegetal**, lo que será comentado después. Visualizaremos un diagrama exhaustivo otra vez:

1. Un Principio Divino, se manifiesta como la unión de **Materia Prima** (materia primordial) y **Energía Prima** (energía primordial). Los dos principios representan una realidad y constituyen los fundamentos de la creación (ver la figura de Shiva). La primera parte del diagrama es ocasionalmente también llamado **Materia Prima** en la **"al kimiya"**.
2. Polaridad o dualidad: los dos principios **Sulphur** y **Mercurius** como opuestos. En adición, también el oposición entre lo **fijo** y lo **volátil**, el **solve** y el **coagula**, **Sol** y **Luna**, **yang** y **yin**, etc. Vean también la figura de **Hermes Trismegistus** con los dos Principios y el Fuego. **"El sol es su padre, la luna su madre...,"** dice la **Tabla Esmeralda**
3. La tríada o trinidad o ternarius: los **tres Principios Filosóficos**, representan la dualidad **Sulphur** y **Mercurius**, a los que el **Principio Sal** es añadido.
4. La cuadruplicidad o lo cuaternidad o quarternarius: los Elementos Fuego, Agua, Aire, y Tierra.
5. La quintuplicidad o juego de cinco: las cuatro formas de manifestación de la naturaleza (elementos) con la **Quinta Essentia**.



En filosofía hermética la naturaleza es considerada la totalidad de todos seres en el universo. La totalidad es animada por el Principio Divino.

En esta conexión, reproduciremos aquí algunos párrafos de las direcciones del **"Allerseits geliebten Freunde"** (Los amados amigos de todos lados) en la compilación **Hermetic ABC**

§1

« La sabiduría verdadera es la comprensión de todas las puras verdades para el reconocimiento de Dios fuera y dentro de sus criaturas, de eternidad a eternidad, durante todo el tiempo determinado por él.

§2

Todas las criaturas visibles e invisibles, incontables, varias, espirituales y corpóreas, tan diferentes en su naturaleza, mezclas, especies, tamaños, poderes, propiedades, destinos, efectos, y duración, con todos los mundos, viven, se cruzan y flotan en su inmensurable e incomprensible origen en el inescrutable espíritu-ser-existencia que llamamos Dios con nuestro conocimiento más elevado.

§3

Dios lleva a todas sus criaturas con todos los mundos dentro de sí; el rodea y llena todo: los cielos, las estrellas, el sol, los planetas, el aire común, la atmósfera entera, nuestros mares, el agua, la tierra, sí, toda individualidad racional o irracional, vivientes, movibles, crecimiento o en descanso o criaturas sin vida aparentemente sin vida espiritual y corporal.

§4

Dios se ha engendrado en etapas, esto es, ha creado, fuera de sí mismo todas sus criaturas en una forma maravillosa, incomprensible para nosotros. Es el origen de todo (§2): fuera de él ha creado toda esencia y ser creado.

§5

Cuando rodea y llena los cielos, la tierra, sí, todo en y sobre él (§3), así que sostiene todas sus criaturas tanto espirituales como materiales a través de su constante influencia, con su completa presencia; sí, por lo tanto, él lleva todo dentro de sí, es todopoderoso, ilimitado, (§2, 3) y súper-perfecto ser-espiritual. Los nutre de la misma forma como lo harían un padre y una madre, cada uno de acuerdo con su destino.

§6

Este destino tiene su orden, propósito, tiempo, y objetivo para cada una de sus criaturas (§2); de, a través de, en, y con él viven, crecen, flotan, son, y permanecen eternamente de acuerdo con su materia prima.

§7

Causa todas sus transformaciones directamente o indirectamente, en el orden de su morada, en y a través de sí, en el tiempo determinado para cada uno; para el propósito de su sabiduría; para su placer y para lo mejor en la eternidad; de acuerdo con etapas diferentes de refinamiento; para la infinita satisfacción eterna, bienestar, y perfección predestinada de cada uno: de lo cual el eco, o su expresión y movimiento contrario, no será nada en el orden divino sino la gloria y la alabanza de su Dios entre y dentro de ellos, con dicha eterna. »

En el principio, el **Principio Divino** se divide en una parte activa y otra pasiva: **Prima Energía** y **Prima Materia**, llamada **Puru** y **Prakfti** en sánscrito, **Yang** y **Yin** en la tradición china, **Sulphur** y **Mercurius** en filosofía hermética.

El **Mercurius** original es también llamado Agua Caótica, Agua Abismal, Agua Divina, Agua Eterna, Agua Plateada, Océano, Gran Océano de los Filósofos, Humidum Primordial, el Principio Indeterminado de la individualidad, Basilisco Filosófico, Principio Femenino.

En su función tan opuesta de la **Energía original última** es representado también como el punto en el círculo (símbolo del sol) original. El **Mercurius** también es identificado como una Luna o Diana, y es a menudo representado con el símbolo de la luna.

La **Energía original** es el **Fuego No-creado** o el **Fuego Interior**. También es llamado la Palabra de Dios sobre las aguas, o Cabeza de Dragón, Sol, Fuego Original, Energía Original, Principio Formativo, Principio Masculino, o simplemente Azufre. Su símbolo es el punto en el círculo ⊙, manifestándose dentro de la **Prima Materia** ○. El símbolo de la **Prima Materia** es simultáneamente el símbolo del vacío, el cero, que puede dar a luz a todo.

La **Biblia** describe este proceso en las siguientes palabras (**Génesis** 2, 3, 4) :

"Y la tierra estaba desordenada y vacía: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas [=Prima Materia = ○.]. Y dijo Dios, Sea la luz: y fue la luz."

(La luz ha nacido dentro de la oscuridad. Los dos Principios están aquí todavía formando una unidad. Esto se pondrá claro como lo hemos leído acerca de):

"Y Dios vio que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas..."

De este modo la polaridad entre los Principios aparece:

● y ○
Yang y Yin
♀ y ☿

Finalmente, en el segundo y tercer día de la creación, lo sólido, la **"Sal"**, también aparece, y en el cuarto día de la creación, el Sol y la Luna. No debemos confundir la luz original del primer día de la creación con la del Sol y la Luna del cuarto día.

Escuchemos ahora a **Johannes Isaac Hollandus**. En su obra **Opera Vegetabilia** escribe sobre la Creación:

« Por lo tanto, debes hijo mío ser consciente que la primera materia de todo en el mundo entero ha sido ☿; dado que el ya agua existía desde antes de que existiera incluso el tiempo, y el Espíritu del Señor se apoyaba sobre ella. ¿Pero qué clase de agua era? ¿Era Agua de nubes? ¿O de otra clase que uno podía verter? No, pero era un agua seca, cenagosa en la que Dios puso su tierra, que era su Azufre, por eso la tierra coaguló el agua, y aparecieron de ella los cuatro elementos que habían sido colocados en estos dos por mandato de Dios y su Voluntad suprema. ☿ Disuelve el Azufre, y el Azufre coagula el ☿; y estos dos no pueden ser uno sin el otro. ☿ Nunca está sin Azufre porque es transformado en él. La naturaleza propia de ☿ es que el disuelve su azufre y lo hace blanco, y la naturaleza del Azufre seco purga y congela su ☿. Cuando estos dos no pueden estar el uno sin el otro, tampoco pueden estar sin Sal. El último es los principales medios por el que la naturaleza consigue la generación de todas cosas en el mundo entero, en vegetales, minerales, tanto como en animales, mi enseñanza tu la debes comprender bien. Porque si la naturaleza no tuviera O en su generación correcta al principio de la composición original de cada cosa creada, la última no podía conservar el conjunto en su humedad natural, que lo es muy necesario para conservar los ingredientes en su esencia. Y si no tuviera Azufre, las partes húmedas no serían congeladas. Igualmente si no tuviera Sal (que es el medios por el que se comunican

ambos y causa que uno entre en el otro), no se mezclar con nada en el mundo entero ni, ni se uniría con el, porque no habrá ninguna punta para entrar, y no podría unirse con algo. Por consiguiente, estos tres, concretamente ☿, ♃, y ⊖, no son nada sin los otros; donde tu encuentres uno de ellos, tu encontraras a los otros tres, y no hay ninguna cosa creada en el mundo en la que tu no los encuentres. De estos tres ha surgido todo lo que hay en el mundo entero. Están también muy entremezclados en los cuatro Elementos que son uno en un cuerpo. La Sal, sin embargo, se esconde en la parte más profunda de los Elementos porque debe conservarlos juntos por su agudeza y sequedad. Es sin embargo un espíritu volátil. Sin embargo, porque está contenida en lo más profundo de la mezcla y es conservada cautiva en la grasa - aceite combustible al que se agarra - por la Sal es contenida en el aceite combustible" como la yema en el huevo, y el aceite combustible queda en la parte más profunda de los elementos donde se separa en último lugar de la tierra con la sal y fecibus - la sal está tendida enterrada al final de la tierra y la aceite combustible. Por consiguiente, no puede huir de la Tierra excepto por el poder del Fuego, o más los tres espíritus mencionados anteriormente deben ser primero separados de la mezcla de los Elementos, que es el alma de todas las cosas o su **Quinta Essentia**, que deber retener completamente la mezcla de los elementos juntos, y cuando es extraída, esta mezcla se separa de sí misma. De allí en adelante la sal no debe ser separada de la tierra con el fuego, pero cuando todos los elementos se separan de los fecibus, la sal también se separa. Esta sal es una sal desconocida para los ignorantes, porque es contenido en lo más profundo de los elementos. Por lo tanto, todos aquellos que no conocen esta sal deben quedar necesariamente confundidos, porque sin esta Sal ninguna cosa existe sobre la tierra.»

Redondeando lo anteriormente mencionado, ¿veamos un pasaje de la obra de **Georg von Welling**, **Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum**

« §5. **Moisés** nos enseña en capítulo 1 del **Génesis**, cuando describe la creación de todo el mundo, o de nuestro sistema solar, que el Dios todopoderoso creó en el principio shamayim vet haarets, es decir, los cielos o las aguas primigenias, y la tierra.
Aquí **Moisés** pone los cielos, el agua ígnea espiritual, primera, y no lo hace sin tener una razón muy especial; porque estas son el origen de todas cosas primeras creadas por el Señor Dios, o el principio de los principios, que es casi incomprensible para nosotros en su naturaleza verdadera, como su maravilloso nombre nos lo deja suficientemente reconocer; para **Moisés**, o bastante el Espíritu Santo a través de **Moisés**, llama a esta extensión shamayim, que es un nombre compuesto que ha sido descrito por los rabinos mayores, quienes fueron entrenados y experimentado en la verdadera Kabbalah, al estar compuesta de esh y mayim, fuego y agua. Ésta es en verdad, de acuerdo con la letra exterior, una mezcla muy admirable y extraña, ¿y cómo la mezcla de dos cosas muy contiguas tan armoniosamente puede ser posible? Por que, sin embargo, es una verdad eterna; solamente esa agua ígnea, o fuego acuoso, sin el cual ninguna criatura puede vivir y ser mantenida, es solicitado por tan pocos en el orden de conocimientos. Describirlo en su sphaera completa no es nuestro propósito; además, probablemente una pluma más experimentada es requerida para tal Secreto Divino como nuestro...»

Finalmente, una mirada al mundo conceptual hindú. En la tradición hindú y tibetana, el punto (bindu) representa el conocimiento.

El carácter nasal de los mantras en sánscrito es indicado por el signo ◡ sobre una vocal o una consonante.

Por ejemplo:

π = ga, ◡ = mṁ = aṁ (nasal), $\overset{\smile}{\pi}$ = *gam*[29]

El signo ◡ es llamado literalmente **candrabindu** (luna y punto). Todos los **bija mantras** (las sílabas semillas) contienen estos dos principios, de los que ya hemos escuchado.

La **Energía primordial** es indestructible, pero cuando se combina con la materia y va con ella a través de etapas de decadencia, que separan lo puro de lo impuro, lo que estimula a los componentes purificados a una nueva materialización.

Con cada descomposición (putrefactio) la materia es exaltada. Por lo tanto, fuera de los cuerpos del reino mineral aparecen los del mundo de las plantas, y fuera de éstos últimos el mundo de los animales.

Este proceso cósmico de evolución, de creación y destrucción en orden de hacer lugar para una nueva creación otra vez, ha encontrado su representación perfecta en la figura hindú **Natarãja**, el Señor de la Danza. El Dios **Shiva**, como el Señor de la Danza, representa los procesos cósmicos dinámicos.

El lado derecho de **Shiva** es masculino, el izquierdo femenino. Ambos constituyen un solo ser. Uno de los nombres del dios es **Svayambhu**, el **Yo existente**.

En una de sus manos derechas vemos el damaru, un doble tambor que tiene la misma forma que un reloj de arena. Con este tambor se inicia la creación, creando el tiempo y sus períodos. En una de sus manos izquierdas está soportando el fuego que no sólo anima la

creación sino que también la destruye para que una nueva creación pueda surgir. Por el fuego lo material es purificado y exaltado.

Con su otra mano derecha consagra su creación con un ademán protector. Con su otra mano izquierda señala a su pie levantado, que simboliza la salvación.

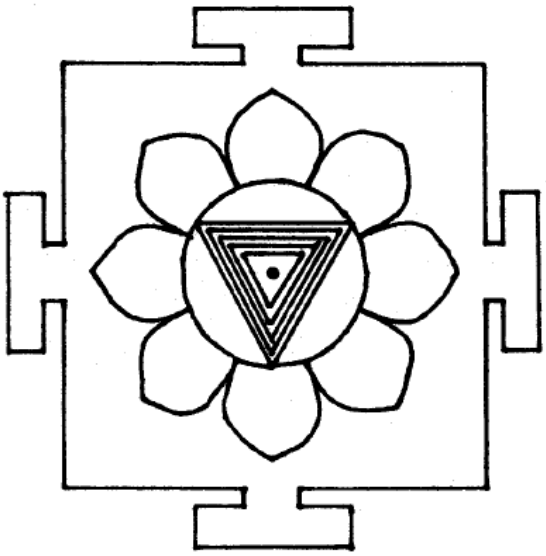
Su pie derecho está parado en un enano recostado, que simboliza las fuerzas del mal, que el danzante divino domina y controla.

En el pelo de **Natarãja**, que se agita en el aire, vemos la luna y el río Ganges (Agua).

El escenario del baile es el espacio cósmico (ãkasha), indicado por una corona de fuego cósmico.

En la figura, el círculo representa ignorancia (avidyã). Las ocho hojas del loto forman los aspectos de Prakrti: Tierra, Agua, Fuego, Aire, Éter, mente (mãnas), intelecto (buddhi), y egoísmo (ahamkãra).

Los cinco triángulos son los cinco Jnãnendriyas (jnãna, sabiduría; indriyas, los sentidos); los cinco karmendriyas (órganos de acción), y lo cinco tipos de prãna (la fuerza vital); el punto (bindu) en el centro es el conocimiento puro.



Debajo del todo vemos como ashlar, o piedra cuadrada, la tierra o materia porta la escultura. De este modo, todos los elementos están representados.

Sobre todo esto se debe reflexionar profundamente. Teniendo en mente que los nombres **Fuego**, **Agua**, **Aire**, **Tierra**, **Mercurius**, **Sulphur**, etcétera, nunca deben ser confundidos con su significado acostumbrado. Entonces algunos puntos de vista que todavía son sostenidos hoy por historiadores de química -por ejemplo, los **al-kemistas** suponían que todos metales eran sulfato mercúrico- se corrigen solos.

Los antiguos maestros no tenían ninguna concepción en línea con la moderna química científica. No sabían, por ejemplo, que el **tártaro calcinado** consiste principalmente de carbonato de potasio. El concepto de carbonato de potasio no existía en absoluto. El carbonato de potasio puede ser producido en maneras diferentes, por ejemplo, por la sublimación de lana desgrasada o por calcinación de plantas y la siguiente extracción de la sal. La fórmula química es así mismo (K_2CO_3). Los **al-kemistas** no sabían esto, y habría sido de poco interés para ellos desde el punto de vista de su arte. Mucho más importante para ellos era la posibilidad de hacer calcinar tártaro volátil. Supieron cómo destilarlo para curar ciertas enfermedades con el destilado.

Con el, por ejemplo, podían disolver el ácido úrico en el cuerpo y expulsarlo. La destilación de carbonato de potasio, como la de sales alcalinas en general, es imposible, sin embargo, en opinión de la química científica. La **volatilización del tártaro**, es por lo tanto una cuestión de un cambio en la composición química. Es efectivamente cierto, y respecto a este malentendido, que causó que el **al-kemista** alemán **Alexander von Bernus** perdiera una demanda judicial, la diferencia entre la química y la concepción **"al-kémica"** respecto a este caso serán ahora brevemente descritas.

Conviene pues en el marco de la **Opus Minor**, proceder a la extracción de las **Tinturas vegetales** por diferentes **menstruum** luego a la de las sales contenidas en las cenizas correspondientes, purificarlas separadamente antes de los conjuntarlas de nuevo en una perfecta armonía.

El operador puede en efecto obtener estas tinturas de distinta forma. Entendemos por **tintura**, la mezcla **Sulphur** y **Mercurius** o aceite y alcohol de la planta en cuestión, que la podemos extraer o por la utilización de un extractor moderno (de tipo soxhlet), o en dos tiempos: por destilación al vapor para la obtención de los aceites vegetales (sulphur) y por fermentación de la planta con ayuda de fermentos naturales para la preparación de alcohol (de Mercurius) que se rectificará más tarde. En el primer método, el alcohol utilizado se obtiene a partir de un buen aguardiente de uvas (por fermentación de los racimos, preferiblemente) suficientemente rectificado para permitir la realización de un alcohol que se acerque a los 96°, 98°. En el segundo método obviamente mucho más largo, se somete la planta elegida a una lenta fermentación a temperatura suave en estufa, durante algunas semanas añadiendo previamente al compuesto azúcar (un poco) no refinado o una levadura natural para favorecer la fermentación. Obtenido así el alcohol, será muy escaso: 6 a 10°, no más aún. Convendría entonces rectificarlo al menos siete veces para que alcance 95° y más.

El destilado claro y volátil recogido en los dos casos, contiene sustancias variadas como alcoholes primarios y secundarios que pueden ser libres o esterificados. Algunas cetonas, en particular de metilo, de los aldehídos, así como algunos terpenos residuales, pueden estar presentes también, sin hablar obviamente muy de la escasa cantidad de agua subsistente (2 a 5 %). Pero las tinturas también están constituidas por aceite (de sulphur), no lo olviden. En el primer método de la extracción al **soxhlet**, se mezcla al alcohol, lo que no constituye un obstáculo aquí: la **separación** no es indispensable en la obra vegetal espagírica. En el segundo método, se lo obtiene por **destilación** de la planta fresca al vapor. Ella contiene entonces cetonas, aldehídos, ésteres en cantidad y sobre todo, ella, ni es jamás desembarazada

ni parcial, ni totalmente, de sus terpenos, contrariamente a lo que se realiza en Aromaterapia, para refinar el conjunto de las esencias, aumentar la intensidad de su perfume y mejorar su solubilidad en el alcohol. Estos compuestos incluyen carburos alifáticos y sus derivados (alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres), de los carburos aromáticos y de los fenoles, absolutamente indispensables para la elaboración de los **Elixires espagíricos** y para la liberación de la **Quinta Essentia**.

Además de los **Elixires vegetales** que se pueden obtener después de largas operaciones, separando y recombinando los Principios (Sulfur, Mercurius y Sal), existe otra alternativa para el al-kemista que, al purificar al extremo los tres Principios y al reiterar durante largos meses las imbibiciones convenientes (1/2 sulfur, 1/2 mercurius) le permiten obtener una verdadera **Piedra Vegetal**. ¡Es verdaderamente una pequeña piedra transmutatoria de lo que se trata pero que no se aplica solamente, eso es evidente, en el reino vegetal! En el undécimo capítulo de sus trabajos químicos el británico **William Salmon** nos suministra el proceso de obtención resumido en un apartado titulado: **Lapis Vegetabilis** (la Piedra Vegetal):

> « Tomen una planta seca, háganla digerir en su propia agua destilada: para extraer la flema, el espíritu y el aceite; de las heces se extraerá una sal (por calcinación) con la flema, a continuación para extraer una tintura de la misma clase de hierba con el espíritu; impregnar la sal con la tintura, y añadir tanto aceite como la sal pueda absorber, a continuación coagulara al igual que una piedra.»

Y **Salmon** ha de añadir:

> « Contiene todas las virtudes exaltadas de las plantas de donde es extraída. »

La utilización de esta maravilla es simple: basta con depositar la piedra en la maceración de una planta medicinal cualquiera. Eso tendrá como efecto elevar las partes esenciales (o más bien quintaesenciales) en toda su pureza, separándolas de las sustancias impuras. Bastará entonces con descremar lo que ascendió a la superficie del compuesto con el fin de utilizar las virtudes medicinales de la planta previamente sujeta a maceración. La Piedra, por su parte, se ha vuelto, por supuesto, insoluble por una muy larga elaboración y considerablemente clara purificándose progresivamente. El **al-kemista** alcanza realmente aquí el **apogeo de la Opus Minor**... de la **Pequeña Obra vegetal**. El mismo fenómeno se produce en un grado menor en la extracción espagírica de la crema de tártaro. Esta crema o **quinta essentia** solamente puede extraerse viva del **tártaro natural** y no del tártaro de síntesis que aparece aún en el **Códice de los Farmacéuticos**. Con todo su composición química es la misma; se trata en efecto de **bitartrato de potasio** ($KHC_4H_4O_6$ argol). Se origina del ácido dextro-tartárico, especialmente presente en la uva. Es en realidad una concreción pedregosa que se forma en los barriles, en particular, los barriles de roble por solidificación de las heces del vino. Solo este **tártaro natural** puede liberar su **Quinta Essentia** que convendrá descremar en la superficie del compuesto.

> [Refiriendose a los tres principio filosóficos **Abu Omar Yabir Al Garanti** nos dice : « El término **"spagyria"** acuñado por el propio **Paracelso** sobre los términos griegos **SPAO (disolver) y AGEIREIN (reunir)**, nos lleva directamente al apotegema fundamental de

las ciencias nacidas del paradigma **chémico** o egipcio: **SOLVE ET COAGULA**, esto es: "**disuelve y coagula**", imperativos que definen los dos estados polares de la materia desde una apreciación "**di-mensional**", estados a los que se da el nombre de **SULFUR y MERCURIUS**, sin que tengan, por cierto, relación de parentesco alguno con sus homónimos químicos (azufre y mercurio).

Podríamos definir al **MERCURIUS** como al máximo estado de disolución a que tiende el **SULFUR**, y a este, por su parte, como al máximo estado de coagulación o densidad a que tiende el **MERCURIUS**. Como puede adivinarse, ambos polos extremos conforman un todo dinámico representado en el simbolismo hermético con el "**ouroboros** " o serpiente que se muerde la cola ("**qui caudam suma vorabit**"). Una misteriosa fuerza a la que los alquimistas llaman "**spíritus mundi**", "**Espíritu universal**", "**Baraka**", "**Ruh**", o simplemente "**dynamis**", empuja irremediablemente al estado **SULFUR**, llegado al máximo de coagulación posible, hacia la disolución, hacia la pérdida paulatina de toda cohesión, hacia el **Caos**. Esta entropía empero, se halla compensada por un proceso contrario que anida en lo más íntimo del proceso mercurial y que se comporta como el principio de coagulación. Si al extremo mercurial le llamamos **MUERTE**, al extremo sulfúreo lo identificaremos con el **NACIMIENTO**, de modo que cada uno de los polos presenta en lo más íntimo de su naturaleza una irresistible querencia hacia el otro.

Podría decirse sin herir a la verdad que en el seno del **MERCURIUS** habita el germen del **SULFUR** y que en el corazón del **SULFUR** se halla el germen del **MERCURIUS**, ley universal expresada en el símbolo del "**Andrógino**" que explica toda la dinámica de la **Creación**, y, que en el caso del drama humano, se traduce en la certeza de que **Vida y Muerte** forman parte de un único y necesario proceso, de una cadencia, de una simetría dinámica impuesta por el **Espíritu Universa**l desde el principio de los tiempos.

Los estados extremos que acabamos de definir, se completan con un tercer elemento al que **Basilio Valentín** dio el nombre de **SAL**. El estado salino es por definición un estado intermedio entre el **SULFUR y el MERCURIUS**. Entre el estado mercurial que supone el agua frente a su natural sulfur que es la nieve, el granizo representaría al estado salino. Tiene además la **SAL** la propiedad de detener temporalmente (y de hecho solo en apariencia), la dinámica del Espíritu Universal apresándola en una red o malla cristalina. El fenómeno de la cristalización fue por eso estudiado con especialísimo interés por espagíricos y alquimistas, habida cuenta de que suponía por una parte un instrumento natural capaz de frenar la entropía y por tanto capaz de alargar la salud y la vida física (la observación de la conservación de alimentos por salazón confirmaba esta hipótesis) y por otra un modo de manipular informaciones energéticas altamente sutiles e incluso de atrapar, disponiendo de la red cristalina adecuada, al mismísimo **Spíritus Mundi**.

Los sistemas terapéuticos desarrollados a partir de una tal cosmogénesis, difieren de forma radical de aquellos a los que nuestro mundo nos tiene acostumbrados. Los propios conceptos de **SALUD, ENFERMEDAD, NACIMIENTO y MUERTE**, cobran en el contexto espagírico una semántica distinta y se insertan en una escala de valores diferente. Para el espagírico lo fundamental es establecer la situación correcta del paciente en el vector **SULFUR-MERCURIUS**, es decir, en el vector **COAGULA-SOLVE**

o más claramente hablando, en el de **VIDA-MUERTE**. La **ciencia chémica** establece varios sistemas capaces de determinar ese estado **SULFUR-MERCURIUS** que nos interesan y que determinará el llamado **TEMPERAMENTO ACTIVO** del paciente.

La observación de las **leyes herméticas**, la Astrología y otros recursos de la **Espagiría** , determinarán a su vez, el patrón físico y mental hacia el que debe tender para obtener la curación.

El último paso consiste en la preparación (si fuese necesario) y en la aplicación del remedio espagírico conveniente así como en la consiguiente adecuación del remedio elegido a la naturaleza del paciente. Sabedor el espagirista de que el conjunto de fuerzas o modulaciones del **Espíritu Universal** que actúan sobre su paciente, es el mismo que actúa en toda manifestación de la Naturaleza, se aplica enseguida a utilizar esas mismas fuerzas para la confección de su remedio haciendo uso de la **Ley de las Signaturas** y de la aplicación del **Álgebra sagrada**. »

Considera nuestra Ciencia, que el **Espíritu Universal**, **verdadero protagonista** de la **Creación del Universo**, no sólo era determinante (,al someterse al motor **SOLVE ET COAGULA**), de los tres estados básicos de la materia, a los que alquimistas y espagíricos llaman **SULPHUR**, **MERCURIUS** y **SAL** y que hemos definido con suficiencia en artículos anteriores, sino que se modula al contacto con los **"organismos"** (o seres organizados) en tres tipos de energía que vamos a definir y que configuran y explican los fundamentos fisiológicos de la **espagiría o Alquimia terapéutica.**:

*__Energía salina:__ nutritiva o extensiva. Responsable del crecimiento, la asimilación y el volumen.

*__Energía sulfúrea:__ pneumocirculatoria o protensiva que puede definirse como una fuerza de combustión y de arrastre que conduce a la disolución, esto es al estado **SOLVE**.

*__Energía mercurial:__ nerviosa o intensiva. Portadora del impulso constructivo o coagulante y conducente, por tanto, al estado **COAGULA**.

Como el lector atento ya ha notado, estas tres energías (o mejor, estas tres funciones de la **Energía universal**), no sólo no se corresponden con los estados de la materia que son sus homónimos, sino que son justamente de polo contrario. En efecto; la energía mercurial es la que conduce al estado **SULPHUR**, (polo **Coagula**), mientras que la energía sulfúrea conduce al estado **MERCURIUS** (polo **Solve**) desvelando así el misterio del **hilemorfismo aristotélico** tan caro a los verdaderos alquimistas para desesperación de aficionados y sopladores.

En el mundo vegetal, al igual que ocurre en los organismos animales y por ende en el hombre mismo, las tres energías se manifiestan fisiológicamente en **tres sistemas fisioanatómicos** conocidos por la **tradición chemica** en armonía con las tres energías : **sistema mercurial**, **sistema sulfúreo** y **sistema salino**.

El **sistema mercurial** o **neurosensitivo**, se corresponde más o menos con el nervioso. El **sistema sulfúreo** con el **cardiovascular y respiratorio** y por fin el **sistema salino**, con el **digestivo y las funciones de asimilación**.

En las plantas, la entrada al sistema salino está en la raíz y es por allí por donde se absorben los nutrientes y donde son transformados en **SAVIA** por la energía salina. La puerta del sistema sulfúreo o respiratorio está en las hojas y es por allí por donde entra el aire y la energía sulfúrea transformando a la savia en clorofila, **verdadero imán solar de los vegetales**.

La Luz, por su parte entra a las plantas por el sistema mercurial y junto a la energía mercurial a través de la **FLOR** y allí, lo que antes fue clorofila se transforma en **AROMA**.

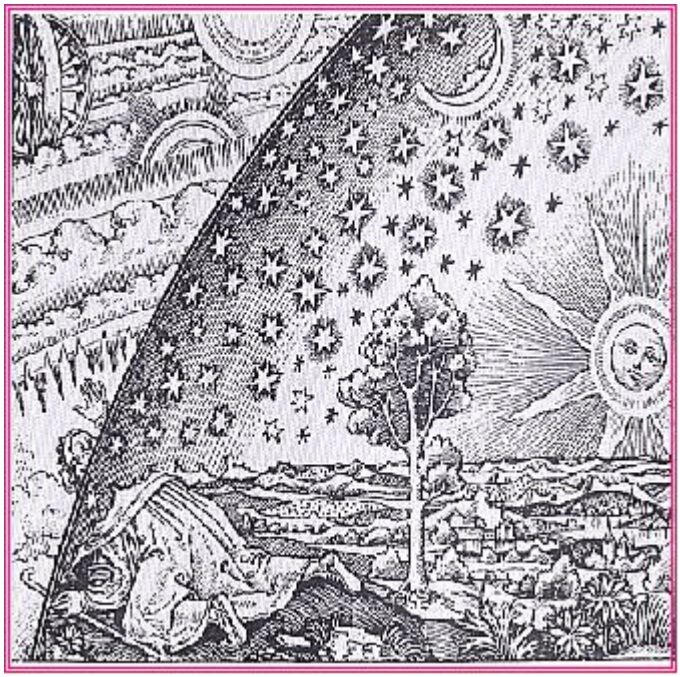
Desde luego estas transmutaciones realizadas por la **Energía Universal**, no pueden aceptarse desde una perspectiva analítica y por lo tanto no encajarán nunca en el paradigma científico reinante, sin embargo son la base y el fundamento fisiológico del **paradigma "chémico"** en el que se desarrolló la **Espagiría**.

Una misteriosa fuerza a la que los alquimistas llaman **"espíritus mundi" "fuerza universal" "baraka" "ruh"** o simplemente **"dynamis"**, empuja irremediablemente al estado **"sulphur"**, llegado al máximo de coagulación posible, hacia la disolución, hacia la pérdida paulatina de toda cohesión, hacia el Caos. Esta entropía, empero, se halla compensada por un proceso contrario que anida en lo más íntimo del estado mercurial y que se comporta como el principio de coagulación. Si al extremo mercurial le llamamos Muerte, al extremo sulfúreo habremos de identificarlo con el nacimiento, de modo que cada uno de los dos extremos presenta en lo más íntimo de su naturaleza, una irresistible querencia hacia el polo contrario. Podría decirse sin herir a la verdad, que en el seno del **Mercurius** habita el germen del **sulphur** y que en el corazón del sulphur se halla el primer ente del **Mercurius**, ley universal que explica la dinámica de toda la Creación y que en el caso del drama humano se traduce en la certeza de que vida y muerte forman parte de un único y nec8esario proceso, de una cadencia, de una simetría dinámica impuesta por el mismo **Espíritu Universal** desde el principio de los tiempos.

Los estados extremos que acabamos de definir, se completan con un tercer elemento al que **Basilio Valentín** dio el nombre de **"Sal"**. El estado salino es por definición un estado intermedio, producto del choque violento entre el **sulphur** y el **mercurios** La sal tiene a su vez la propiedad de detener temporalmente la dinámica del **espíritu Universal** apresándolo en una suerte de **red** o **malla cristalizada**. El **fenómeno de la cristalización** fue por eso, estudiado con especial atención por espagíricos y alquimistas, habida cuenta de que suponía por un a parte un instrumento natural capaz de **frenar la entropía** y por tanto capaz de **alargar la vida física** y por otra un modo de manipular informaciones energéticas altamente sutiles e incluso de atrapar en la red adecuada al mismísimo **motor del Universo**: el **Spíritus Mundi**. »]

Influencias Exteriores

Entre el cielo y tierra hay una unidad, reflejada en un lado, en la real o supuesta influencia del sol, estrellas y planetas, en la vida de las plantas, animales y hombres, también en las medicinas derivadas de ellos. Por otro lado, en la repetición de las estructuras de las que salen las nociones de Macrocosmos y Microcosmos.



La razón de esto es que el hombre no se conoce y no sabe de las energías escondidas dentro de él, y no sabe que lleva las estrellas dentro de él, y que él es el Microcosmos y lleva dentro sí el firmamento entero con todas sus influencias.

La **Astrología en su más pura forma** es el estudio de los ritmos, terrestres y cósmicos. Esos ritmos son fundamentales en nuestra existencia, independiente de nuestra esfera de actividad.

La siguiente cita ha sido extraída de **En los Aires, las Aguas, y los Lugares**. Atribuido a **Hipócrates**.

> « Quienquiera que desee propiamente investigar la medicina, debe proceder así: en primer lugar, debe considerar las estaciones del año, y los efectos que cada una de ellas produce, porque ellas no son en nada iguales, y ellas difieren mucho en lo que concierne a sus cambios.
>
> Como son especialmente los vientos, el caliente y el frío, en los países, y en particular para cada situación. También se debe considerar las calidad de las aguas, en cuanto ellas difieren entre sí en sabor y peso, en eso ellas difieren mucho en sus cualidades.

A partir de éstas cosas se debe proceder a investigar todas la demás. Pero si uno sabe bien todas estas cosas, o por lo menos la mayor parte de ellas, no se puede errar en el saber, cuando se entra en una ciudad extraña, sobre las enfermedades peculiares del lugar, o la naturaleza particular de las enfermedades comunes, para no estar en duda acerca del tratamiento de las enfermedades, y no comprometerse en error, como es probable en el caso de que uno si no hubiera considerado estas materias previamente.

Y en particular, cuando las estaciones y el año se adelantan, él puede decir qué enfermedades epidémicas atacarán a la ciudad, en verano o en invierno, y lo que cada individuo estará en el peligro de experimentar por el cambio de régimen. Por saber el cambio de las estaciones, los ascensos y descensos de las estrellas, de cómo cada uno de ellos tiene lugar, él podrá saber qué clase año de antemano va a suceder.

Habiendo hecho estas investigaciones, y sabiendo las estaciones de antemano, se debe tener éxito en la preservación de la salud, y es por ningún medio infructuosa la práctica de este arte. Y si se pensará que estas cosas pertenecen más bien a la meteorología, se admitirá, en segundo pensamiento que la astronomía contribuye no en poco, pero si en mucho, de hecho, a la medicina. Porque con las estaciones los órganos digestivos de los hombres sufren el cambio.»

El **Dr Percy Seymour** publico el libro **Las Bases Científicas de la Astrología** las siguientes son citas seleccionadas del libro :

« Es aceptado ahora por casi todos los científicos que los ciclos de manchas solares afectan el campo magnético de la Tierra, y el agente responsable de este efecto, el viento solar, ha sido descubierto.

También esta más allá de toda duda que la Luna causa mareas en la atmósfera superior que dan lugar a corrientes eléctricas, y éstas generan periódicas variaciones magnéticas lunares.

Hay también suficiente evidencia de que ambos han estado fluctuando transportándose por el campo geomagnético y pueden ser usadas por los organismos,

incluso el hombre, para propósitos de hallar dirección y guardar interiormente el tiempo del cuerpo. Esto esta muy bien documentado, y ampliamente aceptado.

Hay evidencia, grandemente ignorada, que esas posiciones y movimientos de los planetas como hemos visto del Sol, juegan un gran papel en el ciclo solar. Hay algunas evidencias, muy polémicas, de que además, las posiciones de los planetas, como son vistos desde la Tierra en el momento del nacimiento, están ligadas a características de la personalidad de los individuos.

Esta evidencia existe. Lo que mi teoría hace, es preparar una interpretación, basada en esta evidencia que pueda probarse científicamente. Brevemente los pasos son:

1. Los planetas afectan el ciclo solar de forma específica.
2. El ciclo solar afecta el campo geomagnético.
3. El campo geomagnético afecta la vida en la Tierra en cierta manera.
4. Específicamente, muchas especies, incluso el hombre, pueden ser influenciadas por particulares estados del campo geomagnético.
5. Estas influencias particulares parecen estar en correlación con las posiciones planetarias.
6. Yo propongo que el feto, en el momento de su nacimiento, esta unido a los ciclos del campo geomagnético, que a su vez esta influenciado por el ciclo solar y las posiciones de los planetas. La resonancia es el fenómeno por el cual el feto esta circunscrito a fases de ciclos específicos.

Poner esto en las términos más específicas, es decir que mi teoría propone que los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, controlan la dirección de la movimientos convectivos dentro del Sol que generan el campo magnético solar.

Ello es así que porque juegan un papel mayor en el movimiento del sol sobre el centro común de la masa del sistema solar. Cuando el ciclo solar llega a un máximo, ciertas configuraciones de todos los planetas, en sus diferentes fases, tienen parte en la ruptura del campo magnético del sol, por medio del transporte de las mareas (debido a la gravitación), de los planetas sobre los gases calientes en el Sol.

Así, los planetas juegan su papel en la modulación del campo magnético de Tierra por el viento solar. También propongo que al transportarse las mareas de los planetas en los gases calientes quedan entrampadas dentro de nuestra magnetosfera, y debido a la resonancia, cierran el pasaje al campo de la Tierra de algunas vibraciones de los movimientos planetarios.

Las fluctuaciones resultantes del campo de la Tierra, son recogidas por el sistema nervioso del feto que actúa como una antena y éste se sincroniza al reloj biológico interior del feto que controla el momento del nacimiento.

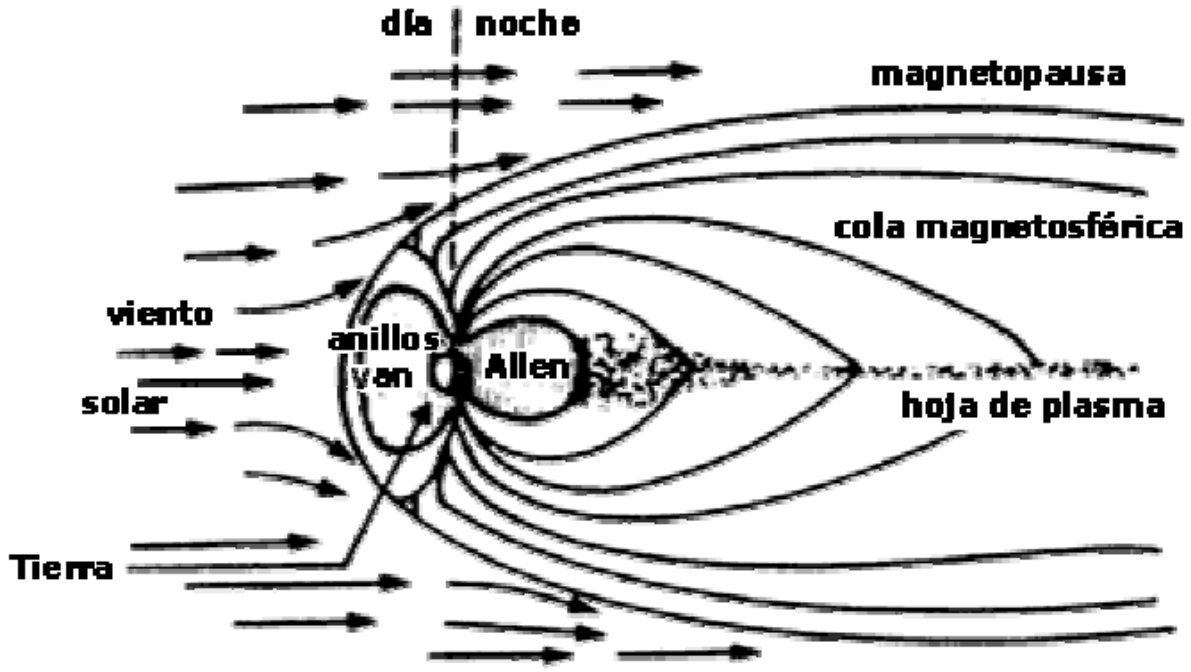
La afinación de la antena magnética fetal es continuada por los genes que hereda, y éstos, en alguna magnitud determinarán genéticamente su elemento esencial heredando las características de la personalidad.

Así, la posición de los planetas en el momento del nacimiento no está alterando lo que nosotros hemos heredado genéticamente, pero marcará las características básicas inherentes de nuestra personalidad. »

Desde los tiempos más antiguos, la aparición de una cierta estrella o constelación anunciaría el tiempo para plantar. Aunque la progresión por el cielo nocturno mediría las estaciones hasta que fuera tiempo para cosechar lo que se había plantado. Los antiguos sabían cuando naturalmente cuando el poder de las plantas curativas estaba en su máxima potencia, y las recogían. Los Maestros más tarde supieron que había un tiempo para cosechar y un tiempo para plantar. Un tiempo específico para cada fase química.

« Para todo hay una estación, y un tiempo para todo propósito bajo el cielo; Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar lo que se planta; un tiempo para destruir y un tiempo para construir. » **Eclesiastés** 3: 1-3.

Es por eso que innumerables técnicos de laboratorios no se molestan cuando una rutinaria reacción química no-orgánica falla en su reacción y misteriosamente, la reacción ocurre después. La filosofía oriental no hace ninguna distinción entre lo animado o lo inanimado, entre la vida y la no vida, ella considera que todo esta imbuido de conciencia. La ortodoxia ha dibujado líneas dónde ninguna línea existe. La línea que estaba trazada entre la vida y la no vida, se ha borrado.



La Magnetosfera de la Tierra.

El punto a ser dicho aquí, es que toda materia, independiente de su composición atómica, esta afectada por los campos magnéticos. Todo en nuestro universo conocido constantemente se da un baño en los fluctuantes campos magnéticos.

La transmisión y recepción de esa materia electrónica aquí en la tierra, esta lejos de los efectos alcanzados en el reino entero de la naturaleza. Algunos de estos efectos son inmediatamente obvios, como la luz y el calor. **¿Por que estos ciclos están vinculados a los ciclos de Manchas Solares que se dan cada 11 años y a esas grandes tormentas magnéticas que golpean la magnetosfera de nuestro planeta?**

En 1820, físico dinamarqués, **Hans Christian Oersted**, descubrió que una aguja magnetizada se desviaba, cuando la punía al lado de un cable a través del que la corriente estaba pasando. Esta observación simple, llevó a la especulación de que un efecto inverso también existía, es decir cuando una corriente es conducida para que fluir en un conductor expuesto a un campo magnético.

Once años después, en 1831, el químico inglés y físico, **Michael Faraday**, demostró que esto era de hecho verdad. **Faraday** también demostró el plano polarizado de la luz giraba en un campo magnético fuerte, la importancia de esto es que demostró la conexión entre la luz y magnetismo.

La Luna produce el fenómeno que nosotros llamamos eclipse solar. En esas ocasiones, la luz solar vertida hacia afuera como materia electrónica es, detenida o desviada. Como una analogía, nosotros podemos pensar en una lamparilla eléctrica y en un interruptor. La luna es la que realiza la función de interruptor solar.

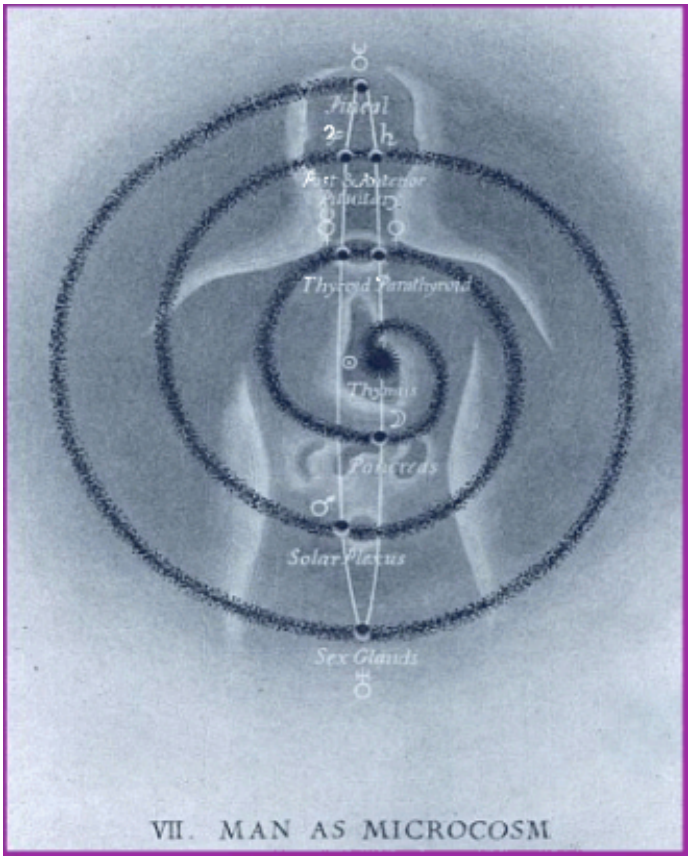
Cuando la Tierra trabaja en su química, ella lo hace con el calor, la presión y las fuerzas del espectro magnético. Ese principio no sólo se aplica a la Ionosfera, Atmósfera y Hidrosfera; sino también a los reinos de la Tierra, Litosfera y Barisfera. 6 reinos de la Naturaleza.

Es en el 7º reino que sus trabajos se revelan. Nosotros somos parte del 7º reino, la Biosfera. Son la Ionosfera y la Atmósfera que mediante el espectro electromagnético hacen la vida, como se la entiende posible bajo las condiciones químicas que prevalecen en la tierra. Durante las descargas de los relámpagos, ocurre una precipitación de nutrientes atmosféricos.

El relámpago rasga a través de y vibra la sopa atmosférica. Durante este proceso proteínas y otros precursores o ladrillos biológicos se forman y llueven hacia a la tierra que los espera

Es un dictamen de la Espagiria, **"Sigue siempre los pasos de la Naturaleza y permítele ser tu guía".**

La **Ciencia Hermética** considera que el hombre es un microcosmos del macrocosmos. Cada órgano del sistema, y su correspondiente la glándula endocrina que lo controla, es activada por un planeta.



El hombre como Microcosmos.

Los ascensos y descensos en las mareas hormonales están dirigidos por la glándula pineal. Por la misma analogía el Sol es considerado también un microcosmos de un macrocosmos, y que nuestro sol revoluciona, o gira, alrededor de su propio sol.

¿Por qué fuerza es que nuestros centros hormonales se activan? La respuesta es corta y simple, **"Por el Magnetismo"**. Cada cuerpo celeste y cada entidad biológica tienen su propio campo magnético.

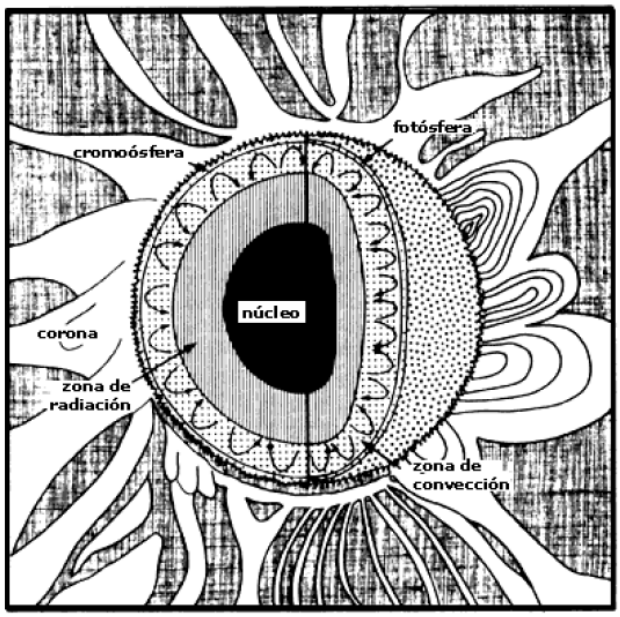
Así, como el manto exterior magnético de nuestro planeta es cortado por el de los otros cuerpos solares, las corrientes magnéticas y sus armonías son inducidas y registrados por nuestras glándulas. Los Chakras son glándulas a nivel etérico.

Esta indicando esto que las glándulas endocrinas y sus sistemas de órganos están relacionados a los planetas internos por influencia magnética. Desde el punto de vista

Empírico, es decir por medio de la experiencia directa, nosotros entendemos que las hierbas medicinales tienen un efecto fisiológico profundo en órganos específicos del sistema.

Hay un aspecto de la luz astral que es esencial en todo trabajo **"al-kémico"** y es el de las **Mareas**. Caso de no conocerlas o tenerlas en cuenta, toda carga intentada se convierte en una seria aventura; también podría describirse como imposible, ya que el efecto de la carga puede anularse o bien invertirse peligrosamente si se hace durante el curso de una Marea inarmónica. Sin embargo, conociendo las **Mareas** y trabajando con ellas el **al-kemista** puede cumplimentar poderosamente todas sus operaciones. Las Mareas, aunque también son efectivas en el plano físico, fluyen libremente en la **Luz Astral**, que es tanto el medio ambiente como el material de trabajo.

En cualquier tipo de trabajo, las más poderosas fluctuaciones son las **Mareas Estacionales**. Estas cambian **cuatro veces al año**, en los **Solsticios** y en los **Equinoccios**. Así, la **Marea** que empieza a fluir en el **Equinoccio Vernal** es el **Tempus Sementis**; la que empieza en el Solsticio **de Verano** es el **Tempus Messis**; la que inaugura el **Equinoccio de Otoño** es el **Tempus Consilii**; y la que viene con la Bruma, o **Solsticio de Invierno**, es el **Tempos Eversionis**. Durante el **Tempus Eversionis** no deben emprenderse trabajos de magia **"al-kémica"** práctica. Pero debe seguirse con la pràctica personal.



Las **Mareas Estacionales** resultan de dos influencias: la mayor, que es el efecto de las **partículas solares** que bombardean el **manto ódico** de la tierra, y la menor, que consiste en las tensiones creadas en el **manto ódico** por la inclinación axial de la tierra.

De la naturaleza de las cuatro **Mareas** se deduce que, hablando en términos generales, todos los comienzos y las nuevas obras son apropiadas para el **Tempus Sementis**, los trabajos para producir resultados prácticos al **Tempus Messis**, y las obras que deben culminar en resultados espirituales al **Tempus Consilii**; mientras que el **Tempus Eversionis** debe ser un período de retirada, de meditación y de fortaleza interna., esta marea es tan poderosa que las orientaciones puestas en movimiento durante su curso pueden ser revitalizadas de hecho por el alba del **Tempus Sementis** y causar efectos distorsionados y caóticos durante la primavera.

Sin embargo, y aparte de las precauciones indicadas por este hecho, no es difícil comprender que el significado de todas las mareas estacionales está siendo continuamente modificado por otras corrientes astrales; vitales, por ejemplo, en conexión con cualquier trabajo son las **Aestus Lunae**.

Las **Mareas Lunares** (Aestus Lunae) corresponden a las fases de la Luna, de forma que cambian cuatro veces al mes. El tiempo de **máximo poder** corresponde a la **Luna Llena**: el

Cuarto Creciente es por naturaleza afín a todo **principio y crecimiento**. Los primeros días de la **Luna Menguante** no son necesariamente perj4diciales: hay un sentimiento general en contra de trabajar bajo la **Luna gibosa**, pero todo lo que se necesita tener en cuenta es que el poder etérico lunar está algo por debajo del máximo. Sin embargo, sí que es cierto que los últimos estadios visibles del menguante tienden a ser maléficos y se hallan bajo el poder de **Hécate**; y en el tiempo de la oscuridad de la Luna, es decir, durante los días de entre la desaparición de la **Luna Menguante** y la manifestación de la **Luna Nueva**, hay que renunciar a toda operación de magia **"al-kémica"** práctica.

La potencia de las **Mareas Lunares** fluctúa también de una estación a otra. La **Luna Nueva** se halla en el máximo, desde el punto de vista mágico, durante la **primavera**, mientras que la **«Luna de la Cosecha»** es, con mucho, la más poderosa marea de la **Luna Llena**; y no sólo es la más poderosa, sino también la más duradera, ya que puede observarse que la **Luna de la Cosecha** (febrero en el hemisferio sur) se manifiesta como un disco perfecto durante tres noches consecutivas, en lugar de las dos acostumbradas.

Pensemos en los éxitos que obtienen los jardineros cuyo trabajo está regulado por las **fases de la Luna** y los signos del zodíaco; no se trata de un "**cuento de viejas**", ha sido probado una y otra vez. Piense no sólo en el poder mágico de la **luz de la Luna**, sino también en el **magnetismo lunar** que influye en las **mareas**. La Luna trabaja para usted en el nivel físico, en el nivel vegetativo de la vida, en el nivel de los instintos, bajo del umbral de la conciencia, y en el Mundo Astral de los sueños y visiones, deseos, fantasías.

La Luna tiene influencia en la vida sobre en la Tierra

La luz que recibimos de la Luna y los planetas es, como bien sabemos, el reflejo de la luz del Sol. Sin embargo, eso no quiere decir que sea simplemente luz solar. La luz que cada planeta recibe del sol recorre una distancia diferente en el espacio, debido a que los planetas tienen órbitas distintas. La convexidad de la superficie de cada planeta es diferente, al igual que el tipo de superficie. No resulta fácil decir de que modo factores como los que acabamos de mencionar, afectan a la luz que nos llega reflejada por los planetas, pero no sorprende que en cada caso la luz sufra modificaciones considerables. Y considerándolo de este modo, tampoco sorprende realmente que cada una de estas luces modificadas nos afecte de un modo

diferente, igual que las vibraciones de las diversas notas musicales, o de los diferentes colores, nos afectan de forma distinta. Por otra parte la Luz de la Luna tiene una diferencia está **polarizada**.

> « Satélite de la Tierra, la **Luna** dispensa el **tiempo hermético** en la **obra "al-kémica"** ; sus fases subrayan las **épocas del trabajo**; así como lo dijo **Hermes**, **"el sol es el padre y la luna la madre de la Piedra"**. Ella controla todos los **planos cósmicos** regidos por la **ley del devenir cíclico: aguas, lluvia, vegetación, fertilidad**. Ella tiende a unificar las sustancias heterogéneas y, en el caso de la **gran obra**, las **dos extremidades** del **vaso de la naturaleza**. »

El siguiente conjunto de **Mareas** a tener en cuenta es también de suma importancia: son las **Velocia**, que consisten en las **fluctuaciones rítmicas del manto ódico de la tierra**. Su flujo es de Este a Oeste.

Hay que concebir el **manto ódico de la tierra** en un doble sentido: por una parte, como lo que se manifiesta como el agregado de las fuerzas vitales de todos los seres asociados con este planeta (y que puede ser descrita como un aura interna), y por otra, como las inmensas regiones inorgánicas aunque muy organizadas del **campo geomagnético**, el cual penetra al anteriormente dicho pero constituye también un arma externa que según las estimaciones se extiende hasta un promedio de unos 130.000 Km. a partir de la superficie terrestre —con inmensas variaciones debidas a la **influencia solar**—.

Las **Velocia** son tradicionalmente conocidas por sus nombres sánscritos y por los símbolos que desde la antigüedad las han representado, y nuestros símbolos para el Fuego y el Agua atestiguan que este conocimiento ha estado tras la tradición Occidental, y nosotros preferimos llamarlas **«las veloces»** porque el Occidente tiene su propia nomenclatura.

Las atribuciones de las Velocia son:

Símbolo Táttvico	Tattva	Elemento	Símbolo Elemental
Ovoide índigo	Akasha	Espíritu	⊛
Disco azul	Vayu	Aire	△
Triángulo rojo	Tejas o Agni	Fuego	△
Medialuna blanca	Apas	Agua	▽
Cuadrado amarillo	Prithivi	Tierra	▽

El flujo de las **Velocia** se cuenta a partir del amanecer y el ciclo se completa cada dos horas. La primera marea de la serie es **Akasha**, y aunque se diga que cada marea rige durante un cierto período de tiempo, no hay que olvidar que todas las influencias existen al mismo tiempo; sin embargo, hay un predominio en sucesión de cada **Tattva** sobre los demás. Así, empezando a contar desde el amanecer, cada marea rige durante 24 minutos en el orden: **Akasha**, **Vayu**, **Tejas**, **Apas** y **Prithivi**; así la sucesión se repite cada dos horas a lo largo de las 24.

Se ve entonces cómo, por un simple cálculo, se puede encontrar un **Tattva armonioso** para cualquier tipo de trabajo, teniendo en cuenta la correspondencia entre el Tattva y la Esfera de operación; y esto sí que nos concierne profundamente, porque es **esencial** para **nuestro trabajo** que las **condiciones astrales prevalecientes** sean tales que nos permitan el **moldear eficazmente la Luz** según la **pauta vibratoria requerida**, porque se desperdicia mucho esfuerzo sincero trabajando durante mareas equivocadas, y averiguando la marea armónica esta condición queda satisfecha:

«Cuando la Naturaleza moldea al rocío de luz para con él alimentar a la perfección.»

Un a operación **"al-kémica"** que empieza en una **fase Táttvica armoniosa** a menudo **excede** la duración de dicha fase; esto no es un infortunio, ya que al haber comenzado en el Tattva correcto, con la Colocación de las Guardias y con las invocaciones apropiadas, se proveerá al rito con efectividad de su propia corriente mágica-**"al-kémica"**; ésta, sellada dentro del círculo, será insensible a las mareas externas durante todo el tiempo restante.

Hay que mencionar que, a su vez, cada fase de las **Velocia** está influenciada por una secuencia subsidiaria de **Akasha**, **Vayu**, **Tejas**, **Apas** y **Prithivi**; sin embargo, estas influencias subsidiarias, cada una de cuatro minutos y 48 segundos, sólo provoca modificaciones menores en la cualidad esencial del Tattva predominante y no perjudica a su unidad. Su importancia es subelemental.

Las investigaciones han indicado, sin embargo, que el flujo de las **Velocia** está muy influenciado por las peculiaridades geográficas y geológicas del lugar: una cadena de montañas o un precipicio pueden producir tremendas variaciones en su secuencia temporal, como también pueden afectar a la misma otras causas no evidentes a primera vista, tales como la presencia de minas profundas o de ríos subterráneos. Algunas localidades, además, presentan perturbaciones de la fuerza de la gravedad, lo que también se refleja en el flujo de las **Velocia**. Siempre que haya alguna causa de posibles variaciones, el **al-kemista** debe hacer sus propios experimentos y establecer la pauta local, pero en la mayor parte de las regiones las observaciones estándar serán aplicables.

Otro aspecto a considerar aquí es el tema de las **horas planetarias**. Una tradición venerable, que se remonta a muchos siglos, da testimonio del uso de tales series horarias. Para nuestras intenciones, debemos hacer notar que la influencia de las horas planetarias es sólo muy pequeña: no es que no representen verdaderas fluctuaciones de la Luz, pero su efecto está tan diluido e influenciado por las **Velocia**, que en general no es posible tenerlo en cuenta. Las horas varían extraordinariamente y sólo nos resultan útiles en nuestro trabajo cuando se combinan con mareas armoniosas de las **Velocia**.

Como se ha dicho, no siempre es necesario referirse siempre a las **horas planetarias** debido a la gran potencia de las **Velocia** sobre los niveles sutiles; pero cuando las horas se consideren relevantes, deben coordinarse como se ha dicho antes. Pueden considerarse entonces como modificadores o intensificadores de los efectos de las **Velocia**. Las **Témpora**, las **Aestus** y las **Velocia** son vitalmente importantes y hay que regular siempre el trabajo mágico-**"al-kémico"** de acuerdo con ellas. El **al-kemista** debe aprender a trabajar con y a

través de estas fuerzas naturales como algo corriente, y aunque en algunas circunstancias tenga que trabajar por necesidad bajo Mareas adversas, debe tener en cuenta que el hacerlo es como subir por una escalera mecánica que desciende: sólo una necesidad real y una confianza segura lo justificará. En un caso tal, aquél, con la habilidad y la prudencia necesarias para sacar el mejor partido de los recursos disponibles, puede producir un **tour de force** que en otras circunstancias no se habría creído posible. Los requisitos generales serán suficientes en casi todas las operaciones: la **Estación**, la **Marea Lunar** y las **Velocia**.

El flujo de **Akasha** resulta idóneo sólo para obras de naturaleza puramente espiritual, que tiendan a un alejamiento de la esfera de la Tierra. Las armonías planetarias de las demás **Velocia** son: **Vayu** para el Sol y la Luna, **Tejas** para Marte y Venus, **Apas** para Júpiter y Mercurio y **Prithivi** para Saturno. Finalmente, la Luna debe ser tan exactamente Llena como se pueda, ya que se necesita para este tipo de operación el máximo de poder etérico y que la Puerta Astral esté bien abierta; pero si ello es imposible, y siempre que se tomen medidas para obtener el máximo de fuerza por otros medios, la Luna Creciente servirá.

Mas el **al-kemista** no sólo necesita del conocimiento de todas estas vibraciones externas; éstas no son sino ayudas —ayudas necesarias, eso sí, guías en un trabajo cuyos instrumentos primarios son las fuerzas internas. Es dominando a estas últimas como las mareas externas se convierten en sus sirvientes y no en sus amos. Emplear en **Tempus eversionis** como un tiempo de meditación y purificación, por ejemplo, le resultaría imposible a alguien sometido a depresiones y frustraciones; igualmente, la canalización de las fuerzas vitales del **Tempus sementis** para la cimentación de obras **"al-kémico"**-mágicas nuevas estaría por encima de alguien que, llevado por el impulso o la costumbre, disipara dichas fuerzas en actividades instintivas. No podemos cambiar las mareas externas ni ordenarlas que sigan fluyendo en la siguiente estación; podemos y debemos dominar nuestras propias facultades y operaciones para poder servirnos de las **Mareas** cuando éstas nos sean propicias, sin ser perturbado por ellas cuando tiendan a obstruir nuestro trabajo. Si se empieza, una **Obra de Marte** en la **Marea de Tejas**, somos apoyados por el Tattva durante la duración de su flujo; pero cuando **Tejas** cambia después de 24 minutos y es reemplazada por **Apas**, ni abandonamos el rito ni cambiamos su naturaleza. Hemos sellado nuestro círculo en **Tejas** y hemos fijado nuestra mente en el **modo de Marte**, y no nos desviamos de ambas hasta que el rito haya concluido.

La **Luz Astral** circula poderosamente, no meramente en lo individual, sino también en lo grupal como un todo, esta canalización de fuerzas incrementa la vitalidad del **al-kemista** lo que le facilitará el contacto en los Planos Internos, con esos grandes seres que de un modo u otro están conectados con la **"al kimiya"** y, más aún, es en virtud de esos contactos en los Planos Internos por lo que el **al-kemista** participa en la corriente vital de la Tradición Occidental, la cual participa a su vez en la Obra de la Luz.

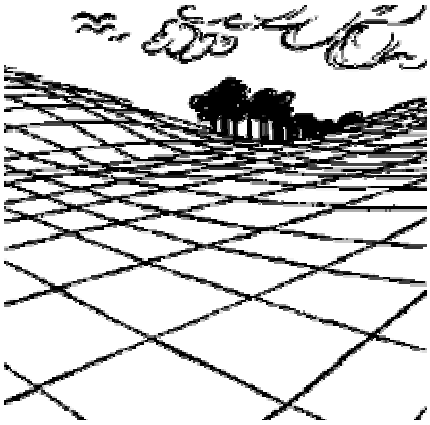
Contemplando esta gran estructura de fuerzas vitales interactuantes, percibimos otra esfera por encima del rango de las **Mareas Astrales** ya definidas, una esfera gobernada por sus propias **Mareas espirituales**.

Al igual que Yesod es la Puerta entre los mundos material y astral, Tiphareth es la Puerta entre lo astral y lo espiritual, y constituye, por tanto, el entramado de la vida Renovada que el Sol material simboliza: el entramado de la vida cósmica, tal como lo definimos nosotros. Por tanto, la figura cultural principal es la del **Héroe Solar**, lo que instituye al mismo tiempo a la **Marea de la Vida**, de la **Muerte** y de la **Vida Renovada** y es siguiendo las huellas del **Héroe Solar** porque éste y no otro es el plan de desarrollo concebido para el hombre occidental: **Sol Invictus**,

Por ello, también es la **Obra Alquímica** la transmutación del metal corriente en el **Oro del Sol**. Porque las **mareas solares**, cuando se contemplan en su aspecto **"al-kémico"**, se tornan símbolos del desarrollo espiritual del **al-kemista**. El **al-kemista** muere en **otoño**, renace en la **primavera** y en la mitad del **verano** se manifiesta todo su poder.

Líneas Ley, Líneas de Tierra y Pozos de Energía

El interés por las líneas Ley se originó hacia los años treinta del presente siglo, principalmente en Alemania y Francia, en algunas ciudades que eran lo suficientemente pequeñas como para que toda su población fuera tratada por uno o dos médicos solamente. Algunos médicos se toparon con el hecho que, en determinadas casas, los casos de cáncer surgían con una frecuencia inusual. El médico de familia trataba a la abuela de cáncer. La abuela fallecía. Cinco años después, el doctor veía como su hija venía exactamente con el mismo cáncer. Diversos casos como los anteriores despertaron la curiosidad de los médicos, los cuales decidieron buscar la ayuda de zahoríes profesionales. El resultado fue el descubrimiento de líneas de los así denominados **"rayos de tierra"** nocivos. Realmente, nadie sabe a ciencia cierta de qué están hechas estas líneas, aunque se ha hecho una costumbre denominarlas **"líneas de rayos de tierra"**, o también **"líneas Ley"**. Como nunca se ha identificado ningún rayo que tenga relación con dichas líneas, evitaremos el equívoco término **"líneas de rayos de tierra"**, y nos referiremos a las mismas, más sencillamente, como **"líneas de tierra"**. Deberíamos resaltar el hecho de que dichas personas no eran facultativos marginales, sino científicos y profesores de medicina que estaban arriesgando su reputación y su carrera.



- Las líneas forman una malla o emparrillado que abarca toda la superficie terrestre - la **malla de Hartmann**. En dicha malla, las líneas están separadas

entre sí unos 2,5 metros, aunque esta dimensión puede variar ligeramente de uno a otro lugar.

- Las líneas no están confinadas a la superficie de la Tierra. Si se halla una línea en la planta baja de una casa, dicha línea será encontrada exactamente en el mismo lugar en todos y cada uno de los pisos de la casa.
- Las líneas de la malla son en ocasiones altamente nocivas, y otras veces mucho más ligeras y no tan tóxicas. Aún así no es **nunca** recomendable dormir o sentarse sobre una línea.
- Los cruces de líneas son especialmente nocivos.
- En la vecindad de una falla geológica, se refuerza la intensidad (toxicidad) de las líneas.
- Una corriente de agua subterránea origina una línea adicional particularmente nociva, la cual se añade a las de la malla. También hace que las demás líneas a su alrededor sean más tóxicas. Cuanto más intenso sea el flujo de agua, más nociva será la línea.
- Las tuberías de agua - en una casa o por debajo de la misma - actúan como pequeñas corrientes de agua subterránea.
- Los cables eléctricos generan líneas adicionales.
- Cuando se construye una casa como una **jaula de Faraday**, con metales y cables eléctricos por todas partes, las líneas se refuerzan y aparecen líneas adicionales. Esto hace que los rascacielos sean un desastre ecológico.
- La fuerza y anchura de las líneas es:

➢ - Reforzada durante tormentas o tiempo tormentoso.

➢ - Multiplicada por dos entre la 1 y las 2 de la madrugada.

➢ - Multiplicada por tres en la luna llena.

- La mayoría de organismos vivos enferman cuando se ubican en las líneas: las plantas se mueren, los árboles experimentan crecimientos cancerosos, se favorecen todos los procesos de putrefacción. Los cruces de líneas son, por consiguiente, lugares muy adecuados para colocar el abono orgánico - pero no la cama.
- Por otra parte, determinadas plantas y animales parece que prosperen en las líneas. Esto sucede, más que con ningún otro árbol, con el roble, el árbol sagrado de los druidas. La mayoría de los robles antiguos y de gran tamaño se encuentran sobre líneas potentes. Otros **"buscadores de líneas"** entre los árboles son los sauces, fresnos, abetos... Entre las demás plantas: muérdago, hongos y setas, espárragos...

Las hormigas aman las líneas, lo cual encaja bien con su función de limpiadoras de todo lo que se descompone en la naturaleza. Los hormigueros suelen encontrarse sobre una línea pesada. Esto nos debería hacer cautos cuando quiera que hallemos un hormiguero cercano a nuestra casa. A diferencia de los perros, se dice que los gatos buscan las líneas. Así, tradicionalmente se ha dicho que el sitio que suele preferir el gato, no será un buen lugar para

nosotros, aunque si nuestro gato va derecho a nuestra almohada cada vez que encontremos un nuevo sitio para la cama, no hay que preocuparse. Los escarabajos y las termitas también son atraídos por las líneas, así como los parásitos y microbios (de ahí los procesos de putrefacción).

Estrictamente hablando, debe hacerse una distinción entre las **líneas Ley** y las **líneas de tierra.** Las **líneas de tierra** forman una malla aproximadamente cuadrangular, la cual hemos descrito anteriormente. Son las que han sido acusadas de la génesis del cáncer y muchas otras enfermedades. Dichas líneas de tierra, que mucha gente denomina líneas de rayos de tierra, son también denominadas a veces como la **red de Hartmann**.

Las **líneas Ley**, por otro lado, son también líneas de energía telúrica, aunque de distinta naturaleza. No forman una malla cuadrangular y hay una distancia mucho mayor entre ellas: las líneas Ley distan entre sí en ocasiones hasta cientos de kilómetros. Las líneas Ley no son perjudiciales para la salud, sino que son más bien unas líneas de intensidad espiritual que recubren todo el planeta. Se dice que lugares sagrados como - por ejemplo - la catedral de Chartres se encuentran ubicados sobre líneas Ley.

Pero en la práctica, muchos zahoríes o exploradores de líneas tienden a emplear el mismo término - **líneas Ley** - tanto para las **líneas Ley** como para las **líneas de tierra**.

En esta parte examinaremos las líneas de tierra de la **red de Hartmann**, dado que se encuentran por todas partes y conciernen a todo el mundo. Debería quedar claro que existen otras mallas de energías telúricas, además de las citadas; pero para simplificar las cosas, no nos ocuparemos de ellas por el momento.

Nadie conoce la naturaleza exacta de estas líneas. El término **"rayos de tierra"** es equívoco: pese a que todo el fenómeno aparece como una especie de radiación telúrica, nunca se han identificado **"rayos"** reales.

Desde el nivel de la clarividencia, dichas líneas de tierra no aparecen como líneas, sino como paredes. Esto también podría haberse deducido del hecho de que una línea que se encuentre en la planta baja de un edificio, también se detectará en el mismo lugar en cada uno de los pisos.

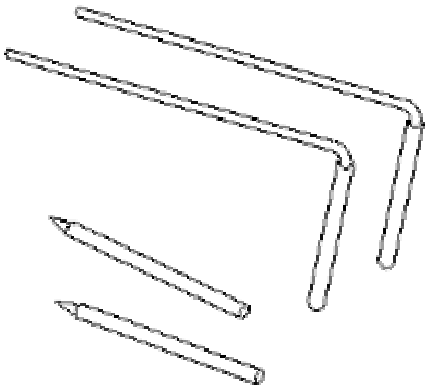
¡Siempre que hay un dragón hay un tesoro! Los **pozos de energía** son la contrapartida positiva de las **líneas de tierra** nocivas. Los **pozos de energía** son más misteriosos y, ciertamente, no están tan bien documentados como las líneas.

Si se han leído las aventuras de **Carlos Castaneda**, probablemente se recordará cómo **Don Juan** le hacía buscar **"su sitio"** en una habitación, aquel lugar donde podía estar protegido

y a salvo. Eso es un pozo de energía. Los pozos de energía son lugares dotados de propiedades curativas, así como de propiedades espirituales. Son lugares donde es más fácil rezar, meditar o conectar con los mundos espirituales. En el nivel de la clarividencia, un **pozo de energía** se parece a una columna de luz, o incluso a un géiser de luz (aunque no están relacionados con cambio alguno de temperatura). A menudo, el diámetro de la columna oscila entre 45 y 60 centímetros, y posiblemente más si encontramos uno de los grandes. Pero, al contrario que las líneas y su malla, no parece que haya ningún patrón regular de distribución de los pozos.

Si meditamos sentados sobre una línea, en especial durante períodos prolongados, correremos un elevado riesgo de coger energías incorrectas y dañarnos. Nos podemos sentir incómodos e inquietos. Son síntomas muy comunes cuando se efectúan largos períodos de meditación: no hace falta estar sobre una línea para sentirse así. Pero la agitación tomará proporciones mucho mayores si estamos sobre una línea. Y si la línea es mala, no hay virtualmente límite al daño que podemos infligir a nuestro cuerpo. Los profesores de meditación deberían ser particularmente conscientes de la malla en la habitación donde den sus clases, pues los estudiantes tienden a llenar el espacio disponible y es muy probable que algunos de ellos acaben sentándose en el sitio incorrecto.

Esto también es aplicable a la espagiría, **si se pone el laboratorio sobre un pozo de energía, los resultados serán diez veces mejores que si no se hace así**. El pozo hará la mitad del trabajo para nosotros, si no más. Contrariamente, si **se pone el laboratorio sobre una línea tóxica**, podemos haciendo que nuestros elixires hagan peor tras el tratamiento. Es cuestión de que nos situemos en una posición en que la malla trabaje a favor. Es, por tanto, fundamental explorar la malla del lugar donde trabajamos.



Se necesitan dos varillas en forma de "L" y dos bolígrafos.

Las varillas serán de alambre grueso. El lado más largo de la "L" es de aproximadamente 40 centímetros (400 milímetros), y el más corto de unos 12 centímetros (120 milímetros). Unos cuantos milímetros de más o de menos no tienen importancia.

Una forma muy práctica de hacer las varillas es a partir de dos perchas de alambre, cortándolas con las dimensiones antes indicadas. Si no se dispone de perchas de alambre,

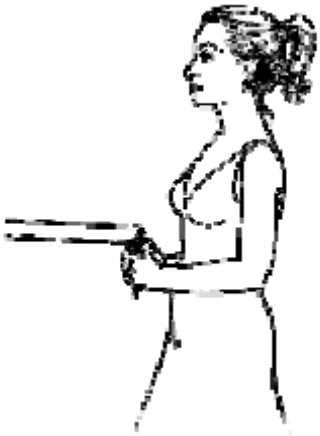
puede emplearse cualquier tipo de alambre metálico, siempre que sea lo suficientemente rígido como para mantener la forma de "L".

Utilizaremos dos bolígrafos baratos, les quitaremos la punta y la carga de tinta, y nos quedaremos únicamente con la carcasa plástica exterior. Insertaremos los lados más cortos de la "L" de nuestras varillas en el interior de las carcasas de los bolígrafos. Es todo cuanto precisaremos para explorar líneas.

Algunas vibraciones etéricas son bastante delicadas y sutiles, a medio camino entre una luz y una vibración. Otras, por el contrario, como las que sentimos cuando sintonizamos con las líneas, son **"más densas"** y más tangibles físicamente. Para explorar las líneas, hemos de estar conscientes de la vibración en nuestro vientre, y no estar flotando en la luz por algún lugar sobre nuestra cabeza. Cuanto más estemos en la vibración, más cerca estaremos de la percepción de las líneas.

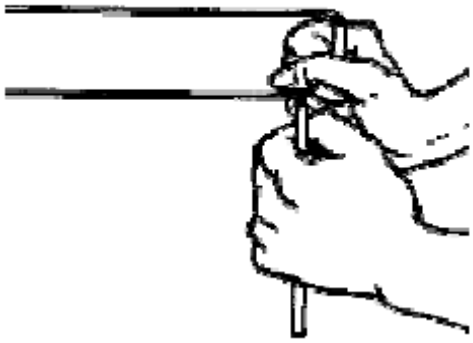
Entonces restableceremos la conciencia centrada en el ojo y practicaremos unos cuantos segundos de reconexión: nos haremos conscientes de la vibración en el entrecejo, respiraremos con la fricción en la garganta y conectaremos la fricción con la vibración en el ojo.

Mantendremos una fuerte conciencia de la vibración en el ojo y permaneceremos simultáneamente conscientes del área debajo del ombligo. Estaremos conscientes de la vibración, tanto en el ojo como debajo del ombligo. Practicaremos, paseando por la habitación con nuestra conciencia ojo-vientre. Notaremos que una fuerte vibración en el ojo nos permitirá estar todavía más en el vientre.



Tomaremos una varilla con cada mano, más o menos a la altura del ombligo. Si las agarramos como si fueran pistolas, tendremos la altura adecuada y, probablemente, también la conciencia correcta del vientre bien anclados a tierra en la vibración.

Un error muy corriente consiste en bloquear las varillas con los pulgares. Las varillas deben dejarse girar libremente.

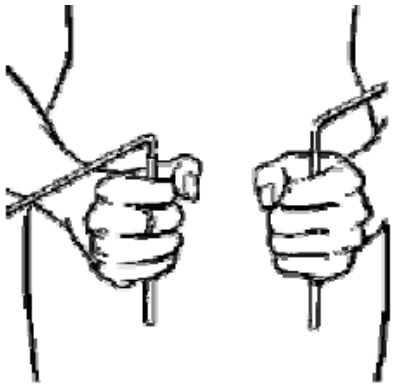


Comenzaremos a caminar despacio, como un tigre, con una fuerte conciencia de la vibración, tanto en el ojo como debajo del ombligo. Mantendremos nuestras manos firmes, para evitar cualquier movimiento de las varillas. Las varillas apuntarán frente a nosotros. Si se balancean, debería ser un signo de que hay una línea, y no debido a nuestros propios movimientos al andar. No hemos de bloquear las varillas con los pulgares, han de estar libres. Hemos de estar sintonizados con cualquier sensación que pudiera provenir de nuestro vientre. Seguiremos respirando con la fricción en la garganta, caminando despacio:

Cuando atravesemos una línea:

1) Las varillas se balancearán y se posicionarán paralelas a la línea. Para determinar la posición de la línea, bastará con mirar la dirección a la que apunten las varillas. No influye nada el hecho de que las varillas giren a la derecha, a la izquierda, o cada una hacia un lado.

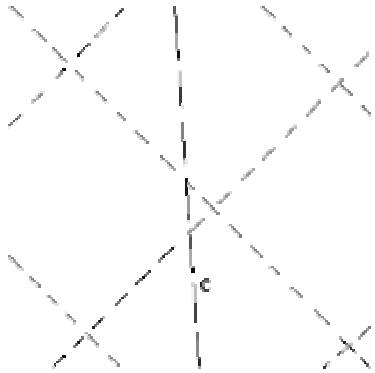
2) Cuando se cruza una línea, justo una fracción de segundo antes de que gire la varilla, puede sentirse una sensación muy **"física"** en el vientre. Es lo que denomino la **"señal del vientre"**. En realidad no es una sensación muy agradable. Cuanto más tóxica sea la línea, más incómodos nos sentiremos en nuestro vientre. Es un modo sencillo de determinar el grado de toxicidad de una línea.



Tan pronto como tengamos una idea aproximada de la orientación general de la malla, es preferible que caminemos en una dirección perpendicular a las líneas. Entonces la rotación de las varillas cada vez que crucemos las líneas será más clara. (Si camináramos casi en

paralelo a las líneas, las varillas apenas girarían en el momento crucial de atravesarlas). Es recomendable llevar un rollo de cinta adhesiva, la cual pegaremos al suelo cada vez que crucemos una línea, para así mejor recordar su posición.

Dado que las líneas forman una malla aproximadamente perpendicular, con frecuencia hallaremos dos grupos de líneas, siendo las de un grupo perpendiculares a las del otro. Una vez hayamos explorado todas las líneas de un grupo, pasaremos a caminar perpendicularmente a las mismas, para explorar la otra parte de la malla.



¿Qué ocurre si encontramos una línea que no encaja en la malla, como por ejemplo una línea diagonal? Esto indicaría que se ha localizado algo añadido a la malla natural, como un cable eléctrico, una tubería de agua, o incluso una corriente de agua subterránea. Entonces hay que ir (aún más) al ojo, sintonizar con la línea y tratar de averiguar qué es. Generalmente los cables eléctricos generan líneas moderadas. El agua subterránea crea el tipo de líneas que nos ponen enfermos cuando las sintonizamos. Las tuberías de agua están más o menos entre ambas, en función del volumen de agua que circule por las mismas.

Exploración de líneas: lo que hay que hacer o evitar

- Si las varillas comienzan a girar incluso antes de comenzar a caminar, ¡consideremos la posibilidad de que efectivamente estemos sobre una línea! Caminemos uno o dos pasos y comencemos de nuevo.
- Supongamos que encontremos una línea originada por un cable y no existe cable alguno bajo el suelo, ¿qué significa esto? ¡Posiblemente el cable está en el techo! Las líneas no solo se generan por encima de un cable o tubería, sino también por debajo de los mismos.
- No hay que explorar líneas durante un período de tiempo demasiado prolongado y en el mismo día. A menos que estemos muy entrenados, la práctica puede ser agotadora si se prolonga durante más de media hora. Esto se debe a una sencilla razón: para percibir algo, hemos de sintonizar con ello. Si se pretende explorar líneas, hay que conectar con su energía. Dado que estas líneas son nocivas por naturaleza, fácilmente podemos entender por qué su exploración es un deporte agotador.
- Por esta razón no es aconsejable explorar líneas cuando estemos bajos de energía o deprimidos

Cuando se atraviesa una línea con las varillas, tiene lugar un efecto tangible en el área del ombligo, alrededor del **chakra manipura** de la tradición hindú. Es una sensación **"en las tripas"**, muy **"física"** - inconfundible. Para el aprendiz la exploración de líneas es uno de los ejemplos más impresionantes de dicho proceso. El proceso de exploración de líneas es un ejemplo claro de cómo podemos sintonizar y, entonces, sentir como respuesta una modificación de nuestra energía.

El tema de los **pozos de energía** es mucho más misterioso que el de las **líneas de tierra** nocivas. Se ha hablado muy poco acerca de los mismos. Encontrar los pozos presupone una gran comprensión de las fuerzas telúricas y, asimismo, requiere que se cultive un cierto respeto hacia la tierra, que se aprecien sus energías.

Para encontrar **pozos de energía** se precisan dos cualidades importantes: respeto y sintonía. Un **pozo de energía** se parece a una pequeña fuente de energía, un pequeño géiser, una columna de luz. Si se está en sintonía con la energía del lugar, puede que tenga lugar una visión repentina e inesperada.

La Puerta Mágica era la de ingreso al laboratorio al-kémico de la Villa Palombara en Roma

El tamaño de los **pozos de energía** varía. En algunos lados suelen ser de entre 30 y 60 centímetros de diámetro, e incluso algo más. Pero, por ejemplo, hay emplazamientos donde se pueden encontrar pozos mayores. Ciertos lugares son realmente mágicos, con **pozos de energía** por todas partes. Ciertos lugares de Galicia en España (el Camino de Santiago), las catedrales y moradas filosófales en Francia, hay también muchos de esos lugares en América del Sur, **Trigueirinho** los menciona. Caminar por dichos sitios con la conciencia correcta nos transportará a otra dimensión de la existencia.

Las propiedades de los **pozos de energía** varían de unos a otros. Algunos tienen un valor más inspirativo, mientras otros lo tienen curativo. ¡Todavía está todo por descubrir acerca de los **pozos de energía**!

El Rocío

El papel desempeñado por el rocío, en la obra **"al-kémica"**, aparece de manera evidente en muchos tratados herméticos a partir del siglo XVII y parece claramente unido a la corriente **rosacruz**. Una plancha procedente de un raro manuscrito, publicado bajo el título **Los Símbolos Secretos de los Rosacruces** concede un lugar importante al precioso rocío:

> «Yo soy la humedad que conservo todo en la naturaleza y la hago vivir, yo paso del plano superior al plano inferior; yo soy el rocío celestial y fertilizo la tierra; nada podría vivir sin mi en el tiempo; sí, yo soy próximo a todas las cosas, en y a través de todas las cosas, y sin embargo desconocido.

Esta humedad debe asirse con cuidado de que ella no se transforme en vapor o en humo.

La materia prima marca su existencia en el Fiat, el Verbo de la Creación." Y este verbo viene del Padre que es el creador de todas las cosas, y el Espíritu irradiando de dos: Es la vida de Dios dándonos el aire. Entonces, así, el aire da vida por todos lados a los elementos. El fuego calienta todas las cosas, el agua refresca, encanta y satura todas las cosas; el aire nació del fuego y a su vez hace arder el fuego, para que viva, pero el aire bajo la forma del agua es una nutrición para el fuego, y el fuego arde en este elemento: el Agua y el rocío del suelo, el untuoso rocío grosero del suelo, es la tierra como guardiana de la sal nitrosa que lo alimenta. Ya que en el seno de la tierra es la sal, la única buena cosa que Dios creó en este mundo visible. »

Otro tratado de **"al kimiya"** del siglo XVII, es el **Testamento de Oro**, que **B. Husson** vincula también a la corriente **Rosacruz**, esta fraternidad de la que **"formaron parte Salomón y los Profetas del Antiguo Testamento"** hace referencia al precioso Rocío.

« La cruz da entonces un disolvente y una medicina totalmente extraordinaria, por dos sujetos muy universales, que la naturaleza nos pone delante de los ojos; a saber por el agua de mar inferior coagulada, y coagulante; y por el agua de mar superior, libre y disolvente, o el rocío. »

Por otra parte, como ha hecho precisamente observar a **E. Canseliet**, los **Hermanos de la Rosa-Cruz** constituían en realidad la **Fraternidad del Rocío-Cocido**. En numerosos tratados de **"al kimiya"**, el Rocío se nos aparece como el vehículo del **"Spiritus Mundi"** (el **Ruh**), alimentado por la radiación cósmica, de la cual participan el Sol y la Luna. Es él, el que preside la eclosión de la vida sobre Tierra y permite ennoblecer al indispensable fundente salino enriqueciéndolo de su **"isómero celeste"**, como gustaba en recordarlo el buen Maestro de Savignies:

« Bajo el efecto del calor aplicado con sabiduría, gracias a su nitro sutil, el rocío eleva y ennoblece toda sal que se encuentra y, preferiblemente las que la naturaleza ha reservado para la Gran Obra.»

Así sin la contribución del **Spiritus Mundi** (**"baraka"** o **"ruh"**), nada diferencia, para **E. Canceliet**, la química de la alquimia porque:

«... es la abundante aspersión de espíritu celeste - intenso bombardeo fluídico - que participa en la operación química o, más exactamente, metalúrgica y le confiere su verdadero carácter de alquimia. »

En su **Nueva Luz Química**, el famoso **Cosmopolita**, que no es otro que **Alejandro Sethon**, le da también a continuación su importancia al rocío como siendo el agente indispensable para la fabricación del **fuego secreto**:

« En efecto, tu debes tomar lo que esta, pero que no se ve, hasta que agrade al artista; es el agua de nuestro rocío, de la cual se extrae el salitre de los filósofos, por el cual todas las cosas crecen y se nutren. »

En su **Triunfo Hermético**, **Limojon de Saint Didier**, a su vez y en la misma filiación, defiende la idea según la cual, el **al-kemista** debe necesariamente recurrir a un **artificio suministrado por la naturaleza**, para llevar a cabo la obra **"al-kémica"**, como ella no pudo por ella misma, realizarla:

« Cuando el sabio emprende el hacer por nuestro arte una cosa, que está por encima de las fuerzas ordinarias de la naturaleza, como moler una piedra, y el hacer vegetar un germen metálico, se encuentra indispensablemente obligado a entrar por una profunda meditación en lo más secreto e interior de la naturaleza, y de hecho a utilizar los medios simples, pero eficaces que ella le proporciona; ahora ustedes no deben ignorar más que la naturaleza desde el principio de la Primavera, renueva, y pone todas las semillas, que están en la tierra, en el movimiento que es propio a la vegetación, es impregnado todo el aire que rodea la tierra, de un espíritu móvil y fermentativo, que tiene su origen en el padre de la naturaleza; es propiamente un nitro sutil, que hace la fecundidad de la tierra de la cual es el amo, y que el Cosmopolita llama la sal pétrea de los filósofos.»

Si el papel desempeñado en la **"al kimiya"** por el rocío eleva a la ciencia de **Hermes** al ramo de una **verdadera filosofía vitalista de la Naturaleza**, **E. Canseliet** llega hasta conferir al celeste licor un carácter divino, aproximándolo al **Mana celeste** mencionado en **la Biblia**:

« Y cuando el Rocío descendía sobre el campo durante la noche, el Mana caía similarmente.»

Otros filosóficos, han negado el papel del rocío. **Pernety**, que propiamente hablando no es considerado como **al-kemista**, declaraba hace más de un siglo:

«...mas cuando se medita seriamente los textos de los verdaderos Filósofos, en los cuales ellos hablan del Rocío, uno se convence pronto de que no hablan más que por similitud, y que el nuestro es un rocío propiamente metálico, es decir, un agua mercurial sublimada en vapor en el vaso, y que vuelve a caer básicamente en forma de rocío o pequeña lluvia... »

Es por otra parte lo que expresa a **Filaleteo** en sus **Experiencias sobre la preparación del Mercurio de los Sabios**:

«... en éste, tu prepararás un calor de arena al primer grado, en el cual el rocío de nuestro compuesto es elevado y circula sin cesar, fuera del compuesto, día y noche sin que el tenga interrupción allí... »

El mismo sentido es dado al **rocío filosófico** por el comentarista anónimo del tratado **El Oro potable de los Antiguos** :

> « Los Filósofos consideraron este movimiento ascendente y descendente y lo han llamado sublimación porque en esta acción las cosas sutiles se hacen espesas y las macizas y corporales son hechas ligeras y sutiles; entonces estos espíritus diferentes en naturaleza y después de haberse hecho mucho tiempo la guerra unos al otros, acuerdan con el tiempo y se hacen amigos, juntándose íntimamente ensamblados, ascendiendo en el aire y luego descendiendo juntos en la tierra, por el descenso se genera el mercurio o rocío filosófico el cual alimenta a nuestra tierra y la hace germinar y llevar doble fruto... »

En despecho de la contradicción envidiosa transportada por algunos filósofos, como acabamos de verlo, el trabajo sobre **el Rocío nocturno**, fue el objeto de un **secreto filosófico**, transmitido en **grupúsculos de auténticos al-kemistas, verdaderos Rosa-Cruz**. El secreto en cuestión, permite la obtención de la **sal de Rocío**. Como esta en las planchas del **Mutus Liber**, iluminadas por las caritativas observaciones de **E. Canseliet**, describen el **modus operandi** sin el cual no puede aislársele. Esta sal merece nuestra atención debido a las propiedades medicinales de las cuales sería portadora, en particular, en el ámbito cardiovascular, según **E. Canselliet** expresándose con motivo de una famosa entrevista radiofónica.

El trabajo es largo y aburrido, pero desemboca inevitablemente en el éxito si el operador a respetado el proceso de fabricación. La sal filosófica se manifiesta en insignificante cantidad, de color blanco rosado una vez desecada por los rayos del sol. Su utilización causa la manifestación del **esmalte verde** o **vitriolo filosófico** al término de la **primer obra**. Ahora bien la coloración verde es curiosamente (y simbólicamente) la manifestación del **Spíritus Mundi**, es decir, de la vida en la materia como nos lo recuerda **E. Canseliet**:

> « Es lo que el artista verifica - por poco que las condiciones exteriores sean respetadas - durante las reiteraciones de la primer obra, en el bello esmalte verde oliva que recoge y que le revela también que la radiación cósmica es pesada y odorífera. Esta materia sutil posee en verdad, la ponderabilidad del Cristo personificado, su color verde y su olor que es la del humo de incienso.»

Esta característica física del **vitriolo** (anagrama de **"l'or y vit "**) que constituye su color verde, no está sin relación con las propiedades medicinales de este último, destacadas por **Le Bretón** en su opúsculo **Les Clefs de la Philosophie Spagyrique** :

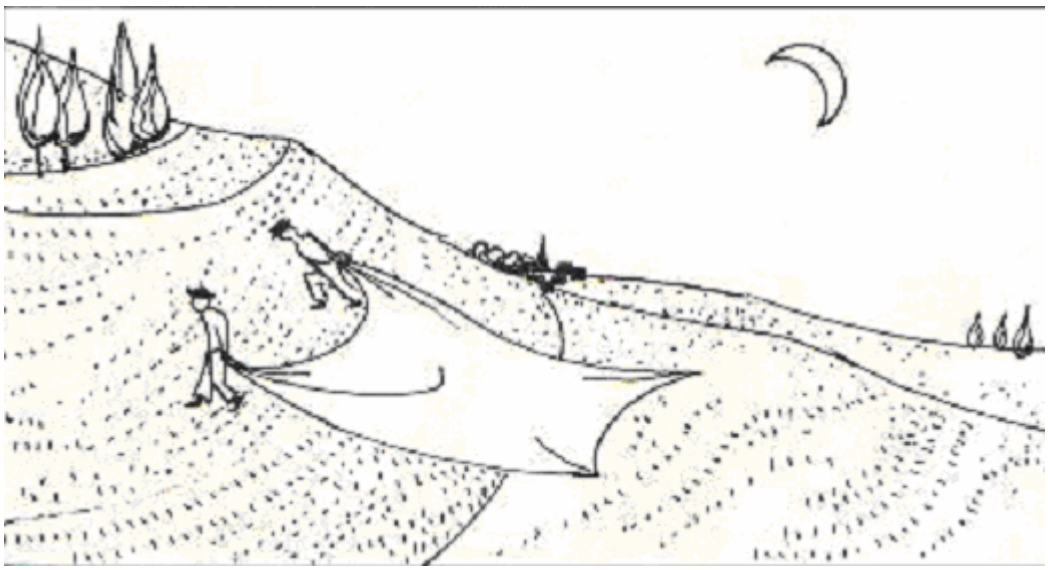
> « Les virtudes del vitriolo puro son maravillosas; su espíritu vuelve el mercurio vulgar una especie de panacea, y se puede hacer por su medio una verdadera medicina contra toda enfermedad, si se sabe de qué vitriolo me propongo hablar, y de qué mercurio.»

