

MAGIA SEXUAL

Al producirse la unión sexual, entra en juego una combinación de corrientes magnéticas y eléctricas para crear un campo de energía que se extiende a la vez hacia dentro y hacia fuera, para entrar en contacto con la infinita Inteligencia y la Conciencia impersonal. El perfeccionamiento de esta unión toca el terreno de la Magia y puede llevarnos a una mayor profundización de nosotros mismos, que a su vez incidirá en un incremento del poder personal, dirigido a convertirnos en un canal adecuado de los grandes poderes del Universo.

Conocimientos que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos, en relación con los Principios fundamentales de la MAGIA SEXUAL, se revelan a través de este libro, ilustrados por ejemplos y casos reales que nos permitirán a la vez convertir la unión sexual en un instrumento valioso para llegar al éxtasis místico y a la auto-trascendencia.

Pero *no* se trata aquí de lo mágico que puede haber en el sexo mismo. La Magia sexual tiene por objeto transformar el sexo en un potente vehículo para la realización mágica, tendiente a la unión mística de la conciencia cotidiana con la Consciencia superior. Todo ello presupone una sana perspectiva psicológica del ser humano capaz de crecer y acometer una labor creativa sin restricciones. De este modo, la Magia sexual se constituye en algo insuperable en cuanto al logro de los más elevados éxtasis físicos y espirituales.

MAGIA SEXUAL

Medios para alcanzar
la cumbre del éxtasis físico
y espiritual

Louis T. Culling

7.330
+ 3205

DE AHORA EN ADELANTE, CADA UNIÓN SERA UN ACTO DE MAGIA SEXUAL!

Así lo afirma el autor refiriéndose a quienes se han iniciado en la práctica de la magia sexual. El ritual es sencillo, la actitud espontánea. La energía que se genera es la más poderosa de todas las que existen en el interior del ser humano.

Basándose en las enseñanzas transmitidas por la Orden secreta G.B.G., el autor nos brinda en detalle los medios para alcanzar la cumbre del éxtasis físico y espiritual. A través de la imaginación mágica, la personalidad individual se transforma en una manifestación del Amante Divino, el Yo Superior, el Santo Ángel guardián, el Daemon de Jung.

Al practicar la magia sexual, uno experimenta el enorme poder de la energía creadora que parece «brotar» al lado de otros mágicos poderes —que aunque no se evocan intencionalmente son de utilidad en magia. L. Culling nos ofrece aquí algunos métodos encaminados a obtener o reforzar actitudes o habilidades concretas, recibiendo la inspiración apropiada para ello. No se trata aquí de lo que podríamos llamar «sexo mágico», sino más bien del empleo de la energía sexual como un poderoso medio para la realización mágica, ¡y hay que ver el resultado!

*Heme aquí quebrantado por
el anhelo de amar,
por el ansia de la unión.*

*El Libro de la Ley
Cap. 1:29*

Louis T. Culling

**MAGIA
SEXUAL**

Luis Cárcamo, editor
San Raimundo, 58
28039 Madrid

Título en inglés: SEX MAGICK
©Llewellyn Publications, St. Paul, MN.
©para la lengua española y todos los países
de habla hispana: Luis Cárcamo, editor
Primera edición: 1991
Traducción al castellano de Javier Troncoso Navas
©de la traducción: Luis Cárcamo, editor
ISBN: 84-7627-059-3
Depósito legal: B-11144-1991

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiadoras, cassettes, etc., sin permiso escrito de la editorial.

Impreso por Editorial Humanitas, S.L.
Centro Industrial Santiga
Talleres 8, Nave 17
Barberà del Vallès (Barcelona)

APOLOGÍA

Habrà quienes vean este manual como algo insuficientemente llamativo o pornogràfico, mientras que para otros el tema sexual excederà los límites de lo que ellos consideran erròneamente normal o moral. Es lamentable que no pueda existir un justo medio que satisfaga a ambas partes. Desgraciadamente esto no es posible.

Otros habrà suficientemente astutos que guardaràn esta obra consideràndola una verdadera rareza sobre la magia sexual, aunque se abstendràn de practicarla siguiendo las indicaciones que aquì proporcionamos. Esto también es de lamentar.

Mi trabajo està dirigido pues hacia aquellos que se sientan dispuestos a seguir estas pràcticas. Basta con que ellos aspiren a la autotranscendencia. No necesitaràn siete años de lavado cerebral para estimular su mente y descubrir cómo y por qué actúa la magia sexual. Lo que aquì cuenta es el resultado de una pràctica sincera y constante.

El hecho de afirmar que los secretos contenidos en este manual han estado celosamente guardados durante siglos y por primera vez se revelan ahora en letra impresa, sugiere dos interrogantes:

(1) *¿Por qué son revelados ahora?*

(2) *¿Qué mueve al autor a romper el juramento de secreto?*

La respuesta está en que la Orden oculta a la que pertenecía decidió que estaba cercano el momento en que tales secretos ya no serían obligatorios, de modo que podrían ser revelados diez años después de que la Orden cerrara definitivamente sus puertas. Fui pues escogido para hacerlo, aunque bajo dos condiciones:

- (1) *Que estuviera dispuesto a asumir una «plena responsabilidad, desde el punto de vista mágico».*
- (2) *Que estos conocimientos fueran transmitidos de una forma correcta y en condiciones apropiadas.*

Esta obra viene a ser el resultado, de acuerdo con estas dos condiciones.

PREFACIO

Desde hace diez años he estado en contacto con el autor de este manual y con sus ideas expresadas en esta obra.

Quisiera contribuir a la clarificación de varios puntos. Aquí encontramos involucrados temas como el denominado «la erotogénesis de la religión», del cual es especialista el psiquiatra Theodore Schroeder. *Génesis* significa «crear», pero el simple hecho de que una poderosa energía sexual y su control puedan ser responsables de aumentar el sentimiento religioso más allá de lo normal, no viene a demostrar que el sexo ha sido el origen de la religión. Afirmar que así ha sido constituye un imperdonable *non sequitur*.

Por otra parte, deberíamos admitir con énfasis que muchas de nuestras predisposiciones se ven acrecentadas por una potente fuerza sexual. En una ocasión una cantante fue a visitar a un maestro de canto especializado en obras clásicas de concierto. Después de haber probado su voz me comentó: «Posee una hermosa voz, pero no llegará a ser una buena cantante, puesto que tiene pocos ovarios» (es decir, escasa energía sexual). En ello llegó incluso a acertar literalmente, ya que le habían extirpado los ovarios diez años antes.

También el amor dependerá de una energía sexual vigorosa

como para producir aquella profunda y constante atracción que está más allá del análisis intelectual, aunque pensar que una aventura sexual es lo mismo que un asunto amoroso viene a ser una engañosa trampa en la cual podríamos caer. Si bien el amor puede estar presente en la unión sexual, no por ello el amor y el sexo dejan de ser dos cosas distintas, entre las cuales puede crearse una corriente continua muy poderosa. La unión física puede aumentar el amor entre dos personas del mismo modo que el amor puede intensificar lo sexual y así sucesivamente.

No obstante, si ambos componentes no se sostienen por lo menos de forma inconsciente, bajo los principios correspondientes al sexo que se esbozan en este libro, puede aflorar la saciedad en el juego sexual y, en este caso, el antagonismo vendrá a reemplazar gradualmente al amor dentro de esta corriente que crece por sí misma. Debemos estar en guardia y para ello podremos muy útil la presente obra.

Clarke A. Walker
Psicólogo y educador

ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
Breve historia de la Magia occidental	11
Introducción a los tres grados de la Magia sexual ..	15
Primer Grado: ALFAISMO	26
Segundo Grado: DIANISMO	30
La práctica del Dianismo	47
Tercer Grado: QADOSH	59
La criatura mágica	78

APÉNDICES

1. Damiana: El afrodisíaco de la Psique	101
2. Marihuana y Champagne	106
3. Filosofía Sufi	110
4. El I Ching y la Magia sexual	139

ILUSTRACIONES

La Cruz templaria	10
Lascivia	29
La Estrella	58
El Sigilo de Baphomet	137
El Caldero	138
Tabla de horas del I Ching	143-144
Los 64 hexagramas	145

BREVE HISTORIA DE LA MAGIA OCCIDENTAL

Muchos son quienes persisten en valorar algunas filosofías y prácticas de Magia en razón de su antigüedad. Por consiguiente, haremos un breve recorrido histórico por la Magia sexual de Occidente, practicada por los altos iniciados por un período reconocido de mil años hasta el día de hoy.

Hay quienes afirman resueltamente que toda Magia y todo Ocultismo ha tenido su origen en el lejano Oriente. De cualquier forma si nos atenemos a la historia no transcrita, aunque así fuera existen desde siempre diferencias esenciales entre Este y Oeste.

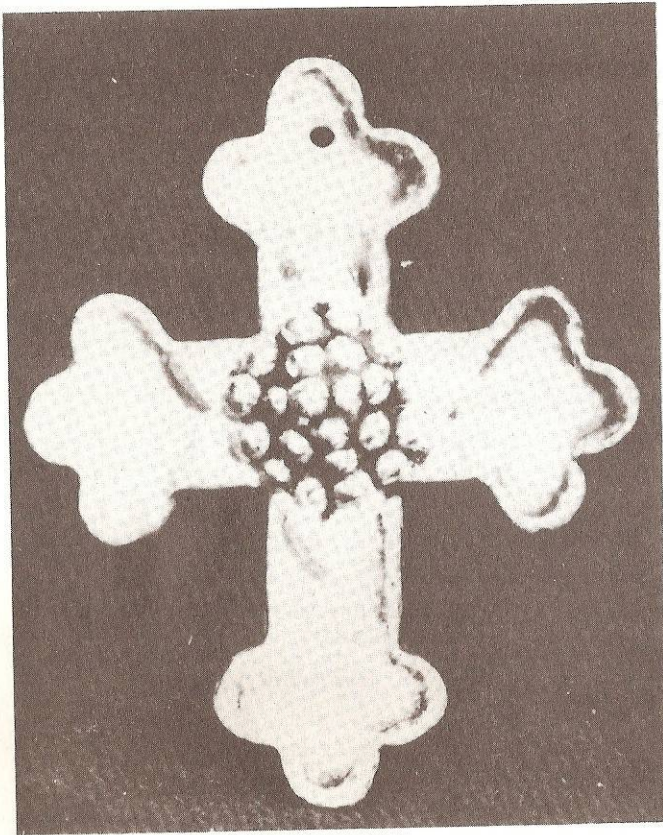
También hay quienes mantienen que nada hay en la Magia occidental que no estuviera ya en la oriental. Sus argumentos son bastante sutiles, pero por lo general no conocen lo suficiente acerca de la Magia occidental como para poder apreciar las diferencias esenciales.

Resulta arriesgado remontarse más allá de la Edad Media en busca de una historia documentada acerca de la Magia en Europa, considerando la Edad Media como el período que abarca desde el año 400 d. de C., hasta el 141 d. de C. La primera parte de la misma es conocida como la Edad Oscura, durante la cual Europa perdería gran parte de su cultura, hasta el extremo de que los pueblos semitas (Árabes y Judíos) llegarían a dominarla, por así decirlo.

Por claridad y conveniencia, situamos la nueva emergencia de Europa durante el período de las Cruzadas, siglos XI al XIV, inclusive.

Entre las diversas Ordenes de caballería que surgieron en este lapso, la que mas nos interesa es la de los Caballeros Templarios, establecida el año 1118 d. de C., en Jerusalén, para proteger los caminos del peregrinaje al Santo Sepulcro.

En contra de la creencia popular, el único momento de guerra abierta durante las Cruzadas tuvo lugar durante el reinado

Antigua cruz de la Orden cruzada de los Templarios.

de Saladino (1174-1193), Sultán de Siria que luchó con determinación contra los cruzados. Pero incluso durante este período hubo intervalos de tregua con los Templarios —que representaban la más civilizada de las Ordenes de Caballería— y ellos mantuvieron por su parte lapsos de fraternización incluso con los enemigos árabes. Muchos de los Templarios de alto rango fueron iniciados en la por entonces muy secreta Orden de los Sufies, llegando a convertirse en miembros del Sanctum de la Magia sexual. Aquí se sitúa el comienzo de la verdadera Magia sexual en Occidente. Desde la época de las cruzadas templarias hasta hoy, estos secretos se han mantenido inviolables, a pesar de la Inquisición de la Iglesia y el Estado que se encargaría de perseguir a los Templarios hasta lograr su extinción casi por completo.

La Santa Iglesia Cristiana y Romana instigó una guerra desprovista de todo espíritu cristiano contra los árabes, de Jerusalén, a menos que alguien pueda considerar un acto cristiano la masacre del día viernes 15 de julio del año 1099 durante la primera cruzada, en la cual murieron cerca de treinta mil musulmanes en dicha ciudad, antes de que fuera saciada el ansia de sangre. Considero necesario mencionar este hecho desagradable, a fin de comprender mejor varios incidentes ocurridos entre la Iglesia y la Orden de los Caballeros Templarios.

Después de las Cruzadas, los Templarios franceses llegarían a ser, a nivel internacional, el establecimiento bancario más rico y poderoso de la Edad Media, pero su sentencia estaba sellada. El rey Felipe el Hermoso codiciaba su riqueza y el Papa Clemente fue fácilmente persuadido para cooperar en contra de los Templarios, sancionando con su firma una orden de arresto por herejía, blasfemia, sacrilegio y perversión sexual. Así, el viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe ordenaría el arresto de todos los Templarios conocidos, quienes serían puestos en manos de los inquisidores de la Santa Iglesia Romana, católica y apostólica, para ser luego interrogados por el Gran Inquisidor general de Francia. Cualquiera que haya conocido las formas de obrar de la Inquisición no se sorprenderá al saber que muy

pronto cerca de quince mil Templarios fueron torturados sin piedad, muertos por el hambre o quemados en la hoguera.

El Gran Maestre Jacques de Molay fue uno de los miles que obtuvieron el tratamiento más misericordioso —morir en la hoguera—. Ocurrió entonces lo que podríamos llamar un ejemplo de «compensación carente de valor»: Al morir De Molay emplazó a sus verdugos «ante el Tribunal de Dios». Al mes, el papa Clemente moriría atormentado por la temible enfermedad del *lupus*, y a los ocho meses moría el rey Felipe a causa de un accidente de caza. Estos hechos pueden haber sido fuente de una enorme y persistente inspiración para los pocos Caballeros Templarios remanentes que se recluyeron en la clandestinidad.