Basilio Valentino nos confirma también el que:

«...la sal extraída de la ceniza se muestra muy fuerte y en ella se ocultan numerosas virtudes. »

La ceniza que esta aquí en cuestión, corresponde al **caput mortuum** o deposito es decir, a las escorias resultantes de la separación-purificación del mineral, al culminar la primer obra. Es también lo que expresa - en forma de versos traducidos del latín al francés por **A. Savorêt** - un filósofo desconocido citado por **E. Canceliet**, en sus comentarios a la obra anteriormente citada del monje de Erfurt :

« ¡O sorpresa! de un tronco de árbol calcinado se extrae la Sal : De la sal purificada, un agua espiritual. Que las aguas siendo cocidas por el fuego, se harán una sal regenerada: ella será de una gran ayuda médica para los enfermos. Una fuerza imperecedera reside en las sales: Se demuestra por el Arte, que los misterios de la sal tienen algo de divino... »



La recopilación del rocío constituye la tarea más aburrida y rechazada por los menos valientes. **E. Canseliet** procede:

« Al pasear, sobre los cereales verdes, sobre los tréboles las alfalfas y los pipirigallos, una tela de lino, antes numerosas veces y cuidadosamente, enjuagada en el agua de lluvia. Y del mismo modo se deberá temer que el vegetal portador haya sido desgraciadamente espolvoreado o haya sido rociado de cualesquier abono.»

No resta entonces más que retorcer las telas de linos para extraer el precioso rocío, como la imagen de la pareja del **Mutus Liber**. Pueden ser instalados estas telas de lino sobre estacas, lo que permitiría aumentar la cantidad de rocío recogido. Este método, también elegido por el autor del **Testamento de Oro**, con la diferencia de que este último utiliza placas de vidrio en vez del tejido de lino, nos parece, a pesar de todo, menos productivo que el primero. Esto se deduce fácilmente respecto al alcance de superficie que el primer método permite tratar, al contrario del segundo.

La recopilación del rocío directamente sobre el vegetal altera su pureza, por eso ésta debe ser objeto de una meticulosa filtración. Sin embargo nada prueba que la presencia, en el líquido precioso, de partículas orgánicas, polen y otros remanentes de origen vegetal, pueda perjudicar a la calidad de la sal obtenida. Tenderíamos incluso a pensar la contrario.

Una vez filtrada, con toda su frescura, el rocío debe ser enriquecido, como nos lo enseña **Sulat**, por la radiación de los astros, así como por los de la Luna y el Sol al ascender. Esta exposición se opera en amplias palanganas (o cubetas), todo el tiempo de duración de la luna creciente. Es importante antes, añadir al líquido, el indispensable imán, sin el cual el rocío no podría suministrar su sal, es decir este barro negro y espeso que menciona **E. Canseliet** en sus comentarios del **Mutus Liber**. Sin duda alguna, el imán del **Spiritus Mundi** del que habla, **De Grimaldi**:

> « En conveniente que todo lo que los Filósofos dicen de sublime con respecto al Nitro es verdadero, es necesario al mismo tiempo convenir que se proponen hablar de un Nitro aéreo, que se atrae en sal más blanca que la nieve, por la fuerza de los rayos del Sol y la Luna, por un imán que atrae el espíritu invisible; esta allí la magnesia de los Filósofos... »

El autor del **Testamento de Oro** nos aporta una preciosa indicación:

> « Recoge en nombre de Dios la más pura sal de mar, como es cocida por el sol; ella viene de España por mar. La mía es de St Uby. Haciéndola secar en algún lugar caliente, pónganla sutilmente en un mortero en polvo para que pueda disolverse más fácilmente en agua de rocío en el mes de mayo o junio cuando la luna este en su pleno (lleno)... »

Si el cloruro de sodio no desempeña ningún papel en la obra alquímica, el origen geográfico de esta sal misteriosa, no constituye, como lo indica muy precisamente **B. Husson** una inútil confidencia. Al término de 2 semanas de exposición nocturna, el rocío está de ahora en mas preso a suministrar su **Nitro Aéreo** que sólo se revelará al término de una sucesión de delicadas operaciones, que la primera es la destilación. Ésta se realiza exactamente según las modalidades técnicas figuradas por el **Mutus Liber**. El licor amargo resultante de la destilación debe ser cohobado durante 40 días a un suave calor **"como el de la gallina que empolla sus huevos"** en la oscuridad completa. Es al término de este período de maduración que el espíritu del rocío, concentrado y presente en el destilado, se revela por un lento proceso de oxidación, y se manifiesta en forma de filamentos algodonados, así como dice el Doctor **Gosset**, en sus experiencias sobre el rocío. El éxito de esta operación se basa en el estricto respeto del método operatorio. Importa, en particular, que los potes en el seno de los cuales el licor destilado se pone en incubación, sólo se llenen hasta la mitad y estén herméticamente cerrados. En este estado o fase, la **sal de rocío** aún no se ha revelado. El agua de mar, en las que ha de convertirse, debe ser previamente objeto de una segunda destilación-

concentración. Pero el proceso de concentración no debe llevarse en la retorta hasta su término. Debe acabar bajo la acción de los rayos del sol, verdadero catalizador, actuando a la manera de la luz que hace precipitar las sales de plata en la película de fotografía. **Montfaucon de Villars** nos da, de manera gráfica, una idea del fenómeno :

> « Sólo hay que concentrar el fuego del mundo mediante espejos cóncavos, en un globo de cristal; es este el artificio que todos Antiguos ocultaron religiosamente, y que el divino Teofrasto ha descubierto. Se forma en este globo un polvo solar, el cual, al purificarse por sí mismo, de la mezcla de otros Elementos; y siendo preparado según el arte, pasa a ser en muy poco tiempo soberanamente dispuesto para exaltar el fuego que está en nosotros.»

El médico alemán **Jean- Henri Pott** nos aporta interesantes indicaciones en cuanto a la naturaleza nitrosa de la sal de rocío finalmente aislada, en el decurso de las subsiguientes operaciones, sin mencionar la última.

> « He quitado a la sal marina de las costas de España todo su sabor, haciéndola digerir o al menos pudrirse durante cuarenta días en el espíritu más sutil de rocío; lo que ha producido una sal muy diferente, fusible como cera al simple calor de una lámpara; de un sabor más o menos amargo, que parecía acercarse a un sabor de naturaleza nitrosa, sin tener sin embargo ni forma cúbica ni prismática; los cristales estaban amontonados bajo la forma de pequeñas laminas tan transparentes, que no las aprecié sino hasta después de haber decantado su licor.»

La secuencia de las operaciones descritas por el **Mutus Liber** desemboca en la obtención de un segundo fundente de la obra por **vía seca**, la sal que no es, en realidad, la sal de rocío. Apenas presenta, al contrario de la primera, interés a nivel medicinal. El misterio del **Vulcano lunático** que rodea la fabricación de esta segunda sal ha perturbado el sueño de más de un estudiante. Es a él que debe ser expuesto el coagulum retirado de la cucúrbita delicadamente con la cuchara. El niño inanimado designa este mismo coagulum destinado a alimentarse con los rayos lunares y a revestir, a largo plazo, las propiedades del **Vulcano lunático**, es decir, **el del fuego secreto de los filósofos**. El epíteto de lunático representa la calidad **"fría"** de este fuego, puesto que como lo describe **Limojon de Saint Didier, no quema las manos** pero revela toda su eficiencia bajo la acción del fuego vulgar.

> « Todo lo que pueden razonablemente esperar mí, es decirles que el fuego natural, del que habla este Filósofo, es un fuego en potencia, que no quema las manos; sino que hace aparecer su eficacia por poco que sea excitado por el fuego exterior. Es pues un fuego verdaderamente secreto, al que este Autor llama Vulcano Lunático en el título de su escrito.»

El desnatado de la segunda sal representada por la séptima plancha está por su parte suficientemente explícito para que tengamos que añadir algún comentario, a los ya muy caritativos del buen Maestro de Savignies. Recuerden simplemente que para este último, la segunda sal constituye el artificio, es decir, **el truco**, del griego **Truks** que designa la hez de vino, la cual es la fuente de la sal virgen (...) permitiendo operar la separación inicial.

Nuestra propósito no es ir más lejos en el estudio del **Mutus Liber** muy rico de enseñanza para la totalidad del la Gran Obra. El método de obtención de la sal de rocío, descrito por **Sulat** y por tanto otros Filósofos, nos parece digno de interés en muchos aspectos. En primer lugar demuestra que la preciosa sal no es una quimera, como dicen sus detractores, sino que se basa en un secreto de fabricación que fue transmitido hasta nuestros días, gracias a la benevolencia de tantos Filósofos. Por otra parte, no resiste a un enfoque conducido al misterio y no procede de ninguna manera de un fenómeno sobrenatural.

Es a partir de los principios puestos en obra en este proceso y transpuestos en el ámbito espagírico, que llegamos, aquí ahora cerca de una decena de años, a extraer una **Quinta Essentia** de Muérdago extremadamente odorífera. Por suerte, una noche de invierno, habíamos escapado, por escasos minutos, a una fuerte explosión de la retorta en nuestra cara, habida cuenta de la presencia de nitro y otros componentes, cuya naturaleza, bajo el efecto del calor, habría resultado terrible, traicionándonos allí, una falta de vigilancia de nuestra parte. Afortunadamente, el destilado no se perdió, y pudimos apreciar el fuerte y curioso olor de romero que desprendía, la alegría de este éxito compenso la pérdida de un precioso y costoso material de vidrio. El carácter muy odorífero del destilado es, para nosotros, una ilustración perfectamente conforme al adagio hermético que nos recuerda **Basilio Valentino** en sus **Doce Llaves** y que quiere que: **"toda vida se retira y nace de la putrefacción"** puesto que, nos recuerda, que la destilación de nuestro compuesto de muérdago esterificado era el fruto de una larga fase de putrefacción de más de 40 días.

Citemos aún, después de **Eugène Canceliet**, a **Tollius** que declara en su tratado **Sapientia Insaniens Sive Promissa Chemica** que: **"el olor suave es el de la pureza para los químicos"**.

Hierbas y Astros

Parece natural que el espagirista esté atento a los ritmos cósmicos. Veamos lo que nos dice **Manfred Junius**:

« La Astrología es consultada:

➢ - 1. Para el diagnóstico de las enfermedades a ser tratadas. La astrología médica es un campo demasiado amplio para ser tratado aquí. Se aconseja al lector consultar las obras citadas en la bibliografía.

➢ - 2. Para la clasificación de las plantas medicinales. Cada planta medicinal posee los poderes de planetas específicos en mayor o menor grado. Así como ciertos órganos del cuerpo humano, ciertas partes de las plantas están bajo la influencia de un planeta específico, otras bajo otro planeta, aunque uno o dos planetas gobiernen a cada planta. Cada especie es clasificada de acuerdo con la influencia más fuerte. Es en este sentido que los alquimistas hablan de la Doctrina de las Signaturas.

➢ - 3. En la preparación de tinturas, esencias, circulata, especialmente en los inicios del trabajo, el espagirista los hace en conformidad con los ritmos planetarios. Signos específicos del zodíaco y sus planetas están relacionados con trabajos específicos. En algunos casos las posiciones de la Luna son de importancia (particularmente en plantas espagíricas); en otros las llamadas horas planetarias son importantes; para otros es consultado el momento preciso horóscopo.

➢ - 4. Para la determinación del tiempo más favorable para la administración del remedio.

Incluso si los preparativos espagíricos son terapéuticos per se, **"acompañados por las estrellas"** pueden mejorar en sus resultados, de acuerdo con la visión tradicional. Es lo mismo con la navegación. Incluso con poco viento uno puede hacer ingeniosas maniobras con las que, las cosas se van ver mejores que con un viento más favorable y la vela apropiada.

Por todo eso, debemos siempre entender el punto de vista que dice que el **"plano sobre las estrellas"** puede ser contactado a través de la absoluta seriedad y devoción. **Paracelso** dice que la forma más alta de medicina es el amor. En este caso la medicina puede estar libre de karma. En esta conexión, citaremos entonces la sentencia a menudo dada entre los astrólogos: **"El sabio gobierna las estrellas."**

Debemos recurrir nosotros ahora a los siete planetas de los antiguos, a los signos del zodíaco, y al orden correspondiente de plantas medicinales. »

Refiriéndose al mismo tema **Frater Albertus** es igual de categórico:

« ¿Pueden estar las hierbas relacionadas con los astros? ¿Puede tal cosa ser verdad? Los científicos moverán sus cabezas en desaprobación. **«Absurdo, Superstición, Charlatanería»**, será su respuesta. ¿Pero por que no? ¿Como pueden los científicos aceptar la posibilidad de algo cuando al mismo tiempo no consideran digno de su esfuerzo investigar el tema? ¿Juzgarán ellos no caber a su dignidad el **«examen de todas las supersticiones»**? El autor puede aparecer como temerario en su juzgamiento con respecto a la actitud que la ciencia ha mostrado para con este ramo de la investigación, pero la experiencia le ha revelado que hay una conexión entre las hierbas y los cuerpos celestes que adornan el firmamento. La ciencia puede refutar esta afirmación. La observación también reveló que ciertos países son influenciados por planetas particulares, como la astrología lo ha afirmado hace mucho. Aparte de eso, ciertas plantas solo se encuentran en ciertos lugares. Así que cuando esas plantas son transplantadas a un suelo extraño a su naturaleza, ellas pierden todas o algunas de sus virtudes curativas.

En la vida vegetal y mineral, los minerales orgánicos e inorgánicos existen como grupos separados. En la vida vegetal y mineral, todo crecimiento evidencia una alteración invisible pero medible en relación a su estructura. ¿Qué causa ese crecimiento? Los minerales inorgánicos son absorbidos en la vida mineral y transformados en minerales orgánicos. ¿Qué ocasiona esta alteración? El radio es capaz de causar una deterioración en los tejidos. ¿Es el radio una sustancia o la emanación invisible pero medible de una misteriosa fuerza que proviene de él? La ciencia nos puede acreditar que la estructura del átomo de radio es como un cosmos en miniatura. Un sistema solar en el Microcosmos. Alguien que es incapaz de verificar las teorías científicas debe creer o no en ellas. Si se acepta como ley natural lo que la ciencia propone, no es difícil acreditar que el Macrocosmos no tiene la misma influencia sobre la superficie de la Tierra como bajo su superficie (corteza, manto). ¿Será eso tan irrazonable? ¿No tendremos nuevamente aquí el viejo axioma hermético, **«Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba»**, o su contraparte?

Tal vez la ciencia algún día tenga tiempo para investigar esas áreas no cartografiadas y hacer experiencias con bases más amplias de lo que lo ha hecho hasta ahora. Aunque fuera verdadero que algunos científicos consiguieran resultados notables trabajando en esas áreas, esos mismos científicos – en pequeño número – serían evitados por sus colegas. Si ellos intentaran aventurarse en lo desconocido, en las esferas ridiculizadas, serían llamados místicos, heréticos, ovejas negras. Ellos lo serían, de hecho, pero si no hubiesen dejado el camino trillado y arriesgado a explorar en otras direcciones, su trabajo nunca habría producido resultados de importancia alquímica. Lo que sigue es una tabla condensada de hierbas listadas de acuerdo con la influencia planetaria que toca a cada una de ellas, según lo que afirma la tradición antigua. Para que ésta lista tenga alguna utilidad, cada estudiante debe descubrir individuamente cuan verdaderas son esas atribuciones planetarias para las varias hierbas. Un estudio más profundo se hace necesario para descubrir las causas subyacentes de las distintas formas por las cuales las virtudes medicinales operan. Aquellos que dieran alguna atención a este tema descubrirán aquí una pista significativa. »

Sol ☉

Es el centro del sistema solar, el Sol contiene los elementos por los cuales las plantas son modeladas en una elevada forma ionizada (estado de plasma), esto es, en el cuarto estado de agregación de la materia

Toda vida es sostenida por la radiación de luz y calor del Sol.

El Sol genera extraordinarios campos de fuerza magnética. De acuerdo con los datos de las expediciones **Pioneer** (de investigación espacial), los campos de fuerza magnética del Sol llegan hasta la órbita de Plutón en forma de viento solar.

Dependiendo de su tamaño y elementos, los planetas individualmente transforman la energía solar en flujos de energía específica que llegan hasta la tierra.

Por ejemplo, la energía solar es en parte manifestada por la electricidad, como es el poder solar reflejado por el planeta Urano.

El Sol controla la mente y la fuerza de voluntad, energía, vitalidad, integridad y auto-integración, dominio, organización, poder en general.

Fisiológicamente el Sol regula el corazón, circulación, la columna vertebral, salud y vitalidad en general, y el meridiano del corazón en acupuntura; y además, la distribución de calor en el cuerpo, la glándula thimus, el puente de Varolio (función: control de la respiración), y los ojos (especialmente el derecho en el hombre y el izquierdo en la mujer). Junto con Saturno y los signos de Virgo y Escorpio, el Sol gobierna el bazo. Las energías transformadas por el bazo son llevadas al plexo solar, de donde se extienden sobre el cuerpo entero. (Compare el significado y función del bazo en la administración de energía en la medicina China). Las enfermedades relacionadas con el Sol son orgánicas, constitucionales, y estructurales.

La imagen del Sol es masculina, consciente, y libido viviente.

El metal del Sol es el oro (en el punto de vista Hindú también el cobre). Su signo zodiacal es Leo. Su fragancia es el incienso olívano, su piedra preciosa es el ojo de gato (crisolita o crisoberilo) y, en el punto de vista Hindú, el rubí.

Plantas que están bajo el dominio del Sol

(※ Plantas sin precauciones especiales) (※ Plantas a estudiar con documentación)
(※ En rojo plantas peligrosas o tóxicas no pueden ser estudiadas sin asesoramiento)

Aligustre (Ligustrum) ※Frater Albertus
Althaea officinalis: malvavisco (con Júpiter y Venus) ※Manfred Junius
Angélica (Angelica archangelica) ※Frater Albertus - ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Anagallis arvensis: murajes (con Júpiter) ※Manfred Junius
Angelica silvestris: angélica silvestre (con Venus) ※Manfred Junius
Anthemis nobilis: manzanilla romana (Chamaemelum nobile)※Manfred Junius - Jean Dubuis
Azafrán (Crocus sativus) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Botón de oro (Ranunculus acris) ※Patrick Rivière
Calamus aromaticus (Acorus calamus): calamo ※Manfred Junius
Caléndula (Calendula officinalis) ※Frater Albertus - ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Camomila (Anthemis nobilis) ※Frater Albertus
Caryophyllus (Syzygium aromaticum): clavo ※Manfred Junius
Celidonia (Chelidinius majus) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Centaura (Centaurium erythraea) ※Frater Albertus
Cinnamonum ceylanicum: canela, Cinnamonum Zeyllanicum (canelo) ※Manfred Junius
Citrus aurantium: naranjo amargo (o agrio). ※Manfred Junius
Citrus bergamium: bergamota ※Manfred Junius
Citrus limonum: limonero (limón) ※Manfred Junius
Dictamnus albus: dictamo blanco ※Manfred Junius
Drosera (Droseraceae) ※Frater Albertus
Drosera rotundifolia: rociodelsol ※Manfred Junius
Echium valgare: viper's buglass, (hierba azul, tajinaste) ※Manfred Junius
Enebro común, (Juniperus communis) ※Frater Albertus - ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Erythrea centaurium (Entaurium umbellatum): Centaura (menor) ※Manfred Junius
Escrofularia o Boca de dragón o de Sapo (Antirrhinum majus) ※Frater Albertus
Euphrasia officinalis: eyebright (ojobrillante) ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Fragaria vesca: fresa silvestre (con Júpiter) ※Manfred Junius
Fresno (Fraxinus excelsior) ※Frater Albertus - ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Gentian lutea: genciana (con Júpiter) ※Manfred Junius
Girasol (Helianthus annuus) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Glechoma hederacea: hidra terrestre (con Venus) ※Manfred Junius
Hierba de San Juan o Hipérico (Hypericum perforatum)※Frater Albertus-M. Junius-J. Dubuis
Hierba de Sanpedro o Parietaria ※Frater Albertus
Hierba velluda (Ranunculus bulbosus) ※Patrick Rivière
Inula helenium: helenio ※Manfred Junius

Laurel (Laurus nobilis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Matricaria chamomilla: German chamomile (manzanilla germana) ※Manfred Junius
Melissa officinalis: melisa (con Júpiter) ※Manfred Junius
Nogal (Juglans regia) ※Frater Albertus - ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Olea europea: olivo (con Júpiter; clasificado a menudo bajo Júpiter) ※Manfred Junius
Oryza sativa: arroz ※Manfred Junius
Paeonia offcinalis: peonía ※Manfred Junius
Passiflora incarnata: pasionaria (o flor de la pasión) ※Manfred Junius
Pensamiento (Viola tricolor) ※Patrick Rivière
Pimpinela (Sanguisorba officinalis) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Piper: pimienta (blanca y negra) ※Manfred Junius
Plantago lanceolata: llantén lanceolado (con Marte) ※Manfred Junius
Plantago major: llantén mayor o grande (con Marte) ※Manfred Junius
Potentilla reptans: cincoenrama ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Romero (Rosmarinus officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Ruda (Ruta graveolens) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Sinapis alba: mostaza blanca ※Manfred Junius
Sinapis nigra: mostaza negra ※Manfred Junius
Tormentilla (Potentilla erecta) ※Frater Albertus
Víperina (Echium vulgare) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Viscum album: muérdago (con Júpiter y Luna) ※Manfred Junius
Vitis vinifera: vid (con Júpiter y Luna) ※Manfred Junius
Zedoaria (Curcuma zedoaria): zedoaria ※Manfred Junius
Zingiber officinale: jengibre ※Manfred Junius

> « La familia entera de las labiadas es cálida, y está relacionada con el Sol; igualmente, y especialmente, su aceite esencial representa al volátil Azufre (Apolo).
>
> Terapéuticamente los efectos de las plantas solares son elevados tónicos, calóricos, y diaforéticos, que actúan sobre la circulación, corazón, thimus, bazo, y ojos. »
>
> Manfred Junius

Luna ☽

La Luna es el único satélite de la Tierra. Refleja la luz y otras energías del Sol, que recoge y reparte sobre los doce signos del zodíaco durante el mes sinódico.

La Luna influencia el agua en la Tierra completamente en las altas y bajas mareas. La Luna nueva y la Luna llena causan la marea alta, las etapas de marea baja durante los cuartos de la Luna.

En la Luna llena las posibilidades de hemorragias y partos aumenta. En la Luna nueva la actividad nocturna es leve; en la Luna llena es grande.

La Luna influencia el crecimiento, la fertilidad, la concepción, el subconsciente, los sentimientos, los ritmos, los instintos, la reflexión, pasividad, la maternidad, familia, y la herencia.

Sujeto a la Luna están el estomago y el esófago, los pechos, el útero y los ovarios, menstruación, los fluidos del cuerpo, (ej., el suero sanguíneo), la vejiga urinaria, el cerebelo, el páncreas, la memoria.

La luna está relacionada con los ojos (el ojo izquierdo en el hombre y el ojo derecho en la mujer), el cerebro, saliva, secreciones glandulares, sensualidad, las glándulas tiroides (con Mercurio y el signo de Escorpio), las amígdalas (con el signo de Tauro), el mecanismo lacrimal, y la transformación de fluidos. Las enfermedades relacionadas con la Luna se están periódicamente repitiendo, las menstruaciones irregulares, tanto como las enfermedades de los órganos lunares. En la Luna llena los epilépticos, sonámbulos, histéricos o las personas nerviosas son influenciadas desfavorablemente.

La imagen de la Luna es femenina, cambiante, maternal, familiar.

En ella rasgos brillantes y oscuros están mezclados, por un lado benevolencia y maternidad, por otro salvajismo y crueles instintos. La luna tiene un lado oscuro.

Los metales y minerales lunares son la plata, la piedra de la luna (selenita), las perlas, y el ámbar. Sus perfumes (esencias) son el melón, jazmín (desde otro punto de vista el jazmín tiene cualidades jupiterianas), hisopo, amapola. Su signo zodiacal es Cáncer.

Plantas que Están bajo el Dominio de la Luna

(※ Plantas sin precauciones especiales) (※ Plantas a estudiar con documentación)
(※ En rojo plantas peligrosas o tóxicas no pueden ser estudiadas sin asesoramiento)

Abrojo acuático o Castaña de agua (Tribulus) ※Frater Albertus
Acanthus mollis: acanto ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Adormidera (Papaver somniferum) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Agnus castus: sauzgatillo (pimienta de monje) ※Manfred Junius
Aligustre (Ligustrum vulgare) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Álsine (Stellaria media) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Amapola (Papaver rhoeas) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Aparina ※Frater Albertus
Armuelle (Atriplex hortensis) ※Patrick Rivière
Atriplex silvestris : atriplex ※Manfred Junius
Berro (Nasturtium officinale) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Blanca ursina ※Frater Albertus
Brócoli (Brassica oleracea) ※Patrick Rivière
Bellis perennis: margarita ※Manfred Junius
Brassicae: coles de toda clase, plantas brassicaceosas ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Cardamina o Mastuerzo (Lepidium sativum) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Carica papaya: papaya ※Manfred Junius
Centeno (Secale cereale) ※Patrick Rivière
Clavo de olor (Caryophyllus aromaticus) ※Patrick Rivière
Colza (Brassica oleracea) ※Frater Albertus
Cucurbita Pepo: calabaza ※Manfred Junius
Curcuma longa: cúrcuma ※Manfred Junius
Cheiranthus cheiri: alhelí amarillo ※Manfred Junius
Endrino (Prunus spinosa) ※Patrick Rivière
Erva-dos-calos hierba de los callos ※Frater Albertus
Esclarea ※Frater Albertus
Galium aparine: galium, amor del hortelano, rubia peregrina ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Hieracium pilosella : hierba de la salud ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Hyssopus officinalis : hisopo común ※Manfred Junius
Irís florentina: lis florentina (con Saturno) ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Irís germanica: lis germana (con Saturno), flores azul oscuro ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Irís pallida: lis pálida (con Saturno), flores azul pálida ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Lechuga (lactuca sativa) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Lengua-de-víbora ※Frater Albertus
Lenticula palustris: hierba de los patos ※Manfred Junius

Lisimaquia (Lysimachia) ※Frater Albertus
Lirio (Lilium) ※Frater Albertus
Lilium album: lirio blanco ※Manfred Junius
Lysimachia nummularia: lisimaquia del dinero ※Manfred Junius
Llantén (Plantago major) ※Patrick Rivière
Myristica fragrans: nuez moscada ※Manfred Junius
Nenúfar (Nymphaea alba) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Nomeolvides (Myosotis) ※Frater Albertus
Pepino (Cucumis sativus) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Piretro o Pelitre ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Primavera (Primula officinalis) ※Patrick Rivière
Ruta lunaria: ruda (hierba) de luna ※Manfred Junius
Salvia (Salvia officinalis) ※Patrick Rivière
Sauce salgueiro (Salix fragilis) sauces toda clase ※Frater Albertus-M. Junius-J. Dubuis
Saxifraga (Saxifragaceae) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Sedum acre: pampajarito ※Manfred Junius
Sedum telephium: hierba callera ※Manfred Junius
Tilia: tilo (con Venus) ※Manfred Junius
Trapa natans : castaña de agua ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Valeriana acre ※Frater Albertus
Vellosilla o Hierba de la salud (Hieracium pilosella) ※Frater Albertus
Vellosilla anaranjada o Pincel del diablo (Hieracium aurantiacum) ※Frater Albertus
Verdolaga (Portulaca oleracea) ※Patrick Rivière
Veronica officinalis: verónica ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Vinca minor: vincapervinca ※Manfred Junius

«El mundo completo de la planta está especialmente sujeto a la luna.

Efectos terapéuticos de las plantas lunares: algunas son comestibles, alterativas, refrescantes, humectantes, enzimicas, y promueven la fermentación.» Manfred Junius

Mercurio ☿

De todos los planetas, Mercurio es el que está más cerca del Sol. En los horóscopos él nunca se aleja más que 28° del Sol, y es por lo tanto solamente visible en la mañana o en el ocaso del astro. El campo magnético de Mercurio se parece al de la Tierra. El planeta refleja la luz del Sol, rayos infrarrojos, y ondas de radio, de la misma forma que la Luna.

Su período de revolución es de 59.65 días = dos meses sinódicos, su tiempo de rotación alrededor del Sol = tres meses sinódicos.

Es el egipcio **Hermes Trismegisto** (Thoth), que ha inventado el lenguaje y la escritura, y es el patrono del arte médico.

Bajo Mercurio están el intelecto, la mediación, transmisión, y traslación, los procesos mentales y nerviosos, el discurso y la escritura, la destreza, ambivalencia, y la distribución de las energías.

El planeta gobierna el sistema nervioso (con Urano), los oídos, la vista, la lengua, el habla, los órganos vocales; especialmente los nervios de los brazos, el abdomen, los nervios cerebro-espinales del cerebro (con la Luna), los bronquios, la respiración, la coordinación entre cuerpo y mente, la razón, los pies, los nervios de los órganos sexuales y urinarios, la tiroides, las manos, las piernas, y el corazón, el nervio óptico, los invisibles "nervio fluidos", los nervios motores, la laringe, los pulmones, las habilidades mentales (con la luna, Urano, y Neptuno), y la médula espinal. El cerebro es semejante al Sol y el cerebelo a la Luna y están vinculados por el puente Mercurio

Las enfermedades relacionadas con Mercurio son principalmente los disturbios que están en cada caso relacionados con los órganos gobernados por el signo zodiacal en el que el planeta está en ese tiempo. Cuando el planeta es capaz de cambiar, esa clase de disturbio depende de otros planetas con los que Mercurio está conectado.

Metales y minerales de Mercurio son mercurio, topacio, ópalo, cornalina, peridoto, y desde el punto de vista de los Hindúes y también de **Agrippa**, la esmeralda. Los perfumes (esencias) mercuriales son toda clase de ajenjo, narcisos, anís, y perejil. Sus signos zodiacales son Géminis y Virgo.

Plantas que Están bajo el Dominio de Mercurio

(※ Plantas sin precauciones especiales) (※ Plantas a estudiar con documentación)
(※ En rojo plantas peligrosas o tóxicas no pueden ser estudiadas sin asesoramiento)

Abrótano (Santolina chamaecyparissus) ※Frater Albertus
Acacia: toda clase de acacias ※Manfred Junius
Ajo (Allium sativum) ※Patrick Rivière
Albahaca (Ocimum basilicum) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Alcaravea (Carum carvi) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Anís (Pimpinella anisum) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Apium graveolens: apio ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Artemisia abrotanum: southernwood ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Artemisia absinthium: ajenjo (con Venus) ※Manfred Junius
Avena (Avena sativa) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Avellana (Corylus avellana) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Avenca o Helecho de Maidenhair ※Frater Albertus
Azalea: azalea ※Manfred Junius
Bryonia albs: brionia ※Manfred Junius
Calamento ※Frater Albertus
Calamintha montana: albahaca de montaña, bálsamo de montaña ※Manfred Junius
Convalaria (Convallaria maialis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Culantrillo de pozo (Adiantum capillusveneris) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Cynoglossum officinale: lengua de sabueso (con Júpiter) ※Manfred Junius
Chichorium endivia: endivia, chichorio, escarola ※Manfred Junius
Chirivía (Pastinaca sativa) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Digitalis purpurea: dígital, dedalera roja ※Manfred Junius
Dulcamara (Solanum dulcamara) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Eneldo (Anethum graveolens) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Énula campana o Helenio (Inula helenium) ※Frater Albertus
Erva-carbalhinha ※Frater Albertus
Escabiosa (Scabiosus) ※Frater Albertus
Espino albo (Spina alba) ※Patrick Rivière
Genciana (Gentiana lutea) ※Patrick Rivière
Helecho (Pteridium aquilinum) ※Frater Albertus
Helecho macho (Dryopteris filix-mas) ※Patrick Rivière
Hierba velluda (Ranunculus bulbosus) ※Patrick Rivière
Hinojo (Foeniculum dulce, Foeniculum vulgare) ※Patrick Rivière - Manfred Junius-Jean Dubuis
Inula helenium: helenio ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Lengua de perro (Cynoglossum officinalis) ※Frater Albertus

Lavanda (Labandula officinalis) ※*Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis*
Lino (Linum usitatissimum) ※*Patrick Rivière*
Lúpulo (Humulus lupulus) ※*Patrick Rivière*
Madreselva (Lonicera) ※*Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis*
Mandragora: mandrágora (con Saturno y la Luna) ※*Manfred Junius*
Marrubio (Marrubium vulgare) ※***Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis***
Mayorana (Origanum majorana) ※*Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis*
Melisa (Melissa officinalis) ※*Patrick Rivière*
Mercurialis annua: mercurio, annual ※*Manfred Junius*
Mercurialis perennis: mercurio perenne ※*Manfred Junius*
Morus alba: morera blanca, moral blanca ※*Manfred Junius - Jean Dubuis*
Morus nigra: morera negra ※*Manfred Junius - Jean Dubuis*
Myrtus communis: mirto ※*Manfred Junius*
Origanum vulgare: orégano ※*Manfred Junius*
Ortiga (Urtica dioica) ※*Frater Albertus*
Parietaria officinalis: parietaria ※*Manfred Junius - Jean Dubuis*
Petroselinum hortense: perejil ※*Manfred Junius*
Piper cubeba: pimienta cubeba ※*Manfred Junius*
Regaliz (Glycyrrhiza glabra) ※*Frater Albertus - Manfred Junius*
Ruda de los muros ※*Frater Albertus*
Salsifí (Tragopogon porrifolius) ※*Frater Albertus*
Satureja hortensis: ajedrea ※*Manfred Junius - Jean Dubuis*
Seguruela Segureja ※*Frater Albertus*
Strychnos nux vomica: nuez vómica ※*Manfred Junius*
Teucrium scordium: germander ※*Manfred Junius*
Trifolium arvense: trébol ※*Manfred Junius*
Trifolium fibrinum: trébol de pantano ※*Manfred Junius*
Tussilago farfara: fárfara o tusílago ※*Manfred Junius*
Valeriana (Valeriana officinalis) ※*Frater Albertus - Manfred Junius*
Zanahoria salvaje (Daucus carota) ※*Frater Albertuss - Manfred Junius - Jean Dubuis*

> « Los efectos típicos de las medicinas de las plantas mercuriales son cambios en la mente, efectos sobre el cerebro y el sistema nervioso, una regulación en la menstruación. »
>
> *Manfred Junius*

Venus ♀

Venus es aproximadamente tan grande como la Tierra. Su más larga distancia del sol lo es 47°. Por su densa atmósfera de dióxido de carbono, refleja la luz del sol con gran potencia. Después del Sol y la Luna, es el cuerpo celeste más brillante. Es el único planeta que rota en dirección reversa. En Venus el Sol amanece en el oeste y se oculta en el este. Venus es visible en la aurora y en el ocaso del astro. La superficie de Venus está oculta bajo una gruesa capa de nubes. Venus ha sido siempre considerado el gobernante de la inteligencia oculta.

Venus está fuertemente relacionado con la alquimia. Este planeta gobierna las artes, la armonía, la proporción, el cariño, y la habilidad de integrar cosas distintas en un todo y mediar entre opuestos (signo de Libra). La tendencia de Venus lo es hacia la relajación amistosa. Venus está igualmente fuertemente relacionado con la música.

Venus regula sobre la metamorfosis de las células, la reproducción y enriquecimiento de las sustancias, la formación de tejido, la selección y transformación de sustancias en las células, la preservación del cuerpo, la complexión, la relajación de tejidos, la cara, las mejillas, la barbilla, el labio superior, el abdomen, la garganta, los riñones, y las glándulas paratiroides (que actúan de intermediarias y estabilizadoras para los músculos, la formación de nervios, y energía nerviosa, e influencian decisivamente en el metabolismo de calcio por su hormona), la glándula de timo, las venas de estómago, el apetito, los pechos, la germinación, el quilo (chylus) en los intestinos, y los procesos diuréticos y eméticos, el tubo de Eustaquio, la exosmosis, la fermentación, la fecundación, , los órganos sexuales internos, la armonía dentro de los sistemas, el ombligo, el cuello, la nariz, el sentido del olfato, el paladar, y la espina dorsal (con el Sol, Mercurio, Neptuno, y el signo de Leo).

Venus promueve graves enfermedades del útero y los órganos sexuales tanto como de los riñones. Las enfermedades promovidas por la intemperancia y los excesos son venusianas.

Los metales y minerales venusianos son cobre, corales rosa, jade, y, de acuerdo con la tradición hindú, los diamantes. Los signos zodiacales son Tauro y Libra. Las esencias venusianas son sándalo, (Tauro, estoraque, y gálbano (Libra).

Plantas que Están bajo el Dominio de Venus

(※ Plantas sin precauciones especiales) (※ Plantas a estudiar con documentación)
(※ En rojo plantas peligrosas o tóxicas no pueden ser estudiadas sin asesoramiento)

Acedera (Rumex acetosa, acedera de madera) ※Patrick Rivière - Manfred Junius - Jean Dubuis
Alheña (aligustre) ※Frater Albertus
Alcachofa (Cynara scolymus) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Algodonero (Gossypyum O. G. arboreum) ※Frater Albertus
Alkanna tinctoria: onoquiles ※Manfred Junius
Alquimila (alchemilla vulgaris) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Amapola ※Frater Albertus
Artemisia absinthium: ajenjo (con Mercurio y Marte) ※Manfred Junius
Artemisa (Artemisia vulgaris) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Aquilegia o Colombina (Aquilegia vulgaris) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Búgula (Ajuga reptans) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Bardana (Arctium lappa) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Betula pendula (= verrucosa): una clase de abedul ※Manfred Junius
Betula pubescens (= alba): una clase de abedul (pubescente) ※Manfred Junius
Cardo penteador ※Frater Albertus
Castaño (Castanea vulgaris) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Centeno ※Frater Albertus
Cerezo (Cerasus vulgaris) ※Frater Albertus
Cicer arietinum: garbanzo ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Cineraria (Senecio vulgaris) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Ciruelo (Prunus domestica) ※Patrick Rivière
Clavel (Dianthus caryophyllus) ※Patrick Rivière
Cotyledon umbilicus: ombligo de Venus, cotiledón ※Manfred Junius
Chirivía (Pastinaca sativa) ※Frater Albertus
Dedalera o Digital (Digitalis purpurea) ※Frater Albertus
Digitalis purpurea: digital, dedalera (con Mercurio y Saturno) ※Manfred Junius
Dipsacus sativus: cardencha, cardo de cardador ※Manfred Junius
Escabiosa (Succina pratensis) ※Frater Albertus
Escaramujo (Rosa canina) ※Patrick Rivière
Escrofularia o Boca de dragón o de Sapo (Antirrhinum majus) ※Frater Albertus
Espirea o Reina de los prados (Spirea hypericifolia) ※Frater Albertus
Filipéndula (Filipendula hexapetala) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Fresa (Fragaria vesca) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Fríjol (Phaseolus vulgaris) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Geranium robertianum: geranio, hierba Roberta (con Marte) ※Manfred Junius

Grosella negra (Ribes nigrum) ※Frater Albertus
Hera terrestre ※Frater Albertus
Hiedra terrestre (Glechoma hederacea) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Hierba-fuerte ※Frater Albertus
Leonurus cardiaca: ※Manfred Junius
Ligustro ※Frater Albertus
Lithospermum minus: ※Manfred Junius
Llantén mayor (Plantago major) ※Patrick Rivière
Malvavisco (Althaea officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Margarita (Chrysanthemum leucanthemum) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Menta piperita (Mentha piperata) ※Frater Albertus
Menthae : toda clase de menta ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Mercurial (Mercurialis annua) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Meum athamanthicum: ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Milenrama (Achillea millefolium) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Nepeta cataria: menta de gatos ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Orquidea (Orchidaceae) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Pareira (Sissampelos Pareira) ※Frater Albertus
Peral (Pyrus communis) ※Patrick Rivière
Perejil (Apium petroselinum) ※Patrick Rivière
Persica vulgaris: durazno ※Manfred Junius
Pervinca (Vinca minor) ※Frater Albertus - Patrick Rivière
Primavera (Primula vulgaris) ※Frater Albertus
Primula officinalis: primula ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Prunus cerasus: guindo ácido ※Manfred Junius
Pyrus communis : peral ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Pyrus malus: manzano (con el Sol) ※Manfred Junius
Rosa damascena: rosa (con Júpiter) ※Manfred Junius
Rubus fructicosus: zarzamora ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Salsifi ※Frater Albertus
Sambucus nigra: saúco (con Saturno y Mercurio) ※Manfred Junius
Sanícula (Sanicula europaea) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Saponaria o Jabonera (Saponaria officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Serpol (Thymus serpyllum) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Solidago virga aurea: vara de oro ※Manfred Junius
Tanaceto (Tanacetum vulgaris) ※Frater Albertus
Tangerino (Citrus nobilis) ※Frater Albertus
Thymus vulgaris: tomillo (con el Sol) ※Manfred Junius

Trigo (Triticulum vulgaris) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Tusílago o Fárfara (Tussílago farfara) ※Frater Albertus
Verbena (Verbena officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Víola odorata: violeta (con la Luna) ※Manfred Junius
Vulneraria ※Frater Albertus
Yerba-Roberta ※Frater Albertus

« Los efectos terapéuticos de las plantas venusianas son alterativos, diuréticos, anti-nefríticos, emolientes, eméticos, y armonizadores.»

Manfred Junius

Marte ♂

Marte, el primero de los planetas exteriores, tiene dos lunas Deimos y Fobos. La superficie rojo-anaranjada del planeta consiste mayormente de plomo y aluminio. En 687 días Marte gira alrededor del Sol; en 780 días recorre el zodíaco.

El efecto de Marte es violento, acelerado, e intensificado, Marte es el principio activo, la energía dinámica. Si es bien aplicada, la fuerza marciana es constructiva; si es incontrolada, resulta en destrucción. La imagen de Marte es varonil, agresiva, belicosa (marcial), e intensamente sexual, con el tan llamado magnetismo animal.

Fisiológicamente, Marte gobierna el sistema muscular, los glóbulos rojos, el calor corporal, y los procesos de combustión en el cuerpo, los organismos sexuales, las cápsulas suprarrenales, y, con el Sol y Júpiter, la formación de sangre. De la comida absorbe el hierro que transmite a la sangre.

El Sol y Marte causan la vitalidad, iniciativa, y el coraje. Marte también comparte los procesos vitales (con Júpiter y los signos de Leo, Libra, Escorpio, Sagitarias, y Virgo).

Marte también influye en los nervios motores, la mitad izquierda del cerebro, el descaro, las fibrinas en la sangre, el recto, y el cuerpo astral.

De acuerdo con **Paracelso**, Marte gobierna sobre la polaridad entre el polo cerebral (Aries) y los órganos sexuales (Escorpio), es decir el origen y el final de la serpiente de poder.

Marte regula fuertemente sobre el diafragma, la oreja izquierda, los procesos purgantes, la cabeza y lesiones de la cabeza, inflamación, y tratamientos quirúrgicos.

Las enfermedades relacionadas con Marte son toda clase de inflamaciones, viruela, escarlatina, tifus, presión alta, dolores agudos, los procesos rápidos de desarrollo de fiebre, y las hemorragias.

Los metales y minerales marcianos son hierro, acero, cinabrio, rubí, corales rojo oscuros. Los olores marcianos son mostaza, ajo, cipreses, y azufre.

Plantas que Están bajo el Dominio de Marte

(※ Plantas sin precauciones especiales) (※ Plantas a estudiar con documentación)
(※ En rojo plantas peligrosas o tóxicas no pueden ser estudiadas sin asesoramiento)

Agracejo (Berberis vulgaris) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Ajenjo (Artemisia absinthium) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Ajo (Allium sativum) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Albahaca (Ocimum basilicum) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Allium cepa: cebolla ※Manfred Junius
Aloe: toda clase de aloe (con Saturno) ※Manfred Junius
Ananas sativus: piña ※Manfred Junius
Anemone: anémona ※Manfred Junius
Arum maculatum: aro ※Manfred Junius
Bellis perennis: margarita (con la Luna) ※Manfred Junius
Buxus sempervirens: boj ※Manfred Junius
Brunela (Prunella vulgaris) ※Frater Albertus
Cardo estrellado (Centaurea calcitrapa) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Cassia obovata : sen ※Manfred Junius
Capsicum: paprika, pimienta roja, varias clases ※Manfred Junius
Carduus benedictus: cardo santo ※Manfred Junius
Cebolla (Allium cepa) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Coriandrum sativum: calandro (con Venus) ※Manfred Junius
Crataegus monogyna: espino albar ※ Jean Dubuis
Endrino (Prunus spinosa) ※Patrick Rivière
Genciana (Gentiana lutea) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Genista tinctoria: retama de tintorero ※Manfred Junius
Geranium robertianum: geranio, hierba Roberta (con Venus) ※Manfred Junius
Gratiola officinalis: hisopo del seto ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Helichrysum arenarium: siempreviva, flor de oro ※Manfred Junius
Hisopo (Hyssopus officinalis) ※Patrick Rivière
Linum usatissimum: lino (con Júpiter y Saturno) ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Lonicera caprifolium: lonicera, madreselva (con Mercurio) ※Manfred Junius
Lúpulo (Humulus lupulus) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Mezereum: mezereón ※Manfred Junius
Nepeta cataria: menta de gatos ※Manfred Junius
Nicotiana tabacum: tabaco mayor ※Manfred Junius
Nueza (Bryonia dioica) ※Patrick Rivière - Manfred Junius - Jean Dubuis
Ortiga (Urtica dioica) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Pimentero (Piper nigrum) ※Frater Albertus

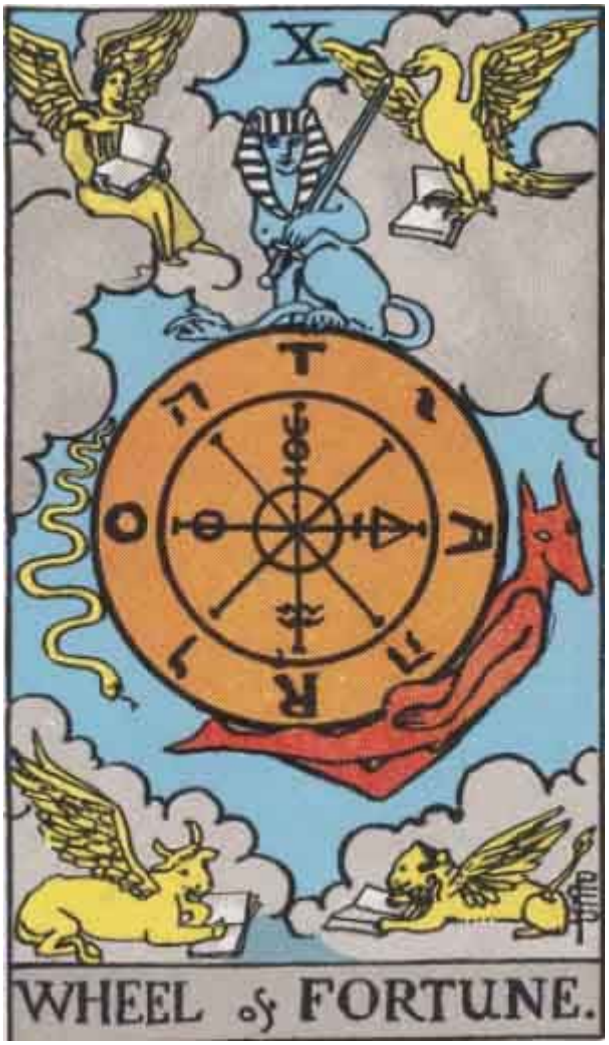
Pimiento (Capsicum annuum) ※Frater Albertus
Pinus: pino, toda clase ※Manfred Junius
Plantago major: llantén mayor o plántago mayor (con el Sol) ※Manfred Junius
Quercus robur: roble carballo (con Júpiter) ※Manfred Junius
Raíz-fuerte o Rábano picante (Cochlearia armoracia) ※Frater Albertus - Manfred Junius
Raphanus sativus: rábano ※Manfred Junius
Ruibarbo (Rheum officinale) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Ranúnculo o **Botón de oro** (Ranunculus acris) ※Frater Albertus-Manfred Junius-Jean Dubuis
Rosa canina: escaramujo (con Júpiter) ※Manfred Junius
Rubia tinctorum: rubia (con Júpiter) ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Sabina (Juniperus Sabina) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Sambucus ebulus: saúco ※Manfred Junius
Scilla maritima: cebolla de mar, albarrama, escila (con Saturno) ※Manfred Junius
Scrophularia nodosa: escrofularia nudosa ※Manfred Junius
Sinapis: toda clase de mostaza ※Manfred Junius
Smilax utilis: zarzaparrilla ※Manfred Junius
Strychnus nux vomica: nuez vómica ※Manfred Junius
Tabaco (Nicotiana tabacum) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Tormentilla: tormentilla, (con el Sol) ※Manfred Junius
Urtica urens: pequeña ortiga picadora (con Plutón) ※Manfred Junius

« Los efectos terapéuticos de las plantas marcianas son afrodisíacos, estimulantes, tónicos, forman sangre, actuar sobre los vasos sanguíneos. »

Manfred Junius

Jupiter ♃

La órbita de Júpiter se extiende más allá del cinturón de asteroides. El planeta más grande de nuestro sistema solar consta principalmente de hidrógeno y helio, y contiene la mayor parte de materia en el sistema solar que no ha sido usada para la formación del sol. Este planeta tiene un campo magnético muy fuerte. Las trece lunas de Júpiter hacen aparecer al planeta como un pequeño sistema solar. Júpiter da energía a la Tierra. Especialmente durante la conjunción con la Tierra (cada 399 días), el viento solar causa las energías del campo magnético del planeta. Júpiter da vueltas alrededor del sol en 11 años y 315 días. En menos 10 horas gira alrededor de su propio eje.



Fisiológicamente, Júpiter gobierna el hígado, las arterias y la circulación, especialmente las arterias del abdomen y las piernas, el enriquecimiento de la sangre a través del consumo de comida, la fibrina en la sangre (con Marte y el signo de Piscis), Los subcutáneos tejidos grasos, las cápsulas suprarrenales, el consumo de comida y la asimilación, el bazo y los riñones, los poderes de resistencia del cuerpo, los carbohidratos, el suministro de oxígeno para la sangre, la formación y reproducción de celdas, la conservación de energía, los órganos digestivos, los pies, los órganos sexuales y sus venas, los muslos y las nalgas, los pulmones, las costillas, la oreja derecha, el temperamento optimista, el semen, el mantenimiento de azúcar del cuerpo, el mantenimiento de los tejidos y los dientes. Júpiter influencia sobre el lóbulo occipital de la hipófisis (glándula pituitaria) regula la circulación fluídica y el crecimiento del cuerpo.

Las enfermedades Jupiterianas son todas enfermedades debidas a inmoderación en comer y beber, mala digestión, congestión, sangre impura. Solamente, Júpiter no causa enfermedades, excepto las enfermedades de la sangre, los pulmones, el hígado, e indirectamente también del corazón, causado por los aspectos malos con otros planetas. Un Júpiter gravemente aspectado también aumenta las aplopejías, abscesos, convulsiones, como procesos cancerosos en ciertos casos por su hiperexpansividad. Los metales y minerales Jupiterianos son estaño, lapislázuli, amatista, zafiro azul, y, de acuerdo con la tradición india, zafiro amarillo. Las esencias Jupiterianas son benjuí, clavel, jacinto, mastic, violeta.

Plantas que están bajo el dominio de Júpiter

(※ Plantas sin precauciones especiales) (※ Plantas a estudiar con documentación)
(※ En rojo plantas peligrosas o tóxicas no pueden ser estudiadas sin asesoramiento)

Aesculus hippocastanum: castaño de indias ※Manfred Junius
Agrimonia (Agrimonia europatoria) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Alcachofa de los tejados ※Frater Albertus
Alhelí amarillo (Cheiranthus cheiri) ※Patrick Rivière
Althaea officinalis : malvavisco (con el Sol y Venus) ※Manfred Junius
Amygdalum: almendro (con el Sol) ※Manfred Junius
Anagallis arvensis: murajes ※Manfred Junius
Arandano (mirtilo o ráspano) (Vaccinium myrtillus) ※Frater Albertus
Arnica montana: árnica ※Manfred Junius
Avena sativa: avena (con Mercurio) ※Manfred Junius
Bálsamo (Toluifera balsamo) ※Frater Albertus
Bardana (Arctium lappa) ※Patrick Rivière
Betonica officinalis : betónica ※Manfred Junius
Borrago officinalis : borraja ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Bordo o Negundo (Acer negundo) ※Frater Albertus
Borraja (Borago officinalis) ※Frater Albertus - Patrick Rivière
Castaño (Castanea vulgaris) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Centaura (Centaurea benedicta) ※Patrick Rivière - Manfred Junius
Cerefólio ※Frater Albertus
Cetraria islandica: líquen de Islandia ※Manfred Junius
Cichorium endivia: endivia ※Manfred Junius
Clavel-de la-india o cempasúchil (Tagetes erecta) ※Frater Albertus
Cichoriurn intybus: achicoria ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Chelidonium majus: celandina (con el Sol) ※Manfred Junius
Coclearia (Cochlearia Oficinalis) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Crataegus azarolus: Acerolo ※Manfred Junius
Dianthus cariophyllus: clavel silvestre ※Manfred Junius
Diente de león (Taraxacum leontodon) ※Frater Albertus
Escolopendra (planta) o Lengua de ciervo ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Escarola (Cichorium endivia) ※Frater Albertus
Espárrago (Asparagus officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Ficus carica : higuera ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Patrick Rivière - Jean Dubuis
Foeniculum vulgare : hinojo (con Mercurio) ※Manfred Junius
Fraxinus excelsior: fresno común (con el Sol) ※Manfred Junius
Fraxinus ornus: fresno del manna, orno ※Manfred Junius

Fumaria officinalis : fumaria ※Manfred Junius
Gentiana lutea : genciana (con el Sol) ※Manfred Junius
Hepática (Hepatica nobilis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Hisopo (Hyssopus officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Hortelá francesa ※Frater Albertus
Hyoscyamus niger: beleño (con Saturno y Neptuno) ※Manfred Junius
Imperatoria : Imperatoria ※Manfred Junius
Inula campana: ※Manfred Junius
Jasminum: jasmin ※Manfred Junius
Juniperus communis: enebro (con el Sol y Mercurio) ※Manfred Junius
Laurus nobilis: laurel (con el Sol) ※Manfred Junius
Lavandula vera : lavanda (con el Sol y Mercurio) ※Manfred Junius
Lengua de ciervo (Phyllitis scolopendrium) ※Patrick Rivière
Linum usitatissimum : lino (con Saturno y Marte) ※Manfred Junius
Liquiritia officinalis (Glycyrrhiza glabra): regaliz (con Mercurio) ※Manfred Junius
Marchantia polymorpha : hepática ※Manfred Junius
Melíloto (Melilotus officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Melisa (Melissa officinalis) ※Patrick Rivière - Manfred Junius - Jean Dubuis
Mentha piperita : menta piperita (con Venus) ※Manfred Junius
Myristica fragrans: nuez moscada (con la Luna) ※Manfred Junius
Myrrha: mirra (con el Sol) ※Manfred Junius
Ocimum basilicum: albahaca (con Marte) ※Manfred Junius
Olea europaea: olivo (con el Sol) ※Manfred Junius
Panax ginseng: ginseng ※Manfred Junius
Perifollo (Anthriscus cerefolium) ※Patrick Rivière - Manfred Junius - Jean Dubuis
Pimpinella anisum : anis (con Mercurio) ※Manfred Junius
Pirus malus : arbol de mananas ※Manfred Junius
Polypodium vulgare: polipodio ※Manfred Junius
Populus: alamos (con Saturno y el Sol) ※Manfred Junius
Potentila reptans : cincoenrama ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Prunus armeniaca: albaricoquero ※Manfred Junius
Puerro (Allium porrum) ※Patrick Rivière
Pulmonaria (Pulmonaria Officinalis) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Quercus robur: roble carballo (con Marte) ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Remolacha blanca o Betarraga blanca (Beta vulgaris) ※Frater Albertus - Patrick Rivière
Roble albar (Quercus petraea) ※Patrick Rivière
Rosa canina: escaramujo (con Marte) ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Rosa damascena : damascena (con Venus) ※Manfred Junius - Jean Dubuis

Rosas ※Frater Albertus
Rubia tinctorum : rubia ※Manfred Junius
Rubus idaeus : frambueso ※Manfred Junius
Rumex acetosa : acedera ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Saccharum officinalis : caña de azúcar ※Manfred Junius
Salicornia (Salicornia ramosissima) ※Frater Albertus
Salsa salvaje ※Frater Albertus
Salvia officinalis : salvia ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Santalum album: sándalo blanco (con Venus) ※Manfred Junius
Santalum rubrum : sándalo rojo (con Venus) ※Manfred Junius
Serpol (Thymus serpyllum) ※Patrick Rivière
Sempervivurn tectorum : siempreviva mayor ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Smyrnium olusatrum : Alexandrian parsley ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Solanurn lycopersicurn : tomate ※Manfred Junius
Symphytum officinale : consuelda, brunela ※Manfred Junius
Tanacetum vulgare: tanaseto ※Manfred Junius
Taraxacum officinale: diente de león ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Tilia europaea : tilo (con Venus) ※Manfred Junius
Tussilago farfara : farfara (con Mercurio) ※Manfred Junius
Vaccinium myrtillus: aràndano ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Verbascum thapsiforme: gordolobo ※Manfred Junius
Viscum album: muerdago (con el Sol y la Luna) ※Manfred Junius
Vitis vinifera: Vid (con el Sol) ※Manfred Junius

« El efecto terapéutico de las plantas de Jupiterianas es principalmente estimulante, antiespasmódico, tranquilizador, emoliente, antihelmíntico, hepático, e influyente en la circulación. »

Manfred Junius

Saturno ♄

Saturno, es casi tan grande como Júpiter, es diferente de los otros planetas debido a sus anillos de finas capas de partículas de hielo. Saturno es frío y seco. Diez lunas dan vueltas alrededor del planeta. En 29 años y 167 días Saturno gira alrededor del sol.

Como el planeta de restricción, limitación, y contracción, es el oponente de Júpiter, cuya expansividad contrapesa, Saturno tiene la imagen de un planeta de **"mala-suerte"**.

Saturno es considerado el planeta del destino, del «karma»; es el guardián del libro cósmico. Su influencia es "hostil" solamente para personas individuales que carecen de auto-control. Conocimientos y disciplina son requisitos esenciales para recibir las influencias positivas de Saturno. Las personas indisciplinadas experimentan a Saturno como un maestro punitivo.

Fisiológicamente, domina todos los procesos de envejecimiento, la estructura de los huesos, los dientes, la espina dorsal (con el Sol, el Neptuno y el signo de Leo), todos los procesos de endurecimiento, el lóbulo anterior del cuerpo de glándula pituitaria (que restringe los procesos del crecimiento y la secreción glandular), los procesos de cristalización, los órganos auditivos, la aurícula izquierda (si Saturno está en Leo), el endocardio, la esterilidad, la vejiga, la composición de la sangre (con el Sol, Júpiter, Venus, Marte, y los signos de Leo y Acuario), la circulación de sangre en los tejidos, las articulaciones, los pantorrillas, las vértebras cervicales (Saturno en Tauro), la absorción y la asimilación de fluidos intestinales, el nervio vago, los minerales en la sangre, la bilis (con Marte, Mercurio, la Luna, y los signos de Leo y Escorpio) las rodillas, la memoria, el bazo (con el Sol y los signos de Escorpio y Virgo) y la regulación defensiva (diátesis), tanto como todos procesos de contracción.

Las enfermedades relacionadas con Saturno son el reumatismo, el endurecimiento, la calcificación, la melancolía y la depresión, las enfermedades crónicas, el letargo, la frigidez, excentricidad, la locura, y enfermedades de los organismos saturninos.

Los metales y minerales saturninos son el plomo, el ónice, la calcedonia, los corales negros, la piedra imán. Los perfumes saturninos son el benjuí, el ciprés, la amapola, las resinas, y los membrillos.

Plantas que están bajo el Dominio de Saturno

(※ Plantas sin precauciones especiales) (※ Plantas a estudiar con documentación)

(※ En rojo plantas peligrosas o tóxicas no pueden ser estudiadas sin asesoramiento)

Aconitum napellus : acónito (con Marte) ※ Manfred Junius

Acuatica ※ Frater Albertus

Aegopodium podagraria : ※ Manfred Junius

Achicoria amarga (Cichorium endivia) ※ Frater Albertus

Amaranto (Amarantus) ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Patrick Rivière

Alamo Chopo ※ Frater Albertus

Allium cepa: cebolla (con Marte y la Luna) ※ Manfred Junius

Aloe : aloe (con Marte) ※ Manfred Junius

Arctium lappa : bardana, lampazo, bardo (con Venus) ※ Manfred Junius

Artemisia absinthium : ajenjo ※ Patrick Rivière

Asplenium: culantrillo ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis

Atropa belladonna: belladona, solanácea mortal (con Marte) ※ Patrick Rivière- Manfred Junius

Auricularia judae : oreja judía ※ Manfred Junius

Beta vulgaris : remolacha, acelga ※ Manfred Junius

Beta rubra: betarraga ※ Frater Albertus - Manfred Junius

Cannabis sativa: cáñamo (con Neptuno) ※ Manfred Junius

Capsella bursa pastoris : zurrón del pastor ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis

Cardo ※ Frater Albertus

Carum carvi: alcarabea (con Mercurio) ※ Manfred Junius

Cavalinha ※ Frater Albertus

Cebada (Hordeum Sativum, Hordeum vulgare) ※ Frater Albertus- Manfred Junius-Jean Dubuis

Centaurea cyanus: azulejo de los campos ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis

Centaurea nigra : centaura ※ Frater Albertus - Manfred Junius

Cicuta virosa: cicuta virosa, cicuta acuática ※ Manfred Junius

Conium maculatum : cicuta (con Neptuno y Urano) ※ Frater Albertus - Manfred Junius

Crataegus oxyacantha : espino (con Marte) ※ Manfred Junius

Cuscuta : cabello del monte ※ Frater Albertus - Jean Dubuis

Cydonia vulgaris : membrillo ※ Manfred Junius

Digitalis pupurea: digital o dedalera (con Mercurio y Venus) ※ Manfred Junius

Dryopteris filix-mas : helecho macho ※ Patrick Rivière

Epilobium angustifolium: adelfilla, epilobio ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis

Equisetum arvense : equisetos ※ Manfred Junius - Jean Dubuis

Eryngium maritimum : eryngium, acebo de mar ※ Manfred Junius

Eryngium campestre: cardo corredor ※ Manfred Junius

Eryngium planum : eringo plano ※ Manfred Junius

Fagopyrum esculentum : trigo sarraceno ※ Patrick Rivière
Filix mas (Aspidium filix mas): helecho macho ※Manfred Junius
Foenum graecum: alholva ※Manfred Junius
Fumaria officinalis: Fumaria ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Gaultheria procumbens : té de Canadá ※ Frater Albertus - Manfred Junius
Haya (Fagus sylvatica) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Patrick Rivière - Jean Dubuis
Hedera helix: hiedra ※Manfred Junius
Helleborus niger: eleboro negro ※Manfred Junius
Hera ※Frater Albertus
Hieracium pilosella : hierba de la salud ※Manfred Junius
Hierba-mora ※Frater Albertus
Hyoscyamus niger: beleño (con Júpiter y Neptuno) ※Manfred Junius
Ilex aquifolium: acebo común ※ Patrick Rivière - Manfred Junius
Ìnula: (Inula helenium) ※Frater Albertus
Iris florentina: iris florentina (con la Luna) flor de lis ※Manfred Junius
Iris germanica : iris germánica (con la Luna), flores azules oscuras ※Manfred Junius
Iris pallida: iris pálida (con la Luna), flores azules oscuras ※Manfred Junius
Ísatis (hierba de san Fèlipe) ※Frater Albertus
Jacea (Centaurea Jacea) ※Frater Albertus - Jean Dubuis
Linum usitatissimum : lino (con Júpiter y Marte) ※Manfred Junius
Listera ovata: listera ※Manfred Junius
Lolium temulentum : cizaña ※Manfred Junius
Maíz ※Frater Albertus
Mandragora officinarum : mandrágora (con Mercurio y la Luna) ※Manfred Junius
Marmelero (Guazuma ulmifolia) ※Frater Albertus
Melmendro negro ※Frater Albertus
Mespilus germanica: Níspero ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Olmo (Ulmus campestris) ※Frater Albertus - Manfred Junius - Patrick Rivière - Jean Dubuis
Osmunda regalis : helecho real (con la Luna) ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Papaver rhoeas: amapola (con la Luna) ※Manfred Junius
Papaver somniferum: adormidera (con la Luna) ※Manfred Junius
Pilosela ※Frater Albertus
Pinus sylvestris: pino albar ※ Patrick Rivière - Manfred Junius
Plantago coronopus: llantén coronado ※Manfred Junius
Plantago psyllium: llantén de las pulgas ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Polygonatum officinale: sello de Salomón ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Polygonum vulgare: bistorta ※Manfred Junius - Jean Dubuis
Populus: toda clase de álamos ※ Patrick Rivière - Manfred Junius - Jean Dubuis

Prunus spinosa: endrino ※ Manfred Junius - Patrick Rivière
Quilanto ※ Frater Albertus
Raphanus sattiva : rabano ※ Patrick Rivière
Rhamnus frangula: ※ Manfred Junius
Rheum : ruibarbo ※ Patrick Rivière
Sambucus nigra : sauco europeo (con Mercurio y Venus) ※ Manfred Junius
Sanguinaria ※ Frater Albertus
Scilla maritima : cebolla de mar, (con Marte) ※ Manfred Junius
Secale cereale : centeno ※ Manfred Junius
Senna : sen ※ Manfred Junius
Sinfito ※ Frater Albertus
Solanum dulcamara : dulcamara ※ Manfred Junius
Sorbus domestica : acerolo, serbal ※ Manfred Junius
Stellaria media: alsine ※ Manfred Junius
Symphytum officinale : consuelda (con Jupiter) ※ Manfred Junius - Jean Dubuis
Tamarindus indica : tamarindo ※ Manfred Junius - Patrick Rivière
Taxus baccata : tejo ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Patrick Rivière - Jean Dubuis
Usnea barbata : barba del capuchino ※ Patrick Rivière
Veratrum album : ballestera ※ Manfred Junius
Verbascum phlomoides: verbasco ※ Frater Albertus - Manfred Junius
Verbascum thapsiforme: Gordolobos ※ Frater Albertus - Manfred Junius - Jean Dubuis
Vinca minor: vincapervinca (con la Luna) ※ Manfred Junius
Viola tricolor: Pensamiento ※ Manfred Junius - Jean Dubuis
Zea mays : maíz, panizo de Indias ※ Manfred Junius

> « Los efectos principales de las plantas saturninas son estimulantes, contractivos, sedantes, coagulantes, mineralizantes, y en la formación de los huesos. »
>
> Manfred Junius

Concluyendo esta tabla condensada de hierbas y sus correspondientes influencias planetarias, será interesante introducir algunas pocas observaciones. Estas pueden ser corroboradas por aquellos que están dispuestos a hacerlo y que pueden así llegar a sus propias conclusiones personales.

¿Habrá alguien capaz de responder por que las flores Álsine se abren y se enderezan de las nueve de la mañana al mediodía? Sin embargo, si llueve, ellas permanecen cerradas y, después de las lluvias, quedan inclinadas. La Maravilla abre sus flores en las cuatro horas de la tarde. El Diente-de-León (un verdadero reloj del Sol) abre a las siete de la mañana y cierra a las cinco de la tarde. La Pimpinela (el barómetro de los pobres) cierra sus pequeñas flores mucho antes de que la lluvia caiga o cuando la noche se aproxima. La flor Arenaria purpúrea se expande solo cuando el sol brilla. Si el Trébol contrae sus hojas, se pueden esperar truenos y fuertes lluvias. Muchos ejemplos similares podrían ser citados. ¿Que causa tal variante en el comportamiento? Todas tienen raíces en el suelo y extraen su alimento de la tierra y el aire. Sin embargo, se comportan de forma notablemente diferente. ¿Es tan irrazonable pretender que ellas, así como los diminutos átomos, sean gobernados con leyes semejantes?

No es necesario insistir aquí sobre ese asunto, pues material suficiente puede ser encontrado en las páginas siguientes, el cual auxiliara en la asimilación de la esencia espiritual para la posterior transmutación. Sin embargo, un asunto relacionado con las influencias planetarias sobre las plantas y hierbas merece atención. Ese punto envuelve las influencias planetarias sobre las diversas partes del cuerpo humano. Es costumbre representar el zodíaco como gobernante del cuerpo, con las diversas partes de este distribuidas por las doce casas. Estas a su vez, son gobernadas por ciertos planetas. Un vínculo entre todos esos elementos puede, por consiguiente, ser fácilmente determinado con un mínimo de perspicacia por el estudiante espagírico.

La siguiente tabulación, de acuerdo con **Paracelso**, de los órganos del cuerpo y de los planetas respectivos que los gobiernan nos proporcionará una contribución para posteriores análisis:

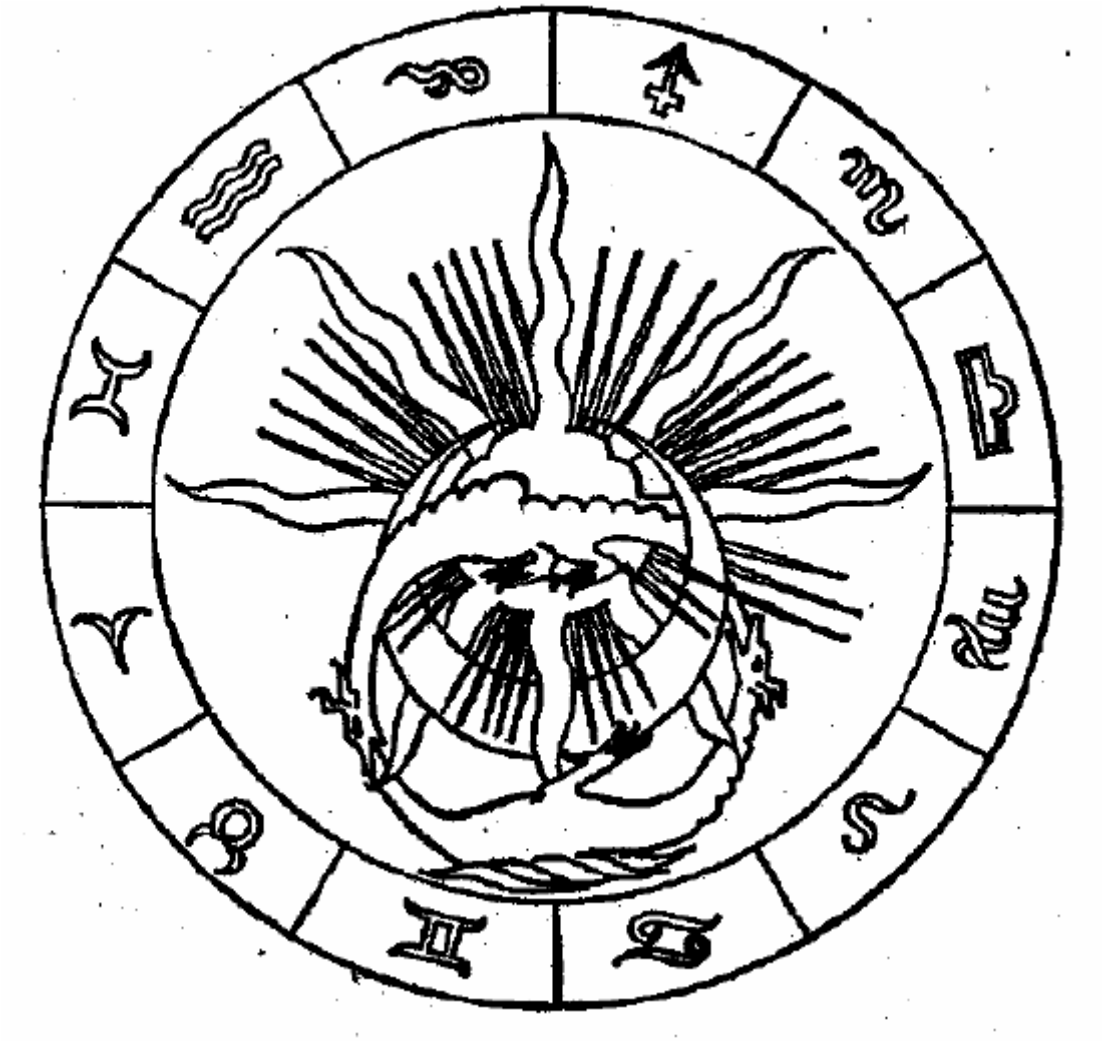
« El Sol gobierna el corazón.
La Luna gobierna el cerebro.
Venus gobierna las venas.
Saturno gobierna el bazo.
Mercurio gobierna el hígado.
Júpiter gobierna los pulmones (pecho).
Marte gobierna la vesícula biliar.»

Como los escritos de este gran sabio, **Paracelso**, son de mucha importancia, es esencial que los estudiantes de la literatura alquímica estudien cuidadosamente sus obras.

Paracelso concuerda con sus maestros anteriores en lo que respecta al hecho de que los astros influencian todas las cosas que crecen. Esas cosas que crecen corresponden, por lo tanto, exactamente al número de las influencias y de los astros. Pero así, como algunos

árboles producen peras y otros manzanas, del mismo modo, algunos astros fortalecen la lluvia, otros la nieve, el granizo, etc. Es así que lo que cae del cielo es generado.

Si es verdad como se afirmo, que los cuerpos celestes irradian un poder irresistible que se manifiesta de diversas maneras entre las varias especies del reino herbáceo, solo la investigación sincera y sin preconceptos del estudiante es necesaria, con el propósito de sustentar estas observaciones.



Días, Horas, y Ritmos de los Planetas

Cada día de la semana es gobernado por un planeta:

- El **domingo** por el **Sol**
- El **lunes** por la **Luna**
- El **martes** por **Marte**
- El **miércoles** por **Mercurio**
- El **jueves** por a **Júpiter**
- El **viernes** por **Venus**
- El **sábado** por **Saturno**

De acuerdo con nuestro calendario, cada día comienza a medianoche (0 horas) y termina 24 horas después a medianoche.

En la tradición astrológica, este no es no necesariamente así; también hay otros sistemas. En estos sistemas depende el cálculo de las horas planetarias. Consideraremos ahora algunos de estos sistemas.

La primera hora del día es en cada caso controlada por el planeta del día, la primera hora del Domingo por el Sol, la primera hora del Lunes por la Luna; etcétera. Después de esta primera hora las otras horas siguen en la secuencia anteriormente mencionada. Después de la séptima hora la secuencia es repetida. La octava hora del domingo es otra vez gobernada por el Sol. Las opiniones coinciden en esto, aunque los puntos de vista son diferentes, sin embargo, con respecto a considerar la primera hora del día, y también cuánto tiempo dura respectivamente una hora planetaria.

De acuerdo con el sistema fijo, el día empieza siempre a las 6:00 A .M. en la mañana y finaliza 24 horas después.

De acuerdo con el sistema flexible, el día empieza en el momento del amanecer. Si, por ejemplo, el sol sale a las 5: 22 A.M. hora local en un domingo, la hora de las 5: 22 a las 6: 22 A.M. es la hora del Sol, de 6: 22 a 7: 22 la hora de Venus, de 7: 22 a 8: 22 la hora de Mercurio, etcétera. El lunes empieza en la hora de la Luna en el momento del amanecer, prosiguiendo con la hora de Saturno, la hora de Júpiter, la hora de Marte, la hora del Sol, la hora de Venus, la hora de Mercurio, luego otra vez la hora de Luna, , en la secuencia acostumbrada.

Otro sistema divide las 24 horas del día en siete períodos y considera las horas planetarias. Esta forma resulta en horas planetarias de aproximadamente 3 horas y 25 minutos de duración. La hora en la que cae el amanecer del planeta es la que eso gobierna el día respectivo. La tabla en la figura siguiente ilustra este sistema.

Horas	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
0.00-3.26	♂	☿	♃	♀	♄	☉	☽
3.26-6.52	☉	☽	♂	☿	♃	♀	♄
6.52-10.18	♀	♄	☉	☽	♂	☿	♃
10.18-12.44	☿	♃	♀	♄	☉	☽	♂
12.44-17.10	☽	♂	☿	♃	♀	♄	☉
17.10-20.36	♄	☉	☽	♂	☿	♃	♀
20.36-24.00	♃	♀	♄	☉	☽	♂	☿

El último sistema comentado es el considerado mejor por muchos. Los cálculos son simples y siempre sencillos; estamos considerando un sistema fijo. Después de esto, los sistemas comentados abajo (3) y (4) son probablemente los más populares. La Astrología india trabaja más con el fijo (sideral) zodíaco, las escuelas de astrología occidentales más con el flexible (tropical).

En conclusión, mencionaremos las vibraciones de los tattvas.

Tattva	Planetas	Elemento	Minutos
Akasha	Saturno (Plomo	Éter	Salida del Sol 0 a 24 minutos
Vayu	Mercurio (Mercurio)	Aire	24 a 48 minutos
Tejas	Marte (Marte)	Fuego	48 a 72 minutos
Apas	Luna/Venus (Plata/Cobre)	Agua	72 a 90 minutos
Prithivi	Júpiter/Sol (Estaño/oro)	Tierra	90 a 120 minutos

Éstas son grandes vibraciones éter del mundo que oscilan al ritmo de 24 minutos. Cuatro tattvas diferentes le siguen, cada dos horas un círculo completo del tattva termina. Cada período de tattva es controlado por uno o dos planetas. El ciclo comienza al amanecer. El esquema siguiente es una representación de esto.

Tattva	Planetas	Horas
Akasha	Saturno (Plomo	De 06.00 a 08.00 horas
Vayu	Mercurio (Mercurio)	De 08.00 a 10.00 horas
Tejas	Marte (Marte)	De 10.00 a 12.00 horas
Apas	Luna/Venus (Plata/Cobre)	De 12.00 a 14.00 horas
Prithivi	Júpiter/Sol (Estaño/oro)	De 14.00 a 16.00 horas
Akasha	Saturno (Plomo	De 16.00 a 18.00 horas
Vayu	Mercurio (Mercurio)	De 18.00 a 20.00 horas
Tejas	Marte (Marte)	De 20.00 a 22.00 horas
Apas	Luna/Venus (Plata/Cobre)	De 22.00 a 24.00 horas
Prithivi	Júpiter/Sol (Estaño/oro)	De 24.00 a 02.00 horas

Se inicia en el momento exacto de la salida del Sol, ejemplo si el Sol sale a la 06.00 horas

Los cálculos de la hora planetaria siempre están hechos de acuerdo con la hora local, no de acuerdo con el tiempo zonal a escala nacional en efecto. ¿Para qué necesitamos el conocimiento de las horas planetarias?

El procesamiento de plantas tiene lugar en el día y en las horas que les corresponden. En rigor, el trabajo ya empieza con el recogido de las plantas. Así, por ejemplo las plantas solares deben ser procesadas, el Domingo de 3 horas 26 minutos (3: 26 A.M.) a 6: 51 A.M. (en cifras redondas) lo que es especialmente favorable para el origen y la ejecución de toda obra importante. Un método adicional para encontrar el tiempo más oportuno en cada caso es la consideración de las posiciones de la luna en los signos del zodíaco. Cada signo de zodiacal es visto en relación con la correspondiente obra **"al-kémica"**:

> « La alquimia reconoce 12 operaciones químicas distintas, una para cada signo del Zodíaco. Cuando la luna está en una constelación particular, la correspondiente operación química se ha realizado. En otros términos, el flujo magnético, o estado de la materia a ser operado, se considera que es óptimo.»

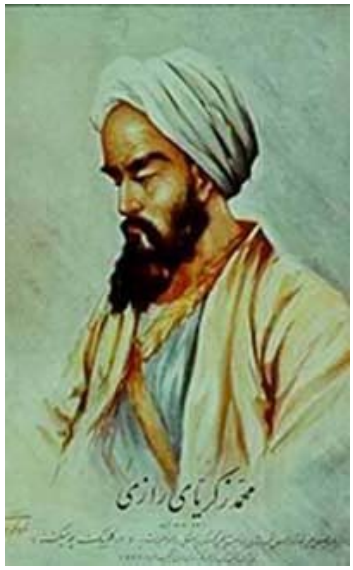
Horas	ciclo de 12	ciclo de 7	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Elementos
Horas del Día	1st	1st	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	△
	2nd	2nd	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	
	3rd	3rd	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	
	4th	4th	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	
	5th	5th	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	
	6th	6th	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	
	7th	7th	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	
	8th	1st	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	⊟
	9th	2nd	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	
	10th	3rd	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	
	11th	4th	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	
	12th	5th	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	
Horas de la Noche	1st	6th	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	
	2nd	7th	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	
	3rd	1st	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	▽
	4th	2nd	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	
	5th	3rd	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	
	6th	4th	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	
	7th	5th	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	
	8th	6th	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	
	9th	7th	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	
	10th	1st	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	⊟
	11th	2nd	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Martes	Mercurio	
	12th	3rd	Martes	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	

Tabla horacia de Jean Dubuis

Las Correspondencias, los Ritos

Algunos grupos de energía sutiles del organismo humano (que pueden dinamizarse mediante los adecuados rituales mágicos) se hallan en relación con poderes que se manifiestan también en el reino mineral bajo la forma de mentalidades típicas y, en el cielo, en los diversos planetas y en las influencias invisibles procedentes del curso de estos últimos. Por lo que hace concretamente al aspecto astrológico, el principio es que cuando una realización dirigida a un determinado significado sucede en un momento concreto en el cual la realidad exterior, (estelar) se presenta como un símbolo que espontáneamente le corresponde, entonces, por sintonía, se cierra, por así decir, un circuito oculto, que hace que la eficacia de aquella realización sobre la propia realidad natural resulte multiplicada.

Los planetas en fechas fijas, con sus conjunciones –sobre todo en relación con el Sol y la Luna-, se presentan justamente como grandes símbolos de determinadas operaciones herméticas o **"al-kémicas"** : y cuando éstas se realizan en tales fechas se observa una mayor probabilidad de éxito. Naturalmente que para esto no es suficiente con el frío cálculo, sino que se necesita la sensación viva de la Naturaleza, el Fuego vivo de las **"comunicaciones"**.



Para comenzar la Obra, **Razi** y **Rudieno** recomiendan el período en el que el Sol se encuentra en Aries, siguiendo con esto la tradición de los **al-kemistas** griegos. **El Cosmopolita** y el **Triunfo Hermético** amplían el tiempo a todo período que cae bajo los signos primaverales de Aries, Tauro y Géminis. **Ashmole**, en su **Theatrum Chemicum Britannicum**, da una tabla de los aspectos celestes favorables, respectivamente a división, separación, rectificación y conjunción de los elementos. Las primeras purificaciones acaecen cuando el Sol se halla en Sagitario y la Luna está en Aries, mientras que la obra se realiza en la conjunción de Sol y Luna bajo el signo de Leo. Las diferencias se pueden deber a que la fecha para un individuo determinado puede no serla para otro; el diferente **"Ascendente"** de cada individuo constituye un factor de prima importancia. Además debe tenerse presente el consejo de **Agrippa**, que, para invocar los astros conviene hacerse semejante a ellos, hasta el punto de participar interiormente en su luz.

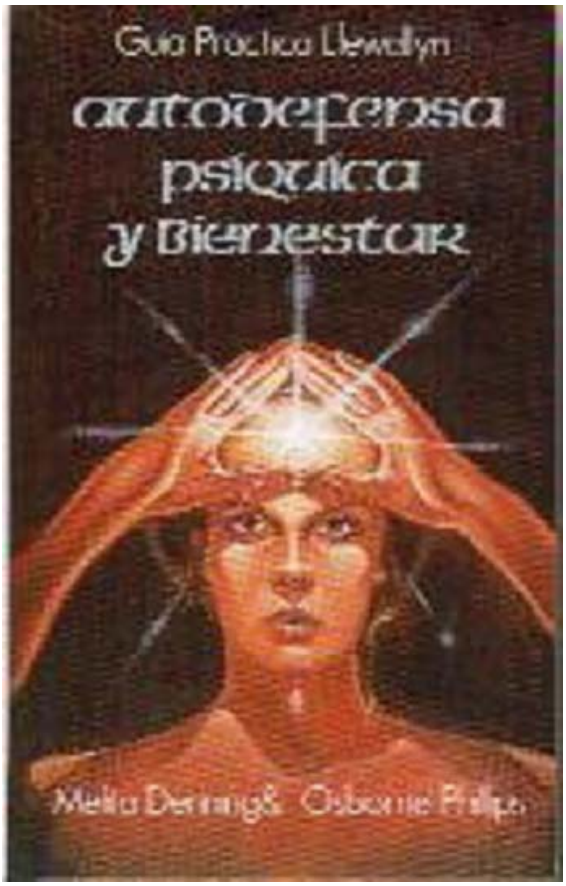
Por lo que toca a los rituales mágicos, en la idea de los **al-kemistas** griegos, se dirigen por un lado a obtener la cooperación de las naturalezas, y por otro lado a rechazar la influencia de los **"demonios"**. Se trata de métodos indirectos para actualizar las correspondencias existentes entre las manifestaciones macrocósmicas y microcósmicas de una misma fuerza que, por lo demás, pueden también ser realizadas directamente con la **"extracción"** de la conciencia oculta en determinado **"centro"** del hombre invisible. Y en cuanto a los demonios, hay que considerarlos como dramatizaciones visionarias de los obstáculos y de las resistencias en los estratos profundos del ente humano.

Respecto al uso de las hierbas mágicas, puede tratarse de pociones que, faciliten el estado de exaltación espiritual conveniente al alquimista en su operación. Otras sustancias que pueden ser usadas en el **"laboratorio"** tienen la función de condensadores de ciertas influencia ocultas. Por otro lado ciertos elixires o tinturas pueden tener la facultad, al ser introducidas al organismo, en determinadas condiciones físicas y sobre todo psíquicas, de ejercer una acción sobre el centro que le corresponde en el cuerpo.

Es hacia la iluminación hacia donde se deben dirigir los esfuerzas del verdadero **al-kemista**, ya que solo ella permite penetrar en el **"misterio de los sacerdotes egipcios"** que es incomunicable, que siempre estuvo oculto y que, una vez comprendido, hace la Obra tan fácil como un juego de niños y un trabajo de mujer.

Este tipo de conocimientos en la antigüedad fue transmitido solo oralmente, la clave, dice **Agrippa**, **"no se transmite mediante escritos, sino que se infunde en el espíritu por medio de espíritu –sed spiritui per spiritum infunditur-"**

La enseñanza **"al-kémica"**, en su verdad, consiste en un Arte que se hace posible mediante fuerzas celestiales atraídas por estados de conciencia superiores y no-humanas, es natural que por ello se insistiera en que el secreto de la Obra Magna no podía ser transmitido



Colocación de las Guardias de Poder

Encienda la Lámpara roja.

De pie de cara el Este en el centro de la Cámara, los brazos permanecen flojos a lo largo del cuerpo (Postura de la Vara), observe un momento de recogimiento y silencio.

Adopte algunos instantes la respiración rítmica (4 - 4 - 4).

Hebreo que usa la Orden Hermética de la Aurora Dorada.

Griego que usa la Orden del Aurum Solis (Sub Rosa Nigra).

Calyx

1- De cara al este asumir la postura de la vara.

Vibrar: Atah. אתה

Vibrar: **EI** (EI)

2- Subir los brazos hacia los lados.

Vibrar: Malkuth. מלכות

Vibrar: **Ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ** (HE BASILEIA)

3- Tocar el hombro derecho con la mano izquierda.

Vibrar: ve-Geburah. ו גבורה

Vibrar: **ΚΑΙ Ἡ ΔΥΝΑΜΙΣ** (KAI HE DYNAMIS)

4- Tocar el hombro izquierdo con la mano derecha.

Vibrar: ve-Gedulah. ו גדולה

Vibrar: **ΚΑΙ Ἡ ΔΟΖΑ** (KAI HE DOXA)

5- Siguiendo con los brazos cruzados, inclinar la cabeza y

vibrar: le-Olahm ve ad (לעולם ועד)

vibrar: **ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ** (EIS TUS AIONAS)

Circulus

6- Ir al este del lugar de trabajo. Empezando en dicho punto y volviendo al final a él, moverse en sentido contrario de las agujas del reloj alrededor del lugar de trabajo, con la mano extendida trazando el círculo. Conforme lo va haciendo, visualiza una brillante pared de niebla plateada la cual esta extendiendo alrededor de los límites del lugar de trabajo; una vez cerrado el círculo en el Este, el lugar de trabajo se halla completamente rodeado por esta brillante pared.

7- Después de completar el círculo, volver al centro.

Si se sigue el procedimiento según el sistema de la **Aurum Solis** se prosigue así :

De cara al este vibrar:

En el sur Auriel; אוריאל
En el sur **AMYNTΩP** (Anyntor)

En el oeste Gabriel; גבריאל
En el oeste **ΑΣΦΑΛΕΙΟΣ** (Asphaleios)

En el norte Michael מיכאל
En el norte **ΑΛΑΣΤΩΡ** (Alastor)

13- Repetir el Calyx, de 1 a 5.

Relaje la atención en el ciclo respiratorio, dejándose respirar libre y espontáneamente. Observe un momento de recogimiento y silencio.

Apague la Lámpara roja.

Comentarios

El objetivo de este ritual es demarcar y preparar con defensas astrales y briáticas el área en la cual el mago va a trabajar. El ritual consta tanto de proscripción como de invocación; una vez proscritos del círculo los cuatro elementos en su estado natural impuro y confuso, se invocan como egrégores simbólicos, para que sean los Guardianes del círculo, a las poderosas fuerzas espirituales que rigen.

En el texto de la **Colocación de las Guardias de Poder**, se pide que se haga el **Gesto Cervus**. Este Gesto es como sigue:

1-Se asume la **Postura de la Vara**.

2-Se llevan ambas manos hasta la frente y se colocan de forma que enmarquen el centro de la misma en el espacio que se delimita juntando los dos pulgares y los dos índices, con las palmas de las manos hacia delante (los dos dedos medios también llegan a tocarse). Esto constituye la primera parte del Gesto; mientras que se mantiene esta posición, en la conclusión de la primera parte visualiza un pentagrama de luz brillante en su entrecejo, enmarcado por sus manos, manteniéndolo en su mente se vibra la primera palabra de Poder.

El Gesto Cervus

3-En un movimiento vigoroso, hay que separar las manos y lanzarlas hacia delante, ligeramente hacia fuera y hacia arriba; el pentagrama es proyectado hacia delante, se le ve difundirse como un estallido de luz penetrando en la vibrante pared de niebla. El resultado es doble: se proscriben las fuerzas del Aire de dentro del Círculo, y se establece el primer control. Los codos terminan rectos, los dedos de las manos ligeramente separados, las palmas siguen hacia delante. Esta posición constituye la segunda parte del Gesto. Mientras se hace este movimiento, hay que vibrar poderosamente la Segunda Palabra de Poder. A continuación se bajan los brazos.

El Gesto, por su propia naturaleza, causa difusión, pero esto no disminuye la fuerza proscriptora dentro de una pequeña área. La práctica mágica ha establecido que Cervus es plenamente eficaz hasta una distancia de aproximadamente diez metros a partir del operador, llegando a cubrir así un área de trabajo de unos 20 m. de diámetro. Más allá de este rango, la plena realidad astral de su poder empieza a disminuir. La fortificación del círculo por el método Cervus es solo posible porque mediante él se difunde la fuerza proyectada; una proyección concentrada de fuerza, inevitablemente, traspasaría la barrera y la rompería. El círculo por sí mismo sólo puede contener fuerzas, pero no proporciona una defensa adecuada.

ΣΩΤΗΡ (Soter): Una forma alta y delgada vestida con una voluminosa y ondulante túnica amarilla, matizada con trazos de violeta. Desde el Este emana una ráfaga de viento fresco, debe sentirse internamente como este viento despierta las aspiraciones ocultas y las esperanzas no formuladas que han yacido dormidas en el ajetreo de la rutina y del habito y cantan al oído interno sobre las posibilidades de una vida que llega hasta las alturas espirituales.

ΑΛΑΣΤΩΡ (Alastor) : Una figura delgada y musculosa con una apariencia de gran fuerza, vestida con una túnica de color rojo brillante con cambiantes chispas verdes, y de pie en medio de las llamas. Desde el Norte emana un fuerte calor, debe percibirse internamente que el fuego en que se genera este calor es el fuego de la inspiración.

ΑΣΦΑΛΕΙΟΣ (Asphaleios) : Una figura alta y poderosa que esta de pie en medio de espumeantes y turbulentas aguas; esta vestida con una túnica de azul que surge con tonalidades de naranja, y tiene en la mano izquierda una copa de plata. Se imagina el poderoso impulso de las mareas, que en sucesivas oleadas viene del Oeste, debe sentirse internamente que estas olas son de las frías y brillantes aguas que purifican el intelecto con su inundación, sanándole de la fiebre de la sinrazón y temperándole como se templa el acero.

ΑΜΥΝΤΩΡ (Anyntor): Una plácida figura de anchas espaldas, vestida en un índigo que reluce con flashes de oro pálido, y que se halla de pie sobre una hierba silvestre tachonada de flores amarillas. En la mano izquierda la figura sostiene un orbe dorado, en la derecha, una hoz también dorada. Imagine un sentimiento de gran paz y estabilidad porque la sucesión de las estaciones borra o mitiga errores pasados y la inocencia de la edad de oro siempre nos está esperando en la renovación de la naturaleza. La Tierra Elemental es el médium del trabajo de la naturaleza, y las facultades instintivas del hombre encuentran reposo en ella.

Respirando la Luz del Sol

Así que Usted vive de la luz del Sol, come y bebe luz solar (y a propósito, si su ropa contiene cualquier tejido natural, o incluso sintético, también se lo debe a la luz del sol, ya sea directamente o casi directamente). Además, y es muy importante reflexionar sobre ello, Usted respira luz solar.

La luz solar es un antiséptico. Puede destruir muchas substancias, sobre todo por la acción del componente ultravioleta. Por ello las lociones y preparados de similares características que han de conservarse, suelen ir en botellas o tarros de colores y han de guardarse en lugares fríos y oscuros. Pero a veces este poder de destrucción tiene efectos positivos, pues la luz solar juega un papel importante en la destrucción o, cuando menos en la inutilización de numerosas bacterias dañinas, mohos y esporas fúngicas que flotan en la atmósfera.

Modificaciones de la Luz

Antes que sigamos edificando sobre estas bases, hay que hablar más de la luz. Hemos de pensar en la Luna, los planetas y las estrellas.

La luz que recibimos de la Luna y los planetas es, como bien sabemos, el reflejo de la luz del Sol. Sin embargo, eso no quiere decir que sea simplemente luz solar. La luz que cada planeta recibe del sol recorre una distancia diferente en el espacio, debido a que los planetas tienen órbitas distintas. La convexidad de la superficie de cada planeta es diferente, al igual que el tipo de superficie. No resulta fácil decir de que modo factores como los que acabamos de mencionar, afectan a la luz que nos llega reflejada por los planetas, pero no sorprende que en cada caso la luz sufra modificaciones considerables. Y considerándolo de este modo, tampoco sorprende realmente que cada una de estas luces modificadas nos afecte de un modo diferente, igual que las vibraciones de las diversas notas musicales, o de los diferentes colores, nos afectan de forma distinta.

La Luz Interior

Sin embargo el fenómeno mágico ha de empezar en nuestro interior. No importa lo poderosas que sean las fuerzas del universo que nos rodean, sólo nos pueden ayudar a tener poderes mágicos en la medida en que las aticemos como llaves para despertar la fuerza correspondiente en nuestro universo interior. Entonces, podemos utilizarlas para actuar en el mundo exterior.

La Luz, al ser una manifestación de energía radiante, no solo existe en el mundo material, es el fenómeno al que con más frecuencia se refieren las personas que han tenido experiencias internas, ascendiendo y atravesando los niveles no materiales del ser: la Luz Astral, la Luz de la Mente, la Luz Divina. También Usted experimentará la luz que hay en lo más íntimo de su ser, Alegría duradera, fuente de plenitud y poder que también Usted podrá proyectar hacia fuera para unos fines específicos.

He aquí una forma práctica y explícita. Puede iluminarse con una luz dorada, energía dorada. Gracias a ella podrá "cargar" substancias materiales y elementos que le ayudarán a ser más auténtico, a estar más en forma, a ser más dinámico.

Primera Parte: El Mundo Interior

➢ 1- Póngase de pie. Incluso si usted tiene intenciones de realizar sólo el **"ejercicio interior"**. Así habrá de hacer mientras esté aprendiendo y posteriormente si alguna vez quiere practicar, para realizar el ejercicio hasta el final. En cualquier caso, a diferencia de algunas otras técnicas utilizadas para conservar la luz del Yo Superior, este ejercicio siempre ha de realizarse de pie. Sin embargo, cuando ya sea un experto en visualizaciones, descubrirá que las de este tipo pueden fácilmente experimentarse con los ojos abiertos, y esto puede tener grandes ventajas.

Mueva los hombros hacia atrás. Deje que los brazos cuelguen con naturalidad a cada lado, luego olvídese de ellos. Los pies han de estar ligeramente separados, y paralelos. Debe estar derecho, conservando el equilibrio, pero relajado; si usted aspira una vez profundamente y suelta el aire lentamente, se producirán los pequeños ajustes necesarios para que todo esté en línea.

➢ 2 - Asegúrese de que su respiración es constante, regular y bastante profunda. Si está tan acostumbrado al tipo de **"Respiración Rítmica"** (4 – 4 - 4) que puede hacerlo sin fijar toda su atención, adopte ese ritmo. So no es capaz, no es el momento de empezar; sencillamente respire como si durmiera profunda y tranquilamente. Fije ese ritmo y luego deje que se mantenga mientras usted atiende a otras cuestiones.

➢ 3 - Imagine que sobre su cabeza en el **Centro de la Corona** (CORONA FLAMMAE) hay una esfera de luz muy blanca aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, pero muy brillante. No importa cual es la distancia exacta que hay entre su cabeza y esta pelota cuya luz es blanca, pero si tiene alguna duda sobre ello, imagine una distancia de unas seis pulgadas o 15 centímetros. Visualícela, no como si la estuviera viendo con sus ojos, sino como si estuviera viendo o percibiendo su presencia y su brillo con la parte superior de su cabeza. Sienta y dése cuenta de que, esta luz

intensamente blanca, vital y espiritual, se derrama sobre usted, pues representa la luz de su Yo Superior.

Trabajamos mucho con visualizaciones, pero no las utilizamos como **"simulaciones"**. La **Luz de su Yo Superior** está realmente ahí; al practicar visualizaciones progresivamente irá construyendo un puente (por decirlo de algún modo) entre la realidad espiritual y su voluntad consciente. Otra analogía; si tiene un brazo o una pierna dormidos, de forma que no los siente, ha de moverlos. Hace girar ese miembro hasta que se restablece la comunicación y vuelve a sentirlo, ahora con ese miembro nota la mesa, el suelo o cualquier otra cosa. **Pero la mesa y el suelo siempre estuvieron ahí**. Igualmente los Mundos de la realidad inmaterial están siempre ahí, pero es preciso ejercitarse para restituir la percepción de los mismos. Y la visualización es una parte importante de dicho ejercicio.

Así pues, antes de pasar al punto siguiente, deténgase un momento, acepte y aprecie ese resplandor blanco.

➢ 4 - Siga respirando al mismo ritmo, al respirar visualice un rayo de luz que desciende verticalmente desde la esfera blanca y resplandeciente **Centro de la Corona** (CORONA FLAMMAE) hasta un punto situado en el área del corazón. El rayo es de un color blanco brillante, pero a la altura del corazón la luz se difunde hasta formar una esfera de luz de color amarillo dorado; brillante, pero no tan resplandeciente en un principio.

Este es otro caso auténtico de visualización, tanto si lo conoce y piensa en él como si no, y el fin de la visualización es poner la imaginación y la voluntad en lo que esta sucediendo, intensificando de ese modo el efecto que puede tener en su vida.

Su **Yo Superior** es el **"núcleo"** cósmico de su vida individual, de su propia existencia. El motivo por el cual se le indica que visualice la esfera de luz que lo representa a cierta distancia de su cabeza, sin tocarlo directamente, es subrayar que no es parte de su "personalidad". En realidad, es de naturaleza divina y, pase lo que pase, rotundamente, pase lo que pase en su vida personal, su Yo Personal no podrá quedar dañado, disminuido o mancillado de ninguna manera. (Por eso, incluso en casos

extremos, aquellas personas capaces de elevar la consciencia, aunque sólo sea un momento, hasta su Yo Superior, siempre consiguen estar en paz).

Pero ese **"núcleo"** cósmico de su ser es también la fuente y el origen de su vida personal. De ahí procede la línea directa de luz que se dirige al corazón, o más bien al **Centro del Corazón** (ORBIS SOLIS) o **Chakra del Corazón**, que brilla con un fuego dorado semejante a la luz del Sol. Usted recurre a su inagotable fuente cósmica para la obtención de fuerza, amor, poder y luz que ilumine su vida personal.

➢ 5 - Cuando realiza estas acciones, no debe detenerse en ellas, pero al exhalar el mismo aire que inspiró en el paso 4 al que nos hemos referido, visualice el rayo vertical blanco y resplandeciente que rápidamente continuará descendiendo hasta sus pies. Ahí cuenta con unos Centros importantes situados en los empeines (al igual que en las palmas de las manos); entonces puede visualizar cómodamente el **Centro de los Pies** (INSTITA SPLENDENS), que es un centro donde hay una luz blanca luminosa, pero no brillante.

➢ 6 - En la siguiente inspiración visualice un rayo de luz rabiosamente brillante de color rosa dorado, que asciende desde el **Centro de los Pies** hasta el **Centro del Corazón**.

➢ 7- Mientras suelta el aire, sea consciente de que la luz permanece en el **Centro del Corazón**, intensificando la luz dorada, que ya se había manifestado en ese lugar.

➢ 8 - Repita lo indicado en las secciones 4 a 7, cinco o seis veces. Aquí presentamos un resumen de dicha secciones:

> ➢ 4- Inspirar. Rayo de luz blanca brillante que va desde la esfera situada sobre la cabeza hasta el **Centro del Corazón**.
> ➢ 5- Espirar. Rayo de luz blanca brillante que va desde el **Centro del Corazón** hasta los pies.
> ➢ 6- Inspirar. Rayo de luz de color rosa dorado que va desde los pies hasta el **Centro del Corazón**.
> ➢ 7- Espirar. La luz permanece, y se hace más intensa en el **Centro del Corazón**.

Después de repetir esta serie cinco o seis veces, debería notar una intensa radiación de color dorado brillante en el **Centro del Corazón.** Si sólo realiza el "ejercicio interior", continúe teniendo conciencia de ello durante un rato, imaginando, al tiempo que respira, que ese resplandor circula por todo su sistema (como se le pidió que hiciera con la luz del sol). Se siente nuevo, espiritualmente íntegro, ha recuperado el valor: está en contacto con la bondad espiritual que no tiene límites y con la verdad, el poder y la belleza, el amor y la paz. Deje que ese contacto satisfaga sus necesidades, luego deje que la luz de la formulación entera se desvanezca desapareciendo de su conciencia. Primero, deje que desaparezca la Luz de los pies, luego el rayo que surgirá de ello. Realice esta misma operación subiendo de forma que la esfera de color blanco brillante situada sobre la cabeza desaparezca en último término.

Segunda parte: "Técnica de Carga"

Si continúa, realice el **"ejercicio interior"** según acabamos de explicar hasta que, después de repetir cinco o seis veces las secciones 4 y 7, perciba una intensa radiación de color dorado brillante en el **Centro del Corazón** (ORBIS SOLIS). Mantenga el ritmo de su respiración y, sin detenerse, continúe como le vamos a indicar:

➢ 9 - Mientras se mantiene consciente de la existencia de tres Centros (Corona, Corazón y Pies), póngase, si todavía no lo ha hecho, frente al objeto que desea cargar con la fuerza que ha reunido en su interior. Centre la mirada en ese objeto.

➢ **10** - Mueva los brazos en dirección al objeto, extiéndalos y póngalos derechos en posición horizontal, luego doble los codos y las muñecas con un movimiento suave, dejando que la parte superior de los brazos permanezca en posición horizontal. Doble los codos y las muñecas de forma que los antebrazos y las manos suban más. Al realizar este movimiento, hay que dibujar un ángulo de unos 135º con el antebrazo, manteniendo la parte superior del brazo en posición horizontal: las manos están casi verticales, los dedos ligeramente flexionados y las palmas de las manos hacia delante. Cuando realice este gesto (que llamamos el **Gesto Orante**), naturalmente el movimiento variará ligeramente según la altura y el tamaño del objeto sobre el que fijamos la atención, pero los brazos han de estar, más o menos paralelos, y los cuatro dedos de cada mano han de permanecer en contacto.

Es éste un gesto muy natural que sirve para expresar poder, e inmediatamente le dará una idea de lo que está a punto de hacer.

➢ **11** - Cuando haya fijado mejor la atención en el objeto, continúe respirando siempre al mismo ritmo, al espirar visualice y **"sienta"** la poderosa radiación dorada que parte del **Centro del Corazón** (ORBIS SOLIS) y es impulsada a lo largo de sus brazos, saliendo por los **Centros de las Palmas**, y convergiendo en el objeto que hay que cargar.

➢ **12** - De nuevo en pie como en la sección 1, deje que la luz de toda la formulación desaparezca de su conciencia, como explicamos al final de la sección 8: empezando por

los pies, hasta no tener conciencia de la esfera de luz blanca situada sobre su cabeza, cuando finalice el proceso.

El Mensajero de la Luz del Sol

Hay que subrayar una cosa con respecto a esta técnica. No importa lo que desee cargar ni con que finalidad, siempre irradiará sobre dicho objeto una hermosa luz dorada procedente del **Centro del Corazón**.

Hay maneras de identificar y activar claramente y con fuerza la finalidad del proceso de carga. Estos métodos son positivos, y pueden dar más fuerza y precisión a lo que usted hace. En todos los casos ha de llenar el **Centro del Corazón** con la misma luz dorada y radiante, y emitir dicha luz hacia delante, con independencia de los demás "condicionamientos" de la carga.

Haciendo que el Poder Descienda

Otra cuestión que habrá de tener en cuenta cuando desarrolle esta técnica, es como aumenta el poder de que dispone a base de hacer bajar repetidas veces la luz blanca y brillante desde el **Centro de la Corona** (CORONA FLAMMAE) situado sobre su cabeza. Ciertamente, el poder que desarrolla ha de proceder de los **niveles "personales"** de su ser y ha de estar dirigido por su voluntad consciente, de otro modo no podría **"acondicionarlo"** para que sirva a sus fines conscientes. Todo su ser habrá de actuar de forma equilibrada y centrada, pero no debe agotarse.

Es un principio básico muy importante. La emisión, a través de las palmas de las manos, de luz, de energía, procedente del **Centro del Corazón** (ORBIS SOLIS), se utiliza en el contexto de muchas técnicas diferentes. La mayoría opera de acuerdo con unos métodos mucho más elaborados que la **Técnica de Carga** a la que nos acabamos de referir: procedimientos utilizados en curaciones, métodos para consagrar solemnemente talismanes, fórmulas para expresar una devoción especial por una persona o cosa, etc. Pero siempre es válido el mismo principio básico: excepto en casos de extrema emergencia, uno no debe utilizar sólo su energía personal. Es menos poderosa y uno se queda muy cansado. Si dispone de un minuto, utilícelo para hacer que descienda el **rayo de luz** que procede de su **Yo Superior**.

Por supuesto, cuanta más práctica tenga, mejor y más rápido lo llevará a cabo.

También es preciso que se dé cuenta de lo siguiente. Suponga que después de efectuar una carga según el método que presentamos en este capítulo, descubre que se siente algo cansado. Ello es posible, si no ha realizado perfectamente el **"ejercicio interior"** o si no ha repetido suficientemente las secciones 4 a 7., puede ocuparse de estas cuestiones en el siguiente ejercicio o práctica que lleve a cabo. Entretanto, lo probable es que le resulte fácil resolver el problema repitiendo el **"ejercicio interior"** unas cuantas veces, después de haber realizado la carga.

Lo más probable, sin embargo, es que no le ocurra tal cosa y que sienta que, además de haber carado el objeto como deseaba, Usted también está aún cargado, lleno de fuerza y muy animado. Así debe ser y suele ser casi siempre.

Aplicación de la Técnica de Carga

La técnica de carga explicada anteriormente es fundamental. Se basa en un procedimiento que no precisa, ni debe, sufrir ninguna alteración, con independencia de lo que se desee cargar o de cómo desee acondicionar la fuerza. Sin embargo, hay que realizar algún añadido de una clase u otra según la finalidad perseguida. Por ese motivo Usted deberá comprender y aprender la técnica básica antes de realizar los añadidos.

Pronto verá cómo se carga una substancia con las fuerzas planetarias y zodiacales. Ahora vamos a cargar agua; la razón es la siguiente: el agua es, por naturaleza, una gran aliada nuestra en la vida y los procesos vitales, y además, el agua transmite con facilidad cualquier poder que le haya sido conferido, igual que es una buena transmisora de la electricidad. (Si deseáramos fabricar un talismán permanente, por ejemplo, utilizaríamos una substancia más apropiada y emplearíamos más procedimientos en la operación de carga de los que vamos a añadir aquí. Ello tendría en parte la finalidad de encerar en la substancia el poder invocado.)

Usted y la Zona de Trabajo

Va a necesitar una mesa pequeña o parte de una mesa grande: es preferible utilizar una mesa pequeña. También necesitará suficiente espacio para poder retroceder. Aunque en las primeras etapas desee tener cerca de Usted este libro o un papel con apuntes sobre la carga que quiere llevara a cabo, retírelos de u mesa de trabajo. El motivo es el siguiente: hay más orden desde el punto de vista físico. Existe otro motivo, si en algún momento desea consultar los papeles ¿no querrá que las vibraciones de vacilación y duda sobre lo que ha de hacer a continuación se proyecten sobre su buena obra? Tenga los papeles detrás, en el lugar donde va a estar de pie. Utilice para ello un atril o una silla, o si tiene una única hoja de papel con sus notas, péguela en la pared.

No se la cuelgue al cuello ni se la ponga en la muñeca con una cuerda. Efectivamente, vamos a personas pertrechadas de ese modo en esas ceremonias en las que todos sueltan discursos y no se hace mucho exceptuando la salida del Sol que ocurre por sí sola. Lo que está a punto de hacer es esencialmente práctico. Cuando realiza la operación de carga, lo que vaya colgado del cuello o la muñeca probablemente se meterá en el agua o derribará algo, o si no, asegurarse de que esto no ocurra le robará gran parte de su atención, de forma que la carga en sí se llevará a cabo pensando en otra cosa.

Tendrá que tener el mismo cuidado con lo que lleva puesto. Si tiene un **"traje especial de meditación"** o algo similar que sea de un color neutro, blanco negro, gris o **"natural"**, posiblemente querrá usarlo cuando realiza una carga. Eso está bien, y es una de las cosas que pueden ayudar a dar la señal a la Mente Profunda para qué tome parte en las acciones. Pero

sí da la casualidad de que su túnica tiene unas mangas largas y anchas, no se limite a ser optimista, súbaselas casi hasta los codos.

Si no tiene un atuendo especial, póngase cualquier prenda limpia, cómoda y de un color neutro. Si puede permanecer descalzo, hágalo, si no utilice un calzado confortable pero seguro: sandalias, zapatillas o zapatos de lona.

Conviene que Usted mismo se haya dado un baño y esté aseado, y que todo lo que lleva puesto esté recién lavado. Su zona de trabajo ha de estar libre de toda clase de objetos ajenos a la operación (pero no hay necesidad de desplazar muebles pesados, plantas ni acuarios), además conviene que haya quitado el polvo y sacado brillo. Despeje su mente también; tómese unos minutos, relájese física y mentalmente y distánciese de lo que acaba de estar haciendo. Deje incluso de pensar, por esta vez, en el motivo por el que Usted desea cargar este material. Simplemente está tratando de cargarlo.

Cargando con la Influencia Zodiacal y el Poder Planetario que la Gobierna

1. La Influencia Zodiacal

La Influencia Zodiacal se representa con el signo del zodíaco y también con una "carga de color". Un buen sistema para introducir el color zodíacal es utilizar un trozo de tela (por ejemplo, fieltro) o de papel y poner encima el material que hay que cargar. En los almacenes donde se vende material escolar, es posible obtener pedazos rectangulares de fieltro o de papel de muchos los colores que figuran en la lista que verán después, y le será posible coleccionarlos.

Si utilizan así la carga de color, habrán de dibujar el signo zodíacal en negro sobre una tarjeta blanca. Si no pueden llevar a la práctica el método que acabamos de mencionar, pueden pintar el signo zodíacal en su color zodíacal sobre una tarjeta blanca o negra, donde resulte más. En tal caso, el material que desea cargar habrá de colocarse sobre algo blanco o negro, según elija.

Cuando desee cargar un líquido (como agua), siempre habrá de verterlo en un recipiente transparente e incoloro. La tarjeta en la que ha dibujado el signo del zodíaco que deberá tener unas 3 pulgadas o bien 8cm. de altura, ha de colocarse en posición vertical (como si estuviera en un atril o un marco), un poco detrás del material que vamos a cargar.

En la lista que aparece debajo, los colores escritos con mayúsculas han de ser los colores exactos del espectro (se encontrarán fácilmente en lugares donde se suministra material escolar). Los demás colores guardan relación con éstos, y es posible utilizar cualquier color que responda a la descripción. **"El verde amarillento"** por ejemplo puede ser **"verde primavera"**, **"verde tilo"**, **"verde muérdago"**, etc. Al realizar esta operación siempre habrá

de prescindir de tonalidades densas y confusas como el verde loden (tejido de origen austríaco), el morado ciruela o el ocre amarillento.

Realmente, esta operación pertenece al campo de la **"al kimiya"**: los colores, signos y materiales utilizados a nivel físico forman, por decirlo así, el lugar de reunión donde su voluntad podrá encontrarse con las fuerzas espirituales y dirigirlas. Puede hacer que ese encuentro sea tan firme e íntimo como desee, para ello habrá de emplear los poderes de la mente y trabajar en ellos relacionándolos con los materiales físicos.

TABLA DEL ZODÍACO

Nombre Zodiacal	Signo Zodiacal	Color Zodiacal
Aries	♈	ROJO
Tauro	♉	Naranja rojizo
Géminis	♊	NARANJA
Cáncer	♋	Amarillo anaranjado
Leo	♌	AMARILLO
Virgo	♍	Verde amarillento
Libra	♎	VERDE
Escorpio	♏	Azul verdoso
Sagitario	♐	AZUL
Capricornio	♑	AZUL-ÍNDIGO
Acuario	♒	VIOLETA
Piscis	♓	Rojo-violeta

2. El Poder Planetario

El **Poder Planetario** está representado con mucha más fuerza que la influencia zodiacal. Dicho poder no sólo es la fuerza que gobierna y dirige, también debe suscitar y conducir la respuesta de la psique: de su psique entera, desde lo más elevado del espíritu hasta las profundidades del inconsciente.

El **Poder Planetario** queda representado en esta carga por:

Las Luces. Es necesario que sea el número planetario correcto, como muestra el cuadro planetario que hay debajo. Es preferible que utilice lámparas votivas colocadas en recipientes transparentes, pero puede utilizar velas. Deben colocarse en la mesa, detrás y alrededor del material que va a cargar, pero no las coloque de forma que obstaculicen el proceso de carga. También pueden colocarse alrededor de la zona de trabajo y en tal caso no pondrá ninguna sobre la mesa. Han de encenderse antes de la carga.

El Color de las luces, es decir, la transparencia externa a través de la cual han de brillar, ha de ser el apropiado como muestra el cuadro que vamos a presentar: es decir habrá de estar tan próximo como sea posible al auténtico color del espectro[ø]. Sin embargo, si no puede conseguir suficiente cantidad de dicho color, deberá utilizar el número adecuado de luces transparentes. El número planetario ha de ser uniforme. Las mismas reglas se aplican a las velas, aunque las velas, por supuesto, solo dan una luz blanca.

[ø Posiblemente tendrán unos receptáculos para lámparas votivas en rojo, verde, azul y amarillo. Los violetas se encuentran a menudo en la tienda adecuada cuando se aproxima el Adviento o la Cuaresma, pero el de color ámbar habrá de sustituir al naranja, y el de color gris ahumado al añil (que, en realidad, debería ser de un azul intenso que no es ni violeta ni verde). Tal vez logre encontrar los materiales con los que se fabrican las lamparitas de Navidad o Carnaval y en tal caso, podrá fabricar lámparas votivas transparentes y posteriormente sumergirlas en el color adecuado.]

El Nombre de Dios. Ha de ser pronunciado en voz alta en el momento de enviar el poder a través de las manos, durante el proceso de carga.

Debemos decir que utilizar el nombre de un Dios es opcional, pero muy conveniente, pues el poder invocado hará que participen todos los niveles, los cósmicos y los que están en la psique. Presentamos aquí los nombres de los Dioses Hebreos y Griegos que corresponden con los poderes planetarios, pues son muy poderosos, antiguos y están aceptados por la mayoría de los occidentales. Si Usted conoce y prefiere utilizar otros nombres divinos, y está seguro de su correspondencia correcta con los cuerpos celestes, puede hacerlo [ø].

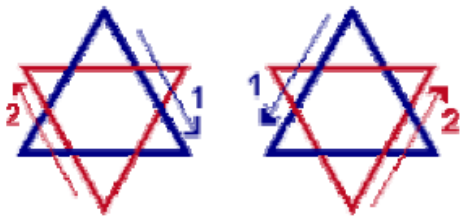
[ø Para los occidentales los nombres de los dioses romanos han estado durante siglos demasiado estrechamente ligados a los propios planetas para que puedan tener fuerza: así pues no le aconsejamos que los utilice como nombres de deidades, a menos que los dioses romanos tengan realmente un significado especial para Usted en particular. Para muchas personas los nombres hebreos significan algo "especial" y por ello tienen más poder. De todas formas si Usted prefiere invocar los nombres de los dioses romanos, etruscos o babilónicos que están ligados a los planetas, en ligar de los hebreos, los puede encontrar con anotaciones sobre su naturaleza, atributos, funciones especiales e interesantes, en la obra publicada **"Planetary Magick"** de **Denning** y **Philips**.]

[Extraído del libro **"Planetary Magick"**:

Saturno: (en árabe Zahul)

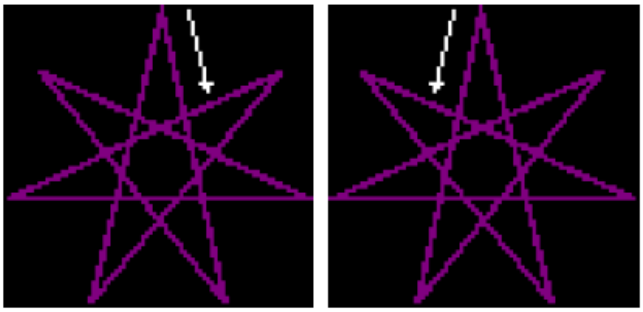
Versión hebrea: יהוה אלהים (Yahveh Elohim)

Invocación Destierro



Versión Sub Rosa Nigra: ΙΑΛΔΑΒΑΩΘ (IALDABAOTh)

Invocación Destierro

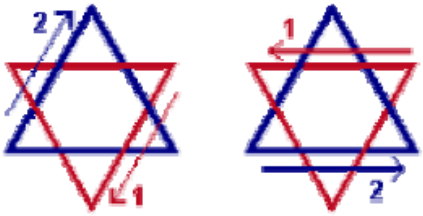


Saturno: Presigilium

Júpiter: (en àrabe : Mushtari)

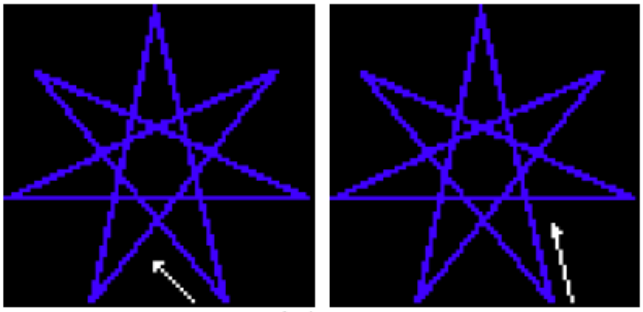
Versión hebrea: אל (El)

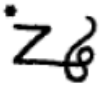
Invocación Destierro



Versión Sub Rosa Nigra: ΖΑΡΑΙΗΤΟΣ. (ZARAIETOS)

Invocación Destierro



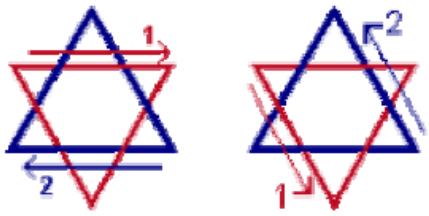


Júpiter: Presigilium

Marte: (en árabe Mirrih)

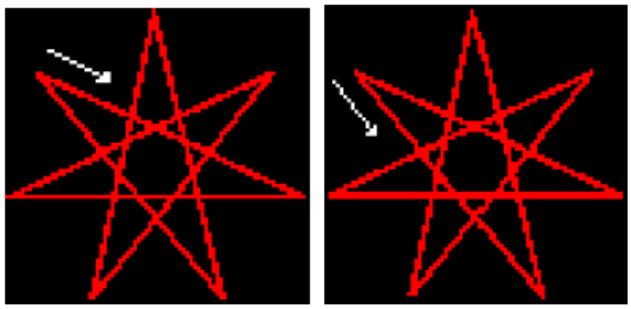
Versión hebrea: אלהים גבוד (Elohim Gibor)

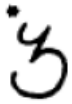
Invocación Destierro



Versión Sub Rosa Nigra: ΣΑΒΑΩ (SABAO)

Invocación Destierro



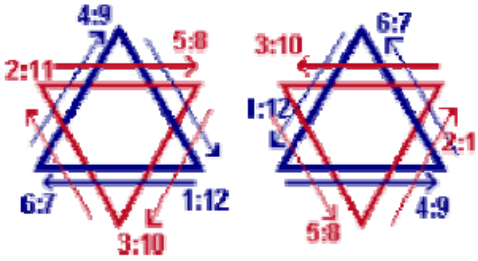


Marte: Presigilium

Sol: (en árabe Shems)

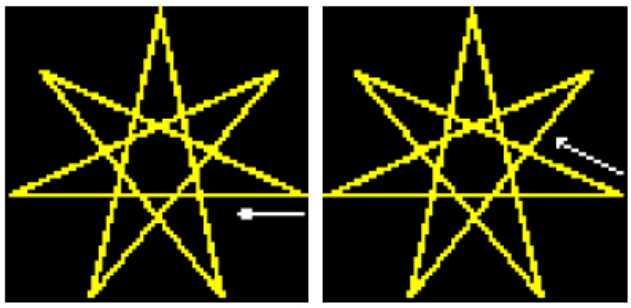
Versión hebrea: יהוה אלוה ודעת (Yahveh Eloah va-Da'at)

Invocación Destierro



Versión Sub Rosa Nigra: ΟΝΟΦΙΣ (ONOPhIS)

Invocación Destierro

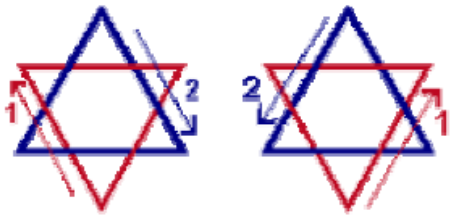


Sol: Presigilium

Luna: (en árabe : Qamar)

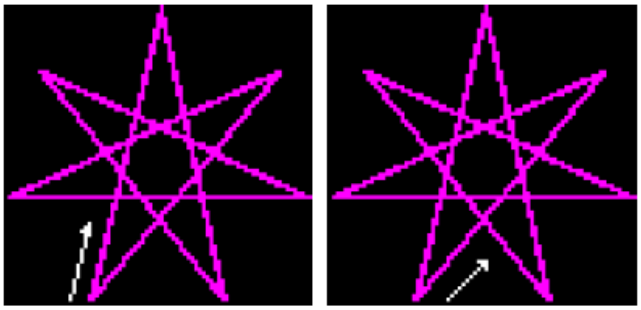
Versión hebrea: שדי אל חי (Shaddai El Chai)

Invocación Destierro



Versión Sub Rosa Nigra: IAΩ (IAO)

Invocación Destierro



Luna: Presigilium

Los Signos Planetarios. También se presentan en el siguiente cuadro pero no han de estar representados materialmente en la zona de trabajo. Sin embargo, si desea dibujarlos en grande a fin de grabarlos claramente en la memoria, nos parece una idea excelente. Mientras se prepara para llevar a cabo la carga, ha de visualizar el signo planetario, para identificar el poder planetario que controla la carga, en los niveles mental y astral del ser. (El nombre divino que pronunciará identifica el poder a nivel divino y las lámparas lo identifican a nivel material.)

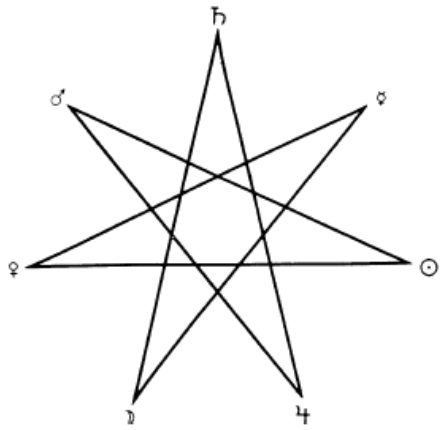
Nombre de la Luminaria	Signo Planetario	Número de Luces	Color de las Luces	Nombre Divino Para la Invocación
Saturno, Urano	♄, ♅	3	Añil	Yah-veh El-o-him
Júpiter, Neptuno	♃, ♆	4	Azul	El
Marte, Plutón	♂, ♇	5	Rojo	El-o-him Gi-bor
Sol	☉	6	Amarillo	El-o-ha Va Da-ath
Venus	♀	7	Verde	Yah-veh Tza-ba-oth
Mercurio	☿	8	Naranja	El-o-him Tza-ba-oth
Luna	☽	9	Violeta	Shad-dai El Cha-i

Los nombres divinos que aparecen en la lista han sido divididos para que usted de a cada sílaba todo su valor, sin poner el énfasis en una parte del nombre a expensas de la otra. El hablar español u otra lengua del continente europeo le ayudará mucho.

En el nombre del Sol pronuncie las dos sílabas de **Da-ath** por separado. Lo hará de forma adecuada si es capaz de cerrar la garganta durante un instante entre las los "aas": esto se conoce técnicamente como "oclusión glotal". En el nombre de la Luna la "Ch" es un sonido gutural, entre "k" y "h".

Si al realizar una carga es capaz de pronunciar el nombre divino apropiado, cantando o salmodiando, hágalo, está fenomenal; pero si no, dígalo en alto y con claridad.

Estos Nombres Divinos están de acuerdo al uso de la **Orden Hermética de la Aurora Dorada**. Para las personas que no se encuentran en comodidad usando el **hebreo** les proponemos el **griego** que usa la **Orden del Aurum Solis** (Sub Rosa Nigra).



En el sistema mágico de la **Orden del Aurum Solis** dentro de la **Tradición Ogdoádica**, las asignaciones globales de las siete puntas del **heptagrama** están basadas en la disposición de los **Planetas en el Árbol de la Vida**: saliendo de la punta superior del **heptagrama**, uno sigue el trazado del **heptagrama** en el sentido horario y se le asigna a cada una de las puntas un Planeta según la sucesión de la Espada Flameante: **Saturno**, **Júpiter**, **Marte**, **Tierra**, **Venus**, **Mercurio** y **Luna**. La **Tradición Ogdoádica** hace uso del **Heptagrama** para trabajos con Fuerzas Sephiróticas o planetarias.

Se traza en primer lugar un símbolo específico, llamado **Presigilia** (Presigilium), del planeta correspondiente, y a continuación el **Heptagrama** alrededor de él. En la invocación los **Heptagramas** son trazados en sentido horario partiendo de la punta correspondiente al planeta, mientras se vibra en Nombre Divino apropiado. En el destierro los **Heptagramas** son trazados en sentido contra horario partiendo de la punta correspondiente al planeta, mientras se vibra en Nombre Divino apropiado. Para limitar invocaciones o proscripciones planetarias a objetos específicos, hay que describir antes, encima de dicho objeto, un círculo en el sentido del reloj para la invocación, o en el sentido contrario para la proscripción; a continuación, dentro de ese círculo, se trazan el **Presigilium** y el **Heptagrama**, con la vibración del Nombre Divino.

Los rituales del **Heptagrama** de la **Tradición Ogdoádica** implican la vibración de algunos **Nombres Divinos**. Aquí también, el **Sistema Mágico** de la **Tradición Ogdoádica** propone las operaciones con los **Heptagrama** en una versión **Sub Rosa Nigra**:

Reuniendo los materiales:

(Primero, ver Cuadro Zodiacal de este capítulo.) Tal vez, nuestra amiga no ha podido encontrar papel o tela de color amarillo anaranjado, por lo que decide mezclar pintura naranja y amarilla, como la utilizada en los carteles, y pinta el Signo de Cáncer en una cartulina negra para que destaque el color. Echa el agua que pretende cargar en una botella de cristal de color claro colocada encima de una mesita, **sobre** un paño blanco, y pone la tarjeta detrás. Eso por lo que respecta a la parte zodiacal de los preparativos.

En cuanto a la parte planetaria (observen el Cuadro Planetario), imaginemos que ha tenido ocasión de adquirir nueve **"lámparas de adviento"** de color violeta. (Servirán para muchas más cargas. Al final de este capítulo presentamos una lista de usos en las diferentes cargas planetarias.) Si no tiene sitio en la mesa pequeña, habrá de colocarlas en cómodas, antepechos, etc., alrededor de la **"zona de trabajo"**. En esos momentos, acaba de encender las lámparas y está lista para empezar.

La Carga Lunar

Continúa con la Técnica de Carga, tal como viene explicada, hasta el momento de alzar las manos con el **Gesto Orante**. Entonces, se detiene un momento y, sin perder la consciencia de la existencia de una luz dorada en el **Centro del Corazón** (ORBIS SOLIS), visualiza y trae a la memoria con la mayor claridad posible, el Signo de la Luna creciente. El color no es importante, puede visualizarlo en blanco y negro. Luego, teniendo consciencia, si es posible, de este signo (aunque, en cualquier caso, ahora lo ha colocado allí, astralmente), proyecta desde las palmas de sus manos la luz que viene del centro de su corazón y que penetra en la botella de agua, mientras pronuncia el nombre divino **"Shad dai El Chai"**.

Permanecerá así un momento mientras toma consciencia de lo que ha hecho y lo consolida pero la carga ha terminado.

Utilizando Sólo un Poder Planetario

El único motivo por el que es preciso describirlo es para que Usted esté seguro de que realmente es tan sencillo como parece. Supongamos que alguien desea, por ejemplo, reafirmar su valentía; bien de forma continuada o para una ocasión especial. A menos que sientan el "cosquilleo" en el plexo solar, no hay necesidad de introducir al nivel físico con el signo zodiacal de Leo. Simplemente vea el **Cuadro Planetario**.

Hay una persona que coloca un vaso de agua transparente e incoloro en el medio de la mesa, sobre un trozo cuadrado de tela blanca o negra. Tal vez, no dispone de lámparas votivas o, quizá, le gusta realizar el trabajo psíquico con velas. Así pues, coloca seis velas amarillas alrededor del vaso.

La **Técnica de Carga** se realiza exactamente como se explica en el **Capítulo 3**, hasta el momento en que con las manos levantadas en **Gesto Orante**, visualiza el **Signo del Sol**.

Entonces, mientras desde el **Centro del Corazón** (ORBIS SOLIS) se proyecta una luz, pronuncia el nombre divino de **"Eloha Va Daath"**.

La carga se ha llevado a cabo.

La Fuerza Está en Usted

No es posible dar una lista exhaustiva de los usos del agua cargada con poderes zodiacales y planetarios ni de las utilizaciones de agua cargada únicamente con poderes planetarios. Sin embargo, existe la seguridad de que tanto la técnica como las posibles utilizaciones del agua cargada psíquicamente están a disposición de cualquier persona a fin de que las emplee y aplique según sus propios deseos e inclinaciones.

Para finalizar el tema, presentamos una lista con los usos del agua cargada exclusivamente con poder planetario. Dado que no participa ninguna parte específica del cuerpo, se tratará simplemente de cargar y beber. ¡Por su salud psíquica y buena forma!.

Los Poderes Planetarios

Saturno (regente de Capricornio).- Para la paciencia y perseverancia; para ayudar a la Mente Profunda a la hora de proyectar una imagen más madura y digna; en el trabajo, para aumentar la memoria, la concentración, la percepción de los detalles; para el autocontrol y el sentido del ahorro. Para abrirle las puertas a la consciencia del Yo Superior.

Urano (regente de Acuario).- Para intensificar el carácter aventurero, para que la Mente Profunda nos ayude a alejarnos de emociones no deseadas, rompiendo las cadenas del pasado; para descubrir nuevas perspectivas, y ser consciente de las ráfagas de intuición.

Júpiter (regente de Sagitario).- Para el optimismo, el entusiasmo y la generosidad. Se acude a Júpiter para fomentar la conciencia de la abundancia de la vida y cuando uno se prepara para una Visualización Creativa. Para conseguir la ayuda de la Mente Profunda a la hora de Proyectar una imagen más genial de uno mismo, sobre todo si desempeña un puesto de autoridad y responsabilidad..

Neptuno (regente de Piscis).- Para desarrollar las facultades psíquicas, sobre todo las que se relacionan con el mundo de los sueños y las visiones. Para estimular la apreciación de la música, la pintura y la poesía; para desarrollar los talentos relacionados con el mundo de los medios de información.

Marte (regente de Aries).- Para estar alerta, tener espíritu emprendedor y estar lleno de energía. Para conseguir la ayuda de la Mente Profunda a la hora de desarrollar una actitud más firme y positiva, especialmente cuando las circunstancias o la costumbre le han hecho adoptar una postura de humildad. Su ayuda es muy útil al aprender a manejar herramientas, instrumentos o armas de cualquier tipo. Para que la Mente Profunda le ayude a correr, luchar, boxear, en los deportes de invierno y en cualquier juego de pelota; también sirve para los bailes muy movidos, como las danzas étnicas.

Plutón (regente de Escorpio).- Para todos los proyectos privados, secretos y en solitario, en los que no es fácil que nos ayuden otras personas; también para la meditación. Para obtener la fuerza que procede de la Mente Profunda con el fin de recuperarse psíquicamente, después de una enfermedad, pérdidas financieras o alguna noticia adversa. También para servirse del magnetismo personal frente al público.

Sol (regente de Leo).- Para aumentar la energía psíquica en general: para clarificar objetivos y adquirir equilibrio interno; para obtener la ayuda de la Mente Profunda y el Yo Superior y actuar de una forma más sabia, y dar una imagen de nobleza, inspirar lealtad en los otros y hacer amistades. Asimismo, sirve para conseguir protección a nivel espiritual y psíquico.

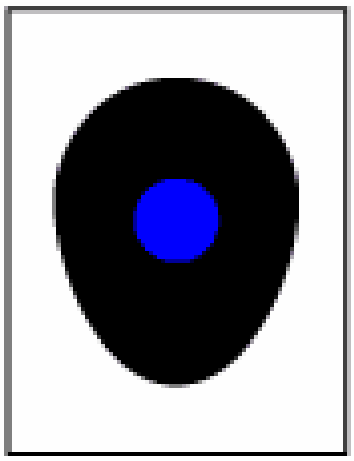
Venus (regente de Tauro y Libra).- Para mejorar el sentido estético en general, para conseguir la ayuda de la Mente Profunda a fin de dar una imagen más sensible y romántica; para tener esa actitud positiva que trae suerte y recompensas; para ayudar al desarrollo de las artes decorativas y en las diversiones, y para adquirir más gracia y mayor feminidad al bailar. Para realzar el atractivo personal. Para la belleza y la armonía.

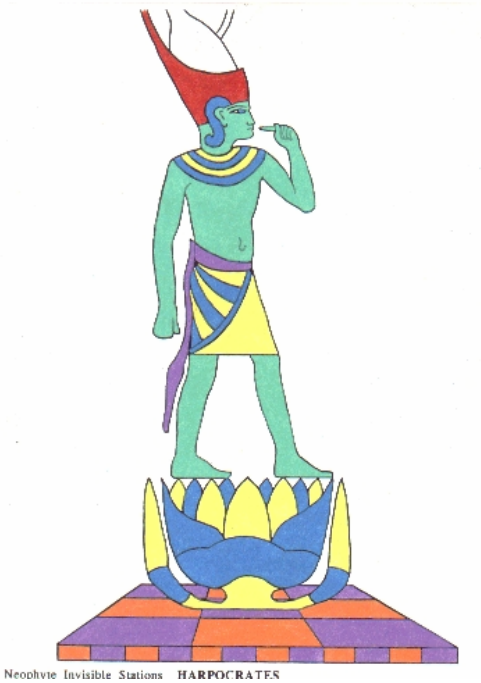
Mercurio (regente de Géminis y Virgo).- Para conseguir poder psíquico a fin de mejorar la capacidad de comunicación en la conversación en general y sobre todo para adquirir esa tremenda "vitalidad" que surge de una vibrante intercomunicación entre el cuerpo y la psique.

Luna (regente de Cáncer).- Para conseguir la ayuda de la Mente Profunda a fin de aumentar la apreciación y capacidad sexual, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Para tener más sentido del humor y una mayor fantasía. Para superar la tendencia a la holgazanería y a andarse con dilaciones. Para comprender, educar y cuidar mejor a los niños. Para fortalecer la relación con la propia Mente Profunda, como cuando uno se prepara para una Proyección Astral. Para aumentar los poderes psíquicos necesarios para la psicometría, los zahoríes, etc.

Finalmente: No piense que estas cargas son algo que se usa sólo en emergencias. Cargue agua con frecuencia, beba a menudo agua cargada psíquicamente o báñese en ella. Además de la fuerza interior, la ayuda y la protección que va a conseguir, es bueno que realice operaciones de carga con frecuencia, a fin de llenarse con la luz de su Yo Superior. Y, cuantas más veces lo haga, más luz y poder conseguirá.

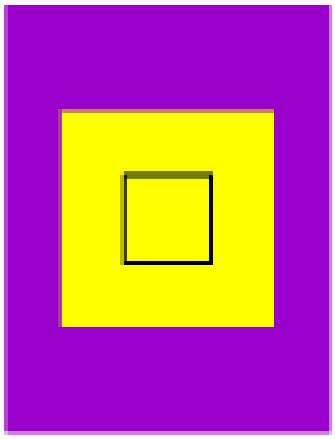
Akasha-Vayu
Corresponde al planeta **Urano**,
y al elemento Aire
Su localización sobre la cabeza chakra Sahasrara
Forma de Dios egipcio : **Hoor-paar-kraat**





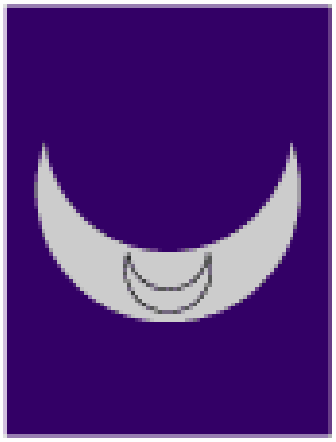
Mantra : **Ham-Pam**
Sentencia egipcia o "al-kémica": Es la oportunidad que se da Theus como causa primordial de sacar cosas de la nada a la existencia.

Prithivi-Prithivi
Corresponde al planeta **Mercurio**,
y al chakra Ajna
Su localización es en el entrecejo – pineal
Forma de Dios egipcio : **Thoth (Tahuti)**



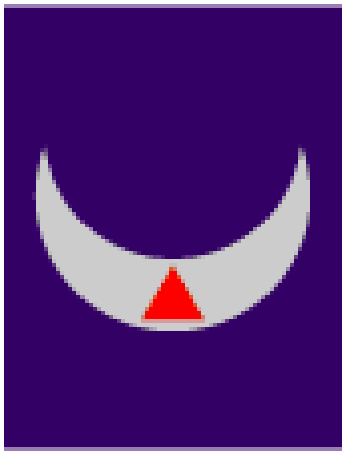
Mantra : **Ram-Ram**
Sentencia egipcia o "al-kémica": Es la oportunidad para el al-kemista de estar conciente de la presencia de Theus, de tenerlo presente en cada instante.

Apas-Apas
Corresponde a la **Luna**, pituitaria
Su localización es detrás de la nuca
Forma de Dios egipcia : **Isis**



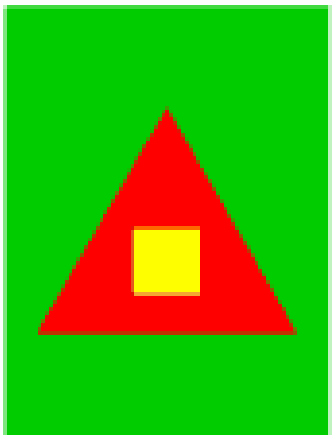
Mantra : **Vam-Vam**
Sentencia egipcia o "al-kémica": El al-kemista debe siempre recordar que Theus es el que revela los misterios, el que posee las llaves de la Gran Obra.

Apas-Tejas
Corresponde al planeta **Venus**,
y al chakra Vishudha
Su localización es en la garganta
Forma de Dios egipcia : **Hathor**



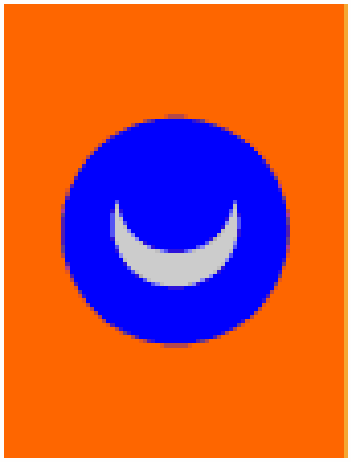
Mantra : **Vam-Ram**
Sentencia egipcia o "al-kémica": Para el al-kemista, todo lo que llega a la existencia llega por el amor de Theus y el mundo no deja de ser "una cosa hecha por Theus"

Tejas-Prithivi
Corresponde al **Sol**,
y al chakra Anahata
Su localización es en el corazón
Forma de Dios egipcio : **Arouerís**



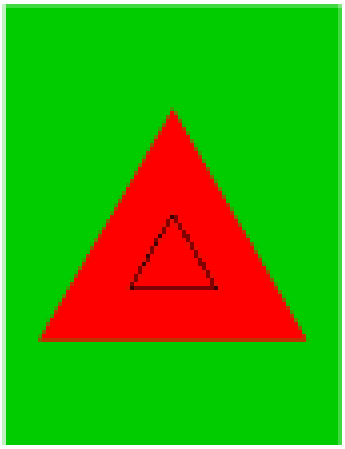
Mantra : **Ram-Lam**
Sentencia egipcia o "al-kémica": Para el al-kemista, Theus es la luz de los Cielos y de la Tierra, y El universo ha sido creado con su luz.

Vayu-Apas
Corresponde al planeta **Júpiter**,
y al chakra Manipura
Su localización es en el plexo solar
Forma de Dios egipcia : **Maat**



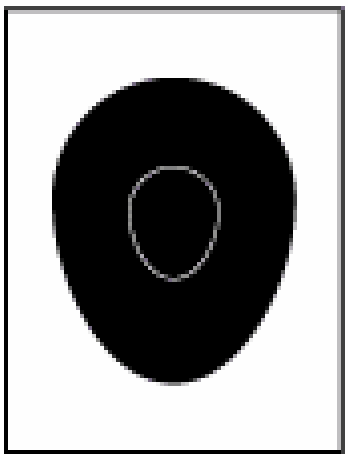
Mantra : **Pam-Vam**
Sentencia egipcia o "al-kémica": Para el al-kemista, Theus en su magnificencia da todo a cambio de nada, Theus es feliz cuando somos felices.

Tejas-Tejas
Corresponde al planeta **Marte**,
y al chakra Swadhisthana
Su localización es a la altura del ombligo
Forma de Dios egipcia : **Horus**



Mantra : **Ram-Ram**
Sentencia egipcia o "al-kémica": Theus es para nosotros "el que comparte por entero", la mortificación, y la renuncia a los placeres son los principales enemigos del al-kemista

Akasha-Akasha
Corresponde al planeta Saturno,
y al chakra Muladhara
Su localización es en la base de la columna vertebral
Forma de Dios egipcia : **Sabek**
(la conciencia que siempre nos acucia)



THE EVIL PERSONA (SET)

Mantra : **Ham-Ham**
Sentencia egipcia o "al-kémica": El camino del al-kemista no es un camino ni de renuncia, ni de sufrimiento, es un camino acompañado por Theus. La fusión con el infinito, con Theus, la Conciencia Cósmica.

Las técnicas de preparación de los remedios espagíricos exigen un conocimiento profundo de la Naturaleza y el Cosmos: para efectuar las cosechas (lugares y momentos propicios), para aplicar las fermentaciones, destilaciones, cohobaciones, sublimaciones, calcinaciones, digestiones, etc. Estas manipulaciones de laboratorio de naturaleza "espagírica" definen el conjunto de las "operaciones sobre el mineral, el vegetal. »

Luna en la Constelación	Signo	Operación
-::- Aries -::-	♈	Calcinación
-::- Tauro -::-	♉	Coagulación
-::- Geminis -::-	♊	Fijación
-::- Cáncer -::-	♋	Disolución.
-::- Leo -::-	♌	Digestión
-::- Virgo -::-	♍	Destilación
-::- Libra -::-	♎	Sublimación
-::- Escorpio -::-	♏	Separación
-::- Sagitario -::-	♐	Incineración
-::- Capricornio -::-	♑	Fermentación
-::- Acuario -::-	♒	Multiplicación
-::- Piscis -::-	♓	Proyección

La posición de la Luna para cada día puede ser vista en una Efemérides.

Si una mezcla de plantas gobernadas por planetas diferentes va a ser procesado, el regente del órgano o el sistema para el que la medicina es especialmente provechosa tendrá preferencia. Por lo tanto, por ejemplo, la hora de Saturno para medicinas mineralizadoras para el sistema óseo, la hora del Sol para los remedios cardíacos y circulatorios, la hora de Mercurio para medicamentos de los nervios, etcétera.

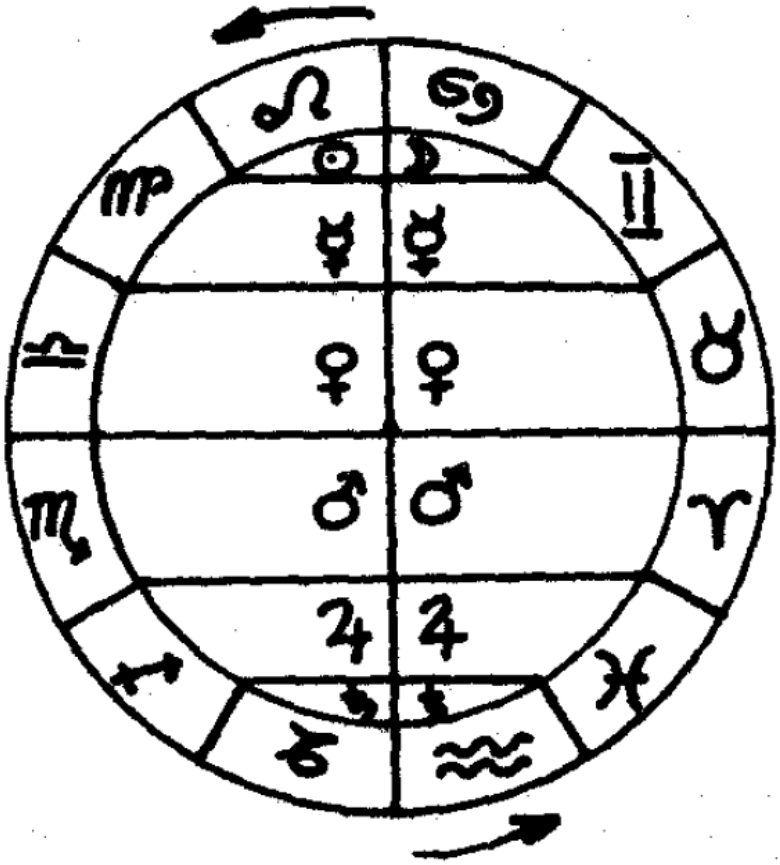
Ahora algunas palabras más sobre las dos casas lunares, especialmente importantes en **"al kimiya"**. Tienen un rol especial en la **"al kimiya"** oriental.

Como lo habíamos visto el zodíaco completo consta de dos mitades, una mitad-Solar y una mitad-Lunar. Cuando vemos a los planetas regentes en sus respectivos signos del zodíaco, la simetría puede ser fácilmente reconocida: los signos regidos por el mismo planeta se miran entre sí.

El sendero del signo de Leo para el signo de Capricornio es solar. También es llamado **"Vía Seca."** Del signo de fuego de Leo resulta el signo de tierra Capricornio, que es gobernado por Saturno.

Cada uno de los signos del zodíaco tiene tres decanatos de 10 grados. El señor del primer decanato es siempre el señor del signo. Por lo tanto, Saturno en Capricornio, el Sol en Leo. El segundo decanato (grados 11 - 20) es gobernado por el planeta que gobierna el próximo signo zodiacal del mismo elemento. Los elementos del zodíaco están distribuidos de la siguiente manera:

- **Fuego:** Aries, Leo, Sagitario
- **Tierra:** Tauro, Virgo, capricornio
- **Aire:** Géminis, Libra, Acuario
- **Agua:** el cáncer, Libra, Piscis



Después de Capricornio, el próximo signo de tierra es Tauro, gobernado por Venus. Por lo tanto el segundo decanato de Capricornio es gobernado por Venus. El tercer decanato del Capricornio, en vez, tiene un tono de Mercurio, ya que Virgo es el signo de tierra que corresponde a Mercurio.

Por este diagrama reconocemos que los primeros diez grados de Capricornio son doblemente gobernados por Saturno, por lo tanto todo el primer decanato de Capricornio es saturnino.

¿Cual es el significado de todo esto?

Los primeros diez grados de Capricornio corresponden a cualidades doblemente saturninas; por consiguiente, la extrema condensación, concretización, cristalización. La posición de la Luna en este signo del zodíaco es favorable para la preparación de sustancias sólidas, para hacer especialmente las llamadas **"Piedras"** de la **"al kimiya"**, es por lo que la 22ª **"Casa de la Luna"** (0 ° - 12 ° 5 '26" de Capricornio) es prometedora de eso.

La **"al kimiya"** árabe y la astrología llaman a esta casa de la Luna **al-Sa'ad al-Dhabid** (toscamente traducido como **"el homicida o el asesino bendecido por la buena suerte"**). En otros textos esta casa de la Luna es llamada también **Caaldalbala** o **Caalbeba**. De acuerdo con la tradición, es considerada propicia para toda clase de curación y para transformar la enemistad en la amistad. Al rezar por la bendición necesaria, el al-kemista árabe en este momento recurre a Dios reverenciando el nombre divino de **al-Karim** (el Gracioso o Bondadoso Uno).

¿Y la otra casa de la Luna?

Los grados 21°25'45" a 4°17'10" de Piscis forman la 26ª casa de la Luna. Es en esta casa de la Luna que la transición de Saturno del signo de Acuario hacia el signo de agua de Piscis sucede, es gobernado por Júpiter (y Neptuno). Lo que es sólido es volatilizado; lo que es firme se vuelve sutil y volátil. El mismo sendero de Acuario a Cáncer es llamado **"Vía seca."** Se inicia en el Elemento Aire y finaliza en el Elemento Agua. Por esta vía, y especialmente la 26ª casa de luna, es favorable a la preparación de sustancias líquidas y volátiles, es decir, los así llamados **Circulata** o **Alkahest**, que también son llamadas Piedras volátiles.

El nombre Arábigo de esta casa de la Luna es **al-Fargh al-Mukdim** (agujero superior de la ubre o tubo). Otros nombres son, Algafarmuth, Algafarbuchor, Algazaldi, o Alm. De acuerdo con la tradición, esta casa de la Luna es favorable para el matrimonio, agricultura, y comercio. El correspondiente nombre musulmán de Dios es **al-Latif** (el extremadamente Sutil Uno), en cuya esfera los **jinn** (genios que pueden ser buenos o malos, similares a los **exu**) de los elementos tienen sus tareas.

Finalmente, haremos mención aquí que la **"al kimiya"** Hindú considera la sexta noche de la luna menguante especialmente oportuna para la preparación de las medicinas **"al-kémicas"**.

La diversidad de los sistemas horarios puede confundir al lector. ¿Qué punto de vista es el mejor? Es el que sea mejor para uno mismo. Los puntos de vistas parecen contradecirse, pero es posible que algunos sistemas puedan ser superpuestos. Todos los sistemas comentados tienen sus partidarios. Estoy más inclinado por el sistema comentado de en parágrafo 6, ya que continúa la división septenaria natural en la orden cronológico. Siete son en esta vía especial el número del tiempo cronológico, como doce es el número del espacio. Después de este sistema, aquellos comentados en parágrafo 3 y 4 me parecen más convincentes.

Un método que está más allá de esta controversia consiste en cada caso en establecer las posiciones actuales de los planetas, por lo tanto el horóscopo preciso de la hora, calculado para cierto lugar. Daremos ahora algunas explicaciones con respecto a esto.

El Horóscopo Exacto como Base para las Obras (o Trabajos)

Para obtener una descripción completa de las influencias estelares en un momento específico, es necesario hacer un horóscopo exacto, es decir determinar con precisión la actual de los planetas. Para hacer esto, son requeridos ciertos conocimientos de astrología.

Por supuesto, el espagirista no puede cambiar de lugar los planetas en conformidad con sus deseos, pero puede aguardar hasta las posiciones favorables; además, puede **"cambiar"** las casas del horóscopo computando el momento de un ascendente específico, tanto como el **Medium Coeli**. Para este propósito se requiere las efemérides del año en estudio y una tabla de casas para la latitud concerniente.

Primeramente la posición de los planetas debe ser calculada; la exacta posición de la Luna es corregida después de determinar el ascendente. Tan pronto como la posición de los planetas para el día en cuestión ha sido indicada, el ascendente más favorable y el Medium Coeli (Medio Cielo) es buscado. Éstos deben estar ubicados en buenos ángulos con los planetas. Primeramente es encontrado el deseado ascendente, entonces la hora de acuerdo con la tabla de casas.

En varias vías podemos admitir que los planetas están relacionados con las más fuertes influencias. Por ejemplo :

- 1. El planeta es puesto en la primera casa cerca del ascendente o el Medium Coeli, la merecida atención se pone en todos los signos y aspectos.
- 2. El signo (domicilio) gobernado por el planeta o el signo en el que el planeta está exaltado, o al menos uno de los decanatos gobernado por él, es escogido como ascendente. Después de trabajar sobre los aspectos favorables, el grado exacto del ascendiente es determinado
- 3. Los llamados aspectos **"negativos"** (cuadraturas, oposiciones) son evitados, especialmente aquellos de Saturno.
- 4. El ascendente, o el Medium Coeli, es calculado en una forma en que Saturno estè en la undécima casa (**"eligiendo a Saturno como amigo"**).

➢ 5. Se debe dar especial atención a los más **favorables aspectos** entre el Sol y la Luna, los **"negativos"** deben ser evitado.

Para computar la posición más favorable para cierto trabajo, se requiere cierta experiencia. El horóscopo exacto da un completo panorama de todas las simultáneas influencias planetarias.

Jacobo Böehme en el noveno capítulo, que lleva por título: **"De la signatura, o como lo interior define lo exterior"**, comienza así:

> « El médico debe prestar atención a esta propiedad de las hierbas: pues ellas no son útiles al cuerpo sino que son venenosas en este caso, cualquiera que sea su nombre. Pues se produce a menudo una tal conjunción de planetas que preparan algunas veces una hierba que es buena, bien que esté sometida a Saturno y a Marte. Del mismo modo, sucede a menudo que una hierba dañina que, al comienzo de su elaboración, se coloca en una buena conjunción, es desembarazada de su veneno, como puede reconocerse en su signatura. Es por esto que el médico versado en la ciencia de las signaturas debe recoger las plantas de preferencia él mismo. El médico no debe administrar Saturno sin Marte en una enfermedad con calentura, ni dar frío sin calor, pues de otro modo enciende la cólera de Marte de tal suerte, que imprime duramente el estigma de la muerte en Mercurio. »

Experiencia y experimentos han probado en efecto que existe ciertamente una fuerte influencia de las posiciones planetarias. Para convencerse, el lector es aconsejado a estudiar los resultados de la investigación de **L. Kolisko** y **A. Fyfe**.

Para obras importantes prefiero hacer un horóscopo exacto y, de la misma forma que Paracelso, dar el consejo a cada espagirista que se dedique seriamente al estudio de astrología.

Ahora proseguiremos con dos ejemplos con respecto a la aplicación de un horóscopo exacto para las obras espagíricas.

En enero 1978, una tintura para los nervios tuvo que ser preparado a base de valeriana. La valeriana es esencialmente una planta Mercurial, y Mercurio (con Urano) gobierna muy fuertemente el sistema nervioso. Una influencia favorable de Mercurio era por lo tanto deseable. Estaba en Cosenza, Italia, en ese tiempo, y después trazar y examinar algunas posibilidades, decidí el 16 de enero de 1978, 5 horas 39 minutos (4 horas 39 minutos hora de Greenwich) - en Cosenza la hora local verdadera es 5 horas 44 minutos sobre, ya que la ciudad tiene longitud Este es de 16.15 grados.

¿Por qué esta elección?

Consideremos el horóscopo correspondiente.

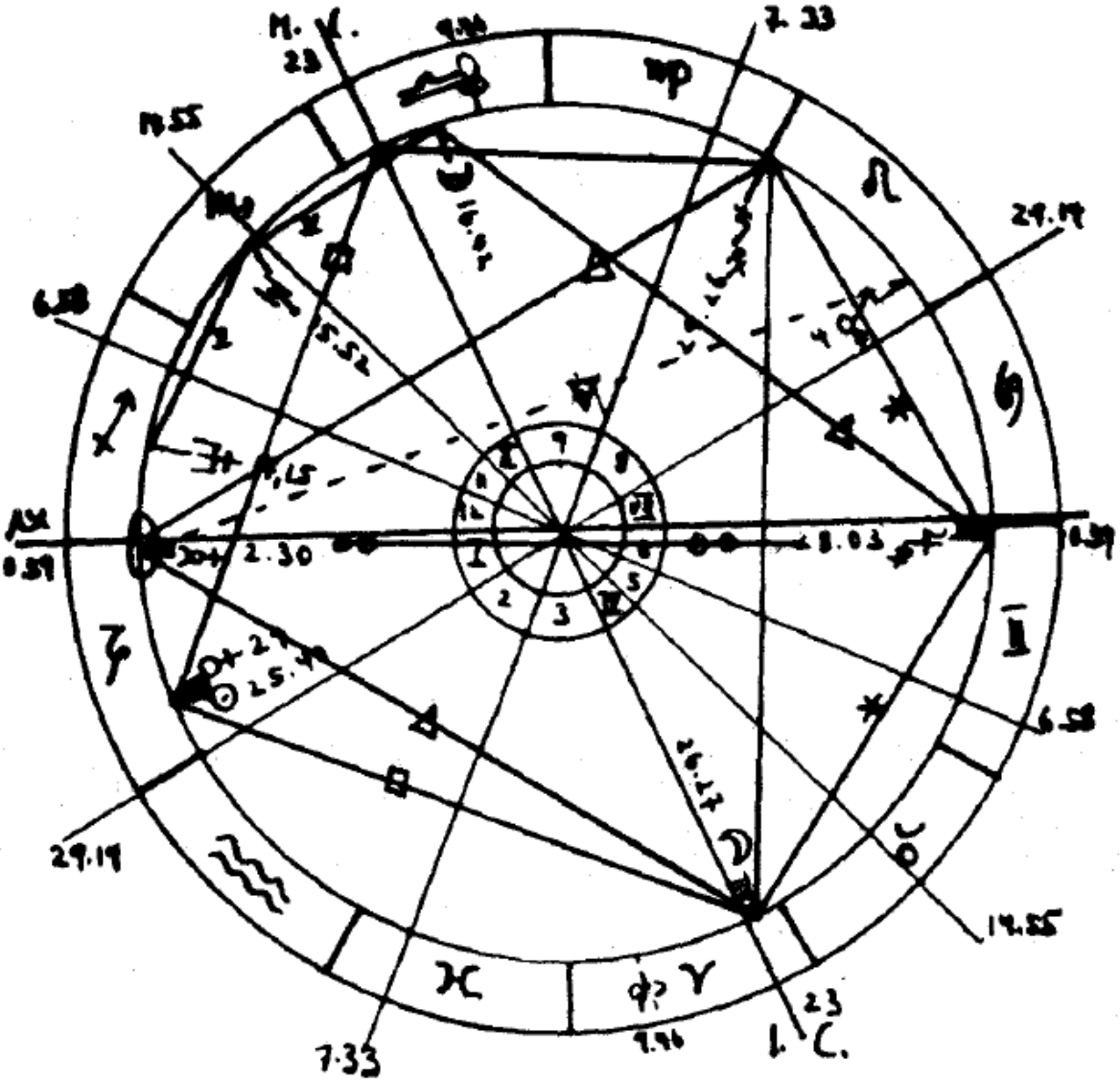


Fig. 38

En la primera casa, cerca del ascendente de 0 .39° de Capricornio, está Mercurio. El planeta recibe tres aspectos **"positivos"**: un trino de Saturno en el signo de Leo y en la octava casa, un trino de la Luna en Aries y en la cuarta casa, a lo cuál se añade un aspecto quincuncio de Marte en Leo en la octava casa.

En la oposición a Mercurio encontramos a Júpiter, pero Júpiter recibe tres aspectos favorables: un sextil de la Luna, un sextil de Saturno, y un trígono de Plutón. Urano está en la undécima casa en un aspecto de doble semisextil con Plutón y a Neptuno. Los tres astros Mercurio-Saturno-Luna de fantasean, que forman un trino continuo interrumpido entre ellos, irradian al ascendente su intensividad.

Ésta es una posición decididamente fuerte.

La situación estaría mejor sin la cuadratura entre la Luna y el Sol / Venus y la cuadratura de los dos últimos con el Medium Coelí. Las cuadraturas tienden a reducir, bloqueando el efecto; pero tampoco cuando lo deseamos podemos cambiar de lugar a los astros. Lo que importa es sacar el mayor provecho a una situación en particular.

En enero 16 de de 1978, a las 5 horas 39 minutos, el 70 % del espíritu de vino fue vertido sobre las hierbas, con que la preparación de la tintura comenzó.

Otro ejemplo más. El objetivo fue encontrar el momento más favorable para un trabajo (una obra) **"al-kémico"** más largo e importante, un magisterio requiere varios meses.

Tradicionalmente, el **al-kemista** empieza estas obras importantes en el período de la Luna Nueva. En el caso que va a ser comentado, era la primer Luna Nueva del nuevo año natural, que comienza cuando el Sol entra en Aries.

Veamos aquí el horóscopo del sábado, 8 de abril de 1978, 5 :22 A .M. en Cosenza.

En la primera casa aparecen el Sol, el Mercurio, y la Luna en Aries. En conjunción con el Sol (pero no demasiado cerca) esta Venus en Tauro, por lo tanto, en el que es su propio signo. El Sol forma un trino con Saturno y Neptuno. En último lugar los dos también forman un trino entre ellos. Además, un aspecto de quincuncio de Urano recae sobre el Sol, y un la oposición de Plutón.

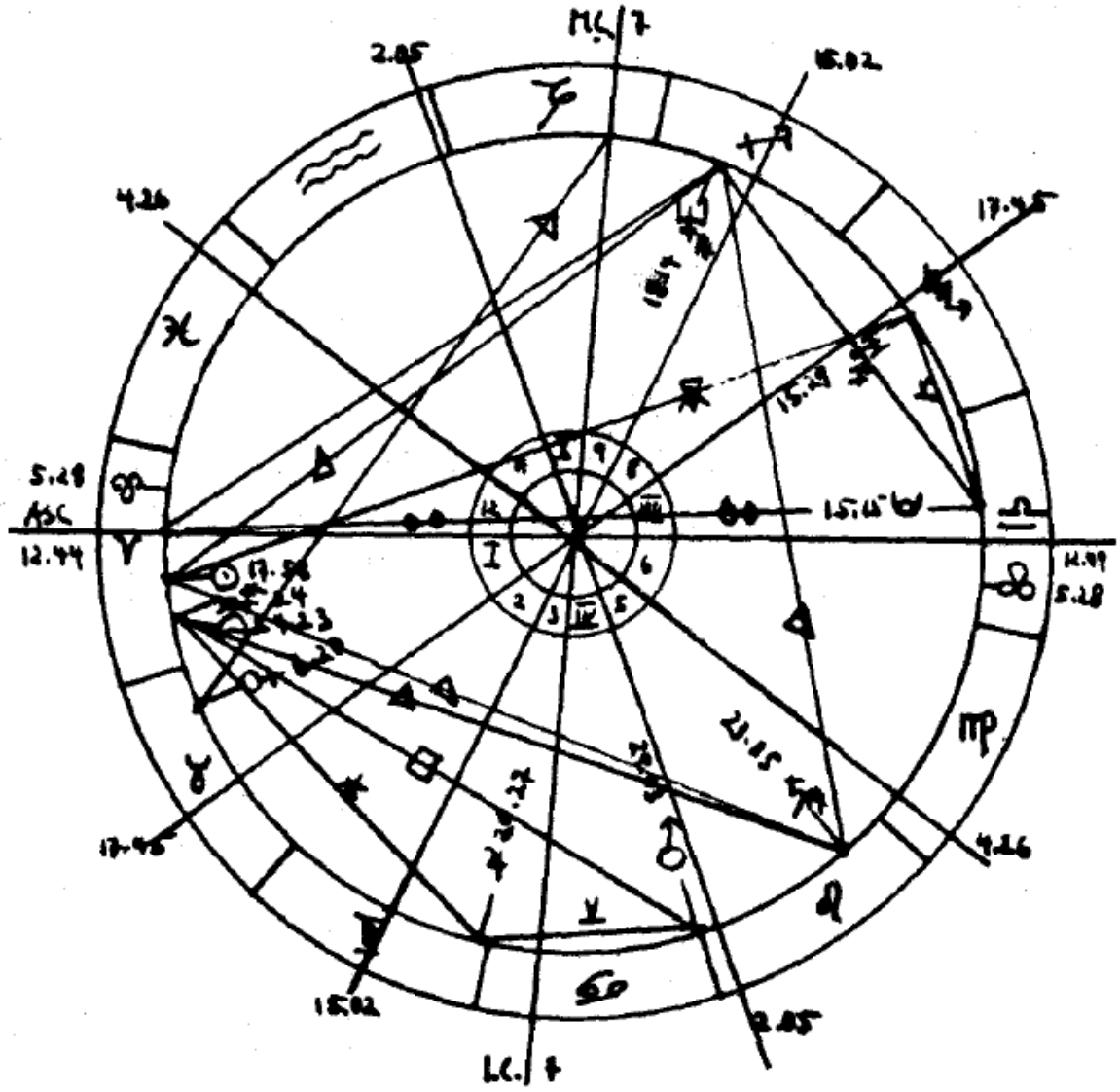
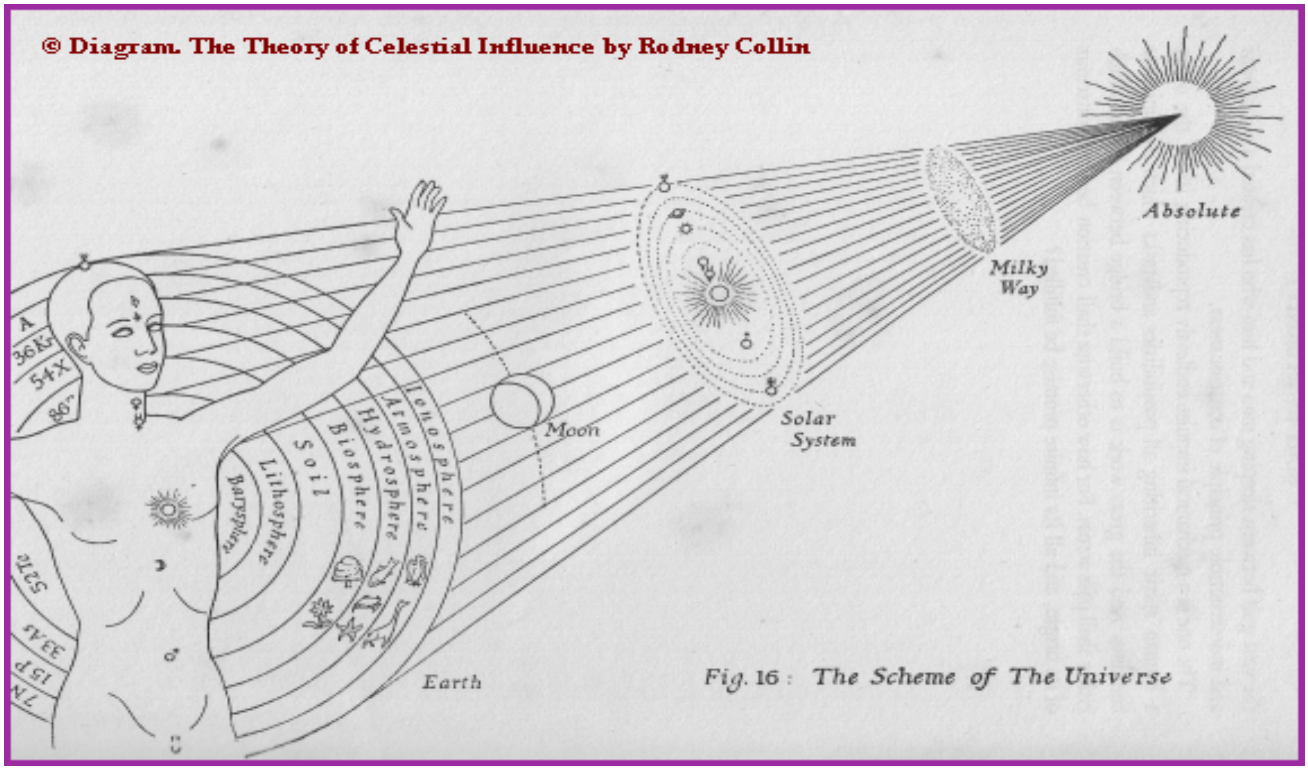


Fig. 39

La conjunción entre Mercurio y la Luna recibe un trino de Saturno, un sextil de Júpiter, y una cuadratura de Marte. La última constituye un exacto semisextil con Júpiter.

Venus se muestra en trino en el Medium Coeli. Urano y Plutón forman un semisextil entre ellos mismos.

Suma Total: un momento extremadamente potente al inicio del ciclo de la Luna Nueva. Algunas obras importantes son empezadas simultáneamente durante esta constelación.



La Luna y su posición en el Zodíaco, como es observada desde la Tierra, es parte integra de la **alquimia de las plantas**. Como una estrella, nuestro propio Sol es un cuerpo relativamente pequeño comparado con muchas de esas estrellas gigantes que constituyen nuestro cinturón Zodiacal. El rendimiento electrónico de la materia de esas estrellas es en proporción a su magnitud.

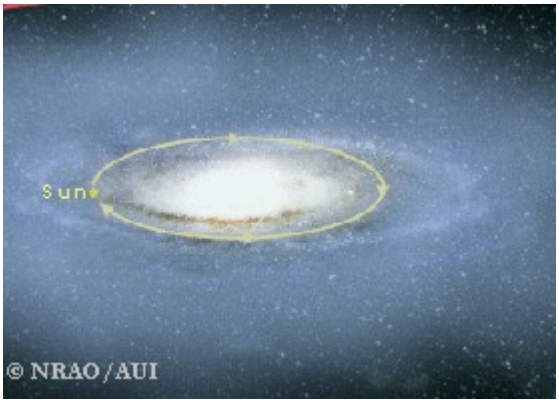
Las plantas medicinales deben segarse en la fase correcta de la luna en relación a la parte de la planta requerida. Cuando la planta se abre u operó, cada fase debe ser hecha en el momento astrológico asignado para cada operación.

Sin un conocimiento de las herramientas Astrológicas y sus métodos, la producción de una verdadera medicina espagírica no es posible.

De acuerdo con las hierbas, y como los órganos nos afectan, se considera que se clasifican bajo la influencia de un planeta particular. La Astrología médica hace uso de estas correlaciones para propósitos de diagnóstico y prescripción. Igualmente, el practicante Espagírico nota estas afinidades al preparar un remedio. Ésta es la verdadera doctrina de las **signaturas herbarias**.

También se ha asignado a las hierbas un particular signo del zodíaco. Cada individuo al nacimiento, se considera que es de un tipo del Zodíaco Solar en particular, y su nacimiento, lo predispone a un temperamento particular. Además del temperamento, hay también una predisposición a una debilidad de los órganos que es peculiar a ese tipo de Zodíaco Solar. Se considera que la debilidad es el resultado de una deficiencia

de sal celular que el órgano exige para operar a un óptimo nivel. La investigación mostrará que hierbas que se conocen por tener un efecto beneficioso en un órgano particular del sistema, contienen esa combinación de sales, necesarias para el buen funcionamiento. Se asignan las hierbas a una constelación particular en base a su afinidad.



Así que ambos, el estudio de la astrología, y el tiempo astrológico de los experimentos (por lo menos al principio), y las meditaciones esotéricas, similares al yoga, para el ascenso de la energía espiritual conocida como **kundalini**, son parte de la disciplina de los alquimistas. El alquimista es en esencia, un místico, un astrólogo, y un mago.

Éste es el punto crítico, **intentar separar** las **acciones físicas** del alquimista de los **ejercicios interiores**, y **la proyección** de ellos delante, o hacia el reino físico del laboratorio, **es reducirla a la química mundana**.

Para la alquimia y para el alquimista, el **AL**, o aspecto divino, siempre debe estar presente en la conciencia del operador.

Jacobo Böehme en el noveno capítulo, que lleva por título: **"De la signatura, o como lo interior define lo exterior"**, comienza así:

« Así, toda cosa nacida del interior posee su signatura. La configuración superior, del mismo modo que es superior en fuerza en el espíritu de la acción, imprime también más profundamente su marca en el cuerpo; las otras configuraciones se ligan a él como se ve en todas las criaturas vivientes en la configuración del cuerpo, de las costumbres y de los gestos; paralelamente en las resonancias, las voces y las lenguas, del mismo modo que en las hierbas y en los árboles, en las piedras y los metales; tal es la lucha que lleva la potencia del espíritu, tal es la configuración del cuerpo y del mismo modo es su voluntad, tanto como bulle la savia en la vida espiritual. »

Laboratorio

Preparacion

« Elegida por el **maestro espagírico** la **signatura conveniente al discípulo de acuerdo a su carta astrológica** (y a otros datos relacionados con su Nombre), conviene preparar de forma consciente la tierra en la que la planta elegida será plantada. **Dependiendo de la Signatura** (una de las siete fuerzas) se escogerá el momento de inicio y toma de conciencia. Es la delimitación del terreno mágico tal y como hiciera **Rómulo** con un arado y dos bueyes blancos en la fundación de Roma. Desde ese momento, **la tierra será visitada con frecuencia por el discípulo** a fin de regarla **con rocío fresco**, quitar las posibles malas hierbas y enriquecerla con limaduras del metal correspondiente a la signatura elegida. El momento de plantar la semilla ha de ser escogido teniendo en cuenta las aspectaciones más favorables sobre la **Fuerza signatural** implicada y **siempre en luna menguante**.

Si se considera conveniente se buscará la dilución natural o generacional correspondiente a la fuerza elegida y manifiesta en la planta, de modo que para una dilución solar, por ejemplo, habría que esperar hasta la cuarta generación a partir de la que fue inicialmente preparada, pero siempre utilizando la misma tierra y dejando pudrir a modo de abono, los restos de las plantas de las generaciones precedentes. Es decir, que la **Tierra se prepara con metal en limaduras y rocío** solamente para la primera generación (lunar).A partir de esta generación y para las siguientes que fueren necesarias, no se añadirá metal, sino los restos de las plantas de la generación anterior y por supuesto el rocío.

Obtenida nuestra planta en la dilución natural elegida, cuidaremos la recolección atendiendo nuevamente a las aspectaciones más favorables de su signatura y levantaremos a continuación la **CARTA DE DECESO** o de la **MUERTE** de la planta que corresponde al momento exacto en que la planta es cortada. » **Abu Omar Yabir Al Garnati**

En este capítulo de experimentación laboratorio práctica, el iniciante será **pacientemente instruido** sobre como obtener auténticas tinturas, extractos y sales herbáceas **"al-kémicas"**. Como lo ha percibido el lector, la expresión **«pacientemente instruido»** fue enfatizada. Es conveniente iniciar esta instrucción poniendo delante del Neófito el primer requisito de la práctica laboratoria **"al-kémica"**, a saber, la **PACIENCIA**. Esa palabra deberla ser pintada en grandes letras y colgada sobre el Athanor (Esta palabra fue utilizada por **Paracelso** para designar el horno en el cual el fuego se mantenía encendido) del **al-kemista**. Es incomprensible que alguien pueda realizar alguna cosa en un laboratorio **"al-kémico"** sin la máxima paciencia. Más adelante, la experiencia personal posibilitará al iniciante una plena comprensión de este importante vocablo. Si, por lo tanto, el Neófito se cree lo suficientemente dotado de esa virtud, abriré de muy buen grado la puerta de mi laboratorio y guiaré al

estudiante serio en su ojo mental por los varios procesos que son necesarios para obtener los resultados deseados.

Como Cortar y Preparar las Plantas

Las diferentes partes de las plantas deben ser recogidas cuando sus jugos peculiares fueren más abundantes.

Cáscaras

Las cáscaras de tronco, ramas o raíces deben ser peladas de árboles jóvenes en otoño o al principio de la primavera. Luego de haber raspado la parte exterior de la cáscara, córtenla en pequeños pedazos y colóquenla a la sombra para que se seque.

Raíces

Deben ser desenterradas después de la caída de las hojas, que es en la época en que toda la fuerza refluye para la raíz. Pero, mejor todavía, desentiérrenlas al inicio de la primavera, antes de que la savia suba.

Semillas y Flores

Poco después de que estuvieren completamente maduras y en plena eflorescencia las semillas de las flores, respectivamente, deben ser recogidas. Séquenlas entonces inmediatamente en la sombra.

Plantas Medicinales

Para mejores resultados, deben ser cortadas en florescencia, pero pueden ser recogidas en cualquier tiempo antes del inicio del invierno. Séquenlas inmediatamente en la sombra.

Hojas

Las hojas deben ser cortadas en cuanto la planta está en flor. Séquenlas inmediatamente.

Frutas y Frutas Silvestres

Deben ser cortadas cuando estén completamente maduras. Séquenlas inmediatamente. (El estudiante adelantado aprenderá mas tarde en que tiempos planetarios las hierbas deben ser cortadas.)

Uno de los mejores métodos para secar las hierbas es trozarlas en pequeños pedazos sobre papel limpio, preferentemente en el suelo, y por donde pase una constante corriente de aire fresco.

Las hierbas, o todos los medicamentos vegetales, deben ser mantenidos en lugar seco y oscuro. Para guardar los polvos, las latas de estaño son preferibles a otros recipientes. Las raíces se conservan mejor en botellones de vidrio oscuro, pues estos las protegen de la acción de la luz.

« RECOGIDA Y SECADO DE LAS PLANTAS (**Lixandram**)
Los constituyentes químicos y por consiguiente, las propiedades terapéuticas de las plantas se ven afectadas por el momento exacto en que son recogidas.

De preferencia, deben cosecharse en un día seco y sólo cuándo han alcanzado su máximo de madurez, esto se determina por la floración. En esta etapa es cuándo la concentración de principios activos es la más elevada.

Las plantas colectadas deben de secarse rápidamente, cuidando de que la luz solar intensa no les dé directamente, esto es de la mayor importancia para evitar la pérdida por volatilización de los ingredientes aromáticos y prevenir la oxidación de otros compuestos muy sensibles a la acción de la luz y el calor.

Para asegurar una buena circulación del aire, se guardan en un sitio seco, cálido y bien ventilado, sobre una capa de papel periódico, pudiéndose cubrir con otra capa del mismo papel.

Las plantas pueden secarse por completo en siete días; cuanto más tarde en hacerlo aumentan las probabilidades de que la planta se decolore y pierda sus características terapéuticas distintivas.

Las temperaturas óptimas de secado son entre los 20 y 32º C.

Una vez secadas las hierbas se deben guardar en recipientes de cristal bien limpios y secos, de preferencia de color oscuro azul, verde o ámbar, bien cerrados y alejados de la luz solar directa. Puede usar también recipientes de cerámica o barro cocido, pero jamás use de plástico.

Nunca almacene las hierbas húmedas pues de seguro se van a enmohecer.

Una vez guardadas las plantas debe etiquetarlas especificando su nombre común, nombre científico, variedad, origen y fecha de recolección y secado. La mayor parte de las plantas así almacenadas se conservan entre 12 y 18 meses en perfectas condiciones de calidad.

Flores: Se recogen una vez que se ha evaporado el rocío de la mañana, cuándo están totalmente abiertas.

Deben manipularse con cuidado. Se separan de los tallos y se secan enteras sobre una bandeja. Las flores pequeñas se tratan como si fueran semillas. Hay que recolectarlas antes de que se amustien totalmente.

Si el tallo es largo o carnoso, como en el gordolobo común, se arrancan las flores de una en una y se secan por separado sobre papel periódico.

En el caso particular de las caléndulas, para secarse, se separan los pétalos y se guardan desechando la parte central de la flor.

Partes aéreas y semillas: Las hojas grandes pueden recogerse y secarse individualmente.

Es mejor dejar las de menor tamaño, como las de Melissa en el tallo.

Las hojas de las plantas caducas se recogen inmediatamente antes de la floración y las plantas de hoja perenne, como el Romero, pueden recolectarse durante todo el año.

Cuando se empleen todas las partes aéreas deben recogerse en plena floración, con lo que se obtiene una mezcla de hojas, tallos, flores y semillas.

Para las semillas se recogen los ápices completos con 15-20 centímetros de tallo una vez que las semillas están prácticamente maduras, antes de que hayan sido dispersadas por el viento. Se cuelgan cabeza abajo sobre una bandeja forrada o dentro de una bolsa de papel, lejos de la luz solar directa; las semillas se desprenderán una vez maduras.

Raíces: La mayor parte de las raíces se recogen en otoño cuando las partes aéreas de la planta han muerto. Una excepción es el diente de león, cuya raíz debe recogerse en primavera.

Algunas raíces reabsorben la humedad del aire, por lo que deben desecharse si se reblandecen.

Lave la raíz para eliminar la tierra y la suciedad. Las raíces grandes se cortan en trozos pequeños cuándo aún están frescas. Los trozos de raíz se extienden sobre una bandeja forrada con papel y se secan durante 2-3 horas (4-6 horas para raíces grandes). Se transfieren a continuación a la habitación de secado para completar el proceso.

Savia y resina: Se recogen del árbol en otoño cuándo la savia desciende, practicando una profunda incisión en la corteza o haciéndole un agujero y recogiendo la savia en un recipiente atado al árbol.

La savia de las plantas lactíferas, como la lechuga silvestre y la celidonia mayor, se exprime sobre un cuenco. Muchas savias pueden ser corrosivas, por lo que deben usarse guantes protectores.

En el caso del áloe, se abre longitudinalmente la hoja por el centro y se separan los bordes.

Empleando el borde romo de un cuchillo se toma el gel de la hoja.

Fruto: Las bayas y otros frutos se recogen al madurar, antes de que se reblandezcan demasiado y se extienden en bandejas para secarlos. Los frutos carnosos deben voltearse con frecuencia para garantizar un secado homogéneo. Hay que descartar los que presenten signos de hongos.

Corteza: Se recoge en otoño para minimizar los daños a la planta. Nunca debe recogerse toda la corteza, ni una franja de corteza que rodee por completo al árbol, a menos que se desee sacrificar la planta.

Se sacude y se limpia la corteza para eliminar el musgo y los insectos, sin mojarla excesivamente con agua. Se parte en trozos de 2 cm cuadrados y se extienden sobre la bandeja forrada para secar.

Bulbos: se recogen una vez muertas las partes aéreas, con excepción de los del ajo, que deben recogerse antes de la floración. »

Solve
Algunos comentarios sobre las Destilaciones

Mostraremos algunos tipos de destilaciones, las demás las iremos describiendo a lo largo de las operaciones.

El objetivo de la destilación es separar dos o más líquidos mezclados, esta separación está basada en la diferencia de temperatura de ebullición de los líquidos. El que hierve primero se empieza a vaporizar seguidamente. El tren de destilación comprende un balón y su sistema de calentamiento, un refrigerante condensador y un frasco receptor de los líquidos destilados. Es lo que está representado sobre el diseño y puede ser fácilmente realizado.

Su funcionamiento es el siguiente : el calor dado al balón aumenta progresivamente la temperatura del líquido y tan pronto la temperatura del líquido es alcanzada, los vapores se forman. El termómetro acusa un ascenso rápido de temperatura, los vapores se espesan en el tubo del refrigerante en donde se condensan, el líquido fluye gota a gota en el frasco receptor.

El termómetro es una buena guía en las operaciones de destilación. No debe estar en contacto con los líquidos ya que es la temperatura del vapor lo que importante.

Suponiendo que nuestro aparato sea cargado con vino. Tan pronto empieza a hervir, el termómetro sube y se aproxima a los 70º a 72º C. El agua de enfriamiento del refrigerante debe hacer circular, y las gotas del líquido caen en el frasco receptor. Deben ser recogidas hasta que la temperatura se establezca aproximadamente a 78º C. En ese momento, el líquido debe ser conservado. (Entre 70º y 78º C, los líquidos recogidos son muy volátiles y tienen alcohol) La temperatura sube seguidamente muy lentamente. Hasta tanto no alcance los 82º a 83º, es necesario retirar el frasco receptor por el cual el alcohol del vino esta pasando. Si se continúa calentando, rápidamente, la temperatura alcanzará los 100º que es el punto de ebullición del agua.

Con el tipo de aparatos representado sobre el diseño, la cantidad de disolución depende únicamente de la lentitud con la cual ha sido practicada. Si secamos el vino residual del balón de calentamiento y lo reemplazamos por alcohol destilado, procederemos a una segunda destilación generalmente llamada rectificación. Dos hechos deben ser señalados : el disminuir la temperatura de 78º es más largo que el precedente. Cuando queda poco del líquido a destilar, el que se enturbia de una forma brutal con la aparición de nubes blanquecinas, la temperatura sube rápidamente. Es necesario detener la destilación y el residuo blanquecino.

El alcohol podrá ser rectificado 5 o 6 veces seguidas, hasta que la temperatura se mantenga a 78º todo a lo largo de la operación y no aparezcan más nubes blancas. Nuestro alcohol está rectificado, pero no es un alcohol absoluto, ya que el procedimiento no permite la depuración total. Por otra parte, ya es un buen menstruum para las extracciones vegetales hechas con el aparato Soxhlet.