Aunque los inquisidores pudieron haber torturado a algunos de los Templarios para obtener los secretos sufies en relación a la Magia Sexual, hay que tener en cuenta que para ellos todo esto se veía como una «perversión sexual». Hoy en día, las cosas no han cambiado. Aunque las teorías y prácticas de la Magia sexual son mucho más idealistas e inspiradoras a nivel espiritual que las formas comunes de relación sexual, no es extraño que aquellos de mente restringida exclamen: «¡La Magia sexual no es mas que una inmoralidad, una perversión sexual!».

Las prácticas secretas de los sufies no desaparecieron junto con los Templarios. Han sido perpetuadas a través de las generaciones, por individuos aparentemente no vinculados entre sí. Esta cadena de sucesión se evidencia en los escritos de autores aislados como por ejemplo Levi, Papus, Franz Hartmann, Hargrave Jennings Edward Kelley, Thomas Vaughn y otros cuya obra nos revela que son ellos los guardianes de estos secretos, aunque los mismos no llegaron a ser divulgados en forma impresa. (Sólo una mujer llamada Ida Craddock se atrevió a transcribir unos cuantos secretos en un manuscrito de circulación privada, por lo cual sería perseguida sin piedad por sus propios amigos y conocidos).

El primer registro de un grupo organizado se refiere a una sociedad oculta que actuó en Austria y Alemania al comienzo de este siglo, que luego sería transferida a Inglaterra bajo el nom-

bre de la Orden de los Templarios de Oriente (O. T. O.), encabezada por Aleister Crowley y convertida posteriormente en la Orden (O. T. O.), 1932, que cerró sus puertas en 1937.

Los secretos de los sufíes vinieron también a Europa a través de la Alquimia, de origen árabe, la cual avanzaría a grandes pasos en este continente tal y como lo anota el filósofo, físico y alquimista suizo Paracelso (1493-1541). Existen cuatro clases de escritos alquímicos, según traten de: 1) Medicina, 2) Experimentos químicos y de metalurgia, 3) Filosofía mística, y 4) Magia sexual velada. Así, en los tratados de los alquimistas encontramos referencias a obras ocultas sobre la Magia sexual, pero es preciso ser un verdadero experto en estas materias para poder descifrarlas.

Por otro lado, muchos de los términos que aparecen en tales escritos se utilizan solamente en un sentido especial. Por ello, al final de este libro se detallan algunas palabras-clave empleadas en los textos de Alquimia. De hecho, estos vocablos eran en su origen claves exclusivas de la Magia sexual, que luego algunos autores insertarían en los procedimientos químicos y metalúrgicos de la Alquimia.

Terminamos así este rápido recorrido histórico de la Magia sexual occidental, la cual no llegó desde el Oriente lejano sino desde Arabia, desarrollándose luego como algo distintiva y claramente occidental, tanto en sus textos como en su filosofía profunda.

INTRODUCCIÓN A LOS TRES GRADOS DE LA MAGIA SEXUAL

Aquellas personas que están informadas y carecen de prejuicios en estos temas, no se inclinan a negar el efecto psicológico de aquello que los expertos denominan «erotogénesis del amor y la religión», puesto que sería muy ingenuo menospreciar esto, considerado como un *mecanismo*. Pero ello no quiere decir que el amor y la religión carecen de su propia existencia previa a nivel psíquico, de la cual han hablado mucho algunos psiquiatras como Reich y Jung.

Durante un año he estado dando vueltas a mi pensamiento en busca de un ejemplo en el cual una pareja estuviera involucrada al mismo tiempo en el amor erótico y en un amor verdadero que pudiera estar por encima del amor generado sexualmente. He hallado uno, pero antes será necesario dar algunas explicaciones previas.

Un médico ya mayor, residente en Pennsylvania estaba muy preocupado debido a la casi inevitable extinción del gran lobo gris del Noroeste, por lo cual decidió construir un refugio para estos animales en su propia granja. Dada la escasez de ejemplares, pasó un buen tiempo y le costó bastante dinero antes de llegar a tener una colonia formada por una docena de lobos,

aunque estos no estaban confinados en un espacio cerrado sino que disponían de una extensa área cercada.

La naturaleza de este animal es muy primaria y una de sus características más notables es que se muestra muy selectivo al escoger una pareja. Para usar una expresión común, estos lobos pasan por un proceso de enamoramiento, es decir, de amor con génesis erótica, ya que tiene lugar entre miembros de distinto sexo, que los lleva a unirse de por vida.

Cuando este Doctor observó a dos lobos que habían llegado a aceptarse mutuamente como pareja y se mantenían unidos los colocó en un espacio cercado, aparte de los demás lobos.

Para estos lobos, uno de los mayores problemas estriba en llegar a obtener suficiente alimento, de modo que cuando ven a otro animal que ha caído al suelo o está lisiado, predomina en ellos el instinto de matarle para alimentarse, incluso si tienen el vientre lleno, siendo tan poderoso este instinto que el animal no suele verse disuadido por ninguna otra cosa.

Acontecía que este buen Doctor y el lobo macho se tenían gran afecto mutuo —con esa clase de amor que se produce a veces entre un hombre y su perro, donde el animal parece mirar al hombre como a un dios y el hombre a su vez le contempla como un regalo de Dios—. Este amor puede llegar a ser tan profundo como el que se produce entre dos seres humanos, y aquel que diga lo contrario no sabe a conciencia de lo que está hablando. El hecho es que el Doctor no consiguió tener una relación semejante con la loba, la cual continuaría manteniéndose a distancia, en una actitud asustadiza. El caso de este médico tuvo amplia publicidad y se hicieron reportajes en la revista *Life*, donde se narra el siguiente episodio:

Estando dentro del espacio en que se hallaban los dos lobos, el Doctor resbaló y cayó al suelo sin poder levantarse. Por un lado vio a la loba acucillada, lista para el ataque y pensó «este va a ser mi fin». Por el lado contrario, vio al lobo saltando ya en el aire, con lo cual esperó una muerte cierta. Pero el lobo pasó por encima de él, dejando caer todo su peso sobre su pareja, la cual quedó postrada por el golpe. He aquí un ejem-

plo donde se aprecia cómo un amor verdadero trasciende en mucho a un simple amor sexual. (Recordaremos que estos lobos se unen de por vida). Hay pues en la naturaleza una conciencia de algo que es superior a uno mismo, incluyendo aquí no sólo al ser humano sino a otros seres vivos. Sobre esta base se apoya el sentimiento religioso.

Existen correspondencias, o al menos así lo parece, entre el amor, la inspiración, la veneración, la aspiración y el deseo constante de estar cerca de aquello que nos trae un sentimiento del Espíritu Divino, y de la simple alegría de vivir (aquí podría ser poco inteligente negar las *apariencias*. Por ejemplo, la salida del sol cada mañana y su movimiento aparente hacia lo alto, tiene para nosotros un gran efecto de realidad, en tanto que el hecho real astronómico referente a la rotación de la Tierra sobre su eje y su alineación con los rayos del Sol, carece de significado para los animales y para la mayoría de los humanos sobre la Tierra).

Incluso cuando tocamos el terreno de lo abstracto tan lleno de interrogantes, lo aparente constituye una base para la teoría científica de la determinación.

Después de esta digresión, continuemos con el tema que nos ocupa. En Psicología se habla de un *complejo* para referirse a un sistema de ideas o recuerdos que, de manera encubierta, ejercen una influencia dominante sobre la personalidad hasta el punto de llegar a ser autónomo en su acción. A lo anterior se puede añadir que un complejo se produce en el momento en que un individuo tiene ideas, emociones y sentimientos de naturaleza muy intensa y fuerte, que se verán acrecentados por repetición de los mismos hasta llegar a convertirse en una fuerza autónoma, la cual persiste sin mediar ninguna intención voluntaria por parte del sujeto.

No obstante, la anterior descripción puede incluir casos donde se dé en mayor o menor grado una psicopatía bajo la cual un individuo se convierte en víctima de una idea no-deseada que se manifiesta en forma encubierta. En estos casos, el complejo no viene a exteriorizarse hasta que han pasado muchos años y

siempre se trata —desde el comienzo hasta el final— de una fuerza involuntaria, no-deseada.

Pero hay otra clase de complejo bajo el cual la persona obtiene algún beneficio, en vez de convertirse en víctima. Este complejo no se manifiesta de forma encubierta, aunque sea autónomo. En el campo de la Magia nos encontramos con el complejo deseado, autodirigido e intencional que denominamos *germen de voluntad* o *surgimiento mágico*, cuya génesis es intencionada y autocontrolada por medio de un deseo consciente. Para dicha génesis será preciso contar con una gran fuerza emotiva y de voluntad, unida a una potente imaginación mágica. Sólo existe un método conocido para generar este surgimiento de la voluntad mágica y es el de la Magia sexual occidental, tal y como se describe en el presente libro, lo cual no impide que, de forma puramente ocasional, el germen de voluntad pueda producirse sin utilizar este método, como veremos en el siguiente ejemplo, en el que Fritz Kreisler llegó a tocar el violín exclusivamente para mí.

Esto ocurrió en un teatro en Sedalia, Missouri, donde yo era el concertista de órgano y la figura estelar de la función era el incomparable Fritz Kreisler. Pasado ya el concierto regresé al teatro donde ya habían apagado las luces para recoger algunas partituras y me sorprendió muchísimo encontrar allí a Kreisler, con quien entablé una magnífica conversación puesto que tanto él como yo estábamos interesados en el tema del misticismo.

Luego, su mirada se posó sobre el instrumento del primer violín de la orquesta. Lo tomó del estuche y tocó unas cuantas notas al tiempo que me decía: «No esta mal este violín. ¿Qué quieres que toque?» —Le respondí que nunca había llegado a comprender del todo el espíritu de la música zíngara de Hungría y me gustaría escuchar algo de aquello. «Ah», exclamó, «si es así no voy a tocar nada escrito, sino que improvisaré para ti». Empezó a tocar música zíngara, en tanto que yo me encontraba extasiado escuchando a mi ídolo hasta el punto de no ser consciente de haber tenido una mejor oportunidad de apreciar

este género musical, aunque los acontecimientos posteriores me demostrarían que había llegado a colmar mi deseo.

Poseía doce composiciones de Kreisler y llegué a tocarlas todas en los doce días que siguieron. Por entonces, me informaron que el organista titular iba a dejar su puesto y me apresuré a hablar con el empresario del teatro ya que me interesaba esta plaza. Él me llevó hasta el órgano y me dijo «Soy húngaro y le pido que toque alguna música zíngara para mí».

Conocía solamente unas pocas piezas sencillas. ¿Qué hacer entonces? Con precaución empecé a improvisar (un músico bien informado sabe que la escala musical zíngara posee, a diferencia de nuestra escala habitual, un tercer bemol, un cuarto sostenido y un sexto bemol).

De repente, me hallé sobrecogido y encantado por mi propia música, siendo evidente que lo mismo le ocurría al empresario. Cuando terminé había lágrimas en sus ojos y su voz temblaba cuando me dijo: «usted gana, me rindo».

Aquí, había entrado en juego un complejo-autónomo, cuya gran fuerza se basaba en el mecanismo cotidiano que había practicado al tocar la música de Kreisler a diario durante las dos semanas anteriores. Mas que algo mnemotécnico, esta música era lo que podemos llamar un *vínculo mágico*.

El lector podrá apreciar que estos hechos no se basaron en unos deseos reprimidos sino, por el contrario, en un intento de la propia voluntad reforzado por la aspiración y la inspiración. (No importa cuan grande pueda ser el resultado de los deseos humanos, casi siempre lo que se obtiene son meras «salpicaduras», lo cual no es muy favorable. Sobre este punto hablaremos más adelante).

Aunque el ejemplo anterior no tiene que ver con las técnicas de la Magia sexual, ha sido escogido deliberadamente. Debemos observar que el hecho de que Kreisler tocara para mí, creó una enorme fuerza emocional e inspiradora, generando al mismo tiempo una imaginación potenciada y mágica, cuyo poder se mantenía y mejoraba gracias a la repetición, al tocar sus composiciones cada día. Por supuesto, no es frecuente que la pro-

pia emoción e imaginación repetidas puedan mejorarnos hasta darnos una intensa inspiración, pero en este caso el proceso se vio apoyado por la aspiración y el deseo fervientes, lo cual ocurre análogamente en la Magia sexual, en cuyas uniones se genera y se ve alimentado el gran fuego de la imaginación mágica.

Por ello, cuando se pretende crear un germen de voluntad autónomo sin apoyo de método alguno, llega a ser muy difícil obtener el indispensable *entusiasmo potenciado* propio de la imaginación mágica. Pero existe un método, un excelente sistema como es la Magia sexual, cuyo poder es tan grande que incluso al ser practicada sin mucho entusiasmo o por personas ineptas, va a producir siempre algún resultado.

Hay algo que debemos saber, y es que siempre hay algún resultado psicológico o mágico en la simple unión física carente de inspiración o aspiración, sólo que en la mayoría de los casos, este resultado será el de amortiguar la sensibilidad de la pareja, de forma que esta va perdiendo el mutuo afecto que hubiera podido tener, y si no se produce una separación es sólo porque ellos llegan a formar un hábito de su relación.

Pasemos ahora a otra clase de ejemplo. La génesis erótica de la religión, el sexo, el amor, la aspiración y la misma Magia, está involucrada casi siempre dentro de un mismo proceso, de tal forma que todos ellos son casi inseparables. Veámos pues otro caso ilustrativo de una Magia sexual intencional y deseada.

El sujeto de esta historia era miembro de una Orden secreta Sufi, originaria de Persia y Arabia, mientras que yo pertenecía a otra Orden llamada de los Paladines la cual había llegado también a un conocimiento de los secretos de los Sufíes. Fue gracias a este vínculo semi-fraternal que George X me relató sus experiencias vividas en una ciudad al Sur de Missouri, de la siguiente forma:

Fue allí donde conocí a uno de esos predicadores que no pertenecen a una iglesia concreta. Me informó que el bautismo anual tendría lugar en el riachuelo cercano a la ciudad, dentro de tres semanas. «Ahora ya no es como an-

tes», me dijo; «Yo solía ver aquel riachuelo como algo vivo, que fluía junto con el espíritu, pero este ha dejado de acompañarme».