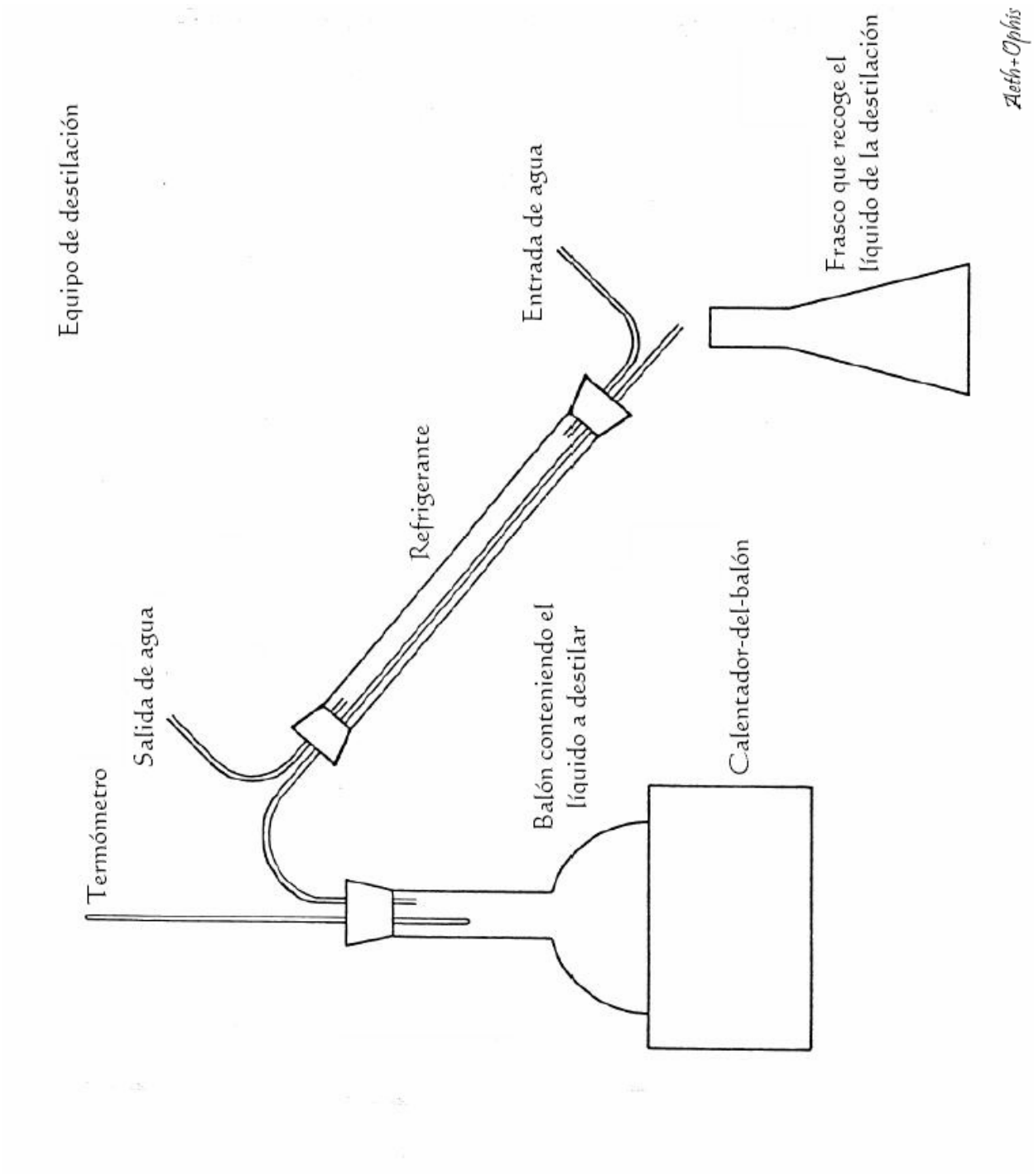
Debemos añadir que en todos los refrigerantes, la llegada de agua fría se hace siempre por abajo. La calefacción eléctrica del balón debe tener un regulador de calor. La calefacción a gas es posible, pero muy desaconsejada, el alcohol se vuelve muy inflamable con la continuación de las rectificaciones. No se debe olvidar que algunas piedras a destilar en el alcohol (pequeños trozos de lava, piedra pómez). Las destilaciones finales son ventajosamente hechas a baño María. Sobre una placa eléctrica con termostato, una pequeña capa de aceite sobre el agua del baño evita la evaporación de este.

Aparato de destilación La piezas componentes de este conjunto pueden ser obtenidas totalmente hechas en el comercio especializado. Vamos a dar algunos consejos sobre los componentes de cristal del aparatado. El cristal es un material muy importante en Alquimia, pero su utilización no es tan simple como se piensa generalmente. Existen actualmente tres clases de cristalería disponible :

- - cristalería química : utilizable hasta 350º, es frágil, y se quiebra ante choques térmicos, debe ser enfriado lentamente. Su uso es desaconsejado para todo lo que debe ser calentado.
- - cristalería borosilicatada : conocido comúnmente bajo el nombre de **"Pyrex"**, su temperatura máxima de uso es 400º, además un frasco en vidrio borosilicatado llevado a 100º puede ser puesto en agua fría. Este tipo de cristalería no puede ser trabajada con soplete sin oxígeno, salvo en pequeñas secciones.
- - cristalería en cuarzo o sílice fundida : alcanza 1300º y puede ser sumergida en agua fría mientras haya sido llevada a 1000º. Su precio es elevado, y además resiste mal a algunas sales vegetales fundidas.

Dos concepciones son posibles : montaje por juego de piezas que se ensamblan por rodaje (29/32 salvo para los termómetros que tienen un rodaje de 14/23). Estas piezas son en cristalería borosilicatada. Aconsejamos el uso de un balón de 2 litros. Se puede realizar así mismo el montaje del diseño. Se puede por otra parte comprar el balón de 2l con un rodaje 29/32 que será útil para trabajos posteriores.

Todos los tubos son en cristalería borosilicatada, el cuerpo del refrigerante es un tubo de 28 mm, los otros tubos tienen un diámetro exterior de 8 mm. Un tubo-copa es necesario para aquel de 28 mm. Es necesario calentar a la flama todas las extremidades de los tubos-copa.



Destilación fraccionada

A diferencias de la destilación simple anteriormente estudiada, permite purificar un producto en varias operaciones (3 o 4). Existen diversas clases de columnas de destilación fraccionada :

- - con plato
- - con puntas llamadas de Vigreux
- - con anillos.

Es el último tipo que habremos de estudiar usando el ejemplo de la mezcla agua/alcohol. El montaje de esta operación es puesto en la plancha siguiente. Los vapores, arriban a la columna recalientan los anillos y se condensan, ellos se recubren de una mezcla agua/alcohol que es más rica que la contenida en el balón. El agua menos volátil que el alcohol se condensa primero. En consecuencia, los vapores subientes se convierten en agua y se enriquecen en alcohol. Ellos hacen una mezcla más y más rica en alcohol en proporción y en medida que ellos se elevan en la columna. El líquido que se asienta sobre los anillos, más pobre en alcohol, vuelve a caer en el balón de calentamiento. Es necesario proveer la base de la columna de dos tubos : uno para los vapores, la otra para el retorno del líquido. El vapor que alcanza lo alto de la columna es enviado en el condensador y el alcohol destilado es recogido en el frasco.

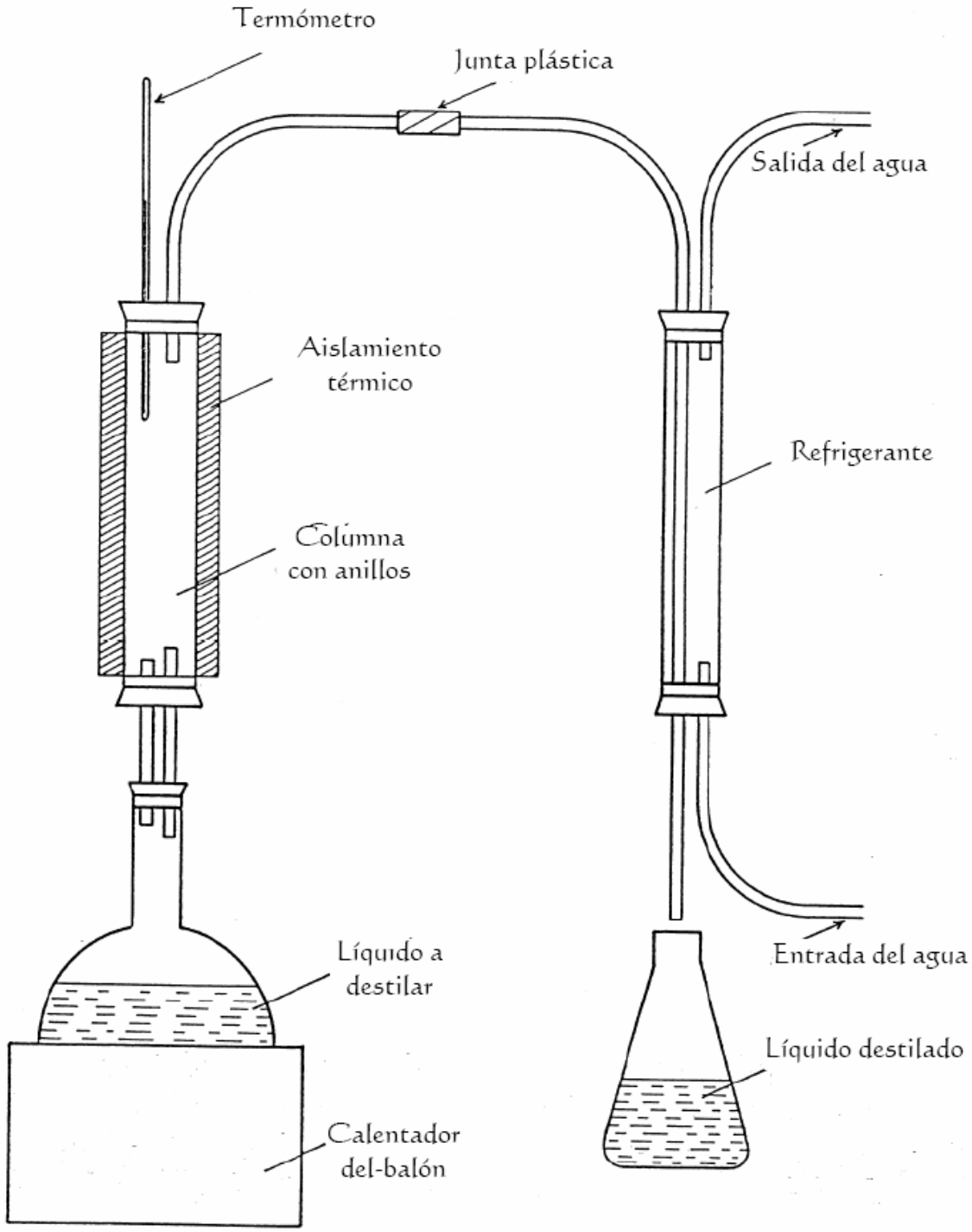
La cualidad del alcohol aumenta si la columna está aislada térmicamente. Dos o tres destilaciones con este sistema dan el mismo resultado que seis o siete destilaciones simples.

Es necesario notar que el volumen de anillos varía según el producto a tratar.

Como el sistema anterior, se puede realizar este ensamblado de destilación, o con piezas redondas, o con aparatos que se pueden realizar por sí mismo.

La columna a destilar conteniendo los anillos es vendida bajo el nombre de **"columna de Hempel"**, los anillos bajo el nombre de **"anillos de Raschig"**. Existen también pequeños anillos llamados **"anillos serpentinos"**. Se puede reemplazar los **anillos de Raschig**, muy costosos por dos tubos de cristal cortado.

Destilación fraccionada



Aeth+Ophis

Grado alcoholico	Temperatura del líquido									
	15°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	25°
90°	822	821	820	819	818	817	816	815	814
91°	819	818	817	816	815	814	813	812	811
92°	816	815	814	813	812	811	810	809	808
93°	813	812	811	810	809	808	807	806	805
94°	810	809	808	807	806	805	804	803	802
95°	807	806	805	804	803	802	801	800	799
96°	804	803	802	801	800	799	798	797	796
97°	801	800	799	798	797	796	795	794	793
98°	798	797	796	795	794	793	792	791	790
99°	795	794	793	792	791	790	789	788	787
100°	792	791	790	789	788	787	786	785	784

Tabla aproximativa de las densidades de los líquidos en función de la temperatura del líquido y del grado alcohólico

Aeth-Ophis

Utilización de plásticos :

Los tubos asegurando la circulación de agua desde el refrigerante pueden ser en cloruro de polivinilo. Sirven de empalmes entre los tubos de cristal serán en politerafluorretileno (conocido generalmente bajo el nombre de teflón), o en elastómero de silicona (conocido generalmente bajo el nombre de Rodorsil).

Algunas precauciones a tomar en el laboratorio :

Evitar al máximo el contacto entre los enchufes de caucho en donde corcho y los líquidos de extracción. Ni jamás forzar su montaje dentro de los tubos. Moler los tubos flexibles (plástico o caucho) para ponerlos sobre los de cristal.

Los enchufes serán en corcho, en corcho parafinado por agua destilada o en caucho sin azufre.

Engrasar los rodajes antes de montarlos con una grasa de silicona. Si un rodaje viene filtra un poco ensayar extraer las dos partes taponando el rodaje con una herramienta en plástico ; si no se puede calentar ligeramente el rodaje con prudencia o utilizar agua caliente.

Limpieza de la cristalería : enjuagar los balones con el alcohol a calentar (alcohol etílico), luego con la lesiva moderna y seguidamente con agua clara. Finalizar por un ligero enjuague con el agua destilada desmineralizada o limpiar otra vez el balón interiormente.

Azeotropía : Se designa bajo este nombre la imposibilidad de separar completamente dos líquidos por destilación. En el caso agua-alcohol, la azeotropía aparece cuando no resta más que aproximadamente 3 o 4 % de agua en el alcohol.

Destilación al vacío :

La destilación al vacío puede como la precedente ser simple o fraccionada, Necesita siempre la utilización de un ensamblado con una bomba de vacío. La destilación al vacío puede presentar dos ventajas :

- - la ebullición se hace a muy baja temperatura. Un vacío de 9/10 atmósfera, o 95 mm de mercurio de presión residual da una temperatura de 51º para la ebullición del agua, y 33,5º para el alcohol, lo que permite evitar la destrucción por el calor de la esencia frágil de ciertas plantas.
- - otra ventaja es expuesta por la tabla siguiente :

Destilación filosófica

Esta clase de destilación es típicamente alquímica. Los Filósofos agrupan bajo este término procesos muy diferentes. Hemos visto anteriormente que la ebullición creaba miríadas de micro burbujas que, llevadas por el vapor, circulan en el proceso de destilación. La esfera con reflujo de Kjeldahl elimina una gran parte, pero es preferible no usarla. Para ello, es necesario que la temperatura del líquido esté por debajo de la temperatura de ebullición. Así, todo el líquido pasa al estado de vapor. Lo que implica que el vapor pueda subir poco, se puede inclinar entonces el balón de forma de un cuello arribe directamente en el refrigerante. Esta destilación debe ser muy lenta, una gota cada 7 a 8 segundos. Los antiguos Filósofos aconsejaban recitar un padre nuestro entre dos gotas.

Otro método consiste en una destilación repetida del mismo producto que se reverse sobre las restos en el fondo del balón. El objetivo buscado es un enriquecimiento del producto y no su separación. La destilación repetida refuerza de una forma sorprendente los elementos alquímicos del producto.

Las destilaciones repetidas del vinagre no aumentan su tasa de ácido acético, sino su poder **"madurador"** y **"fijador"** según el concepto alquímico. Este principio es aplicado en funcionamiento continuo en las operaciones llamadas **"circulación"**.

	Punto de ebullición del líquido	Punto de ebullición de la mezcla	Porcentaje azeotrópico	Presión en el conjunto de destilación
Alcohol etílico	109	109	95,2	3 kg
Agua	134		4,8	
Alcohol etílico	78,5	78,2	95,6	1 kg normal
Alcohol etílico	100		-	
Agua	33,5	33,4	99,5	1/8 de atmósfera
Agua	51		0,5	

Aeth+Ophis

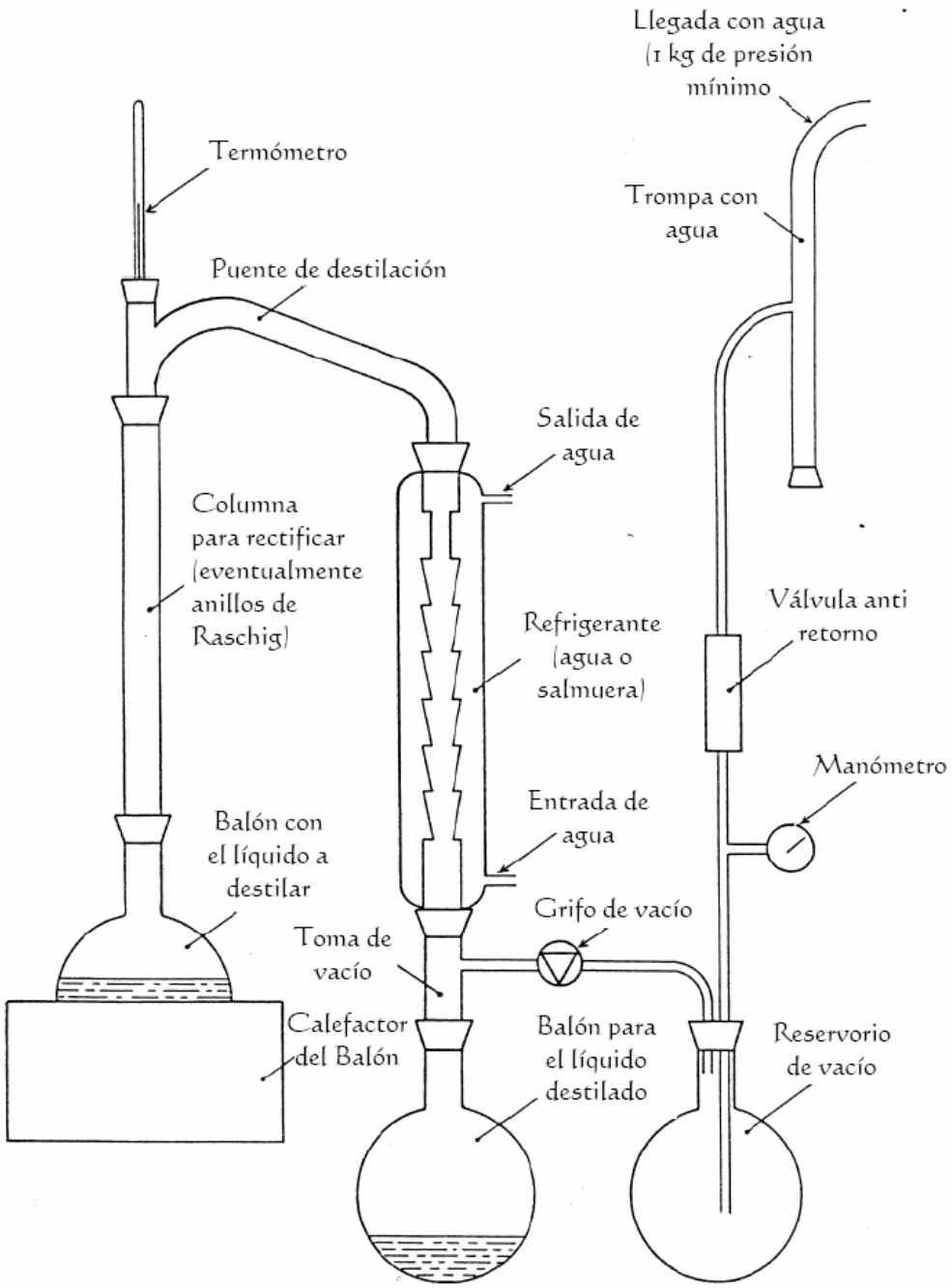
La presión de 3 kg no es utilizada en nuestras destilaciones, pero es dada como ejemplo de la ley que rige estos fenómenos. A 3 kg de presión, el agua entra en ebullición 134º y el alcohol a 109º, en lugar de respectivamente 100º y 78º a la presión normal. En el vacío, o 95 mm de mercurius, la ebullición es a 51º para el agua y 33,5º para el alcohol.

La azeotropía es modificada. A la presión normal, se puede alcanzar una tasa de alcohol de 95,6º y en el vacío de 95 mm, 99,5º que es muy próximo del alcohol absoluto.

La trompa con agua debe estar muñida de un gabinete de vacío para evitar una consumición muy importante de agua. Se establece el vacío y se cierra el gabinete para poder empezar la circulación de agua en la trompa.

En la destilación al vacío, es importante poner en el líquido las piedras a destilar. Pueden ser pequeños trozos de piedra pómez cuidadosamente limpiados; ellos son neutros desde el punto de vista químico. Se colocan 3 o 4 de esas piedras en el balón. Ellas son limpiadas luego de cada uso y pueden servir indefinidamente. Su uso es aconsejado en toda destilación ya que ellas regularizan la ebullición.

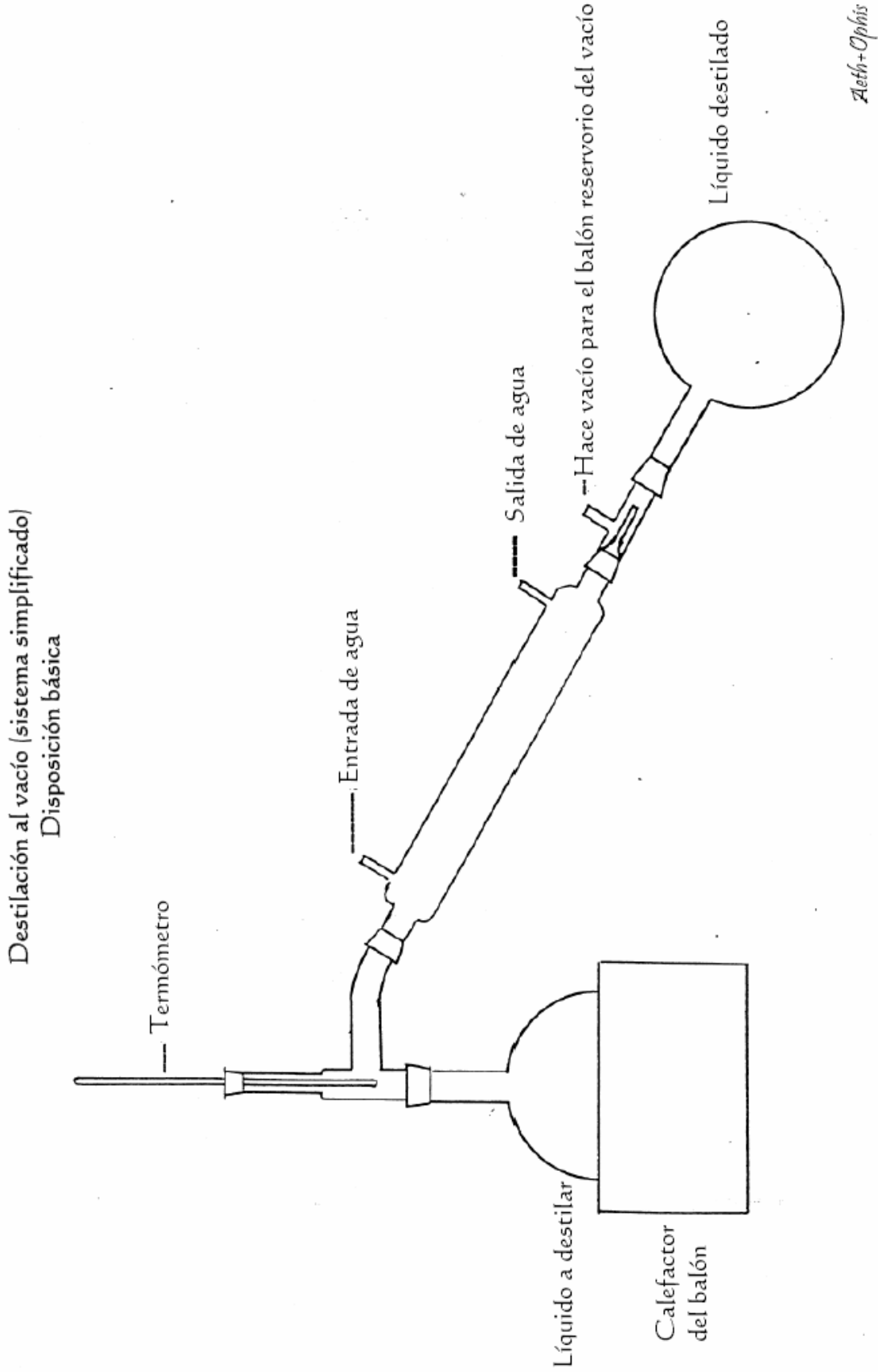
No se deben introducir piedras en líquidos calientes Como en la figura siguiente, un balón que sirve de reservorio del vacío es útil para empezar impedir un retorno del agua a los productos de destilación. El tubo que une la trompa con el agua con la toma de vacío debe ser en caucho especial para vacío, porque los tubos suelen quebrarse y el vacío no se puede hacer.



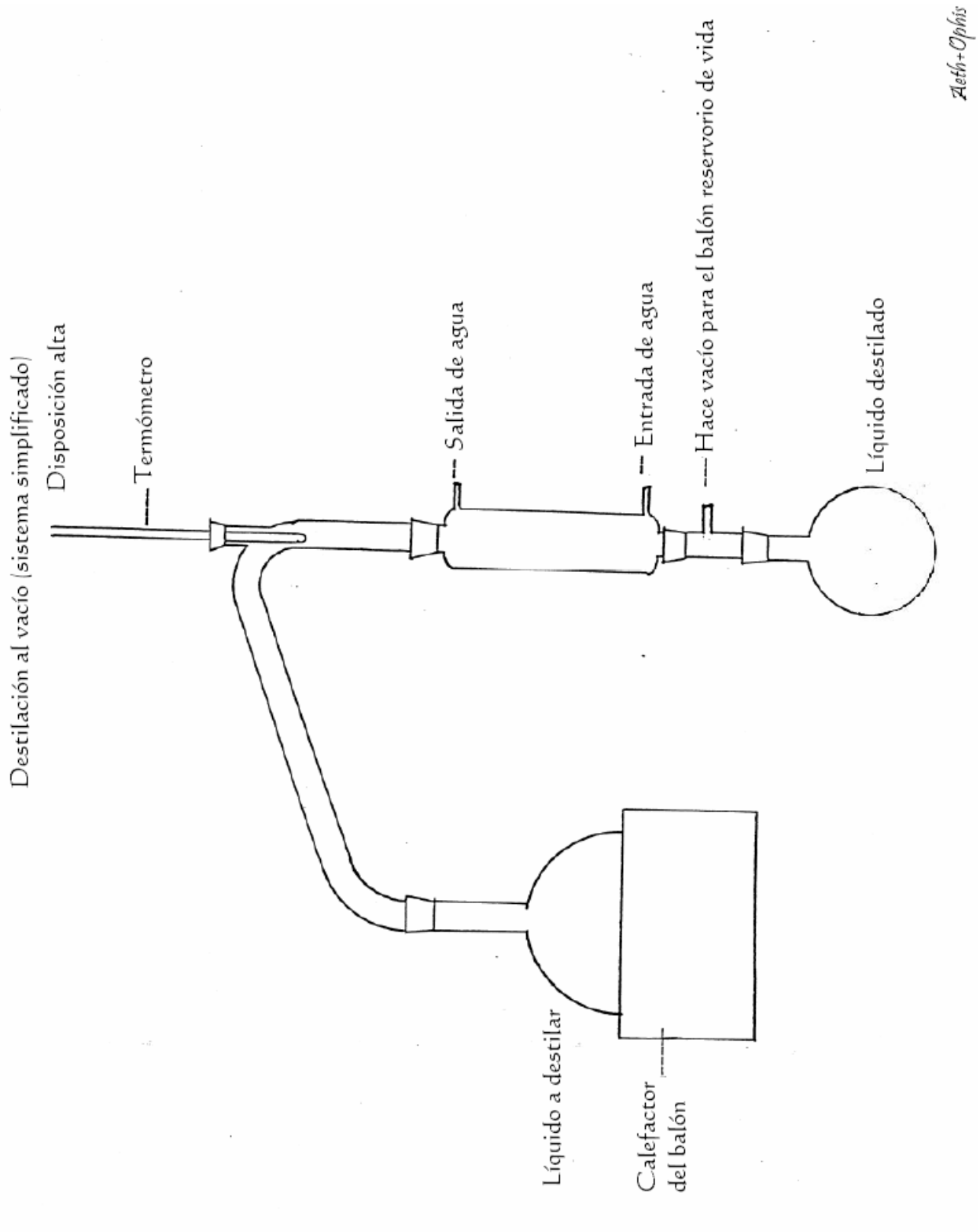
Sistema completo de Destilación al vacío

Aeth+Ophis

Destilación al vacío (sistema simplificado)
Disposición básica



Aeth+Ophis


Destilación al vacío (sistema simplificado)
Disposición alta
Termómetro
Salida de agua
Entrada de agua
Hace vacío para el balón reservorio de vida
Líquido destilado
Líquido a destilar
Calefactor del balón
Aeth+Ophis

Destilación por cuatro

Esta forma de destilación es un método casi exclusivamente espagírico utilizado por los antiguos. Necesita poco material, ningún menstruum ni de alcohol. En contra las manipulaciones son largas. Por otro lado, es una simplificación del método de **Paracelso**.

Inicio: se recoge el vegetal y se lo pone en fermentación en agua de lluvia filtrada. Se constata que cese la fermentación por la ausencia de formación de burbujas en el líquido. Se introduce todo, sólido y líquido, en un recipiente metálico cerrado de estaño fino o en un balón de cristal, pero se corre el riesgo de perder todo en el transcurso de la operación.

La destilación comienza lentamente, la temperatura del líquido y los vapores es inferior a 100º. Los espíritus pasan primero bajo forma de alcohol; se recupera y se los conserva en parte. Prosiguiendo, ellos serán redestilados hasta su completa rectificación, a 95º o a 96º. Hasta aquí la primera parte de la operación.

La segunda parte empieza cuando la temperatura alcanza 100º. Si son flemas las que pasan; son igualmente recogidas y puestas aparte. Después de la decantación, los aceites pueden sobrenadar; ellos son recogidos y se los mezcla con los que se obtendrá en el transcurso de la tercera fase. Las flemas son conservadas para el lavado de las sales.

Tercera fase : si el calentamiento ha sido bien conducido y es sumamente moderado, la alta temperatura en el termómetro debe bajar cuando las flemas están pasando por qué no hay más vapores.

Se empuja entonces el calentamiento y algunos aceites esenciales, reconocibles por su olor particular, pueden pasar en ese momento. Seguidamente los aceites empireumáticos llamados **"aceites malolientes"** comienzan a pasar.

La cuarta parte comienza cuando los aceites malolientes han dejado de pasar. Se calcina entonces al aire libre, en un plato resistente, los residuos sólidos y la miel residual.

Los aceites empireumáticos de la tercer parte serán destilados, luego se los mezclará con aceites esenciales, si se los ha recogido.

El sólido calcinado en el transcurso de la cuarta fase será lavado con las flemas de la segunda fase. Se puede operar al Soxhlet, o como es indicado por la operación **"solve y coagula"** hasta la blancura perfecta. Son así separados los tres elementos **Mercurius**, **Sulphur** y **Sal**.

Este método presenta entonces dos ventajas importantes :

- - se necesita poco material : un balón, un tren simple de destilación y un plato para calcinar.
- - el **Mercurius vegetal** es apropiado a la planta. El solve coagula de las sales por las propias flemas de la planta es en general muy benéfica.

« Destilación (Lixandram)

Si algún proceso alquímico es famoso y difundido en el mundo exterior es la destilación.
Más que un proceso es toda una ciencia y un arte. En este punto hay una de tantas divergencias entre la química y la alquimia.
Mientras que en la química se usa la destilación para separar mezclas sobre la base del diferente punto de ebullición, en la alquimia se va mucho más allá... ella usa la destilación para revivificar y espiritualizar las materias.
Sólo así se puede explicar la cohobación o destilación repetida hasta siete veces sobre las mismas heces. Para la química esto no tiene razón de ser; la separación ya se efectuó desde la primera vez. Alquímicamente se da vida al compuesto y de hecho se aumenta la concentración en calidad y cantidad de los principios destilados, prueba de ello es que los destilados espagíricos "funcionan" mejor que los preparados farmacéuticos químicamente procesados.
Para los antiguos Maestros la destilación era todo un ritual con su especial liturgia, enseñanza que seguimos hoy en día los alquimistas.
Vamos a describir el proceso químico de la destilación con aparatos "modernos" y en su momento entraremos en el templo alquímico para abordar la destilación en los tradicionales alambiques.
Comencemos por la destilación simple.
Se emplea una parrilla eléctrica y un baño que puede ser de agua, aceite o arena y un matráz de fondo redondo con cabeza de destilación añadida o uno de los llamados matraces de destilación de una sola pieza, el cual se une al refrigerante y por medio del pico de destilación al matráz colector, el cual a su vez, puede descansar en baño de hielo si es muy volátil lo que se va a destilar.
Es importante recordar que se deben agregar reguladores de ebullición al matráz de destilación a fin de que la ebullición sea más suave. Estos reguladores (piedritas o pedacitos de vidrio o perlas ex profeso) proporcionan núcleos para las burbujas de vapor y evitan un sobrecalentamiento excesivo, previniendo los "saltos" o ebullición violenta.
Al iniciarse la destilación, conforme el vapor se eleva en la cabeza de destilación, la temperatura aumentará, primero en forma muy rápida hasta llegar al punto de ebullición del líquido, luego aumenta con mucha lentitud y se mantiene constante mientras esté destilando el líquido. Al cambiar el punto de ebullición de otro líquido mezclado, aumenta progresivamente la temperatura.

Destilación por Arrastre con Vapor de Agua

Esta es una de las operaciones fundamentales en la espagiria vegetal para la obtención del azufre volátil o aceite esencial.
A un matráz generador de vapor provisto de un tubo de seguridad y conectado a otro que es un matráz balón contenedor dónde se pone el compuesto a extraer, el cual se inclina para evitar que la solución que se está destilando salte sobre el tubo de salida y sea arrastrada mecánicamente, se conecta un refrigerante, el cual deja caer el destilado en el matráz colector.
El sólido o la solución que se va a destilar se coloca con un poco de agua (no indispensable); se calienta el agua del matráz generador y cuándo empieza a pasar vapor al contenedor se calienta un poco para evitar la condensación del agua. Para interrumpir la destilación basta con suprimir el calentamiento del generador y al enfriar, destapar el contenedor.

Destilación a Presión Reducida

Cuándo se desea purificar o separar compuestos que tengan puntos de ebullición superiores a 200º C, o que se descompongan al llegar a su punto de ebullición, o bien, que sean muy sensibles a las altas temperaturas, como los alcaloides y otros compuestos vegetales, lo indicado es destilar a presión reducida, es decir, al vacío.

A un matráz de Claisen se une un receptor. Un tubo de hule cierra por medio de una pinza de Hoffmann. Se coloca un manómetro construído con un frasco de 60 ml como receptor de mercurio, un tubo de vidrio de 6 mm de diámetro y un metro de longitud, doblado en U a los 76 cm, prolongado por otro tubo hasta una unión T de vidrio. Se añade una trampa para evitar la contaminación del destilado o que los vapores ataquen la bomba de vacío, la cual tiene una llave que se abre lentamente para normalizar la presión al terminar una destilación. Esta operación se hace usando un baño de agua, de aire o de aceite cuya temperatura se mantendrá 20º C arriba de la temperatura de ebullición del líquido que se destila.

El vacío se puede hacer por medio de una trampa de agua o de una bomba de vacío.

El líquido que se va a destilar no deberá llenar más de una tercera parte del matráz, ni menos de una cuarta parte. Colocando el líquido se procede a hacer el vacío y después se empieza a calentar el baño de aire, en algunos casos se puede suprimir el baño, pero entonces debe calentarse vigorosamente el matráz generador. Cuando se desea concluir la destilación o cambiar el recipiente, hay que suspender el calentamiento y esperar a que se enfríe un poco el martas, antes de interrumpir el vacío.

Destilación Fraccionada a Presión Reducida

Para substancias muy delicadas, como alcaloides y derivados vegetales sensibles al calor, lo más seguro es hacer un fraccionamiento al vacío, para lo cual se coloca un refrigerante graham entre el matráz destilador y la cabeza de destilación, la cual a su vez se une con un segundo condensador, recto o liebig. »

« Lavado del Material (Lixandram)

El material bien limpio es esencial para un buen trabajo.

Elimine por métodos mecánicos la mayor cantidad posible de residuos, vertiéndolos en un colector especial para desperdicios, previa reflexión sobre su posible reactividad con substancias presentes.

Lave sus recipientes tan pronto estén desocupados, pues podrá seleccionar los disolventes apropiados cuándo los residuos no se han secado y adherido fuertemente.

Lave en la forma más simple y fácil posible: Empiece usando agua caliente. Enjuague 3 a 5 veces y finalmente lave por dentro y por fuera con pequeñas cantidades de agua destilada.

Si el agua no limpiara su material, lávelo con jabón o con detergente sulfónico, si esto no es suficiente, ensaye la combinación de un detergente y un abrasivo.

La adición de pequeñas cantidades de acetona comercial, sola o en combinación con abrasivos, facilita la disolución de materiales resinosos. Cuándo el material se afloje, añada pequeñas cantidades de agua para emulsificarlo.

Cuándo queden residuos de carbón en el material de vidrio (muy frecuente en espagiria vegetal), añada al recipiente 1 gr de bicromato de sodio o de potasio y 5 ml de

ácido sulfúrico concentrado. Caliente el recipiente procurando distribuir la mezcla homogéneamente hasta que se desprendan vapores ácidos.
En estas condiciones aún el carbón elemental se oxida. Después vierta la mezcla crómica en un frasco de vidrio ámbar con tapón esmerilado y consérvela en tanto no esté verde. Enseguida lave el recipiente con mucho agua.
En lugar de la mezcla crómica se puede usar una mezcla de 5 volúmenes de ácido sulfúrico, añadidos con agitación a 1 volumen de ácido nítrico. Esta mezcla se puede usar varias veces. Los recipientes de vidrio que han tenido soluciones que emiten humos o vapores deben llenarse totalmente con agua por lo menos dos veces para expulsar todo el gas, antes de iniciar su lavado.
Los restos de cal, residuos alcalinos, dióxidos de manganeso, óxidos de hierro y residuos inorgánicos análogos se desalojan fácilmente con un poco de ácido clorhídrico comercial. El ácido puede recogerse y volverse a usar hasta agotarlo.
Es conveniente que tenga uno o dos galones de trementina y thinner para disolver resinas muy pegajosas y adhesivas. »

Destilacion de Aceites Esenciales

Acudimos esta vez a la opinión de **Rubellus Petrinus** :

Para la destilación de aceites esenciales, tendréis que usar un alambique de 6 litros con un recipiente de 2 litros con cuello alto.

Será innecesario decir a vosotros que el aceite esencial sólo podrá ser destilado de plantas que lo poseen, tales como el Romero (Rosmarinus Officinalis), Anís (Pimpenela Anisium), Ciprés (Cupressus Sempervirens), Camomila (*Anthemis Nobilis*) Eucalipto (Eucaliyptus Globulos), Menta Piperita (Menta Piperita), Lavandula (Lavendula Officinalis), Poelos (Menta Pulegium), Tomillo (Thymus Vulgaris), etc.

Para darles una mano, recomendamos destilar el Eucalipto, no sólo por ser muy fácil de encontrar, como también por la cantidad de aceite esencial que contiene. Las hojas de las ramas adultas contienen 1,2 a 3% de aceite esencial.

Cortad algunas ramas de Eucalipto y retiradle las hojas, una a una. Colocadlas, enteras, en la cucúrbita del alambique, hasta que lleguen a la altura del cuello. Colocad la cucúrbita en el horno y, en seguida, verted por encima de las hojas 3 litros de agua de fuente.

Colocad el termómetro, o cono de protección y, por fin, el capitel, después de haber aplicado silicona en todas las junturas. Adaptad el pico al reductor con respirador y, este, a un matras con fundo plano (recipiente) y con un cuello de más de una mano atravesada de altura.

Caliente, primero, a una temperatura moderada, de aproximadamente unos 50º C, por espacio de una hora y, sólo entonces, aumentareis la temperatura aproximadamente a 100º C.

Pasado algún tiempo, notareis, en el interior de la cabeza de el capitel, pequeñitos glóbulos de aceite esencial,, que escurren por el pico hacia el recipiente, juntamente con el agua destilada.

Continuad destilando ininterrumpidamente, a la misma temperatura, pero tened la cautela de verificar si el pico del capitel no calienta demasiado. Si se calienta de forma a no pudiereis colocarle la mano encima, reducid la temperatura.

Aceite esencial

Cuando el destilado alcanza más de la mitad de altura de la panza del recipiente, podréis observar una fina capa oleosa (aceitosa) por encima del agua, con espesor de 2 o 3 mm. Continuad la destilación hasta que el aceite esencial llegue cerca de la mitad del cuello. Entonces, apague el horno. Con la temperatura remaneciente, vuestro destilado alcanzará la cima del recipiente.

Observad que el aceite esencial no ultrapasa el nivel superior del matras receptor, pues, si eso aconteciera, el óleo se perdería a través del respirador del adaptador.

Tendréis destilado entre 20 e 30 ml de aceite esencial que retirareis del cuello do recipiente con una jeringa, el cual guardareis en un frasco de vidrio bien cerrado, al abrigo de la luz.

En vez del recipiente de cuello alto, podréis usar un separador para aceite esencial.

Dejad enfriar vuestro alambique y retirad el capitel. Quite la cucúrbita del horno y, con un gancho de alambre bien fuerte, retirad todas las hojas de eucalipto de la cucúrbita.

Volved a repetir el proceso, usando el agua destilada que quedo en el recipiente, siendo, apenas necesario, aumentar más 1 litro.

El mismo proceso se aplicará a todas las otras plantas que contengan aceite esencial. Es evidente que no todas las plantas tienen la misma cantidad de aceite, por eso, el rendimiento será diferente para cada planta, sin embargo, el proceso de extracción siempre será el mismo.

Tomad cautela, no dejéis agotar el agua en la cucúrbita a fin de que las plantas no se quemen. Si eso aconteciese, el aceite esencial saldría con empireuma (fetidez, hediondez), lo que sería muy desagradable. Se dejareis 3 litros de agua en el alambique y destilares 2, quedará todavía 1 litro en la cucúrbita.

Evidentemente que hay otros procesos de destilación más expeditivos y que dan mayor rendimiento, como ser: una cucúrbita de acero inoxidable de 100 litros o más, equipada con una columna de reflujo refrigerada y un separador para aceite, pero, este sistema, está fuera del ámbito da nuestra espagiria y es sólo usado industrialmente.

Aceite esencial de Melisa

Aceite esencial de Romero

La Extraccion de los Tres Principios Filosoficos de las Plantas

La **separación** de una planta en los **tres Principios Filosóficos** o Esenciales (energía triple o **"mummiya"**) empieza siempre con la extracción de los aceites esenciales, que representan la parte volátil del **Sulphur**.

La razón es que los aceites esenciales son solubles en el alcohol. Si dejáramos la planta sufrir la fermentación para obtener **Mercurius** (alcohol etílico), el último ciertamente también extraerá los aceites esenciales en el proceso de la formación (in statu nascendi), pero el vínculo entre **Sulphur** (aceites esenciales) y **Mercurius** (alcohol etílico) es tan fuerte en este caso que no pueden ser casi nunca completamente separados entre sí otra vez. Incluso las más complicadas técnicas de fraccionamiento, incluyendo el proceso de congelación, columnas de fraccionamiento, centrifugado, o técnicas químicas, nunca resultarían en una separación completa, por lo menos no en sentido **"al-kémico"**.

Otra pregunta es sí, la separación de **Sulphur** y **Mercurius**, es decir, de los aceites esenciales y alcohol etílico, es necesaria o deseable en todos los casos de la separación espagírica. Como es, alcohol in statu nascendi (cuándo se forma durante la fermentación) extrae los aceites esenciales de la planta de una manera particularmente apacible y entonces los lleva al terminar a la siguiente destilación. Si deseamos desunir este **"Mercurius Sulfúrico"**, no necesitamos destilar los aceites esenciales antes de la fermentación. Veremos después, cuándo describamos los variados métodos de preparación en el detalle, como el destilado del **"Mercurius Sulfúrico"** es usado en algunos ejemplos. Esta clase de la destilación debe ser realizada con cierta destreza, para que una gran parte del **Sulphur** volátil no sea perdida.

Pero cuando estamos enfrentándonos por el momento con la separación de una planta de la totalidad de los tres Principios o Esenciales, debemos comenzar con la extracción del **Sulphur** volátil, el alma, es decir, los aceites esenciales. Comprendemos por qué en las instrucciones clásicas se hace referencia a ello una y otra vez. **"En primer lugar, sin embargo, ustedes deben extraer siempre el alma..." "Dejen a su primer Azufre volar antes que nada, y atrápenlo bien." "Después de que Apolo ha aparecido..."**, esto es, después los aceites esenciales (**Sulphur**, alma = **Apolo**) han sido destilados fuera. Por ello y muy similares son las instrucciones formuladas siempre.

Abu Omar Yabir Al Garantí llama a la separatoria de los tres principios de las plantas el **Solve**, y dice que debe comenzar así :

> « La primera operación a efectuar es la trituración de la planta entera, operación que debe hacerse con especial respeto ya que en ella se dan los primeros intercambios de

fluidos entre el espagirista y la planta. Es el embalsamamiento del **cadáver de Osiris**, las operaciones secretas y precisas, imprescindibles para más tarde resucitarlo
Si durante la recolección, el operador se identificaba con la fuerza destructora (y necesaria) de **SETH**, ahora, preparando al cadáver en la soledad del Laboratorio, es el mismo **ANUBIS**, el antiguo dios-chacal que junto con **Thoth** protegía a los alquimistas. »

Vamos por lo tanto a empezar de este modo.

1. La Extracción de los Aceites esenciales, esto es, del Sulphur Volatil

Un gran número de plantas medicinales contienen una considerable cantidad de aceites esenciales. Especialmente rica en **Sulphur** volátil es la familia de las labiadas (Labiatae). En esta familia, que comprende aproximadamente tres mil especies, que directamente representa el prototipo de la familia de las plantas medicinales - todas sus especies son medicinales – es que se encuentran nuestras favoritas conocidas: romero, menta, albahaca, bálsamo, que se hallan por todos lados y se encuentran fácilmente disponibles. Si cultivamos estas plantas en nuestro propio jardín, podemos incrementar su contenido considerablemente en **Sulphur** volátil dándoles una vecindad acertada con otras plantas, por ejemplo, plantándolas junto con ortigas punzantes.

El romero y la menta son ricos en aceites esenciales; apropiadamente comenzaremos con una de estas plantas. Después volveremos con las clases de plantas que tienen poco o nada de **Sulphur** volátil.

Existen algunos métodos diferentes para la extracción de los aceites esenciales de las plantas. El método enfleurage, conocido especialmente en la fabricación de perfume, consiste en presionar plantas sobre platos de parafina. Los aceites esenciales entran en la grasa, luego de lo cual pueden ser disueltos con alcohol. Este método es de poco interés para nosotros.

Para nuestro trabajo del laboratorio son apropiadas las siguientes técnicas:

- A. Ebullición de las plantas en agua con la simultánea destilación del vapor y los aceites que aparecen luego flotando sobre el agua
- B. Destilación por medio de vapor
- C. Extracción con un llamado separador de aceite, sin duda alguna el mejor método y el más elegante

Describiremos todos tres métodos brevemente.

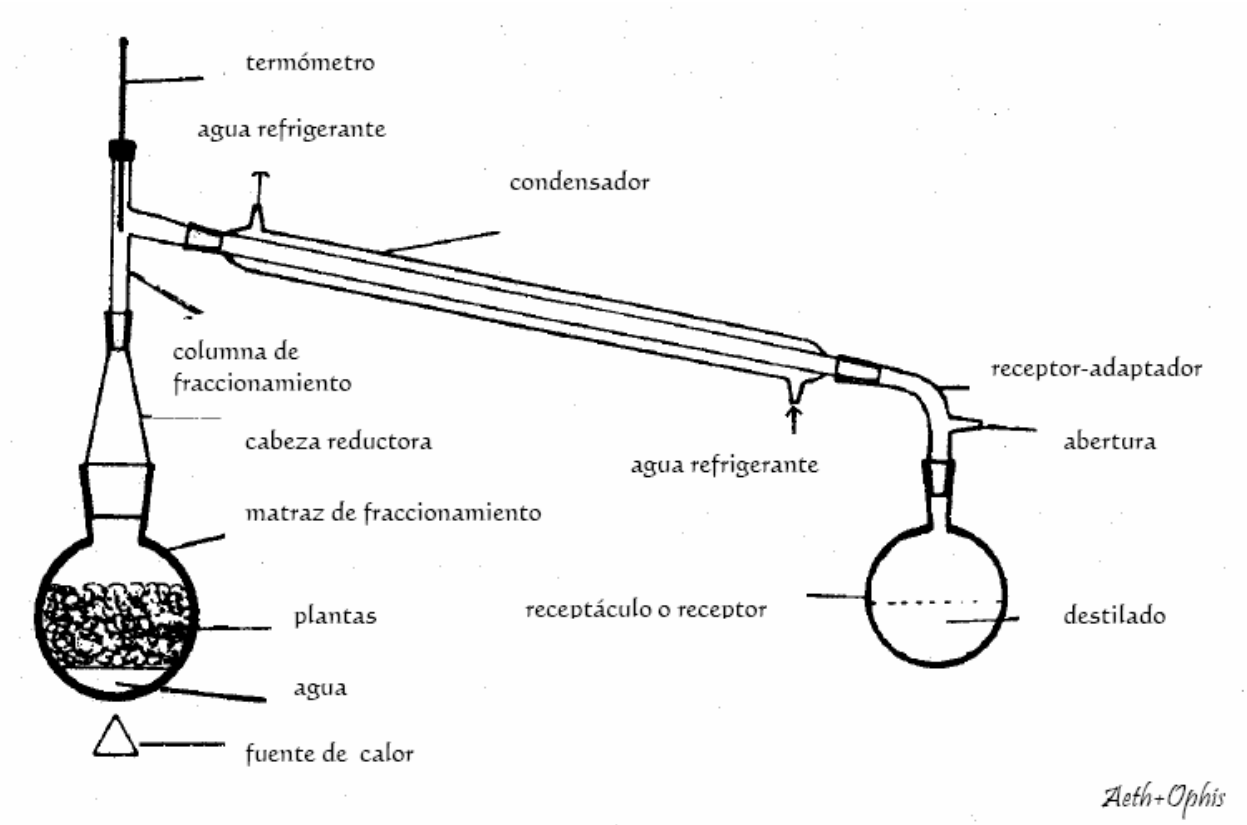
A. Destilación hirviendo en el agua

La destilación es una técnica en donde las sustancias volátiles pueden ser separadas de algunas no volátiles (fijas), o también diferentes líquidos en caso de que tengan puntos de ebullición diferentes. En el último ejemplo hablamos de fraccionamiento.

En caso de una destilación seca, los componentes volátiles son extraídos de sustancias sólidas por el calor. Como ejemplos citaríamos la destilación de carbón o madera y también la de lana.

En algunos casos el destilado es de gran interés, en otros el residuo. Durante la destilación de líquidos, el último es convertido por la ebullición en vapores, que son vueltos luego a su estado líquido en un condensador (más fresco) a través de flujos que enfrían el agua, para ser recolectados otra vez como destilado en un vaso colector, el recipiente o el receptáculo.

Los maestros clásicos de **"al kimiya"** distinguen varias clases de destilación, las que serán analizadas más adelante. Reducimos nuestras plantas en partes pequeñas, las ponemos en un matraz de vidrio lo suficientemente grande, y añadimos agua hasta que aproximadamente que 1/3 o la mitad del matraz se ha llenado con ella. Si usamos plantas secas, las dejamos remojar al menos un día. En el caso de plantas frescas, podemos comenzar con la extracción inmediatamente. Conectamos el matraz con un condensador encima de una columna fraccionamiento, por ejemplo un **condensador de Liebig**, en el otro final fijamos el receptáculo a un adaptador recibidor con abridor y ecualizador de la presión.



Cabezas de destilación que pueden ser suministradas con un termómetro son prácticas, cuando esto puede mostrarnos el punto de ebullición. Particularmente en la separación de líquidos la adhesión exacta de las temperaturas es importante.

Todos los aparatos son fijados en su lugar con prácticas abrazaderas para su estabilidad.

Como fuentes de calefacción, quemadores de gas, calentadores (en el caso de matraces con una parte inferior plana), o una práctica manta eléctrica son apropiados.

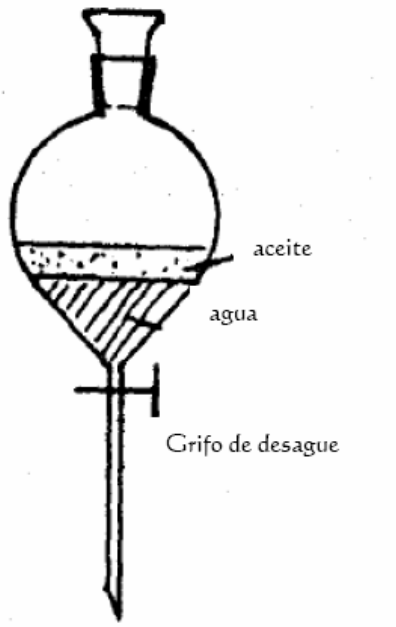
El que seriamente considera la instalación de un laboratorio debe tener en consideración la adquisición de una manta eléctrica. Es permitido el uso de - gruesos muros, matraces de fondo redondo, que son también apropiados para la destilación al vacío. La manta eléctrica debe venir provista con control termostático, el que hace posible la exacta regulación de la temperatura. Además, algunos modelos tienen prácticas columnas de soporte. Aunque no es una necesidad, indudablemente simplifica el trabajo alquímico.

Un baño de agua, un baño de aceite, o un baño de arena son también prácticos.

Sobre un plato de calefacción calentamos una olla con agua, aceite, o arena (de acuerdo con los requisitos de las temperaturas), en que el matraz es sumergido a medio camino. Podemos regular el calor del plato de calefacción exactamente, especialmente si tiene un control termoestático. Los baños del laboratorio están también disponibles a través de los comerciantes de equipos, pero son relativamente costosos.

Cuando se montan los aparatos de vidrio, se pone un poco de grasa vacuna sobre las junturas de vidrio siempre. No sólo garantiza su cierre ajustado sino que también facilita el posterior desarmando de los aparatos.

Cuando nuestro equipo ha sido montado, dejamos el agua refrigerante circular despacio a través del condensador y comenzarse a calentar hasta el punto de ebullición. El vapor aumenta en el condensador, donde se condensa otra vez para, finalmente llevar al receptor el destilado. Al hacer eso, el vapor lleva los aceites esenciales, que flotan ahora en la superficie del agua.



Aeth+Ophis

Cuando hemos destilado suficiente líquido (¡no dejar que las hierbas se quemen por favor!), ponemos el destilado en un separador y vierta el agua abajo por el desagüe. Recolectamos el aceite en una botella pequeña, fuertemente cerrada. Si el aceite todavía no ha salido totalmente de las plantas, vertemos el agua remanente de vuelta en el matraz de fraccionamiento y destilaremos otra vez mayor cantidad; repetiremos esto hasta que no aparezca más aceite. El proceso es lento y complicado, pero de este modo podemos llevar la extracción del azufre volátil con equipamiento simple.

Una buena tienda de especialidades de equipos de laboratorio ensamblará los aparatos requeridos en cada caso. Es aconsejable decidir el tamaño del codo de juntura, por ejemplo 29/32 para todo el conjunto y así asegurarse de que todos los aparatos sean muy parejos sin necesitar cabezas de reducción o adaptadores.

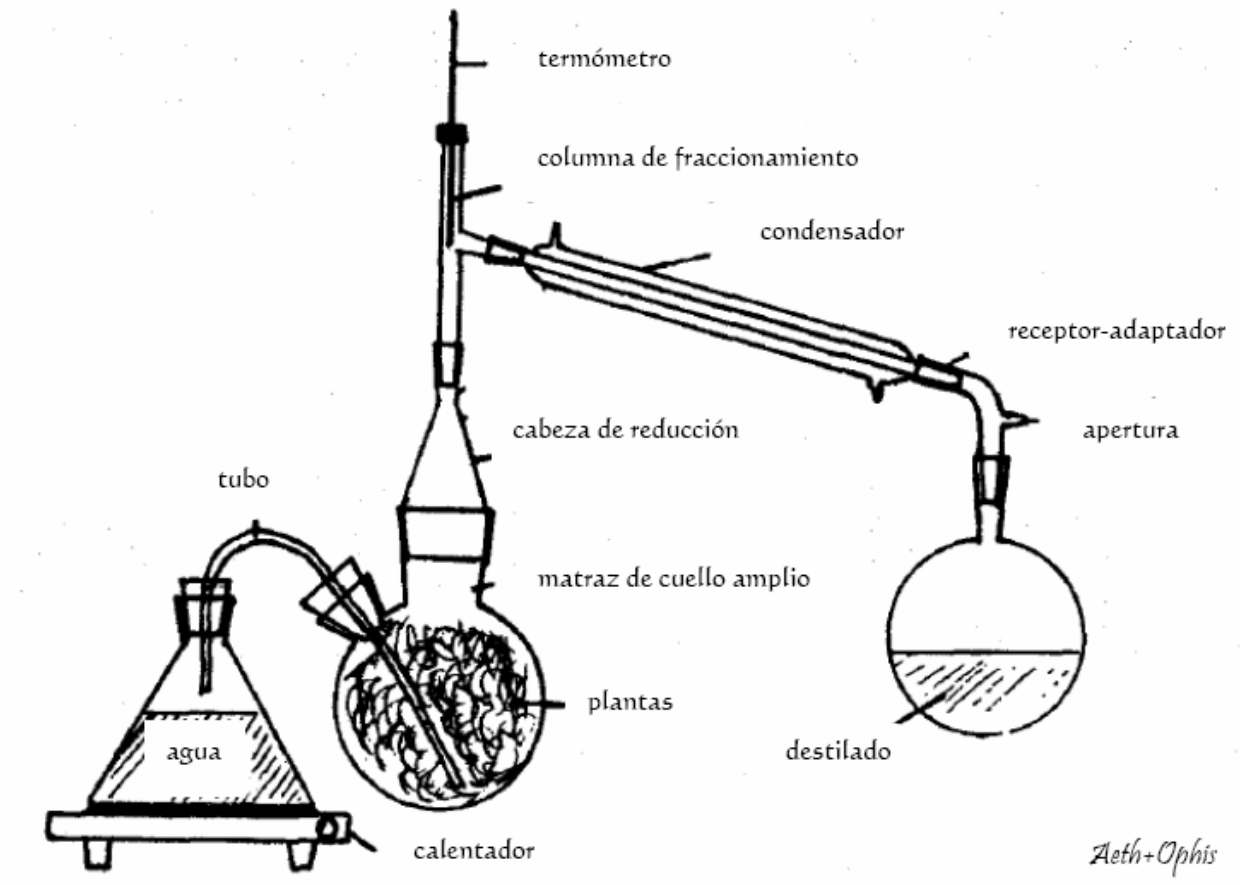
Antes de cada experimento, debemos repasar mentalmente todos los detalles, asegurando de que todo lo necesario esté cerca, para no cometer ningún error. Podemos solamente calentar si la posibilidad de la compensación de la presión ha sido llevada con cuidado (el recibidor-adaptador debe tener una apertura), ¡por lo demás la destilación debe finalizar sobre el techo!

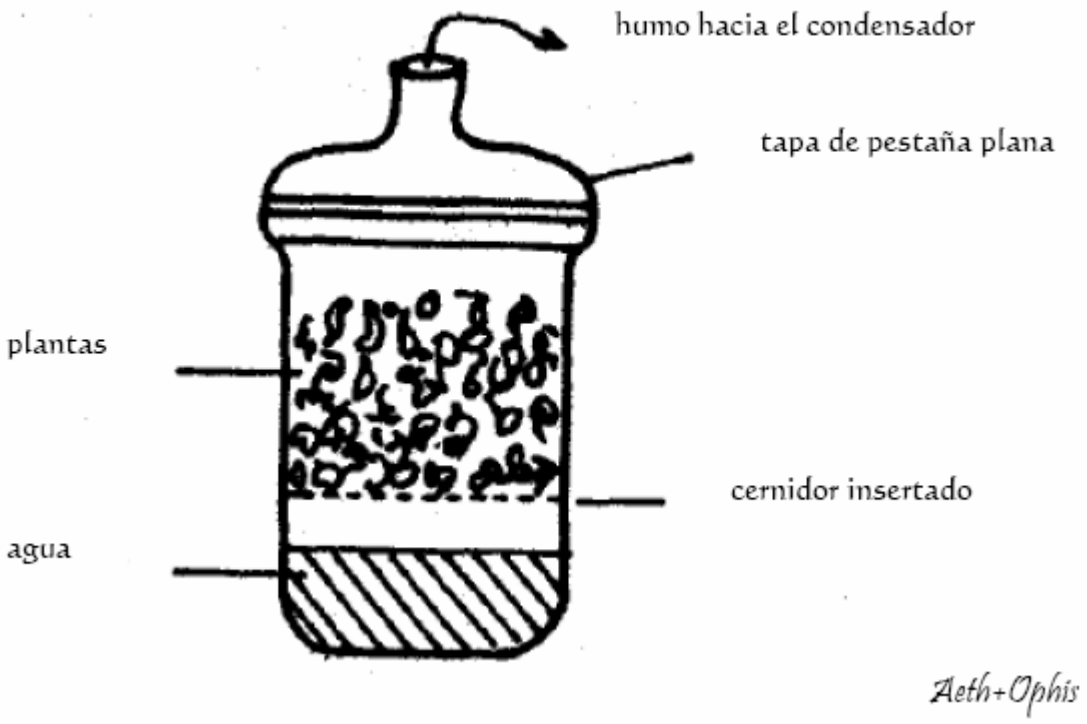
Para las destilaciones de plantas, los matraces con un amplio cuello son muy prácticos, porque facilitan el retiro posterior del residuo. Por supuesto, se necesita el uso de una columna de reducción.

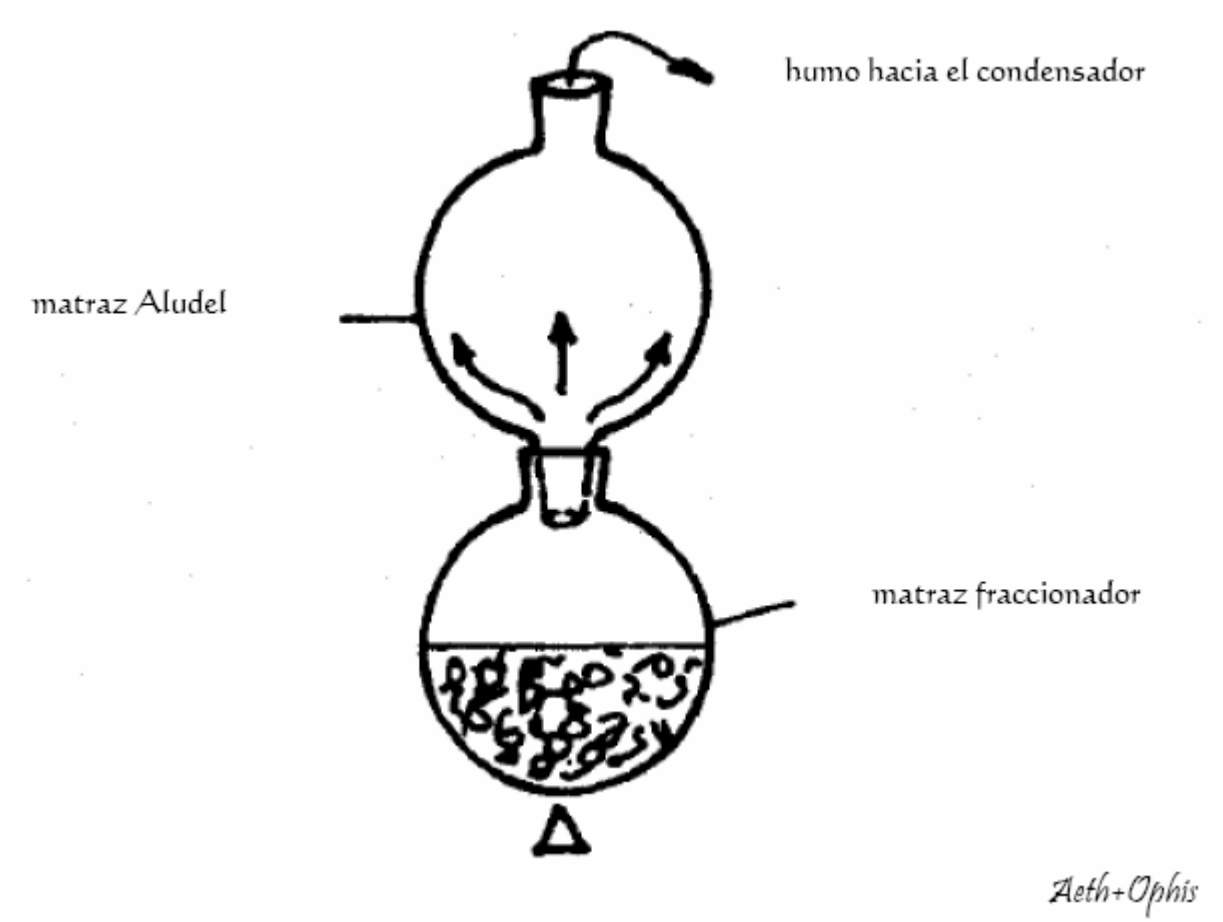
B. Destilación por Medio del Vapor

Generamos el vapor en un **matraz Erlenmeyer** o redondo. A través de un vaso doblado o una manguera de plástico llevamos el vapor hacia un matraz con dos cuellos que contiene las plantas picadas. Frenos de goma perforados permiten el perfecto cierre. Este matraz lo conectamos, como antes, a la cabeza destiladora, el condensador, el adaptador-receptor, y el receptáculo. Si el llamado vaso de reacción de cuello-amplio está a su disposición, puede conservar las plantas sobre del nivel de agua en un cernidor insertado. Otra posibilidad es el uso de un matraz Aludel, en el cuello más bajo al que una espiral de vidrio angosta o un filtro pequeño están insertados. El matraz más bajo contiene el agua.

El que intente trabajar con regularidad en la destilación de más cantidades grandes de aceites esenciales debe considerar convertir una gran olla a presión de acero inoxidable. En lugar de la válvula, una conexión adecuada es insertada con que podemos conectar nuestro equipo de vidrio. Un freno de goma perforado, que podemos fácilmente reemplazar después del uso, es suficiente. La calefacción puede ser hecha con un calentador.


termómetro
columna de fraccionamiento
condensador
receptor-adaptador
cabeza de reducción
apertura
tubo
matraz de cuello amplio
plantas
agua
destilado
calentador
Aeth+Ophis

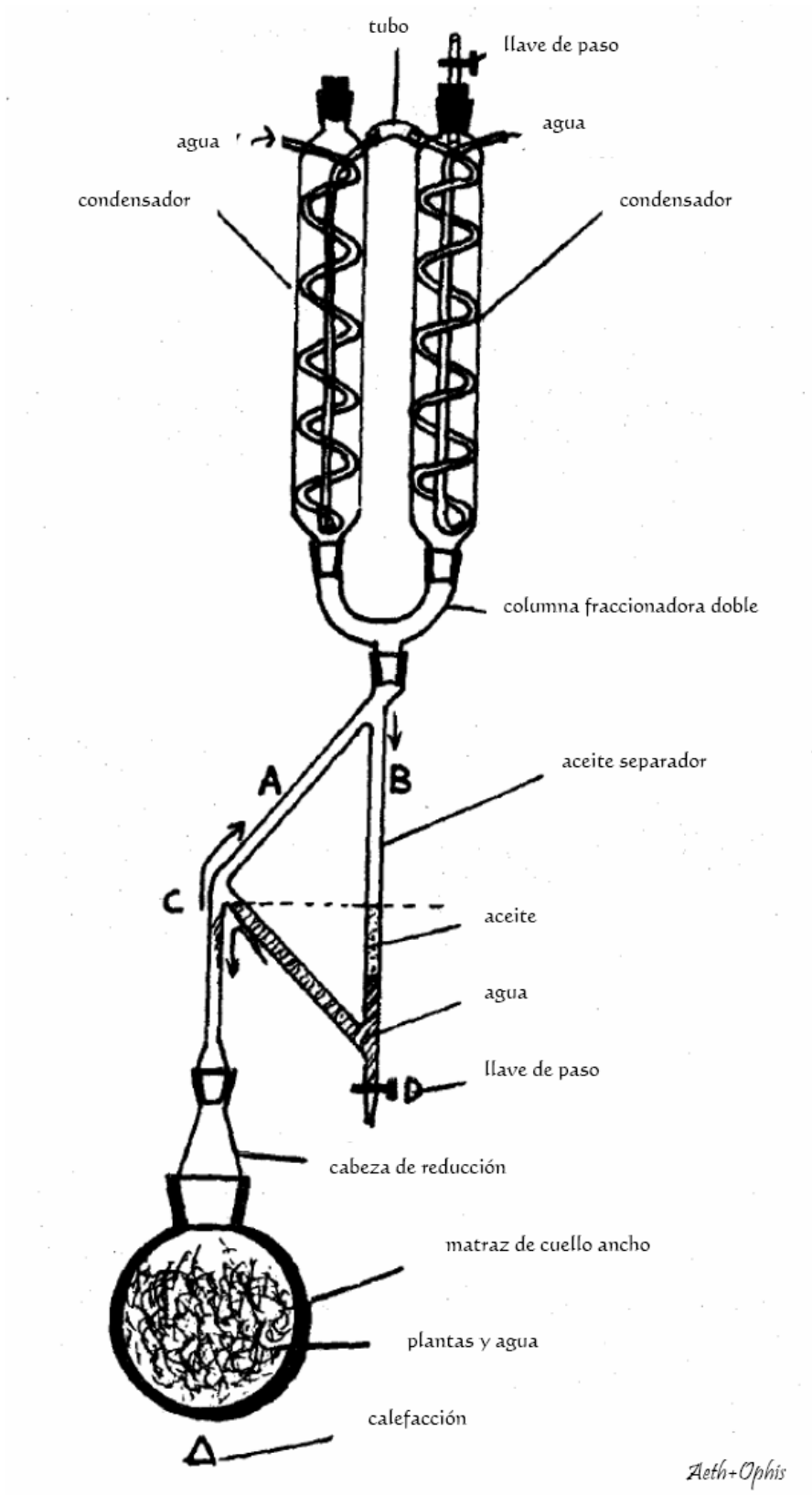

humo hacia el condensador
tapa de pestaña plana
plantas
cernidor insertado
agua
Aeth+Ophis



C. Destilación con un Aceite Separador

El arreglo básico es el mismo como ya lo hemos descrito, es decir el equipo de cocina o para la destilación de vapor. En lugar de la cabeza destiladora, pusimos un llamado separador de aceite, sobre cual el condensador está montado. Especialmente apropiado es un condensador de rollo, varios modelos especialmente apropiados están disponibles. Tampoco podemos poner un gran condensador (¡y costoso!) o dos más pequeños con la ayuda de una columna de distribución (**U**-tubo). Las piezas del condensador se abren arriba, controlado por una llave de paso o abrazadera de pizca sobre tubería flexible.

El vapor que lleva los aceites esenciales hacia adelante alcanza el condensador a través del tubo A, donde es condensado. Los dos líquidos, aceite y agua, gotean ahora en el tubo B. El aceite esencial es más ligero que el agua y flota encima.



Gradualmente la superficie del líquido aumenta paralela en lo tubos **E** y **B**. Cuando el líquido alcanza el punto **C**, el reflujo del agua dentro del matraz de fraccionamiento se inicia, mientras que la cantidad de aceite en el tubo **B** se incrementa constantemente.

El equipo puede trabajar por un prolongado período sin supervisión en cuanto la temperatura es, regulada en un puesto fijo. No hay peligro de que se queme, ya que los flujos de agua de regresan constantemente.

Si la cantidad esperada de aceite es muy grande, extraemos aceite de vez en cuando a través del desagüe **D**, o más partes del aceite podrían fluir hacia atrás sobre el punto **C**. Por esta razón algunos separadores de aceite tienen convexamente expandido el tubo **B** (línea puntuada).

Cuando la cantidad de aceite no aumenta más, apagamos la calefacción y el enfriamiento del agua.

Si, después de llegar al punto de ebullición, nuestra calefacción y enfriamiento son regulados en un puesto fijo, podemos cerrar el condensador de arriba. De este modo la circulación entera es cerrada herméticamente y nada puede subir en el equipo. Debemos, sin embargo, poner atención a la precisa regulación de la temperatura. Inmediatamente después de apagar la calefacción, el freno debe ser retirado con el propósito de que la compensación de presión puede tener lugar durante el enfriamiento de la instalación.

Recordemos otra vez que podemos extraer los aceites de plantas frescas inmediatamente, mientras que las plantas secas deben ser macerados por uno o varios días. **Glauber** recomienda hasta tres o cuatro días de **maceración**. Pero en ningún caso las plantas se irán a través de la fermentación. ¡Tengan cuidado con las temperaturas de verano!

[Veamos que nos dice **Jean Dubuis** sobre la maceración : « Es necesario no confundir esta operación con la fermentación. La maceración es simplemente la disolución de los principios contenidos en el vegetal o el mineral en el líquido de maceración.

La maceración se hace a una temperatura más baja que la fermentación, justamente para impedir que esta última se produzca. Generalmente : se hace macerar a la temperatura ambiente, entre 18 y 20º. Se notara independientemente que los discípulos de **Von Bernus** hacen la maceración a 40º. Finalmente, se puede igualmente emprender esta operación a temperaturas vecinas a las de la fermentación, pero bajo condición de que el medio no fermente, es decir con una pequeña adición de alcohol.. Ya que al principio desprende gas, la maceración se puede hacer en un recipiente cerrado. Los líquidos de maceración utilizados generalmente son el agua y el alcohol etílico o espíritu de vino.

La maceración es sobretodo utilizada en la preparación de plantas. Las plantas secas son maceradas con el espíritu de vino, las plantas frescas son maceradas de preferencia con el agua de lluvia destilada, en general durante 24 o 48 horas.

El agua debe estar bien destilada porque si contiene algunas sales, contaminaran la sal de la planta y la purificación espagírica no será posible.

La maceración es particularmente importante antes de la extracción de los aceites esenciales por la destilación con el vapor.»]

Ni siquiera es muy ingenioso extraer aceites esenciales bajo vacío. Un vacío es hecho sobre lo superior abriendo el condensador por medio de una bomba apropiada. El punto de ebullición es así reducido enormemente, y la extracción de los aceites esenciales tiene lugar de una manera especialmente apacible (es decir, que menos calor es requerido). Utilizamos tal instalación cuando los aceites esenciales contienen alcaloides (por ejemplo., al destilar valeriana), dado que los alcaloides son susceptibles a las altas temperaturas y pierden su eficacia. Con la valeriana, por ejemplo, no debemos ir por encima de 82 C °. Las temperaturas más bajas son incluso mejores.

Nos aseguraremos por anticipado de que nuestro equipo sea apropiado para la destilación al vacío, ya que podría dar como resultado una explosión. Tal peligro no puede ser excluido totalmente así que protegeremos nuestros ojos con anteojos protectores de seguridad.

[Refiriendose a esta operación **Abu Omar Yabir Al Garantí** es bastante suscinto : « La **extracción del Sulphur** es la operación que se impone a continuación, y debe hacerse por arrastre de vapor. Bien sea usando un aparato especialmente diseñado o un tren de destilación con un matraz con agua intermedio Esta operación, debe hacerse la primera a fin de que los delicados aceites esenciales no se pierdan durante la fermentación que le seguirá. Si tenemos la suficiente cantidad de planta fresca (incluido el fruto si lo hubiere), sería bueno el haber apartado una parte de ella para licuarla de modo que pudiéramos trabajar directamente con su zumo enriquecido con rocío fresco. En este caso, en lugar de utilizar agua para el arrastre de los aceites esenciales del sulphur, usaríamos este menstruo mercurial de Naturaleza que es el más apropiado a la planta. Extraído el sulphur y separado por medio de un embudo de decantación provisto de grifo, se guarda en frasco a parte al abrigo del calor y de la luz y se procede a la separatoria del Mercurio, para lo que es necesario someter la planta a fermentación. »]

2. Mercurius

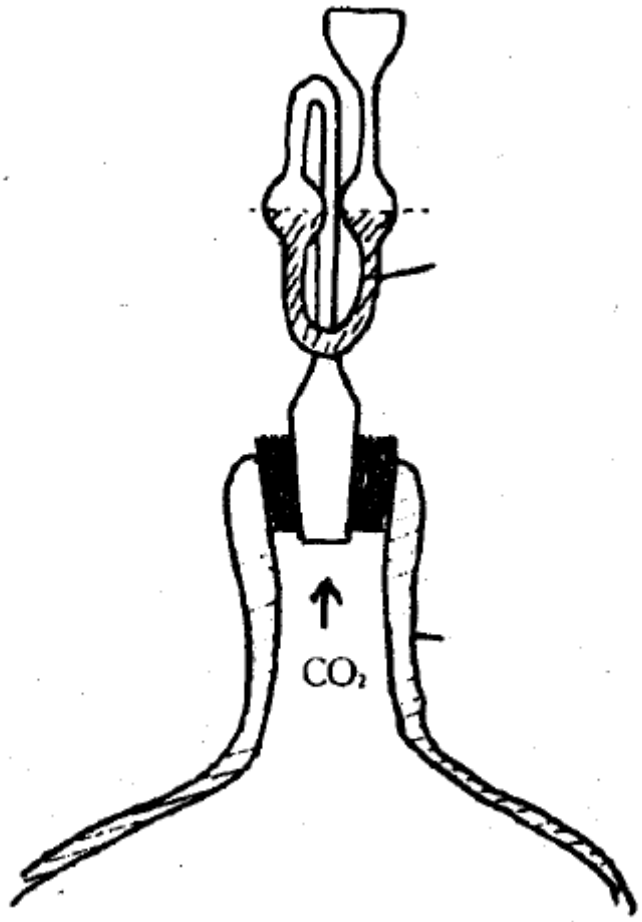
La producción de **Mercurius** resulta de la separación y la subsiguiente rectificación.

A. Separación

Después de extraer los aceites esenciales, la **"sopa"** remanente de la planta es objeto de fermentación.

Todo es puesto en un matraz de vidrio lo suficientemente grande (se espera formación de espuma), y una adecuada cantidad de levadura de cerveza o restos de vino son añadidos (por ejemplo., 25 gramos para 5 cuartos de sopa).

Sobre el matraz se pone un corcho con un tubo pequeño de fermentación y algo de agua o aceite. Si no podemos obtener un matraz suficientemente grande o carboy, mantenemos la fermentación preservada en un pote grande o un recipiente vidrioso de loza de barro. Luego cerramos el recipiente colocando un paño amplio sobre el y ponemos un plato encima.



En temperatura de habitación la fermentación se inicia rápidamente.

Tarde o temprano la fermentación también ocurriría sin alguna adición de levadura, especialmente en un recipiente abierto. Esto es porque los microorganismos necesarios están por todos lados. Debido a la ebullición previa, nuestra sopa de plantas es estéril, sin embargo, y por lo tanto la adición de levadura produce la fermentación más rápida. Simultáneamente, la esterilidad protege nuestra sopa de levaduras extrañas y bacterias, por lo que evitamos un posible cambio repentino de las características de la fermentación.

Existen diferentes formas de fermentación, fermentación combinada con ácido láctico, fermentación acética, la fermentación butírica, y otras. Aquí estamos interesados solamente en la fermentación alcohólica, y es por lo qué un un pequeño tubo de fermentación con tapón es especialmente aconsejable. La penetración por otros organismos es por lo tanto excluida, y un cambio repentino en el proceso de fermentación no debe ser temido.

Nutrir las levaduras y alcanzar una fermentación especialmente enérgica y un alto contenido alcohólico, podemos añadir cierto cantidad de azúcar de fermentable (hasta 1 kilogramo por 5 cuartos de sopa) ya que algunas plantas contienen muy poco azúcar. Esta técnica es permitida ya que el **Mercurius** es el mismo en todo el mundo de las plantas. Por supuesto, siempre debe ser muy puro. Si pensamos obtener solamente pequeñas cantidades de Mercurio, podemos por supuesto fermentar sin azúcar. Pero para hacer esto, muchas plantas son necesarias. **Glauber** recomienda al menos 50 libras.

La duración de la fermentación varía enormemente de planta a planta, y la temperatura también tiene un rol. Es así cuando la producción de gas se detiene y las plantas se caen al fondo.

En el recipiente de fermentación encontramos los cuatro elementos. Las plantas con el azúcar son el **elemento Tierra**. El **elemento Agua** está también presente. El **elemento Aire** se libera en forma de gas (dióxido de carbono). El **elemento Fuego** puede ser reconocido por la liberación de la energía-calor durante la fermentación.

En el medio de estos cuatro elementos se produce el alcohol, que sin embargo, es no idéntico a ninguno de los elementos. Éste es nuestro **Mercurius**, que es por ello a veces también designado como **Quinta Essentia**. Se ha a menudo escuchado que el teorema **"al-kémico"** es: la **Quinta Essentia** no es ninguno de los cuatro [elementos] pero prueba ser uno de los Tres [Principios Filosóficos].

El azúcar (tanto el de las plantas como el que es añadido), el sólido o el fijo, se vuelve volátil (produce gas); el principio de vida, sin embargo, se vuelve fijo condensado en alcohol. Por lo tanto también se lo designa **Aqua Vitae** (agua de vida).

Debemos ahora destilar enfriar y concentrar (rectificar) el alcohol que ha surgido a través de la fermentación, por medio de lo cual es limpiado de su exceso de agua.

[Algunos detalles puede añadir **Jean Dubuis** sonre la fermentación : «Luego de haber obtenido el Azufre vegetal por la destilación a vapor, tomaremos una planta de la cual debemos separar sus elementos para la fermentación.

La fermentación es la clave que abre los secretos de la Naturaleza, es por lo que ella debe ser seriamente estudiada y experimentada.

Todas las fermentaciones o putrefacciones exigen la reunión de tres condiciones para su realización :

- - la presencia de un elemento viviente
- - una composición o un estado del cuerpo a fermentar adecuado
- - condiciones de temperatura y, según la naturaleza de la fermentación, la presencia o la ausencia de aire.

Es preferible mezclar con la planta muerta un poco de una planta recién recogida con el fin de aportarle los elementos necesarios para la fermentación.

A nuestra planta macerada en agua de lluvia y sin su Azufre extraído anteriormente, agregamos un poco de plantas frescas para obtener el inicio de la fermentación respetando las condiciones siguientes :

- - si hay aire en contacto con el líquido las levaduras se desarrollan mucho, y hay poca producción de alcohol (fermentación aeróbica)
- - si hay un poco de aire en contacto con el líquido, las levaduras se desarrollan poco, y hay mucha producción de alcohol (fermentación anaeróbica)
- - las levaduras alcohólicas se espesan y pierden su vivacidad por arriba de 30º y debajo de 20º
- - las levadura viven poco en un medio básico, y se desarrollan en un medio neutro o ácido
- - la fermentación vegetal o metálica desprende calor, la botella tiene que poder ser ventilada.
- - en el transcurso de los dos o tres primeros días, es necesario renovar el aire, para evacuar el gas carbónico que se desprende.
- - se tiene que remover con una vara de madera o de vidrio la masa agua/plantas
- - al cabo de dos o tres días, es necesario hacer detener el gas carbónico para aumentar la producción de alcohol.
- - en la fermentación alcohólica, las levaduras dejan de trabajar cuando la tasa alcohólica es de 16 a 17º
- - cuando la fermentación acética que veremos más tarde, las levaduras dejan su trabajo cuando la tasa de ácido es de 8º
- - cuando la fermentación ha terminado, se separa la masa sólida del líquido por filtrado.
- - se destila lentamente el líquido para recuperar el alcohol
- - la fermentación de las planta produce esencialmente dos tipos de alcohol :
  - etílico
  - metílico, este último muy peligroso debe ser eliminado de los productos espagíricos

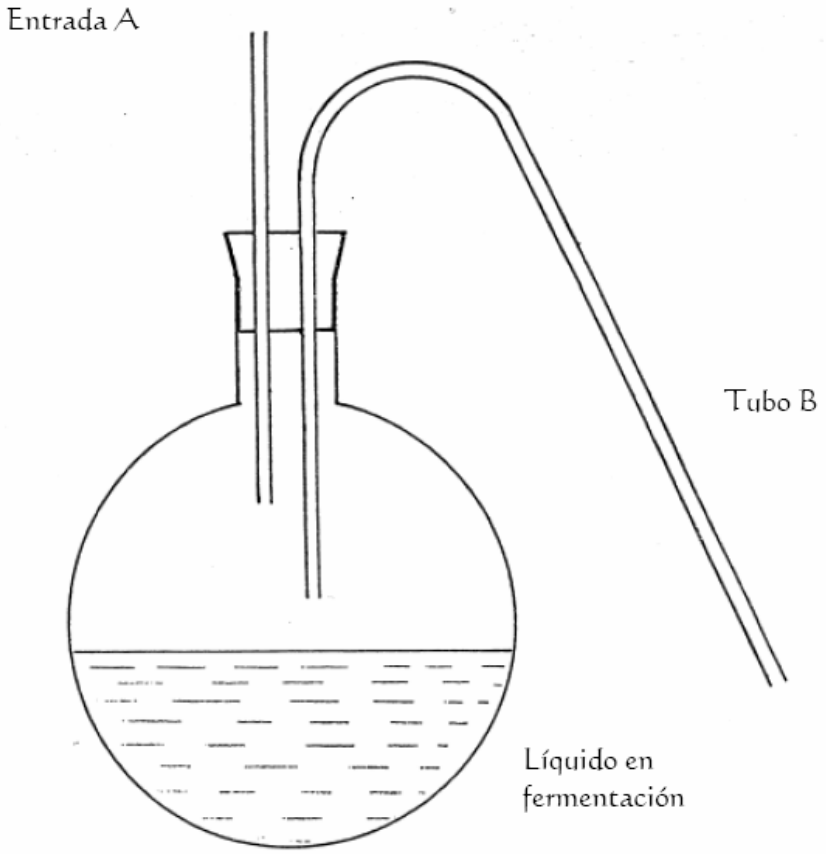
La separación se debe hacer hasta que no haya azeotropía con el alcohol etílico y su temperatura de ebullición es de 64º.

Es necesario entonces eliminar todo el líquido que destila por arriba de 76º C. El enriquecimiento artificial de una maceración vegetal por soluciones similares a la captalización del vino, aumenta fuertemente la tasa de alcohol metálico.

En resumen, todas las fermentaciones espagíricas vegetales o metálicas se controlan gracias a tres elementos :

- - elección del elemento fermentante
- - elección de la disolución a fermentar y de su composición química
- - elección de la temperatura y de la aerobia o de la anaerobia. »]

Fermentación



Para evacuar el gas carbónico CO_2 al inicio de la fermentación, se ingresa A. El tubo B se añade en la boca en forma de sifón con CO_2 (más pesado que el aire), Cuando la fermentación se estabiliza en la masa del líquido, al cabo de dos o tres días,

Aeth+Ophis

B. Purificación

Por medio de la destilación podemos separar los líquidos de las sustancias sólidas e igualmente los líquidos con diferentes puntos de ebullición. El punto de ebullición es esa temperatura en la que la sustancia cambia del estado líquido al gaseoso.

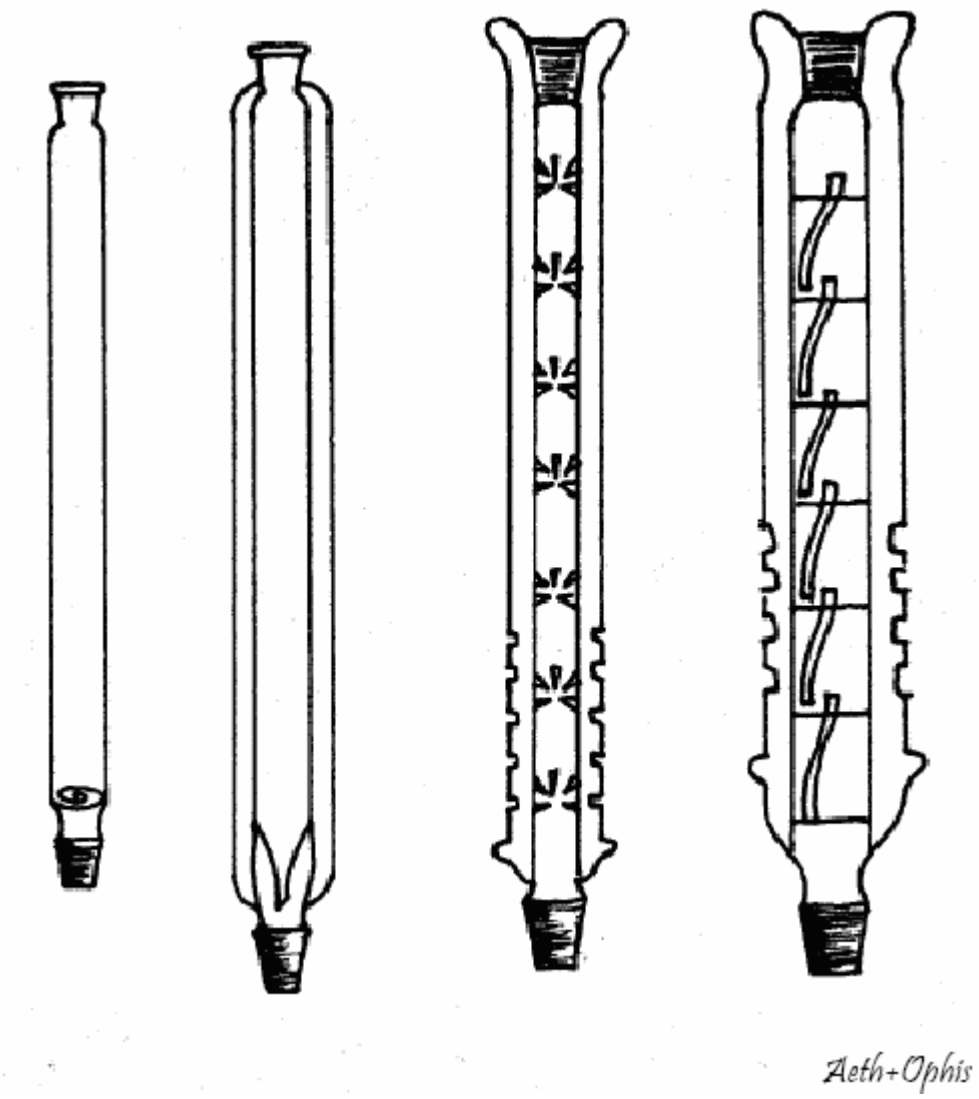
Si deseamos separar dos líquidos con puntos de ebullición diferentes, al mantener constante la temperatura del punto de ebullición de punto del líquido con punto de ebullición más bajo es suficiente. De esta forma solamente uno de los dos líquidos puede evaporarse mientras el otro queda en el matraz de fraccionamiento, por lo menos en su mayor parte. Parte del líquido con punto de ebullición más alto, sin embargo, es empujado en la evaporación del líquido con punto de ebullición más bajo. La separación de los dos líquidos debe ser, por lo tanto, repetida varias veces. Cuanto nos atenemos más estrictamente a la temperatura, la separación será más exitosa.

Iniciamos la purificación del **Mercurius** con la separación de la sopa de plantas en una parte sólida y una parte líquida por la filtración. Apretamos las partes sólidas firmemente a mano para obtener la mayor cantidad posible de líquido. Secamos el residuo restante de planta luego sobre un paño o una red fina en un sitio tibio. También podemos secarlos al Sol, ya que los constituyentes volátiles de las plantas están extintos. Cuando las partes las planta se han secado, los guardamos en un recipiente apropiado para la posterior incineración y calcinación, por medio de lo que obtenemos la **Sal Filosófica**. Pusimos el líquido alcohólico filtrado en un matraz de fraccionamiento, que será luego conectado con los aparatos de destilar.

Para conseguir particularmente una buena separación de agua y alcohol, también usamos columnas específicas. Entre éstos encontramos tubos simples de vidrio que pueden estar lleno de pequeños anillos de vidrio, tanto como modelos más complicados.

Cuando el escape el vapor es retenido en estas columnas, el vapor del líquido con el punto de ebullición más alto condensa antes de alcanzar el condensador y baja. Algunas columnas tienen un vacío como cubierta para asegurar una calefacción especialmente uniforme. Con columnas sin cubierta, los resultados dependen mucho de la temperatura ambiental.

La destilación en un baño de agua o aceite es conveniente, ya que de este modo la quema de las plantas, o la formación un anillo en el matraz, es prevenido. Cuando se destilan sustancias combustibles, una llama abierta debe ser evitada por seguridad.



El punto de ebullición del alcohol etílico es 78° C a nivel del mar; en las más altas altitudes es algo más bajo.

En la primera destilación fuera de nuestro **Mercurius**, la temperatura no debe superar los 85° C. Cuando nada más sale, la destilación se ha completado. El residuo líquido en el matraz de fraccionamiento es conservado. Obtendremos después el **Sulphur** fijo de él.

Un medidor de alcohol sirve para determinar el contenido de alcohol de nuestro destilado. Consiste de un tubo de vidrio cerrado en ambos finales, mientras que lo demás tiene una escala calibrada. Algunas medida de alcohol también tienen uno - puestos en termómetro, ya que la medición debe ser siempre hecha a una temperatura específica (=densidad). La medida de alcohol flota verticalmente en mezclas de alcohol y agua. Cuando es calibrada a una temperatura específica, el destilado debe ser llevado a esta temperatura (por calentamiento o enfriamiento).

Así que ponemos nuestro destilado en un cilindro vidrio lo suficientemente grande para medir y después bajamos nuestro medidor de alcohol en él cuidadosamente antes de asegurar la temperatura correcta.

El primer destilado contiene todavía una gran cantidad de agua tanto como una pequeña parte de otros alcoholes e impurezas. Éstos son retirados en las destilaciones siguientes. Al hacer esto, la exacta observación y adherencia de la temperatura son de importancia. Primero descartamos el

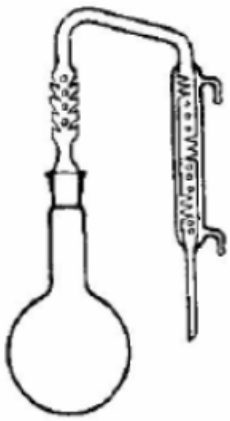
Así que los llamados primeros corrimientos que son recibidos ante el termómetro en la columna de fraccionamiento indican el punto de ebullición del alcohol etílico, es decir 78° C. Las sustancias de los primeros corrimientos hierven todas a temperaturas más bajas que el alcohol etílico. Tan pronto como el termómetro aumenta a 78° C (o muestra el punto de ebullición del alcohol etílico que corresponde a la altitud del laboratorio), reemplazamos el receptor y retiramos los primeros corrimientos.

También guardamos tanto el agua restante como los llamados aceites fusibles para un control preciso de la temperatura. Tanto el agua como los aceites fusibles hierven a más alta temperatura que el alcohol etílico, y regulamos nuestro equipo en consecuencia.

El uso de las columnas correctas facilita el fraccionamiento, es decir, la separación de alcohol etílico de las otras sustancias. Con cada destilación nuestro destilado se vuelve más puro. Después de aproximadamente siete destilaciones conseguimos un límpido alcohol etílico de alto porcentaje, **nuestro Mercurius**. Además, algunas de las impurezas pueden ser retiradas con un filtro de carbón. La continua purificación del **Mercurius** a través de las repetidas destilaciones es llamada **rectificación**.

Cuando el alcohol es fuertemente higroscópico, apenas obtendremos un 100 % de concentración. A través del proceso de congelación más adelante podemos separar el agua remanente, ya que el agua se congela a 0° pero el alcohol etílico lo hace recién a - 114°.

En química algunos otros procesos son aplicados. El agua remanente es unida por la adición de cierta cantidad de óxido de calcio (CaO). Entonces tendremos que destilar otra vez. Igualmente, sodio y magnesio son usados de este modo. En **"al kimiya"** tales técnicas no son permitidas porque **"mineralizan"** el alcohol. ("Las lágrimas de Diana [Mercurio] son determinadas.").



Columna Vigreux

Para nuestros propósitos la vía de las destilaciones repetidas, posiblemente con una columna, como una **columna Vigereux**, es suficiente. El **Mercurius** purificado (aproximadamente 95 % alcohol) está conservado en una botella fuertemente cerrada.

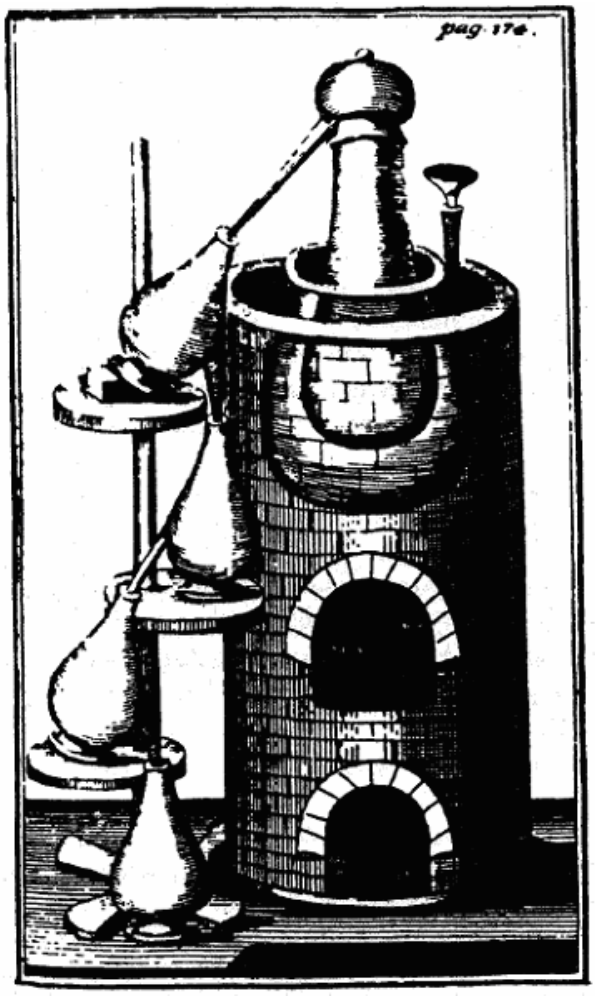
Los maestros clásicos ya tenían muy desarrollado el arte de la destilación. Distinguieron, por ejemplo, entonces lo siguiente :

- **- A. Destillatio per ascensum** (destilación ascendente), que ha forzado a los vapores a que se elevaran primero antes de condensarse

- **- B. Destillatio per descensum** (destilación descendente), que ha llevado los vapores inmediatamente hacia abajo sin ir a lo alto.
- **- C. Destillatio por lotus** (destilación lateral), cuando los vapores han pasado por un pico lateral fijado horizontalmente antes de ser condensados
- **- D . Destillatio per inclinationem** (destilación inclinada descendente), cuando el pico de una retorta, por ejemplo, está inclinado enérgicamente hacia abajo

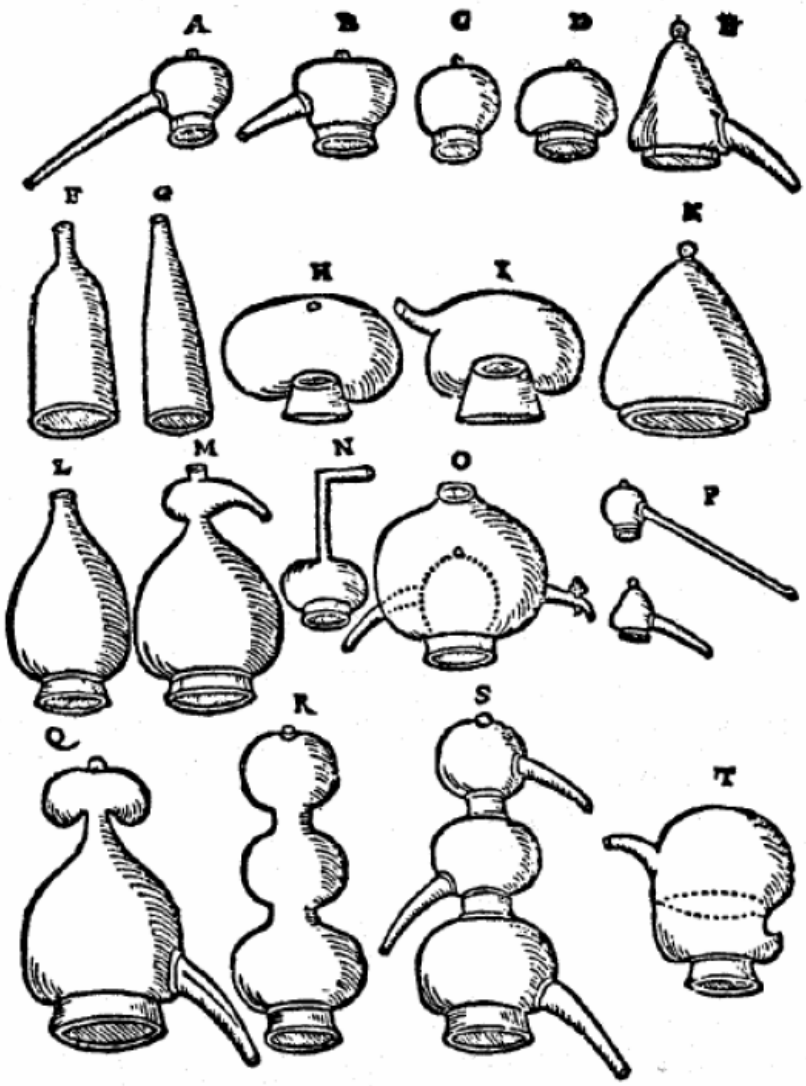
Especial mención también debe ser hecha de la **destillatio por alembicum** (destilación sobre el alambique). Examinaremos ahora varios aparatos como alambiques.

Miremos algunas ilustraciones de destilaciones clásicas. La instalación que aparece en la figura es una instalación de fraccionamiento clásico, que consiste de un horno con un baño de agua. Sobre el alambique con un largo pico el vapor alcanza el primer (el más alto) receptor, en el que parte del líquido con el punto de ebullición más alto ya es recibido



Si fuéramos destilar una mezcla de alcohol de agua de este modo, el contenido de agua estaría en el receptor más alto y el contenido de alcohol en el de más abajo; en el receptor inferior sería lo contrario. Por la adaptación a las condiciones de la temperatura al aire libre y por la regulación de la distancia entre los receptores y el horno, los maestros **"al-kémicos"**

consiguieron fraccionamientos simultáneos muy precisos. El grabado de la figura ha sido tomado de Johannes Isaac Hollandus Opera Vegetabilia (Viena, 1773).



(A) **Alembicus rostri prolixi** (Alambique con pico largo o pitorro). (B) Alambique con pico pequeño. (C) el llamado Alambique ciego. (D) **Alembicus recuctus** (alambique reducido). (E) **Pileus** (sombrero) o **campana** con pico o pitorro. (F) y (G) Alambique para sublimación (sublimación seca). (H) **Alembicus reductus** con agujero. (I) Alambique ciego con **tubulus**, que permite adicionas o quitar sustancias. (K) **Campana** con o sin pico. (L) **"Tiana"** con tubo conectado. (M) **Cydaris**. (N) **Operculum cum syringa** (Alambique con tubo de conexión). (O) **Refrigerium** (Alambique con agua fría). (P) **Minuscoli** (Alambique para pequeños vasos de destilación). (Q) Alambique con pico pequeño integralmente lanzado hacia el Alambique ciego. (R) **Coecus triplex** (alambique triple). (S) **Rostratus triplex** (Alambique de triple pausa), un aparato de fraccionamiento. (T) Alambique ciego similar a (I), con **tubus** doblado

Aeth+Ophis

De gran significado en la destilación clásica eran los así llamados alambiques. En estas cabezas los vapores podían dilatarse enormemente antes de su condensación. En el

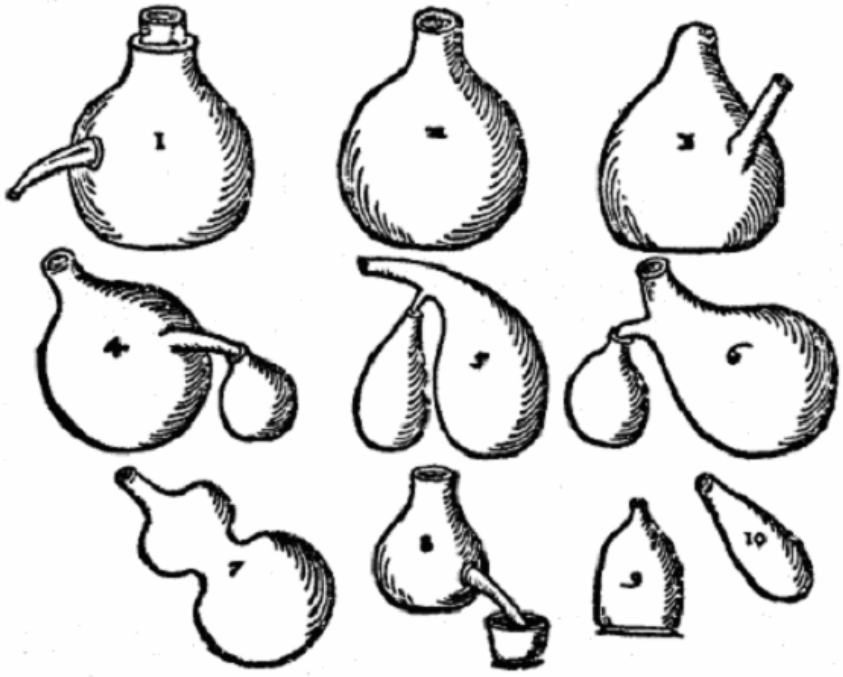
lenguaje de la física moderna podríamos decir que la distancia entre las moléculas era la máxima.

Ahora consideraremos algunos de estos alambiques. El grabado mostrado en la figura es tomado de la obra de **Andreas Libavius** **Alchymia**, segunda edición (Frankfurt, 1606).

Podemos ver un poco de los **accipientia** (receptores o recipientes) y **tradentia** (recipientes de transición).

Las formas variadas de los alambiques con pico, también a menudo simplemente llamadas **Rostratus**, son usadas para destilar y también para fraccionar.

El **Coecus** (alambique ciego) era también usado en la rotación o destilación. Regresaremos a ello después.



(1) Frasco para espíritus. (2) Frasco simple. (3) **Excipulus coecus** (recipiente con ápex cerrado. En cada frasco los vapores son recolectados para precipitar fácilmente. (4) **Excipulus germinatus** (dos recipientes). (5) **Excipulus germinatus** en forma oblonga. (6) **Excipulus germinatus** en diferentes formas (7) **Biventer continuus** (doble estómago) un receptor con una superficie más grande para propósitos de enfriamiento. (8) Recipiente de transmisión. (9) y (10) recipientes con forma de botella

Aeth+Ophis

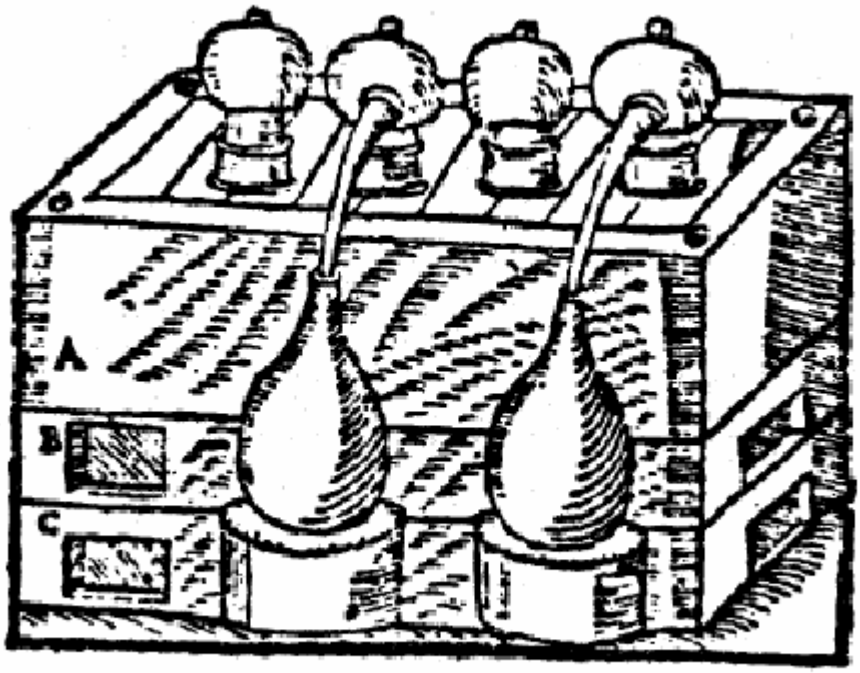
Consideremos ahora algunos vasos colectores (collectoria), que podemos también llamar receptores o recipientes. El grabado es tomado de la anterior obra de **Libavius**.

Ahora veamos algunas ensamblados de destilación de la **Alchymia** de **Libavius**. Figura 23 indica un **Cinerarium** o **Arenarium**, que es la instalación de un baño de ceniza o baño de arena.

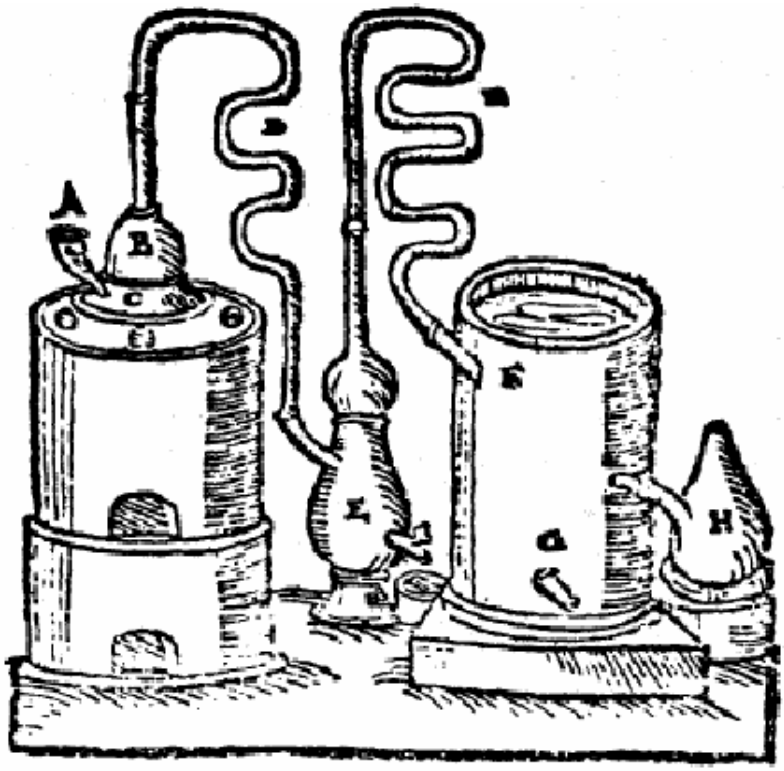
Los maestros de **"al kimiya"** distinguieron entre cuatro grados de fuego: **Grado 1** es **"baño María"** (baño de agua); **Grado 2** es el **baño de ceniza**; **Grado 3** es el **baño de arena**; **Grado 4** es el **fuego abierto**. Una **"Destilación de 2º grado"** es por lo tanto es una destilación en **baño de ceniza**. Las temperaturas del **baño de ceniza** son considerablemente más altas que las del **baño de agua** (**"baño María"**). Debido a su porosidad, el **baño de ceniza** permite temperaturas bajas pero constantes.

En la Figura, **(A)** es el **baño de arena** o propiamente el **baño de ceniza**, en el que los matraces están fijados. Cuando la ceniza empieza a volar fácilmente se proyecta dentro del frasco-matraz. Alambiques de picos largos han sido puestos sobre ellos. El aire frío les ha dado enfriamiento. (B) Es el **Hypocausturn**, la cámara de combustión para el combustible. **(C)** es el ashpit (cenizario) en el que la ceniza del combustible es coleccionada.

La representación gráfica en la figura es un **Distillatorium anguinum** (instalación de destilación con rollos o tubos en espiral).



Aeth+Ophis

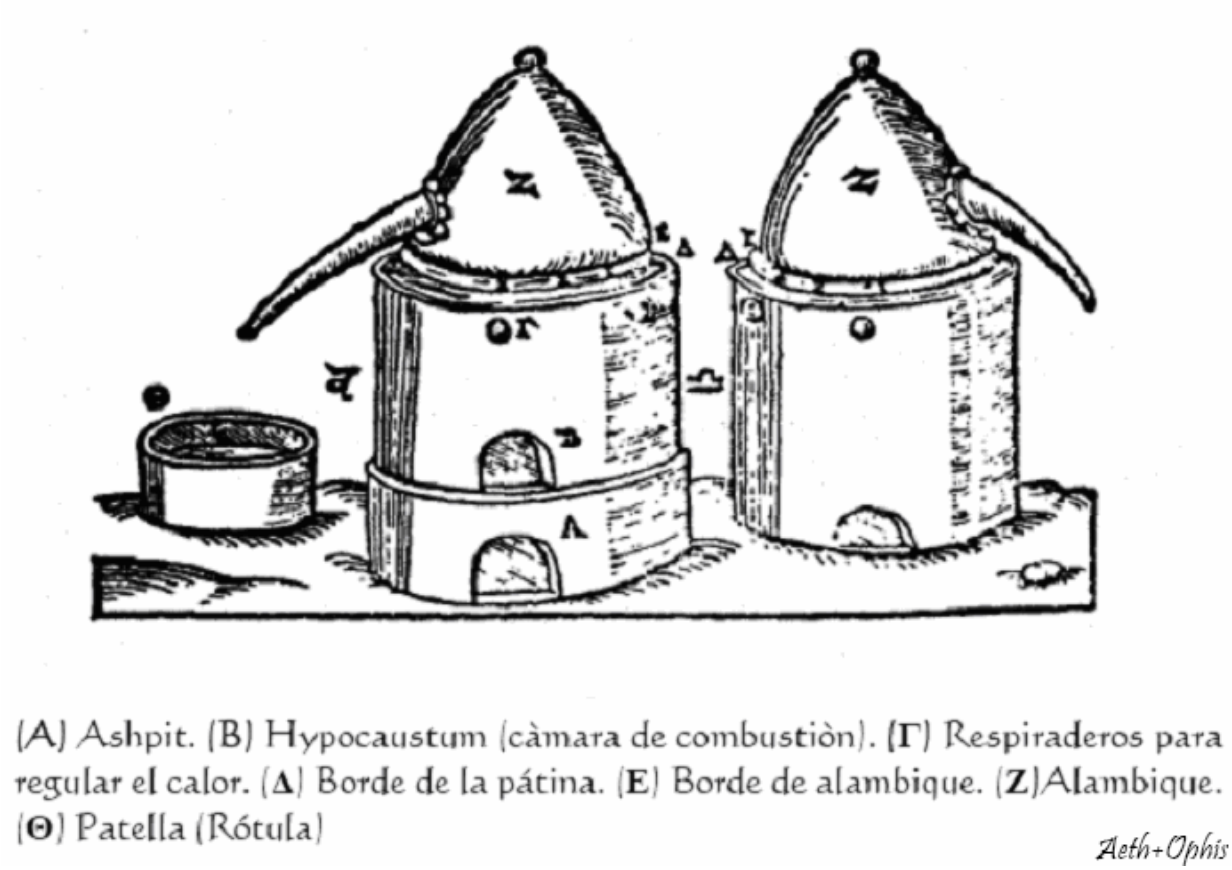


(A) Tubo para provisión de agua. (B) Alambique con tubo de conexión. (C) Cuello del frasco de agua (también llamado aguador). (D) **Serpentinae semicirculares**. (E) Receptáculo para el liquido con alto punto de ebullición (agua líquida). (F) Entrada del tubo dentro del tanque de agua. (G) Pico para dejar el agua de enfriamiento. (H) Receptáculo ciego.

Aeth+Ophis

Se ve instalación destilación de agua cuya primera parte es aire enfriado, mientras que la segunda parte es aire agua enfriados.

La siguiente figura muestra una **stufa sicca** (horno seco) con alambiques particularmente grandes. Tales hornos y alambiques también eran usados para la sublimación seca cuando ningún **sublimatorium** especial estaba disponible. Mucha **Sal Armoniacal** (Sal de los Sabios) podía ser recolectada por lo tanto.

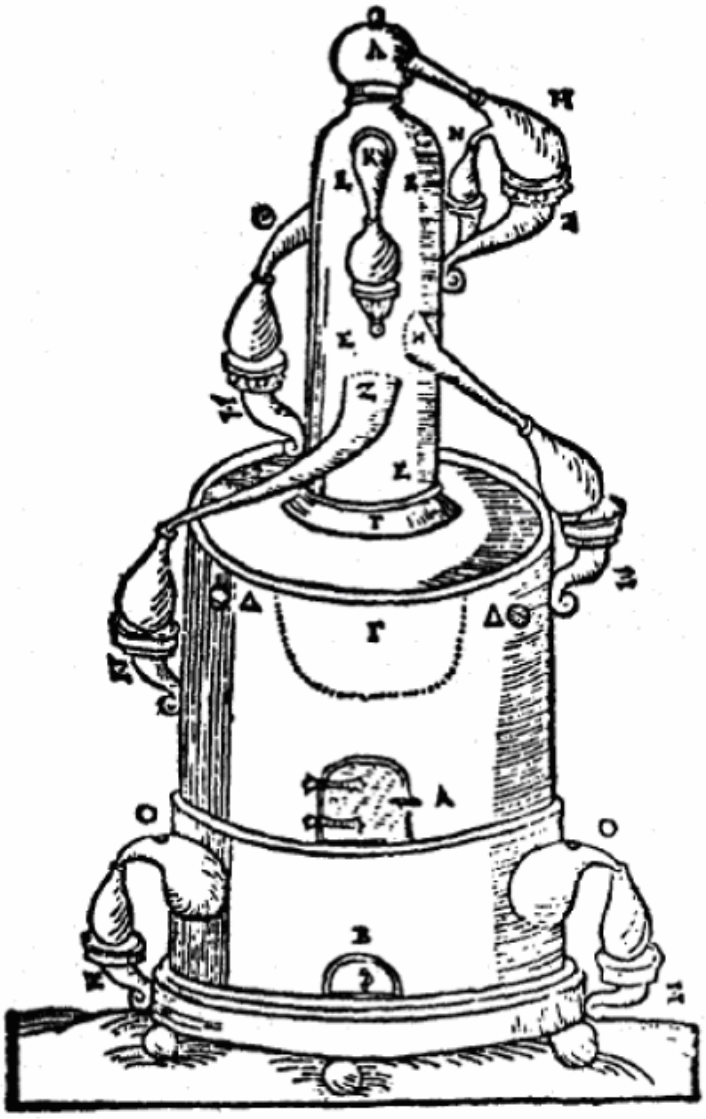


(A) Ashpit. (B) Hypocaustum (càmara de combustiòn). (Γ) Respiraderos para regular el calor. (Δ) Borde de la pátina. (E) Borde de alambique. (Z)Alambique. (Θ) Patella (Rótula)

Aeth+Ophis

El horno dibujado a la derecha no tiene **ashpit** separado.

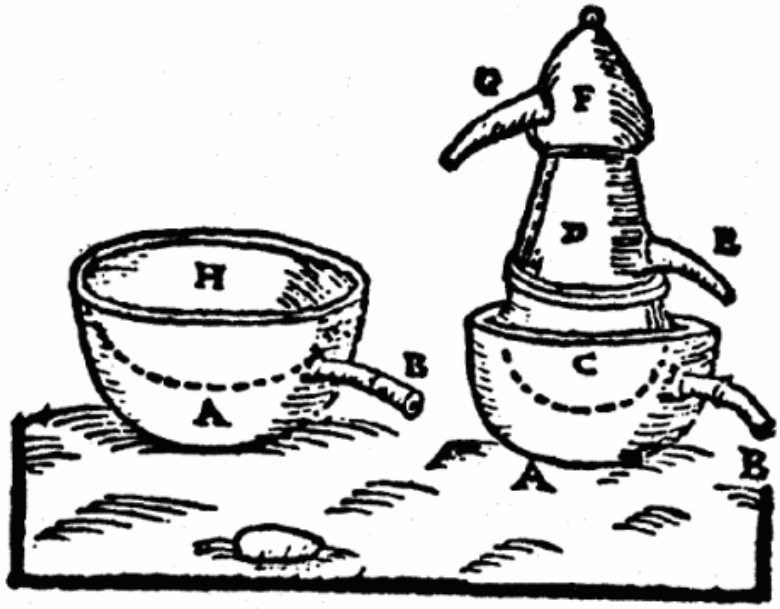
En la figura tenemos un así llamado **Pentathlum**, un aparato de muchas aplicaciones.



(**A**) Hypocaustum (cámara de combustión para el combustible). (**B**) Ashpit. (**Γ**) matraz (todavía) con la materia a ser destilada. (**Δ**) respiraderos para regular el fuego. (**E**) cabeza con cuatro picos en varias alturas. (**Λ**) Alambique montado con picos para el agua más espiritual (ie., sutil). (**Z**), (**H**), (**Θ**), (**K**) Picos de varias alturas. El más alto suministra el agua más sutil, el más bajo la menos sutil. (**M**) Retorta de recolección para la condensación de los espíritus volátiles, e.i., los llamados vapores coagulados. (**N**) Recipiente para el recoleccion del líquido coagulado. **M** y **N** juntos en excipus geminus. (**Ξ**) soportes en aumento para los auriculares. (**O**) Rectificatoria (vasos de rectificación).

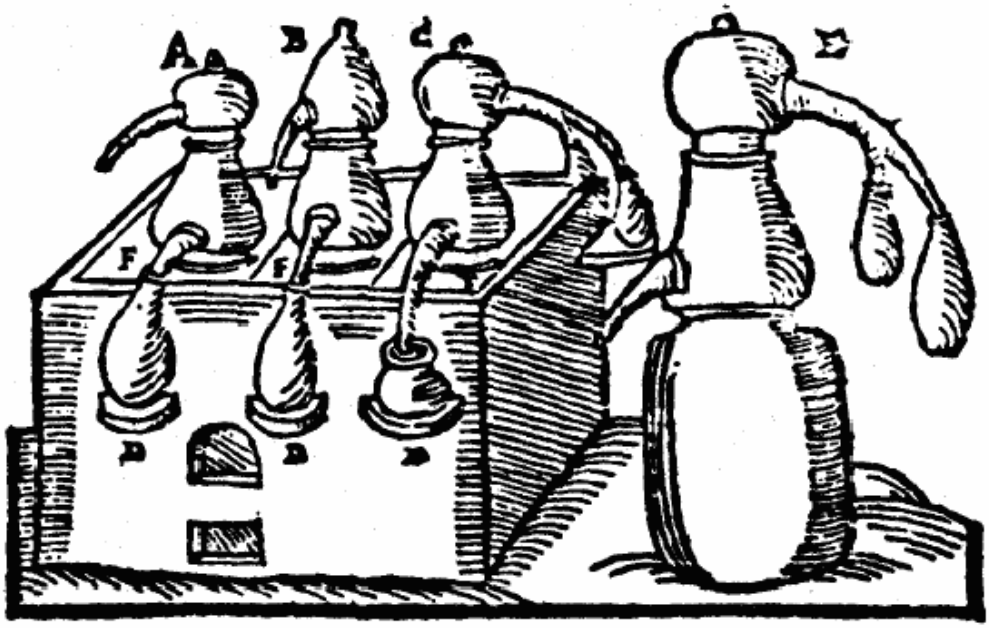
Aeth+Ophis

En la figura tenemos una simple instalación de fraccionamiento que podía ser instalada en un horno apropiado. El aparato tiene una doble tetera hacia abajo.



(A) Tetera con la de parte más baja para el baño de agua. (B) Tubo rotatorio para llevar el agua afuera. (C) Matraz con pico (E). (D) Alambique bajo con (E) pico por los el agua menos sutil, (F) Alambique superior con pico (G) para el agua más sutil. (H) Inserción para la recepción del matraz.

Aeth+Ophis



Aeth+Ophis

El aparato de la figura es el llamado ábaco: la mesa de destilación permite destilar con calefacción directa tanto como los varios baños. Los picos en los lugares de más abajo de los matraces proveen los destilados acuosos, los picos de los alambiques son más sutiles.

Reconocemos diferentes clases de alambiques, entre otros uno con un pico bifurcado. En el primer receptor el líquido acuoso condensado, en el segundo el más sutil.

Todas las instalaciones representan equipo de fraccionamiento en una u otra forma.

No solamente estas instalaciones fueron usadas para la separación de los varios líquidos de entre sí, también la descomposición de un líquido respecto a elementos diferentes era allí realizada. Ahora es de importancia algunas palabras con respecto a esto.

De acuerdo con los **al-kemistas**, existen diferentes clases de aguas destiladas. Durante la destilación la cantidad total del agua a ser destilada es dividida en cuatro elementos. Es decir, se destilan 1,000 mililitros de agua en cuatro partes de 250 ml. El primer 25 por ciento de la cantidad total que circula en el recipiente es designada como el **"fuego del agua."** Esta cantidad (250 ml.) representa la parte más sutil del agua. En el caso de una destilación simultánea con el anteriormente descrito Pentathlum buscaríamos el **fuego del agua** en el pico superior **(k)**. El segundo 25 por ciento forma el **"aire del agua"**, el tercer 25 por ciento es el **"agua del agua"**, y el último 25 por ciento forma la **"tierra del agua"**, que se busca en el pico de más abajo cuando se usa el Pentathlum. Un aparato como el Pentathlum permite fraccionamientos simultáneos. Pero también podemos descomponer una cierta cantidad de agua por la separación sucesiva de los elementos. Para hacer esta destilación lenta ("Sudar desde lo alto") es requerido, que los Elementos individuales aparezcan uno tras otro. La descomposición del agua se produce automáticamente con la correcta calefacción, siempre que la cantidad exacta sea administrada. La descomposición puede ser continuada más lejos.

Cada uno de los elementos destilados puede estar en estado de descomposición en los tres elementos esenciales, es decir en los **tres Principios Filosóficos**.

Si extraemos ahora 250 ml del **"fuego del agua"**, obtenemos un tercio (83.33 ml) de **Mercurius**, luego un tercero de **Sulphur**, y finalmente un tercio de **Sal**.

Si también continuamos la descomposición con los otros elementos, obtenemos cuatro **Mercurius** diferentes (uno de cada elemento), cuatro **Sulphures** diferentes, y cuatro **Salia** o **Sales** diferentes.

[**Abu Omar Yabir al Garnati** nos lo describe : « Añadimos nuestro frasquito de **Sulphur** a la porción destilada del **Elemento FUEGO**. Y de la misma forma ponemos nuestro **Mercurius** en la porción correspondiente al elemento **AGUA**.
Nuestra **Sal Verde** será disuelta en la fracción **TIERRA** y por fin, daremos al elemento **AIRE nuestra propia exhalación**, para lo que dispondremos de un tubito de caucho o silicona o una pipeta gruesa de cristal. El acto en sí se muestra sumamente sencillo, y sin embargo los maestros del pasado lo ocultaron de mil maneras en sus libros, o simplemente lo silenciaron. A pesar de su sencillez, **el soplo de nuestros pulmones mezclado con la proporción correspondiente al elemento Aire, es de suma importancia pues que supone la personalización y el sello del maestro espagírico a su obra, la transmisión de la más íntima información biológica y espiritual. El alquimista**

inspira profundamente llevando el aire a su vientre y después lo sopla lentamente por el tubito introducido en el líquido al tiempo que dispone su mente y su consciencia al acto que está realizando.

Preparadas así las cuatro sustancias contenedoras de los cuatro elementos, juntamos el **AIRE** con el **FUEGO** para formar el **ANIMA** y el **AGUA** con la **TIERRA** para amasar ese **barro primordial**, esa **arcilla constitutiva del cuerpo adámico** y a la que llamamos simplemente **CORPUS**.
A ejemplo del Creador, **insuflaremos el Ánima sobre el Corpus** a fin de que la Tintura fértil de la que más tarde nacerá el **"coágulo"** de nuestro **"niño"** quede suficientemente **"animada"**. Para esta operación disponemos de dos matraces, uno cónico (tipo "Erlenmeyer") y otro esférico y de fondo plano. Mientras que el cónico contiene al **Ánima**, el esférico contendrá al **Corpus**. Un tubito de caucho o de silicona parte del tapón (bien ajustado al esmeril y lutado) del matraz cónico y se introduce en el seno del líquido corporal contenido en el matraz esférico. Situado el matraz del **Ánima** sobre un soporte adecuado y siempre a más altura que el otro, se dispone bajo él un mechero y comienza a calentarse lentamente. A medida que va hirviendo, el ánima migra obligada por el tubo de caucho al interior del Corpus y allí es retenida por él. A medida que el ánima va pasando al matraz del Cuerpo, este se va calentando, se va animando, de modo que el cuerpo frío y en apariencia muerto de este **Âdan**, vuelve a estar habitado por la Vida que durante la **separatoria** le había abandonado. Nuestra Tintura es ahora una **TINTURA VIVA** o **ANIMADA**, capaz de coagular desde el **Mar de NUN** a nuestro **OSIRIS**. Es por tanto a **ISIS** a quien corresponde la mágica maternidad de este nuevo ser, quien muerto y despedazado por las **separatorias** a las que le sometió su hermano **SETH**, se nos va a mostrar como renacido en otra naturaleza más propia ya de los dioses que de los hombres. »]

El **Coagula** (reúne los constituyentes separados) de este trabajo de forma que primero todos los **Mercurius** son vertidos juntos, luego todos los **Sulphures**, y finalmente toda la **Salia**. Finalmente los tres elementos Esenciales son vertidos otra vez juntos, esto es, primero el **Mercurius** en la **Sal**, luego el **Sulfur** en esta mezcla.

[**Abu Omar Yabir al Garnati** nos lo describe : «Puesta nuestra **"Tintura animada"** en un nuevo matraz esférico, disponemos sobre él un **aparato de extracción tipo soxelet** o similar y una columna de refrigeración alta. El sistema de **extracción-rotación** puede disponerse con ventaja al vacío o bien tapando el extremo del refrigerante con un algodón a fin de evitar que escapen los espíritus más volátiles.
En el cuerpo de extracción dispondremos el **"pesebre"** o **"cuna" del Osiris niño**, consistente en un cartucho filtro de celulosa lleno de planta seca de la misma especie y

naturaleza de la hemos venido usando durante todo el proceso. Hay que tener en cuenta que **Osiris no admite una cuna que no sea de su misma naturaleza**. Así dispuesto el aparato y encendido el fuego, comenzamos una serie de ocho vueltas (fuego de rota) cada una de las cuales **"coagula"** a una esfera y así, en la primera vuelta, la integral del **mar de Nun** o mensión cero lleva a nuestra materia animada a la **esfera de Saturno**, primera etapa de la coagulación del ser. Una nueva vuelta provoca la integral de Saturno y como resultado una materia más densa correspondiente a la **esfera de Júpiter**. La siguiente vuelta lleva a nuestra materia al **reino de Marte** más denso en fin que el anterior y así sucesivamente, de integral en integral, la materia se va densificando y recorriendo las **esferas del Sol**, **Venus**, **Mercurio** y la **Luna**, hasta que en la octava y última, la integral de la Luna **hace nacer a nuestro infante sobre la Tierra**. Podemos decir por eso, que es **Isis la madre-luna** que pare al **nuevo Osiris** sobre la Tierra, de modo que quien antes fue su esposa, es ahora su madre. A este **tierno niño** nacido del **Sulfur puro** y del **Mercurius puro**, al que llamaron también los maestros medievales **REBIS** es decir (dos-cosas) es preciso ahora alimentarlo con los **calostros isiacos** que no son sino la sal extraída de los despojos de la cuna calcinados, lixivados, y animados con rocío (2ª sal) del mismo modo que hicimos con la primera sal.
Añadida a **nuestro Osiris** la segunda sal o **"Calostros de Isis"**, es preciso someterlo a la una segunda rotación a fin de que se acostumbre a nuestro mundo. »]

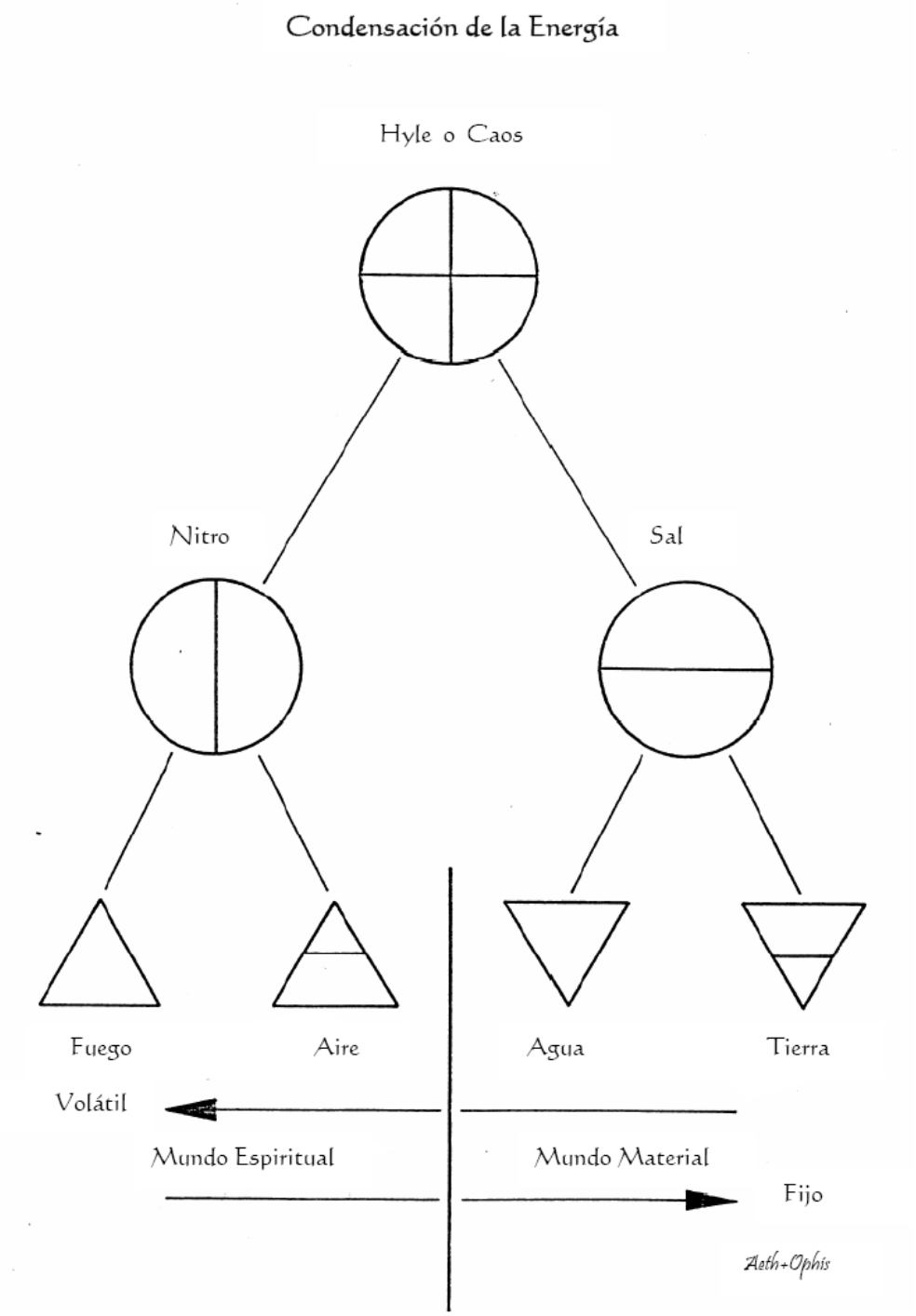
El diagrama que sigue indica el proceso otra vez. Como materia original, agua de tormenta eléctrica es recomendada, porque **"trae el fuego divino dentro de sí"**. Es decir el agua de lluvia recogida durante una tormenta eléctrica con relámpagos. Primeramente, ☿ es vertido en ⊖, luego el ♁. (La ⊖ es vivificada y animada, o infundida con un alma.)

Veamos que nos dice **Jean Dubuis** :

« El agua de lluvia es interesante en alquimia si está cargada del **"nitro"** nacido del caos - lo que los orientales llaman **prana** - de hecho el principio espiritual de la vida. Desde que el agua toca la tierra o las plantas, pierde su **"nitro"** y de **"eléctrica"** deviene **"magnética"**. Se carga de **"nitro"** y lo mas importante, en particular durante las lluvias de tormenta. Después de caer durante una o dos horas todo es lavado y el agua guarda su **"nitro"**. Es en este momento que es necesario recogerla antes de que llegue a tierra. Se la puede guardar directamente en una botella de vidrio o de plástico pero en ningún caso en un recipiente metálico. Se la debe guardar cerrada para evitar su contaminación. Será utilizada después para hacer agua destilada u otros usos. Como la preparación del **menstruum universal** del agua : el **Archeus**, y para la extracción de la **simiente universal** el **Gur**, elementos primordiales aportados a la tierra por el aire además del agua de la lluvia.

Mas adelante vamos a preparar esta agua para una experiencia que nos dará un dominio en el control de la destilación. El resultado de esta experiencia nos demostrará que todos los mixtos son nacidos de la **simiente universal fecundada** por el **Archeus** y que el predominio de uno o dos elementos orienta la creación hacia un reino :

- - el Fuego predomina en el animal
- - el Aire y el Agua predominan en el vegetal
- - la Tierra predomina en el mineral »



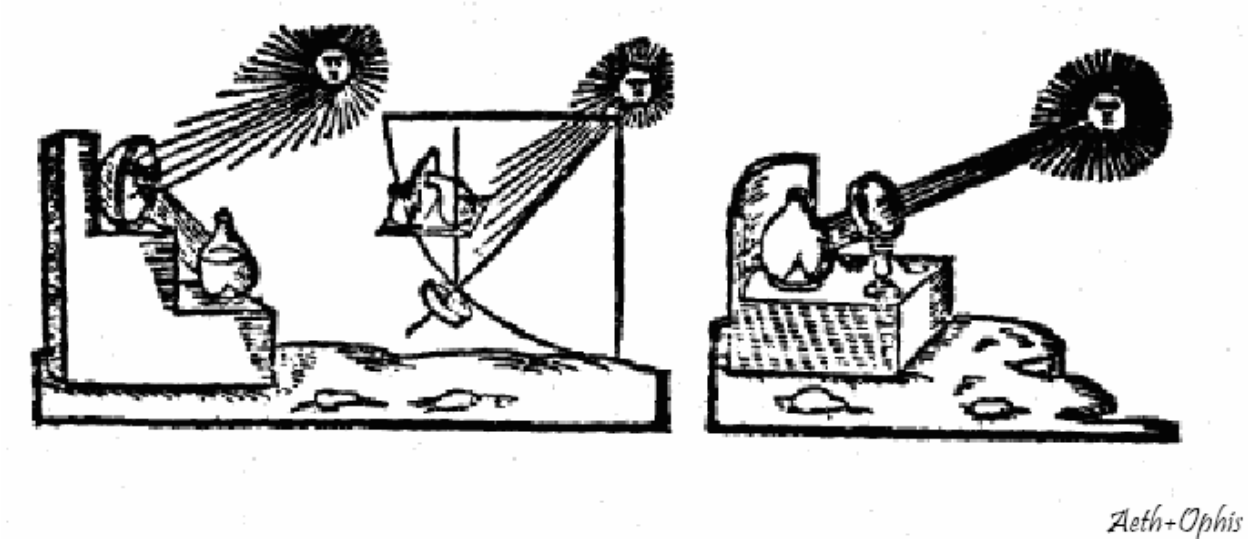
A. 1 L	B.1	B.2	B.3	B.4	C.
Agua de tormenta eléctrica fraccionada en:	250 ml △ en 83.33 ml ☿ 83.33 ml ♆ 83.33 ml ⊖	250 ml ✡ en 83.33 ml ☿ 83.33 ml ♆ 83.33 ml ⊖	250 ml ▽ en 83.33 ml ☿ 83.33 ml ♆ 83.33 ml ⊖	250 ml ✡ en 83.33 ml ☿ 83.33 ml ♆ 83.33 ml ⊖	Verter juntos = 333.33 ml ☿ = 333.33 ml ♆ = 333.33 ml ⊖

Durante el proceso entero trabajamos exclusivamente con el agua. El trabajo descrito más arriba es la producción de un llamado **Archeus** afuera del agua, que será usado luego para propósitos específicos. La cualidad de las fracciones del agua es algo diferente una de otra.

Esto puede ser demostrado por un análisis sensible.

Ciencia moderna se sonríe ante tales experimentos. El agua de alquimia, sin embargo, es un campo especializado en el que muchos de los **Maestros Al-kémicos** dedican mucho tiempo. Un conocimiento de las cualidades de diferentes aguas es indispensable en muchos magisterios. Aproximadamente en Mayo el rocío es indicado, en lugar de las agua de tormenta eléctrica. El relámpago efectivamente transforma parte del nitrógeno en el aire en compuestos de nitrógeno, que llegan a la tierra luego con la lluvia. De este modo cada campo recibe cierta cantidad de fertilizante sin cargo.

El último grabado de **Libavius** indica el uso de energía solar. A la izquierda vemos un matraz cerrado que es expuesto a los rayos del sol reflejados por un espejo cóncavo. Es respecto a la circulación o la digestión causada por el reflejo de los rayos de sol.



Aeth+Ophis

A la derecha aparece un recipiente similar que es expuesto a los rayos del sol enfocado a través de un lente (una lupa). Aquí por medio de una exaltación, la refracción tiene lugar. En el centro vemos una destilación por el reflejo de los rayos de sol. Si suponemos que el **Maestro "Al-kémico"** no tenía para usar ni siquiera un termómetro, debemos admirar su arte destilatorio, porque ha logrado magisterios muy difíciles con equipo relativamente simple. Por la experiencia los antiguos habían desarrollado una sensitividad muy precisa. Intuición y precisa observación reemplazaban a los instrumentos de medición. En esa misma época **Stradivari** y **Guarneri** desarrollaron sus magistrales instrumentos musicales con unas técnicas muy simples pero con una muy gran pericia. Sus instrumentos no tienen uno igual incluso en el día de hoy.

Alexander von Bernus nos dice en su **Alquimia y Medicina** sobre esta vía que usa espejos cóncavos ::

> « Pero las alusiones y las instrucciones son incompletas con motivo de esta **vía antigua** y más que secreta. El **'polvo solar'**, obtenido con la ayuda de **un espejo ardiente**, al que se llama de una forma significativa **sal naturae**, debe ser completado por el **'agua filosofal'** que se obtiene por un método análogo y no menos curioso; reducida por evaporación, esta agua deja una sal roja. La preparación del **Gran Elixir** exige la unión de estos dos ingredientes misteriosos.
>
> Esta vía, la más oscura y oculta, no tiene nada en común con la **vía seca** y la **vía húmeda**, por intermedio del **fuego secreto** y el **espíritu de vino secreto**, seguidas por la mayor parte de los Adeptos conocidos. La mencionamos, sin embargo, en previsión de preguntas eventuales. El autor no ha tenido ninguna experiencia práctica de ella y no sabría por tanto decir nada más de ella. Esta vía debe por otra parte ser impracticable a priori en Alemania y en los países nórdicos, donde **"el estío no es más que un invierno pintarrajeado de verde"**; para citar a **Heinrich Heine**: el calor y la intensidad de los rayos solares serían en efecto insuficientes en ellos; en cambio, Italia y los países meridionales se prestarían más a este método. Se presume que fue practicado por los iniciados del antiguo Egipto.
> La concentración, incluso muy prolongada, de los rayos solares por un espejo cóncavo, no es por otra parte apenas suficiente para obtener este **pulvis solaris**. Todo trabajo estaría condenado al fracaso, faltos de poseer el **imán oculto**, indispensable a esta operación. El **abad Montfaucon de Villars** diserta, en su famoso libro, sobre este **espejo cóncavo** y sobre la posibilidad de establecer relaciones mágicas con los **"habitantes del elemento ígneo"** por este medio. A propósito de esto, no carece de interés citar un pasaje de la **Opus Mago-cabbalisticum** de **Georg von Welling**:
>
> « Nos es forzoso declarar que el **conde de Gabalis** parece ser un bien mísero filósofo: ha oído bien sonar, pero no ha captado la hora. Sin esto, no habría divagado sobre el medio de concentrar el **polvo solar rojo** en un **globo de vidrio**; se requiere una cosa distinta, en verdad, para obtener este **azufre macho rojo de los filósofos**. Habla bien del **globo de vidrio**, pero no dice nada del **vehículo magnético**. »

Lo repito: todo el procedimiento me parece oscuro e ignoro el imán necesario a su realización. No obstante, tras cuarenta años de familiaridad con el universo alquímico, estoy forzado a admitir intuitivamente su posibilidad. He pensado durante largo tiempo sino se trataba todavía de símbolos particularmente oscuros, concernientes a la preparación del **spiritus vini rubei vel albi**, y por tanto del **león rojo** y de la **leche virginal**. Pues, incluso el que tiene conocimientos sobre la Obra fracasa a veces en su tentativa de descifrar las descripciones alegóricas de los Adeptos. Hoy en día, sin embargo, ya no puedo rechazar la hipótesis de que existe todavía una **vía secreta y diferente** para obtener el **pulvis solaris**, y que es posible preparar la **piedra filosofal** con ayuda de este **polvo** y del **'agua filosofal'** elaborada por una vía análoga. »

De acuerdo con esta concepción, un teósofo de nuestro tiempo, **Van der Meulen**, escribió en 1922:

« El éter es puesto en movimiento por los rayos del sol. Quien consigue concentrar estos rayos por espejos o lentillas, sería capaz de provocar ciertas ondas en el éter (se trata del Prana de los hindúes y no del éter hipotético, por otra parte sobrepasad, de la ciencia). Así, aquel que sepa unir la fuerza del **fuego elemental** con la del **ignis essentialis**, verá aparecer, muy lenta pero regularmente, gota a gota, un liquido, un remedio incomparable contra muchas enfermedades: tuberculosis, hidropesía, etc. »

Montfaucon de Villars en **El conde de Gabalis** (1670) dice lo siguiente :

« No hay sino que concentrar el fuego del mundo por espejos cóncavos, en un globo de vidrio; éste es el artificio que todos los antiguos han ocultado religiosamente, y que el divino Teofrasto ha descubierto. Se forma en este globo un polvo solar, el cual, estando purificado por sí mismo de la mezcla de los otros elementos, y preparado según, el arte, deviene en poquísimo tiempo soberanamente propio a exaltar el fuego que hay en nosotros. »

Regresando a nuestro tema ¿Los maestros conocían la destilación de vacío?

Basilio Valentino escribe en su **Carro Triunfal del Antimonio**:

«... y del baño de la casta Virgen María se destila el vinagre hacia abajo hasta que un polvo rojo-amarillo, seco queda. »

Y en otro pasaje:

« Excepto esto te digo, cuando tal extracción es muy prolongada con el vinagre, y el vinagre es destilado saliendo en el baño de las mujeres, y de allí en adelante el polvo remanente es disuelto en loco humido.... »

¿Este vinagre, cuyo punto de ebullición es de 118° C, podía ser destilado en el baño de agua a 100° C? Es solamente posible en el vacío. (Con respecto al uso del vacío, uno debe ser cuidadoso de no sacar fuera, a través de la bomba, la esencia buscada!)

Quizás ahora comprendemos la trascendencia de la vejiga de pez en la mano del anciano. Al no tener la prueba, no serviría a ningún propósito útil la especulación. Regresemos a la continuación de nuestro trabajo.

Abu Omar Yabir Al Garanti describe así la separatoria del **Mercurius** la fermentación:

« Una vez extraído el sulphur, pasaremos a fermentar nuestra planta a fin de que nazca el mercurio específico. Para ello disponemos de una **vasija fermentadora**, de **acero inoxidable provista de tubo de seguridad** para **controlar las emisiones de dióxido de carbono**, y de un sistema adecuado para que el líquido se mantenga a una temperatura constante entre 25 y 30 grados centígrados. La forma tradicional de hacer una fermentación es, desde luego en tonel de roble y en cava o sótano excavado, lo que asegura una temperatura adecuada y constante.
Sea de una u otra forma, deberemos poner en nuestro fermentador la planta a la que le hemos extraído previamente el sulfur, y sobre ella, jugo fresco de la misma planta hasta una eminencia de ocho dedos y un diez por ciento de rocío destilado (espíritu de rocío) según nuestro arte espagírico. Si no disponemos de planta fresca para licuarla y obtener su jugo, podemos usar el agua que hemos utilizado en la separación del Sulphur (aceites esenciales).Una vez dispuesto así nuestro fermentador, todavía hemos de añadir dos cosas importantes: el fermento adecuado y su alimento.
Los **fermentos espagíricos** deben prepararse aparte y consisten en hacer fermentar mosto de uva blanca al que se le ha añadido una cierta cantidad de la planta correspondiente, de modo que el mercurio (etanol) naciente en la fermentación de la vid, vaya extrayendo dulcemente los principios activos de la planta. Se obtiene así un verdadero vino específico que debe de guardarse en tonel de roble para que adquiera cuerpo. El poso de ese vino es nuestra vinaza, el fermento requerido del que se le añade un vasito pequeño a nuestro fermentador. Cuando la fermentación se haya terminado, un vasito de la misma se devuelve al tonel que le prestó el fermento. De esta forma, la información energética del **"hijo"** es devuelta al **"padre"** que a su vez va atesorando en su vientre el recuerdo de todas las cosechas anteriores. Es fácil adivinar que una bodega de fermentos espagíricos es el verdadero tesoro de un laboratorio. A medida que los fermentos envejecen en sus toneles de roble, la información se enriquece y se decanta en la oscuridad de la bodega.
Hemos dicho que nos quedaba además por añadir el "alimento del fermento, y como ya habrá adivinado el lector, no es otro más que azúcar o miel. Generalmente se le pone medio kilo de azúcar por litro (si es miel necesita más y la fermentación debe hacerse en este caso al sol (tal y como se preparaba la antigua **"hidromiel"** tan cara a los griegos antiguos. La fermentación debe de comenzarse siempre en luna nueva, a fin de que el fermento crezca y se desarrolle durante todo el creciente lunar. Al comienzo de la menguante, es conveniente añadir de nuevo azúcar a fin de favorecer la fermentación en los últimos 14 días de la Luna.
Durante todo este proceso, la Naturaleza ha ido generando un mercurio joven que a medida que nace va disolviendo de forma dulce y natural el sulfur menos volátil que no había podido ser separado por el arrastre de vapor.

Cuando la fermentación termina procederemos a separar el mercurio por destilación a 78 grados. El mercurio recogido en esta primera destilación es todavía demasiado impuro como para llevar en su seno al delicado sulfur de la primera separatoria, de modo que deberemos rectificarlo, bien por sucesivas destilaciones o por medio de la sal extraída del propio caput. Este último procedimiento está directamente relacionado con el misterio de la volatilización del tártaro que siempre ha sido considerado un secreto por los alquimistas, de modo que, como es posible llegar al mismo resultado por la vía, mas tediosa de las sucesivas destilaciones (cada vez destilando a un grado menos), nos permitirá el lector que sigamos nuestra tradición y no revelemos aquí lo que nadie jamás ha revelado..
Terminada la destilación del mercurio, lo guardaremos en frasco de cristal bien tapado y al abrigo de la luz.,tal y como hicimos con el Sulphur. »

3. El Sulphur Fijo y su Sal

Para obtener **Sulphur** fijo, debemos evaporar la sopa de plantas que queda después de la destilación de **Mercurius**. De este modo obtenemos una masa viscosa evocadora de la miel, dependiendo del grado de evaporación. La llamaremos miel en los siguientes comentarios. Esta miel es la miel vegetal fija.

Es solo rara vez usada en esta forma; mucho más frecuente es el uso de las sales del sulphur, llamadas **"Sales de Sulphur."**

Las **Sales de Sulphur**, que algunas son de aguas solubles, otras de aguas insolubles, son obtenidas a través de la incineración y la calcinación siguiente de la miel. Consecuentemente, puesta nuestra miel en un recipiente de evaporación como un vaso apropiado a prueba de fuego o un plato resistente al calor se calienta despacio sobre la llama de gas o en un calentador eléctrico.

Un proceso interesante de observar comienza ahora: la miel gradualmente se torna más oscura y empieza a lanzar burbujas y a chisporrear. El contenido del plato se parece a una masa volcánica. Se desarrolla una fuerte formación de humo con un olor acre, y los vapores amarillentos se escapan de las burbujas al reventarse la superficie. La masa se pone cada vez más oscura, hasta que definitivamente es toda negra y dura. El espectáculo completo nos recuerda la enérgica actividad volcánica, y después de observar esto podemos comprender por qué la masa es llamada **Sulphur**. Incrementamos ahora la temperatura de la calefacción, y gradualmente nuestro **Sulphur vegetal** se carboniza. Cuando se pone muy duro, podemos también molerlo en un mortero. El carbonizado **Sulphur fijo** es luego calcinado.

En el lenguaje de la química, la **calcinación** representa la descomposición de una sustancia química orgánica compuesta a través del calor mientras son conducidos fuera dióxido de carbono y agua. En la lengua de la **"al kimiya"**, la calcinación implica **"hacer blanco como tiza."** La palabra griega para la calcinación es **titanosis** de **titanos**, **"tiza."**

La correcta calcinación requiere mucha sensitividad y experiencia.

Varios errores pueden ser cometidos. Si la temperatura es demasiado baja, la calcinación no se hacen; tampoco con altas temperaturas, ciertos componentes del material que estará muy calcinado se fusionarán.

Al final del plato a prueba de fuego podemos reconocer aparentemente un sitio metálico oscuro. Una calcinación larga en temperaturas relativamente bajas (400° - 500° C) es siempre preferible a una violento pero breve. A aproximadamente 900° C en el agua solubles las sales se derriten, lo que estropearía nuestra obra. Frecuentemente, la calcinación prosigue continuadamente por varios días.

Por lo tanto, la masa negra se transforma gradualmente en una ceniza grisácea blanca.

"Al-kémicamente" vista, la calcinación es una purificación y pulverización por medio del fuego.

Si puede ocurrir que nuestra temperatura de calcinación se vuelve sin querer demasiado alta y parte de las sales se derriten, podemos sin embargo salvar la situación por un método ingenioso. Escuchemos algunas palabras pertinentes de **Johannes Isaac Hollandus**:

> « Pero si ha ocurrido que se ha calentado demasiado por un descuido y la tierra [en este texto, la designación para la materia calcinada] ha empezado a derretirse y se ha tornado en vidrio, su obra no estaría sin embargo totalmente estropeada, pero tendría que sacarla, molerla en pequeño en un mortero de hierro, y molerla impalpablemente (muy fino) posteriormente sobre piedra con vinagre destilado, ponerlo en una olla de piedra, verter vinagre destilado sobre ella, y ponerla en el balneum [baño de agua] por uno día y una noche, sacarlo luego, dejarlo secar [dejar que las partes sólidas se asienten], filtrar, y otra vez verter vinagre sobre las heces [el residuo sobre el filtro], moverlo, y ponerlo en el Balneum por un día otra vez, retirar luego y filtrar, y poner todo en una olla junto, y poner en el Balneum otra vez, y dejar el vinagre [destilar en el vacío debajo del baño de agua] hasta que su tierra está seca; luego saque su tierra afuera del Fecibus, la disuelve ahora otra vez una o dos veces en su agua [agua destilada], debe haber más heces allí adentro.»

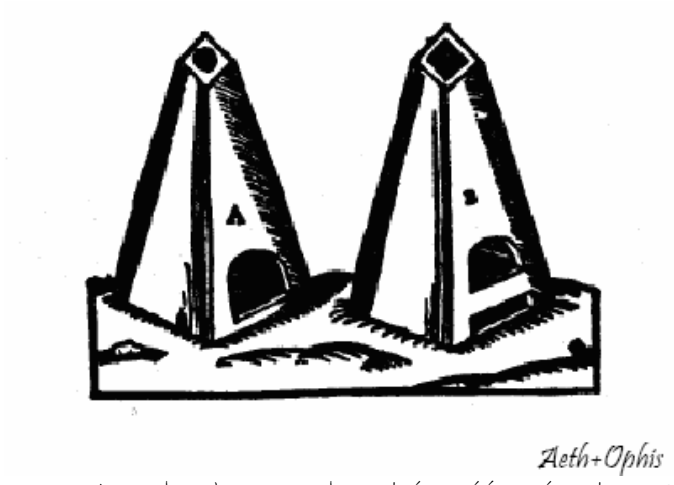
Las heces son aquí las sales que son insolubles en el agua que son eliminadas simultáneamente con la corrección de la calcinación equivocada.

Regresaremos al significado de la palabra tierra en este contexto. Como es evidente, la corrección (rectificación) mencionada no es tan simple. Por lo tanto conviene observar la correcta temperatura.

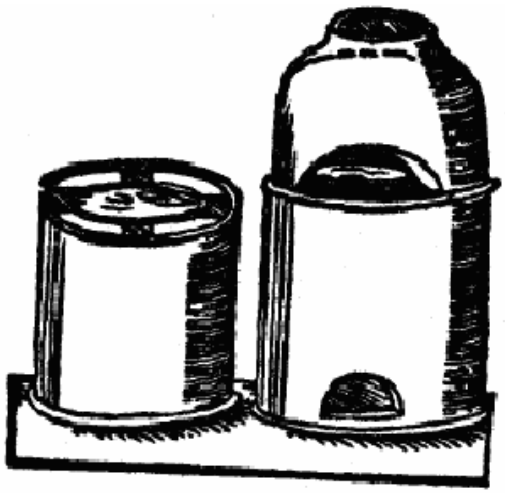
Los **Maestros "al-kémicos"** distinguieron entre calcinación abierta y cerrada (calcinatio aperta y calcinatio occlusa). Con la **calcinación abierta** algunos de los componentes volátiles se pierden, entre otros, por ejemplo, la **Sal Armoniacum**, que es

indispensable para algunos magisterios. Con la **calcinación cerrada** el proceso se continúa herméticamente cerrado.

Los antiguos llevaron a cabo la **calcinación cerrada** dentro de un balón de arcilla gruesa, que tiene que ser firme y no tener fugas por ningún lado. También había hornos específicos en los que una cámara climatizada podía ser fuertemente cerrada. En estos hogares las sustancias fueron calcinadas sin una tapa de arcilla. Cuando el balón de arcilla ha sido usado, es puesto al fuego abierto. Debe estar rodeado por todos lados de calor. (Este procedimiento es ampliamente usado en el trabajo **"al-kémico"** judaico). Especialmente conveniente para este trabajo son los llamados hornos a reverbero, en los que las llamas también podían extenderse sobre las sustancias desde arriba. El calentamiento debe ser hecho gradualmente, y tanto la pelota de arcilla como su contenido tienen que estar lo más secos posible. Consideraremos ahora tres hornos de calcinación tradicionales. Las ilustraciones son tomadas de la antes mencionado **Akhymia** de **Andreas Libavius**.



La figura nos muestra dos hornos de calcinación simples. El modelo B tiene un compartimiento de ceniza separado bajo la cámara de calefacción. La figura describe un horno de calcinación redondo.



La figura muestra un horno de calcinación cubierto.

Horno de calcinación cubierto. (A) Vista frontal. (B) Vista lateral. (C) Ash hoyo (D) Cámara de calefacción. (E) Espacio de calcinación. (F) Acceso

En una cocina eléctrica esmaltada, cerrada la calcinación puede ser llevada fácilmente añadiendo material de arcilla calcinado idénticos, en los dos crisoles aproximadamente hemisféricos. Los bordes planos son revestidos de cemento con arcilla o marga, o asegurados con una fuerte abrazadera o cable.

Para la calcinación abierta untamos la sustancia carbonizada uniformemente sobre la parte inferior del plato a prueba de fuego y se calienta de abajo. Lentamente el contenido del recipiente se hace blanco grisáceo.

La calcinación dura a menudo varios días; y tiene lugar un lento proceso de oxidación.

Dejamos el recipiente en la cocina sin peligro y observamos la lenta decoloración. Cuando el color blanco no se hace más brillante, incluso después de la larga calefacción, la calcinación está terminada. Apagamos la calefacción y dejamos que la materia se enfrié. Tenemos ahora ante nosotros las **Sales de Sulphur**.

[Veamos que nos dice **Jean Dubuis** : «Es la operación más simple a primera vista. Si los residuos vegetales provienen de una extracción alcohólica, se los inflama luego de que sean impregnados de alcohol. Si los residuos vegetales provienen de una maceración con agua de lluvia, es necesario primeramente secar en un plato resistente al fuego. Se lo reduce inmediatamente en polvo. La reducción en polvo de las cenizas gris-negras de la extracción alcohólica o de la planta seca de la maceración hidráulica economiza la energía y de hecho gana en tiempo.

Para la continuación de la operación, es aconsejable tener dos crisoles idénticos, o de porcelana, o de tierra refractaria, o de sílice.

La calefacción a gas del crisol no da a la materia la temperatura de la flama porque le aporta calor de los picos es en general insuficiente. La experiencia muestra que para un crisol abierto, la temperatura exceda raramente 500º.

Cuando se ha obtenido el gris un tapa en acero inoxidable impide que le agua se evapore y el blanqueamiento es más rápido.

Pero por dos razones, es preferible poner un crisol idéntico inverso sobre el que contiene la materia :

- 1 - la temperatura es más elevada de 200º al menos
- 2 - las sales volátiles se subliman y se depositan en el crisol superior y alcanzan un alto grado de pureza que aquellas que quedan en el fondo; deben ser recogidas y guardadas en parte para las experiencias más elevadas (circulación o piedra).

En lo que concierne a las sales de la planta, los resultados son diferentes según se calcinen los residuos después o antes de la extracción.

En general, en el último caso, las sales son más fusibles y con las técnicas del crisol invertido, o con la utilización de un horno para esmalte, se obtiene fácilmente un cristal vegetal. Si este cristal vegetal es soluble o en agua, o en alcohol, o en el aceite de la planta, dará un mejor resultado.

Las piedras o los circulatum, cumbres de la obra vegetal, no pueden ser obtenidos que por cristales solubles o por las sales volatilizadas y sublimadas. »]

A menudo se puede acelerar el blanqueo por una técnica ingeniosa: salpicamos la ceniza gris con agua destilada, luego se calcina otra vez.

Las dos **Sales de Sulphur**, el agua soluble y lo que es insoluble en agua, debe ser separado. Para hacer esto, se pone aproximadamente una triple cantidad del agua destilada por ceniza blanca y se agita bien. Si es necesario, calentamos ligeramente, o dejamos todo en calor moderado una noche completa. Posteriormente, filtramos la solución. El filtrado es transparente y casi incoloro. Para obtener todas las sales solubles agua, debemos lavar las heces varias veces con agua destilada fresca, filtrando cada vez. El filtrado es siempre añadido a la sal extraída antes de la solución.

Podemos obtener con el proceso Soxhlet mencionado antes una extracción prácticamente total.

Finalmente, las sales que son insolubles en el agua permanecen. Ellas son el llamado **Caput Mortuum** (cabeza muerta) y no son usadas después en muchos magisterios.

El filtrado contiene sales solubles en agua que son corrosivas sobre la lengua. Son fuertemente alcalinas, y el papel de tornasol es inmediatamente coloreado de un intenso azul al ser humedecido con ella.

Para hacer las sales solubles en agua visibles, nuevamente evaporamos la disolución de sal lentamente a baja temperatura, por ejemplo, al sol o sobre un radiador. (Protéjala de polvo.) Cuando toda el agua se ha evaporado, encontraremos una sal blanca en el fondo del recipiente. Es la sal soluble en agua del **Sulphur** también llamada la **sal propia del Sulphur**. La sal es fuertemente higroscópica. Al aire libre y húmedo se licuaría en poco tiempo, y por eso se la debe poner en un vaso fuertemente cerrado para su almacenamiento.

Ocasionalmente ocurre que la solución de sal extraída de las cenizas es naranjo-amarillenta que puede tener hasta un matiz parduzco. En este caso la duración de la calcinación no ha sido la suficiente, y debemos calcinar la sal otra vez después de secarla

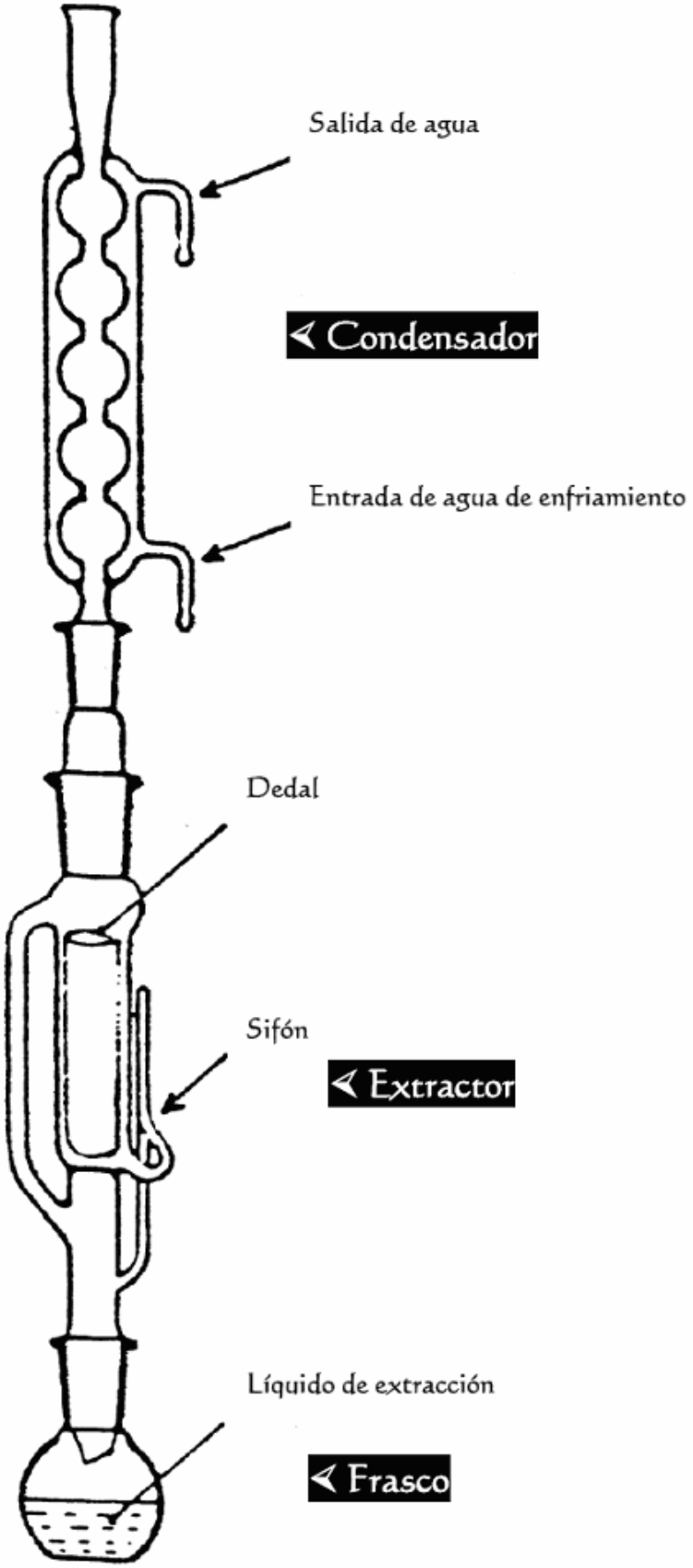
Luego la disolvemos otra vez en agua destilada, filtramos, y luego dejamos que el agua se evapore nuevamente. Podemos tener que repetir este proceso algunas veces. Finalmente, obtenemos una sal blanca pura.

Si deseamos purificar las sales que son insolubles en agua también debemos lavarlas en agua destilada hasta no tener el papel de tornasol cualquier reacción alcalina; es decir que el papel de tornasol, no indique un alto valor de pH. La sal que es insoluble en el agua esta ahora también burbujeando pero esto no debe ser temido, y esto es por qué la temperatura puede ser muy alta. El punto de fusión, también, es muy alto (sobre 1600 C°) y no hay peligro de derretimiento involuntario. Al final tenemos un ligero polvo gris que no es higroscópico y tiene un sabor semejante a lima. Lo ponemos en un vaso apropriado para su almacenamiento. Para separar las sales solubles en agua de aquellas que son insolubles también podemos usar un Extractor Soxhlet

El **aparato de extracción Soxhlet** está formado de tres partes:

- 1. Matraz (o Frasco)
- 2. Extractor y dedal
- 3. Condensador

El **frasco** aparece en la parte inferior. En la sección media el **extractor**, que contiene el **dedal** (un cilindro de papel filtrante en el cual colocamos la hierba que trabajaremos). El **condensador** es la sección superior, que reposa en el **extractor**.


Salida de agua
Condensador
Entrada de agua de enfriamiento
Dedal
Sifón
Extractor
Líquido de extracción
Frasco
Calor

Aeth+Ophis

La ceniza blanca calcinada es puesta en un dedal de papel, que es puesto luego en la cámara de extracción (A) del **extractor de Soxhlet**

En el matraz de vidrio en la parte de abajo hay agua destilada. Sobre el extractor se ha montado un condensador (viene generalmente con el aparato), a través de que el agua de enfriamiento fluye. Ahora calentamos el matraz.

Cuando la temperatura del agua llega al punto de ebullición, el vapor aumenta en el condensador a través del tubo B, donde se condensa inmediatamente y gotea en el dedal de extracción lleno en forma del agua. Lentamente la superficie del líquido aumenta en la cámara de extracción A; tan pronto como alcanza el punto D, un reflujo de la solución de sal pasa automáticamente en el matraz sobre el sifón D, y el mismo proceso empieza nuevamente. Cuando solamente el agua se evapora, el contenido del dedal de extracción nuevamente llenado, causando que la solución en el matraz aumente continuamente. Si la temperatura y la circulación del agua de enfriamiento han sido bien reguladas, podemos dejar el equipo trabajar ausentándonos por un período más largo. Finalmente, evaporamos la disolución concentrada en el matraz, como se dijo antes, y de este modo obtenemos nuestras **Sales de Sulphur** solubles en agua. Aquellas que son insolubles en el agua permanecen en el dedal de extracción. Retiramos el dedal del extractor y secamos el contenido que es un polvo gris ligero, que guardamos como **Caput Mortuum del Sulphur**.

4. Sal

Obtenemos la sal adecuada, también llamada **Sal Salis** (Sal de la Sal), representando el **tercer Principio Filosófico**, del remanente del residuo sólido de la planta. Por esta razón también es llamado **Sal del Cuerpo**, mientras que la **Sal Sulphuris** (Sal de Azufre) que también es designado como **Sal del Alma**.

Ahora nuestros residuos secos de plantas han sido primero por lo tanto reducidos a ceniza en un plato a prueba de fuego, y la ceniza es posteriormente calcinada. Después de esto, las sales solubles en agua son separadas de las que son insoluble en agua a través de la extracción son destiladas en agua. (La solución es filtrada, y las sales solubles en agua son preparadas cuidadosamente por la evaporación del agua.) El proceso es el mismo que ha sido describito en conexión con la preparación de las **Sales de Sulphur**: otra vez obtenemos una sal blanca, fuertemente higroscópica (la Sal apropiada), y cierta cantidad de **Caput Mortuum** ligeramente gris. Conservamos ambas sustancias en un recipiente de cristal cerrado.

Nuestra separación de la planta de sus tres principios filosóficos ha sido completada.

[**Abu Omar Yabir Al Garanti** describe así la operación: « El residuo o **CAPUT MORTUUM** de la planta, ha de someterse a continuación a la prensa a fin de extraerle todo el líquido de que está impregnado y añadir ese líquido al resto. Del **caput mortuum** prensado, extraeremos a su vez la **SAL** por medio de dos operaciones: **Calcinación** y **Lixivación**.

La calcinación consiste en reducir nuestro Caput a cenizas blancas (como la Cal), lo que puede hacerse calentándolas al aire libre en una escudilla de barro o crisol de tierra refractaria, o bien en un horno de mufla, en atmósfera oxidante y a unos 900 grados. La temperatura deberá subirse lentamente a fin de que nuestra materia vaya adaptándose poco a poco al calor. Una subida rápida de temperatura nos rendirá sales de baja calidad..

Cuando el Caput se ha transformado en cenizas incombustibles blancas, la calcinación está terminada. Nunca debe llevarse la temperatura más allá de los 900 grados centígrados, pues corremos el riesgo de vitrificar nuestra materia y dejarla por consiguiente inútil para nuestro quehacer.

Estando aún calientes las cenizas producto de la calcinación, las ponemos en agua destilada hirviendo y agitamos con una varilla. Se forma así una lejía de tono ligeramente amarillento y un depósito de sales insolubles que separamos a continuación por filtración. La lejía contiene en su seno las sales solubles en agua que son las que vamos a utilizar para incorporar al **Spiritus Mundi** a nuestra obra. A esta operación de solución de las sales solubles y separación de las insolubles se le ha llamado **Lixivación** y los textos clásicos se refieren a ella con el término **"labor mulieres"** (trabajo de mujeres) indicando así **el paralelismo con la fabricación de la lejía** y la preparación de la **"colada"** que antaño hacían las mujeres con las cenizas del hogar.

Obtenida la lejía tras varias filtraciones y disoluciones en agua hirviendo, se pone a evaporar al sol a fin de obtener los finísimos cristales nitrosos que constituyen nuestra sal. Recogemos cuidadosamente estas agujas de cristal y las disolvemos en rocío espíritu de Rocío (rocío destilado a la proporción canónica de 4/5 partes) volviendo a recristalizar la sal a continuación al sol tras haberla radiado con la Luna creciente durante los 7 días del 2º cuarto lunar incluidos los días de plenilunio.

Evaporado al sol el espíritu de rocío, ha dejado sin embargo al **espíritu Universal** atrapado en nuestra sal cuya cristalización se configura y se muestra como una auténtica cárcel para el mismo. El resultado es ahora **una sal verdosa** a la que llamamos, **sal animada, sal verde** o **sal de Osiris** que deberemos **guardar al abrigo de la luz y sobre todo de la humedad**, ya que es muy higroscópica. »

Tenemos ahora en frente de nosotros, los **tres Elementos Esenciales** de nuestra planta, en su forma purificada. Los guardamos en seis vasos diferentes.

¿Qué hemos obtenido?

➢ 1. **Mercurius**, un puro, y altamente probado espíritu de la planta, un alcohol que es volátil e incoloro.

El **Mercurius** conecta y media. El Agua es como los aceites esenciales muy soluble en alcohol etílico, pero el aceite esencial flota por encima del agua. Cuando **Mercurius** genera a ambos, se disuelven entre sí, exactamente como los metales (exceptuado el hierro) se disuelven en **mercurius**.
Con **Mercurius** podemos amalgamar metales. El alcohol etílico se **"amalgama"** en el mundo de las plantas y por ello es considerado como **Mercurius** o el **mercurius** del reino de las plantas.

➢ 2. **Sulphur**, que está constituido por una parte volátil y una fija (sólida). El **aceite esencial** forma la parte volátil del **Sulphur**. Este aceite tiene inmediatamente un reconocible e intensivo olor, característico de la planta de la que proviene. El **aceite esencial** es, por así decirlo, la esencia de la **"personalidad"** de la planta concerniente. El **aceite esencial** volátil es combustible. Es de calor relativo, que puede ser reconocido por la diatermia comentada en la página 57.

Del **Sulphur fijo** hemos preparado las **Sales de Sulphur**: una blanca, sal soluble en agua que es fuertemente higroscópica y corrosiva sobre la lengua, y una sal que es insoluble en el agua y en el gris ligero, el **Caput Mortuum** del **Sulphur fijo**, que no es higroscópica y tiene un sabor de lima.

También podíamos haber preservado el **Sulphur fijo** en forma de evaporado "Honey." Pero esto es solamente usado en algunas preparaciones. En algunos magisterios es importante para la volatilización de las **Sal Salis**. Regresaremos a ello en la discusión del **Circulatum minus**.

➢ 3. La Sal bipartita. Como con la **Sal de Sulphur**, hemos conseguido una que es soluble en agua, la **Sal Salis**, y una que es insoluble en el agua, el **Caput Mortuum de la Sal**. La agua soluble es blanca de la misma forma que la del **Sulphur**, es higroscópica, y de sabor corrosivo; el **Caput Mortuum de la Sal** es el ligeramente gris y con gusto a lima, exactamente como lo es la del **Sulphur**.

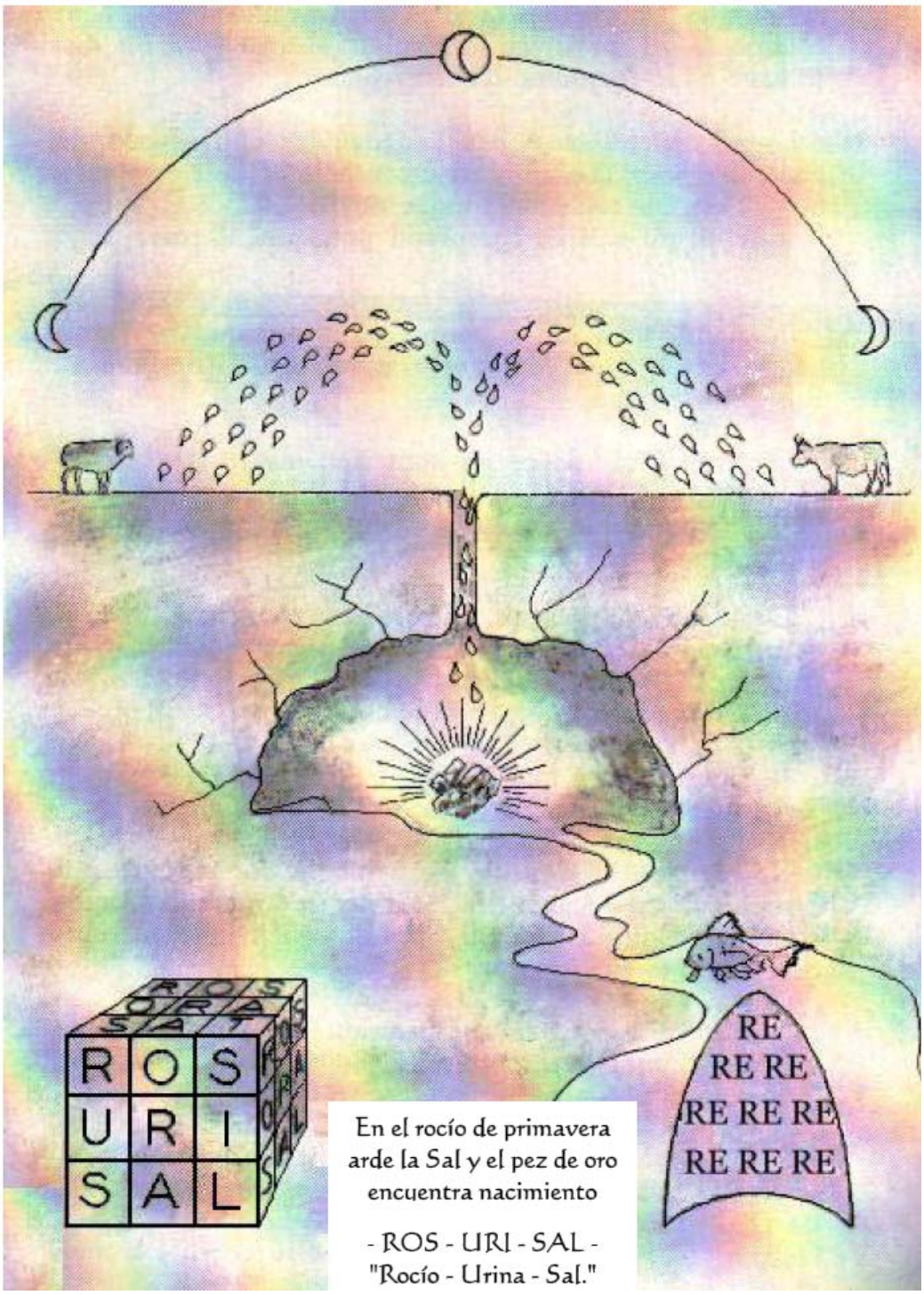
Si hemos **"trabajado correctamente"**, podemos obtener una idea de las cantidades de los **Principios Filosóficos** que podemos esperar de una planta pesando las sustancias con exactitud. Poniendo estas cantidades por escrito, para poder así compararlas con los datos de otras plantas.

Por supuesto, podemos determinar la cantidad de **Mercurius** esperado si hemos fermentado únicamente con azúcar.

El mantenimiento exacto del laboratorio debe ser deber de cada espagirista en ejercicio.
Hemos ahora provocado el Solve. ¿Y el Coagula? Nos enteraremos de ello màs adelante.
Mientras tanto, preservaremos cuidadosamente nuestros **Principios Filosóficos**.

Para **Abu Omar Yabir Al Garantí** la separatoria de los tres principios le ha rendido como productos:

- EL SULPHUR PURO
- EL MERCURIO ESPECÍFICO
- LA SAL DE OSIRIS
- LA TIERRA PRIMITIVA O MENSTRUO



Método de Paracelso

Hemos ya explicado algunos métodos de separación de los (🜍 ☿ ⊖) **Tres Principios Vegetales** y así de su cohobación.

Estos métodos no son siempre aplicables en la práctica. La extracción de la tintura de alcohol absoluto con el soxhlet no es posible para algunas plantas. Pero en este caso la separación en esta tintura de sulphur y su mercurius no es posible ni así mismo ventajosa.

Por otro lado, existen plantas como la viña cuyo aceite es fijo, en ese caso la sola extracción es posible por la comprensión mecánica o por la utilización de solventes de uso peligroso, como dietil óxido.

EL **método de Paracelso** tiene la ventaja de demandar poco material. Además es aplicable a casi todas las plantas secas o frescas. Finalmente, solicita muchos menos productos que la destilación cuádruple de la que nos hemos ocupado anteriormente.

Para que su mecanismo sea más fácil de seguir, presentaremos un diagrama de las operaciones.

- 1 - la planta es puesta en maceración en agua de lluvia (de preferencia destilada) durante 24 o 48 horas.
- 2- se destila el conjunto y se recupera D, el destilado, el agua de destilación, R es el residuo en el balón. La destilación es llevada hasta el momento en donde R deviene seco.
- 3 - R estando frío, se revierte D, el agua, sobre la planta. Se deja en maceración 24 horas. Se destila de nuevo hasta secar. Se calienta el residuo R` casi 10 minutos.

Nota práctica : si se opera calentar hasta secar en el balón de destilación, igualmente en Pyrex, es seguro que este no resistirá. Se puede entonces extraer el vegetal y calcinarlo en un plato. Se lo deja hasta que empiece a desprender humo. Solamente los balones de tierra o en cuarzo resisten esta operación, pero los primeros son poco prácticos y los segundos muy caros. Después de cada calentamiento los residuos sólidos son reducidos a polvo.

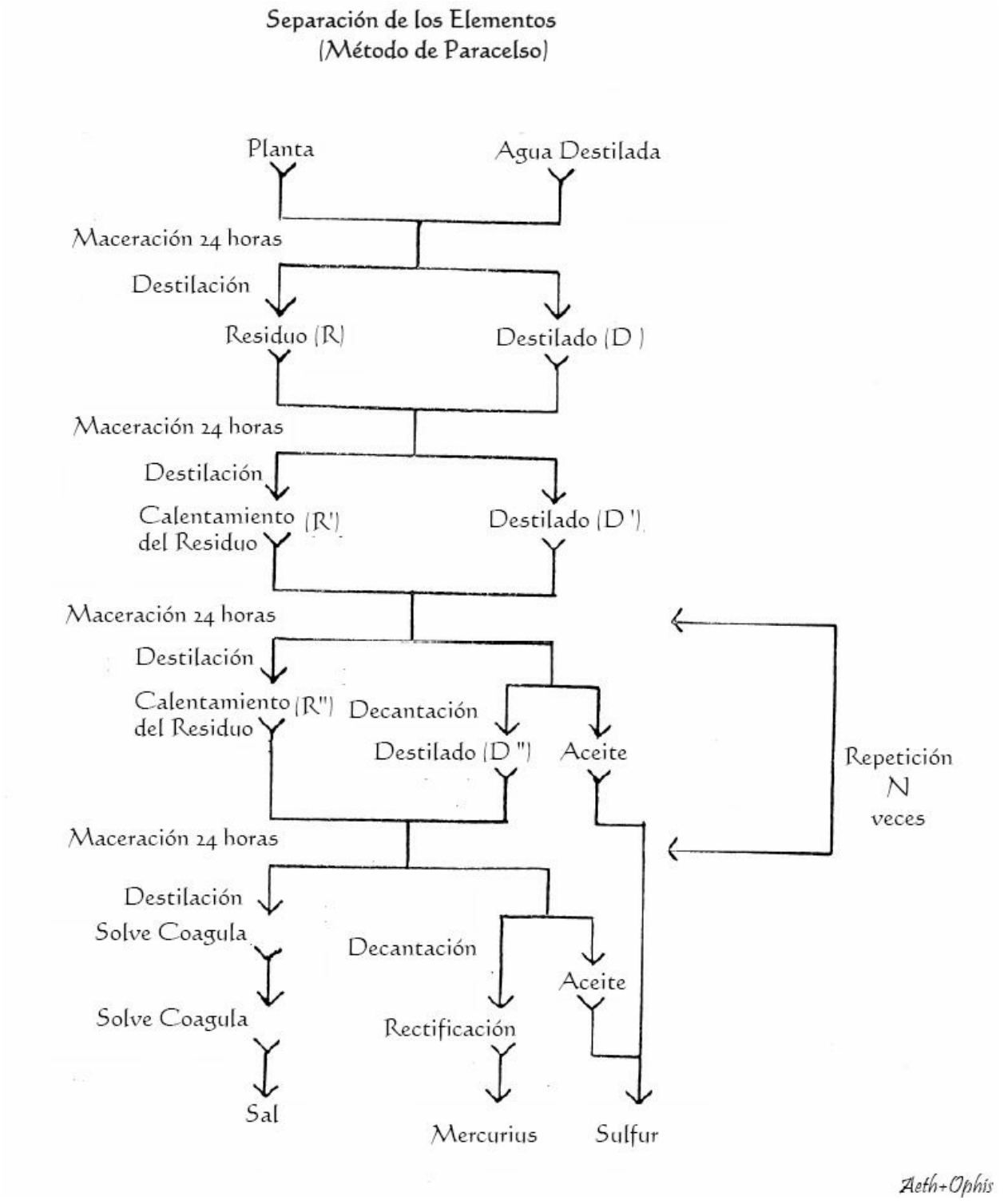
- 4 - el agua D` es vertida sobre el vegetal y se lo deja en maceración 24 horas.

Destilación : Si se une una ampolla de decantación, servirá para recoger el agua. Si no, se recogerá el agua en un frasco con gran abertura : un Becher o una jarra. Se deberá entonces recoger el aceite que esta en la superficie del agua D``. El vegetal seco R`` es calentado como anteriormente pero durante el doble de tiempo. Si se hace la calcinación en el balón, es necesario que el plato de calcinación posea una tapa metálica, los vapores que se condensan, dan un residuo resinoso marrón que debe ser añadido al aceite ya recogido.

Nota práctica : Este residuo es a menudo difícil de recuperar se puede poner el disolvente en tricloretileno destilado y se añade en el frasco de aceite.

- 5 - esta operación es repetida al menos 3 veces, es decir hasta que el residuo no desprenda más aceite empireumetico, llamado así en ciertos libros alquímicos **"aceite repugnante"**.
- 6 - el residuo sólido es lesiva muchas veces. Hemos obtenido la Sal y el Azufre de la planta.

Podemos añadir en complemento nuestras propias experiencias y estudios sobre el Sulphur resultante de este proceso. Aceites esenciales o sulphur obtenidos por destilación con vapor. Estos aceites son solubles en el alcohol absoluto, es interesante disolver, por ejemplo, en una relación de 1 a 10.Lo que permite con el alcohol el aceite que queda pegado al cristal en el extractor o en el refrigerante y no perderlo durante el transcurso del filtrado. Seguidamente se destila para separar el aceite del alcohol. La solubilidad de estos aceites disminuye en cada destilación.



Vamos a dar ahora la definición de ciertas operaciones que aparecen en los tratados :

Digestión

La digestión se hace en un pote cerrado. Se hace el lavado como en la fermentación. Las condiciones de temperatura son las mismas, a menudo 40º. Dura en general más largo tiempo que la fermentación. En principio, en ella no se produce desprendimiento gaseoso. Solamente el aspecto de las materias y la circulación del vapor en el pote permiten tener en cuenta el avance de la digestión.

La botella debe tener un cuello largo y la materia no debe superar un tercio de su volumen. Es muy importante que la temperatura sea constante durante toda la digestión : del mismo modo el enfriamiento de los huevos tenga un apoyo, del mismo modo el enfriamiento momentáneo bloquea la cohobación resultante de la digestión.

La maceración concierne a la preparación de un producto. El término digestión es utilizado para designar una operación determinada en la fabricación de un producto. La digestión es algunas veces combinada con la circulación.