Le dije que yo mismo era un sacerdote y podría ayudarle a recobrar ese fuego espiritual, con lo cual se puso muy contento y me invitó a cenar en su casa. Allí pude conocer a su esposa, cuya aura sexual era muy amplia y se extendía a unos noventa cms. de su cuerpo. Ella había obtenido tal fuerza gracias a un potenciado entusiasmo religioso, pero con los años, esta energía ya no llegaba a su esposo. Así pues le dije a él que de inmediato debía empezar a reclutar un cierto número de personas para preparar una gran barbacoa al lado del riachuelo, e invité a su mujer a venir a mi casa al día siguiente con el objeto de proceder a un trabajo concreto con ella.

«Ya en mi habitación, ella me reveló que estaba segura de que yo podía hacer algo y que a su vez estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Le expliqué que pensaba usar técnicas de magia y secretos poderosos, asegurándole que era imposible mezclar aquí la Magia negra, puesto que se trataba de una finalidad religiosa. Entonces fui directamente al grano diciéndole: «Quiero que te sacrifiques a ti misma en el altar del amor, buscando la unión con el Espíritu divino.»

«A partir de aquel día, estuvimos haciendo magia casi todas las noches durante tres semanas. (La parte espiritual proviene de los poetas persas, mientras que la parte sensual la tomamos de las *Mil y una Noches*). En una copia de esta última obra leíamos pasajes como aquel que reza: «Ella movía su lengua dentro de la boca de él de tal forma que en ese momento él olvidaba todo lo demás». Ella le ceñía entre sus piernas hasta que él llegaba a exclamar: «¡Oh, Señor del Chin, corred vuestros velos!», mientras que hacía brecha en la ciudadela por sus cuatro costados. Allí tenía lugar entonces aquel Misterio del cual no podemos inquirir, pues todo Poder y Majestad corresponde sólo a Alah el Grande, el Magnificante.

Pues bien, esta Magia sexual a la que tu denominarías un germen de voluntad actuó más allá de lo que yo esperaba. Tanto ella como yo nos sentíamos como Juan el Bautista —en el sentido de que el Espíritu estaba con nosotros, y logramos inspirar a más de un centenar de personas a sumergirse en las aguas redentoras. Todo ello ocurrió de un modo deliberado e incluso inesperado. En cuanto a mis negocios, me vi rodeado de un halo espiritual con lo cual mis ventas aumentaron notablemente durante largo tiempo.

La técnica de Magia sexual que fue usada en el anterior ejemplo será explicada más adelante. Aquí el hombre y la mujer llegan a una situación en donde se trasciende la consciencia del yo hasta «obtener el Espíritu» y convertirse en inspirados administradores del bautismo. Pero, ¿cómo es posible esto?

George X había puesto en práctica sus conocimientos de la Magia sexual Sufi, en la cual el *intento* (aunque no siempre aparente y en algunos casos subversivo) constituye el primer paso. A este debe seguir la *aspiración*, reforzada a su vez por la *imaginación*. No estaremos muy lejos de la verdad si afirmamos que la imaginación mágica es la clave para obtener lo que deseamos, en un 75 por ciento de toda la operación mágica.

Los psicólogos han reconocido que la imaginación puede ser tan real como cualquier otra cosa, tratándose por supuesto de una *realidad subjetiva*. Para hacer eficaz cualquier operación mágica será preciso contar con una imaginación a la vez poderosa y realista, la que deberá potenciarse y lograr la suficiente intensidad como para generar una realidad vital subjetiva. En el ejemplo anterior, George X y su pareja previamente preparada pudieron orientar con su voluntad la propia imaginación, viéndose a sí mismos como inspirados administradores del bautismo.

Durante la unión sexual se busca un éxtasis físico y emotivo, pero a su vez, tal éxtasis debe ser un medio para alimentar el fuego de la imaginación que está siempre latente en nuestra mente. De esta forma, el éxtasis sexual se convierte en algo más

que un objetivo *per se*, avivando el fuego de la imaginación con lo cual se obtiene una Magia muy poderosa, la cual puede emplearse para la consecución de objetivos materiales pero sin perder nunca el debido respeto a la operación mágica propiamente dicha.

Aparte de los fines periféricos que se busque lograr, debe existir un propósito central y constante, el cual es *obtener un contacto y una comunicación consciente con el denominado Santo Ángel guardián, o Daemon*, según Jung, el cual ha recibido otros muchos nombres a través de los tiempos. Tal es la actitud esencial que debe presidir estas operaciones.

Para ello, la técnica global consiste en olvidar la personalidad de la pareja sexual, imaginándola o visualizándola como una tangible manifestación del propio Daemon, el Amante divino. Vivir esta experiencia es algo que no se puede describir con palabras, por lo cual me he visto obligado a recurrir a un poema, que forma parte de la «Divina Síntesis», de Aleister Crowley. En una especie de trance, el protagonista del poema mira hacia abajo desde la cima de una montaña, hacia el valle que guarda sus memorias del pasado. Sus palabras acerca de las muchas mujeres con quienes se ha unido sexualmente constituyen una forma poética para describir la actitud antes mencionada, de visualizar a la pareja como una manifestación tangible de la Divinidad, del *Daemon* divino o Amante celestial, con las consecuencias mágicas que esto acarrea. Así pues, este poema expresa mucho más de lo que mis pobres palabras podrían decir.

Síntesis Divina

«Cuando pienso en tantas mujeres a las que he amado
a través del tiempo,
En sus blancos pechos y sus vivas sinuosidades donde
un beso puede trepar o deslizarse,
Como en la cumbre de una montaña entre nieve y truenos,
Vuelvo la mirada hacia el valle resplandeciente y sollozo:
¡Cuánto te amé!
Bajo múltiples formas tu amor ha sido para mí solamente uno,

*Como si hubiera percibido las estrellas que reflejaran al
único Sol,
No siendo soles ardientes por sí mismas, en singular y
feroz competencia,
Sino espejos nocturnos que se iluminan para traernos el
recuerdo de Su Rostro.
Entonces comprendí la verdad: sois como estrellas que
me han dado luz;
Y al veros como tales me doy cuenta de que voy
caminando en medio de la noche.
Mas he visto también la naciente luminosidad que
despeja los tenebrosos velos,
Por la resurrección del Dorado Astro del Día;
Ahora vivo en Él y mi corazón puede medir los años
En gotas de purísima sangre y primaveras de virginales
lágrimas.
Te amo pues nuevamente con una canción sin par,
He visto en tus agónicos abrazos el nacimiento de un
nuevo abrazo
En las lágrimas de tus dolientes rostros, un nuevo
Rostro divino;
Sin saberlo, sin desearlo, tus labios me han llevado a lo Alto,
Me has enseñado cánticos más puros por encima del
deseo de sus Almas,
He aprendido a vigilar en la noche, mientras Tú
sonreías en tu amoroso sueño;
Tú llegaste incluso a enseñarme lo que son las lágrimas
de una mujer.
Así, de igual forma que me ayudaste sin mediar en ello
tu voluntad,
Puedan los rostros del Ángel mirar hacia ti y cuidar de
tu propia Alma;
Un pequeño dolor placentero, un corto espacio de tiempo
Y podrás alcanzar ciegamente lo más glorioso y sublime.
Debes pues reunir tus cabos y estar preparada para el
Camino,*

*Ascendiendo gracias a la cruz del sufrimiento hasta ver
el nuevo Día.
Entonces estaremos juntos nuevamente en presencia del
Trono,
Sin saberlo y no obstante allí, en Él. ¡Oh, Tú!,
conociendo igual que somos conocidos.*

PRIMER GRADO: ALFAISMO

La palabra *Alfaísmo* proviene de la primera letra del alfabeto hebreo, *Alfa* y se refiere al fundamento, al principio. Como tal, no corresponde exactamente a un grado excepto por el hecho de que los resultados obtenidos a través de esta disciplina son una base necesaria para apoyar las técnicas de los dos grados siguientes.

El objetivo del Primer Grado es la *castidad mágica*, aunque ello no implica largos períodos de abstinencia sexual. A pesar de la propaganda concerniente a un gran logro espiritual como resultado de la continencia sexual, no existe una evidencia demostrativa de que el celibato prolongado haya producido un resultado positivo para el ser humano promedio en Occidente. Otra cosa puede ser lo que atañe a las razas orientales, aunque también se trata de algo cuestionable.

Allí donde no existe ningún tipo de descarga sexual (incluyendo los deseos y emociones), la ausencia de demanda en cuanto a la producción de gónadas va haciendo que los órganos sexuales se tornen gradualmente débiles y, si esto ocurre durante un lapso considerable de tiempo, la fuerza sexual disminuirá a un mínimo. No obstante esto no va a pasar si existe un derrame sexual durante el período célibe. En tal caso, las glándulas

seguirán produciendo gónadas a fin de compensar la pérdida.

Traemos aquí el testimonio de Aleister Crowley, el mayor maestro de Magia transcendental, quien nunca dio por sentadas las cosas antes de comprobarlas. Incluso llegó a ejecutar cosas en contra de las normas tradicionales de la Magia, negándose a actuar de la forma previamente indicada en muchos casos. Así, pudo testificar tras una práctica de la castidad mágica durante cuatro meses, que ni su inspiración ni sus trabajos intelectuales se habían incrementado en cantidad o cualidad. Por otra parte, durante un período orgiástico de similar duración, estos tampoco habían disminuido en modo alguno. Otros han dado testimonios semejantes en períodos prolongados, hasta de cinco años.

También Max Heindel, de la Fraternidad Rosacruz, cuyos principios desdeñan la relación sexual como medio de obtener placer, ha dicho: «Uno puede practicar el celibato y hacer que fluya el “espíritu del fuego espinal” hasta llegar al punto predestinado, sin que por ello se active el Centro espiritual.»

Pero el Alfaísmo como práctica disciplinaria de una castidad mágica constituye otra cosa, ya que esta última no prohíbe la unión sexual como un medio de placer y regocijo: simplemente exige que esta sea a la vez un ritual destinado a la magia sexual, donde se practique la castidad mágica. Esto significa que el participante no tendrá emociones de tipo sexual por fuera de la unión sexual propiamente dicha. Tanto él como su pareja (cuando esto es posible) deben tratar de mantener alejados su mente y sus sentimientos de todo lo referente al sexo, excepto durante la unión mágica. En particular, es importante controlar la imaginación para evitar las fantasías sexuales. Así, la energía se concentra en el momento de la unión y no se dispersa durante el día, evitando que la imaginación esté poblada por escenas eróticas.

En caso contrario, si la persona se dejara llevar a nivel físico, mental, emocional o erótico por una imaginación incontrolada, entonces podrían ocurrir dos cosas en el momento de la unión: que al haber sido estimulados en exceso los instintos por

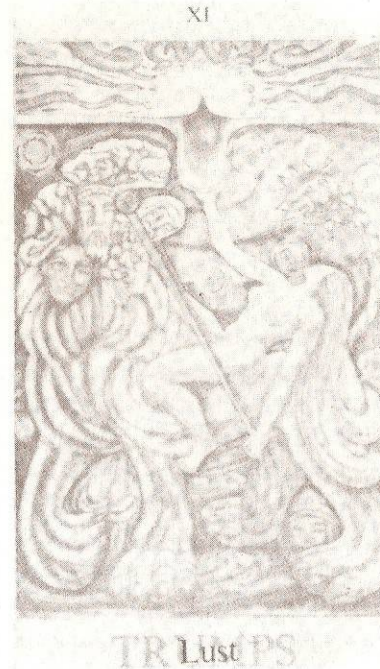
la imaginación erótica, quede poco lugar para la imaginación mágica, o bien que el excesivo uso de la primera haya agotado por así decirlo la provisión de la segunda para el momento de la unión sexual.

Así, la imaginación deberá ser controlada hasta llegar al segundo grado, en el cual podrá florecer hasta el límite de lo posible.

Al calor del entusiasmo inicial, la pareja mágica podrá practicar a diario lo referente al Segundo Grado, con lo cual el Alfaísmo quedaría reducido al lapso de tiempo entre una y otra unión sexual. Con todo, conviene tener presente que la práctica del Alfaísmo constituye un deber respecto a la propia sexualidad remanente si se continúa con los otros dos grados, asumiendo que si un individuo entra en esta práctica sólo va a dejarla por motivos de incapacidad propios de una edad avanzada.

Para ellos, de ahora en adelante cada unión sexual será un acto de Magia sexual, en cuyos intervalos habrá oportunidad de reconstruir las propias fuerzas, tal y como sucede con otras muchas cosas. Queremos dejar bien claro que la Magia sexual lleva el acto sexual a un plano elevado e idealístico, subiéndole de nivel respecto al concepto corriente del sexo. ¡Este es un punto clave que deberían entender en especial los críticos de la Magia sexual!

Muchos se preguntarán: ¿Cuál sería el mejor sistema para lograr una práctica eficaz del Alfaísmo? —Una respuesta sería practicar a menudo el Segundo Grado, ya que ello resulta vigorizante y en modo alguno debilita, además de la gran compensación placentera y emocional que puede proporcionar incluso a diario, durante largos períodos de tiempo.

Sensualidad

«Anhelar y gozar de todo aquello que nos brinda el éxtasis sensorial.»

Llegar a la cumbre del éxtasis mágico en el curso de la unión sexual, pero sin acortar su duración por querer obtener el orgasmo. Cuanto más duradero sea el éxtasis tanto más potente será el rito. Uno no debe abandonarse en brazos del Amante divino con el sólo fin de alcanzar el orgasmo.

Entre los Arcanos Mayores del Tarot de Crowley, el número XI, *Lascivia*, simboliza el anhelo sostenido que prolonga el éxtasis sexual.

Ilustración tomada del Tarot de Aleister Crowley, reproducido en *El Libro de Thoth*, publicado en castellano por Luis Cárcamo, editor.