De acuerdo a la definición de **von Bernus**, el objetivo y el efecto de la digestión es obtener un relajamiento de la textura de las sustancias para favorecer su apertura y su disolución. Este fenómeno debe ser considerado como idéntico a lo que pasa en el estómago de un animal. Cohobación, en **"al kimiya"**, es la reunión de los elementos purificados. Es por la definición de **Glaser** es que la cohobación es el hecho de repasar varias veces un solvente sobre una sustancia para abrirla y para disolverla.

Cohobación

Cohobación en **"al kimiya"** es la reunión de los elementos purificados.

En principio, ella es de hecho la reunión del **Sulphur**, el **Mercurius**, y la **Sal "al-kémica"**, es ciertamente una operación muy delicada. Las condiciones generales son variables, los detalles serán dados en cada procedimiento estudiado posteriormente.

En cada vez, si el **Sulphur** y la **Sal** han sido bien purificados, la cohobación entre ellos tiene lugar peso por peso. En cuanto al **Mercurius**, debe solamente imbibir los dos anteriores, únicamente el mantenimiento de la operación permite saber si hay exceso o falta de **Mercurius**.

Es en el transcurso de esta operación que se puede orientar el producto hacia lo fijo o lo volátil, la piedra o el elixir, porque de esta orientación depende la proporción de los componentes.

Al hacer la cohobación, el producto es sometido a una larga digestión a temperatura constante o a una circulación.

Imbibición

Es una operación que consiste en impregnar un sólido, en general una sal, con un líquido, su **Sulphur**, su **Mercurius** o un **Menstruum**.

El líquido debe ser completamente absorbido y la superficie solo húmeda, sin escurrir líquido. El producto es luego puesto en una botella cerrada y puesto en digestión durante 8 a 10 días El líquido impregna la materia interiormente y la superficie se deseca.

Se recomienza la imbibición hasta que ella no se deseque más en la superficie.

La imbibición por un **menstruum "nutre"** la materia y la puede revivificar. Así, un metal fundido, muerto, puede recuperar su esperma metálico, igualmente con un **Menstruum** que no sea específicamente de su reino. En ese caso, la operación puede ser más larga.

(Coagula) Circulacion

La **circulación**, también llamada **rotación** o **pelicanización**, es una técnica específicamente **"al-kémica"**. Representa una forma de elevación (exaltatio), que, desde el punto de vista **"al-kémico"**, incrementa considerablemente el poder curativo de la esencia.

La Exaltación es un proceso en donde una preparación es llevada a un nivel (más sutil) o plano más elevado de la materia y a una más elevada energía.

El principio de la **circulación** consiste en una continua evaporación con un sistema de reflujo o una ritmitización de la esencia. En este proceso un período de expansión y reflujo a través del caletamiento se alterna con un período de concentración y calma a través del enfriamiento. Podemos hablar entonces de una **circulación continua** y una **circulación rítmica**.

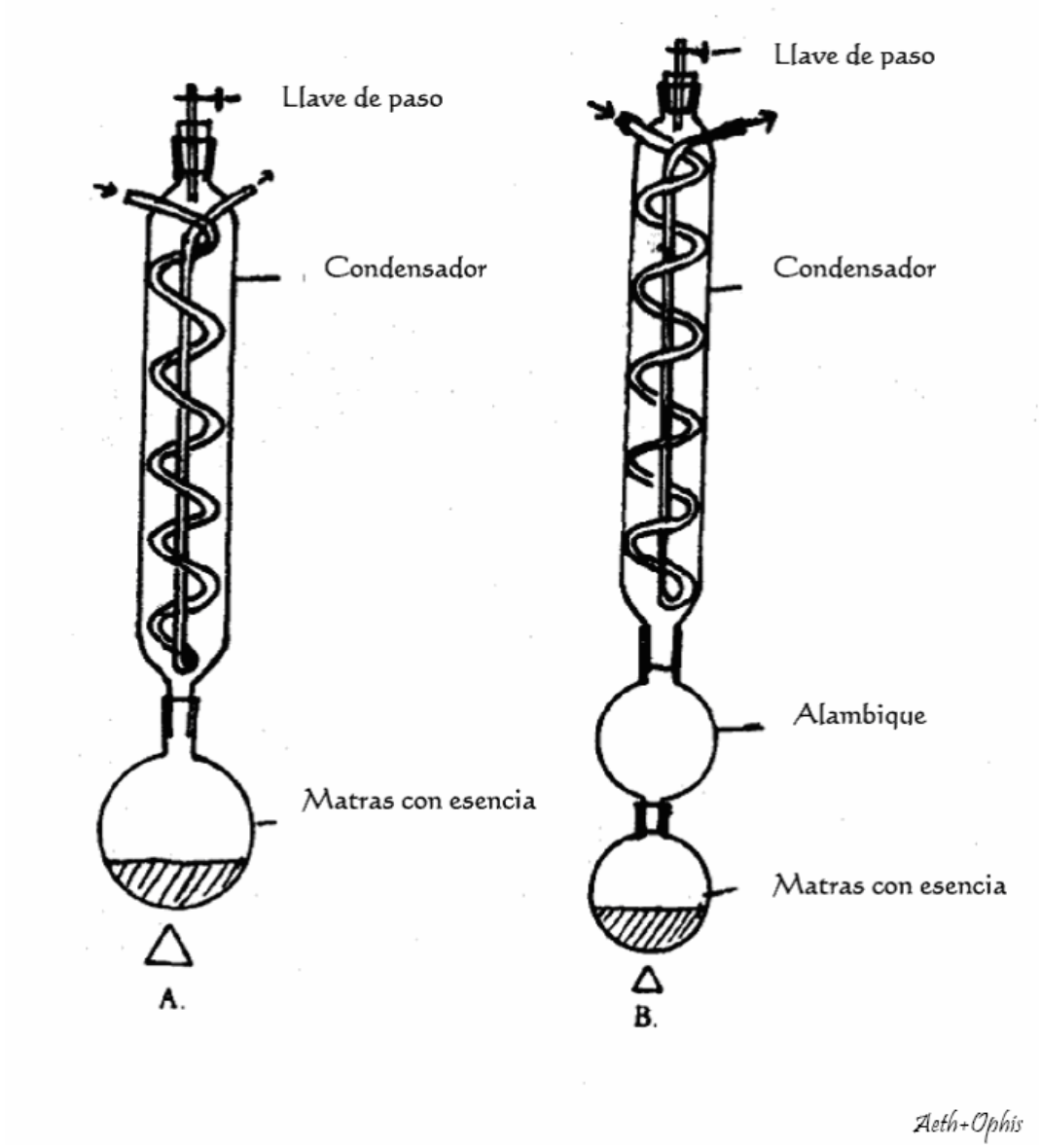
¿Cómo son aplicadas estas técnicas?

Sobre el matraz que contiene la esencia, instalamos un condensador de reflujo a través del que el agua de enfriamiento fluye; el matraz es luego climatizado. Después de poco tiempo, los vapores volatilizados son condensados en el condensador y caen en la parte posterior del matraz.

Esta **rotación** permanece constante largamente mientras el matraz es calentado y el agua de enfriamiento fluye. Un condensador intensivo es mejor adecuado para esta operación.

También podemos poner un matraz de expansión (alambique) entre el matraz y el condensador.

La **circulación** también puede ser llevada bajo un vacío y en tal caso las temperaturas permanecen bajas. La rotación debe proseguir siempre suavemente y con no demasiada violencia. Si deseamos aplicar la técnica de la **circulación rítmica**, cambiamos la calefacción después de unas horas y dejamos la materia enfriar; después de algunas más horas, calentamos otra vez.



Frecuentemente, la **circulación** es hecha durante el día, mientras que el enfriamiento es hecho por la noche. Este proceso es repetido siete veces, por lo tanto se extiende durante una semana. Es llamada entonces la circulación séptuple.

Los dos lados laterales del pelícano permiten el reflujo del condensado en el estómago más abajo del vaso, mientras que el estómago superior proporciona el espacio para la expansión de los vapores.

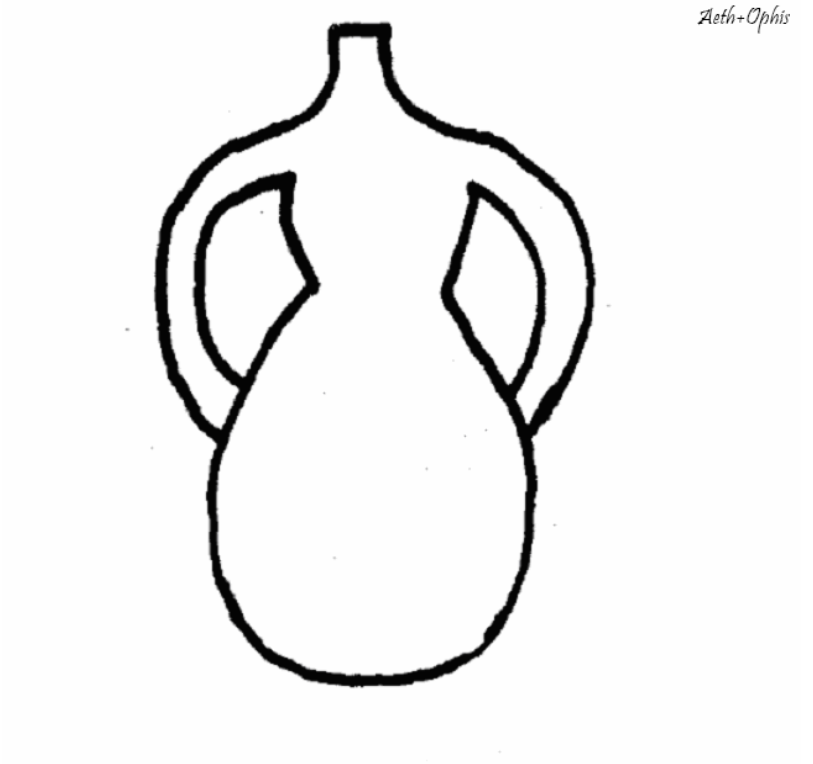
En países cálidos, la rotación puede ser hecha fácilmente al Sol. Si deseamos ritmizar, ponemos el **vaso de circulación** en el refrigerador toda la noche.

Con una bomba sobre un tubo de vidrio provisto con una llave de paso, un vacío puede ser producido, que resulta en una buena **rotación** también a bajas temperaturas. Veremos màs adelante algunas propuestas para fabricar modernos recipientes de circulación. Por supuesto, también podemos tener un **pelícano** clásico hecho por un soplador de vidrio (vidriero artesanal).

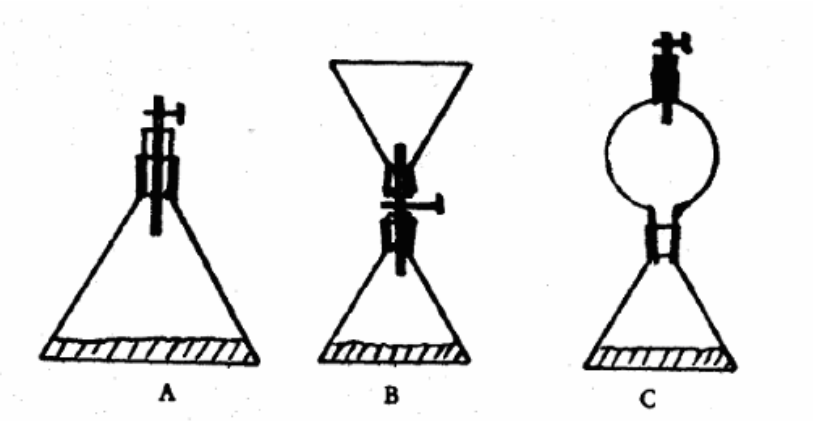
Hasta hoy la ciencia ha sido incapaz de explicar por qué la **circulación**, especialmente la **circulación rítmica**, causa la exaltación del producto.

Es similar con las potencias homeopáticas. La experiencia demuestra su validez una y otra vez, pero la explicación está más allá del actual estado de ciencia oficial. La Homeopatía, también, aplica la **rítmizacion** a su propio modo, por ejemplo en sucesión y también la etapa sucesiva de potentización.

Aeth+Ophis

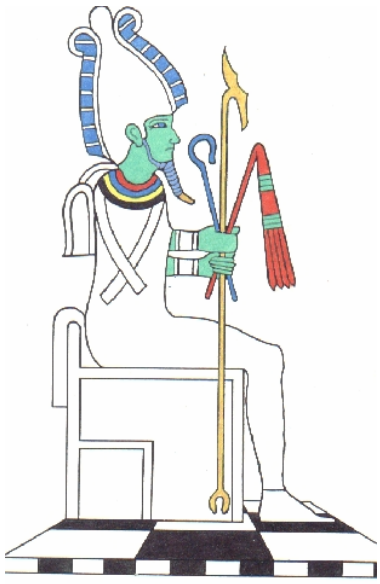


Pelícano. Los antiguos a menudo usaron el pelícano para la circulación



Aeth+Ophis

Con la potentización, la propia materia disminuye mientras la energía se incrementa; por contraste, con la circulación, la cantidad de materia permanece constante. Para algunas preparaciones la circulación es una necesidad, porqué sin su aplicación ciertos preparativos quedarían incompleto



[Abu Omar Yabir Al Garnati describe este el proceso : « Un ritmo calórico suave y sabiamente aplicado, provoca la maduración de la materia y su definitiva adaptación a la esfera terrestre. Nuestro Âdan recién nacido, circula de abajo hacia arriba y refluye de arriba hacia debajo de tal manera que se satura de su disolvente natural al tiempo que se ritmifica con las pulsaciones de la Naturaleza. La rotación o fuego de rueda tiene además por efecto el unir las partes heterogéneas y dividir las homogéneas de suerte que nuestra materia, nuestro Rebis, nuestro Âdan o nuestro Osiris renacido madure en una evolución determinada por un calor húmedo y un alimento solar.

En Nuestra ciencia, distinguimos tres clases de Rotación diferentes cuyas diferencias se muestran en el ritmo calórico empleado, son: La rotación Lunar, la Rotación solar y la Rotación filosófica o fractal.

El aparato adecuado para realizar la rotación es el llamado Pelikano que permite la fácil circulación entre los dos vasos. También suele usarse un aparato consistente en dos matraces esféricos unidos por las bocas de modo que el de arriba constituya la bóveda o cielo químico del inferior.

Rotación Lunar

Comienza con la luna nueva a temperatura ambiente. Cada día se aumenta gradualmente la temperatura en concordancia con la crecida lunar, de modo que en luna llena se alcancen unos 50 grados centígrados como máximo. Durante el menguante se irá bajando la temperatura cada día al mismo ritmo que se incrementó en el creciente, de modo que a la siguiente luna nueva se deje de nuevo a temperatura ambiente. Para la rotación Lunar, la más completa y adecuada a los procesos alquímicos, se muestra muy útil el uso de un sistema de calefacción eléctrico dotado de temporizador y termostato, instrumentos que convierten al que otrora fuera un trabajo arduo y fastidioso (mantener las temperaturas del baño de arena día y noche durante 28 días) en una labor cómoda y sencilla.

Rotación Solar

Toma como referencia el ritmo día-noche. Su duración es de una semana que debe comenzar bien en domingo, bien en el día correspondiente a la signatura de la planta o metal que estemos trabajando. Esta rotación solar comienza a temperatura ambiente al amanecer, va subiendo la temperatura cada hora hasta un máximo de unos 60 grados al mediodía solar y desciende después al mismo ritmo a medida que el sol va descendiendo por el occidente hasta la hora en que se oculta en la que se deja a

temperatura ambiente hasta el amanecer siguiente. La **rotación solar** suele **hacerse al aire libre** en las **épocas del año en que el tiempo meteorológico lo permite**, de modo que, bien situado el matraz con su **pelíkano** o su **rotador, sea el propio Sol quien lo caliente. A veces se utilizan lupas y espejos para concentrar y dirigir la radiación solar** y otras veces **no queda más remedio** que hacer la operación **dentro del laboratorio** y **asistido por un calor de balneum o electrico.**

Rotación Filosófica

Se fundamenta en la representación fractal del tiempo, de modo que puede representarse y validarse con la voluntad del observador una fracción de tiempo por su representación fractal de acuerdo al siguiente esquema:

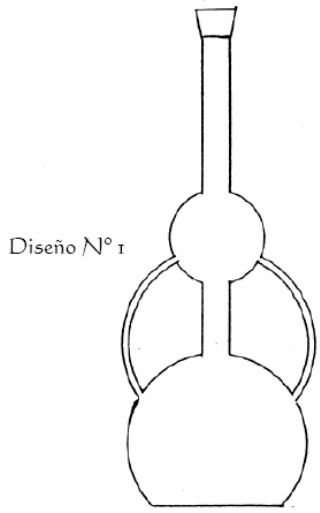
	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	INVIERNO
AÑO SOLAR	Aries Tauro Géminis	Cáncer Leo Virgo	Libra Escorpio Sagitario	Capricornio Acuario Piscis
MES LUNAR	7 primeros días	días 8-14	días 15-21	días 22-28
DÍA FILOSÓFICO	6 horas antes del amanecer	del amanecer al mediodía	del mediodía al crepúsculo	del crepúsculo hasta 6 h. antes de amanecer

---

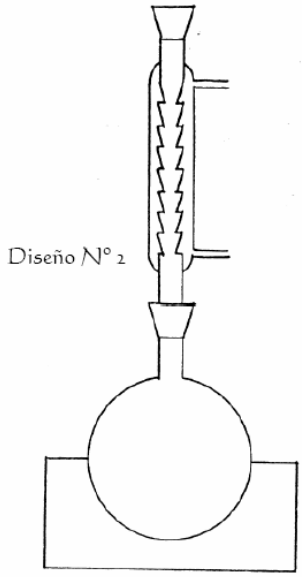
Generalmente se suele **representar un año en unas horas o fracción de hora**. Lo primero que se hace **es comprobar si estamos antes o después del mediodía** y por tanto si **nuestro espacio de tiempo fractal camina hacia el verano o hacia el invierno**. Establecido este punto **trazaremos la secuencia de estaciones** y **dividiremos nuestro tiempo en cuatro estaciones** a fin de **representar el año solar en nuestra fracción de tiempo**. Cada estación se establece tomando consciencia de ella junto a nuestro matraz. Así por ejemplo si quisiéramos representar un año filosófico en una hora (por ejemplo las 10 de la mañana solar), como sabemos que el mediodía está después de nuestra hora elegida, hemos de considerar que terminaremos nuestro año filosófico en el verano (lo más cercano al mediodía) y por tanto, el último cuarto de hora será el que necesite una temperatura más elevada (60º). La secuencia sería pues : **Otoño-Invierno-Primavera-Verano**. Y con arreglo a ella graduaríamos las temperaturas de la rotación. Las **rotaciones filosóficas** suelen hacerse también **al sol**, jugando con la luz y la sombra para conseguir las cuatro estaciones.

Terminada la rotación, nuestro **Osiris** está ya presto a **reinar sobre la Tierra. De él nacerán los elixires necesarios** utilizarlos con provecho para la salud humana. »]

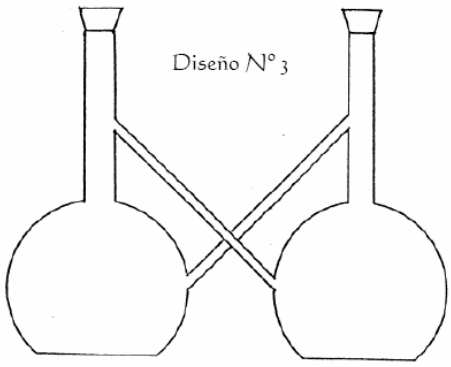
[Con respecto a la **circulación Jean Dubuis** nos dice : « La circulación es una destilación continua en la cual el líquido destilado cae en el líquido a destilar. Es una operación destinada a enriquecer el producto en elementos volátiles (en sentido alquímico), es decir espirituales.
Hay diferentes tipos de aparatos de circulación, cada uno con un objetivo específico.
Diseño 1: aparato tradicional, el Pelícano, destinado a las circulaciones lentas con condensación espontánea en el cuello del balón que naturalmente está cerrado.
Diseño 2 circulación rápida con refrigerante, El calentamiento se hace de preferencia a baño María
Diseño 3 aparato tradicional llamado dos hermanos o sino vaso de reencuentro, que puede ser o con marcha continua, o alternada. Cada balón es calentado alternativamente, a cada cambio de fuego el grado de líquido aumenta. (En **Cristolph Glaser**, la definición de este vaso es un poco diferente : son dos matraces cuyos cuellos se dirigen uno hacia otro).
La circulación es una operación importante en alquimia. Puede durar meses. En el transcurso del trabajo práctico, veremos que ciertos líquidos circulan casi espontáneamente. »]



Pelícano



Aparato para circulación rápida



"Los dos hermanos" o vaso de reencuentro

Aeth-Ophis

Archeus y Gur

Como se lo ha dicho antes es en el **Caos** en donde se generan los elementos. En la naturaleza la energía, la esencia, comienza por involucionar de 1 a 12, en 12 etapas obligatorias y en orden numérico. Llegada a 12 la energía, invierte su tendencia y sube, evoluciona, hacia lo volátil en un orden inverso pero sin saltar ninguna etapa. En una forma importante el **Archeus**, o **espíritu universal** (el Ruh), contiene las 12 fases de la evolución.

El agua puede, en ciertos casos, contener las 12 fases porque el **Archeus** puede estar concentrado en ella. Ya hemos dado algunos consejos para recoger el agua de lluvia.

La experiencia que vamos a comentar le parecerá a algunos increíble, por lo que nos parece necesario indicar que lo que explicaremos está basado en una enseñanza directa y basado en dos textos **"al-kémicos"**, uno muy antiguo el otro muy moderno, por ello es a la vez una síntesis de informaciones orales y de nuestra propia experiencia.

Insistiremos en la preparación de esta experiencia que dará resultados experimentales importantes. Bien conducida, demostrará que la creación es el terreno de la **"Al kimiya"** : ella revela en miniatura lo que es posible en el Macrocosmos.

La eficacia en esta destilación se puede ver incrementada por la utilización de una **esfera de Kjeldahl**, llamada **esfera de reflujo**, que se coloca inmediatamente por arriba del balón de evaporación.

El líquido a destilar está en ebullición, pequeñas burbujas estallan en la superficie, una gran parte del líquido cae, pero las micro-gotitas de líquido son conducidas por el vapor y corren el riesgo de llegar no destiladas al recipiente receptor. La **esfera de Kjeldahl** es una trampa para las micro-gotitas.

El control de la destilación se hace por la medición de la temperatura de los vapores. Pera ello es necesario tener los siguientes termómetros :

- - termómetro de alcohol de -50 a +50º (el alcohol se congela a -117, el mercurio a -39)
- - algunos termómetros de mercurio de -10 a + 160º
- - termómetro de -10 a +150 con recodo 14/23 se está equipado en cristal doblado
- - termómetro de -10 a +250 para la destilación de los aceites esenciales
- - desaconsejamos fuertemente el uso de termómetros de mercurio cuya graduación supera 350, ya que el mercurio hierve a 356 y es un gas bajo presión que impide esta ebullición, pero en caso de rotura accidental, el vapor de mercurio se difunde y la inhalación de este vapor es mortal.

Control del producto destilado :

El más simple se hace por la medición de la densidad. Es el peso en gramos de un litro de líquido, el del agua es 1.000

La medición de la densidad permite dos cosas :

- - La investigación de la naturaleza del líquido
- - La evaluación de la cualidad del líquido cuando su naturaleza es conocida.

Algunos consejos para la destilación al vacío :

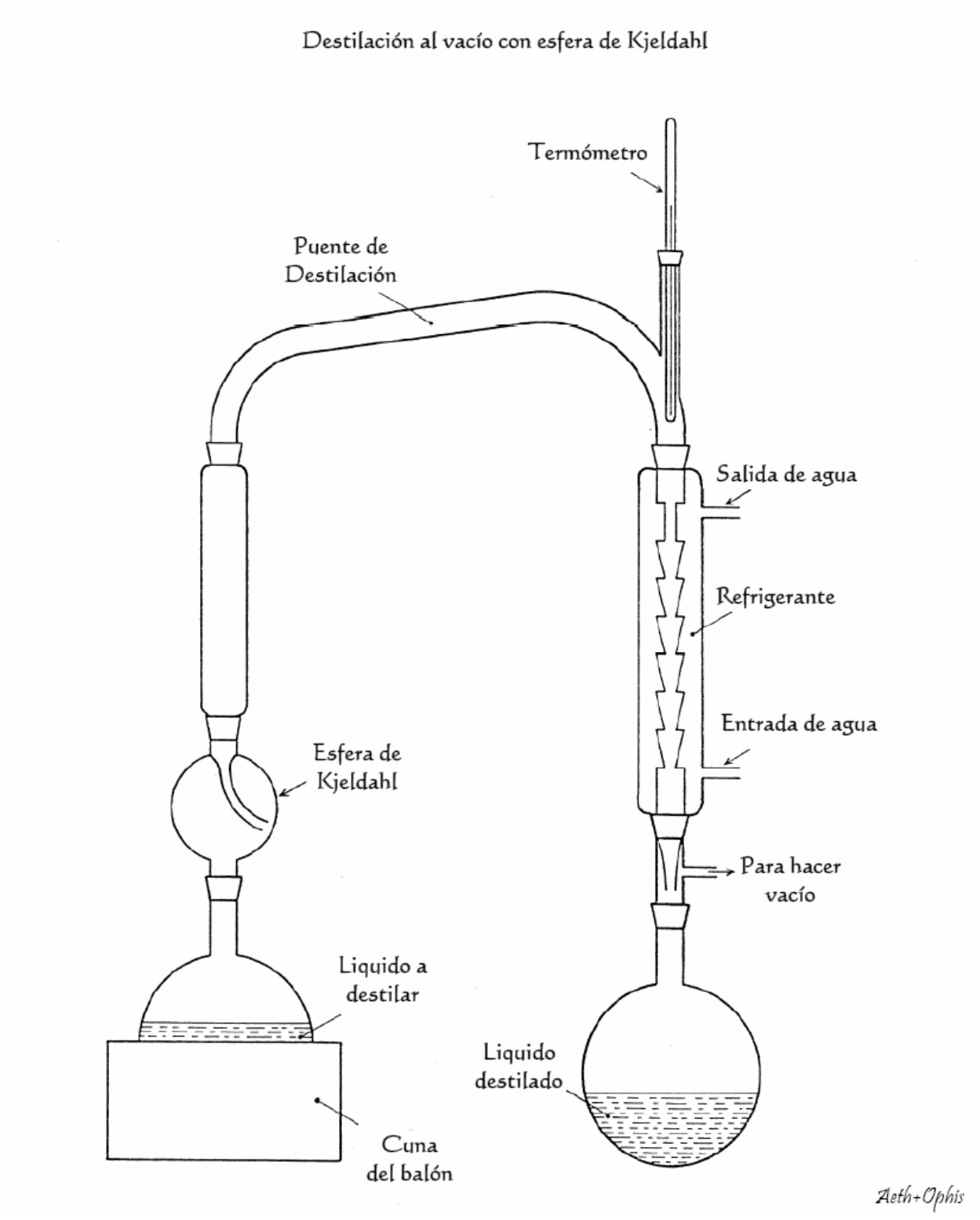
Un manómetro es indispensable. Debe estar graduado en milibares de vacío de 0 a 100, o en mm de mercurio, de 0 a 760. Indicaremos el vacío conveniente en función de cada operación.

Antes de toda destilación, es necesario hacer un ensayo de vacío de aproximadamente una hora sin calentar. Si el vacío no se hace, es necesario desmontar las uniones, limpiarlas con tricloretileno, para engrasarlas otra vez evitando la ausencia total de polvo. Si el vacío no se ha hecho, es necesario desmontar y limpiar los grifos y eventualmente la válvula anti-retorno.

Al empezar el calentamiento, es posible que el vacío disminuya, en ese caso, el circuito refrigerante es insuficiente, rodear el balón receptor con una mezcla agua/hielo.

Pourcentage d'alcool en volume	Densité à 20°C
0	1.000
10	981
20	969
30	953
40	935
50	913
60	891
70	862
80	843
90	818
96	801
100	789

La tabla muestra el porcentaje de alcohol, en volumen, en función de la densidad a la temperatura de 20º C.



Para que los resultados de la experiencia sean tangibles, necesitamos disponer de agua: 40 litros es una buena cantidad, pero por razones prácticas se puede operar con una cantidad menor. El proceso se recomienza 10 veces, en cada vez se tratara con 4 litros lo que hará la destilación muy lenta, ya que nos llevara entre 24 a 48 horas. Una destilación bien conducida, deberá separar nuestros 12 elementos.

Para destilar cuatro litros a la vez el practicante se organizará de la manera siguiente:

Se equipa el balón de 6 litros con una **esfera de Kjeldahl** y un refrigerante simple **sin reflujo**. Para el momento del fraccionamiento, un calentador eléctrico regulable y es preferible si es posible que contenga un termostato

Seguidamente, se preparan los recipientes siguientes :

- cuatro botellas de 1 litro
- doce botellas de 33cl (botellas de cerveza por ejemplo).

Los frascos y botellas por supuesto bien limpios con agua destilada, y secos.

En esta experiencia la rapidez y eficacia es fundamental. Se cerraran las botellas para conservar. Se las marcará seguidamente en la siguiente forma :

- los de 1 litro △ Fuego, ⟁ Aire, ▽ Agua, ∇ Tierra
- las botellas de 33cl :

♃△ Azufre de Fuego, ☿△ Mercurio de Fuego, ⊖△ Sal de Fuego,
♃⟁ Azufre de Aire, ☿⟁ Mercurio de Aire, ⊖⟁ Sal de Aire,
♃▽ Azufre de Agua, ☿▽ Mercurio de Agua, ⊖▽ Sal de Agua,
♃∇ Azufre de Tierra, ☿∇ Mercurio de Tierra, ⊖∇ Sal de Tierra,

La destilación puede entonces comenzar. Ella será conducida como una **destilación filosófica**. Si no se tiene una cierta experiencia y no se está seguro de entender la ebullición, lo mejor es no se ponga la **esfera de reflujo** (Kjeldahl) En la destilación filosófica, los vapores no **"suben"** y la esfera frena considerablemente la destilación. De todas formas la destilación se hará muy lenta y pero no se la debe interrumpir, hasta por lo menos que 3/4 del agua no hayan pasado. Si se esta verdaderamente seguro de sostener hasta el límite la ebullición, repitámoslo no se pasará del Kjeldahl. Se practicará seguidamente como lo describe la plancha adjunta.

El primer litro que pasa es marcado en el la botella **Fuego A**. El segundo litro en la botella **Aire B** y el tercer litro en la botella **Agua C**.

A partir de allí se puede indicar que el agua, en el balón de 6 litros, parece viscosa, pegajosa. Es necesario endentecer la destilación al extremo. Si va a ser puesta en el lugar prematuramente, es mejor retirar la esfera con reflujo de Kjeldahl.

Cuando 0,8 litros del agua de Tierra han sido destilados, se detiene la operación y se dejan enfriar los 200 cm3 restantes. Esta agua está cargada de **Gur**, la **simiente universal** que es fácilmente destruído cerca de los 60, 65º C cuando es concentrada.

Dos soluciones aparecen a nosotros :

- 1) culminar la destilación a baño María, el agua del baño debe ser mantenida entre 60 y 65º c. Si se hace el vacío en la instalación el agua se baja a 55º C. Se recuperara el agua para completar la botella ∇ Tierra.

- 2) seguir el método de los Antiguos que hacían evaporar esta agua al Sol. Pero este proceso no permite prevenir la contaminación del agua de una forma apropiada y se hace más difícil la recuperación del Gur.

Cuando todo está seco se recoge con mucho cuidado un producto marrón, que queda en el fondo del balón. Es el Gur, la simiente universal de los tres reinos.

Retomamos entonces nuestro prime litro, aquel de △ Fuego. Se puede destilar ahora con, por ejemplo, un balón de dos litros. El resto de la instalación es idéntico al que ha sido utilizado en nuestra destilación anterior y la conducta de esta destilación es la misma.

El primer tercio que ha sido destilado y recogido es el Azufre de Fuego ♃△, el segundo el Mercurio de Fuego ☿ △, y prosigue así como vimos. Cuando las tres primeras ampollas están llenas, se pasa al elemento Aire, y se procede de la misma forma para los otros elementos.

Ahora limpiamos cuidadosamente los cuatro botellas de 1 litro △ △ ▽ ∇. Se opera seguidamente de la forma siguiente :

Poner en las 3 ampollas ♃△, ☿ △, ⊖ △ 100 cm3 y verter en la botella de 1 litro equipada de un refrigerante con reflujo. Hacer circular todo al menos siete horas. Es así posible tener en vista una circulación lenta y larga, un mes por ejemplo, o en una botella alta llena hasta un tercio, o en un pelicano.

Algunos autores tienen en vista también la cohobación de los dos principios, luego la de los dos últimos con el tercero.

Verter el circulado en la botella △Fuego. Operar de la misma forma con los otros tres elementos. Se habrá preservado para cada uno 300 cm3 de líquido. La plancha final representa esta disolución.

En cada una de las botellas △ △ ▽ ∇ se ponen 100 cm3 de circulado y se lo guarda en el balón de 1 litro para una nueva circulación, corta o larga como se escoja, y se procede de la misma forma que anteriormente..

Obtendremos entonces 400 cm3 de un nuevo circulado que es el **Archeus Universal Indeterminado**.

Si se posee un medidor PH, que no es indispensable, se puede seguir la buena marcha de las operaciones asegurando que las siguientes medidas sea respetadas :

- - luego de la primera destilación, los PH serán uniformemente de 5
- - los circulados de 300 cm3 tendrán los PH siguientes :

△ 5,7 △5,6 ▽ 5,2 ▽ 4,7

- - el **Archeus** circulado tendrá un PH 4,8

Abordamos la tercera y última parte de la experiencia. Consiste en la preparación de uno o varios **Archeus** determinados. En cada **Archeus** los cuatro elementos deben estar presentes, pero de una forma desigual :

- - si la Tierra predomina, obtendremos un **Archeus** del **reino metálico**,
- - si la Tierra y el Agua predominan, obtendremos un **Archeus** del **reino mineral**,
- - si el Agua y el Aire predominan, obtendremos un **Archeus** del **reino vegetal**,
- - si el Fuego y el Aire predominan, obtendremos un **Archeus** del **reino animal**.

Son las proporciones de los elementos que orientan la fecundación del **Gur** en un reino o en otro, y las mismas proporciones orientan la fecundación en el interior del reino.

Pongamos algunos ejemplos :

- - 1. Si en nuestras cuatro botellas de circulado encontraremos :

▽ 60 cm3 ▽ 20 cm3 △5 cm3 △ 5cm3

Obtendremos un **Archeus** del reino mineral próximo del metálico

- - 2. Obtendremos :

▽ 10 cm3 ▽ 60 cm3 △60 cm3 △ 5 cm3

Obtendremos un **Archeus** del reino vegetal.

La mezcla hecha será circulada como para el **Archeus Indeterminado**.

El **Archeus** de nuestra elección al estar pronto, se imbibe el **Gur** con el **Archeus**. El **Gur** debe estar húmedo sin embargo para que el líquido pueda colar. Se practica esta parte de la experiencia en una botella de cuello largo que debe ser inmediatamente cerrada. El **Gur** va a absorber la humedad ya desecarse, se recomienza entonces la imbibición, luego se deja de nuevo secar y así seguidamente hasta que el **Gur** cese de absorber la humedad Se detienen entonces las imbibiciones y se abre la botella.

Si el **Archeus** escogido es del **reino vegetal**, una planta va aparecer al cabo de cierto tiempo. Será necesario entonces compensar, pero únicamente compensar, la humedad llevada por la planta con la del **Archeus**. Después que esta planta muere, es necesario calcinarla y mezclarla con las otras cenizas de **Gur**. Una nueva planta va a aparecer y se recomenzará la

operación de humidificación, calcinación, mezcla, luego una nueva planta aparecerá, y así seguidamente- La reproducción se hace sin fecundación, y las plantas que crecen unas luego de otras forman, generalmente, una continuidad correspondiente a un progreso en la escala evolutiva.

Si el **Archeus** escogido es del **reino mineral**, el **Gur** tomará poco a poco, en proporción y a medida de las imbibiciones, un aspecto arenoso, y su examen al microscopio mostrará pequeñas partículas de metal plata y oro.

Si se escoge el **Archeus Indeterminado** se puede llegar, si se ha tenido éxito, a una piedra roja. Pero esta vía es muy difícil de seguir si los resultados son fuertemente aleatorios (o fortuitos).

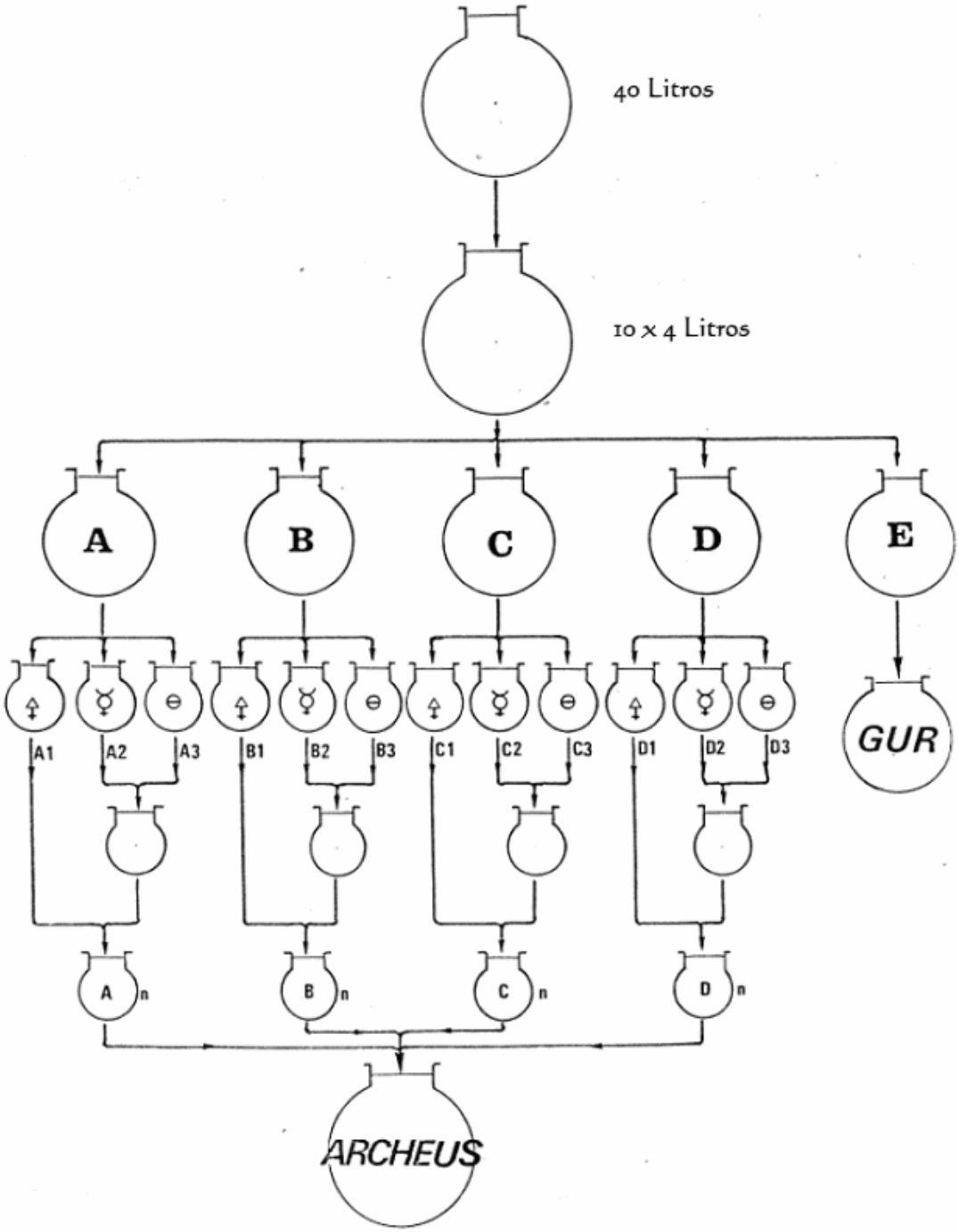
El **Archeus Universal Indeterminado** es un menstruo que actúa en todos los reinos, y que tiene importantes poderes curativos.

Desaconsejamos formalmente por razones éticas el uso del **Archeus** en el **reino animal**, a aquellos que la curiosidad los lleve, se pueden dirigir a lo que **Paracelso** ha escrito sobre el **Homunculus**.

Esta experiencia sobre el **Archeus** y el **Gur** es un trabajo de largo aliento, y puede que no tengan ni el tiempo ni el lugar necesario para intentarlo. Si no lo emprenden sería bueno que estudien el proceso de destilación 4 + 3 ya que en el proceso de fabricación de la **Piedra vegetal** utilizaremos ese sistema.

La plancha siguiente mostrará la **destilación por el Gur y el Archeus**

Destilación por el Gur y el Archeus



Aeth+Ophis

El Magisterio de las Plantas de Paracelso

En el **Libro de las Archidoxias**, en el capítulo **"De Magisteriis"**, **Paracelso** (1493-1541) da las siguientes indicaciones :

> « Los magisterios de las plantas: "Pero las hierbas y sus semejantes deben ser primero tomadas, maceradas y podridas en un vino quemado (agua de vida) durante un mes; destílalas luego al baño-maría, vuelve a añadirla y procede como anteriormente hasta que la cantidad de agua de vida sea reducida a un cuarto del jugo de las plantas; redestila el producto al baño-maría durante un mes, añadiéndolo de nuevo a las plantas, separa, y poseerás un magisterio de la hierba que desees. »

Este texto sumamente breve no es no menos inequívoco. No debemos sorprendernos, por lo tanto, de que haya sido interpretado de forma muy diferente. Muchos espagiristas hacen referencia a este pasaje. Lo examinaremos atentamente.

Las plantas son primero mezcladas con **"vino quemado"**, como se indica para el brandy (o espíritus, **brandy** deriva del alemán **brandtwein**, que significa **vino quemado**), y luego **"podridas"** durante un mes.

La palabra **"podrida"** un mes con alcohol, no se refiere en absoluto a pudrir, ya que el alcohol hace la putrefacción imposible. A través de la extracción las plantas son mutiladas in su ser; solamente su **"cuerpo"** queda después de la extracción. Por lo tanto el término **podridas** implica descomposición, en donde principios valiosos son disueltos.

Paracelso no da datos cuantitativos. Además, no dice si el **"mes"** al que hace referencia es un **mes de calendario**, es decir 30 días, o un **Mes Filosófico** de **40 días**. En la alquimia práctica, en conexión con la **maceración** por un largo período de tiempo, el período de 40 días, el **Mes Filosófico**, es frecuentemente aplicado. Cuarenta está relacionado con la oscuridad; es el número del recogimiento y la preparación, y por lo tanto característico de los procesos naturales de desintegración. (40 días fue el tiempo que llovió en el diluvio, por 40 años **Moisés** llevó a los Judíos a través del desierto, por 40 días **Jesús** estuvo en el desierto antes de aparecer a su pueblo, y en adicción 40 días hay entre la Pascua y el día de la Ascensión con sus discípulos. Por 40 días **Moisés** se quedo en el Monte Sinai para recibir los Mandamientos.)

Después de esto, todo es ser destilado en baño de agua. El destilado contiene alcohol, aceites esenciales, y el agua de las plantas, junto con otros componentes volátiles.

"Vuelve a añadirla y procede como anteriormente" quiere decir que añadimos más plantas al destilado obtenido y se vuelve a extraer por un mes. Posteriormente, el líquido es otra vez destilado en baño de agua.

Las plantas añadidas al destilado contienen jugo, el alcohol contenido ya ha sido reducido en la segunda destilación, porque en la mayor parte de las plantas la acuosidad se va en la destilación.

Se repite el proceso de la extracción de nuevo, ponemos plantas frescas en el destilado, que aumenta regularmente en volumen hasta que el alcohol contenido es un quinto del total del líquido destilado, esto es cuatro veces menos que el jugo de las plantas.

Si por ejemplo, hemos usado 100 mililitros de alcohol para nuestra extracción, las plantas frescas son destiladas sucesivamente hasta que el agua destilada de las plantas asciende a 400 ml y el destilado asciende a 500 ml. Suponiendo que usamos plantas con un contenido de agua de 85 %, necesitaríamos entonces al menos 460 gramos de plantas frescas para 100 ml de alcohol muy rectificado (vinum ardens); pero como la destilación total del agua de las plantas es técnicamente muy difícil, requeriríamos hasta 600 gramo de plantas frescas. Un quinto de alcohol en el destilado final es suficientemente para estabilizarlo.

Tal destilado de agua de hierba era muy usado en la farmacología clásica. Muchas obras antiguas están totalmente dedicadas tanto a su preparación como a su aplicación

Nuestro destilado contiene de nuevo todos los componentes de la cantidad total de las plantas. Hacemos de nuevo el **circulado** (destilación continua), este destilado por un mes **"añadiendo de nuevo"**.

¿Qué **añadidos** están representados por este **"añadiendo de nuevo"**? Aquí tenemos ahora una división en las vías. Es por eso - que a menudo - el vago pasaje del texto de **Paracelso** ha provocado alguna disputa entre los espagiristas. Todos lo comentan, ninguno parece estar muy seguro de su significado, y todos parecen hacerle referencia. Esto ha pasado con muchos pasajes de la literatura alquímica clásica.

Trataré ahora de explicar mi conocimiento del famoso texto, sin pensar elevarlo como un dogma. Presumiblemente aquí, demasiadas vías diferentes llevan al objetivo.

Alguien que estudie el sexto libro de las Archidoxias con atención puede encontrar la vía. En el texto, **Paracelso** varias veces habla de los llamados **Circulata**. Éstos **Circulata**, son algunos elevados y otros bajos, tienen el poder de extraer magisterios de sustancias fundamentales. Si de nuevo añadimos un **Circulatum** apropiado a nuestro destilado, el último separará una sustancia aceitosa que es el mismo **magisterio**.

Paracelso dice que una parte de este magisterio tiene el mismo efecto que doscientos de la cantidad correspondiente de plantas secas (el cuerpo de la planta). (Una mitad de onza corresponde a 100 onzas.)

De acuerdo con el peso específico de los fluidos, el magisterio finalmente flota en la superficie de los líquidos o se agrupa al final de la vasija. Dependiendo de la clase del **Circulatum** usado la separación es más rápida o más lenta. Al principio, se forma generalmente una nubosidad lechosa, signo de una emulsión. Después, las gotitas se reúnen en una masa aceitosa, y el líquido se vuelve claro.

En el siguiente capítulo hablaremos de una fase particular del trabajo de **Circulatum**, el famoso **Circulatum Minus** de **Urbigerus**, que se separa en algunos minutos. El **Circulata** mencionado en el texto de las **Archidoxias** es más lento. Debido a su habilidad de separarse, el **Circulata** es llamado también **"Piedra líquida"** o **" Obra húmeda"**. La preparación de los **Circulata** pertenece a la parte más interesante y seguramente también la más impresionante de los experimentos de **"al kimiya"**. Por lo tanto, cada estudiante serio debe hacer un intento de dominar esta difícil **" Obra Menor"**.

Después de la adición del **Circulatum**, **Paracelso** de nuevo propone un mes de circulación. El magisterio que se desarrolla se puede separar, por ejemplo, con una pipeta.

Teorías de la Piedra vegetal

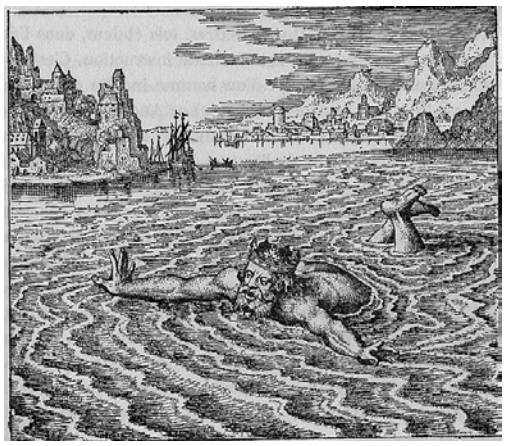
Empezamos diciendo que :

- - para la **Piedra vegetal**
- - para la **Circulación menor** (Circulatum Minus)
- - para el **Gran Elixir**
- - para la **Piedra Filosofal**,

existen muchas vías diferentes que llevan al mismo resultado. Y además numerosas variantes son posibles en el interior de cada vía. Este primer acercamiento teórico a la **Piedra vegetal**, no es el más rápido ni el más potente, indicaremos más adelante otras vías, en particular la que concierne al **Curculatum Minus**.

La maestría del reino vegetal es obtenida cuando se ha tenido éxito o en la fabricación de un **circulata**, o en la de una **Piedra Vegetal**. El **circulata** y la **Piedra Vegetal** tienen la ventaja, sobre los **menstruum comunes**, de hacer al mismo tiempo la separación y la purificación.

Si se sumerge una planta seca triturada en un **Circulatum Minus**, el **Sulphur** conteniendo la **Sal** disuelta **sobrenada** en la superficie. El **Espíritu** es disuelto en el **circulado**, la tierra cae al fondo del balón.



Es lo mismo si se sumerge la **Piedra** en la maceración de una planta, y si además, la maceración ha sido hecha con agua de lluvia y una planta fresca.

La fabricación de una **Piedra** es larga, y tiene diversas variantes.

Piedra Vegetal

La elección de la planta es importante. Es necesario que la planta de un máximo de aceite, que ella fermente correctamente y que la sal sea relativamente abundante. Nuestra experiencia nos ha mostrado que los granos de **alcaravea** (Carum carvi) y las flores de **lavanda** convienen para este trabajo.

Es necesario primero extraer el **Sulphur** bajo forma de aceites esenciales. Esta extracción debe ser repetida tres o cuatro veces con veinticuatro horas de intervalo con el fin de extraer todo el aceite de la planta. Una primera purificación del **Sulphur** puede ser hecha por una destilación al vacío. Y se puede purificar el disolvente en el alcohol absoluto, después del filtrado y el destilado.

Es necesario seguidamente poner la planta en fermentación con el agua que ha servido para la extracción con vapor. Se puede añadir un poco de planta fresca para ayudar a que se inicie la fermentación. Si no se ha iniciado, se pone un poco de levadura proveniente si es posible del fondo de una fermentación de vino.

Para esta operación se destila lentamente para recuperar el mercurio vegetal que debe ser rectificado siete veces. Algunos autores alemanes hacen la fermentación antes de la extracción de los aceites, lo que es posible, pero no parece muy ventajoso para este caso. Si la fermentación natural es más fácil de obtener, se pierde en los aceites ya que ellos están presentes en muy poca cantidad.

Se separa lo sólido de lo líquido, se calcina al blanco los residuos sólidos que una vez fríos, son mezclados con el agua de la extracción y de la fermentación. Se filtra esta agua y se evapora hasta la coagulación de la sal. Lo que disuelto luego en el agua de lluvia recientemente destilada, y se la coagula de nuevo luego del filtrado dos o tres veces. Se colocan las sales en un balón alto, si es posible de largo cuello.

Después que el residuo sólido ha sido calcinado al negro, luego al gris, se coloca una tapa en porcelana o en cristal duro arriba del recipiente de calcinación. Es posible que las **Sales** se depositen sobre la tapa. Ellas deben ser recuperadas y mezcladas al **Sulphur** si se muestran insolubles en el aceite. Es necesario practicar la destilación repetida de estos aceites sobre las sales.

Una mezcla mitad y mitad, **Sulphur** y **Mercurius** que se vierte sobre la **Sal** con el propósito de que quede aproximadamente 1 cm de líquido arriba. Se cierra herméticamente el balón que no debe ser llenado más que un tercio de su altura, se lo pone en digestión-circulación durante una semana.

Al finalizar este período, se destila el **Sulphur** y el **Mercurius**, se calcina la **Sal** cuando esta seca. Cuando esta última está seca, se vierte la mezcla **Sulphur-Mercurius** y se la pone de nuevo en circulación durante una semana. La operación es renovada hasta la calcinación, la sal quede sin desprender humo, como la cera. La piedra ha sido culminada.

Es necesario agarrar un pequeño trozo para saber si se funde en el agua. Si ese es el caso, volver a pone la Piedra un balón con una mezcla muy rica en **Sulphur**, **Sulphur 90**, **Mercurius 10**. Hacer dos o tres calcinaciones, circulaciones, ye intentar de nuevo. Es la falta de **Sulphur** lo que hace a la Piedra soluble.

Es necesario utilizar un balón en cristal Pyrex, Se destila sin extraer la Piedra. Pero para la calcinación la sal debe ser extraída. Si se quiere evitar esta manipulación, un balón en cuarzo, material muy costoso, debe ser utilizado en lugar del balón en cristal Pyrex.

Una Piedra bien preparada debe hacer la separación en aproximadamente casi veinticuatro minutos. Algunas Piedras, menos activas, necesitan más de veinticuatro horas.

La Piedra posee un muy alto grado de propiedades de la planta de la que se ha hecho. Pero además ella extrae los elementos de otras plantas, elementos que son extremadamente potentes. Para la cohobación, dos variantes son posibles, una calcinación **Sulphur-Sal**, una separación del **Sulphur** por destilación, y seguidamente la cohobación de los tres.

El procedimiento puede ser enriquecido, la purificación de los elementos hace que el poder germinativo femenino, el del **Mercurius**, sea atenuado o destruido, por eso debe ser reemplazado. Esto se hace de la forma siguiente : se priva a la **Sal vegetal** o metálica de sus elementos **Sulphur-Mercurius** por un menstruum apropiado, seguidamente se **"abren sus poros"** por calcinación; entonces la **Sal** se convierte en lo que los antiguos llamaron **Imán**, ya que atrae el **Espíritu Astral Universal** : el **nitro**, el **pràna**. En particular, si se expone la **Sal** al **aire libre en la noche**, al **principio de la primavera**, ella entra en **delicuescencia** y se **carga** del **"agua de los ángeles"**. Por ejemplo el carbonato de potasio o la potasa calcinada da un líquido aceitoso que es expuesto en la noche en una capa fina sobre una placa de vidrio. El agua de carbonato es llamada **aceite tártaro por delicuescencia**.

[**Abu Omar Jabir al Andalusi** nos describe este arcano :

« La **Energía Universal**, se densifica, se pondera y se coagula a sí misma en **ciertos vehículos y meteoros** preparados al uso por la Naturaleza como **"Mercurios"** adecuados para transportar en su seno al precioso **"Azufre"**, cálices, por tanto, de lo **"Esencial"**, verdaderos **"Imanes"** del **Espíritu Universal**.

Los óxidos de Nitrógeno disueltos en el Rocío constituyen la naturaleza de las sales celestes portadoras del **Espíritu Universal** y desde luego se muestran como especialmente aptas y adecuadas para enriquecer con la **Energía Universal** a sus isómeras terrestres deviniéndolas en **"Sales filosóficas"**. La densificación, que en este caso podría llamarse más bien **"encarnación"** del **Spíritus Mundi**, se resuelve así en una suerte de transfusión desde el **Nitro celeste** formado en el **Rocío de Primavera** hacia ciertos nitratos que actuarían como verdaderos **"imanes"** del misterioso **Fluido Esencial**. La imagen del **Spíritus Mundi** derramado en su **"imán"** terrestre, está ciertamente simbolizada en el Grial o Gardal, canope de **Osiris** que en la Tradición cristiana deviene Santo cuando se hace depositario de la Sangre del **Cristo**.

El espíritu de **Osiris** que cada primavera se corporifica en el corazón que **Anubis** depositara en el vaso Canope; la sangre de **Cristo** que en el misterio católico toma cuerpo en el vino; el vellocino de oro objeto de las hazañas de **Jasón**, son expresiones varias de una misma realidad alquímica: la preparación filosófica de la **Sal** como receptáculo terrestre del **Espíritu Universal**.

El misterio de las sales lunadas o de plata, cuya fotosensibilidad es hoy el fundamento de la emulsión fotográfica, se desvela entre los **poderosos imanes** del **Espíritu Universal** como uno de los más **celosamente guardados y utilizados** en las vías alquímicas más antiguas del Egipto pretérito.

El Azufre secreto del propio alquimista ha de recibir al igual que el rocío y que las sales minerales, el influjo de la radiación cósmica y del **Espíritu Universal**. El hombre, reconociendo a su propio cuerpo como materia filosofal se convierte así en un poderoso imán del **Spíritus Mundi** y en parte reactiva de la obra filosofal. »]

Se puede entonces cohobar la **Sal** con el **Mercurius** que va entonces a absorber el poder germinativo, y una destilación muy lente y al vacío dará un Mercurio revivificado.

Vemos entonces que la sal **"al-kémica"** puede tener entonces dos funciones :

- 1) una función de purificación gracias a su carácter **"armoniaco"** con el **Sulphur** que le conviene
- 2) como Imán, para atraer el nitro, a menudo a través del rocío atmosférico.

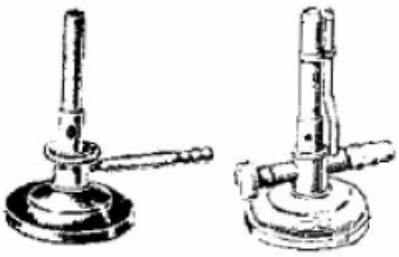
El huevo filosofal es un símbolo utilizado por los antiguos : lo amarillo es el **Sulphur**, el fermento masculino; lo blanco es el **Mercurius**, el fermento femenino ; la concha (coquille) es la **Sal** que permite la unión de los dos. La temperatura de incubación del huevo es idéntica a la temperatura de incubación del **Huevo Filosofal vegetal** y así mismo para el mineral al menos en su inicio.

La verdadera **"al kimiya"** es la creación del **Infante "al-kémico"** por la reunión del **Sulphur masculino**, del **Mercurius femenino** con la matriz de la **Sal**. Si la cualidad de **Azufre** resiste bien el tratamiento de purificación necesario, y si pasa lo mismo con la semilla femenina del **Mercurius**, y no es destruida fácilmente, ya que si es libre, retorna inmediatamente al Caos.

Otros dos métodos para la Piedra Vegetal

A - Planta **Artemisia Tridendata**, aproximadamente 1800g de planta fresca

- 1 - la destilación al vapor da 15 ml de aceite.
- 2 - hacer fermentar la planta en agua a temperatura ambiente.
- 3 - separar el alcohol y rectificar ; el alcohol es tratado con carbonato de potasio.
- 4 - el residuo es secado, calcinado, lavado.
- 5 - seguidamente, la sal es saturada por una igual cantidad de alcohol y de aceite y puesta en digestión durante 1 mes a 38º C.
- 6 - se satura nuevamente la sustancia con una mezcla mitad aceite-alcohol y se la transfiere en una retorta. Se destila entonces al vacío y lentamente hasta secar.
- 7 - la sustancia es entonces extraída de la retorta y es calcinada hasta el gris blanco.
- 8 - el proceso de saturación-destilación-calcinación es repetido 3 veces, cada ciclo durante 1 mes.
- 9 - en ese punto, la sustancia es oscura como una tinta rojiza.
- 10 - la sustancia es entonces colocada en una copa de porcelana y calentada con un pico Bunsen. Ella queda entonces como un líquido claro que deviene blanco opaco al solidificarse. Este sólido blanco es reducido a polvo (aproximadamente 2g).
- 11 - Es enseguida colocado en un aparato con reflujo y saturado con una mezcla de aceite-alcohol. La temperatura debe ser la suficiente para mantener la circulación. Esta circulación debe ser mantenida varias semanas.
- 12 - la sustancia es entonces extraída y su color es habano claro.
- 13 - la sustancia es de nuevo fundida con un **pico Bunsen** y su fusión es muy rápida que anteriormente y se solidifica en un blanco opaco.
- 14 - la sustancia es de nuevo triturada y el ciclo recomienza hasta que la sustancia no absorba más del líquido y funde fácilmente con la llama. La Piedra ha sido terminada.



Pico Bunsen

Este método parece de lejos como el más conveniente para tener éxito.

B- Otro método

- 1 - 150 a 200g de pimienta negro en grano son reducidos en polvo.
- 2 - la tintura es extraída con el alcohol absoluto por un pasaje con Soxhlet.

- 3 - las sales solubles obtenidas del residuo so puestas en polvo fino y son saturadas con la tintura y mantenida a 38 grados.
- 4 - la tintura concentrada da cristales que, una vez aplastados, son mezclados con sales solubles.
- 5 - la sustancia es saturada en cada vez que ella deviene seca y esto en tanto que la sustancia absorba líquido.
- 6 - En este punto, la sustancia se ha vuelto muy fusible. Una destilación al vacío con la retorta es entonces efectuada.
- 7 - el destilado es seguidamente vertido sobre el residuo con, si es necesario, un suplemento de extracto para obtener la saturación.
- 8 - este ciclo es repetido hasta que la sustancia no absorba más del extracto y que ella sea de un blanco opaco. La Piedra ha sido terminada.

Preparación de la Sal

Los que han practicado espagiria se han dado cuenta de que el problema de la **Sal** es uno de los más grandes problemas de la Alquimia vegetal.

Más adelante hablaremos de la destilación en 4 fases y seguidamente de lo que **Paracelso** llama **Primum Ens** de las plantas, y que otros llaman **Quina Essentia**. Se trata de un producto del cual los autores reconocen sus cualidades, las cuales están próximas a las del **Gran Elixir Metálico**.

En la cohobación para revivificar los elementos de la planta, su Sal es necesaria. Pero para la purificación otra Sal es la que puede convenir.

Además, los antiguos han hecho muchos elogios a la Sal de mar y al ácido de la sal de mar, pero conviene ser circunspectos.

Un vegetal terrestre puede ser purificado, sin perder su Azufre, por la sal de mar ; pero un alga marina no puede ser purificada más que por las sales de potasio.

Para que el cloruro de sodio sea apto para purificar un planta, debe sufrir una larga preparación :

- - tomar 1 litro de agua de lluvia y hacer fundir 300g de sal
- - filtrar, evaporar el agua y recoger los cristales de sal en proporción y a medida que ellos se forman. No empujar la cristalización hasta seco : sacrificar 10 a 15 cm3 de agua.
- -repetir esto hasta que en el filtrado no tenga más sal por el agua, es decir al menos 10 a 12 veces. Luego guardar la sal en un frasco de cristal muy apropiado, bien cerrado.

Esta sal puede servir para diversas cosas como la extracción del **Primum Ens** de una planta preparada.

Para otras experiencias, es interesante tener el agua cargada en **"nitro"** y para ello se opera de la siguiente forma :

- 1 - calcinar el carbonato de potasa entre 200 y 300º C al menos durante 1 hora.
- 2 - expandirlo en una capa fina sobre una placa de vidrio : se puede comenzar con una placa de 50 cm X 50 cm con 1 o 2 mm de carbonato en superficie.
- 3 - esta placa es colocada en un lugar al aire libre, de preferencia un Ático en vez de un sótano y esta placa es inclinada. La sal delicuescente va a colar de dos lados y será guiada hacia un frasco para se recogida.
- 4 - los antiguos llamaban esto **"aceite de tártaro por delicuescencia"**. Ella debe primero ser filtrada pero conservada tal cual.
- 5 - para enriquecer un producto en **"nitro",** es necesario ahora destilar este aceite al vacío y el líquido obtenido lo hemos llamada, por los antiguos textos, **"agua de los Ángeles"**
- 6 nota : sabemos que algunos ponen la potasa en delicuescencia, pero es probable que la potasa así tratada no sea ya potasa. Como está ávida del CO_2 del aire se transforma en carbonato de potasio. Para enriquecer la potasa en **"nitro"**, para que ella no se transforme en carbonato, es necesario imbibir con el **"agua de las Ángeles"** y no dejarla largo tiempo al aire libre.

« **Cristalización (Lixandram)**

Por lo general se está de acuerdo en que la técnica de cristalización es una mezcla de arte y ciencia y, en los casos difíciles, algunas veces consiste en un trabajo de adivinación y magia. Con todo, el método es de gran importancia en química y espagiria, y es la forma más sencilla para purificar compuestos sólidos.

La purificación de las substancias sólidas se basa, en gran parte, en las diferencias de solubilidad en un disolvente o en una mezcla de disolventes.

El proceso consiste básicamente en:

1.- Disolver la substancia en un disolvente apropiado, en el punto mismo de ebullición o muy cerca de él.

2.- Eliminar cualquier partícula insoluble, filtrando la mezcla caliente.

3.- Dejar enfriar la solución caliente con lentitud, para que se depositen los cristales de la substáncia disuelta.

4.- Separar los cristales de las aguas madres (sobrenadante).

5.- Lavar los cristales con un disolvente frío para eliminar cualquier vestigio de aguas madres adherido.

6.- Secar los cristales.

Las propiedades que deben tener los disolventes de cristalización son:

a.- Alta solubilidad a temperaturas elevadas y poca solubilidad a bajas temperaturas del compuesto que se va a cristalizar.

b.- Alta solubilidad de las impurezas, incluso a temperaturas bajas, o insolubilidad para permitir la filtración.

c.- Inercia con respecto al compuesto que va a cristalizarse.

d.- Capacidad para producir cristales bien formados y que puedan separarse fácilmente de los disolventes.

En espagiría los disolventes más usados y naturales son el agua, alcohol etílico y ácido acético de vinagre de vino.
Algunas substancias se cristalizan debidamente utilizando pares de disolventes, siendo la substáncia muy soluble en un disolvente y muy insoluble en el otro, siendo el par de disolventes perfectamente miscibles. En este procedimiento el compuesto se disuelve primero en el disolvente en que es muy soluble y se filtra. La solución se calienta al punto de ebullición del disolvente, y el otro, en el que el compuesto es difícilmente soluble, comienza a agregarse en forma gradual. La adición se continúa hasta que se produce una ligera turbidez. En este punto se agrega una pequeña cantidad del primer disolvente, hasta que desaparece la turbidez.
Cuando esta solución se deja enfriar lentamente a la temperatura ambiente o en una nevera, se obtienen cristales casi siempre.
Una buena regla para seleccionar disolventes de recristalización es **"Semejante disuelve a semejante "** . Una substáncia polar es más soluble en disolventes polares y viceversa.
Para separar los cristales formados de las aguas madres se usa la filtración al vacío y sobre papel whatman 40 de preferencia. »

La Circulacion Menor

En la **"al kimiya"** todo está compuesto de tres partes: **Sulphur** (el Alma o la esencia individual), **Mercurius** (la Fuerza de Vida), y **Sal** (el Cuerpo Físico). Es el Trabajo del **al-kemista** el separar y recombinar estos tres principios básicos tan a menudo como sea requerido hasta que estén entre sí en perfecta proporción y armonía. Cuando esta armonía es lograda, la creación de la **"piedra"** u objeto físico usado en la transformación del **al-kemista**, u otra, vía o medio, como el agua, vino, o el contacto directo se producirá.

En el **Reino de las Plantas**, el **cuerpo físico** de la propia planta es la **Sal**, su **aceite esencial** es el **Sulphur**, y el **alcohol** (de vez en cuando el agua) es el **Mercurius**.

Así entonces, que el afanoso **al-kemista** busca separar estas tres partes y recombinarlas, dando lugar a la frase o palabra usada por **Paracelso**, **espagiria**. La palabra espagiria es derivada del idioma griego y significa **"separar y recombinar"** y es el término dado al trabajo con las plantas, o **Circulación Menor**. La **Circulación Mayor** consiste en el trabajo metálico y mineral, su proceso sigue los mismos principios que en el trabajo de las plantas, y generalmente sólo se emprende después de que un cierto grado de dominio de las plantas se ha logrado.

Mientras mucho puede ganarse del estudio teórico de la espagiria, sólo es haciendo experimentos reales de cualquier grado significativo que la visión y el crecimiento pueden lograrse. Por esta razón, los siguientes experimentos han sido dados para que los **al-kemistas** puedan probarlos (o hacerlos) por ellos mismos, durante el período del ensayo. En algunos casos, sin embargo, con la apropiada cristalería y fuente de calor, el tiempo requerido puede ser reducido drásticamente.

Es difícil entender la terminología **"al-kémica"**. El novicio sin preparación mental y espiritual adecuada interpreta normalmente los símbolos espagiristas a su propia manera, iniciando así una penosa cosecha de interpretaciones erróneas que solo años de laboriosa experiencia pueden remediar. Es válido también decir, y la experiencia ya lo demostró, que todos los principiantes de **"Al kimiya"** se esfuerzan en obtener la Piedra Filosofal. Ese objetivo, todavía, puede ser justificado, no obstante, sin la preparación adecuada, es normalmente abandonado cuando después de un espacio de tiempo relativamente pequeño de experimentación ningún resultado se hace manifiesto. Entonces la **"Al kimiya"** es condenada, llamada fraude, o en nombres semejantes, y estudiantes otrora serios, por falta de preparación adecuada, desmerecen el valor de aquello que no entienden.

En este capítulo de experimentación laboratorio práctica, el iniciante será **pacientemente instruido** sobre como obtener las verdaderas tinturas, extractos y sales herbáceas **"al-kémicas"**. Como lo ha percibido el lector, la expresión **«pacientemente instruido»** fue enfatizada. Es conveniente iniciar esta instrucción poniendo delante del Neófito el primer requisito de la práctica laboratoria **"al-kémica"**, a saber, la **PACIENCIA**. Esa palabra deberla ser pintada en grandes letras y colgada sobre el **Athanor** (Esta palabra fue utilizada por **Paracelso** para designar el horno en el cual el fuego se mantenía encendido) del **al-kemista**. Es incomprensible que alguien pueda realizar alguna cosa en un laboratorio **"al-kémico"** sin

la máxima paciencia. Más adelante, la experiencia personal posibilitará al iniciante una plena comprensión de este importante vocablo. Si, por lo tanto, el Neófito se cree lo suficientemente dotado de esa virtud, abriré de muy buen grado la puerta de mi laboratorio y guiaré al estudiante serio en su ojo mental por los varios procesos que son necesarios para obtener los resultados deseados

Supongamos entonces que la hierba conocida como Hierba Cidrera o **Melisa** (Melisa Officianalis) haya sido escogida. Después de la selección de la hierba deseada, de la cual los poderes medicinales **"al-kémicos"** serán extraídos, debemos considerar los medios principales para la obtención del extracto. Maceración, Circulación, Extracción.

Cualquiera de los tres procedimientos puede ser utilizado para obtener un extracto Agua, Alcohol o Éter pueden ser utilizados como medio de extracción. (Menstruo)

Los tres medios citados son sobre todo empleados en la obtención del extracto y de la tintura. Una tintura derivada de una destilación con agua no contiene tanta esencia esencial de la hierba como el extracto herbáceo macerado, obtenido por la inmersión en alcohol o éter. Para obtener toda la esencia posible, incluyendo la sustancia oleosa inherente a la hierba, el último método, o de extraerla en un aparato de extracción (Soxhlet u otro) es preferible.

Luego de la extracción de la esencia, la hierba permanecerá cual residuo muerto del cual la vida fue retirada bajo la forma de esencia líquida, por medio de uno de de los métodos mencionados arriba. Esas heces, como son llamadas, o, en lenguaje **"al-kémico"**, **Caput Mortem**, esto es, **«Cabeza Muerta»**, son recogidas y quemadas hasta que se transformen en cenizas. Eso es realizado tomando el residuo y poniéndolo en un plato de cerámica o arcilla que es colocado sobre el fuego. El contenido del plato es quemado hasta alcanzar el color negro, luego asume un color ceniciento y brillante. Luego que las cenizas se hallan vuelto brillantes, ellas son colocadas en un mortero y trituradas hasta que se reduzcan a un polvo fino, utilizando para eso un pilón.

Es aquí que las diferencias entre los procedimientos medicinales alopáticos, homeopáticos y bioquímicos se hacen evidentes. La terapéutica alopática utiliza generalmente tinturas o sales (alcaloides), las terapéuticas homeopáticas y bioquímicas utilizan sales (minerales triturados). El triangulo ayuda a explicar la necesidad de una conjunción de la esencia y de la sal para obtener una genuina manifestación que solo la **"al kimiya"** puede producir. Para ilustrar

Si una hierba, inmersa o puesta en fusión en agua hirviendo, produce un té que ayuda a remediar los desordenes físicos, mucho más efectivas deben ser las manifestaciones de un extracto, o todavía de la conjunción del extracto y la sal, en el cuerpo humano. Conviene presentar aquí para posterior demostración, los tres reinos principales de la naturaleza en su reracionamiento característico, que son los, reinos vegetal, animal y mineral. Un error común que se comete y todavía es cometido consiste en mezclar esencia vegetal con sales animales o minerales. Como cada esencia constituye una esfera separada o grupo vibratorio, la mezcla de esos recipientes no adecuadamente armonizados no producirá ninguna manifestación. Ese hecho es importante especialmente cuando se produjeren elixires derivados del reino animal o así mismo del reino mineral. Es, sin duda, debido a la concepción errónea de esos principios vitales de la **"Al kimiya"** que el furor estalla entre los **pseudo-al-kemistas** en el momento en

que no consiguen producir ninguna manifestación **"al-kémico"**, cuando en sus cálculos tales manifestaciones debiesen ocurrir. Es aparentemente imposible comunicar los principios fundamentales a los recién llegados a la **"Al kimiya"** sin la utilización de la analogía. Por medio de la concentración, se puede producir un veneno a partir de una sustancia normalmente inofensiva. Por consiguiente, es también posible producir, teniendo como base la misma sustancia, algo igualmente no venenoso.

Si el lector siguiera pacientemente por el laberinto de tal contradicción, al final de su camino tortuoso saldrá verdaderamente triunfante; evitando cuidadosamente el preconcepto y la interpretación errónea, será capaz de ver la luz. Naturalmente, la **"Al kimiya"** es un proceso lento. Es evolución – aumento de vibraciones. No es un asunto que puede ser dominado tan solo por medio de facultades intelectuales.

Los dos principios de Esencia y de Sal fueron, por lo tanto presentados. Con todo, antes de emprender el próximo y difícil paso, o de juntar la Esencia a la Sal (y así producir una manifestación **"al-kémica"**), unas pocas palabras al respecto de lo que la Esencia y la Sal representan deberían ser cuidadosamente analizadas por el lector.

- (1) La **Esencia** (**Quinta Essentia**) o fuerza activa en el reino vegetal es la misma en todas las plantas vivas.

- (2) La **Sal** o cenizas a las que toda planta puede ser reducida difiere de una planta a otra.

Esta esencia, o **"Mercurius"**, como los **al-kemistas** la llaman, es la energía dadora de vida que se manifiesta en toda materia. El mismo **Mercurius** existe en todo el reino animal, y el mismo **Mercurius** en todo el reino mineral. Por lo tanto, el lector anotará este dato, por favor, aunque el **Mercurius** sea del mismo origen, en el reino vegetal el tiene una cierta vibración, en el reino animal, un grado vibratorio más elevado, y en el reino mineral un grado todavía más elevado. Es por esa razón que el **Mercurius** del reino vegetal no debe ser mezclado con las sales de ninguno de los otros dos reinos. Cada uno representa una unidad autónoma. El animal come hierbas y contrae o se cura de las enfermedades por la misma fuente. Cuando la curación falla, solo una curación de grado superior tendrá resultado. Con todo, es preciso observar que el elixir superior no funcionará indefinidamente si la mente no es mantenida en un estado conveniente. Los humanos, que pertenecen al grupo animal, comen vegetales y carnes. Por lo tanto, pueden ser curados con ambos, i e. con esencias vegetales en su primer estado, y más adecuadamente con su propia Sal y Esencia animal (arcano de la sangre). Con todo, la forma más potente de manifestación terrestre se produce a partir de las sales y esencias provenientes de los minerales y los metales. En su forma superior (es llevado a la perfección solo por el hombre), tal poder es conocido como la **Piedra Filosofal**. La Naturaleza en su acción, no produce el elixir de ninguno de los tres principados. Cualquiera que sea el elixir herbáceo, animal o mineral, solo puede ser producido por el arte. La Naturaleza no produce la Piedra Filosofal en el mismo sentido en que forma los cristales de la tierra.

De lo que procede, el lector debe tener bien claro en la mente que existen:

1. Tres reinos o principados, a saber:
   a. Vegetal
   b. Animal
   c. Mineral

2. Cada reino tiene su propio **Mercurius**. Todos, los tres **Mercurius**, derivan de la misma fuente original, pero se manifiestan bajo diferentes vibraciones en cada reino.

3. La Sal de cada manifestación vegetal difiere de una planta a otra. Eso también es válido para todas las Sales de los productos animales y minerales.

4. Las sustancias (Esencia y Sal) no se deben mezclar cuando los elixires o medicamentos **"al-kémico"** son preparados.

5. Los **elixires "al-kémico"** no son productos de formación natural, sino de producción artificial.

Una ilustración analógica adicional clarificará tal vez un equívoco común – ¿por que el ser humano, perteneciendo al reino animal, no está encima también del reino mineral? El lector tendrá en mente que estamos tratando aquí de los aspectos físicos de la **"Al kimiya"**. Explicar por que los seres humanos son dotados de poderes de raciocinio que no se manifiestan en los vegetales, minerales y metales nos llevaría a la **"Al kimiya"** trascendental. Estamos tratando aquí dos fenómenos físicos.

Sí, por la sabiduría divina, el hombre, como espécimen más elevado del reino animal, fue colocado en medio de los tres reinos, lo fue por necesidad, dado que nada en la naturaleza se basa en lo casual. El hombre asegura el equilibrio de los tres reinos y puede participar de cualquiera de ellos, de acuerdo con su preferencia, pues tiene un laboratorio **"al-kémico"** en su propio cuerpo para transmutar materia inorgánica en orgánica, y orgánica en materia espiritual. (El cuerpo humano contiene algunos minerales inorgánicos en cantidades mínimas de los cuales recibe nutrición de naturaleza altamente vibratoria) Como esas son realidades con las cuales nos afrontamos, debemos lidiar con ellas e intentar comprenderlas. Solo las leyes que son básicas y de valor cósmico verdadero entran en la **"Al kimiya"**. No puede haber especulación en la **"Al kimiya"**. La **"Al kimiya"** se basa en hechos, y con paciencia, experimentación y perseverancia el estudiante sincero obtendrá esos datos. No hay ningún otro camino aparte de aquel que todos los **al-kemistas** recorrieron, y ese es el camino de la experiencia.

Los principios fundamentales son los mismos en toda la **"al-kémico"**. Ellos se aplican a los tres reinos. Ya que mencionamos el número tres, se puede afirmar ahora que ese número de manifestación será encontrado repetidas veces en la **"al-kémico"**. Cuando, en lo que precede solo dos sustancias, el **Mercurius** y la Sal, fueron mencionados, eso fue hecho a propósito, para no confundir al que se inicia. Como hay tres principados o reinos, hay también tres sustancias con las cuales un **al-kemista** trabaja continuamente. Sin ellas, nada se puede

realizar en la **"Al kimiya"**. Son el **Mercurius**, la **Sal** y el **Sulphur**. Ellos son representados por los siguientes símbolos:

Azufre

Sal

Mercurio

(Este es el mismo símbolo utilizado para el planeta Mercurio)

Como se explicó anteriormente, el **Mercurius "al-kémico"** no es el azogue común. Tampoco es el **Sulfur**, el sulfur común, y la **Sal**, la sal de cocina o cloruro de sodio.

El **Sulfur**, esto es, el **Sulfur "al-kémico"**, se encuentra normalmente en su forma oleosa que se adhiere al **Mercurius**. Puede ser separado a través de la destilación. Esta sustancia amarilla es el **Sulfur** que la extracción del alcohol común no liberó suficientemente (En el **Sulfur** metálico la diferencia se volverá todavía más evidente).

En el proceso herbáceo, la separación del **Sulfur** del **Mercurius** (Esencia) no es tan esencial como en la obra mineral. Por consiguiente, el iniciante no utilizará las tres sustancias **"al-kémicas"** separadamente, pero utilizará el **Mercurius** y el **Sulfur** combinados y la **Sal** en separado. Los dos primeros (que forman un líquido en la extracción herbácea) son acrecentados en la **Sal**, y de esa combinación resulta el remedio o el **elixir "al-kémico"**. Así, por medio del arte, se puede hacer un elixir a partir de cualquier hierba, y el elixir será más potente de lo que es la tintura, o el extracto o la Sal tomados en separado, como lo prescribe normalmente la terapéutica actual.

Lo que precede es una tentativa de presentar una sinopsis de los fundamentos de la **"Al kimiya"**, la teoría básica que sustenta todo el **trabajo "al-kémico"**. Lo que sigue es un ejemplo de práctica, o mejor, una presentación del procedimiento con el cual se obtienen elixires **"al-kémicos"** de hierbas. El proceso utilizado en la obra herbácea difiere muy poco del empleado con sustancias animales y minerales. Una de las diferencias consiste en la separación del **Sulfur** del **Mercurius** en el proceso herbáceo.

En las instrucciones que siguen, se supone que el novicio espagirista ya posee un claro conocimiento de lo que las hierbas son y que propiedades medicinales contienen. Solo los estudiantes equipados con ese conocimiento deberían entregarse al trabajo práctico de laboratorio descrito en las páginas que siguen.

El Circulatum Minus de Urbigerus

En el año 1690, apareció una destacada publicación sobre la **Circulatum Minus** del **Baron Urbigerus** que fue impresa en Londres por **Henry Fairborne**. Seguida de una edición en alemán en 1691, impresa por **Johann Caspar Birckner** en Erfürt. Esta edición fue seguida en 1705 por una reimpresión en Hamburgo a cargo de **Benjamin Schiller**.

El título inglés original es: "Circulatum Minus Urbigeranum, or the Philosophical Elixir of Vegetables with the Three Certain Ways of Preparing It, Fully and Clearly Set Forth in One and Thirty Aphorisms by Baron Urbigerus, a Servant of God in the Kingdom of Nature." O "Circulatum Minor Urbigeranum, o el Elixir Filosófico de los Vegetales, con las Tres Maneras certeras para Prepararlos, expuestos en forma total y clara mediante los Treinta Aforismos. Por Baron Urbigerus, Sirviente de Dios en el Reino de la Naturaleza."

El título alemán menciona que, "**Tiene las Tres Maneras de Preparar el Elixir Vegetal Basadas en la Experiencia Personal. Por Barón Urbigerus, Fiel Sirviente de Dios en el Templo de la Naturaleza.**" El unir de su propio nombre con el de la **Circulatum Minus** prueba que el Barón consideraba las tres maneras de preparación descritas como su original y entera contribución.

El texto consiste de una dedicación a todas almas serias y amantes de filosofía hermética, una placa de cobre, los treinta aforismos, y un apéndice que es un comentario sobre la placa de cobre.

¿Qué es una Circulatum? De acuerdo con el **al-kemista** alemán **Andreas Libavius** (1555 - 1610), una **Circulatum** representa "**La exaltación de un licor [líquido] puro a través de una (continua) circulación disolución y coagulación en el pelícano con el calor como agente.** "

Hemos dicho que la circulación es un mejoramiento de las sustancias líquidas. Los líquidos son constantemente, durante un largo tiempo, llevados del estado líquido al gaseoso, para inmediatamente regresar al estado líquido. Algunas técnicas están unidas al arte de la circulación, que se puede interconectar a la digestión, sublimación, destilación, y cohobación.

La digestión representa un madurar en el templado "**digestivo**" calor por el que una sustancia libera y produce su fuerza interior. Una Maceración en temperaturas cálida es también llamada digestión. A través de la digestión los líquidos espesos se hacen más sutiles, su estado en crudo es modificado, y lo que había sido opaco se vuelve transparente. Las impurezas, que se asientan entonces en la parte inferior, pueden ser separadas. En zonas más cálidas, la digestión en el Sol es también posible. Los antiguos a menudo digirieron en bosta de caballo, que tiene un calor tibio y temperatura constante en invierno. La duración de la digestión es muy variable; podría ser de algunos días, un Mes Filosófico.

En el transcurso de una sublimación, una sustancia es conducida por el calor a la parte superior de un recipiente y allí precipitada.

La destilación separa sustancias volátiles, o líquidas de las no volátiles (sólidas o fijas), y líquidos que también diferentes tienen puntos de ebullición entre sí y la temperatura puede ser controlada exactamente. La separación continuada a través de repetidas destilaciones es llamada rectificación.

Rotación y cohobación están relacionadas con la circulación. El término rotación es también usado en el mismo sentido que circulación. La circulación rítmica en particular es llamada rotación.

La cohobación consiste de una serie de repetidas destilaciones de un solvente sobre la misma sustancia o las mismas sustancias que habían sido disueltas adentro. Después de cada destilación, el destilado es vertido sobre en el residuo en el matraz de fraccionamiento y destilado otra vez, de acuerdo con los conceptos **"al-kémicos"**, llevando a un **"aflojamiento"** y volatilización de ciertos materiales. Para el **al-kemista** es muy importante que en este proceso ciertos cambios químicos ocurran, ya que **"las mismas"** sustancias pueden salir en varias formas. (Ver los comentarios sobre la volatilización del tártaro)

La técnica de cohobación es de uso muy frecuente en la **"al kimiya"**, y **Urbigerus** también la propone para la **Circulatum Minus**. (Vean los aforismos XIV y XV.)

Finalmente, también debemos conocer que el termino **Circulatum Minus** en **"al kimiya"** se usa solamente para la trabajo en el mundo de las plantas.

En un sentido más amplio, **Circulata** también podría relacionarse con el **"Aqua Solvens"** de **Paracelso**, el **"Secret Spiritus Vini"** de **Raymundus Lullus** y los Adeptos, el **"Aqua Mercurialis"**, el **"Spiritus Mercurii Universalis"**, y otros.

Llegamos ahora a la preparación de la **Circulatum Minus** de **Urbigerus**. Le debemps la traducción del **Circulatum Minus** de **Urbigerus** a **Leo Rubens**

Circulatum Minus Urbigeranum, o el Elixir Filosófico del Reino Vegetal, con las Tres Maneras ciertas para Prepararlo

I

« Nuestra Circulación Menor es solamente un Elixir que pertenece al Reino Vegetal mediante el cual podemos, en un Momento, extractar la verdadera Esencia de la Planta, que contiene su Virtud, Cualidad y Propiedad, sin usar algún Fuego o alguna otra Preparación avanzada de la Planta. Es una Gran Curiosidad Química, la cual realiza Maravillas en la práctica de la Física y demuestra algunas Obras de la Naturaleza misma. »

El Fuego es necesario para preparar la circulación. El nos servirá no por su empleo, sino que se lo utilizará para la recuperación

II

Nosotros la denominamos como "Circulatum" (Circulación) porque, aunque es utilizada repetidamente en algún Experimento o Extracción, no pierde ninguna de sus cualidades o propiedades, que es una prerrogativa particular ligado al Elixir Universal, también llamado Circulatum Majus, porque ordena en todos los tres Reinos de la Naturaleza; mientras éste, se halla reducido solamente a un Reino, es por esta razón que es denominada como Minor.

En **"al kimiya"**, una diferencia es hecha entre la **Circulatum Minus** y la **Circulatum Majus**. La primera es un elixir que puede provocar efectos en el mundo de las plantas la **Circulatum Majus** lo puede provocar en todos los tres reinos (mundos vegetal, mineral, y animal): la separación.

La **Circulatum Minus**, siempre que sea preparada de forma correcta, no pierde nada de su vigor incluso después de un uso frecuente. La **Circulatum Minus** que he preparado en mi laboratorio hace muchos años hoy todavía se separa en algunos minutos. Después de cada separación la **Circulatum Minus** puede ser recuperada a través de una suave destilación. Veremos más adelante cómo hacerlo.

En nuestro caso, circulación significa maceración, percolación o, siguiendo los métodos modernos, extracción con Soxhlet.

III

Fuera de las Lágrimas indeterminadas de Diana, cuando Apolo ha aparecido, después de la Separación de los tres Elementos, Determinación, Digestión y Resurrección gloriosa, nosotros podemos, sin ninguna adición de algún otro objeto creado, preparar el Elixir determinado el cual es el primero, el más noble y el mayor secreto de los Filósofos.

La separación significa que el **Sulphur**, la **Sal** y el **Mercurius**, deben ser separados bajo forma de aceites esenciales, espíritus, y residuo mineral. El primer procese de preparación

se hace por la aplicación del **Mercurius Filosófico** de origen mineral, en el vegetal. La preparación es muy rápida.

Las **"Lágrimas de Diana"** es el **Mercurius** puro, el alcohol etílico que no ha sido todavía especificado por ninguna clase de aditivos. Después es determinado por la adición de las sales y los aceites esenciales.

"Cuando Apolo ha aparecido" quiere decir después de que el **Sulphur** volátil lo ha hecho, el aceite esencial ha sido destilado de las plantas. La aparición de **Apolo**, que es la separación de los aceites esenciales, es siempre la primera etapa en la separación.

Urbigerus escribe que la separación de una especie respecto a sus **tres Esencias** o **Principios Filosóficos** (aquí llamados los Elementos) es siempre un prerrequisito para el trabajo. El **Mercurius** está entonces **"condicionado"** por la adición de los otros Principios purificados, es decir, las **Sales**, el **Sulphur** fijo y el volátil. Esto es seguido por una digestión con las subsecuentes destilaciones (cohobaciones). De este modo podemos preparar la **Circulatum Minus** de una especie sin ningún aditivo. **Urbigerus** considera esta la forma más la más noble.

IV

Las características de las Lágrimas de Diana consisten en su unión perfecta e indisoluble con la Tierra vegetal fija, la cual es preparada, purificada y espiritualizada Filosóficamente, por el amor del cual las lágrimas son forzadas a dejar su Propiedad Universal indeterminada y ser revestidas con otra determinada y específica (Propiedad Universal) la cual se requiere para la Circulatum Minor.

Una separación total de los tres elementos esenciales es imperativa. Sin ello, nada puede ser completado. Lo que significa que el **Mercurius Filosófico** viene específicamente del reino vegetal en esta operación.

Urbigerus explica claramente las características de las **lágrimas de Diana**. Pero la **Sal** (tierra vegetal fija) obtenida del cuerpo de planta (el residuo de la planta) a través de la calcinación debe ser preparada **"filosóficamente"**, es decir en la forma **"al-kémica"**, esto es correctamente calcinada, purificada, y espiritualizada (volatilizada). En el transcurso de este tratamiento, la naturaleza de la Sal es cambiada.

V

La Segunda vía para preparar el elixir vegetal consiste en la manipulación exacta de una planta de un grado muy noble, separando o bien soportado por otros: después de su preparación, su putrefacción, su reducción a un aceite, separación de los tres Principios y sus Purificaciones, unión y espiritualización, todo debe de ser transformado en una Fuente espiritual eterna, la cual renovará a cualquier planta sumergida en ella.

Se puede utilizar una mezcla de plantas o una planta sola. La preparación comienza por la putrefacción, que significa fermentación. El espíritu (alcohol) es liberado. A partir de esta tintura se destila aceite o el **Sulfur "al-kémico"**. El tercer principio, **Sal** o mineral no es mencionado, pero los tres son necesarios para el retorno, la renovación y el fortalecimiento de la fuerza vital de la planta, con el fin de que ella pueda revivificar las plantas débiles o muertas. En un segundo proceso la separación se hace sin el **Mercurius Filosófico**.

La purificación llega luego de la separación. Este proceso es idéntico al de la preparación de la **Piedra Vegetal sólida**, solo difiere en la última etapa.

Manfred Junius comenta así este aforismo :

« **Urbigerus** hace aquí referencia al vino. Durante el trabajo alquímico con vino, conocido como la **Opus Vini**, llega el momento cuando el alquimista puede escoger entre la preparación de un líquido volátil o un resultado sólido, por eso llamado **"Piedra"**. En el lenguaje alquímico, diríamos que puede escoger la **"Vía Húmeda"** o la **"Vía Seca"**. Para comprender el término **"hacer aceite"**, damos aquí un pasaje de **Glauber**:

« El proceso de preparar un aceite de vino y de ayudarlo a sobrellevar un licor y una esencia deliciosa a través de su de su propio Sal fija y volátil. Aquí no hago referencia al maloliente destilado ∴ de ☿ 9or restos de vino, sino a uno delicioso, agradable, ligero, y claro.

En el otoño, cuando las uvas están se prensan, no dejen a ninguna impureza distinta de las cáscaras de uva o otra subir en el elemento esencial. Déjelas fermentar en un barril hasta que estén blancas, todavía medio dulces, y la mayoría de las heces han disuelto:.B de N. : Si lo hace antes o después, entonces algo se va junto con el ∴; o el elemento esencial no lo ha soltado todavía o el∴ ya ha caído ∴ sobre la parte inferior con los restos. Por lo tanto, mire la tiempo. Entonces destilen el ∽ fuera del ♃ poniendo ♀ alambique; no quedará gran parte de él. Cuando no sea recibido más espíritu, quítese la tapa y vierta el residuo en cristalería limpia. Déjelo reposar varios días; entonces un blanco ∴ se formará encima y se precipitará a la vez, que debe ser separado del mosto y usada para la anteriormente mencionada esencia. El mosto, de cuál el ∴ ha sido se separado, es añadido al otro mosto, fermentado nuevamente, y se convierte en vino otra vez. Si no sabe qué hacer con eso, haga ✠ de el. N. B.. : No habrá mucho ∴ que, sin embargo, es la mejor parte, sólo como en todas plantas. Esta esencia es un antídoto, porque ningún animal venenoso puede permanecer en las uvas durante el momento cuando la parra es en flor. N.. B.. :
Las esencias deben ser conservadas con vejigas dobles y no con cera, que se derretiría. Se pone 1, 2, 3, o más cantidad de fluido de la esencia de hierba en un pote de vino, se agita bien, y se habrá por lo tanto, obtenido un vino de hierbas claro y delicioso para que varios vino puedan ser hechos de un barril por medio de esencias varias. Y por lo presente esta primera parte está terminada. ¡El honor es solamente para Dios! »

Para la **Opus Vini**, también mencionaríamos dos textos :

1 . **Tractatus de Quinta Essentia Vini, in Eroffnete Geheimnisse des Steins der Weisen oder Schatzkammer der Alchymie** (Graz, 1976), pp . 322-335 .
2 . Johannes Isaaci Hollandi **Opera Vegetabilia, in Sammlung unterschiedlich bewahrter Chyrnischer Schrifien** (Vienna, 1773), pp . 197-304 .
The whole process is too long to be described here . We shall later hear something about the so-called Stones . But first to continue with the Circulatum Minus, we shall concentrate on the first and the third ways .»