SEGUNDO GRADO: DIANISMO

La palabra Dianismo se refiere al acto de la unión sexual cuyo propósito no es llegar al orgasmo, o al menos no es este el fin exclusivo de la unión puesto que ésta va encaminada, como un poderoso ritual mágico, a la obtención de aspiraciones y resultados mágicos determinados.

Lo primordial en este Segundo Grado es que el acto sexual no culmine en un clímax. Aquí el lector superficial pensará: «pero esto no es nada nuevo, hace unos cuarenta años ya hubo un libro muy popular titulado *Karezza* que hablaba de lo mismo.» Sin embargo no se trata de algo similar puesto que ninguno de los diez puntos de Magia contenidos en el Dianismo estaba expuesto en dicha obra. Lo que es peor, *Karezza* no indicaba ningún método psicológicamente efectivo para prevenir la frustración de no llegar al clímax.

A comienzos de este siglo existió una comunidad llamada Oneida, cuyos miembros practicaban el intercambio de maridos y esposas como una práctica mágica, para lograr una mayor unidad y fortaleza espiritual a nivel de todo el grupo. La Magia que ellos hacían eran de gran calidad y el climax estaba prohibido durante estos «ágapes sexuales», para evitar complicaciones posteriores. Puesto que en este caso las uniones obedecían

a las normas de unidad comunitaria y la aspiración religiosa, no llegaba a producirse frustración alguna por la ausencia de clímax. Por desgracia, la vida de la Comunidad Oneida no fue muy larga ya que por aquel entonces era muy difícil que un grupo pudiera existir sobrellevando la tormenta de verse acusados de «vivir en pecado».

Sin embargo, la denuncia principal a la que suele enfrentarse el Dianismo se deriva de una ignorancia acusadora, que no ve en esta práctica una técnica occidental de Magia sexual, sino que la refiere a los métodos tántricos de origen oriental. Para hacer frente a esta última crítica y después de pensarlo un buen rato, he decidido que lo mejor sería ofrecer a los lectores una muestra del programa disciplinario que ofrece un maestro del Tantra a sus discípulos durante dieciséis meses:

Estos cursos suponen un número igual de participantes masculinos y femeninos. Los cuatro meses iniciales se dedican a ejecutar individualmente varias asanas o posturas del Yoga, tratando de mantenerlas el mayor tiempo posible, al tiempo que se trabaja en concentración mental usando mandalas, dibujos geométricos sencillos. Este procedimiento sirve para enfocar la mirada sobre estos dibujos y no pensar en nada distinto, ver solamente aquello.

Pasados seis meses los grupos pasan a practicar la unión sexual de pareja en la postura clásica del Tantrismo: el hombre permanece sentado en el suelo con las piernas cruzadas mientras que la mujer se coloca a horcajadas sobre sus piernas, mirándose mutuamente a los ojos. Antes de ello, la mujer ha estado entrenándose en la técnica de succión, desde el interior de su vagina, en movimientos de contracción y pulsación. En esta postura, el lingam es insertado en el yoni, manteniendo la quietud externa sin ningún movimiento aparente, con excepción de la acción succionadora en el interior del yoni, sosteniendo mutuamente la mirada. La norma es no llegar al orgasmo.

Al comienzo, es probable que la mujer no haya adquirido la destreza suficiente en el movimiento vaginal como para provocar el orgasmo en su pareja. No obstante, al ir avanzando

en pericia, se observa frecuentemente que el hombre sugiere parar el movimiento para poder descansar. Para ello deberá pronunciar una palabra definida, de varias sílabas, que repite los sonidos *T* y *S* varias veces. Por otra parte, la práctica de mirarse directamente a los ojos induce a la pareja en una especie de trance semihipnótico.

Finalmente llegará la gran prueba, pasados unos doce meses: para entonces, la pareja femenina es ya una experta en la técnica succionadora intra-yoni. Por su parte, el hombre deberá permanecer sin descanso en la práctica por un lapso de una a dos horas, sin llegar al orgasmo y mirando fijamente a los ojos de la mujer. En caso de que no pueda controlarse y se produzca el clímax, ésta debe informar de ello al instructor y el hombre pasará otros dos meses en variadas prácticas. Eventualmente, un objetivo de esta prueba es hacer que el hombre alcance aquel estado que podríamos denominar como *llegar a la frontera de la Conciencia*¹.

Otros resultados secundarios de la Magia sexual se refieren a la adquisición de algunos poderes psíquicos como poder predecir el futuro, transferencia del pensamiento y mejora de la percepción en terrenos paralelos al hipnotismo, junto con varios métodos de control mental, o de la mente de otras personas.

Si se llevan a un límite, las prácticas del Tantra pueden tener otros fines bastante cuestionables como serían: 1) Convertir a otra persona en un zombie o un esclavo y 2) Establecer un vínculo con alguien más joven de modo que, al morir, el mago tántrico pueda usar el cuerpo de esta persona —una transición consciente más allá de la muerte.

Pero el objetivo fundamental de la Magia Tántrica es obtener poderes mágicos considerados como un fin en sí mismos. En contraste, la Magia Occidental digna de este nombre aspira también a obtener poderes, pero sin ver en ellos un fin, sino un medio que a su vez pueda servir como apoyo pa-

¹ Ver el mismo autor de este libro: *The Complete Magick Curriculum of the Secret Order O. T. O.* (Ed. Llewellyn, St. Paul, 1969).

ra el trabajo de la Gran Obra, en lo relativo al contacto, conocimiento, comunicación y unión final con el propio Yo Superior e inmortal.

Esta Identidad Superior ha sido llamada bajo múltiples nombres, En el antiguo Egipto, el cuerpo físico y la personalidad eran sólo el *Ku* (la sombra), una parte de la doble naturaleza humana, siendo su contraparte el *Ka*, o cuerpo luminoso, invisible e inmortal. Entre los magos de la antigua Grecia, el nombre más extendido fue el *Deimon* (no confundir con *Demon*, demonio), palabra que continúa siendo usada por los psicólogos como Jung quien se refiere a su *Deimon* personal diciendo: «Muchas veces he decidido tomar un curso de acción o actitud, mas luego me he visto desviado de él por mi *Deimon*.»

En la anterior comparación entre la Magia Tántrica y la Occidental, podemos observar que la diferencia principal de esta última respecto a la primera es que se trata de una Magia Trascendental. Esto significa que su objetivo fundamental es una autotrascendencia, llegando a obtener una identidad espiritual que esté más allá de la personalidad consciente.

Como hemos visto, no tenemos nada en contra del propósito de obtener poderes mágicos, siempre y cuando estos no se consideren como un fin por sí mismos. Habrá entonces quienes nos pregunten: «¿Cuál es la razón de que deban orientarse tales poderes mágicos hacia un trabajo trascendental?» La respuesta puede verse fácilmente a través de este capítulo y del siguiente, dedicado a profundizar en la técnica del Dianismo. Por ahora basta decir que si se tiene como objetivo lo trascendental, el poder mágico se verá aumentado notablemente.

Sin lugar a duda, surgirá también la pregunta acerca de qué tipo de mujer será más deseable como pareja, tanto para este Segundo Grado como para el siguiente (*Qadosh*)². Aquí es evi-

² *Qadosh* tiene su origen en el idioma hebreo y significa «santo», «Supremo». También se puede transcribir «Quadosh» o «Kadosh».

dente que existen muchas clases de hombres, con caracteres y requerimientos diferentes. Por otra parte, rara es la mujer que no precise de algún entrenamiento sistemático en estos campos. Por ello, en general el hombre no debe mostrarse impaciente. Si por el contrario, sabe cultivar la paciencia, hallará que esta misma es una valiosa ayuda hasta que su pareja haya sido entrenada, sin cuyo concurso no hubiera tenido ocasión de encontrar una pareja excelente.

Como norma general, una mujer que esté obsesionada únicamente por el placer sexual, hasta el punto de que distraiga a su pareja y le impida la necesaria concentración y la imaginación requerida, no será la pareja adecuada para estas operaciones.

Ocurre a menudo, que aquellas mujeres que han estudiado el ocultismo tampoco son apropiadas, por tener demasiadas ideas preconcebidas que no están en conformidad con su papel cooperador en este terreno. En caso de existir una posible relación, la mujer deberá estar totalmente dispuesta a compartir la aspiración de su pareja masculina y sólo entonces podrá acceder a una comprensión y entendimiento de los aspectos mágicos.

No debemos pues menospreciar las cualidades propias de la mujer sencilla y natural, para la cual todo artificio es algo ajeno. Precisamente se trata de esto: ¡Naturalidad! Encontrar una mujer que pueda ser como una hija de la Naturaleza, que ostente las cualidades del principio femenino, el cual responde a lo que es activado o proyectado por el principio masculino, nutriendo y apoyando incluso la imaginación y las aspiraciones del hombre.

Como ejemplo de esta naturalidad, viene al caso la experiencia de uno de mis mejores amigos, quien se casó recientemente con una mujer nacida y criada en el campo, en un rancho de México, la cual nunca había estado condicionada por los artificios de la vida «civilizada» de nuestras ciudades; era pues una verdadera hija de la Naturaleza. Al casarse, tenía 31 años de edad y nunca antes había estado casada aunque, como suele ocurrir, había sucumbido hacia los veinte años de edad al instinto

y la curiosidad por lo sexual, pero no fueron aventuras amorosas, sino encuentros sexuales y nada más.

Ahora, a sus 31 años experimentaba por vez primera la unión sexual estando a la vez enamorada de su pareja. Por su condición de extrema naturalidad pudo satisfacer fácilmente y en forma instintiva todos los requerimientos de su esposo, incluso sin ser del todo consciente de la personalidad de él, puesto que vivía un proceso inconsciente de idealización, la cual le llevaba desde un punto de vista oculto, a una unión con el propio Yo Superior, objetivado en su pareja masculina. De este modo, ella llegaría a convertirse en una excelente pareja para la Magia sexual.

Se recomienda que la unión se efectúe en la penumbra, de forma que la personalidad de la pareja esté siempre en segundo plano. Por razones similares, no debe pronunciarse palabra alguna ya que ello constituye siempre una distracción, en mayor o menor grado. Por otra parte, aunque no se tenga costumbre, es preferible que ambos estén completamente desnudos durante la unión, para promover un mayor intercambio del magnetismo de cada uno. Al comienzo, el juego amoroso deberá ser suave y lento, durante unos diez minutos antes de llegar a la unión sexual propiamente dicha, con lo cual se tendrá tiempo para desarrollar la imaginación requerida llevándola a un estado más vívido y real. De hecho, en ningún momento debe imponerse la prisa. Incluso para aquellos ya versados en estas prácticas, lleva algún tiempo transformar la imaginación en una corriente de mágica energía, para lo cual toda prisa o hiperactividad constituye un obstáculo.

Al llegar el momento de la unión, ambas personalidades deben pasar por completo a un segundo plano: lo que debe permanecer son dos seres que en ese momento se verán como algo extraños el uno al otro —de cierta manera—, aunque por otro lado se reconocerán perfectamente como un vehículo de los *Semidiosos*.

Poco a poco y de una forma natural, irá creciendo la sensación sexual, pero sin permitir por ello que la propia conciencia

sea atrapada en las redes de dicha sensación, sino que ésta última debe ser como un fuego que alimenta e inflama la imaginación mágica hasta convertirla en una realidad subjetiva. Pueden memorizarse las palabras siguientes como un apoyo a esta inspiración: Habla el Amante Divino: «Estoy sobre ti y estoy en ti; Mi éxtasis es el tuyo; Mi Goce es ver tu propio goce».

En estos momentos, la pareja ritual deberá empezar a contemplarse mutuamente como si fuera un espejo en el cual se reflejará una manifestación externa del propio Ángel Guardián, el *Deimon* divino e inmortal que todos poseemos, aquella parte invisible de nosotros mismos con la cual anhelamos unirnos, aunque sólo un individuo entre diez mil sea consciente de este anhelo. Al llegar el éxtasis sexual, deberán aceptarlo y darle la bienvenida en lugar de reprimirlo, manteniendo en la mente la siguiente afirmación:

«La señal será dada por mi éxtasis, signo consciente de la continuidad de la Existencia, de la omnipresencia de mi Ser» Así lo expresa el Amante divino. En la mayoría de los casos, este signo será obtenido después de tres uniones rituales, siendo otorgado con un sentimiento de bendición que ningún sacerdote podría llegar a darnos.

Los hombres y mujeres serán criaturas divididas en tanto que mantengan sólo una vaga consciencia de su Yo superior, el cual muy frecuentemente es totalmente desconocido para ellos. ¿De dónde viene esta división? «Estoy dividido por la búsqueda del amor, por el anhelo de la unión». Así, esta unión sexual constituye un ritual sagrado encaminado a obtener el éxtasis espiritual e inspirado en este último.

Insisto pues en que el éxtasis debe ser enfocado hacia un fin elevado, en vez de convertirse en un fin *per se*, lo cual ocurre casi siempre que uno está obsesionado por la sensación. En la Unión mágica, el fuego del propio entusiasmo deberá potenciarse como un medio para acceder a la conciencia del propio Yo Superior considerado aquí como el Amante divino. Para mantener un autocontrol y evitar el clímax, debemos mantener en nuestra mente la idea de que nuestra Verdadera Voluntad —o Vo-

luntad en estado puro— no deberá verse prendida en las redes del anhelo por un resultado, sino que prevalecerá el goce puro de lo que estamos haciendo sobre todo anhelo finalista, ya que de lo contrario ocurre normalmente un descenso de motivación al sobrevenir el clímax. Cuando no existe dicho anhelo, nunca se llega a un final, sino que el individuo continúa ejecutando gozosamente los designios de su Verdadera Voluntad, del modo más satisfactorio.

Esta Voluntad Verdadera no es otra cosa que la expresión y manifestación del Yo superior, el *Deimon*. Mientras más acorde estemos con Él, tanto más obedecerán nuestros actos e intereses a la Voluntad Verdadera y, al obrar de esta manera, vamos a obtener buenos resultados con menos esfuerzo y energía. Lo anterior nos indica que una estrecha relación con nuestro Yo superior indirectamente va a conllevar una potenciación de los poderes mágicos —siempre y cuando los objetivos sean coherentes con la propia naturaleza. Aunque todo esto da la sensación de algo indefinido, diremos que su definición depende solamente de que el aspirante aspire sinceramente a descubrir su Yo Superior, haciendo para ello todo lo requerido.

Veámos pues unas palabras muy acertadas acerca de la aspiración y la técnica del Dianismo:

«¡Detente! ¡Detente!, intenta prolongar tu éxtasis; no cedas frente al acoso de tan ardientes besos. La sabiduría te exige ser fuerte, pues entonces podrás prolongar tu dicha. No actúes como el animal, sé refinado en tus raptos. Si bebes, hazlo siguiendo las ochenta o noventa reglas del tal arte; si amas, excédete en delicadeza. Si haces algo con alegría, cuida que también haya sutileza en lo que haces. ¡Ante todo supérate a ti mismo!»

Al llegar a este punto, parece necesaria una mayor claridad de nuestra explicación. ¡Muchos lectores pueden sentirse impacientes y preguntarse qué es en realidad todo esto! ¿Acaso es simplemente un ritual religioso? —Sin duda, no se trata de esto.

Los ritos del Dianismo pueden practicarse de acuerdo a un variadísimo número de propósitos y deseos, siempre con éxito, mientras cumplan con ciertas condiciones que todo buen psicólogo vería como obvias, en el sentido de que tales propósitos no entren en conflicto con la naturaleza esencial de uno mismo. Toda persona que se enfrente con honestidad a este punto, sabrá seguramente cuando un fin es acorde y cuando es ajeno a la Voluntad de su Yo real y verdadero. Todos hemos oído hablar de la metáfora del tigre que deseaba ardientemente cambiar las manchas de su piel por las del leopardo. Nunca podría llegar a ser un verdadero leopardo, incluso si lograra cambiar estos dibujos superficiales.

¿Por qué estamos pues abordando estas técnicas de apariencia religiosa de una forma tan detallada? —Se trata aquí de algo indispensable por las siguientes razones:

- (1) *Es el único método conocido en el cual los participantes pueden lograr permanecer durante el tiempo requerido para conseguir buenos resultados en todas las fases de la técnica.*
- (2) *Es el único método conocido (para la mayoría de personas) en el cual la práctica del Dianismo no conlleva una frustración sexual sino que, por el contrario, induce a una completa realización.*
- (3) *En modo alguno lleva al agotamiento de la energía física, mental, emocional o sexual. Por el contrario, cuando se practica correctamente aumenta la fuerza sexual mágica.*
- (4) *Después de haber puesto en práctica este método durante unas seis uniones sexuales, la pareja mágica podrá concentrarse casi totalmente en el logro de unas determinadas metas y objetivos, aunque por sí sola esta técnica les lleva más allá, hacia la evolución y la unión espiritual deseada. De tal modo, habrá dos propósitos simultáneos, aunque la mente se concentre sólo en uno de ellos.*

- (5) *Incluso al llegar a practicar el Tercer Grado —Qadosh—, las experiencias anteriores ya obtenidas durante el Dianismo habrán puesto a los aspirantes en condiciones de prolongar la unión durante el tiempo necesario para una debida concentración, ya que aquí el tiempo será un factor fundamental.*
- (6) *Algunos resultados sorprendentes y satisfactorios pueden derivarse también de lo que se conoce como el «Dianismo extenso».*
- (7) *Este método particular promueve o induce una cierta sabiduría suprasensorial en lo que se refiere a los propósitos y objetivos, incluso en cuanto a deseos muy materialistas.*

Existen formas de mantener la correcta actitud e imaginación, sin ser distraídos por el clímax. Para explicarlas, vamos a recurrir a una imagen: Supongamos que estamos contemplando una bellísima puesta del sol, con tonalidades rojas, amarillas y azules en las nubes bajas. Hay dos maneras de reaccionar frente a tal escena: 1) Sentirnos totalmente embargados por su belleza, cuya impresión visual nos produce cierto placer sensorial, y 2) Ir más allá de la visión sensual, de forma que esta se convierta como en un fuego que aliente y estimule nuestra exaltada imaginación hasta llevarnos a la contemplación extática.

De un modo análogo, el placer sexual físico deberá alentar el fuego de la imaginación y la veneración —la aspiración de unión con el Espíritu en éxtasis—, produciendo de una forma natural la inspiración que resulta de estar bajo la Presencia y la bendición espiritual.

Quizá la primera dificultad para el principiante consista en ver esta técnica como algo demasiado complejo y difícil, aunque en realidad se trata de algo sencillo. Veamos ahora unas cuantas normas a considerar:

- (1) *Los componentes de la pareja no deberán tratar de suprimir, retardar o reprimir el placer o la sensación sexual.*

- (2) *Debe evitarse todo apresuramiento y todo movimiento rápido; todo debe fluir en forma espontánea y calmada.*
- (3) *No se debe esperar un éxtasis sexual inmediato, ni dejar que este ocurra demasiado pronto.*
- (4) *No hay que estar embargados ni obsesionados por el clímax sexual, aunque debe existir una gozosa estimulación sensorial.*
- (5) *El clímax sexual debe trasmutarse en el fuego mágico que alienta el éxtasis de estar en unión con el Espíritu, estimulando la imaginación mágica hasta sentir como una realidad subjetiva que se está en brazos del propio Amante divino —el Deimon protector o Ángel guardián—, quien recibe también a veces el nombre de Esposo celestial.*
- (6) *Un notable resultado que puede hacerse notar a partir de la segunda unión, consiste en una sensación de gran calma y armonía, como si se participara de una amorosa bendición espiritual. Es frecuente que la pareja femenina experimente dicha sensación incluso durante la primera unión. Esta sensación puede persistir durante varios días.*
- (7) *Además del hecho de que no se pierde fuerza o energía, una de las grandes ventajas del Dianismo sexual mágico es que se tiene la sensación de que algo nos ha sido dado, contamos con algo más.*
- (8) *Puesto que no perdemos nada, el deseo sexual es cada día tan intenso como siempre. En cualquier caso, el precepto es practicar tanto como sea posible la unión sexual pues incluso esta firme regularidad en la práctica contiene en sí su propio poder mágico, que viene a incrementar la fuerza y la energía.*
- (9) *No se debe hablar durante la unión. Si uno de los dos se acerca demasiado al punto culminante, debe existir una señal sencilla convenida para «frenar», como puede ser un suave pellizco. También pueden convenirse otras señales si se requiere.*

- (10) *Es muy importante olvidar las personalidades, dejar que la pareja pierda toda identidad, dando paso a la visualización de ella como un vehículo objetivo para el propio Yo superior, o el Ángel personal.*

¿Por cuánto tiempo debe prolongarse la unión sexual? Al comienzo la pareja debe interrumpirla si sobreviene la fatiga o la sensación de que la fuerza mágica se ha agotado. A medida que se vaya repitiendo la unión, su duración irá ampliándose gradualmente. Es importante no cansarse excesivamente, dando paso por el contrario a una agradable sensación de languidez y rejuvenecimiento espiritual. «Practica a menudo», es una norma aplicable a todos los rituales mágicos y en ello se basa la gran cualidad del Dianismo. Si no se llega al clímax sexual, los participantes podrán estar, sin por ello experimentar frustración alguna, descansados y listos para la próxima unión, la cual será esperada con ilusión.

Me permito nuevamente la importancia de que el clímax sexual sea deseado no como un fin en sí mismo sino como un medio concomitante a la propia aspiración de avisar el fuego del éxtasis producido por la unión con el Amante divino. Este fuego debe servir también para potenciar la imaginación hasta el punto de convertirla en una realidad subjetiva. Eventualmente, cuando todo ello se produce correctamente, es posible eliminar casi por completo la necesidad de llegar a un clímax, ya que no vale la pena romper el estado de éxtasis conseguido en la unión con el Yo superior, a cambio de un orgasmo momentáneo, de un estremecimiento nervioso y puramente sensorial.

Cuando se respetan las condiciones antes descritas y se dan en forma repetida, con creciente energía, durante unas cinco a diez uniones, se obtiene un resultado conocido como el *Germen de Voluntad*, o la *Manifestación mágica*. Es preciso saber que el número de uniones requeridas está en función de la intensidad que tenga la imaginación mágica, el deseo y la aspiración, junto con la inspiración resultante.

Al llegar a este punto creemos conveniente transcribir un tex-

to de Alester Crowley, el mayor Maestro de Magia de este siglo, quien fue acusado de ser un líder de los magos negros. Sobre él existen variadas calumnias impresas y debemos admitir que tampoco nosotros estamos totalmente de acuerdo con algunas de sus actuaciones o con ciertas facetas de su personalidad. Aún así, podemos observar en sus palabras cuan estricto era en cuanto a mantener el juramento que le impedía revelar en forma abierta y escrita los secretos de la Magia sexual. Sus palabras eran siempre encubiertas de forma que nadie pudiera comprenderlas sin un conocimiento previo del tema.

«Ante todo, debes saber que estás entrando en el Conocimiento del Santo Ángel guardián. No hemos escrito en nuestro Libro que el Amante divino otorgue la seguridad de que «Estoy sobre ti y estoy en ti; mi éxtasis reside en el Tuyo, mi gozo es ver tu gozo. Ven pues y despliega el esplendor que se oculta dentro de ti, pero hazlo siempre junto conmigo».

«Debes aspirar a conocer tu Verdadera Voluntad, y todo lo que desees en Magia debe estar acorde con tu verdadera naturaleza. Sí, hazlo desarrollando tu Germen de Voluntad, formulándole como si este fuera una criatura inteligente, mágica; búscalo y constrúyelo, nombrándole de acuerdo a su deseo, concomitante con tu naturaleza, acorde con su propia e infalible norma de Verdad».

«Así pues, purifica y consagra esta criatura, concentrándote en ella y protegiéndola contra otras posibles intrusiones durante esta operación, lo cual deberás seguir haciendo también en tu vida cotidiana. Prepárate para ver a esta criatura renovada en fortaleza y crecimiento viril».

«Ejecuta todo esto repetidamente, pues a través de la continuidad se obtiene habilidad, fortaleza, poder e inteligencia en este germen. No permitas que se disperse la fuerza de esta operación hasta que el vástago y su manifestación se hayan completado».

En este último párrafo se refiere al esfuerzo de conducir el Germen de Voluntad hasta convertirlo en aquello que los psicólogos llamarían una estructura mental compleja, donde las imágenes y las formas emotivas que se han generado con intensidad llegan a ser activas por sí mismas, de un modo autónomo, incluso sin haber sido activadas de forma consciente, subconsciente o intuitiva, según el caso.

En tiempos pasados, no se establecía una mayor distinción entre *imaginación* y *fantasía*, esta última puramente arbitraria o caprichosa. No obstante, gracias a los avances en el terreno de la Psicología, la palabra imaginación en sentido estricto conlleva un poder creativo, a partir de la formación de imágenes mentales y emocionales. Dichas imágenes, aún cuando carecen de realidad objetiva y sensorial, generan lo que pueda llamarse una realidad subjetiva que a su vez contiene en sí misma la posibilidad de dar paso a una realidad objetiva.

No es este por supuesto el caso de aquellos que creen escuchar la voz de San Pedro susurrando a su oído e invitándoles a hacer cosas ridículas o a correr a ciegas, considerando que su distorsionada experiencia subjetiva es una realidad objetiva y actual. Se trata aquí de las víctimas infortunadas que no son capaces de autodirigir sus vidas. Por el contrario, nos estamos refiriendo a un tipo muy distinto de realidad subjetiva tal como se trabaja en la Magia. Un Mago es aquél cuya imaginación se orienta en una dirección definida y deseada conscientemente: él conoce la realidad subjetiva que de ello se deriva y sabe que se trata de una experiencia subjetiva. Pero también sabe, desde luego, que esto constituye un punto de partida que le puede llevar, bajo una adecuada dirección mágica, hacia otra realidad muy objetiva y concreta.

Hemos visto que, en cualquier operación mágica, la imaginación debe orientarse en una dirección específica, movida por el propósito y la voluntad del mago. Lo que se conoce como imaginación mágica es una visualización deseada y controlada, que se realiza con gran intensidad y persistencia de forma que logra producir una potente realidad subjetiva, en la cual habita

la semilla, el germen de una posterior realidad objetiva. En esto consiste el fundamento principal de la Magia operativa.

Debemos referirnos ahora a lo que hemos denominado realidad subjetiva: los psicólogos otorgan una alta valoración a este tipo de realidad, aunque su interés por la misma está centrado casi exclusivamente en los casos psicopatológicos. Conviene presentar aquí un ejemplo de ella, al menos para dar una idea al lector de cuan poderosa puede llegar a ser. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que, al tratarse de casos patológicos, la imaginación no está controlada conscientemente ni tampoco autodirigida, sino que la persona llega a ser una víctima de su propia imaginación.

Caso 1: Un hombre llamado Francisco XX creía escuchar a San Pedro, quien le hablaba con frecuencia. Este último le indicó que llevara a cabo varias cosas erróneas, hasta que finalmente Francisco fue internado en un asilo. Es obvio que en este caso no existía una dirección inteligente ni voluntaria, y como suele ocurrir, el paciente confundía la realidad subjetiva, tomándola como si fuera una realidad objetiva.

Caso 2: Miles de personas que padecían algún tipo de dolencia psicosomática, acudieron a beber el «Agua sagrada» de alguna fuente o algún pozo famosos por sus virtudes curativas, quedando sanos casi de inmediato. Aquí podemos observar el gran poder de la imaginación convertida en realidad subjetiva, cuando es aplicada a otra realidad subjetiva precedente.