VI

La Tercera Vía común, solo consiste en la conjunción de la Sal Vegetal Fija con su Espíritu sulfuroso, cosas que pueden fácilmente ser obtenidas y preparadas en cualquier comercio; y desde su preparación el azufre altamente purificado, el cual contiene el espíritu sufrido mediante la manipulación no filosófica, no pueden ser enlazados en forma inseparables sin un medio sulfuroso, mediante el cual el Alma sea fortalecido, aunque el Cuerpo y el Espíritu también lo han hecho capaz de una unión más perfecta.

La conjunción de la sal fija de la planta, que obtenemos del cuerpo de la planta a través de la calcinación y la siguiente extracción de las cenizas y la purificación a través de la repetida disolución y la evaporación, con su propio espíritu de sulfur resulta en nuestro Circulatum. El **"espíritu volátil sulfuroso"** es una esencia alcohólica destilada de una especie de planta. El **"Espíritu Sulfuroso"** se hace por medio de un destilado alcohólico que contiene aceite esencial (i.e.., el **Sulphur** volátil) de la planta en cuestión.

Estas esencias aromáticas eran también frecuentemente hechas por **"chymicis"** comunes, es decir, por farmacéuticos que no dominaron el arte espagírico. Los últimos también son considerados **"chymici hermetici"** en contraste con los **"chymicis comunes"**. Ejemplos de las antes mencionadas esencias aromáticas son la conocida **"Agua Carmelita"**, incluso hoy popular bajo el nombre de **Klosterfrau Melissengeist**, y el **"Agua Húngara"** o el **"Agua de Elizabeth de Hungría"**, que era también vendida como un cosmético.

Estas aguas de **Sulphur** son espíritus destilados. No contienen la parte fija del **Sulphur** su **Sal**, ya que no fueron destiladas debido a su naturaleza fija y eran por lo tanto descartadas. Desde el punto de vista alquímico, este fraccionamiento es no filosófico, ya que el **Sulphur** fijo contiene la otra parte del alma. Veremos después que los ácidos orgánicos que el azufre fijo contiene la llave del secreto de la volatilización de las sales. Debido a que los ácidos orgánicos contenidos en el destilado llamado espíritu de **Sulphur** no son suficientes, los otros tienen que ser añadidos desde afuera. Luego actúan como catalizadores y forman juntos el cuerpo (**Sal**) y el espíritu (**Mercurius**).

En el aforismo siguiente **Urbigerus** nos dice qué es esta materia sulfurosa y dónde podemos obtenerla.

VII

El Medio apropiado o específico requerido para la Unión indisoluble de estos dos Sujetos es solamente una sustancia extractada sulfurosa y bituminosa de una planta, sea tanto viva o muerto, encontrada en varias partes del mundo, y que es conocido por toda clase de hombres. Luego ha sido separada a partir de sus partes feculentas mediante nuestro Menstruum Universal, todos los poros y los átomos de la Sal vegetal fija, la cual es extremadamente fortificada por este pasaje, (esta sustancia) tal como es dilatada, es capaz de recibir su propio Espíritu y unirse con él.

El texto insiste aquí sobre la materia sulfurosa igualmente llamada bituminosa. La que tiene una relación directa con la sustancia resinosa y que es obtenida del **Sulphur "al-kémico"** puro de la planta. La extracción puede ser hecha de una planta fresca como de una seca. Luego de que la sal ha sido bien purificada, esta pronta para recibir el aceite esencial purificado y el espìritu purificado, es decir el alcohol.

Manfred Junius comenta así este aforismo :

«Aquí **Urbigerus** se refiere evidentemente a resinas. Éstos son mezclas complicadas principalmente de sustancias aromáticas con propiedades de ácidos, además de alcoholes, fenoles sustancias fuertemente no saturadas. Las resinas están ciertamente relacionadas con los terpenos. Obtenemos resinas dañando ciertos árboles, especialmente pinos (piceas), abetos, alerces, y otros árboles exóticos.

Una resina especial es de color ámbar. El texto de **Urbigerus** contiene un punto decisivo: **"Y es conocido de todas formas por los pescadores del mar."** Esta referencia obvia para el ámbar puso al escritor por el buen camino.

El Ácido Succínico (el ácido de ámbar) es un excelente catalizador.

Pero **Urbigerus** mismo nos dice qué clase de resinas considera particularmente apropiadas para el trabajo.

Primero menciona el **Copavian**, que es **Copaiva balsam** obtenido de **Copaiva balsama**. Considerando esto mejor. Después recomienda resina italiana. Ésta es cualquier resina de los pinos extendidos en Italia, que dan su característico look al terreno, o de los cipreses que son también típicos del paisaje italiano. Los pinos son mencionados a menudo en la poesía italiana, y **Ottorino Respighi** escribió un artículo musical sobre ellos, **"Los Pinos de Roma"**. Por otro lado, me gustaría mencionar que en Italia era conocida particularmente en alto grado la Circulatum Minus de los cipreses. Sobre esta resina podemos decidir, que primero debe ser purificada de sus partes feculantes.

La destilación sería el mejor método. En su **Chymischer Handleiter Le Febure** el farmacéutico espagírico del decimoséptimo siglo describe este proceso de la siguiente manera :

« Se deberá pulverizar la resina y mezclarla con tres partes de ladrillo pulverizado y una parte de sal común que habrá sido anteriormente secada al calor. Todo se colocará en una retorta, y destilado aumentando continuamente la temperatura. Se puede utilizar también una parte del destilado aceitoso obtenido. Se puede tambièn rectificar el destilado uniendo trs partes de sal comun y destilar nuevamente.

Lo más fácil para nosotros es escoger resinas ya clarificadas tales como el bálsamo de Copaiva (los bálsamos son mezclas de resinas y de aceite etéricos, mezclados parcialmente de ácidos aromáticos) o el bálsamo de Canadá que es la exudación del pino con resina de América del Norte (Abies balsamica) que es, estrictamente hablando, una terebintina. Contiene casi 24 % de aceite esencial, 60 % de resina soluble en el alcohol y 16 % de resina soluble en el éter.

El autor ha conducido las experiencias con diversas resinas trabajando sobre los circulata. En razón de los excelentes resultados obtenidos con el bálsamo de Canadá, se lo aconseja a los compañeros en el arte. Se usa bálsamo de Canadá en microscopia y se puede obtener en estado de alta purificación. Si ella es la materia resinosa que han decidido emplear, deben asegurarse de que sea natural y que no haya sido fraccionada, Se puede obtener fácilmente bálsamo de Canadá natural.

Si consideran con atención el grabado sobre el cobre podrán observar que de un tronco del árbol fluye resina. De hecho el río sobre el que **Apolo** y **Diana** avanzan es resinoso. Pueden notar también que **Diana** surge del otro costado del río sosteniendo en la mano izquierda el sol de Apolo, así se han vuelto ellos un solo ser (una sola esencia).»

VIII

Para fortificar el Azufre y abrir los Poros de la Sal no se requiere ningún otro método más que la imbibición de esta Sal con la sustancia bituminosa bajo un calor moderado digestivo, idéntico al requerido para la incubación de los huevos; como la sal se va secando (absorbe la sustancia), la impregnación (imbibición) se debe repetir muchas veces hasta que tú encuentres una completa saturación de tal manera que ya rechace imbibir más materia.

La operación es claramente descrita. Lo que es llamado bituminoso no es otra cosa que el residuo calcinado del **Sulphur**, que se conoce como Sal de **Sulphur**. Se lo pone un una retorta (alambique, redoma) con los residuos calcinados al negro de la planta que ha sufrido la extracción. Se efectúa una destilación al vacío por el método antiguo. Con una temperatura que no debe sobrepasar la de la incubación de huevos. La Sal del **Sulphur** es la sal volátil de carácter orgánico que puede ser separada por la sublimación. La destilación es puesta a seco, luego se vierte el destilado sobre la sustancia bituminosa hasta que la sal se vuelva más clara. El procedimiento es repetido hasta que ni aceite ni alcohol se encuentren retenidos. La cantidad recuperada con la destilación es igual a aquella que se ha introducido.

Manfred Junius comenta así este aforismo :

« **"Para fortificar el azufre"** indica que la sal y parte del azufre ya han sido puestos juntos, cuando por lo demás no se podía hablar de una fortificación. Solamente lo que ya está presente puede ser fortificado. Solamente la parte fija del azufre está faltante, esa parte que fue perdida a través de la manipulación no filosófica. (Ver aforismo VI.) La parte volátil del azufre, es decir los aceites esenciales, ya están con la sal. Añadimos ahora la materia resinosa, imbibimos nuestra mezcla de Sal y Azufre volátil con ella. La mezcla luego es puesta en calor moderado, sobre los 40°. Siempre que el material se ponga seco, repetimos la imbibición. »

IX

En el Curso de las Imbibiciones de la Masa entera debe ser revuelto con una espátula por lo menos nueve o diez veces por día, o bien algún otro Instrumento de Madera seca, pues los Movimientos reiterados, la Materia bituminosa recibe un buen ingreso en el Cuerpo, y así con mayor prontitud su Funcionamiento llega a la perfección.

El contenido de la redoma debe ser agitado al menos entre nuevo o diez veces por día antes y después de cada destilación para permitir una mejor penetración y un blanqueamiento más profundo de la sustancia

X

Habéis de tener gran cuidado, mientras efectuáis la acción de las Imbibiciones que no caiga nada de tierra, Impurezas o Polvo sobre vuestra Materia; y para prevenir esto, vuestro Vaso deberá estar bien cubierto con un papel completamente agujereado, o bien con una Cobertura apropiada, con el objeto que nada pueda acercarse a él, el cual tiene su propio Azufre interno, ni pueda entrar por los poros muy dilatados y abiertos de la Sal, porque la Materia puede fácilmente determinarse en otro Sujeto, y así llegar a estropear vuestra empresa.

Luego se utiliza una retorta para la destilación. La sal se vuelve más sutil, atrae el polvo o las finas partículas que serán luego difíciles de extraer.

Debido a que en este período ya trabajamos con sustancias muy purificadas, debemos tener cuidado de no estropear la obra con impurezas. Por otro lado, el temor hacia de **Sulphur** foráneo parece algo exagerado, porque la materia resinosa también contiene **Sulphur** foráneo. La inhibición también puede ser preparada con un matraz de vidrio, que es cerrado luego con una tapa de vidrio. Ocasionalmente el matraz está abierto para que entre aire fresco, es luego cerrado otra vez. De este modo se ha obtenido resultados muy factibles, pero el matraz debe ser muy grande y contener mucho aire. El peligro de la contaminación es también enormemente reducido trabajando en un horno cerrado (incubadora).

XI

Si luego de tres o cuatro semanas, o más, vuestra Sal vegetal fija no manifiesta su plena saturación, ciertamente es signo que no podréis ir más lejos en vuestra obra, y podréis estar seguro que habéis cometido un error en la Noción de la Sal o del verdadero Mediador sulfuroso o bien en los procesos de las Imbibiciones.

Si después de tres o cuatro semanas, la sal no ha sido saturada o por su **Mercurius** o por su **Sulphur**, en algo se ha fallado. El proceso debe ser detenido y se debe recomenzar la operación.

XII

Cuando vuestras Imbibiciones han sido bien realizadas, entonces vuestra Sal es apto en recibir su propio Espíritu, mediante el cual se hace volátil, espiritual, transparente, y de una penetrancia maravillosa, entrando por los Poros y Partículas de todo lo Vegetal, y separando en un momento sus verdaderas Esencias y Elementos.

Luego de que las impregnaciones han sido conducidas siguiendo este método, la Sal debe teóricamente aparecer como una sustancia cristalina transparente. Nuestra experiencia nos ha mostrado el resultado, pero como una sustancia de un blanco opaco.

Manfred Junius nos aporta este pequeño comentario :

« Si todo ha ido bien, ponemos de nuevo a fluir un poco en nuestro Mercurio, es decir nuestro alcohol etílico rectificado. »

XIII

Aunque la Sal esté bien preparada por la recepción de su propio Espíritu, si no habéis respetado la Proporción justa y apropiada de ellos, - es decir que lo volátil siempre predomine sobre lo fijo -, nunca seréis capaz de efectuar ninguna Unión Perfecta entre estos dos Sujetos; contrarios en Cualidad; por la Imposibilidad Natural.

La mezcla debe ser bien cubierta por el alcohol. Incluso en una proporción de 6:1 o incluso de 8:1 se han conseguido buenos resultados. Es decisivo que para el siguiente trabajo debamos tener una cantidad suficientemente grande del aceite esencial adecuado. De la misma manera que el **Mercurius** es anónimo en el mundo de las plantas, el alcohol está al mismo tiempo fácilmente disponible fuera su orígenes.

XIV

Antes que comencéis vuestras Destilaciones y Cohobaciones, luego de la Adición del Espíritu Vegetal en vuestra propia Sal, deben de ser precedidas por la Putrefacción durante ocho a diez días, tiempo en el cual el Espíritu sulfuroso, reforzado por la Materia bituminosa, y encontrada su Sal accesible

para la Conjunción, tiene el poder de penetrar en sus Poros, para facilitar su Volatilización y Unión.

La **Sal** debe ser saturada de su tintura (**Mercurius** y **Sulphur**, es el **Sulphur** el que tiñe), y debe quedar durante ocho a diez días para abrir los poros de la **Sal** (para volver las sustancia solubles)

Manfred Junius nos aporta su comentario :

« En el transcurso de esta putrefacción, que es nada más que una digestión adicional, un cambio de color ocurre y la sal fina parece similar al légamo. El azufre reforzado y el Mercurio de nuevo actúan sobre la sal y empiezan a formar parte de lo volátil. Después de esto, comenzamos con las destilaciones. »

XV

Así..., si luego de seis o siete Destilaciones y Cohobaciones sobre el Resto del destilado no habéis encontrado vuestro Espíritu muy intenso y penetrante, y el Resto (caput mortuum) que queda en el fondo de vuestro Vaso igualmente insípido, es signo evidente que habéis fallado en el verdadero Conocimiento del Espíritu Vegetal, el cual, siendo extremadamente volátil, tiene en su propia Naturaleza, el Poder de volatilizar su propio Cuerpo, y unirse a sí mismo en forma inseparable, encontrándolo capaz de su Recepción.

Es necesario tener cuidado de que nada del espíritu volátil sea perdido. Cada parte es necesaria para la penetración de la **Sal** en el proceso de repetición de las cohobaciones del espíritu y de la **Sal**.

Manfred Junius nos aporta su comentario :

« El matraz de fraccionamiento es calentado mejor en baño de agua. Entre las destilaciones separadas, o cohobaciones debidas a que siempre el destilado es vertido – digestiones adicionales son ocasionalmente útiles, pero no son prescritas. Después de seis o siete destilaciones, o cohobaciones, el destilado tiene un olor peculiar y muy penetrante y un sabor agudamente corrosivo. »

XVI

Debéis observar durante el progreso de vuestras Destilaciones que el Mediador sulfuroso no ascienda en lo más mínimo: puesto que él es un verdadero Mediador que ayuda a unir el Cuerpo con el Espíritu antes de la Espiritualización del Cuerpo, y sin la Concurrencia y ayuda de aquel Unión perfecta de los dos Sujetos no puede ser esperado; por lo contrario, en el Progreso de la Obra su Concurrencia sería altamente desventajosa tanto para uno como para el otro, y totalmente destruida vuestra Operación.

Para evitar esto, hacemos nuestras destilaciones en baño de agua. La materia resinosa no debe ser destilada mucho o se quemara. Ha cumplido su función como un intensificador

del **Sulphur**, y no necesitamos el resto. Las temperaturas demasiado altas también resultarían en una fijación de las partes volátiles de la **Sal fija** en lugar de su volatilización. Terminaríamos con una sustancia sólida en lugar de un Circulatum. Las destilaciones cuidadosas y lentas son por lo tanto necesarias, hasta que se hallan convertido en sales alcalinas volatilizadas. Está aquí donde el **al-kemista** practicante puede cometer muchos errores. Mucha paciencia y experiencia son necesarias para estas destilaciones.

Por lo demás podría ocurrir lo que **Urbigerus** describe en el siguiente aforismo :

XVII

La ascensión del Mediador sulfuroso, cuando el Espíritu comienza a arrastrar por todas partes su propio Cuerpo para unirlos inseparablemente, significa evidentemente y con suma certeza que no habéis regulado adecuadamente el fuego, tal como deberíais, y que, en vez de darle un calor vaporoso y gentil para facilitar la Unión, le habéis sometido con un fuego violento, y de esta manera destruyéndolo.

Evitar un calor excesivo : el calor necesario para esta operación esta dado por el baño María.

XVIII

Cuando vuestra Sal es elevada a su perfecta Espiritualización y la Verdadera Unión con su propio Espíritu Volátil, tendréis entonces en vuestro poder vuestra Circulación Menor o Elixir Vegetal y Menstruo, mediante el cual podréis efectuar maravillas dentro del Reino Vegetal, separando no solamente, en un instante sus Principios o elementos, sino también con la misma operación, lo puro de lo impuro.

Si todos los trabajos han sido hechos correctamente, el **al-kemista** ha de nuevo preparado el **Circulatum Minus** de acuerdo a la tercera vía.

De todo que ha sido dicho, la primera vía es ahora también fácilmente comprensible, cuando todo tiene que estar preparado de la especie misma de la planta que la materia resinosa viene; por ejemplo, usted podía hacer un **Circulatum Minus** con el norteamericano **Abies balsamea** (es el abeto balsámico). La materia resinosa puede ser extraída de pequeñas ramas por destilación de vapor. De esta forma son obtenidas turpentinas naturales. Las operaciones remanentes son entonces llevadas de acuerdo con los métodos ya descritos.

En los siguientes aforismos **Urbigerus** de nuevo nos informa todo para que el **Circulatum Minus**, por lo tanto, pueda ser preparado.

XIX

Si colocáis dentro de vuestro Elixir Vegetal una planta verde bien triturada, en menos de media hora o un cuarto de hora, sin necesidad del fuego de la putrefacción exterior, observaréis un precipitado en el fondo del frasco (Parte Muerta) el cual no es más que la tierra condenada o "maldita"; y hacia la

superficie flotará un aceite amarillo – el cual contiene la Sal y el Azufre – y el Elixir será del color de la planta, conteniendo su Espíritu Vegetal, el cual si no es así, es signo este que vuestras operaciones no fueron realizadas en forma Filosófica.

Después de sumergir allí una planta verde bien cortada, es decir recientemente, por ejemplo, menta o romero, después de agitar, aparecerá al principio una fuerte turbidez. Esta turbidez es un signo de la emulsión de nuevo obtenida. Si permitimos que permanezca durante algún tiempo, diminutas gotitas de aceite saldrán a la superficie, donde formaran una capa amarillenta de aceite. Este aceite contiene la sal y el azufre de la planta fresca o las plantas sumergidas en el Circulatum. En mi experiencia, el color del aceite varía de acuerdo con las plantas usadas. Algunas producen un aceite amarillento, otras uno más esmeralda brillante. En otras plantas el aceite es naranja o rojizo.

Dependiendo del peso específico del Circulatum, también de las plantas que separamos, el aceite se asienta también ocasionalmente en la parte inferior de la superficie. Si inclinamos el frasco, aparecerán luego las perlas de aceite.

XX

Una sola gota de este aceite amarillento dado (dentro de las enfermedades), acorde a sus virtudes y cualidades atribuibles a la planta, cada mañana y noche, dentro de un vaso con vino o cualquier otro vehículo adecuado, curará estas enfermedades en forma infalible, reforzando el Espíritu vital y purificando la sangre en las enfermedades e infecciones, tomándolo en forma continua y con constancia.

Una gota de aceite esencial así preparada, en un vaso de agua o de vino, tiene una gran virtud medicinal. Me gustaría advertir al lector, sin embargo, de no confiar solamente en toda la información dada aquí. En la literatura **"al-kémico"** a menudo son argüidos efectos fantásticos, que no son siempre demostrados. Solo la experiencia, en colaboración con médicos y naturópatas titulados, puede demostrar el valor de un preparativo. El valor, o la inutilidad, de un preparativo espagírico deben ser sinceramente evaluados si la **"al kimiya"** va a ser tomada seriamente, y en esta conexión las leyes internas de cada país deben ser consideradas.

XXI

Si introducís un Coral dentro de este Menstruo, observaréis un excelente experimento: Si bien sus Poros son compactos que cualquier otro Vegetal, aún así es capaz de transmitir rápidamente su Espíritu Interno al Menstruo, enviando su Alma y Cuerpo hacia arriba flotando, en forma de un Aceite de un color semejante al rojo sangre, y dejando por otro lado, precipitarse en el fondo su Excremento grisáceo.

Este menstruum actúa sobre el coral, es decir un elemento en los límites del mineral.

XXII

Empero, el más verdadero Elixir Proprietatis (tal como lo nombra Paracelso), se realiza con mirra, alóes y azafrán en cantidades iguales, dentro del Menstruo. Este Aceite que subirá y surgirá inmediatamente, es un Cordial más excelente, y casi como la gran Eficacia y Virtud tal como el propio Elixir Universal, que cura todas las enfermedades curables. El Caput Mortuum caerá en el fondo del vaso.

Este menstruum puede igualmente purificar y reparar los principios de los elementos vegetales tales como aceite, resina, etc. El aforismo XXII es especialmente importante en relación con el capítulo previo sobre el magisterio de las plantas de **Paracelso**. Una inmersión de las cantidades iguales de mirra, aloe, y azafrán resulta en el famoso **Elixir Proprietatis** de **Paracelso**. Si usamos el **Circulatum Minus** de **Urbigerus**, la simple inmersión basta para provocar la separación, y necesitamos además rotar un mes completo luego como con el magisterio **"simple"** de **Paracelso**. El **Circulatum Minus** de **Urbigerus** es realmente un Circulatum **"de muy alto grado"**, como los antiguos dirían. También disuelve inmediatamente varios lacas, aceites, y bálsamos. Tengan cuidado: con la cantidad producida en un minuto ¡arruiné en un instante parte de mi escritorio!

XXIII

Este Menstruo Vegetal no solamente disuelve todas las especies de Gomas, o cualquier otra clase de Sustancia en el Reino Vegetal, sino también todas las clases de Aceites y Bálsamos, extraídos de los Árboles, separando su verdadera Esencia, con los cuales podréis realizar cosas maravillosas tanto sobre Cuerpos vivos como en los muertos, el ultimo del cual se preserva para siempre, sin apertura ni ninguna otra extensa Preparación alguna sobre ellos.

El **Elixir de Paracelso** que tiene propiedades próximas a las del **gran elixir** es preparado a partir de tres plantas tratadas en cantidades iguales.

XXIV

Si bien este Menstruo es solamente específico sobre los Vegetales, no obstante y en un momento, extraerá la Tintura de los Metales y Minerales; pero no separará todos sus Principios, no siendo así, el Menstruo apropiado para tales Operaciones; y aunque tales Azufres separados del Reino Metálico son altamente balsámicos para los Pulmones y el Bazo, aun así nuestro Elixir Proprietatis no puede separar todos sus Principios, porque aquello no está decretado en la Naturaleza. Es por ello que solamente podemos realizar o dar esto, como una curiosidad dentro de un Experimento Químico.

Además, el Circulatum extrae la tintura de ciertos metales. Estas tinturas, sin embargo, no representan verdaderas separaciones

Hay una gran diferencia entre la simple extracción de una tintura y la genuina separación de los **Principios Filosóficos**. Es requerida la más alta separación de los metales en los **Circulata**, concretamente los altos Alkahest, cuya preparación no concierne aquí.

XXV

Desde el momento que este Menstruo Vegetal es Eterno, debéis de observar, que no ha de perderse nada en su Calidad y Cantidad, separando del mismo su Aceite y Espíritu mediante una Destilación gentil bajo un Baño Vaporoso, muy bien enlutado previamente. El Menstruo, pasando con la Flema del Vegetal, del cual es realizada mediante una destilación in Balneo, se separa para usos posteriores, deja así el Aceite en el fondo, unido con su Espíritu, el cual se efectúa a través de un calor simple y común, no dejando ninguna cosa detrás de él: esta es la Marca de su Espiritualización, Purificación, y Regeneración, que ha recibido del Menstruo.

El Aforismo XXV de nuevo describe cómo podemos recuperar nuestro Circulatum después de una separación. Una destilación lenta a baño de vapor regenera el menstruum.

XXVI.

Fuera de este Aceite o Esencia así preparada de vuestro Vegetal, o por medio de otra vía Filosófica (tal como hemos mencionado en nuestra segunda manera de realizar este nuestro Elixir) si vos conocéis cómo llevarlo a la putrefacción sin ninguna forma de Fuego, y separa todos nuestros Principios de él, purificando y uniéndolos juntos en forma inseparable, habiendo hecho en forma espiritual y transparente, entonces tendrás fuera de esta Regeneración el mayor Arcano en el Mundo, sobre todos los Vegetales, también sobre los Minerales y Metales, excepto sobre el Oro y la Plata.

Lo que es explicado aquí es contrario a los principios **"al-kémicos"** y significa solamente que el menstruum puede extraer la tintura mineral pero no puede efectuar la transmutación.

XXVII.

Si esta Esencia regenerada determinada con nuestra Materia, será Capaz en forma radical para disolver todas las especies de Metales o Minerales, y principalmente Oro, el cual es imperceptiblemente disuelto en ella, como Nieve en Agua común, y no puede nunca ser separado nuevamente en Oro, ni por la Destilación, ni por Digestión: fuera del cual, luego de una Digestión Filosófica, la Separación de los tres Principios, con sus Purificaciones, Unión, Digestión, y tercera Regeneración, podéis preparar la gran Medicina de las Medicinas, de igual Virtud y Cualidad con el Gran Elixir sobre los Cuerpos humanos, y con nuestra simple Medicina, sobre los Metales o Mineral.

Todo este aforismo trata del menstruum unido al **Mercurius Filosófico**.

XXVIII.

El determinante de este Menstruo regenerado con nuestra primera Materia es realizando por su Amalgamación, en el cual el Menstruo Vegetal, sacando de ella todas sus Cualidades y Propiedades, y uniéndolos consigo mismo, se hace capaz de la misma Virtud y Propiedad, tal como nuestro Mercurio simple, disolviendo y volatilizando todas las cosas creadas, que acercaran a él.

Los tres principios **"al-kémicos"** encontrados en la naturaleza y unidos por el espíritu de **Mercurius Filosófico** pueden realizar las operaciones que cada uno separadamente puede hacer.

XXIX.

Algunos son de la Opinión que tanto los Elixires pueden ser producidos fuera de diversas cosas determinantes, como los Excrementos Humanos, el Rocío de Mayo, (los cuales ellos lo consideran como el Menstruo de arriba, o Agua de las Tormentas) &c como también aquel Gran Elixir pueden ser preparados fuera de esto, o cualquier otro Menstruo Vegetal regenerado; sin embargo por lo que sabemos, que cada uno de los Menstruos, que ellos consideran como Mercurio Filosófico, aunque pueden disolver y volatilizar Metales, aún no pueden mejorar ninguno de ellos, esta Disolución y Volatilización no siendo ni natural no Filosófico, nosotros por lo tanto con buena juicio de Razón todas aquella Opiniones son solamente falsas Suposiciones, Nociones imaginarias y mal fundado.

XXX.

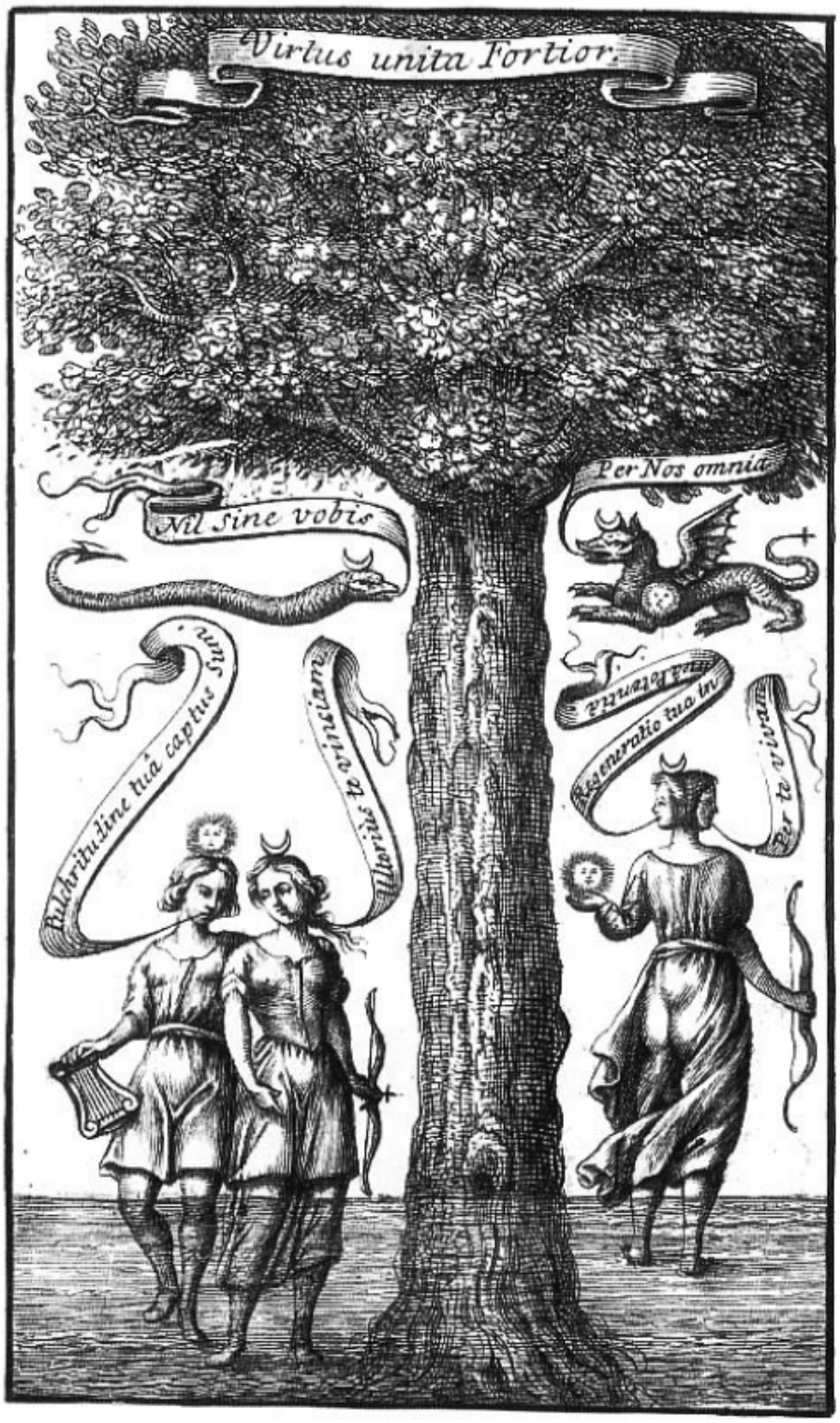
Nosotros, con nuestro Divino Maestro Hermes, afirmamos en forma absoluta que, el Todopoderoso Dios, luego que Él creó todas las cosas, ordenó toda cosa de ellos para procrear fuera de su propia clase, nuestros Elixires no siendo producidos mediante cualquiera de aquellas vías sofisticadas, así como hemos descripto en estos y nuestros Aforismos precedentes, en los cuales hemos dado amplias Instrucciones para la preparación del Elixir Universal, fuera de nuestra Materia indeterminada, y el especificado, fuera de la Ruta de los Vegetales.

Es únicamente por un conocimiento de inspiración divina que los elixires pueden ser producidos

XXXI.

Fuera de la verdadera Afección y Caridad, tenemos para todos los Amantes del Arte, advertimos a cada uno, quienes desearían preparar cualquiera de los nuestros estos Elixires, solamente seguir nuestras Reglas Infalibles, siendo el Compendio de toda la Práctica y Teoría acorde a todos los verdaderos Filósofos, y no importando ninguno de los otros: por algunas cosas deliberadas a través de Rumores, otros por Lecturas, y muchas pequeñas cosas de sus propias Prácticas, que ellos pueden fácilmente ser impuestas y engañadas por cualquier Pseudo químico o pretendido Adepto.
Experto Crede.

El respeto de las prescripciones puede evitar numerosas desilusiones, pero solamente la práctica **"al-kémica"** puede conducir a un resultado verdadero. El **circulatus** es de menos uso que la **Piedra Vegetal**, pero avala otras experiencias.



Plancha de cobre de la Circulatum Minus del Baron Urbigerus

Tinturas Vegetales

Existen varios métodos de preparación de las tinturas vegetales, más o menos corrientes, y la maceración alcohólica. Acudimos esta vez a la opinión de **Rubellus Petrinus** :

« Las tinturas de las plantas medicinales son maceraciones en un líquido, generalmente **alcohol etílico** (**espíritu de vino**) a 60º.

Hay quien prefiere hacer las tinturas con plantas secas, en caliente, en un aparato apropiado, llamado Soxhlet, el cual permite obtener las tinturas en algunas horas. Siempre que sea posible, nosotros preferimos hacerlas en frío, en maceración alcohólica, con plantas frescas, recogidas para la ocasión, por tener más virtudes.

Para maceración, la proporción media entre plantas secas y líquido es, generalmente, de 1:5, o sea, para preparar 1000 ml de tintura, son necesarios 200 g de plantas secas.

Escoged, en la tiempo propicio, las plantas que vosotros utilizaran, raíces flores o frutos, conforme lo que fuera indicado para cada caso, y de las cuales desearías hacer la tintura.

Si fuesen raíces, lavadlas muy bien con agua y secadlas con un paño de algodón, bien limpio.

Cortad las plantas en pedacitos o moledlas en una máquina eléctrica de cocina. Seguidamente, vertedlas en un frasco de vidrio, con boca larga y con la capacidad de 1 litro.

Las plantas no deberán ultrapasar 3/4 de la altura del frasco. Colocadlas ligeramente. Vertedle, por encima, espíritu de vino, bien rectificado a 60º, de forma que el espíritu esté 4 o 5 cm por encima del nivel de las plantas.

Cerrad bien el frasco y dejad macerar durante 10 días. Si no necesitáis pronto de la tintura, dejad macerar 20 o 30 días. Como las plantas frescas contienen agua, la graduación de el espíritu bajará ligeramente, por eso, será preferible, que el espíritu de vino tenga un poco más de 60º.

Pasado ese tiempo, por decantación, verted la tintura en otro frasco igual. Después de agotado todo el líquido, retirad las plantas todavía empapadas en el espíritu de vino y colocadlas en un paño de algodón bien limpio. Exprimid muy bien la tintura que todavía resta en las plantas para un recipiente largo, de forma que las plantas queden casi secas.

Verted esta tintura encima de la otra. Ahora, colocad en el primer frasco un embudo de vidrio, con un tapón de algodón. Verted, poco a poco, la tintura en el embudo, a medida que ella fuera pasando. Cerrad bien el frasco que contiene la tintura. Retirad los resíduos que quedaran en el algodón de el embudo y juntadlos a las plantas.

Secadlas al Sol. Cuando estuvieren bien secas, dejadlas en un sartén de hierro e incineradas. Esta operación deberá ser en el exterior, por la cantidad de humo que exhala.

Recoged las cenizas, vertedlas en una pequeña olla de acero inoxidable y colocadlas en un fogón a gas, con fuego muy fuerte.

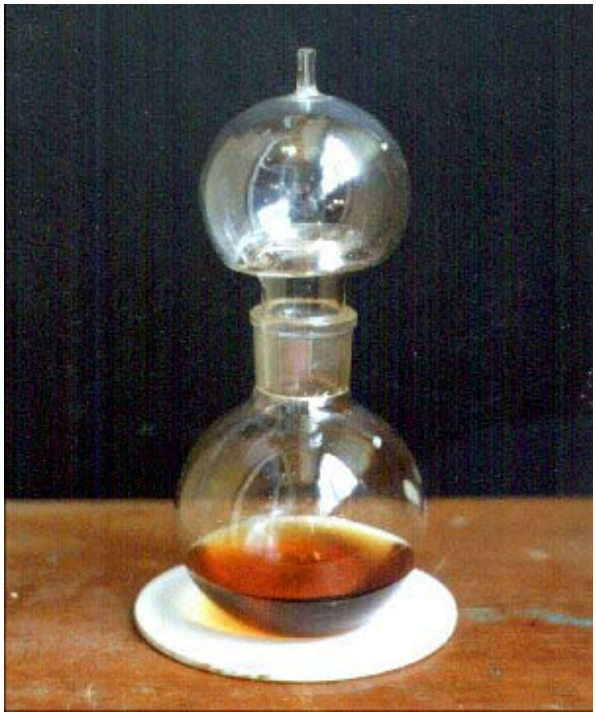
Dejadlas calcinar muy bien, por lo menos una hora, o más, hasta que queden de color de ceniza muy claro.

Ahora, con las cenizas todavía calientes, colocadlas, en fracciones sucesivas dentro de vuestra tintura y tapad el frasco. Dejadlas una semana, teniendo la cautela de agitar el frasco circularmente, una vez por día.

Al fin de este período, filtrad para otro frasco, a través de un embudo de vidrio, con un tapón de algodón.

El residuo que quede en el embudo, volved a calcinadlo, como anteriormente, y vertedlo, todavía caliente, sobre la tintura. Repetid el proceso más de una vez. En el último filtraje, retirad el caput que queda en el fondo del frasco.

La tintura, ahora, será corpulenta y perfumada. Guardadla en un frasco oscuro, bien cerrado, al abrigo de la luz.



Circulador

Si quisiereis aumentar su valor curativo, tendréis que circularla en un vaso apropiado, llamado vaso de circulación, lo que podréis hacer, luego del inicio, cuando vertéis la primera vez las cenizas en la tintura.

Antiguamente, los maestros usaban, para este efecto, un vaso muy especial, llamado **pelícano**. Hoy, infelizmente, no será posible conseguir un pelícano, por eso, tendréis que usar un circulador compuesto de un matras de fondo plano o Erlenmeyer de 1 litro, con otro de reencuentro, esférico de 500 ml, con apertura circular macho IN29.

La circulación se hará, también, durante una semana, con calor suave (40-50º C), en un pequeño horno eléctrico, con temperatura controlada.

Mismo a esta temperatura, el espíritu de vino se volatiliza y se condensa en el balón superior, volviendo a caer en gotas en el balón inferior, haciendo, así, una circulación. Si la temperatura fuera demasiada, correréis el riesgo de, con la presión interior, hacer estallar el balón superior, con su consecuente pérdida. Para evitarlo, podréis hacer colocar un tubo capilar en lo alto del balón de reencuentro.

Esta tintura podrá ser tomada en gotas o, sino, en dosis homeopáticas.

Dinamización Homeopática. La dinamización homeopática es más conocida que la circulación, porque la homeopatía hace amplio uso de ella.

La dinamización no es una simple disolución, como dicen algunos pero sí, una *potencialización*. Con la dinamización, las potencia terapéuticas son, deliberadamente, casi desmaterializadas. La substancia material, cuanto más "diluida" es, más energía se torna.

Actualmente, se hacen dos tipos de dinamización: la **decimal** y la **centesimal**.

Dinamización decimal. En un frasco de vidrio, de 100 ml, bien lavado con agua destilada, verted 90 ml de alcohol diluido a 30º con agua destilada.

Con una jeringa graduada, bien lavada con agua destilada, retirad del frasco de la tintura madre (TM), 10 ml y vertedlos en el frasco, por encima del alcohol a 30º.

Cerrad el frasco y haced, por lo menos, 100 sucesiones verticales y enérgicas.

En vez de eso, podréis, también, verter en un frasco más pequeño, bien lavado, 90 gotas de alcohol y 10 de TM. Agitad como anteriormente, por lo menos 100 veces. Tendréis, así, la primera dinamización o D1.

Volved a verter en otro frasco, bien lavado con agua destilada, más 90 ml de alcohol a 30º. Como anteriormente, vertedle 10 ml de D1. Haced más de 100 sacudones verticales. Tendréis, ahora, una dinamización D2. Repetid siempre el mismo proceso, hasta obtener la dinamización que pretendéis.

En la **dinamización centesimal**, el proceso es semejante. En vez de verted 90ml de alcohol, verted 99 y 1 ml de TM o 99 gotas de alcohol y una de TM. Al fin de la primera dinamización, tendréis un C1 o CH1 y así, sucesivamente. »

Veamos lo que nos indica **Mark Stavish** sobre la preparación de una tintura :

« Empiece la operación en la hora planetaria del planeta regente de la hierba. Aquí, si tomamos como ejemplo la Melisa sería Júpiter, dado que la melisa es tradicionalmente regida por ese planeta. Mientras hay horas planetarias en varios momentos del día para cada planeta, lo primero, y a menudo más fácil, es empezar unos minutos antes de la salida del sol en el día del planeta regente. Dado que la Melisa es regida por Júpiter, y Júpiter rige el jueves, la primera hora planetaria de Júpiter sería el jueves inmediatamente después de la salida del sol. Empiece con oraciones a Dios para que los misterios puedan ser revelados a usted y restaurado su lugar en el Universo. Después de que la preparación interior se ha completado, se ha recogido la hierba y se ha empezado a molerla a mano, o en pequeñas cantidades en el mortero y triturado. Hágala el polvo tan fino como le sea posible, enfocándose en la idea que usted está liberando el Poder Divino en la hierba, así como dentro de usted, a través del Trabajo. Aquí lo que **es importante que usted pase un tiempo en contacto físico con la hierba**, así como **es beneficioso el contacto con su campo de energía o aura**. usted debe molerla completamente en el mortero y debe enfocasrse en desarrollar la relación enérgica entre usted, la hierba, el planeta regente, y los planetas que se oponen a partes de su psique y cuerpo.

Cuando la ha convertido en polvo, póngala en el frasco, y despacio, con concentración, vierta el alcohol de grano encima (o sobre) la hierba, hasta que se sature con el fluido y adicione igual (2 -4 "dedos") en el recipiente. El frasco no debe estar a lo sumo más de 1/2 a 2/3 grados lleno de fluido, es necesario como un cuarto para la expansión del contenido caliente (los gases) durante el proceso de la maceración.

El fluido de adentro al calentarse querrá evaporarse, y al no poder escapar se condensará. Esto causará que el fluido se oscurezca día a día. Esta coloración, o tintura, es la extracción de la propiedades del **Azufre-alma**, de la materia de la planta **Sal-físico**, por el medio del **Mercurio-alcohol**. El fluido no debe tocar el metal, envuélvalo en la lámina, **para que no le llegue ninguna luz**, y póngalo al calor en alguna parte, y agítelo vigorosamente una vez o dos veces por día. Continúe este proceso durante una a dos semanas, **hasta que el color de la tintura sea oscuro**.

Recuerde, que éste es su **"Niño Filosófico"** y debe ser tratado con amor y respeto. Cada tiempo que usted toma para él, para su inspección, al agitarlo, o en cualquier modo, recuerde que es una representación física de su alma-personalidad. No lo trate diferente de lo que usted trataría, o bien, a un animal pequeño, o a un niño, o a invitado a la casa. Cuando usted separe al Azufre del lodo oscuro de la masa herbaria, usted esta separando su Alma de las restricciones de la vida física y la encarnación.

Es la actitud del operador, más que la del propio proceso, lo que hace a la alquimia divina. Esta actitud es transferida literalmente a la materia actuando como si fuera un paciente recibiendo magnética o espiritual curación. Cuando el producto final es consumido entonces, nosotros estamos tomando un verdadero talismán consumible,

así es como lo sugiere la **Misa cristiana**, es nuestro Cuerpo (Sal) y Sangre (Mercurio) regenerado, para recibir el poder de Cristo (el poder espiritual, o Azufre).

Cada vez que nosotros repetimos el proceso, nosotros nos regeneramos y nos acercamos un grado más hacia la perfección.

Después de que el color del líquido esta suficientemente oscuro, viértalo fuera, siendo cuidadoso al colar o filtrar, entonces comprima afuera el fluido restante de la materia de la planta. Esta tintura contiene ahora Azufre (aceites esenciales, ceras, y grasas vegetales) y Mercurio (alcohol y un poco de agua) y Melisa (Lemon Balm).

Tome la masa de la planta, o heces, llamadas también **caput mortum** o cabeza del muerto, colóquelas fuera e incinérelas en un recipiente resistente al calor. Ponga el recipiente entre algunos ladrillos si es necesario, para actuar por debajo como un escudo de calor para el área de la superficie, como el césped o incluso el piso exterior. Tenga disponible un par de mitones del horno y una tapa de olla grande. La tapa de la olla para sofocar las llamas si es necesario, así como para proteger a las cenizas secas de que un viento (o brisa) súbito se las lleve lejos. Para esta operación, un recipiente grande, profundo, usado para cocer, es ideal. Uno de metal también puede ser usado aquí, nuestra preocupación es como puedan ser sacadas las cenizas, para afuera de la tintura.

Los humos salidos del residuo de la planta ardiente serán significativos, por eso, si lo hace adentro, asegúrese que el escape de su estufa está funcionando.

Después que la materia (la Sal) se ha enfriado, póngala en un plato a prueba de calor, cubierto si es posible, y calentado en horno a 500 o más grados Fahrenheit hasta que se haya vuelto un polvo gris-blanco, o completamente blanco. Las molidas frecuentes de la Sal ayudarán en este proceso. Al ser más finas las partículas durante el proceso de maceración, ayudan a extraer más Azufre; al ser más finas las partículas durante el proceso de calefacción, o calcinación, hacen más fácil conseguir el gris-blanco o blanco en las fases de purificación..

Guarde la Sal separada, ponga unos granos de ella en una cucharilla (o 1-2ml/10-20 gotas) de la tintura, en un vaso de agua destilada. Esto debe hacerse durante la hora planetaria, en el día planetario que gobierna a la hierba, en este caso, el jueves.

Mientras que las Sales no necesitan ser consumidas con la tintura, ellas ayudarán en los efectos globales de la operación.

Antes que todo, recuerde la sacramentalidad de la operación que usted ha realizado. Su intento de regenerarse: físicamente, psicológicamente, y espiritualmente, por medio de la ayuda de la tintura como una manifestación de su poder espiritual. Algunos alquimistas combinan este aspecto de la Obra con invocaciones qabalísticas y astrológicas, similares a las que se hacen con los talismanes, para intensificar los efectos deseados. »

Primum Ens y Volatización de la Sal

Recurrimos nuevamente a la opinión de **Rubellus Petrinus** :

« El **«Primum Ens»** vegetal es la íntima unión de los tres principios alquímicos: Azufre (aceite esencial), Mercurio (alcohol) y la Sal (carbonato potásico).

Como se sabe, alquímicamente, en la naturaleza existen cuatro elementos: Aire, Fuego, Tierra y Agua. De estos elementos, dos son afines y los otros dos son contrarios. También el aceite u óleo esencial y el agua, son, como todos saben, elementos contrarios que, cuando son calentados juntos, se repelen con violencia impidiendo su unión.

Poned mucha atención a lo que arriba os dijimos, porque de su buen entendimiento resulta el éxito de esta operación.

Para que se pueda hacer la unión íntima de la sal de la planta con el azufre y el mercurio, tendrá, ante todo que ser volatilizada.

La volatilización de la sal es uno de los grandes Arcanos vegetales, buscado por muchos, pero solamente muy pocos artistas lo conocen y aquellos que lo conocen, como nosotros, por tradición, no deberán revelarlo públicamente sino solamente a aquellos que sean dignos por su aplicación al estudio del arte.

Volatilizar la sal fija de una planta (carbonato potásico) y hacerla pasar por el cuerno y pico de la retorta....; ¡JAMÁS!, dirán los hombres de la otra ciencia (químicos) Y, mientras tanto, para nuestro asombro y regalo de nuestros ojos, ¡oh, Maravilla de nuestro Arte!, la sal pasa por el pico de la rertorta, volatilizada, diáfana como hielo, escurriéndose hasta al rematero, como podréis ver en la fotografía.

¡Oh, Descreídos y detractores de la alquimia¡ enfrentaos con esta realidad y, seguramente, cambiaréis de opinión. Y vosotros, los intelectuales, que filosofáis sobre el Arte, ¿qué diréis? ¿Insistís aún que ella es solamente filosófica?

El secreto de la volatilización de la sal fue siempre celosamente guardado por los alquimistas, por eso, en contra de nuestro deseo de ayudar a los hermanos en el Arte, no os lo podremos transmitir, como dijimos ya, en lenguaje claro.

Sin la clave (secreto) que se limita solamente a un **"toque de mano"**, consistente en la atracción-repulsión de las materias involucradas, como arriba dijimos, os será casi imposible volatilizar la sal, a no ser por casualidad. Así, Dios os ayude.

Caritativamente, y dentro de nuestra limitación, nos esforzamos para señalaros la clave y, si sois suficientemente perspicaces y tenéis los conocimientos necesarios para entenderlo, entonces tendréis éxito.

Volatilización de la sal de tártaro

Si no lo habéis conseguido, lo sentimos, pero la tradición nos lo impone.

Hay dos procedimientos para volatilizar la sal. Uno mas largo y tedioso que nos fue revelado por un hermano en el Arte y otro más corto y expeditivo, que lo descubrimos experimentalmente nosotros. Es este último el que vamos a describir.

Tomad, al menos, 5 kg de Romero (Rosmarinus Officinalis) y secadlo a la sombra o al Sol. Si no conseguís encontrar esta cantidad de Romero podréis utilizar la sal de otra planta o mismo la sal de tártaro obtenida del sarro burdo de los toneles de vino.

Lo ideal sería utilizar la sal del Romero pues, además de la sal básica de la planta, que es un carbonato potásico, contiene otras sales y además algunos oligoelementos de dicha planta.

Adquirid o destilad 100 o 150 ml de aceite esencial de esta planta y ponedle en una retorta de 250 ml por medio de un pequeño embudo de vidrio o de plástico, por la tubuladura.

Colocad la retorta en un pequeño horno eléctrico o a gas, en baño de arena, con temperatura controlada, como el que podréis ver en la fotografía, con un rematero esférico de 250 ml dotado de un respirador capilar en la panza del matraz junto al cuello.

Con la ayuda de un embudo de plástico más ancho que el anterior, introducid por la tubuladura de la retorta, por fracciones sucesivas y con una pequeña cuchara de acero inoxidable, 30 g de la sal de la planta, debidamente coagulado y tratado como manda el Arte, para que se pueda combinar con el aceite esencial.

Mientras la sal entra en contacto con el aceite esencial, se producirá una violenta reacción, por eso es necesario ponerlo por fracciones sucesivas. El aceite esencial se quedará oscuro como el café.

Destilad, haciendo hervir "dulcemente" el aceite esencial. Cuando haya pasado la mayor parte del aceite al rematero queda en el fondo de la retorta un líquido espeso como miel. Parad la destilación y dejad enfriar.

Después, reintroducir por la tubuladura todo el aceite destilado. Repetid el proceso dos veces más y, a la tercera vez, destilad casi hasta al fin, aumentando un poco más la temperatura.

Veréis, entonces, elevarse del compuesto un vapor blanco que emite la materia en el fundo de la retorta y se solidifica como hielo en la cima y en el cuerno.

Reintroducid una vez más y destilad, hasta que la sal haya salido en su mayor parte al rematero. Introducid, ahora, un poco de aceite esencial en la retorta, para que éste, al destilar, arrastre la sal que todavía se encuentra depositada en el cuerno.

Cuando no haya mas sal en el cuerno de la retorta, dejad enfriar y limpiad las heces con esencia de trementina o con otro disolvente adecuado para eso.

Después que la retorta esté muy bien limpia, verted por la tubuladura el aceite esencial con la sal incorporada.

Añadirle la misma cantidad de un Mercurio vegetal extraído por destilación de las partes florecidas de Romero con espíritu de vino canónico, soberanamente rectificado a 100 Vol.% de alcohol.

Destilad a fuego lento y, al final, un poco más fuerte. Entonces, veréis pasar la sal como antes, pero mucho mas limpia y cristalina.

Cuando todo esté destilado, limpiad otra vez la retorta y de este modo, sucesivamente, hasta que no haya mas heces en el fondo.

Guardad los tres principios unidos íntimamente en un frasco de vidrio bien cerrado, al abrigo de la luz.

El **«Primum Ens»** de Romero (Rosmarinus Officinalis) actúa en todas las afecciones en las que esta planta esté indicada. Es un poderoso estimulante que recobra los enfermos con agotamiento físico e intelectual. Puede ser tomado por vía sublingual, dos o tres veces de cada vez.

El **«Primum Ens»** es muchísimo más eficaz que el simple aceite esencial, ya que tiene incorporado la sal volatizada y el mercurio vegetal.

En cuanto a la sal volatilizada que incorpora el «Primer Ser», **Van Helmont**, un medico, yatroquímico muy famoso, convertido a la alquimia, dice: **«la sal de tártaro (carbonato potásico) volatilizada puede penetrar el cuerpo humano, hasta la cuarta digestión, resolviendo y haciendo pasar los humores excrementados y las coagulaciones contra-natura que se encuentran en nuestros vasos. Esta sal arrastra con ella todos los residuos que se que se encuentran en las venas, resuelve las obstrucciones más obstinadas, disipando así la causa de las enfermedades. »**

Qué distingue una Tintura Vegetal del "PRIMUM ENS"?

Entonces cual es la diferencia que existe entre una tintura espagírica y un Primum Ens? Si leeréis el escrito mío sobre tinturas espagíricas veréis que en su preparación entran los tres componentes esenciales de la planta como ya referimos arriba.

A propósito y para facilitar a vosotros la comprensión, vamos a referirnos, precisamente, una tintura de Melisa. Pueden ser usados dos procesos: uno, tal como fue relatado en la receta, disolviendo primero la planta en aceite de tártaro y después echando por encima espíritu de vino, el cual sacará del aceite de tártaro la respectiva tintura que por diferencia de densidad sobrenadara el dicho aceite de tártaro.

Como dijimos en nuestro escrito acerca de las tinturas vegetales, nosotros preferimos hacer la tintura en una maceración en frío de la planta fresca con puro espíritu de vino a 60% y no con un alcohol cualquiera del cual no se sabe su procedencia.

Después de algunos días (por lo menos 10) de maceración en un frasco de vidrio de boca ancha bien cerrado, se filtra la tintura para otro frasco y se incinera el residuo, para de él extraer las cenizas, que después de ser bien calcinadas puedan ser echadas aún calientes en la tintura.

Se procede después a su circulación y por ultimo a su filtrado quedando esta lista para usar. Queriendo ir un poco más allá, se pude calcinar nuevamente el residuo, reduciéndolo a cenizas muy finas y bien calcinadas y volviendo a echarlas en la respectiva tintura, circulándola enseguida tal como en el proceso anterior.

En esta tintura espagírica están contenidos los tres "principios" fundamentales: Azufre, Mercurio y la Sal contenido en las cenizas.

Si en vez de optar por hacer la tintura de Melisa hiciereis un destilado vegetal, las cosas se harán de otra manera.

Destilaréis la planta fresca con espíritu de vino puro por lo menos al 60% y este en la destilación, arrastrará consigo el Azufre de la planta. Os restará calcinar el residuo de la destilación, extraer por lixiviación la sal y juntarlos al destilado en la circulación. La Sal si no fuera en exceso se disolverá tal como aconteció con la Sal contenida en las cenizas.

Cual es pues, la diferencia que existe entre esta tintura genuinamente espagírica, el destilado vegetal y el Primer Ser?

Después de que tengáis hecha vuestra tintura espagírica de Melisa, echadla en una retorta con tubuladura y rematero con respirador y destilad hasta la sequedad con un calor suave que no ultrapase los 80° C. El destilado será una mezcla inseparable de Azufre y Mercurio quedando en el fondo de la retorta una miel espesa que echaréis en una pequeña escudilla (olla) y calcinaréis bien, hasta que las cenizas sean de un color cenizo claro. Lixiviadlas y coagulad. Lo que encontraréis en la coagulación? La Sal "cruda" de la planta, o sea un carbonato potásico.

Haced lo mismo con el destilado. Este no dejará una "miel" como la tintura pero si la Sal que si estuviere impura podréis calcinar, lixiviar, filtrar y coagular. Lo que tendréis entonces? Apenas la Sal "cruda" tal como en el caso anterior. Porqué?

La Sal no fue "volatilizada", pero si, apenas disuelta en el agua contenida en el espíritu de vino al 60% y, así, no se puede unir a los otros dos "principios".

Es fácil pues de ver que de este modo nunca tendréis los tres "principios" indisolublemente unidos como obligatoriamente tendrán de estar en un Primer Ser.

En las Preparaciones que describimos apenas dos de los tres principios están indisolublemente unidos: el Azufre y el Mercurio. La Sal continua "cruda", por eso, como ya dijimos, ella no se puede unir a los otros dos. Estas preparaciones nunca podrán ser consideradas un Primer Ser, sino solo una tintura y un destilado espagíricos de Toronjil.

Son muchos aquellos que laboran en este error grosero de considerar las preparaciones arriba referidas un **"PRIMUM ENS"**. Mismo algunos "entendidos", conocidos internacionalmente.

Qué es, entonces, necesario para que una preparación de Melisa sea considerada un Primer Ser? Que los tres "principios" **Azufre**, **Mercurio** y la **Sal** estén indisolublemente unidos y, para eso es necesario volver la **Sal volátil** para que ella se pueda unir inseparablemente a los otros dos. Está aquí la "clave" de esta preparación que solo algunos alquimistas conocen y con la ayuda nuestra.

Se destilan en una retorta con temperatura moderada, un **"PRIMUM ENS"** de Melisa, destilará primero el Azufre y el Mercurio indisolublemente unidos tal como en la tintura y en el destilado pero ahora, arrastrando consigo alguna Sal volátil y, en vez de quedar en el fondo de la retorta como un **"caput mortuum"**, se volatilizará en parte como hielo en las paredes superiores de la retorta y en su cuerno. Basta echar un poco de espíritu de vino en la retorta y destilar con fuego suave para que este lo arrastre con él para el rematero adonde los tres **"principios"** quedarán indisolublemente unidos para siempre.

Concluyendo, el secreto del **"PRIMUM ENS"** es la Volatilización de la Sal por el Azufre y después añadirle el Mercurio.

Esto sí, es un verdadero **"PRIMUM ENS"**. »

En su biografía de **Paracelso**, **Franz Hartmann** cita un manuscrito desconocido, según alega en posesión privada en el que **Paracelso** describe la creación del **Ens Melisa** y sus virtudes.

« Pero el **Primum Ens Melissae** se prepara de la siguiente manera: Tómese una libra, medio litro, de carbonato de potasa puro, y expóngalo al aire hasta que se disuelva (atrayendo el agua de la atmósfera). Filtrese el fluido, y añada una buena cantidad de hojas frescas de **Melisa** que se sumergirán totalmente en el líquido. Deben estar de pie en un vaso bien-cerrado y en un lugar ligeramente caluroso durante veinticuatro horas. El fluido puede ser quitado entonces de las hojas, y el último tirado. Sobre este fluido se vierte alcohol puro, para que cubra el anterior a la altura de una o dos pulgadas, y guárdelo durante un o dos días, o hasta que el alcohol se vuelva de un color intensamente verde. Este alcohol será sacado entonces y el alcohol se guardará, y en el fresco se pone en el fluido alcalino, y la operación se repite hasta que toda la materia colorida sea absorbida por el alcohol. Este fluido alcohólico será deberá destilar, y el alcohol se debe evaporar hasta que se vuelva espesor como jarabe, este es el **Primum Ens Melissae**; el alcohol que se ha destilado y el potasio líquido pueden ser usados de

nuevo. El potasio líquido debe ser de gran concentración y el alcohol de gran fuerza, dado que ellos se mezclarían, y el experimento no tendría éxito. »

En una nota a pie de página en el material anterior, **Hartmann** cita a **Lesebure**, médico de **Luis XIV** de Francia, y su **"Guía a la Química"** (**Chemischer Handleiter**, impresa en Nüremberg, 1685, página 276) en la que **Lesebure** describe el siguiente experimento del que exige haber sido testigo y da por ello testimonio con respecto al extendido uso del **Primium Ens Melissae**.

« Uno de mis amigos más íntimos preparó el **Primum Ens Melissae**, y su curiosidad no le permitiría descansar hasta que él hubiera visto con sus propios ojos los efectos del este arcanum, para él poder estar seguro de que sus virtudes eran verdaderas sí o no. Él realizo el experimento, primero en él, siguiendo con una vieja sirvienta mujer, de setenta años de edad, y después con una vieja gallina que se había escondido en su casa. Primero él la tomó, todas las mañanas a la salida del sol. Un vaso de vino blanco que era teñido con este remedio, y después de usarlo durante catorce días de sus dedos - los dedos del pie - las uñas se empezaron a caer, sin embargo, sin causar cualquier dolor. Él no era lo bastante valiente como para continuar el experimento, pero le dio el mismo remedio a la vieja sirvienta. Ella lo tomo todas las mañanas durante aproximadamente diez días, y ella empezó a menstruar de nuevo como en sus jóvenes días. Ella estaba muy sorprendida por esto, porque no sabía que había estado tomando la medicina. Ella se asustó, y se negó a continuar el experimento. Por consiguiente, mi amigo tomó un poco de grano, lo empapó en ese vino, y se lo dio a comer a la vieja gallina, y en el sexto día que el ave empezó a perder sus plumas, y siguió perdiéndolos hasta que estuvo absolutamente desnuda, pero antes de que hubieran pasado dos semanas, nuevas plumas le crecieron, qué eran mucho más bellamente coloridas; y ella empezó de nuevo a poner huevos. »

Stavish no da un procedimiento muy simple para su creación :

« Como nuestra **tintura básica** previamente descrita, una **tintura Ens** puede ser hecha para cada uno de los siete regentes planetarios, para cada día de la semana. Así, hasta terminar la hierba, regida por la influencia de un planeta particular; es que nosotros buscamos la iniciación en la esfera o el mundo gobernado por ese planeta. Sin embargo, es diferente la **piedra de la planta** (plant stone) lo que nosotros discutimos luego, el **Ens** tiene un impulso iniciático menor, aunque todavía sorprendente. En la **piedra de la planta**, los cuatro aspectos o elementos de Tierra, Aire, Agua, y Fuego están en equilibrio. En el **Ens**, el elemento Fuego es el predominante, por razones que nosotros veremos. La ventaja esta sin embargo, en la simplicidad de su creación, permitiéndole a cualquiera, sin tener en cuenta su nivel de experiencia, el crear la **tintura Ens**.

Desde otra perspectiva, el **Ens** puede verse como comparado a Elixires en los que la tintura ha sido **"exaltada"** a través del proceso repetido y en la que sus Sales calcinadas se han agregado al procedimiento. Sin embargo, los elixires casi siempre

contienen varias especies de plantas. Varios métodos existen para la creación del **Ens**, el método siguiente es fácil, seguro, y no requiere equipo especial.

Los mismos materiales que hemos usado como previamente hemos descrito. Además, se necesitará aproximadamente 1 ½ libra de carbonato de potasio, y un plato-vaso de no menos de una pulgada de profundidad.

Extienda el carbonato de potasio en una capa delgada dentro del plato-vaso, no más de ¼ de una pulgada de espesor (1-2 cm.).

Debe tomarse cautela para evitar la exposición del carbonato de potasio en su estado seco o cuando se licuifica a la exposición del aire nocturno. Es tóxico y puede causar un salpullido, o quemar las membranas mucosas. Lave sus manos completamente después de manejarlo para evitar cualquier exposición accidental o contaminación de sus ojos u otras áreas sensibles. El carbonato de potasio puede pegarse a los lados del recipiente o vaso que va a usar durante este experimento.

Ponga la bandeja en una área dónde pueda ser expuesta al aire nocturno. Cuando el carbonato de potasio (o Sal del tártaro) se licua (se vuelve delicuescente **(delicuescentes = son los cuerpos que se licuan absorbiendo la humedad del aire)**, y absorbe el agua llevada por el aire nocturno. Esta agua, o humedad, es el vehículo de Fuego Universal, el llamado prana (en Sánscrito), y es obtenido más fácilmente en primavera y en los meses de verano.

Este Fuego Universal es lo que pone a ambas nuestra Kundalini personal, y la planetaria en acción en los varios niveles.

Aquellos con entrenamiento qabalístico en magia ritual verán una similitud en la idea presentada aquí, con los atributos Elementales del llamado **círculo mágico**. El **Prana**, (**Ruach** en hebreo, **Spíritus** en latín) es la **Energía de Vida Vital** llevada (o transportada) en el Aire (el Este) de la que nosotros extraemos el principio vital, o lo experimentamos como el Fuego (el Sur) por medio del Agua (el Oeste) y lo capturamos en el medio físico de la hierba Terrenal (el Norte).

Decántese o filtrese el líquido afuera cada mañana, estando seguros de evitar su exposición al sol, o una fuente de agua directa, como la lluvia. Para hacer esto, o use una jeringa, o un cuentagotas grande, o una pipeta de laboratorio.

Cuando de cuatro a cinco onzas (150-200ml) han sido reunidas, usted puede empezar la primera **tintura ens**. Para evitar la pérdida de demasiado de este precioso líquido, a través de la filtración, usted puede querer coleccionarlo en un frasco o frasco y entonces filtrarlo enseguida para tenerlo usar. Recuerde: **marcar el agua regia** del vaso que guarda. Asegúrese de sellar herméticamente el frasco con lo almacenado para impedir que el líquido absorba cualquier fluido adicional del aire circundante.

Ponga una onza (52 gramos) o entre 50 y 60 gramos de hierba finamente molida en un frasco fresco y vierta en el fluido claro que usted ha coleccionado y ha filtrado. Una vez más, recuerde que el inicio de la operación en el día planetario y/o en la hora del regente planetario de la hierba lo ayudarán en su Trabajo. Vierta bastante fluido para cubrir toda la hierba y permitir agitarla completamente. Dependiendo de la sequedad y la naturaleza absorbente de la hierba escogida, puede ser que se reúna de 100ml a 200ml de **"Aceite del tártaro"** según la hierba adecuada. Los restos que queden del **"Aceite del tártaro"** guárdelos para su uso futuro.

Vierta diariamente una cantidad igual de alcohol de grano y agítela para asegurar que los dos líquidos se mezclen porque el alcohol al ser más ligero flotará arriba. Este **alcohol** será la **tintura Ens** que es removida después de que el fluido se torna de un color rojizo oscuro. **¡Recuerde!** El **"Aceite del tártaro"**es cáustico y será desagradable si lo traga.

Debido a la naturaleza magnética de la delicuescencia, es importante que la tapa sea no-metálica, o que la boca del frasco sea envuelta antes en film plástico al sellar. Usted también puede desear envolverla en la lámina de aluminio para limitar o reducir la cantidad de contacto psíquico que el líquido recibe.

Cómo Usar el Ens

Tome diez o a lo sumo veinte gotas en un vaso de agua preferentemente destilada en el día regido por el planeta de la planta a la hora de la salida del sol. Si esto no es posible, entonces en cualquiera de las otras tres horas planetarias que ocurren ese día. Como antes, usted puede consagrarlo antes de consumirlo con rituales qabalísticos o astrológicos, como lo haría con un talismán.

Porque el **ens** es un producto iniciático, tendrá un efecto en el cuerpo sutil o astral de que lo usa. Anote sus sueños cuidadosamente en un cuaderno, así como las fases de la luna, y cualquier otra ocurrencia psíquica o coincidencia que pueda pasar. »

El Elixir Herbaceo

«La palabra **"elixir"**, casi siempre **empleada sin fundamento en nuestros días**, proviene de la raíz árabe **"ksr"** que significa **"romper, discriminar, separar"**, de modo que el término **"al-iksir"** viene a significar **"lo separado"** o **"lo discriminado"** y esa es precisamente la semántica conveniente en este caso, pues que nuestros elixires no son sino **las fuerzas de la Naturaleza separadas de nuestro infante espagírico recién nacido.** » **Abu Omar Yabir Al Garnati**

En la preparación del **Elixir herbáceo**, utilizaremos las partes de las hierbas que contienen valor medicinal. Esas partes pueden ser las hojas, los tallos, las raíces o las flores, dependiendo de la hierba particular utilizada. Eso presupone, naturalmente, algún conocimiento, por los estudiantes, de las propiedades curativas de las hierbas. Las hierbas frescas deben en primer lugar ser secadas en un lugar caliente en que haya circulación adecuada de aire. Si hierbas frescas y no secas son utilizadas en nuestro trabajo, se descubrirá que ellas contienen mucha agua, y que esa agua no tiene valor para nosotros. Cuando una hierba es secada, la esencia y el sulphur permanecen en ella y pueden ser fácilmente extraídos. El agua contenida en las hierbas frescas debe mezclarse con alcohol y solo servirá para aumentarle el volumen. Por lo tanto, debe el estudiante observar el siguiente procedimiento:

1. Una cantidad suficiente de alcohol (El alcohol deriva de varias fuentes. Puede ser obtenido de caña de azúcar, de cereales, de maíz, de batatas, de uvas, de madera, para indicar solo algunas las fuentes más comunes. Por lo tanto, no todos los alcoholes son iguales. Eso es especialmente significativo cuando se trata de **"Al kimiya"**. Cuando nos referimos a los espíritus de cereales, hablamos de aquello que es la esencia del cereal. Así, se verá que el alcohol, es, por lo tanto, el espíritu o esencia que liberamos de las varias fuentes de la que puede ser obtenido. El alcohol derivado de la madera es conocido como metanol y es venenoso si es ingerido. El alcohol, o espíritu de vino, es la mejor esencia y la más madurada del reino vegetal. Es sabido que tiene un grado vibratorio más elevado que cualquier otra esencia del reino vegetal, siendo por eso, utilizado como menstruo en las extracciones de hierbas) deberá ser rectificada (Para purificar el alcohol, proceda de la siguiente manera. Tome cualquier alcohol puro no venenoso (190 espíritus de graduación) y destile a 78º C. Todo lo que es destilado a una temperatura superior a 78º C., no puede ser utilizado. Tome todo lo que fue destilado a más de 78º C., y colóquelo nuevamente en un frasco limpio, redestile a 76º C. El producto deberá ser destilado nuevamente. Se debe repetir la operación por siete veces a partir de la primera destilación. Lo que queda se volverá cada vez más oscuro en cada redestilación. Finalmente, el producto de la última destilación será un alcohol claro como cristal. (No use metanol)
Hay otro método por el cual el alcohol puede ser rectificado. Destile nuevamente alcohol no-venenoso de graduación 190 a 78º C. Por cada 1000 ml de alcohol destilado agregue 25 gr de carbonato de potasio anhidro. Déjelo en reposo por 48 horas. Agite ocasionalmente. Destile el alcohol una vez más a 76º C. El destilado será un alcohol refinado.

El primer método mencionado arriba es la forma antigua de rectificación. El segundo es utilizado hoy en la química moderna. La experiencia enseñará que método el **al-kemista** deberá escoger).

2. La hierba seleccionada para el uso deberá ser muy triturada en un mortero, hasta reducirla a un polvo fino, para lo que se utiliza un pilón.

3. La hierba triturada (Nuestro alcohol rectificado que es suficiente para extracciones herbáceas debe ahora sufrir otra preparación antes de ser empleado en las extracciones minerales los espíritus refinados de **vino de los sabios** difieren de aquel descrito aquí para la extracción herbácea.
Se debería mencionar también que en la preparación de los espíritus rectificados de vino es preferible utilizar un vino tinto, que será tanto mejor cuanto más viejo. El vino debería ser un vino puro no fortificado. Todo vino que contenga más de 17% de alcohol por volumen puede ser fortificado con alcohol derivado de otros fritos aparte de la uva. Cuando ese es el caso o cuando el vino así alterado es destilado, el destilado no presenta espíritus puros de vino. Por esa razón, los espíritus de vino deberían ser obtenidos solo del vino que contenga menos de 17% de alcohol por volumen, u obtenido de aguardiente de uva. Esa observación es de gran importancia en la **"Al kimiya"**) es entonces colocada en un dedal de un aparato de extracción. Se une a ese aparato un matraz (frasco) lleno hasta la mitad con alcohol rectificado. Se enciende entonces el fuego bajo el matraz para iniciar la extracción.

(Este aparato puede ser obtenido a precios módicos en una casa de equipamientos médicos)

El Matraz aparece en la parte inferior. En la sección media el extractor, que contiene el dedal (un cilindro de papel filtrante en el cual colocamos la hierba que trabajaremos). El condensador es la sección superior, que reposa en el extractor

4. Después de tres o cuatro extracciones, se percibirá que hay una alteración definida del color en el contenido del frasco. Si un borde oscuro se forma en el frasco, será necesario bajar el fuego, pues de lo contrario el **Sulphur** (aceite) se quemará y perderá su eficacia. Es preferible utilizar un baño María a una llama directa, pues el baño María prevendrá la quema del delicado aceite (**Sulphur**) contenido en el extracto (**Essentia**).

5. Cuando el alcohol que pasa por el tubo del sifón de vuelve eventualmente claro, es un indicio de que la extracción fue completada. El dedal deberá entonces ser removido y su contenido, colocado en un plato de cerámica o porcelana. Coloque una tela de alambre sobre el plato u ponga fuego en ese residuo, que se incandencerá inmediatamente, debido al hecho de estar saturado de alcohol. Se debe tener cuidado para que no haya otras sustancias inflamables por dentro. Ese material debe ser calcinado hasta transformarse en una ceniza negra. Trítúrela y calcínela nuevamente hasta obtener un color ceniza claro (Una calcinación prolongada puede transformar el color ceniza en un color colorado, el cual es naturalmente preferible, aunque su extracción requiera un largo tiempo).

6. Las cenizas calcinadas (**Sal**) son entonces colocadas en el frasco inferior. Una cantidad suficiente de extracto es derramada sobre esa **Sal**. El frasco es recolocado en el aparato de extracción y la circulación es iniciada. Ese proceso debe continuar hasta que la **Sal** haya absorbido la **Essentia** y el **Sulphur**. El extracto en el frasco inferior se deberá volver más claro. Cuando no hubiere ninguna alteración más en el color, la Sal habrá absorbido todo o que le es posible. Si el extracto se volviera claro, retírelo del frasco y aumente la **Essentia** hasta que la **Sal** no absorba más.

7. Retire el frasco y remueva su contenido. Este será entonces el **elixir "al-kémico"** en su primer estado. Cuando caliente, se transforma en una sustancia oleosa y licuable. Cuando enfría, se solidifica nuevamente.

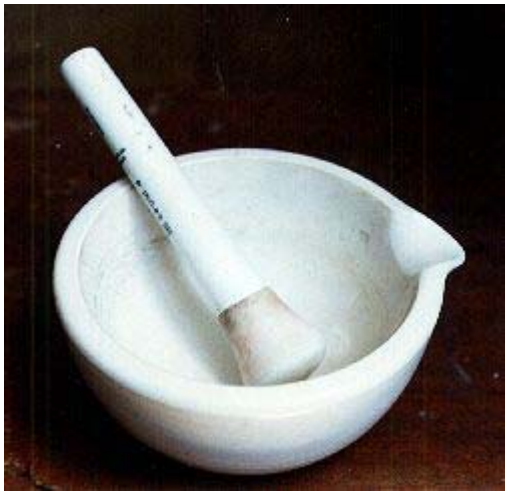
8. El poder de ese elixir debe ser aumentado si lo calcinamos en un plato de calcinación. El elixir deberá entonces ser vuelto a poner en el frasco del aparato de extracción, repitiéndose la circulación con la adición de un poco más de esencia extraída. Por cada vez que el proceso fuera repetido, la potencia del elixir aumentará.

El proceso puede ser desarrollado juntando las tres sustancias en un frasco de vidrio, el cual deberá ser herméticamente sellado y sometido a calor moderado en vista a la digestión. Se puede producir de esa manera, una **"«piedra"** del reino vegetal. (No se debe confundir esa piedra con la Piedra Filosofal.) Entonces no es absolutamente necesario producir una piedra vegetal, pero ella será de gran ayuda en las investigaciones **"al-kémicas"** posteriores,

especialmente si no estuviéramos familiarizados con la apariencia de una sustancia sublimada. La potencia de tal **"piedra"** es mucho mayor de lo que es cualquier medicamento en la forma de elixir, como el descrito anteriormente. Esa piedra herbácea atraerá, solo por inmersión la **Essentia**, el **Sulphur** y la **Sal** de otras hierbas. Con todo, la producción de esa **«piedra»** no es necesaria. Un potente medicamento puede ser preparado por el proceso ya mencionado. Cuando el primer resultado fuere alcanzado y comprendido, las investigaciones siguientes continuaran revelando más y más los secretos de la **"Al kimiya"**. Tales secretos pueden ser experimentados personalmente e individualmente por todos los estudiantes.

Aquellos que no tienen medios de obtener un aparato de extracción pueden utilizar otro método que es mucho más simple en lo que respecta al equipamiento necesario. Ese método fue originalmente reproducido en el **Alchemical Laboratory Bulletin**, nº 1, 1960, y es reproducido en el material que sigue.

« Lo que sigue fue preparado para aquellos que estudian o leen sobre la Alquimia y están ahora preparándose para comenzar el trabajo en el laboratorio. Como ese trabajo se revelará una tarea muy interesante e iluminadora, no se debe emprenderlo descuidadamente. En primer lugar, escoja un local adecuado para trabajar y de gran importancia. El espacio requerido no es grande. Un cuarto en el sótano o en el ático, o así mismo en el garaje, servirá, siempre que haya una fuente constante de calor. El local deberá contar también con una fuente de agua fría, para el enfriamiento del tubo condensador. Unas pocas botellas, algunos frascos, un mortero y un pilón son deseables, sino necesarios.



Una mesa y una silla completan el mobiliario. La mesa o banco deben ser localizados de modo que la fuente de calor y agua estén muy próximas, pues la llama de gas o eléctrica (cualquiera de las dos puede ser utilizada) es de gran necesidad. Para la llama de gas se recomienda un quemador Bunsen, o, mejor todavía, un quemador Fisher. Los frascos Erlenmeyer, que tienen las bases chatas, son los que mejor se adaptan a nuestros propósitos

En cuanto a los tapones, se emplean los de goma o corcho, una pequeña cantidad de ambos durará por un largo tiempo. Necesitamos también de una base para sustentar el frasco sobre la llama y mantenerlo bien firme durante el proceso de destilación. La base puede ser adquirida o construída por el estudiante, en la medida de sus necesidades.

Como el iniciante ya conoce los instrumentos más importantes, examinaremos ahora la sustancia con que iremos a trabajar alquímicamente. Escojamos una hierba, por ejemplo la Melisa (Melissa Oficianalis). Visto que esta es una hierba importante y cualquier tienda puede proporcionarla, la utilizaremos como ejemplo de nuestra primera experiencia.

Como mencionamos anteriormente, es preferible en el comienzo utilizar la hierba seca. Debemos por lo tanto asegurarnos que hemos seleccionado realmente la hierba adecuada. Eso puede parecer innecesario, pero es muy importante. En nuestro trabajo, existe una gran diferencia por ejemplo, entre la salvia salvaje y la salvia doméstica. Las flores de salvia salvaje, más allá de eso, producirán un medicamento diferente de las hojas de la misma planta. Por consiguiente, el estudiante debe siempre estar seguro de que la sustancia herbácea utilizada es la deseada.

El siguiente paso en el procedimiento es la trituración de la hierba. Eso se hace amasando la hierba con las manos o triturándola en un mortero con un pilón. Cuanto menores sean las partículas más fácil será la extracción. La hierba de la tierra es entonces colocada en un frasco, en una botella o en un recipiente (preferentemente de

vidrio) que se pueda cerrar herméticamente. Sobre la hierba de la tierra, es derramado entonces el menstruo, produciéndose así la extracción. El medio más fácil es derramar un poco de alcohol fuerte (JAMÁS utilice alcohol desnaturado o Metanol), o preferiblemente licor (aguardiente) de frutas, sobre la hierba de la tierra en un frasco o botella. El recipiente será entonces cerrado herméticamente y colocado sobre la hornalla, o próximo de ella, durante el invierno. Si el calor es obtenido por otro método, la temperatura no deberá exceder la temperatura requerida para la incubación de los huevos de gallina. El menstruo deberá ocupar solo la mitad o tres cuartos del recipiente, de modo de tener espacio para expandirse y aliviar un poco la presión que se puede crear en el interior del frasco.

Después de varios días, el menstruo tomara color verde. La tonalidad del verde dependerá del tipo de melisa utilizado y de la fuerza y de la pureza del alcohol. Cuando esté suficientemente macerado (ese proceso se llama maceración), el líquido debe ser derramado en un recipiente limpio de vidrio. La sustancia herbácea remanente debe ser colocada en un plato de calcinación y reducida a cenizas. El alcohol que saturo la hierba arderá inmediatamente, calcinando también los restos de la hierba, que ahora llamamos **«heces»**, hasta que estas se reduzcan a cenizas negras. Como eso producirá humo y un fuerte olor, tenga cuidado en no realizar la experiencia en un cuarto cerrado.

Después de la quema de las heces, como la llamaremos ahora, ellas pueden ser incineradas en cualquier plato a prueba de fuego, hasta que tomaren un color ceniciento. Una ocasional trituración en el mortero, seguida por una quema adicional, que llamaremos ahora de **«calcinación»**, producirá gradualmente un color más brillante. Cuando ese estado fuese alcanzado, las heces deberán ser removidas del fuego y, todavía calientes colocadas en un frasco que haya sido precocido, para que no se parta debido al súbito cambio de temperatura. En ese frasco, se derrama la esencia que fue previamente extraída de la hierba macerada y puesta de lado. El frasco debe ser herméticamente cerrado para que ningún vapor de alcohol pueda escapar. El frasco es entonces sometido a calor moderado para digestión. Digiéralo de esa manera durante un intervalo de dos semanas, pues así la Sal absorberá la Esencia necesaria para la formación de la fuerza requerida. La medicación está entonces pronta para ser utilizada. Ella es absolutamente inofensiva, pero de elevada potencia y deberá ser tomada en pequeñas cantidades. Algunos pocos miligramos de Sal juntamente con una cuchara de te de Esencia líquida en un vaso de agua destilada producirán resultados animadores. El Elixir no deberá ser consumido si no estuviere diluido. Esa es la forma más simple y primitiva de preparar una sustancia herbácea de acuerdo con los preceptos de la Alquimia.

El tiempo que se emplea en la maceración puede ser aprovechado para la producción de un menstruo puro a partir del alcohol o de los espíritus de vino. Aunque hay varias especies de alcohol, solo una nos interesa en el inicio de nuestra obra. Se trata del espíritu de vino. Como el vino generalmente contiene menos de 20% de alcohol debido a la fermentación natural, ese alcohol (espíritu de vino) debe ser extraído. Como estamos

interesados solo en el alcohol extraído del vino de uvas, debemos excluir todos los otros tipos de vino – vino de manzana, vino de frutilla, etc.

Nuestro próximo paso, entonces, es tomar el vino puro de uva no adulterado, o brandy, y derramar una cantidad suficiente en un frasco de destilación. La cantidad depende del frasco que se tenga en manos. Jamás deberá exceder la mitad del recipiente. Dos agujeros deben ser entonces hechos en un corcho de goma o corteza. En esos agujeros, se insertarán, en uno un termómetro y en el otro un tubo curvo de vidrio, ambos herméticamente ajustados. El termómetro no debe tocar el vino y el tubo de vidrio curvo avanza hasta un poco abajo del corcho. Precisamos entonces de un condensador, que puede ser adquirido en una tienda de material químico. El tubo de vidrio curvo oriundo del rasco debe ser insertado en la tapa que cierra la abertura del condensador.

Lo que así se formo es conocido como aparato de destilación. Para mantener el condensador frío, este debe ser unido a través de un tubo de goma a un grifo de agua. Es probable que un adaptador sea necesario par ese propósito. El agua fluirá al condensador y saldrá por la abertura de arriba a través del otro tubo de goma, fluyendo en seguida por un canal. De esa manera, el vapor que se eleva del frasco tibio será enfriado y goteará del terminal inferior del condensador depositándose en un receptáculo.

Cuando la fuente de calor bajo el frasco fuera encendida, el vino comenzará a hervir y el vapor se elevará, pasando por el tubo de vidrio curvo y entrando en el condensador. En esta, el agua refrigerante en torno del tubo interno lo hará condensarse y emerger al fin como un destilado, goteando en un colector. El calor deberá ser regulado de modo que la primera destilación no exceda los 80º C. El termómetro indicará si el calor debe ser aumentado o disminuido, a fin de mantener esa temperatura.

Cuando cerca de quince gotas hubieren sido destiladas y cuando la temperatura estuviere regulada de modo que el termómetro muestre el mismo grado de calor, el colector deberá ser adaptado a la terminal del condensador. Eso se hace a fin de evitar la evaporación innecesaria del alcohol o cualquier posible ignición de los vapores. Tal adaptación, con todo, deberá ser hecha solo después de que la presión en el aparato de destilación ha sido equilibrada. Eso ocurrirá cuando una parte del líquido se ha evaporado. Cuando la temperatura excediera a 85º C, y todo el alcohol se hubiera evaporado, habrá todavía algunos rastros de agua en el alcohol. Cuando la llama se extinguiere y los vasos estuvieren fríos o lo bastante para permitir tocarlos, el aparato podrá ser desarmado.

El residuo del vino podrá entonces ser lanzado fuera, pues no tiene más utilidad para nosotros por el momento. Lo destilado, sin embargo, debe ser conservado. Como el espíritu de vino destilado todavía no es puro, debe sufrir varias destilaciones adicionales, con el fin de volver al alcohol depurado. En este punto debemos estar seguros de que la cantidad con la que trabajamos excede 100ml. Cada redestilación, a temperatura deberá mantenerse en torno de 78º C. al fin de cada destilación, quedará siempre una pequeña cantidad de residuos nebulosos que deberán ser retirados, en vista de que contienen agua. Solo durante la última destilación (aproximadamente

siete destilaciones son suficientes) la temperatura deberá mantenerse en torno de 76º C. como ese menstruo final no contiene ningún rastro de agua, alcanza la esencia espiritual de una hierba en un pequeño espacio de tiempo y más eficazmente que antes de haber sido completamente rectificado.

Otro método para purificar los espíritus de vino consiste en utilizar carbonato de potasio anidro. No debemos, sin embargo, utilizar este proceso en el inicio del aprendizaje.

Los espíritus purificados de vino nos permiten obtener resultados superiores para la extracción herbácea. Por eso, debemos siempre utilizarlo en nuestra obra herbácea. »

En un libro alemán, el proceso es descrito como sigue, en una versión condensada (**Grossmann, Die Pflanze im Zauberglauben und in der Spagyrischen** (okkulten) **Heilkunst**, Berlín, Verlag Kart Sigismund, 1922).

« Cincuenta libras de una planta fresca y floreciente, incluyendo la raíz, tallo, hojas y semillas, son separadas de las hojas muertas y otras impurezas, y entonces, lavadas. Después de cortar la planta en pequeños pedazos, se derrama agua sobre ella, y esa misma agua es entonces lentamente destilada. Todo el aceite que surgiera deberá ser separado del agua, y el agua así obtenida sin el aceite, es por otro lado mantenida aparte, será derramada sobre la planta, a la cual se adiciona una o dos cucharadas de fermento todo el material es entonces colocado en un recipiente de madera y ligeramente cubierto con el fin de fermentar. Es preciso cuidar para que, terminada la fermentación, el material sea bien agitado, colocado en un frasco de destilación y destilado hasta que nada más pueda ser destilado. La destilación a vapor es preferible a las otras. Lo que queda en el frasco es calcinado, lixiviando con agua y filtrado, y el material de la filtración es lentamente evaporado. El residuo es conservado. El destilado inicial es reducido por destilación hasta que dos partes del mismo, reunidas, integraren la mitad de la sal lixiviada. Ambas son utilizadas más de una vez, y el aceite, que fuera separado durante la primera destilación, es entonces incrementado.

Plantas secas y no venenosas deben ser cuidadosamente pulverizadas u digeridas con seis partes de agua durante tres o cuatro días en un lugar caliente, después todo el proceso arriba mencionado deberá ser repetido.»

Dice el muy conocido médico y doctor en filosofía, **Zimpel**, en su **Taschenrezeptierbuch fuer Spagyriker** (**Pequeño libro de prescripciones Espagíricas**):

« Después de recolectadas las hierbas medicinales florecientes y salvajes con sus respectivas partes medicinales, y cortadas en pequeños pedazos, se incrementa el fermento especial, y todo el material es sometido a fermentación. Esa fermentación conserva las peculiaridades de la planta y libera los aceites etéreos. Luego de la fermentación, el alcohol recién formado es cuidadosamente destilado. El residuo seco y calcinado y la sal calcinada son lixiviados con el destilado. El licor así obtenido es filtrado - reteniendo, de esa forma, los minerales solubles de la planta medicinal, inclusive su esencia y aceite volátil. Cuanto más quedare en reposo antes de ser

utilizado, mejor – así como el vino que, cuando es «envejecido» en la botella, aumenta supuestamente de eficacia. »

Como se puede observar por los dos ejemplos citados, hay pocas diferencias entre ellos excepto que el doctor **Zimpel** lixivia la sal juntamente con el primer destilado.

Diferencias menores aquí y allí serán encontradas en toda la literatura **"al-kémica"**. Cabe al practicante descubrir su propio camino, pero solo la experiencia le enseñará cual.

[**Abu Omar Yabir Al Garanti** nos describe su metodo: « Para la elaboración de los elixires correspondientes precisaremos además de **un cristal insoluble correspondiente a cada una de las siete fuerzas básicas** así como de **un dinamizador**.

La elección de los **cristales o piedras semipreciosas** correspondientes es fácil con ayuda de un **Lapidario clásico** que nos indique **la signatura de los mismos**, aunque también podríamos concluirlo nosotros mismos atendiendo a los sistemas de cristalización y a la signatura del color. Una propuesta podría ser por ejemplo:

- **SATURNO**.....OBSIDIANA
- **JÚPITER**.....AMATISTA
- **MARTE**.....HEMATITE
- **SOL**.....FLUORITA
- **VENUS**.....ESMERALDA
- **MERCURIO**.....LAPISLÁZULI
- **LUNA**.....PIEDRALUNA

En cuanto al **dinamizador o vara de dinamizar**, consiste en **un tubo de cristal de un metro más o menos provisto de un estrechamiento en su centro y un fuerte campo magnético. El tubo**, abierto por uno de sus extremos **presenta además sendos abultamientos en ambos extremos que hacen la función de depósitos para el líquido a dinamizar**.

Elegida la fuerza que queremos liberar o separar (elixirar), elegimos el cristal correspondiente y lo ponemos en el dinamizador, procediendo entonces a preparar las diluciones decimales necesarias hasta llegar a la fuerza elegida. Si por ejemplo hemos decidido hacer un **elixir de Venus**, pondremos un pequeño **cristal de esmeralda** en el **dinamizador**, tomamos una parte de nuestro **Osiris** y nueve partes de agua mineral viva y **spíritus vini** (alcohol de vino) de modo que el menstruo o mercurio formado sea de unos 30 grados alcohólicos. Mezclamos todo en el dinamizador y lo balanceamos sujetándolo por los extremos y manteniendo el ritmo. Antiguamente, se medían las **dinamizaciones** por la **recitación de aleyas del Corán**, de modo que el acto se convertía en un **auténtico "dhikra"** que es del todo recomendable desde el momento en que **no solo cierra el diálogo interno del operador** facilitando así el

intercambio fluídico entre el Hombre y la Materia espagírica, sino que además llena **al corazón del Recuerdo de Allâh**, dotándolo del **estado de pureza idóneo**. Otra forma de medir el ritmo de la dinamización es **recitando los 99 nombres de Allâh** tal y como enseña **la tradición sufí**, o simplemente, **contando hasta cien**. Acabada esta primera dilución tendremos como resultado un **elixir de la Luna** en camino **hacia Venus** del que tomaremos una parte y la mezclaremos con otras 9 de la mezcla de agua y alcohol de vino. Volvemos a dinamizar manteniendo la misma piedra esmeralda en el dinamizador y obtendremos un **elixir de Mercurio** en camino **hacia Venus**. Añadiremos entonces otras nueve partes de agua y espíritu de vino a una parte de este elixir mercurial y llegaremos **a la meta de Venus** que habíamos marcado con nuestro cristal de esmeralda. Ahora, tras dinamizar tendremos **el verdadero elixir de Venus** que estábamos buscando. La fuerza de Venus presa en nuestra Tintura, se libera así gracias a la dilución correcta y a la dynamis generada desde el principio de las **dinamizaciones** por el frotamiento del cristal elegido en el seno del líquido a dinamizar. »

[Veamos lo que opina de **Jean Dubuis** : « En Alquimia, una planta de Saturno nos dará un elixir que favorecerá al elemento Tierra en el cuerpo humano.

El Sol se relaciona con todas las fases positivas de la manifestación. El Sol es muy recomendado para todos los que sufren complejos de inferioridad. Representa la conciencia de **Típhareth** o de **Osiris** en el hombre. Representa a **Hércules** con su fuerza monumental que puede dar a los débiles la fuerza de voluntad para emprender los **trabajos de Hércules**.

El Sol da ambición, coraje, dignidad y autoridad. Su principio de vitalidad nos puede suministrar la energía suficiente para salir de un periodo de apatía o de descorazonamiento.

La Luna actúa poderosamente sobre el subconsciente. Ayuda a realizar los deseos de aquellos que están implicados en la búsqueda psíquica o iniciática del recuerdo de vidas pasadas. El alquimista puede así obtener una visión clara de las experiencias pasadas y comprender las razones de algunas acciones que el mundo moderno no puede explicar. Si los elixires lunarios están correctamente cargados e impregnados, pueden rápidamente disminuir la fuerza del Karman y eliminar sus efectos negativos. Estos elixires son una ayuda importante para la proyección astral, porque la Luna rige ese mundo. También tiene una acción importante en la vida familiar.

Los elixires y tinturas de Júpiter son benéficos. Júpiter ayuda a la comprensión del espíritu desde el punto de vista cósmico. Desde el punto de vista esotérico, revela las leyes de las religiones, el sentido de las ceremonias. Si los elixires están alquímicamente cargados, el alquimista puede penetrar en la esfera de legalidad del microcosmos y ser capaz de comprender los principios llamados del "Tetragrámaton". Júpiter representa así la gracia, la comprensión divina en el sistema solar.

Los elixires y las tinturas de Marte refuerzan la función "alma animal" del hombre bajo todos sus aspectos. La sephirah de Marte revela todos los elementos que participan en la lucha por la supervivencia e igualmente el instinto de auto conservación. Marte desarrolla pasiones y refuerza el tono muscular.

Desde el punto de vista esotérico, los elixires y tinturas de Marte son **"Akasha"** en acción La experiencia mística de Marte es la del conocimiento del espacio-tiempo como consecuencia de la acción del pentagrama.