No obstante, lo que verdaderamente nos interesa es el papel de la imaginación en la Magia, cuando está orientada conscientemente a obtener una realidad subjetiva muy concreta, que luego se transforme en una realidad objetiva tangible. Más adelante profundizaremos en cuanto a esta técnica, aunque desde ahora, con estos ejemplos podemos apreciar cuan poderosa llega a ser la imaginación autodirigida y como puede producir resultados objetivos muy reales, cuando está orientada, inspirada y sostenida de una forma mágica. De todos los ejemplos que conozco, el mejor nos lo da el propio Aleister Crowley en un ensayo titulado «Entusiasmo potenciado», que se puede resumir como sigue:

«Cuando vayas a una fiesta, imagina que toda la gente que vas a encontrar allí son como ángeles. No quiero decir con esto que utilices una imaginación mediocre, carente de entusiasmo. Quiero decir que tu imaginación debe ser tan inspirada e intensa que logres ver y sentir en aquella gente algo que está más allá de la apariencia, de la forma exterior visible... Debes llegar a ver en ellos (aunque sea subconscientemente) la bellísima forma divina que hay dentro de cada uno, a despecho de su mayor o menor fealdad externa que pudiera ser registrada por una cámara fotográfica. De hecho, no deberías ver la forma externa. Es posible que los «ángeles» carezcan de esa forma exterior, tal y como nosotros la percibimos. Cuando la totalidad de tu imaginación esté orientada hacia lo espiritual y sublime, ya no verás más las personalidades externas. Es algo parecido a lo que ocurre cuando una persona está completamente poseída por un enamoramiento en su primera floración. Fruto de ello es el siguiente texto: «Recuerdo tu primer beso tal como lo haría una doncella. No existe otro en algún oscuro rincón de mi memoria. Tu primer beso permanece como si lo hubiera dado un Ángel».

Si te ofrecen bebidas en la fiesta, imagina que se trata de un «Néctar de los Dioses». Incluso la música puede ser para ti como la Música de las Esferas que resuena en tu alma más que en tus oídos. Si por ventura notas que tu pareja huele a sudor, no por ello deberá debilitarse tu imaginación. Este olor puede transmutarse en un perfume digno de los dioses. Tu imaginación mágica puede hacerte creer que estas danzando con Isis, la Diosa, permitiendo así que tu pareja sea manifestación tangible de tu Amante divino, del Secreto Centro de tu Alma, el Ángel guardián inmortal, el *Deimon* sagrado.

Si lo has imaginado correctamente, hasta hacer de ello una realidad subjetiva, entonces regresa a tu casa y piensa en el milagro que ha ocurrido, pues sin duda habrá también alguna realidad objetiva resultante.

¿Acaso piensas que practicar esto es demasiado «religioso» para ti? No se trata aquí de la religión de iglesias construidas

por el hombre, o de los credos institucionales. Si nos referimos a alguna Religión, no es otra que la de la Naturaleza viviente, es estar en relación con esta Naturaleza Viva, en lugar de las creencias y la fe de las Iglesias. Se trata pues de ser Natural, guiados por la Aspiración. Los antiguos griegos llamaron a esto Panteísmo, mientras que, para los Fenicios, el aspecto femenino del dios Pan fue llamado Babalon. Al venerar la Naturaleza viviente será fácil y natural invocar la imaginación requerida y convertirla en una realidad subjetiva, ya que al ser naturales como la propia Naturaleza, la imaginación se torna también natural por sí misma».

Como una ulterior guía inspiradora en el camino hacia la imaginación mágica, conviene citar las siguientes palabras, tomadas del *Liber 31*. Aquí habla directamente el Ángel Guardián:

«Ven, aproxímate bajo las estrellas y recibe tu abundancia de amor. Estoy sobre ti y estoy en ti. Mi éxtasis reside en el tuyo. Mi alegría es ver tu alegría. Estoy dividido por la búsqueda del amor, por el anhelo de la unión. Y la señal será mi éxtasis, la consciencia de la continuidad de la existencia, de la omnipresencia de mi Ser. Deja a un lado tu animalidad y refina tu propio éxtasis. Si bebes, hazlo siguiendo las reglas del arte. Si amas, hazte prolijo en delicadeza y si experimentas el goce, deja que este sea sutil, pero siempre tenme presente. Estaré siempre en ti y tú conmigo».

LA PRÁCTICA DEL DIANISMO

A continuación haremos un resumen sobre el Dianismo.

La Actitud

(1) Lo que debe buscar la imaginación, como una necesaria actitud por parte del hombre, es olvidar en lo posible la personalidad de su pareja femenina, viéndola bajo una perspectiva totalmente objetiva e impersonal.

(2) El hombre deberá imaginar y visualizar a su pareja como si esta fuera para él una manifestación tangible de su propio Deimon, como si se tramutara en su Amante celeste.

(3) Por su parte, la mujer puede llegar al clímax sexual, pero ello no debe disminuir su sensación de goce continuo. Debe evitar mostrarse sexualmente agresiva y nunca debe forzar el clímax, puesto que es innecesario forzar nada en esta práctica. Aunque no es necesario informarla en detalle, por lo menos ella deberá mostrarse inconscientemente receptiva a las aspiraciones del hombre y deseosa de que estas se realicen objetivamente, sin anticipar a ello sus propios deseos subjetivos.

El Éxtasis sexual

(1) El hombre deberá dar la bienvenida al éxtasis pero sin considerarlo como un fin en sí mismo. Por el contrario, el de-

seo que deberá fomentar con su imaginación es que dicho éxtasis se trasmute en un fuego continuo que alimente la visualización mágica y la voluntad de permanecer en unión con su Amante divino o *Deimon*, junto con otros objetivos específicos del ritual. Cuando éste se ejecuta correctamente, el deseo de obtener el éxtasis se suprime.

(2) Cuando ha habido éxito en cuanto a obtener el contacto y comunicación con el *Deimon* individual, automáticamente esto dará paso a otras facultades o poderes mágicos que van a constituir un apoyo directo o indirecto para llegar a una auto-trascendencia.

El Clímax

(1) El hombre no deberá llegar al clímax en este tipo de unión; la mujer puede obtenerlo, pero bajo ciertas condiciones.

(2) De acuerdo con los propios objetivos del ritual, nunca se debe pensar en el clímax como un fin, aunque el estado de goce y abandono sexual es permitido, pero sin forzar en modo alguno. No existe aquí una pérdida de fuerza sexual ni de la propia capacidad orgásmica, de modo que se podrá practicar a menudo la unión. Por el contrario, la fuerza sexual se verá potenciada.

La criatura mágica

Se trata aquí de llegar a crear una unidad mágica en la pareja, una inteligencia mágica, una criatura mágica, en fin, un germen de voluntad que siga evolucionando luego en forma autónoma.

La diferencia fundamental entre el segundo y el tercer grado es que en el primero no debe haber clímax, especialmente en lo que se refiere al varón. Si su pareja no puede evitar el clímax durante un período de tiempo más o menos prolongado, no será entonces una pareja apta para este ritual, a menos que pueda continuar ininterrumpidamente con entusiasmo sexual después del clímax. Se trata de buscar una pareja capaz de con-

formarse con las aspiraciones y objetivos de esta unión, por lo cual la mujer sexualmente agresiva queda eliminada en la mayoría de los casos, puesto que va a distraer al hombre de su propósito y le impedirá la concentración que exige la imaginación mágica.

En los trabajos del segundo grado, existen buenas razones para esta norma de no alcanzar el clímax: en primer lugar, si el hombre decide que no debe existir un fuerte anhelo en este aspecto, no se verá distraído por ello, pudiendo concentrarse exclusivamente en aquellos objetivos deseados a través del ritual. Ahora bien, si la unión no debe desembocar en una frustración del objetivo a causa del clímax sexual, esto no significa que los participantes no puedan abandonarse al goce y al éxtasis. Sólo que ello no debe ser motivo de distracción por una excesiva entrega de sí mismos, ya que dicho éxtasis debe ser un medio para incrementar el fuego de imaginación mágica.

Si se da el caso de que la mujer sea una iniciada en este tipo de rituales, resulta obvio que estas normas se aplican también para ella. Incluso es recomendable que ya una media hora antes de efectuarse la unión deje al hombre borrar la imagen de su pareja como una personalidad conocida y definida. La razón de ello es que al comienzo del ritual, él deberá mirarla — como miraría a una diosa, durante unos minutos. Acto seguido, deberá imaginar que ella es una manifestación tangible de su propio *Deimon*, el Amante celeste.

Veamos ahora un ejemplo de ritual, que puede llevarse a cabo antes de la unión con el objeto de reforzar el sentimiento de ausencia de una identidad en la pareja.

El Ritual

El hombre permanece delante de la mujer y dice: «Frente a mí, eres una mujer y tu nombre es (aquí el nombre de ella), pero para esta Gran Obra del Arte Mágico no te conoceré ya mas por tu personalidad externa».

Poniendo su mano sobre el hombro de ella dice: «Tú eres

ahora la Gran Sacerdotisa de este Arte, para participar en él con tu ayuda y bendición».

Tocando el otro hombro de ella dice: «Tú eres la Reina que otorga su bendición real a este trabajo del Arte».

Tocando la cabeza de ella dice: «Tú eres una Diosa —una verdadera Diosa— sin cuya presencia no podría esperarse ningún resultado milagroso de este ritual mágico».

Aunque las fórmulas anteriores no son estrictamente necesarias, es preciso que, de algún modo, la pareja adquiriera la debida actitud propia del ritual. Ambos deben olvidar su personalidad y transformarse en algo más —imaginando por ejemplo que son seres de un mundo más elevado que el nuestro durante el ritual. Todo ello va a requerir un buen acopio de imaginación mágica.

El mago sabe de una forma intuitiva e inmediata el momento en que su imaginación empieza a ser algo subjetivamente real, siendo transformado a través del éxtasis. En ocasiones, su pareja también sentirá que participa de esta transformación, generándose así una continua corriente de fuerza mágica.

Mi experiencia me ha desmostrado la utilidad de los ejemplos tomados de la realidad, para facilitar una más clara comprensión de lo que es la Magia sexual, incluso en lo que se refiere a ciertos detalles de interés. Por esta razón me he decidido a ofrecer una de mis propias experiencias como ejemplo, sólo con la intención de mostrar a los lectores un caso detallado muy ilustrativo, con lo cual expongo mi propia intimidad ante muchos.

Me casé en segundas nupcias con una mujer mexicana que vivía cerca de la frontera. Ella disponía de un permiso de corta duración que la autorizaba a visitarme dos días a la semana, de modo que estuvimos juntos durante unos cinco fines de semana antes de que ella viajara al interior de México para ver a su padre. En el curso de estas visitas, ella no permitía que la besara ni tampoco que la abrazara diciendo: «Mi corazón es duro como una roca y nunca sentiré afecto por ningún hombre». No

obstante lo anterior, ella se mostraba muy ardiente en la unión sexual, lo cual era para mí todo un acertijo.

A través de terceros pude enterarme de que ella había experimentado tres rupturas amorosas en el pasado. Pensé que debido a esta causa ella se había endurecido tanto que había llegado a no ser capaz de tener afecto por un hombre. Pero incluso así, ella no podía reprimir por completo su propio corazón. Decidí por tanto que existía en ella un potencial para el amor que de algún modo podría ser despertado. En este caso se veía incluso que este potencial correspondía a un amor profundo, ardiente y apasionado.

Por mi parte, no puedo decir que la amé profundamente puesto que ella misma frenaba mis sentimientos con su dureza y retraimiento. Lo que sentía por ella era como una mezcla de afecto y una fuerte fascinación, lo cual producía —como es lógico pensarlo— una gran energía y fogosidad que contribuiría a alentar la imaginación mágica, siendo muy afortunado el mago que puede contar con tal estímulo.

Podemos afirmar que si un hombre posee una actitud de alerta, claridad e ingenio, podrá hallar la forma de estimular un entusiasmo potenciado, basado en un sentido capaz de percibir aspectos seductores poco usuales, o bien en un sentimiento de fascinación.

Fue de esta forma como llegué a lograr excelentes resultados a través de la unión sexual, a pesar de operar —como ya hemos visto— en condiciones un tanto restrictivas y desfavorables. Por su parte, mi esposa se dedicaba sin más preliminares a tratar de conseguir el clímax, lo cual ocurría en un lapso aproximado de ocho minutos, tiempo de por sí insuficiente para obtener un buen funcionamiento de la imaginación mágica, y cuando ella seguía adelante para llegar al siguiente clímax su esfuerzo le exigía mucha energía, dificultando toda concentración. Si yo no hubiera estado en conocimiento de todo lo que hemos comentado anteriormente, la operación se habría malogrado.

Bajo el estado de fascinación, era fácil imaginar a mi pareja como a una diosa, visualizándola como una manifestación tan-

gible de mi Amante celestial o *Deimon*, al llegar a los cuatro minutos después de iniciada la unión. Otros objetivos fueron accesibles gracias a mi convicción de que ella tenía un gran potencial afectivo, aunque estuviera muy reprimida e inactiva hasta entonces. De este modo, la evocación mágica era el amor mismo.

Nuestras uniones tuvieron lugar durante cinco fines de semana consecutivos, antes de que ella partiera para ver a sus familiares en Zacatecas, en el interior de México. La mañana de su partida ella me besó por primera vez, de un modo que recordaré mientras viva. Entonces le dije: «Querida, me habías dicho que no podrías amar a ningún hombre, pero ahora me amas», a lo que respondió: «Te amo con todo mi corazón». En ese momento supe que la manifestación mágica conocida como el «gérmen de Voluntad» había sido generada, pero este resultado había sido exclusivo para ella y comprendí que ella marchaba llevándose una parte de mí.

Esta consciencia me golpeó con fuerza al octavo día de su partida. De algún modo —sin poder precisar cómo— yo sabía que había perdido a mi esposa. Más tarde, al comprobar todos los detalles pude constatar que en aquel mismo día y hora la habían asesinado. Durante dos meses me convertí en una especie de zombie errante, pues ella había tomado consigo una parte de mí. Sumido en la desesperación y en el intento de recuperar algo emprendí viaje para visitar a su padre y a su hermana.

El resultado final de esta manifestación mágica se me reveló algunas semanas más tarde al recibir una carta de su hermana que decía entre otras cosas: «Hay algo de ti y de mi hermana que permanece aquí en este rancho. Finalmente he llegado a comprender que te amo y que también tu me amas. Debo permanecer aquí para ayudar durante unos meses. Te estaré esperando para casarme contigo cuando vengas y para irnos juntos luego». Lo anterior parece increíble, pero no lo es si lo vemos bajo una perspectiva mágica. Conociendo todos los detalles de este caso, es evidente que flotaba allí aún una fuerza persistente pro-

veniente de la inteligencia mágica que acompañaba a mi esposa.

Como un corolario final de todo esto diremos que la creación exitosa del gérmen de voluntad es un asunto esencial del tercer grado, no del segundo. Existen ciertas operaciones en el tercer grado que se encaminan esencialmente a ello, pero ninguna de ellas fue ejecutada en mi caso particular. Por esta razón he creído conveniente incluir este ejemplo dentro del segundo grado.

Un materialista a ultranza dirá: «Si yo quiero obtener poderes mágicos, ¿cuál es la razón de que tenga que invocar a esta entidad que Carl Jung denominó como el *Deimon* personal? Podemos responderle afirmando que esto a sido siempre necesario de cara a la potenciación del entusiasmo, llegando a adquirir la categoría de un deber para los aspirantes a este tipo de prácticas. De lo contrario, estarán expuestos a fracasar, tal como ocurre en un 75 por ciento de los casos que he podido estudiar, donde la falta principal estriba en no haber llegado a conjurar la suficiente fuerza. En otros casos, aunque aparentemente se lograba un éxito desde el comienzo, a veces los poderes mágicos que se invocaban no estaban en consonancia con las personas participantes de modo que, al final, su empleo se volvía en contra de ellos como un boomerang, produciendo amargura y desilusión.

Hay también quienes piensan: «No creo de ninguna manera en la existencia de este *Deimon* personal, o como quiera que se le llame, aunque el Dr. Jung y muchos otros místicos y magos testifiquen de ella». A estos les diremos que si ellos son capaces de admitir que existe algún tipo de inteligencia, visible o invisible, superior a nosotros mismos, pueden acudir entonces a ella, cuidando siempre de ser sinceros y no ir de broma con estas prácticas. Al obrar de esta forma, su propia imaginación les irá llevando al conocimiento de su *Deimon*. Es verdad que la mente atea es obstinada y sólo unos pocos llegarán a acceder a esto, pero aquel no lo haga estará convencido y dejará a un lado su negación determinista, lo cual ya es un buen logro.

Lo curioso es que cuando un mago practica a menudo, as-

pirando a la autotrascendencia, deja de ser necesaria la invocación de estos poderes mágicos, puesto que le serán dados automáticamente todos los que requiera y que sean consonantes con su propia naturaleza, a través de su Ángel guardián. Este tipo de poderes serán entonces de gran utilidad para conseguir los objetivos propuestos en la Gran Obra.

El trance propio del Dianismo se logra a través de una práctica en la cual la unión sexual puede durar de dos a cuatro horas, según las circunstancias. El objetivo de este método es alcanzar un estado límite o fronterizo de la conciencia, algo semejante a aquel estado bajo el cual no estamos totalmente despiertos ni totalmente dormidos. Es sabido que los sueños se producen cuando atravesamos un estado intermedio, 75 por ciento dormidos y 25 por ciento despiertos. Para llegar a dicho estado de trance en la unión sexual, la proporción deberá acercarse a un 50 por ciento dormidos y 50 por ciento despiertos. Los movimientos corporales van reduciéndose gradualmente al tiempo que disminuye la percepción consciente.

Después de haber practicado con éxito este tipo de trance, un individuo estará en condiciones de acceder a la percepción de una realidad subjetiva nacida de la imaginación mágica en la mitad del tiempo que antes necesitaba para lo mismo. Con esto, logrará llegar en corto tiempo a la esfera de *Tipharest* lo cual significa, en el lenguaje propio de la Magia sexual de Occidente, que habrá culminado con brillantez lo referente al conocimiento y comunicación con su Ángel Guardián. A la vez, esto le irá preparando para el próximo paso dentro de la Gran Obra, como es conseguir una unión consciente con dicho Ángel (es decir, llevar el Yo consciente hasta un estado de trascendencia donde se produce la fusión con el Amante Divino, el *Deimon* personal).

Durante la última parte de un trance, pude ver con claridad la posibilidad de trabajar con ciertas claves ocultas del *I Ching* (conocido también como *Yi King*), dándole a estas su propósito primordial. (Es muy posible que los principales traductores y comentaristas del *I Ching* en Occidente, Legge y R. Wilhem,

tuvieron conocimiento acerca de estas claves, pero no creyeron prudente revelarlas por lo cual sus interpretaciones se basan en los escritos del Rey Wang y otros Maestros posteriores, con un 60 por ciento de aproximación a las verdaderas interpretaciones). Grande en verdad puede ser la utilidad del *I Ching* en el terreno de la Magia.

Personalmente, lo que me ocurrió con el *I Ching* fue un caso de lectura mental que, como comprenderá el lector, constituye un poder muy valioso en especial si se aplica a las operaciones mágicas. Como ya hemos advertido antes, los poderes que cada uno obtiene deberán ser consonantes con la propia naturaleza, de forma espontánea y sin que medie invocación alguna de estos poderes. Esto se extiende también a todos los trabajos del Segundo Grado y, por supuesto, a los del Tercero, donde no existen ninguna invocación específica.

En relación con lo anterior, viene a mi mente el caso de un mago con bastante práctica, que había descuidado su vida social y deseaba casarse con una mujer honesta, pero no tenía aún ninguna candidata a tal efecto. Así pues, invocó el poder necesario para atraer la atención de las mujeres, visualizándose a sí mismo con su imaginación mágica como alguien capaz de pedir a una mujer que se casara con él a los cinco minutos de haberla conocido, si esta mujer fuera de su agrado, naturalmente. Así ocurrió efectivamente y la primera mujer a la cual conoció le dijo que sí a los cinco minutos de relación, de forma que obtuvo lo que había pedido en su invocación. No obstante, los acontecimientos posteriores dejarían de serle favorables ya que, después de todo, su invocación no había especificado que se trataba de obtener una buena esposa. En un período de cuatro meses conoció a siete mujeres que hubieran dicho «sí» a los cinco minutos, pero ninguna de ellas hubiera sido una esposa conveniente para él.

Con esta experiencia, él llegó a comprender lo que tenía que hacer y formuló otra invocación pidiendo esta vez una buena esposa con la cual pudiera persistir un mutuo afecto. Lo de los cinco minutos funcionó igual, ya que para él ya se había

convertido casi en un hábito, y al final obtuvo un matrimonio feliz. El lector puede meditar sobre este ejemplo y recoger de aquí una valiosa orientación.

En la práctica del Dianismo, el trance se mantiene hasta que los participantes llegan a un estado de total languidez y relajación, a partir del cual continuarán descendiendo hacia una deliciosa quietud parecida al sueño. Entonces podrán tener maravillosas inspiraciones semivisionarias, incluso bajo la sensación de que no es mera imaginación el hecho de encontrarse en los brazos de su Amante divino, de su *Deimon* protector. En cuanto al resultado, las posibilidades son muy variadas, aunque en la mayoría de los casos, podrá orientarse de acuerdo con los propios deseos o aspiraciones, aún tratándose de cosas concretas materiales, siempre y cuando estas sean concordantes con las necesidades individuales de cara a la Gran Obra.

Veamos un ejemplo ilustrativo de la forma como se debe orientar estos resultados. Durante dos meses estuve viviendo en un lugar despoblado y falto de agua potable. Excavé asiduamente en busca de agua en varios lugares sin obtener resultados. Entonces imploré la ayuda de mi *Deimon* a través de la mente psíquica suprasensorial para poder hallar el agua, usando el ritual del dianismo amplificado. Al estar a punto de finalizar el ritual tuve una visión del lugar exacto donde debería excavar y, a la mañana siguiente, localice una fuente subterránea a la sorprendente profundidad de sólo cinco pies.

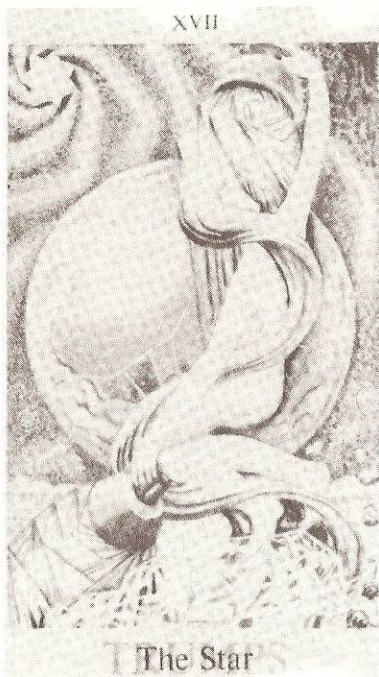
En síntesis, existen muy variadas cosas que podemos obtener por medio del Dianismo (normal y amplificado), sin que para ello sea preciso recurrir a una aplicación específica de los rituales propios del Tercer grado, *Qadosh*. No obstante, ambos métodos pueden superponerse y algunas cosas pueden ser realizadas de esta forma, aunque otras se harán más fáciles si se trabaja con uno solo de los dos sistemas. La identificación con el Ángel es tan importante en el *Qadosh* como en el Dianismo, lo mismo que borrar la identidad de la pareja al menos parcialmente, puesto que el Ángel no es identificable como una personalidad definida, al menos como nosotros la percibimos.

Según la experiencia del mago practicante, este ritual extenso del Dianismo realizado en un ligero estado de trance que podríamos llamar fronterizo tomará por lo menos una hora, aunque a veces se prolongará hasta dos y tres horas.

En cuanto a los excépticos que piensen: «Yo no creo en la existencia de aquel *Deimon*, Amante celestial o como lo queráis llamar», les desafiamos a practicar este ritual hasta llegar a dicho estado fronterizo de conciencia. Entonces (él o ella) podrán experimentar visiones inspiradoras y sentirán incluso una caricia del Ángel —siempre y cuando no estén más allá de la Redención.

En cualquier caso, podemos afirmar que para todos los que aspiren a ello, la visión espiritual y la iluminación transcendente están garantizadas al final del camino, aunque al comienzo sólo se perciba una deliciosa languidez y un sentimiento de paz y amor que trasciende en mucho lo cotidiano.

La Estrella

Cuando está bien representado, este Arcano nos muestra un cántaro que extrae agua del océano y otro que la derrama sobre la tierra, en la cual se filtra y se mueve hasta retornar a su origen, tal como lo expresa Crowley, «Sin disminuir en sustancia ni perder su fulgor». Así, en la práctica del terder grado, Qadosh, no existe una sensación de pérdida tras el orgasmo. La estrella sobre la cabeza de la figura es aquí la Estrella de siete puntas de Babalon —la Gran Madre de la Magia sexual, como representación femenina del dios Pan.

Reproducido del *Tarot de Aleister Crowley*, ilustración tomada de *El Libro de Thoth*, publicado en castellano por Luis Cárcamo, editor.

TERCER GRADO: QADOSH

Cuando el lector examine la breve lista que ofrecemos sobre posibles aplicaciones sugeridas en este Grado, debe tener en cuenta que para todas ellas el Segundo Grado es también útil, aunque con menor potencia, por lo cual en ciertos casos el trabajo va a realizarse exclusivamente dentro del Tercer Grado. Por ejemplo, si la única influencia que podemos ejercer sobre alguien es a través del envío de una carta, no puede haber otro método mejor «impregnar» esta misiva con la fuerza de nuestra propia voluntad, lo cual implicaría, si hacemos uso de la Magia sexual que tendríamos que dejar caer sobre esta carta unas cuantas gotas de aquella Quintaesencia que ha surgido cargada ya con el poder del intento mágico.

¡Si queremos llevar una mayor transcendencia anímica a la pareja femenina, sería difícil imaginar algo más eficaz que transmitir a esta una porción de esta Quintaesencia trasmutada! Una de nuestras normas es la que se refiere a una práctica frecuente, y debemos considerar que ya ha sido mucho lo que se habrá conseguido a partir de la Unión mágica del Segundo Grado, y ello puede sumarse a los ritos del Tercero con una finalidad muy importante como es la de evitar que los participantes puedan verse fatigados por esta asidua repetición, ya que van a ser pocos los que logren una debida asiduidad al dedicarse sólo al

Tercer Grado, sin ver disminuido su entusiasmo y energía, por un lado, y su imaginación mágica por otro. Las palabras clave en este caso serán Discreción y Selectividad.

Cuanto más grande sea el poder de una cosa en relación a su correcto uso, también lo será en caso de una mala utilización. No obstante, hay una garantía en estas prácticas según la cual si el principiante se atiene rigurosamente a las normas que aquí le brindamos, nada malo podrá ocurrirle.

Recordemos que «Cada hombre y cada mujer es una estrella». Cada uno de nosotros representa algo potencialmente único que gira siguiendo su propia órbita, y esto no es una idea excéntrica sino algo que nace de la continua aspiración de llegar a descubrir la propia individualidad, que es Única. En ello radica la esencia de la Magia trascendental.

Muy a menudo he tenido que escuchar a personas que se quejan de la dificultad que supone llegar a encontrar una pareja adecuada. Esto me ha movido a presentar a los lectores un ejemplo muy particular de un caso donde una pareja (marido y mujer) con un grave problema de incompatibilidad entre ellos, decidieron separarse de mutuo acuerdo por espacio de un mes. El marido, como miembro de la Orden mágica secreta, tenía enormes aspiraciones en cuanto a la realización de la Gran Obra y, en vista de la frustración de su matrimonio, anhelaba encontrar una pareja conveniente para los trabajos de Magia sexual. Con todo, aunque su esposa no era en principio apta para este fin, la gran intensidad de su deseo fue de gran ayuda para superar la incompatibilidad que tenían, llegando a crear un germen de voluntad dirigido a moldear la pareja requerida.

Después de cinco sesiones él estuvo seguro de haber formado este germen de Voluntad autónoma. Aquí es donde comienza la historia, escrita directamente por él aunque para conservar el anonimato la firmará con el pseudónimo de Lou, historia que he podido comprobar de cerca por un íntimo conocimiento de los principios involucrados en ella, hasta el punto de que hubiera podido ser mi propia experiencia.