Los elixires y tinturas de Venus afectan sobre todo las cualidades magnéticas del Ser. Venus da la posibilidad de ser atractivo, independientemente del aspecto físico. Venus es de gran ayuda para aquellos que trabajan en las artes. Venus acrecienta la imaginación por consiguiente mejora la sensibilidad a las influencias astrales. Facilita una mejora las relaciones y una clase de armonía interior debida al efecto equilibrante en las vibraciones del aura.

Si las tinturas o elixires de Venus están correctamente cargados, obran en la conciencia del reino astral en lo que concierne al trabajo y las fuerzas de la naturaleza. En lo que concierne al alquimista más particularmente va a trabajar en el reino vegetal. Venus le abre las esferas secretas de ese reino.

Los elixires y tinturas de Mercurio actúan sobre el intelecto humano. Mercurio da, facultades de razonamiento profundo. Mercurio favorece a los intelectuales, escribanos, oradores, etc.

Mercurio realiza la dinamización de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, y los realiza sobre el plano de los Archivos de la Naturaleza.

En el hombre, mercurio crea un vínculo entre el microcosmos y el macrocosmos y le permite hacer realizaciones en las esferas del plano mental. Thoth es el Mago que puede actuar sobre la Naturaleza dado que accede a la sephirah Hod. Hermes es el alquimista que da el medio de acceso a dicha esfera.

Los elixires y las tinturas de Saturno refuerzan las estructuras de la vida. Saturno da una cierta estabilidad en nosotros y nos vuelve capaces de ver las limitaciones karmicas que nos conciernen. Saturno da a la vez firmeza, solaridaridad y realismo, diplomacia y paciencia. Las experiencias de la sephirah de Saturno concierne a las

leyes de causa y efecto, el karma y las leyes psíquicas. Saturno es aconsejado para obtener la fuerza para terminar un trabajo psíquico.

Cada uno de nosotros tiene dos problemas : la purificación y el equilibrio. El uso del elixir provoca la purificación de cada una de las corrientes planetarias, así como su reforzamiento. Es posible alternar dos elixires de un mismo planeta. Por ejemplo le domingo, alternar la camomila romana (anthemis nobilis) y la eufrasia (euphrasia). Esta ultima, también llamada luneta, facilita la percepción espiritual de nuestros problemas.

Una mezcla de elixires del Sol y de Júpiter da acceso al más alto plano de evolución y procura también una visión profunda de los principios filosóficos y de su rol en el esquema cósmico. El alquimista puede así ponerse en contacto con los maestros del pasado, recibir sus enseñanzas y ser capaz a su vez de enseñar.

La mezcla de elixires de Marte y del Sol da un potente tónico a la vez material y mental.

Una mezcla de elixires de Mercurio y el Sol aumenta la capacidad de emisiones telepáticas. Una mezcla de elixires de Mercurio y de la Luna aumenta la capacidad de receptividad telepática y psíquica. La mezcla Saturno-Mercurio puede conducir directamente a conocimientos ocultos. Ya que contienen por vía karmica todo el conocimiento de la naturaleza. Por la misma razón el Mercurio Filosófico extraído de Saturno abre el Templo Alquímico metálico.

Se puede igualmente mezclar tres elixires, por ejemplo :

- **Saturno + Mercurio + Luna** da la revelación sobre la **Alquimia Vegetal.**
- **Saturno + Mercurio + Sol** da la revelación sobre la **Alquimia metálica**.

La mala circulación de las energías en los siete sephiroth, de Binah a Yesod, inclusive, hace que los poderes no tengan la fuerza y la potencia que normalmente deberían poseer.

Después de la absorción del elixir, una simple concentración durante el día planetario correspondiente puede producir una manifestación del poder despertado. La utilización de estos poderes no es el objetivo de los trabajos, deben ser utilizados muy ocasionalmente. La utilización de las energías divinas de la vida solo debe ser hacha por razones divinas, por actos que ayuden a la evolución del hombre

Desaconsejamos formalmente todo otro uso de los elixires vegetales, hechos con ayuda de la Piedra, en particular las mezclas. El uso es exclusivamente reservado al trabajo esotérico de la Alquimia. Esta práctica personal puede ser renovada cuatro veces por año en las mismas condiciones, luego de cada equinoccio o solsticio. »]

Si en el hombre hemos visto las **siete corrientes planetarias**, las plantas y los metales no las tienen salvo, la **drosera** y el **antimonio** que son los únicos de sus reinos en poseer a la vez siete influencias.

En cada uno de nosotros hay dos problemas, la purificación y el equilibrio. El uso del elixir provoca la purificación de cada una de las corrientes planetarias, así como su potenciamiento.

Es por ello posible alternar dos elixires del mismo planeta. Por ejemplo el domingo, alternar la **manzanilla romana** (Chamaemelum nobile) y la **eufrasia** (Euphrasia officinalis). Esta última, también denominada **ojobrillante**, facilita seguramente la percepción espiritual de nuestros problemas. En numerosos libros **"al-kémicos"**, se dice que únicamente Dios puede dar la clave de los problemas. De hecho, en el sendero **"al-kémico"**, nuestro único **Maestro** debe ser el **Dios Interior**, lo Divino en nosotros.

El uso de los elixires nos debe ayudar a reestablecer poco a poco el contacto interior. El uso de los elixires planetarios debe dar resultados sensiblemente idénticos a aquellos que dan las invocaciones de las energías de **Mezla**.

Después de haber absorbido durante cierto tiempo los elixires planetarios, puede ser que una serie de experiencias espirituales se produzca en la noche. Al principio, se tratará de percepciones bajo forma de revelaciones orientadas o despertares.

Será entonces importante anotar en un cuaderno la naturaleza de la revelación, sus colores, la fecha, el lugar de la fase lunar. Poco a poco, debemos encontrar una ley cíclica en cada una de estas revelaciones o percepciones. Cada noche deberá aportar experiencias concernientes al planeta y la sephirah del día.

Se puede operar de la siguiente manera : en la tarde que procede a la noche prevista para el ciclo, es necesario releer todo lo que concierne a las experiencias precedentes y esforzarse en dormirse pensando en el objetivo esencial que se desprende de ello..

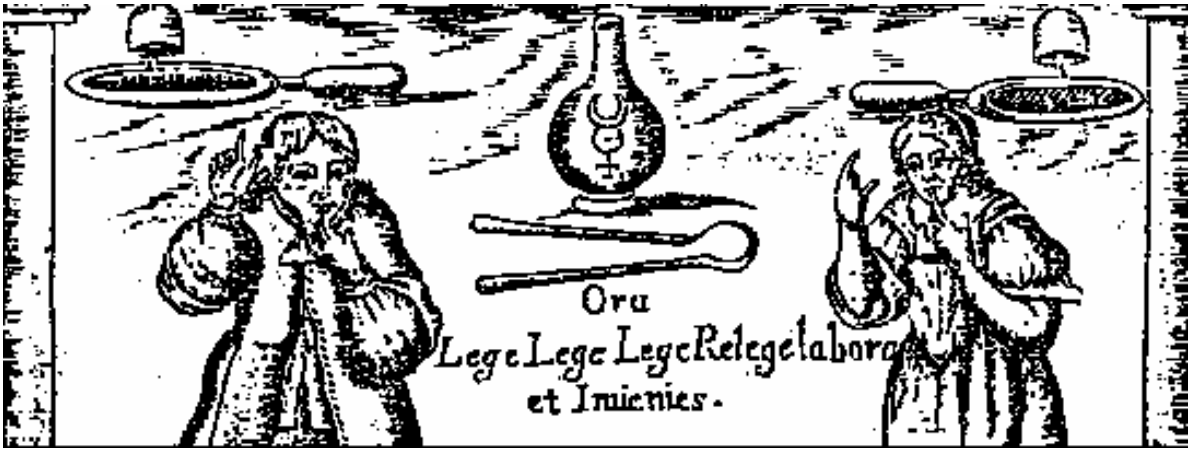
No se debe creer que un curso particular nos será dado debido a nuestra intención por algunos maestros del Imperio invisible, la realidad es otra. Operando así, asistiremos poco a poco a las lecciones del **"Colegio de la Noche"**, las llaves o consejos **"al-kémicos"** nos serán así comunicadas. Nuestro **Maestro Interior** puede utilizar esta forma para comunicarse con nuestra conciencia objetiva y darnos un nivel accesible a una parte de la **Conciencia Universal de Akasha**.

Debe entenderse que estas enseñanzas son secretas y que no se debe revelar a nado las lecciones recibidas. Si rompemos esta regla, la continuidad de las lecciones se interrumpe y puede que no sea reemprendida.

Debemos decir, ya que tenemos cierto dominio de este método, que **no lo debemos utilizar para aportar una solución a los problemas de otros**, solo debe ser utilizado para el **progreso espiritual personal**.

Para ayudar a otros, es mejor intentar hacer descender las energías divinas sobre la persona sin formular una solución precisa, ya que la intención del **Ser Divino** para esta persona no nos concierne.

En principio, el trabajo **"al-kémico"** es solitario, a excepción de que se trabaje en pareja. Únicamente **Perrenelle** puede ayudar en el trabajo de **Nicolás**.



Apendix - Diversos tipos de Piedras

La mayor parte de los textos **"al-kémicos"** hablan de la **Gran Obra**, de la **Piedra Filosofal** y así mismo de la pequeña circulación, pero raramente abordan las múltiples **Piedras Alquímicas** y las distintas clases de **Piedras**. Existen puntos en común y diferencias entre las **Piedras "al-kémicas"**. Entre los puntos comunes se indicará que ellas funden como cera a una temperatura moderada, sin humear y que ellas se resolidifican con su enfriamiento.

Existen **Piedras** llamadas **comunes** y, por oposición **Piedras "adúlteras"**. Estas últimas son por lo general muy limitadas. Todos los **al-kemistas** dicen que en una verdadera **Piedra**, todo parte de **Uno**. Los tres **Principios de la Piedra**, **Sulphur**, **Mercurius** y **Sal** han sido extraídos del mismo cuerpo. Por ejemplo, unas partes de la galena, se extrae el **espíritu de Saturno** (el **Mercurius Filosófico** de mala calidad, grosero dice **Filaleteo**), el **Sulphur de Saturno** (**León Verde** a madurar) y seguidamente la **Sal**, la **Matriz**. La reunión de los tres, luego del tratamiento por separado de cada uno de ellos, puede conducir a una **Piedra auténtica** que será multiplicada.

Hemos descrito su funcionamiento característico. Una **Piedra Vegetal** colocada en la superficie de una maceración vegetal, hecha de agua de lluvia destilada, extrae y ensambla en la superficie del agua los elementos **"al-kémicos"** de la planta. No queda más que recoger con la cuchara por decantación el elixir terminado el cual será extremadamente potente. La **Piedra** no tiene zona de limitación en su reino.

El detalle del trabajo de una **Piedra** no es previsible, pero cuando la **Piedra** ha sido terminada, ella no puede ser multiplicada por la disolución en su **Mercurius** como la **Piedra Metálica**. Si se quiere purificar para recocer los restos. Es necesario hacer circular de nuevo. Para ello, poner dos crisoles uno dentro de otro para que la **Piedra** en ese estado se cocine fácilmente el crisol. Ya que pensamos que el **Mercurio vegetal totalmente indeterminado**, no existe verdaderamente, **todas** las **Piedras vegetales** son **adulteras**, salvo que la **Piedra** sea hecha de una planta fresca capaz de dar su propio **Mercurius**, su propio **Sulphur** y su propia **Sal**.

Nos parece necesario retornar sobre el proceso de formación de la **Piedra Vegetal** y de los **elixires vegetales**. Los fenómenos son idénticos e iguales, ya sea que el proceso sea orientado hacia la **Piedra** o hacia el **Elixir**. Ellos pueden ser resumidos en los 5 axiomas siguientes :

- 1 - Toda tintura (🜂 + ☿) puestos en contacto con una **Sal** volatiliza siempre un poco de esa **Sal**.
- 2 - Toda **Sal** puesta en contacto con una tintura fija un poco de **Sulphur** y de Mercurius.
- 3 - La parte de Sal volatilizada pasa con la destilación.
- 4 - La tintura fijada por la Sal (🜂 + ☿) resiste la calcinación.

➢ 5 - La impurezas detienen y limitan la amplitud del proceso de fijación o de volatización.

Suponiendo que emprendemos la fabricación de una **Piedra** con, por ejemplo :

➢ - la tintura **Sulphur** + **Mercurius** obtenida al Soxhlet
➢ - del alcohol absoluto. La **Sal** ha sido cuidadosamente calcinada y lavada muchas veces.

Comenzamos por la imbibición de la **Sal** y se la pone tapada a 40/42º durante una semana. Se va a fijar un poco de **Sulphur** y de **Mercurius** y va a atraer las impurezas de la tintura no fijadas.

Si la imbibición es muy abundante, en cada inicio de calcinación, una parte de la tintura será evaporada, y con ella un poco de nuestra **Sal volatilizada**. En ese caso, en cada imbibición, la **Sal** perderá un poco de su peso. El trabajo corre el riesgo de no ser terminado, si el peso de **Sal** al inicio de las operaciones es muy poco.

Podemos concluir que el proceso es considerablemente acelerado, si se reducen al mínimo las impurezas. Para hacerlo, se puede por ejemplo seguir las operaciones siguientes:

➢ 1 - Extraer el aceite esencial de una planta. Purificarlo por disolución en alcohol absoluto, luego filtrar y destilar.
➢ 2 - Hacer fermentar la planta y rectificar el alcohol hasta el absoluto.
➢ 3 - Hacer una tintura mezclando una parte de este alcohol y una del aceite obtenido.

Teniendo en cuenta la poca cantidad de aceite extraído, la operación no puede ser conducida a su fin si no hay dos condiciones :

A - Escoger una planta que de mucho aceite.
B - Disponer de una cantidad de planta tal que muchas extracciones y fermentaciones sean posibles. Muchas extracciones de aceite serán necesarias para disponer la cantidad suficiente. La **Sal** debe ser reducida en un polvo impalpable. Se la pasa a través de un tamiz para recoger las partes muy gruesas. Esta operación se hace con mortero y pilón. Cuando toda la Sal ha sido pulverizada, se descubre la bolsa y se guarda el polvo con un pequeño cepillo.

Si se hacen diversas piedras al mismo tiempo, cada una tendrá su cepillo y su crisol particular. Aconsejamos orientar al inicio hacia la **Piedra** más que al **elixir**, en donde toda la **Sal "pasa"**.

Dos casos son entonces posibles :

➢ a) la **Sal** es secada luego de una semana de maceración a 40/42º C. Se la calcina entonces.

- b) la **Sal** no es secada y queda líquida. Si se ha disuelto un poco de **Sal volátil**, es recuperada por destilación antes de la calcinación. El destilado servirá para la imbibición siguiente y será eventualmente completada por la tintura nueva.

Para la fabricación de la piedra la elección de los crisoles es delicada. Los mejores son de porcelana dura y son fáciles de encontrar. Su forma debe ser esférica, es decir sin ángulos bruscos en el fondo. Cada crisol esférico es puesto en un segundo crisol con fondo plano. Con una pequeña muela, se retira muy delicadamente y completamente el cristal que sirve de **"barniz"** con la porcelana, en el interior del crisol. Esta operación es muy importante, porque la **Piedra** corre riesgo de absorber el vidrio, lo que comprometería totalmente la obra.

Después de las primeras maceraciones y calcinaciones, la **Sal** se presenta muy generalmente como una amalgama, que tiene polvorienta a lo primero, esto es por las calcinaciones a 800-900º . Seguidamente la temperatura de fusión baja, se obtiene un bloque homogéneo duro, que tiene numerosas manchas e impurezas. Es necesario de nuevo regresar a la Sal su polvorencia.

Es seguidamente necesario raspar el crisol con una herramienta dura y aguda, muy limpia y en particular sin óxido. Luego de esta etapa, el crisol de forma esférica debe se colocado en otro para evitar una rotura durante la continuación de la operación. La **Piedra** en estado líquido cae considerablemente le manopla del horno (si es nuestro herramienta para la calcinación); y el segundo crisol evita así que nuestro producto se pierda bajo los efectos imprevisibles de las altas temperaturas. Debemos tener siempre una loseta de protección en tierra refractaria.

La elección de los crisoles es fundamental en esta parte de nuestro trabajo. La muela de cristal deben ser hecha lo más suave posible, de forma de obtener un final manchado que reduzca la adhesión de la **Piedra** y de la porcelana. Toda rajadura facilita el rompimiento del crisol. La porcelana no estando protegida por el cristal, se imbibe ligeramente de los elementos de la **Piedra**, es por lo que el mismo crisol no puede servir más que para la misma piedra, es por lo que es bueno marcar algunos pequeños cortes de muela únicamente sobre el borde y muy ligeramente (ninguna tinta resiste la temperatura de calcinación).

Hemos dicho por experiencia que a menudo las impurezas se acumulan en una parte de la Piedra y que la separación de esta parte acelera considerablemente la continuación de los trabajos. Los de la parte impura deberán ser hechos separadamente y serán más largos. En esta fase la **Piedra** puede ser blanca pero no debe tener manchas difusas de color habano o azul cielo. Ella puede ser un poco blanda al tacto. Antes de pulverizar de nuevo, sin hacer el intento de fusión sin humo, se puede intentar la Piedra en su función, y tener algunas veces una agradable sorpresa. En medio de una pinza o de otro instrumento, se coloca la Piedra en la superficie de maceración vegetal hecha con el agua de lluvia.

Nuestra piedra puede no ser muy activa, es necesario esperar 24 o 48 horas para examinar el resultado.

Para hacer este ensayo, es mejor escoger plantas **"espectaculares"**, es decir que contienen muchos principios **"al-kémicos"**. Se pueden usar granos de **alcaravea** (Carum carvi) o de **comino** (Cuminum cyminum), o de **lavanda**, o de **albahaca** (Ocimum basilicum), e de **romero** (Rosmarinus officinalis) o de **manzanilla romana** (Chamaemelum nobile). Esta última planta es interesante a causa del color azul intenso que aparece alrededor de la **Piedra** si la experiencia ha tenido éxito. Si al cabo de 48 horas, el elixir aceitoso no aparece alrededor de la **Piedra**, si la parte sumergida esta disuelta, es necesario proseguir los ciclos, imbibiciones y calcinaciones. Tres indicios nos muestran que hemos logrado el objetivo:

- - la temperatura de fusión baja
- - el color blanco domina de plus en plus
- - el polvo polvoriento da una impresión de graso.

Si insistimos en la piedra vegetal, es porqué ella da el dominio de su reino. Si vuestra Piedra es muy activa, es decir si ya porta sus efectos en media hora, se puede hacer en un día de trabajo sobre los elixires lo que demandaría un año por el método que hemos repasado.

Si la Piedra es poco activa, el trabajo puede así mismo ser hecho en dos semanas.

En efecto si la maceración parece dar poco elixir, es necesario saber que contiene todos los principios alquímicos de la planta y que la sal volátil está contenida en el aceite recuperado. Lo que equivale a un elixir hecho por destilaciones sucesivas donde todo pasa.

Definición de algunas operaciones por **Jean dubuis** :

« **Digestión**
La digestión se hace en un pote cerrado. Se hace el lavado como en la fermentación. Las condiciones de temperatura son las mismas, a menudo 40º. Dura en general más largo tiempo que la fermentación. En principio, en ella no se produce desprendimiento gaseoso. Solamente el aspecto de las materias y la circulación del vapor en el pote permiten tener en cuenta el avance de la digestión.

La botella debe tener un cuello largo y la materia no debe superar un tercio de su volumen. Es muy importante que la temperatura sea constante durante toda la digestión : del mismo modo el enfriamiento de los huevos tenga un apoyo, del mismo modo el enfriamiento momentáneo bloquea la cohobación resultante de la digestión.

La maceración concierne a la preparación de un producto. El término digestión es utilizado para designar una operación determinada en la fabricación de un producto. La digestión es algunas veces combinada con la circulación.

De acuerdo a la definición de **von Bernus**, el objetivo y el efecto de la digestión es obtener un relajamiento de la textura de las sustancias para favorecer su apertura y su disolución. Este fenómeno debe ser considerado como idéntico a lo que pasa en el estómago de un animal. Cohobación, en Alquimia, es la reunión de los elementos

purificados. Es por la definición de **Glaser** es que la cohobación es el hecho de repasar varias veces un solvente sobre una sustancia para abrirla y para disolverla.

Cohobación

Cohobación en alquimia es la reunión de los elementos purificados.

En principio, ella es de hecho la reunión del Azufre, el Mercurio, y la Sal alquímica, es ciertamente una operación muy delicada. Las condiciones generales son variables, los detalles serán dados en cada procedimiento estudiado.

En cada vez, si el Azufre y la Sal han sido bien purificados, la cohobación entre ellos tiene lugar peso por peso. En cuanto al Mercurio, debe solamente imbibir los dos anteriores, únicamente el mantenimiento de la operación permite saber si hay exceso o falta de Mercurio.

Es en el transcurso de esta operación que se puede orientar el producto hacia lo fijo o lo volátil, la piedra o el elixir, porque de esta orientación depende la proporción de los componentes.

Al hacer la cohobación, el producto es sometido a una larga digestión a temperatura constante o a una circulación.

Cohobación

Imbibición

Es una operación que consiste en impregnar un sólido, en general una sal, con un líquido, su Azufre, su Mercurio o un Menstruum.

El líquido debe ser completamente absorbido y la superficie solo húmeda, sin escurrir líquido. El producto es luego puesto en una botella cerrada y puesto en digestión

durante 8 a 10 días El líquido impregna la materia interiormente y la superficie se deseca.

Se recomienza la imbibición hasta que ella no se deseque mas en la superficie.

La imbibición por un menstruum **"nutre"** la materia y la puede revivificar. Así, un metal fundido, muerto, puede recuperar su esperma metálico, igualmente con un Menstruum que no sea específicamente de su reino. En ese caso, la operación puede ser más larga. »

Destilacion del Vinagre

La **"al kimiya"** es una química de la vida, **Sulphur, Mercurius, Sal, Alma, Espíritu, Cuerpo**. Es necesario comprender que la vida es un elemento de orden divino. Como esencia misma de la Divinidad, ella es omnipresente. Por lo que cada uno debe ser conciente, ponderado y experto en la manipulación de las **tinturas** y de los **mentruum** que son los líquidos que contienen **Sulphur** y **Mercurius**.

Vamos a seguir con la destilación del vinagre. Veremos que esta operación no es tan fácil como parece. El agua hierve a 100º, el ácido acético puro a 117º . La diferencia entre los dos líquidos es grande, mientras que con el alcohol que hierve a 78º, hay 22 de diferencia. La dificultad no depende de la diferencia del punto de ebullición de los líquidos puros, sino del comportamiento de la mezcla de los productos y los vapores. En una mezcla de dos líquidos, la temperatura de ebullición, la que aparece al primer hervor, es inferior a la temperatura de condensación del vapor de la mezcla. En un líquido puro, las temperaturas son iguales. Es la diferencia entre el punto de ebullición y el punto de condensación que hace la destilación más o menos llevadera.

Por ejemplo Cuando la diferencia entre la temperatura de ebullición y la de condensación devienen nulas, lo que puede producirse en una mezcla cuando las proporciones varían, la separación se hace imposible. Es lo que se produce cuando el alcohol alcanza 95 de porcentaje en la mezcla. Es por lo que es necesario absorber el agua por medio de un producto químico, o reducir la presión de los vapores por medio de un vacío, lo que va a hacer aparecer una diferencia de temperatura entre ebullición y condensación, la separación se hace posible.

En el caso del vinagre, es decir agua y ácido acético, hay una diferencia pero esta es muy débil, por lo que la destilación es muy delicada.

Cualquiera sea el método utilizado, una primera destilación es necesaria. Ella se propone únicamente separar la mezcla agua-ácido acético de los otros elementos. Se debe hacer con un mínimo de reflujo, sea con una retorta, sea con un balón y un refrigerante. Cuando los tres cuartos del líquido han pasado, es necesario seguidamente cambiar el balón receptor con el fin de supervisar la aparición del menor color. Se empuja la operación cuando el residuo es una miel espesa y cuando el líquido recogido es ligeramente coloreado.

Primer método :

Se instala un equipo de destilación para un muy gran reflujo, o una esfera de Kjeldahl con una o dos gruesas esferas para reflujo. La destilación debe ser muy lenta, y la fase de condensación de los vapores ligeramente visibles debe ser hasta después de las esferas. Se recoge el líquido en pequeños frascos. Por ejemplo, si se destila un litro de vinagre, se toma 5 o 6 frascos de caso 200 cm3. Se nota con el densímetro el grado de acidez de cada frasco. Si se percibe que los dos primeros no contienen prácticamente nada de ácido pero que el grado sube con el desarrollo de la operación. Tenemos dos frascos con 10 y 12 % de ácido, otros con 8 %, otros con 5 %. El contenido de aquellos con 2 o 3 puede ser tirado. Seguidamente se mezcla

los con más de 10 %, luego aquellos entre 10 y 7 %, aquellos comprendidos entre 7 y 4 % son mezclados con el vinagre de las primeras destilaciones.

Se recomienza la operación cargando nuestro aparato con el vinagre a 10 - 12 %. Se selecciona de nuevo los diferentes porcentajes de ácido pero esta vez son más elevados. En general, luego de la tercera destilación con reflujo, se obtiene porcentajes comprendidos entre 20 y 30 %, que es en general suficiente, especialmente para la purificación y revivificación de un metal. Veremos más tarde que la presencia de agua es necesaria en las operaciones y que no es útil eliminarla.

Segundo método :

Consiste en encontrar un cuerpo capaz de absorber el agua sin reaccionar sobre el ácido. No existe desgraciadamente en los cuerpos corrientes sólidos, pero un vapor resuelve ese problema en una destilación. Ese líquido sin embargo dos inconvenientes graves, y no aconsejamos este método a quien no esté muy equipado, y muy bien instruido en química. Los vapores en cuestión son tóxicos y fácilmente explosivos. Son necesarios en este método dos balones, uno conteniendo el vinagre surgido de la primera destilación, el otro conteniendo acetato de etilo. Los vapores del vinagre son enviados a la camisa de un refrigerante cuidadosamente aislado térmicamente, de forma que sea de una temperatura de 100º. Pues este vapor es inyectado en lo alto del refrigerante, esta vez en el interior, con el vapor de etilo. En lo bajo del refrigerante, se coloca un balón y un tubo en el lateral izquierdo. El balón debe ser mantenido entre 100 y 105º por un baño de aceite, por ejemplo, o de agua hirviendo en ligera alta presión. Los vapores son entonces enviados en un segundo refrigerante, que es normalmente enfriado.

En el balón caliente, el ácido se condensa bajo forma de ácido totalmente puro llamado glaciar. En el segundo refrigerante, la mezcla agua-acetato se condensa. El agua de acetato no es muy miscibles, el acetato es recuperado por simple decantación y puede servir indefinidamente. Es necesario sin embargo contar una parte del porcentaje en cada ciclo.

Vinagre radical de los Antiguos :

En un horno, se oxida recortes de cobre (óxido negro) hasta llenar un frasco. Se vierte sobre el vinagre rojo común no destilado. Se lava en maceración una semana o dos, se filtra el vinagre. Se evapora y se recoge los cristales verde-azulados de acetato de cobre. Cuando la cantidad de cristales es suficiente, se los seca cuidadosamente calentando a 105-110º durante un tiempo bastante largo. Los cristales son entonces destilados a seco en una cornua (retorta) por ejemplo. Se recoge un líquido ligeramente azulado que deviene perfectamente blanco en la segunda destilación. Es el **vinagre radical de los Antiguos**.

El polvo de cobre es recuperado, oxidado de nuevo y el ciclo puede recomenzar.

Algunas pequeñas modificaciones en este procedimiento dan más **Sulfur "al-kémico"** de cobre.

El ácido acético como el amoniaco son cuerpos cuyos componentes son anormales, para la química clásica.

Examinemos el último procedimiento utilizado por los Antiguos para reforzar el vinagre. Se hace por la congelación del vinagre en congelador. El procedimiento es muy delicado, así mismo utilizando modernos aparatos. En un refrigerador la temperatura no es muy baja, y en un congelador el enfriamiento es muy enérgico. El principio consiste en hacer congelar el vinagre que ha pasado por la primera destilación. Es necesario enfriar lentamente y con una cuchara de madera, se cubre los cristales que aparecen en la superficie en proporción y a medida. Si el vinagre es enfriado en un plato colocado en un a bandeja refrigerante, es necesario remover sin cesar. Se llenan pequeños potes de cristal con los cristales, por ejemplo diez potes para un litro de vinagre congelado. Se miden las densidades y se recomienza con las más densas. Al inicio, los primeros potes son más débiles en ácido, de allí en adelante, los primeros cristales son los más fuertes en ácido, lo que es ilustrado por las curvas dando las primeras características de la mezcla agua-ácido acético.

Reforzamiento del vinagre por el frío :

Los textos **"al-kémicos"** alemanes dicen que el vinagre se prepara en invierno. Luego de ensayar varios métodos que se han revelado infructuosos, hemos puesto a punto el método siguiente :

- - Comprar vinagre en una botella plástica o verter en botellas en plástico si se lo ha hecho por sí mismo.
- - El nivel de líquido debe subir a un máximo de 2 o 3 cm abajo de la parte cónica de la botella.
- - Colocar la botella en un congelador. La temperatura será de por lo menos 18º grados, menos 25º es ideal (ver curva B).
- - Dejar la botella 12 horas al menos en el congelador.
- - Colocar la botella con el cuello hacia abajo sobre un frasco (un Erlenmeyer graduado en capacidad es muy práctico). Luego un líquido rojo oscuro comienza a colar.
- - Saturar el líquido, de preferencia, 100 o 150 cm3.
- - Luego mezclar los diversos extractos de cada botella, el primer conjunto, el segundo conjunto, etc.
- - Cuando que la masa de hielo en el interior de la botella se ha vuelto blanca, cesar las extracciones. El líquido de fusión del hielo transparente es de poca utilidad, poco interés y puede ser desechado.
- - Cuando varias botellas han sido así tratadas, mezclar conjuntamente las primeras extracciones y verter en una botella plástica.
- - Operar igualmente con el segundo extracto en una segunda botella y así se prosigue con los siguientes. No es necesario tener más de cuatro extracciones diferentes.
- - Poner las botellas en congelación y recomenzar.
- - Medir la densidad del líquido rojo y guardar aparte todo el líquido cuya densidad es superior a 1,05.

Atención :

A partir de la segunda congelación, la concentración en ácido de una parte de líquido es tal que puede quemar la piel.

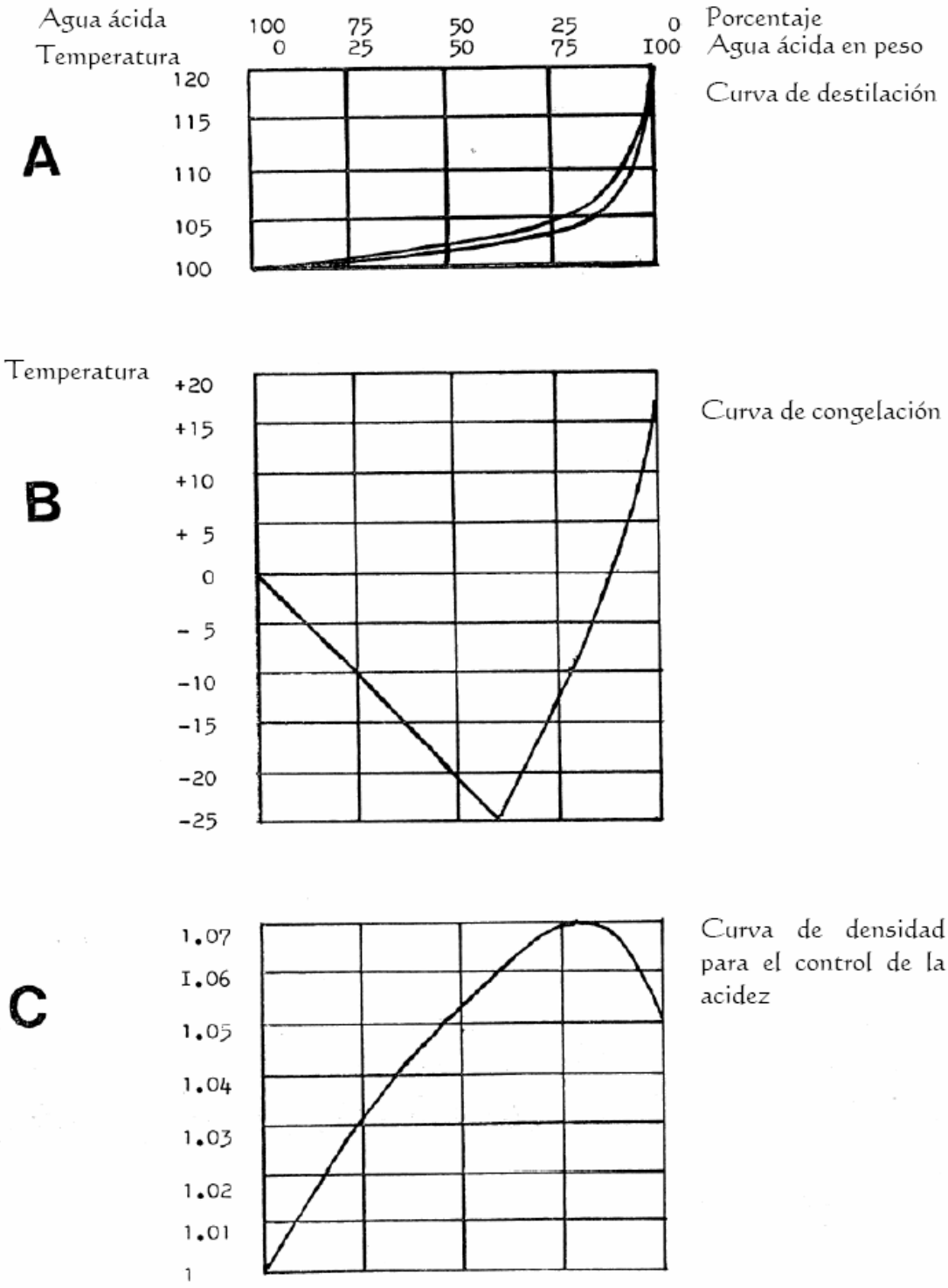
La destilación simple da un vinagre que es suficientemente fuerte para casi todas nuestras aplicaciones. Sino, es necesario continuar la concentración del ácido por el método del acetato de cobre.

Vinagre nitroso :

La destilación es impulsada hasta secar, o más prudentemente por el material, a miel, es calcinado ha alta temperatura y la sal así obtenida es cohobada varias veces con el vinagre destilado para que aquel sea considerado como nitroso. La sal no pasa de la 15 cohobación, 5 o 6 cohobaciones son suficientes al menos para los vegetales.

Nota : el **vinagre de vino** del comercio es probablemente tratado químicamente ya que poca sal. Si se desea tener más sal, es mejor hacer el vinagre por nosotros mismos e incorporar la **"madre"** en la miel antes de la calcinación. Hemos dado casi la totalidad de los elementos prácticos que permiten la maestría en el reino vegetal. Nos permitimos recomendarles en vuestro trabajo a la **alquimilla**, la planta de los alquimistas.

Diagrama para la destilación del vinagre



Aeth+Ophis

Leyenda para el diagrama de la destilación del vinagre :

A - La curva de destilación muestra que la separación es muy difícil sobretodo con un muy débil porcentaje de ácido.
B - La curva de congelación muestra la anomalía de ácido acético y el hecho que a **-25** y por 60% de ácido, el fenómeno es inverso. El ácido puro se hiela a +17 + 18º.
C - La curva de densidad del ácido se invierte hacia 80 % de ácido. En la zona de densidades comprendidas entre 1,05 y 1,07 %, un error es posible, y para una misma densidad dos porcentajes diferentes.

Comentario:

La curva hace supones que el vinagre ha sufrido una predestilación y que no es más que una mezcla agua-ácido acético.

Veamos lo que nos dice **Rubellus Petrinus** sobre la destilación del vinagre

« Es conocido desde las épocas más remotas de las que tenemos noticias históricas, que el vino, en ciertas circunstancias y bajo condiciones particulares, se agria y se convierte en vinagre, termino que indica esta misma particularidad, pues es la contracción de vino agrio.

En esta transformación, el alcohol desaparece completamente y en su lugar se encuentra **ácido acético**.

Adquirid, por lo menos, 50 litros de buen y puro vinagre de vino tinto a 10%. Rechazad cualquier vinagre industrial, porque normalmente, contienen productos químicos.

Usad cuatro botellas de plástico de 1,5 litros de agua mineral o de los refrigerios muy en uso actualmente.

Verted el vinagre en las botellas, sin llenarlas completamente, dejando, por lo menos, el espacio de una mano atravesada de vacío.

Colocad las botellas en un congelador, inclinadas, de forma que el líquido no llegue a tocar las tapas de las botellas.

Dejad congelar bien el vinagre. Cuando estuviera todo completamente congelado, sacad la tapa de una de las botellas y colocadla de boca para abajo, en un frasco de boca larga, de 1 litro de capacidad. Dejad escurrir solamente 500 ml de vinagre para el frasco. Después, cambiad la botella hacia otro frasco igual y vacío, para que escurran otros 500 ml. Les quedará a vosotros en la botella apenas hielo, que contiene sólo agua que rechazareis.

El primer vinagre que escurrió tendrá cerca de 4º Baumé. El restante, tendrá apenas, 1 o 2º. Un densímetro graduado de 0-10º Baumé, será para vosotros de gran utilidad.

Juntad en un botellón de plástico, de 5 litros, todo el vinagre de la misma graduación. Repetid el mismo proceso con todo vuestro vinagre disponible.

Llene, ahora las botellas con el vinagre menos graduado y haced de la misma manera, congelando como anteriormente, para obtener un vinagre de 4º. Juntadlo al otro de la misma graduación. Repetid siempre el mismo proceso hasta obtener, por congelamiento, un vinagre de, por lo menos, 8 a 9º. Es un trabajo muy lento, pero eficaz, para el cual necesitareis mucha paciencia y perseverancia.

Cuando tuviereis todo el vinagre con esta graduación, proceded a su destilación. Para el efecto, utilizareis el alambique o el mismo horno que fue usado para la destilación del espíritu de vino.

Agregad a la cucúrbita 5 litros de vinagre, a 8 o 9º. Destilad a fuego lento cerca de 2,5 litros y los restantes con un calor más fuerte. El primer espíritu en salir, es un espíritu de un bello color de limón, y tendrá apenas, 1 o 2º. El otro será más graduado. Quedará en el fondo de la cucúrbita un líquido oscuro espeso como miel, que guardareis en un recipiente separado. Colocad, aparte, el espíritu destilado de diferentes graduaciones.

Verted en la cucúrbita 5 litros más de vinagre y repetid el proceso anterior, hasta tener destilado toda vuestra provisión de vinagre.

Llene las botellas de nuevo con el espíritu destilado y congelad, como anteriormente, separando siempre el espíritu de diferentes graduaciones. Por el congelamiento del vinagre destilado en el congelador, será a vosotros muy difícil ir más allá de los 5 o 6º.

Cuando tuviereis todo el espíritu a 5 o 6º Baumé, vertedlo en la cucúrbita, después de haberla lavado muy bien con una solución de soda cáustica, y destilad de la misma manera, dando más débil al principio. El espíritu que sale primero siempre es el más débil y qué permanece en la cucúrbita se aproxima a 9 o 10º.

Repetid el proceso hasta tener todo vuestro espíritu a 10º. Con esta graduación, el espíritu del vinagre contiene más de 80% de ácido acético natural, el cual disolverá la mayor parte de los óxidos metálicos. Al tacto es untuoso como el aceite de tártaro.

Esto, sólo por sí, es un verdadero trabajo de Hércules, que pocos artistas sabrán hacer correctamente.

En cuanto a la miel que a vosotros les quedo de la destilación del vinagre, introducidla en la cucúrbita y destilad con calor muy fuerte. Saldrá un espíritu más colorado de empireuma (fetidez) mas altamente graduado que juntareis al otro. Les quedará a vosotros, en el fondo de la cucúrbita las heces, que retirareis con una cuchara de madera con cabo largo y calcinareis en una olla de barro o en un sartén de hierro, en un horno a gas con fuego muy fuerte. Después de bien calcinadas y cuando ya no reste más material combustible, lixiviarlas con agua de lluvia y coagulad la sal, como manda el Arte.

Esta sal, se irá coagulado y, después, bien calcinado, y muy delicuescente, razón por la cual, deberá ser guardado en un frasco de vidrio de boca larga. Es una verdadera sal de tártaro, que a vosotros será muy útil en diversas operaciones espagíricas. »

Alcohol Filosofico

En lo que sigue, utilizaremos potes de conserva en vidrio, los cuales, además de su precio módico, presentan muchas ventajas. Soportan el baño-María, resisten al vacío, y se cierran fácilmente. Tienen un solo defecto es su tapa : para destilar, es necesario adquirir un tapa de reactor que convenga al tipo de pote escogido, o perforar un agujero de 8mmm en el tapa en vidrio y adaptar un tubo estándar de 8mm. Este perforamiento es fácil y no demanda más que algunos minutos. Es necesario disponer de un taladro al carburo bien afilado.

Teniendo nuestro material preparado, las operaciones se suceden en el orden siguiente : se calcina carbonato de potasio a 350º durante al menos una hora. Se llena el pote hasta la mitad con este carbonato, luego se vierte alcohol a 90º hasta dos centímetros del borde superior. Se cierra con una tapa, se deja esta mezcla actuar durante 24 horas, durante este período se la agita dos o tres veces. El pote es instalado en un baño-María regulado por un termostato. La temperatura del agua del baño-María será mantenida a 85º C. En ese momento se pone sobre el pote una tapa equipada de un tubo de 8mm. El equipo de destilación comprende una esfera de reflujo, un refrigerante y un balón, todo constituye un conjunto, que evita que el alcohol no absorba la humedad atmosférica. Si no tenemos un buen dominio de la destilación, si no estamos seguros de la capacidad de absorción calórica de nuestro refrigerante, la estrechez del sistema puede ser causa de una explosión. Podemos prevenir esto impidiendo la entrada de humedad de la atmósfera poniendo una pieza química : un tubo de salida de aire es puesto sobre el balón receptor y ese tubo surge a la atmósfera por medio de un tubo de 8mm de diámetro y de 20 a 25 cm de largo. Este tubo es llenado con carbonato de potasio calcinado, manteniendo en su lugar las dos extremidades por los dos mechones de algodón. La licuidificación del carbonato en algunos centímetros indica que el tubo debe ser cambiado y que el carbonato de potasio debe ser nuevamente calcinado. La destilación con este equipamiento da un alcohol entre 96º y 98º. Con este alcohol se recomienza el mismo proceso pero con solamente 1/6 en volumen de carbonato en el frasco. La destilación dará entonces un alcohol de más de 99º.

Una nueva destilación con 25 g de carbonato por litro nos dará un alcohol cercano a 99,8º. Este alcohol debe ser utilizado inmediatamente ya que su conservación es muy delicada. Después de su uso, el carbonato es disuelto en agua destilada y el licor es filtrado. Este licor se separa espontáneamente en dos partes : una es ligera y la otra es pesada. Esto se debe al hecho de que el carbonato fija una cierta cantidad de alcohol. La destilación de este licor permite la recuperación del alcohol. Se puede igualmente aprovechar esta destilación para concentrar el licor. Es seguidamente vertido en un plato en pyrex y es lentamente evaporado. El carbonato recuperado es de nuevo calcinado y guardado en un frasco cerrado.

Si luego de su coagulación el carbonato no es perfectamente blanco, no es útil para calcinarlo. Es necesario de nuevo disolver, filtrar y coagular. Este procedimiento nos muestra además todas las impurezas que pueden ser extraídas del alcohol.

Con el Mercurius muy puro, podemos emprender la fabricación de los elixires al blanco, así llamados porque los tres principios que los componen son blancos transparentes cuando son preparados para la coagulación final.

Con este Mercurius perfecto, es necesaria una planta también lo más perfecta posible. La planta seca será desembarazada de su polvo, de sus partes malas, etc... Si ella contiene residuos de agua, debilitará a nuestro Mercurius, así la planta deberá ser cuidadosamente desecada. Lo que se puede hacer, por ejemplo, en potes para destilar. Luego de haber colocado la planta en el pote, se ponen los tubos de vacío, de un lado hacia la trompa de agua, del otro hacia el balón conteniendo carbonato de potasio calcinado. El vacío ha sido hecho, es necesario cerrar el circuito del lado de la trompa con el fin de evitar la entrada de humedad. El pote, es mantenido dos o tres horas en el baño-María regulado a 60º. Bajo el vacío, a esta temperatura, la planta libera su agua residual bajo forma de vapor absorbido por el carbonato.

La planta será colocada en el cartucho (dedal) de un Soxhlet que será cargado de alcohol absoluto. Lo alto del refrigerante del extractor será cerrado por un mechón en silicona, a fin de evitar toda entrada de humedad. El balón del extractor será calentado a 85º, a baño-María afín de evitar el recalentamiento de Sulfur. Son necesarios varios días de extracción para estar seguros de que todo el Sulphur sea extraído. **La extracción total del Sulphur es primordial.**

El residuo en el dedal será calcinado y lavado hasta que la **Sal sea más blanca que la nieve.** La extracción total del Sulphur se constata por el hecho de que la Sal no es adhesiva. Seguidamente la Sal destella formando pequeños cristales.

La tintura es destilada. Si el alcohol así recuperado no es absoluto, se lo puede tratar con carbonato calcinado.

Cuando la tintura se ha espesado como miel se la verte en un crisol y se la calcina. Se obtiene un residuo negro que se aplasta lo más posible. Se lo coloca seguidamente en una plato en cuarzo o en porcelana, pero no en vidrio. Se vierte sobre el residuo una solución de agua destilada alcoholizada con 5 % del alcohol recuperado anteriormente.

Esta solución debe ser vertida hasta recubrir el residuo de un espesor comprendido entre 1/2 y 1 cm. Luego de una noche de reposo, la solución es evaporada lentamente. El residuo es calcinado, reducido en polvo, y el ciclo recomienza. En pocos días el residuo deviene blanco brillante, más blanco que la nieve : es la **Sal de Sulphur**. Los cristales que aparecen en la Sal indican por su estructura la atribución planetaria de la planta. Esta **Sal de Sulphur** es mezclada en partes iguales con la Sal obtenida de la calcinación de la planta. Con la adecuada imbibición con el **Mercurius** recuperado, poner luego en el dedal, nos orientaremos hacia la **Piedra Vegetal**.

Si la cantidad de **Mercurius** vertido es importante, pero el alcohol no se cargará en Sal y en Sulphur más que por destilaciones repetidas. Lo volátil debe hacer poco a poco a lo fijo, volátil.

Alcohol filosófico

Muchos autores han abordado este tema en el estudio de la obra metálica. Ya que el interés de este Menstruum es de gran importancia en la obra mineral como en la obra

vegetal. Todas las extracciones aconsejadas anteriormente pueden ser hechas con más provecho por medio de este menstruum conocido bajo el nombre de **Menstruum de Kerkring**.

El primer producto para su fabricación es la sal amoniacal, conocida en nuestros días bajo de cloruro de amonio. Los antiguos lo obtenían de diversas formas : destilación de cuernos de ciervo, residuo del secado de la orina de los camellos que habían de buscar de África, destilación de la orina. En nuestro días es más simple : hay que solamente dirigirse a un comerciante de productos químicos.

La Sal debe ser sublimada tres veces como mínimo. De hecho, cuando la Sal amoniacal es calentada y no de evapora, se descompone en dos gases que se combinan entre ellos cuando la temperatura lo permite. Es necesario obtener un plato de estilo "Pyroflam" con su tapa en Pyrex, una pinza de madera o una vara de acero que permitirá levantar la tapa una vez caliente. La Sal es colocada en una capa regular de uno o dos centímetros en el fondo de un plato que se calienta con una placa eléctrica u con calentador a gas. La tapa de Pyrex ha sido anteriormente puesta en lugar.

Rápidamente, los vapores blancos se forman y la sal se deposita sobre la tapa. De tiempo en tiempo, se levanta la tapa con las pinzas y se examina el espesor del depósito. Durante esta operación es necesario no respirar los vapores ya que ellos son nocivos. Se reemplaza la tapa. Si la sal es de un espesor de 2 o 3 mm se coloca una nueva tapa sobre el plato y se deja enfriar la primera. Cuando se ha enfriado, se separa la capa de sal con la punta de un cuchillo, en general, esta capa de desprende fácilmente de una sola vez. Se la corta en pedazos y se la guarda en un frasco de vidrio. Al cabo de un momento, queda en el plato una sal gris oscura y con impurezas, se recomienza entonces la operación. El plato frío debe ser cuidadosamente limpiado. Se marca el frasco ⊖1S, luego se agarra la sal sublimada, se recomienza la operación y se coloca en el frasco marcado ⊖2S. El general, se la sublima dos o tres veces, la sal no deja depósito negro y se sublima completamente. Si no lo ha hecho se sublima por una cuarta vez.

Las coloraciones amarillas de la sal sublimada no presentan inconvenientes.

La sal siendo así preparadas, examinemos el proceso de preparación del alcohol.

Este debe ser de un alto grado : es necesario llevarlo a 93º y dejar macerar durante 24 horas o sobre carbonato de potasio (sal del tártaro) calcinado al menos una hora a 350º C, o sobre cal viva calcinada a 800-900º C durante al menos una hora.

El alcohol es destilado en circuito cerrado para evitar la absorción de la humedad atmosférica, en un equipamiento rigurosamente apropiado. El grado obtenido debe tener un mínimo de 99,5º, de hecho se obtiene entre 99,5º y 99,8º.

Al tener preparados el espíritu de vino y la sal, tenemos la posibilidad de utilizar dos métodos:

- método lento.

El Luna nueva, mezclar cuatro partes de sal y diez partes de alcohol (partes en peso), encerrarlas en un frasco. Poner la maceración a una temperatura de 40-42º C. Agitar al menos una vez la mezcla al día. Vigilar su color. Los reflejos y el color del alcohol varían con las fases de la Luna. Si tal es el caso, se deja la maceración proseguir durante una nueva lunación. Seguidamente en circuito cerrado, destilar muy lentamente 3 veces el Menstruum. El **Menstruum de Kierkring** está ahora pronto.

El residuo sólido de la primera destilación puede ser mezclado con la sal amoniacal. La sal puede servir muchas veces si se la conserva en un frasco de vidrio cerrado. Se debe anotar sobre el frasco el número de maceraciones.

El Menstruum puede así servir varias veces, pero no se lo debe hacer actuar en otros reinos que son aquel para el que ha sido utilizado en primer lugar. Un menstruum virgen extrae el aceite rojo del antimonio correctamente preparado.

- método rápido :

Llenar de sal el cartucho virgen del extractor de Soxhlet. Cargar el Soxhlet con el alcohol rectificado, cubrir el refrigerante para hacer un circuito cerrado y evitar la entrada de los vapores atmosféricos. Dejar el Soxhlet circular al menos doce veces. Destilar el alcohol tres veces, el menstruum está pronto.

El primer método parece ser más enérgico en las extracciones metálicas y minerales.

El alcohol Filosófico será un alcohol alquímicamente puro y seguidamente cargado con la tintura, la Fuerza espiritual de la Sal amoniacal. El agente de pasaje ideal entre el reino vegetal y el mineral es el amoniaco. Además tiene la ventaja de facilitar el fenómeno de **"fermentación"**, o como es dicho en los libros antiguos, de **"putrefacción"** en el reino mineral o metálico.

Hemos dicho en nuestra descripción de un instalación de destilación al vacío, que es posible obtener un alcohol de 99,5º. Algunos han pensado que los antiguos no disponían de estos equipos, pero ellos sabían destilar al vacío por el procedimiento de lavado del aire por el vapor del alcohol cercano a su perfección. El alcohol cercano a su perfección, deviene extremadamente volátil y ávido de agua y nuestra instalación moderna tiene una deficiencia en relación al método antiguo. La instalación de la plancha 3 lección 9 deberá ser modificada de la forma siguiente.

1 - el grifo de vacío será colocado entre la válvula anti-retorno y el manómetro
2 - antes de toda operación, el reservorio de vacío será delicadamente secado y será seguidamente reemplazado sobre dos o tres cm de altura de carbonato de calcio o de cal viva.
3 - el balón de recuperación del líquido destilado será rodeada de un balón de agua y de hielo.

4 - la columna con rectificador puede ser suprimido con ventaja y reemplazada por una esfera anti-reflujo de KJEDAHL. La destilación será conducida con extrema lentitud.

Este alcohol será seguidamente cargado por la tintura de Sulphur de sal amoniacal, que debe estar en su máximo de vibración. La Sal amoniacal más adecuada para la fabricación del alcohol filosófico viene del reino animal.

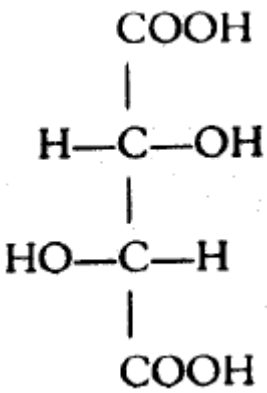
Para el alcohol filosófico se sublima tres veces la sal amoniacal, se carga con la sal pulverizada un Soxhlet, y su balón con el éter. Siendo así volatilizado el éter, la refrigeración debe ser muy importante : se utiliza dos refrigerantes puestos punta a punta, o diez a quince bolas, la cima cerrada con algodón hidrófilo. Así mismo con un calor suave a baño María, la destilación es muy rápida. El éter se colorea ligeramente en amarillo. La destilación del éter da un aceite amarillo, el Sulfur del amoníaco. La disolución de este aceite en el alcohol absoluto transforma a aquel el **Alcohol Filosófico**. El procedimiento es rápido pero delicado. El ácido acético es así mismo un líquido de extracción importante y que puede actuar en los tres reinos aunque su origen sea vegetal. La característica principal de los productos extraídos por el ácido acético es su fijeza. Por ejemplo, si escogemos el vidrio de antimonio. Los resultados de las diversas extracciones son los siguientes :

- - extracción con el alcohol, tintura volátil
- - extracción con acetona, tintura neutra, ni fija, ni volátil.
- - extracción con ácido acético, tintura fija (en ese caso, la separación ácido acético-vinagre de antimonio será extremadamente delicada).

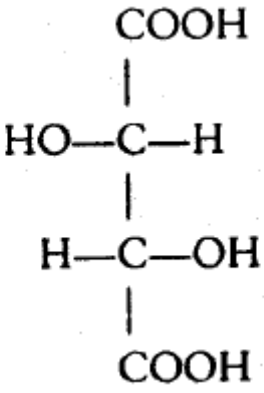
El ácido acético es un de las llaves de entrada en el reino metálico, ya que permite la extracción de tinturas de plomo, de hierro, de cobre. Las de los otros metales son más delicadas que las tres primeras.

La Volatilizacion del Tartaro

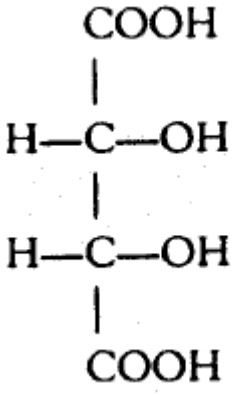
El tártaro es la sal de ácido tartárico. El ácido tartárico existe naturalmente y también como sal de calcio o tanto como sal de potasa en las frutas, por lo tanto también en uvas. Debido a que el ácido tartárico tiene dos átomos de carbono asimétricos, podemos encontrarlo en tres formas diferentes.



= dextrorotatorio (tornándose a la derecha) ácido tartárico



= levorotatorio (tornándose a la izquierda) ácido tartárico

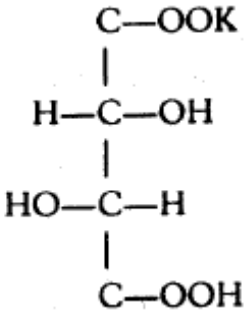


= mesotártarico ácido (ópticamente inactivo)

Sustancias que distorsionan el plano de la luz polarizada en el ángulo positivo son llamadas dextrorotatoria; levorotatoria representa lo contrario. Una mezcla del mismo número de moléculas de ambas formas neutraliza el efecto de ambas y es por ello llamada ópticamente inactivo. Todas tres formas de ácido tartárico tienen el mismo número de átomos; solamente la posición de los dos grupos centrales -OH- es diferente.

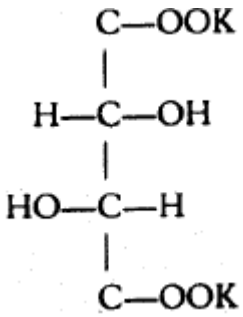
Solamente el ácido tartárico dextrorotatorio es encontrado sin combinarse en la naturaleza. Puede moldear dos sales diferentes de potasio reemplazando uno o dos átomos de hidrógeno por un átomo de potasio.

En el primer ejemplo tenemos el reemplazo de un átomo de hidrógeno por un átomo de potasio:



Éste es bitartrato de potasio o tartrato ácido, que es dextrorotatorio.

En el segundo ejemplo, tenemos la sustitución de dos átomos de hidrógeno por dos átomos de potasio:



Esta fórmula estructural puede ser reconocida como tartrato de potasio. Es neutral y también dextrorotatoria.

Solamente la mencionada primera de estas dos sales aparece en abundancia sobre las paredes de los recipientes en los que el mosto está fermentando en vino. En la **"al kimiya"**, esta sal es llamada **Tartarus Crudus** (tártaro crudo).

Además de **tartrato ácido**, el **Tartarus Crudus** también contiene **tartrato de calcio**.

Para un tratamiento con fuego (calor), carbón, y arcilla (los maestros al-kemicos recomiendan el polvo de azulejos) tanto como otros métodos, el **Tartarus Crudus** puede ser **"purificado."** El resultado es **Tartarus Depuratus** (tártaro purificado), también llamado **Cremor Tartari** (crema del tártaro), que no contiene más tartrato de calcio. Nos estamos a decir verdad arreglando ahora con aproximadamente 99 por ciento de tartrato ácido. Es insoluble pero puede ser disuelto en parte en agua hirviendo; en veinte partes de agua puede ser disuelta una parte de tartrato.

Si el **Tartarus Depuratus** es calcinado, forma una masa de carbón negra. (Debido a la gran formación de humo, es mejor que la calcinación sea hecho bajo una campana o al aire libre.) Este tártaro calcinado no es ahora más el **tártaro ácido** pero es alcalino e higroscópico. Disolviéndolo en el agua con la subsiguiente filtración y evaporación del agua, podemos hacer visible la sal. Químicamente vista, esta sustancia no puede más ser llamada **tártaro**. Para el químico, sin embargo, el resultado es **Tartarus Depuratus Calcinatus** (tártaro calcinado purificado), aunque el químico con toda la razón asevera desde la posición de su ciencia que esta sustancia puede bien haber sido hecha del tártaro pero tiene algo más en común con el tártaro original.

Ahora daremos otro paso adelante.

Esta sustancia es transformada otra vez a través de la volatilización.

Diferentes formas existen para conseguir esto, entre otras la cohobación con vinagre de vino rectificado, que es mencionado frecuentemente en tratados alquímicos. Pero aparte hay otras varias formas.

En opinión de los químicos, el **tártaro original** es por lo tanto, constantemente transformado en otras sustancias. Pero solamente la sustancia original, a la que hemos finalmente **"dado alas"** por nuestros varios tratamientos, se merece el nombre de tártaro dentro del significado de química, y no es volátil. Hasta donde está interesado, ello es una cuestión de otras sustancias para el químico.

Por supuesto el químico tiene razón desde el punto de vista de su ciencia. Para el **al-kemista**, por otro lado, el **tártaro** sale en cuatro formas diferentes: como **Tartarus Crudus**, como **Tartarus Depuratus**, como **Tartarus Depuratus Calcinatus**, y como **"Tártaro Volátil."** La confusión es atribuible al uso lingüístico y a conceptos relacionados.

Tales ejemplos son frecuentes en la **"al kimiya"**. La controversia sobre si es o no posible extraer la tintura fuera del antimonio por medio de vinagre rectificado también pertenece a aquí. Muchos **al-kemistas** han trabajado los correspondientes procesos siguiendo los dibujos descritos en **El Carro Triunfal del Antimonio** de **Basilio Valentino**. Estrictamente hablando, es una cuestión de tinturas hechas con la ayuda del antimonio, porque el antimonio actúa aquí como un catalizador. Un productor americano espagírico por lo tanto llama a su producto correspondiente **"antimonious triacético cabalizado"**. Pero esto significa que los **"tinturas de antimonio"** (tinturas de o por antimonio) no contienen los poderes curativos del antimonio de ninguna manera.

La **"al kimiya"** verdadera no está en desacuerdo con la química científica si es comprendida con toda la razón. Es una materia con dos diferentes planos de comprensión y trabajo. Un ingeniero que está construyendo una central hidroeléctrica está principalmente interesado en el poder del agua, es decir, en la utilización de la fuerza de la gravedad cuando actúa sobre el agua, porque esta es la que mueve sus turbinas. El jardinero, en contraste, estará más interesado en el poder vital del agua. No debemos confundir los planos.

¿Qué dijo **Basilio** en sus **"cinco puntos"**?: **"... Cuarto: las aplicaciones; y quinto: la utilidad..."** Debemos reflexionar sobre esto.

Después de que nos hayamos arreglado con el mundo de las concepciones y fundamentos teóricos, nos tornaremos a la práctica.

- **1 - Biblioteca Al-kémica Curiosa - Alquimia de las Plantas**
- **2 - Biblioteca Al-kémica Curiosa - Vía húmeda universalísima**
- **3 - Biblioteca Al-kémica Curiosa - Vía húmeda universal**
- **4 - Biblioteca Al-kémica Curiosa - Vía seca universal**
- **5 - Biblioteca Al-kémica Curiosa - Vía seca particular**
- **6 - Biblioteca Al-kémica Curiosa - Arcanum Duplicatum**
- **7 - Biblioteca Al-kémica Curiosa - Vía del Sol reflejado en los espejos de Abdul al-Aziz**
- **8 - Biblioteca Al-kémica Curiosa – Alquimia de las Piedras Preciosas**

Aceite

Aceite de Cristo o de cristal

Aceite esencial

Aceite fijo

Aceite de Saturno

Aceite de sulphur

Aceite de succino

Aceite de tártaro

Aceite de vitriolo

Ácido

Ácido Marino

Ácido Nítrico

Ácido Sulfúrico

Acero

Aire

Agua

Agua hirviendo

Agua común

Agua de cal

Agua fuerte

Agua madre

Agua de lluvia

Agua regia o Estigia

Agua de vida

Alambique

Alcanfor

Amalgama

Amalgama filosófica primaria

Amalgama filosófica superior

Año

Antimonio

Argento, Plata, Luna

Arcilla

Arsénico, Régulo

Athanor

Atramento (vitriolo blanco)

Atramento (vitriolo rojizo) colcotar

Azafrán

Azafranar

Azafrán magistral

Azafrán de Marte

Azur

Bálsamo

Baño

Baño de arena

Baño de Estiércol

Baño de vapor

Baño Maria

Bismuto

Blanco de España

Bol de Armenía

Cabeza muerta

Cal de huevo

Cal de oro

Cal metálica

Cal viva

Calcinar, calcinación

Cáscara de granada

Cementar, cimentación

Cenizas

Cenizas graveadas

Cera

Cinabrio

Cinabrio de antimonio

Coagular

Coagular

	Cobre calcinado
	Cobre, Venus
	Coral
	Cráneo humano
	Crisol
	Cristal, Cristalización
	Cristal de Saturno
	Cucúrbita
	Cuerno de Ciervo
	Decocción
	Destilar, Destilación
	Día
	Digerir
	Disolución
	Ebullición
EF	Efervescencia
	Elixir de los filósofos
	Espíritu
, SP, Sp	Espíritu
	Espíritu de vino
	Espíritu de vino rectificado
	Espíritu de vitriolo
	Espuma de nitro
	Estaño, Júpiter
	Estiércol de caballo,
	Estratificar, Estratificación
SSS,	Estrato sobre estrato
Æ	Éter
FE	Fermentar

Fijar

Filtración, filtrar

Flema

Flores de antimonio

Flores de cobre

Flores de Saturno

Fósforo

Fuego

Fuego de rueda

Goma

Harina de ladrillo

Hierro

Hígado de sulphur

Horno

Huevo Filosófico

Imán y Fuego Filosófico

Imán de los Sabios

Jabón

Jabón negro

Ladrillo

Ladrillo pulverizado

Licor de plomo calcinado

Lutar

Magisterio de Saturno

Magnesia

Marcasita

Materia primera

Materia próxima de la Obra

Mecha

Media parte

Mercurius

Mercurius animado o Filosófico, Sal de los Sabios

Mercurius de antimonio

Mercurius de Saturno

Mercurius de vida

Mercurius exaltado

Mercurius precipitado

Mercurius sublimado

Mes

Minio

Nitro, Salpêtre

Noche

Orina

Oro

Oro calcinado

Oro de mina

Oro en hojas

Oropimente

Oro químico o hermético

Partes iguales

Pasta aurífica

Perla

Piedra calcinada

PC, IC	Piedra calaminara
	Piedra filosofal
	Piedra Filosofal o Polvo de primer orden
	Piedra Filosofal de 3er orden (corona del Sabio)
?, ⊂	Piedra sanguinaria
♄, ♄, ♄, ♄, p	Plomo, Saturno
	Potasa
P,	Polvo
	Precipitar, Precipitación
	Purificar, Purificación
	Pudrir, Putrefacción
5, E, QE	Quinta Essentia
	Rectificar, Rectificación
	Régulo de antimonio
	Régulo de arsénico
RR	Reiteración
	Resina
	Retorta, Cornua
Q,	Sal álcali
	Sal álcali fija
	Sal álcali volátil
*, X,	Sal amoniacal
⊖, ⊕,	Sal común
	Sal de los Sabios
3,	Sal de los Peregrinos
	Sal de orina

	Sal de Tártaro
	Sal gema
	Sal Membroth
	Sal o Azúcar de Saturno
SH	Sello hermético
	Siete Metales
	Sigilo
	Soda
	Sublimado
	Sublimado por el sulphur
	Sublimar
	Succino
	Sulphur común
	Sulphur de los Filósofos
	Sulphur de los Profetas
	Sulphur negro
	Sulphur vivo
SM	Sustancia metálica
	Talco
X	Talco fusible
	Talco negro
	Tártaro
	Terebentina
	Tierra
	Tierra absorbente
	Tintura
	Tomen, agarren
	Triturar, Trituración
	Triturar, Trituración

Verdete

Vidrio, cristal

Vidrio de Antimonio

Vinagre

Vinagre blanco

Vinagre rojo

Vinagre destilado

Vino

Vino blanco

Vino rojo

Vitriolo

Vitriolo azul

Vitriolo blanco

Vitriolo de Salzburg

Vitriolo verde

Yeso

Zinc

Símbolos vegetales (Frater Albertus)

Tartarus – Bitartrato de Potasio

Salartari – Carbonato de Potasio

Cinis – Cenizas

Cinceres Clavellati – Potasio crudo, Carbonato

Lixivium – Licor

Acetum – Vinagre

Acetum Distillatum – Vinagre Destilado

Spiritus – Solución de Alcohol

Spiritus Vini – Espíritus del Vino

Spiritus Vini – Espíritus del Vino Rectificados

Cera – Cera

Sancharum – Azucar

Camphor – Alcanfor

Herba – Hierba

Radices – Raíces

Signos de instrumentos

Alembicum Vitrum – Recipiente de Vidrio

Retorta – Retorta

Vas Recipiens – Recipiente

Crucibulus – Crisol

Balneum Mariae – Baño-Maria

Balneum Vaporis – Baño de Vapor

Ignis Circulator – Horno, Hornillo

Oratorio

Consejos de Basilio Valentino 9
Espagiria e Iniciación 14
Los Tres Principios Filosóficos y los Elementos 36
Influencias Exteriores 60
Hierbas y Astros 86
Las Correspondencias los Ritos 118

Laboratorio

Preparación 155
Como cortar y preparar las plantas 157

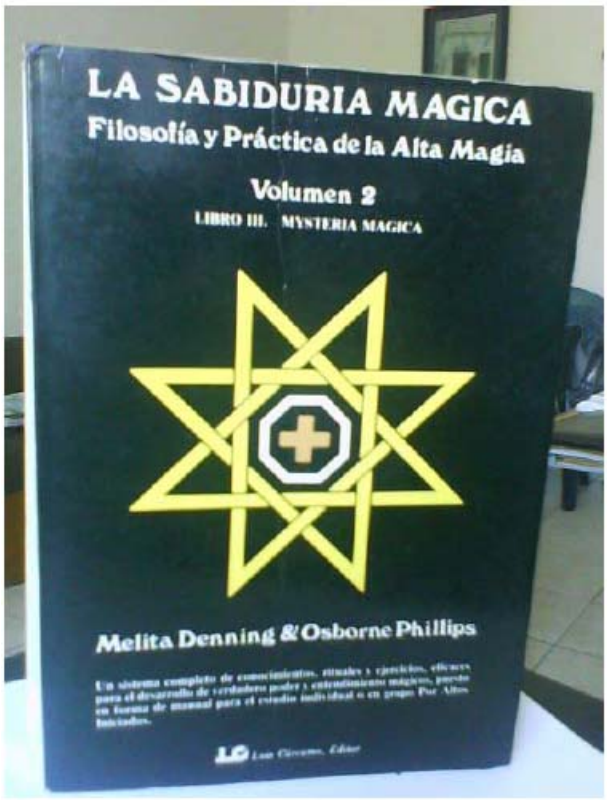
Solve

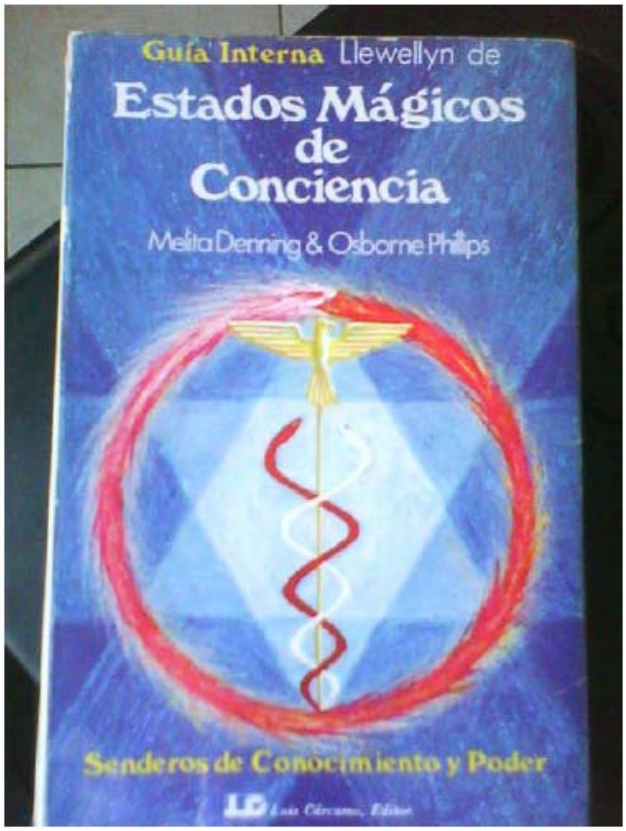
Algunos Comentarios sobre las Destilaciones 160
Destilación fraccionada 162
Destilación al vacío 166
Destilación filosófica 166
Destilación por cuatro 171
Destilación – Lixandram 172
Destilación de Aceites Esenciales – Rubellus Petrinus 175
La Extracción de los Tres Principios Filosóficos de las Plantas 178
1. Sulphur Volátil La Extracción de los Aceites esenciales, del 179
A. Destilación hirviendo en el agua 179
B. Destilación por Medio del Vapor 182
C. Destilación con un Aceite Separador 184
2. Mercurius 187
A. Separación 187
B. Purificación 191
3. El Sulphur Fijo y su Sal 211
4. Sal 218
Método de Paracelso 222

Coagula

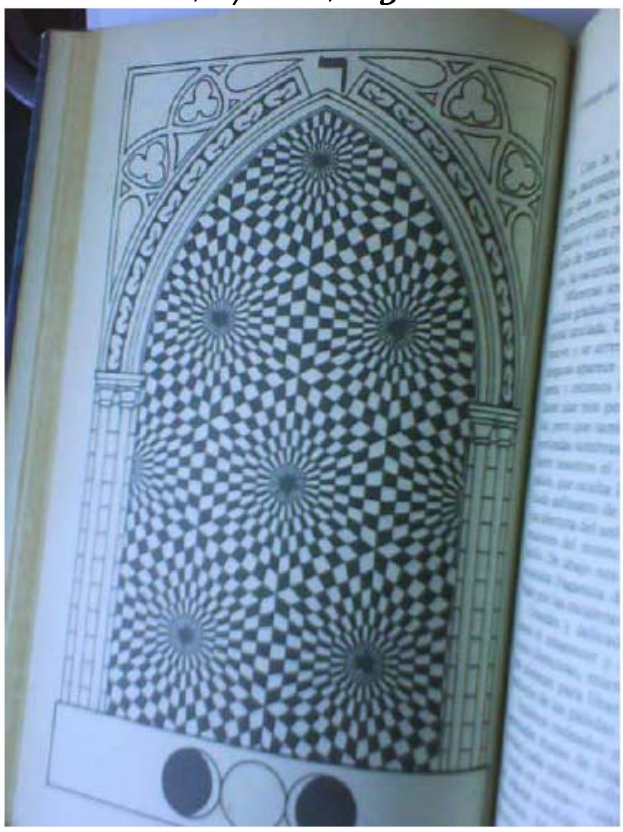
Circulación 226
Archeus y Gur 233
El Magisterio de las Plantas de Paracelso 240
Teorías de la Piedra Vegetal 243
Piedra Vegetal 243
Otros dos métodos para la Piedra Vegetal 247
Preparación de la Sal 249
La Circulación Menor 251
El Circulatum Minus de Urbigerus 257
Tinturas Vegetales – Rubellus Petrinus 274
Primum Ens y Volatización de la Sal – Rubellus Petrinus 279
El Elixir Herbáceo 288
Apendix - Diversos tipos de Piedras 302
Apendix I – Destilación del Vinagre 308
Apendix II – Alcohol Filosófico 316
Apendix II – Volatización del Tártaro 321
Símbolos 324

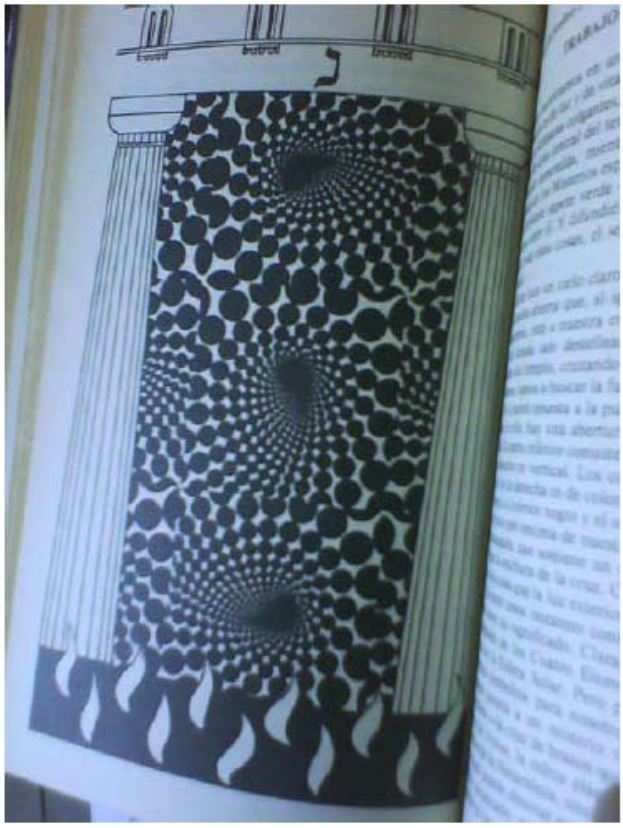
Libros recomendados Aurum Solis (Tradición Ogdoádica), Espagiria:





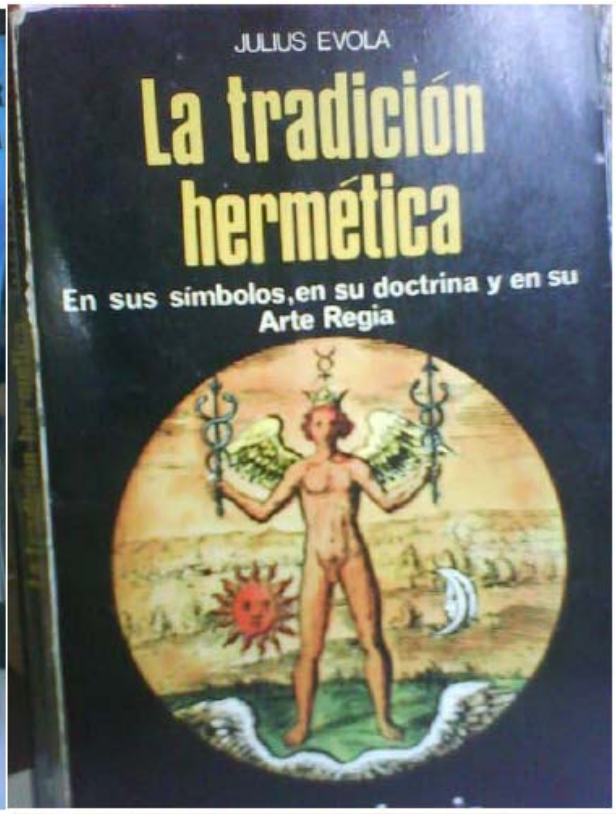
Mysteria Magica

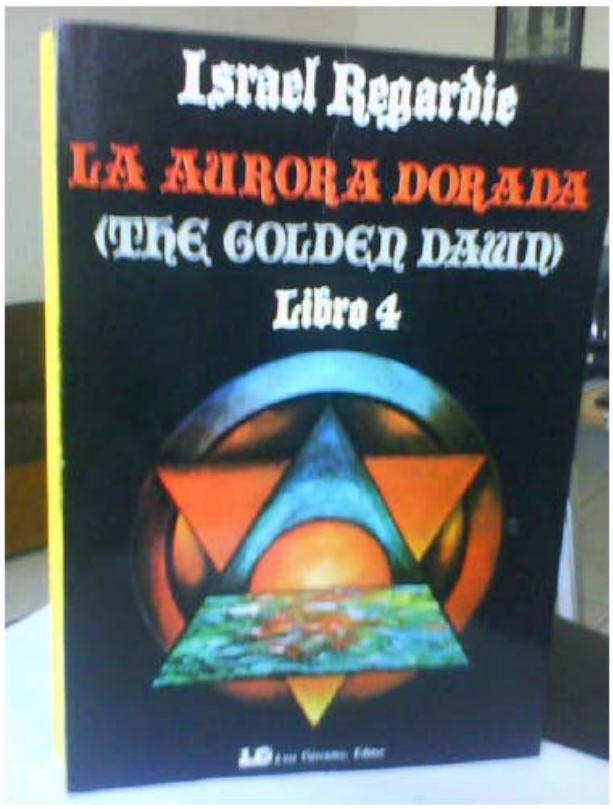


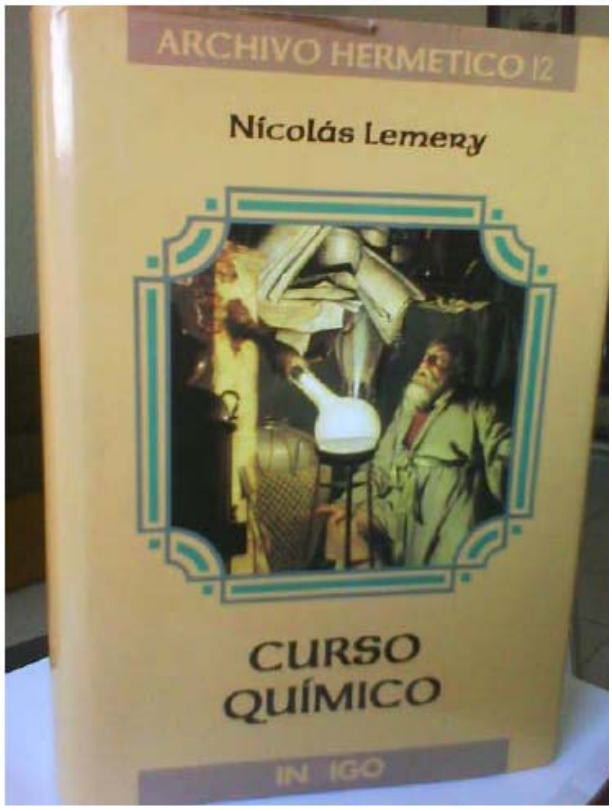


Mandalas del libro - **Estados Mágicos de Conciencia**

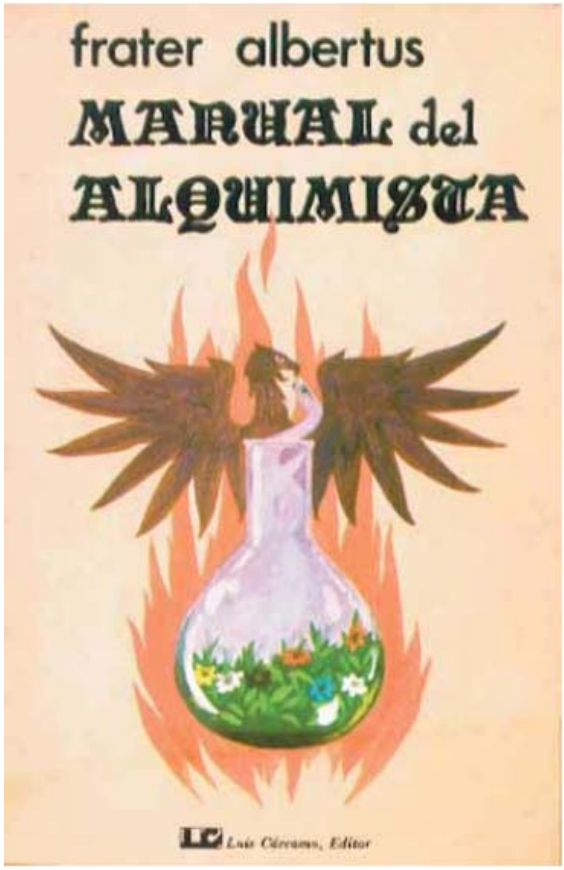
EL MUNDO INTERIOR
DE LA BUENA FORMA
Guía práctica Llewellyn
del poder psíquico
y salud interior
Melita Denning

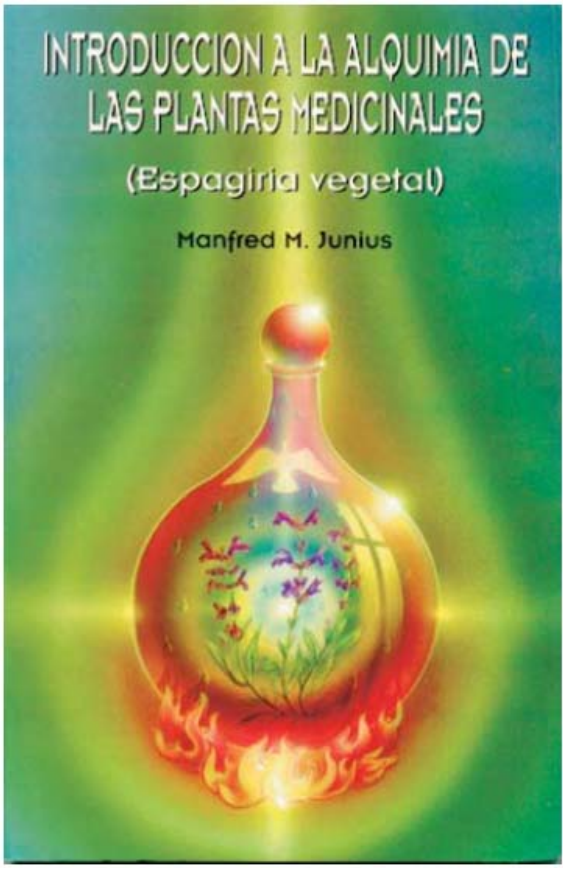

JULIUS EVOLA
La tradición
hermética
En sus símbolos, en su doctrina y en su
Arte Regia

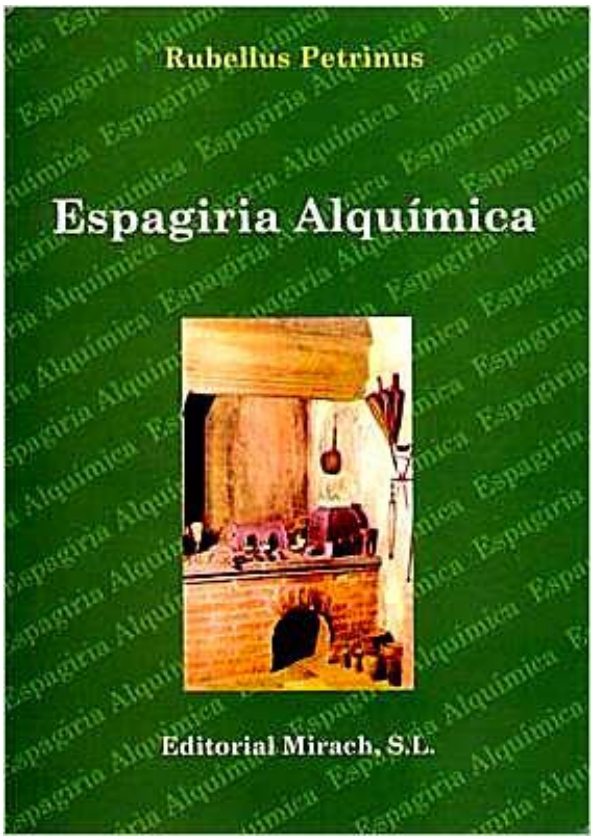

Israel Regardie
LA AURORA DORADA
(THE GOLDEN DAWN)
Libro 4

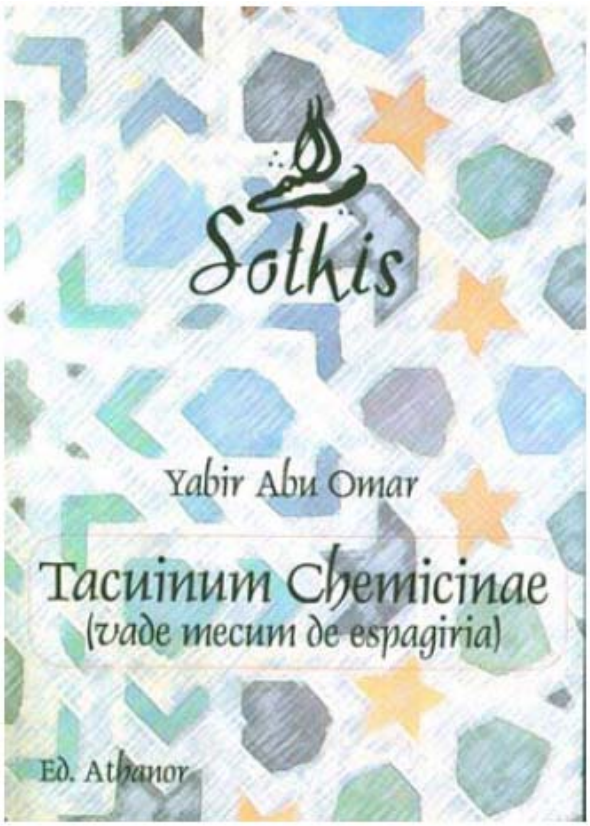

ARCHIVO HERMETICO 12
Nícolás Lemery
CURSO
QUÍMICO
IN IGO

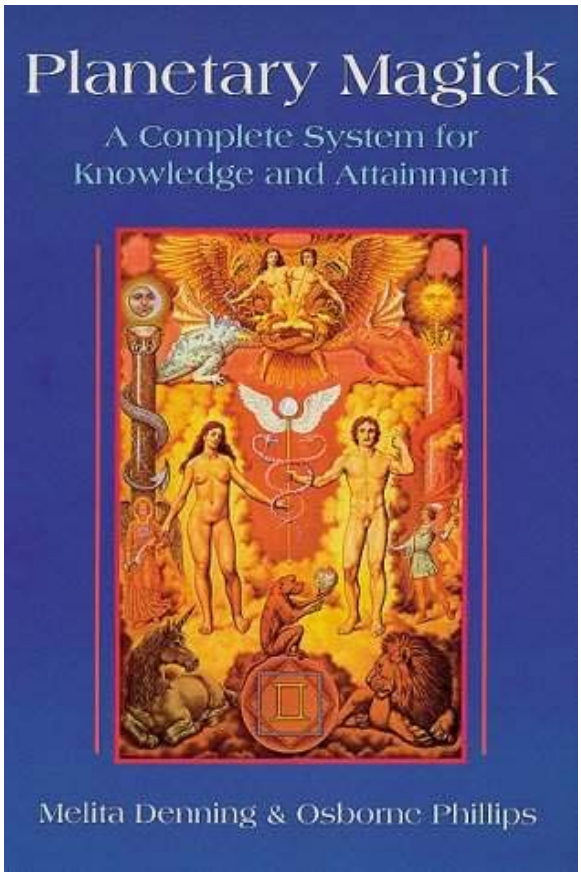
Libros sobre Espagiria

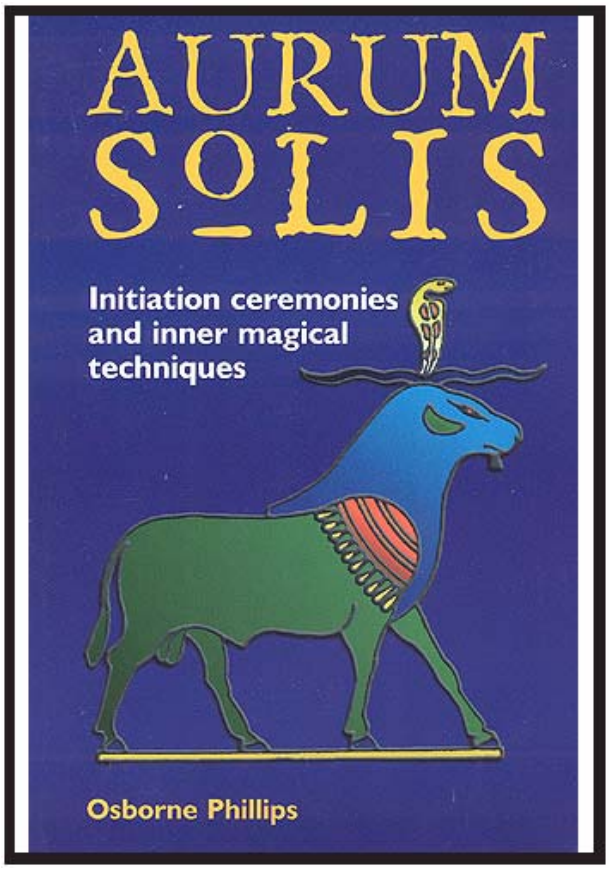


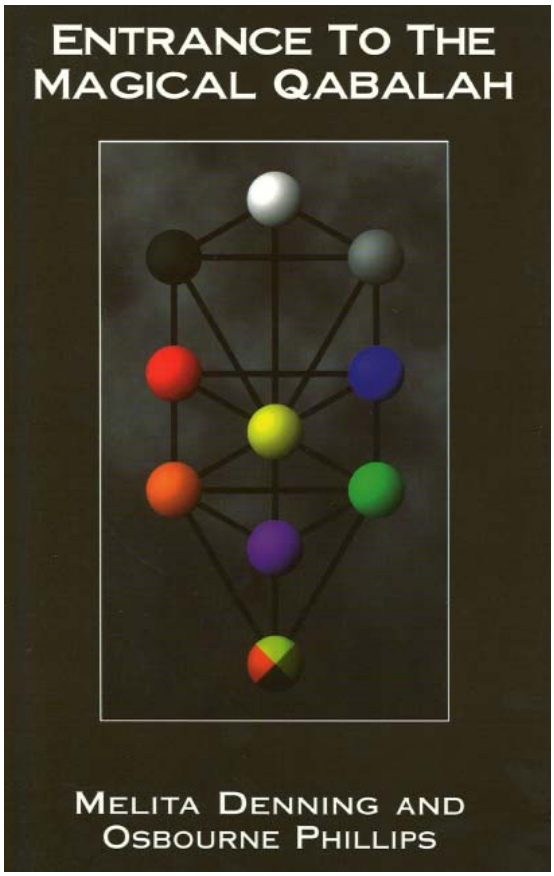


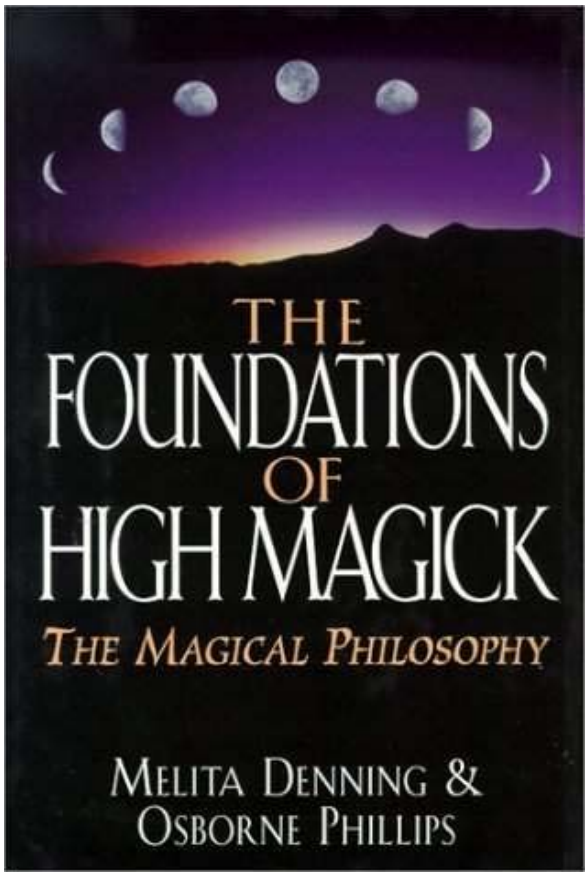





Planetary Magick
A Complete System for Knowledge and Attainment
Melita Denning & Osborne Phillips


AURUM SOLIS
Initiation ceremonies and inner magical techniques
Osborne Phillips


ENTRANCE TO THE MAGICAL QABALAH
MELITA DENNING AND OSBOURNE PHILLIPS


THE FOUNDATIONS OF HIGH MAGICK
THE MAGICAL PHILOSOPHY
MELITA DENNING & OSBORNE PHILLIPS