Antes de seguir adelante, cabe remarcar la enorme impor-

tancia que tiene el permanecer continuamente alerta en todo trabajo relativo a la Magia, lo cual está implícito en el juramento del Operante: «Juro que veré cada incidente como una relación entre una parte que soy Yo mismo y otra que estará constituida por mi propio *Deimon* y su intermediario, el Germen de Voluntad e Inteligencia». ¡Así pues Alerta consciente, Alerta! El lector podrá ver a través de este ejemplo que si Lou no hubiera estado alerta al reparar por vez primera en Alicia, no habría reconocido la señal que le enviaba su propia voluntad germinal y todo su trabajo hubiera sido en vano. Más aún, en mi opinión es poéticamente justo que una persona no llegue a obtener un buen resultado de lo que intenta, por fuerte que pueda ser su deseo, si carece de esta actitud de necesaria alerta y vigilancia donde cualquier signo por pequeño que fuere es suficiente para darle ánimo.

Veamos pues el relato de los hechos narrado por su autor:

«Conducía mi coche de vuelta a casa en Rainbow Valley. A medio camino vi una mujer que hacía autostop en la carretera pero no pensé llevarla, en principio, ya que por costumbre no recojo a nadie desconocido. No obstante al pasar cerca de ella hubo algo en el intercambio de miradas que me impulsó a frenar unos ochenta metros más allá; fue algo así como una señal. Ella no hizo caso de otro vehículo que se había detenido más cerca y caminó rápidamente hacia el mío. Noté algo ansioso en su actitud al subir.

Me dijo que iba a su casa en San Bernardino para cuidar a sus dos hijos pequeños. Venía de una reunión familiar en San Diego, donde habían estado bebiendo toda la noche anterior, de modo que no había podido dormir y tampoco había comido nada desde ayer. «Estoy hablando como una tonta y ni siquiera te he dicho mi nombre», exclamó, «me llamo Alicia y he nacido en las montañas Ozark, en Arkansas».

Sin decir más, apoyó su cabeza en mi hombro y se durmió. Al salir de la carretera principal para entrar al camino que lleva a mi casa, la sacudida del coche la despertó. «¿Dónde estamos?»

preguntó, a lo que respondí «Estamos llegando a donde yo vivo, donde podrás dormir mientras te preparo algo de comer y después te compraré el billete para San Bernardino».

Entonces ella me miró con una expresión muy femenina en sus ojos y dijo: «Lou, debo estar soñando, es increíble encontrarse con alguien tan cortés».

Después de haber comido volvió a costarse, quedando dormida de inmediato. Cuando la desperté dijo que podría irse en el autobús de medianoche y agregó: «Bésame, Lou. Desde hace mucho tiempo, desde cuando me crecieron los pechos he soñado ser amada por un hombre como tú, así que desnudémonos y ámame simplemente, no como si el sexo lo fuera todo».

Pero los dioses (y la voluntad germinal) suelen preferir los caminos intrincados para realizar sus propósitos. Ella me dijo que aún había tiempo suficiente para tomar el próximo autobús a la madrugada y exclamó: «¡Diablos!, al fin y al cabo no es normal que un hombre al cual podría adorar me trate como si yo fuera un ángel. He sentido que me amas totalmente, aunque sólo sea por esta vez... ahora tomáme, Lou».

A la mañana siguiente ella me decía: «Tú me has hecho subir casi hasta el cielo, pero ahora debo regresar a la tierra y es muy fuerte caer desde tan alto. Sé que no podré volver a estar contigo, pues mi compañero sale de la cárcel la próxima semana y tengo que permanecer a su lado. Por eso quiero hacer algo por ti, Lou. Voy a traerte a mi hermana, quien hasta hace sólo dos semanas había vivido siempre en Ozarks, pero ahora ha venido a la ciudad y anda por ahí emborrachándose. Sólo tiene diecisiete años y nadie cuida de ella, por el contrario, me parece que hay algunos buitres alrededor esperando el momento. Tú eres el único hombre en el mundo a quien se la confiaría».

Yo estaba demasiado sorprendido para replicarle, de modo que nos fuimos a esperar su autobús y, mientras llegaba tomamos una taza de café en la única tienda de comestibles que había en todo el valle. Alicia aprovechó para hablar con el dueño del negocio y luego me dijo: «Sé que no estás muy bien de dinero y por esto he consultado al tendero si podría dar trabajo a

mi hermana Mabel y me ha dicho que es posible ya que necesitan una empleada».

Tres días más tarde, Alicia trajo a Mabel en un coche que le habían prestado. Cuando ya se había ido dije: «Bien, se trata de un canje; el Señor ha dado, el Señor ha tomado, pero he aquí que el Señor está dando nuevamente algo mejor aún».

En aquel momento Mabel no comprendió del todo mis palabras, pero después de un par de días me dijo al despertar: «El Señor mantiene lo dado.» Y así fue durante muchas noches a partir de esta confirmación.

Por entonces tenía en mi rancho un criadero de animales y un día llegó un forastero a la tienda donde trabajaba Mabel. Venía de San Diego y estaba interesado en un par de cachorros de lobo. En ese momento ella salía del trabajo y le dijo que no hacía falta venir a verlos puesto que yo estaba ausente, pero que podía dejar un depósito y ella se los separaría; el hombre insistió en venir y tenía evidentemente otras intenciones ya que al salir le comentó al tendero en tono fanfarrón: «Ahora veré si vale la pena este ejemplar».

Ya en el camino, empezó a insinuarse cautelosamente hasta que Mabel le plantó cara con una risa burlona. Según parece, volvió a pasar más tarde por la tienda y le comentó al dueño lo que había sucedido con estas palabras: «No me acuerdo muy bien lo que le dije a ella, pero el caso es que se rió de mí y se quedó mirándome fijamente diciéndome: «Yo soy una mujer de un sólo hombre». Entonces intenté abrazarla y le dije: «No juegues conmigo, ricura, de seguro que un bombón como tú ha sido paladeado ya por cantidad de hombres», a lo que respondió gritando: «¡No debes decir eso!», al tiempo que me propinaba un golpe bajo con su rodilla, y eso ¡duele mucho!». Por su parte, el tendero le respondió riendo: «Eso te ha pasado por ambicioso y falto de juicio».

En fin, ahora estoy seguro de que cuento con una excelente pareja con la que puedo llevar a cabo mis prácticas de Magia sexual, hasta el punto de que me he casado con ella, pero no lo he hecho con ánimo de poseerla ya que la considero como

un precioso regalo que no merecería tal actitud posesiva por mi parte».

«He contado todo esto con el fin de que aquel que lo leyere pueda enterarse mejor de la manera como la Voluntad Germinal actúa y nos muestra sus señales. Será más provechoso acatar sus deseos para nosotros que pretender imponer los nuestros. Es algo muy claro. Espero que mi experiencia sirva de inspiración a otros y que empiecen a trabajar en la búsqueda de su pareja mágica en vez de limitarse a deseársela. Les recuerdo también que deberán mostrarse muy pacientes e ingeniosos en la tarea de entrenar a su pareja y saber conservarla, una vez hallada. Espero que sigan mi consejo».

Hemos creído útil mencionar aquí algunas nociones referentes a la simbología alquímica y cabalística (Árbol de la Vida). Si miramos hacia el pasado encontraremos que la palabra *Alquimia* proviene del Árabe *Al-Kimiya*, y algunos de los primeros escritos de esta ciencia incluían conocimientos ocultos acerca de la Magia sexual de los Sufíes. Como es sabido, varios de estos trabajos de Alquimia se basaron en prácticas de transmutación destinadas a convertir elementos simples en valiosas sustancias químicas, así como en experimentos ligados a la Medicina como lo fueron los de Theophrastus Bombastus Von Hohenheim (Paracelso).

Un ejemplo muy ilustrativo sobre la magia de la Alquimia es el que nos proporciona Hans Olsen, a quien he visto muchas veces introduciendo en su horno toda clase de ingredientes, buscando obtener metales poco comunes a partir de materiales básicos. Para él este tipo de trabajo llegó a convertirse en un ritual mágico que iba asociado —consciente e inconscientemente— al desarrollo y refinamiento de su propia capacidad. El resultado de todo esto tuvo así un carácter iniciático en el más amplio sentido del término, que incidió también sobre su enfoque de la materia hasta el punto de captar la inspiración necesaria para producir un cemento impermeable al agua gracias a un método que según los químicos especializados en estos temas era imposible de lograr.

De hecho, podemos hacer muchas cosas usando un ritual mágico, por ejemplo al cultivar el propio jardín. La imaginación mágica es perfectamente aplicable al cultivo de las plantas, que se convierte así en una acción externa destinada a potenciar las energías espirituales de que disponemos. De todo esto sabía bastante la persona que ideó el ritual de la Iglesia Anglicana referente a la Eucaristía considerada como «un acto de participación visible y concreto que simboliza una Gracia interior de naturaleza espiritual».

Los símbolos alquímicos fundamentales

Cucúrbita: Órgano sexual femenino.

Retorno o Alambique: El mismo órgano en pleno proceso de Transmutación.

Menstruum: Disolvente mágico segregado del órgano femenino.

Águila: Lo femenino en general.

Águila blanca: Significa lo mismo que Menstruum.

León: Principio masculino.

León rojo: La esencia masculina.

Sublimar: El sentido que damos hoy en día a este verbo (sustituir lo sexual) es distinto al que se le otorgaba en Alquimia (Exaltar, refinar). Significa preparar la materia para la Transmutación.

Transmutar: Metafóricamente hablando, es convertir en Oro un metal común. En Magia sexual equivale a lograr el éxtasis espiritual a partir del clímax físico.

Elíxir: Esencia sexual del León rojo.

Quintaesencia: El Elixir transmutado.

Transubstanciación: En algunas religiones se llama así al procedimiento mágico por el cual se convierte el pan y el vino en el «Cuerpo y Sangre» de la Divinidad. A esta práctica se le da también el nombre común (pero muy significativo) de «alimento celestial».

Águila madre: Se refiere a las membranas mucosas, tanto

en la vulva femenina como en la boca del León y del Águila.

Nombre de algunos componentes del Árbol de la Vida

Yesod: Unión instintiva y primaria, a partir de los sentimientos y emociones.

Tiphareth: Plano donde se produce el Conocimiento y la conversación con el Santo Ángel guardián, antes de llegar al Grado de Unión o Identificación.

Chokmah: Sabiduría propia del Principio masculino activo.

Binah: Entendimiento atribuido al Principio femenino receptivo.

Abismo: Para la persona presuntuosa y sin méritos puede significar el desastre físico. Sólo aquel que obra con absoluta sinceridad puede atreverse a cruzarlo.

Kether: Representa la elevada esfera donde la sabiduría humana es tonta y banal para los dioses y la Sabiduría de los dioses es tonta y banal para los hombres. Aquí radica la clave del aforismo propuesto por Crowley: «Ninguna idea es válida mientras no se demuestre dónde y cómo su opuesto es igualmente verdadero». Incluso la idea de la Belleza y su término opuesto, la Fealdad, deben trascender en Kether su dualidad para convertirse en el Principio elevado que contiene ambos términos.

Todo lo que ya hemos comentado en relación con el Segundo Grado (Dianismo), se incluye también en la práctica del Tercero (Qadosh), con la excepción de que en el Dianismo no se debe llegar al clímax sexual. No es necesario pues repetir lo que ya hemos consignado en el capítulo anterior.

En una unión sexual integral puede llegarse como resultado a la generación de un embrión físico, pero hay que saber también que de cara a la práctica va a producirse un resultado psíquico de cada unión sexual, independientemente de que se conciba o no dicho embrión. Es a este resultado psíquico al que le damos aquí el nombre de Gérmén mágico, cuyo significado se irá aclarando a lo largo de este capítulo y a medida que se vaya experimentando en los trabajos propios de este Grado. Por ahora nos limitaremos a afirmar que se trata de una manifes-

tación muy clara y evidente, la cual será de mayor o menor intensidad (como realidad subjetiva) de acuerdo con el propósito deseado y la orientación de dicha Unión.

En suma, la diferencia fundamental entre este Grado y el Dianismo, consiste en la unión del Águila blanca y el León rojo, habiendo sometido la esencia de este último a una transmutación que le ha convertido en Quintaesencia, la cual deberá ser guardada por cierto tiempo en el recipiente del Águila Madre.

La virtud propia del Águila Madre puede comprobarse a través de un sencillo experimento: Si tomamos media docena de ostras vivas y mantenemos cada una de ellas durante cinco minutos en la boca antes de tragarla (con lo cual estaremos una media hora para las seis ostras), el resultado será de tal intensidad que puede darnos la sensación de estar embriagados con esta fuerza vital que ha sido absorbida directamente por la corriente sanguínea a través de las membranas mucosas. Por el contrario, si hubiéramos tragado directamente las ostras, tal efecto sería casi nulo porque los ácidos y jugos gástricos se encargan de transformar esta energía vital al descomponer sus elementos nutrientes.

En cuanto al tiempo requerido para mantener la quintaesencia dentro del Águila Madre, quince minutos son por lo general suficientes, aunque a veces bastará con un lapso mucho menor.

Con los significados que hemos ofrecido antes respecto a los términos propios de la Alquimia, el lector podrá ahora descifrar y comprender mejor un texto antiguo de estos temas, como el que nos dejó Basilio Valentín titulado *El Carro del Antimonio*. Veamos por ejemplo uno de sus fragmentos ilustrados que va acompañado de figuras crípticas y se denomina «Splendour Solis».

La Gran Obra Alquímica

«Dejemos que el León y el Águila se vayan preparando debidamente para ser Príncipe y Princesa alquímicos —en cuanto puedan ser inspirados. Permitamos que la unión del

León rojo y el Águila blanca se realice sin frío ni calor. Dejemos que su trabajo sea sublimado. Ahora ha llegado el momento en que el elixir será colocado en el alambique espiral para ser sometido al agradable calor del menstruum. El Maestro alquimista conoce ya el tiempo que tiene que permanecer dentro del alambique para la transmutación —para obtener así la medicina de los metales, antimonio real o Quintaesencia. Si la Gran Obra consiste en la Transubstanciación, entonces el León rojo se convierte en alimento, en Cuerpo y Sangre divinos. Permitamos así que el León rojo pueda alimentar al Águila blanca, —sí, dejemos que el Águila Madre guarde y sustente la Vida interna».

Está comprobado que durante los trabajos especiales promovidos por el León y el Águila, se manifiesta una enorme fuerza y virtud al hacer uso del ritual de consagración, bien sea a través de una Fórmula sacramental, un talismán, un Símbolo mágico, la concentración en un deseo o aspiración particular, o la unción directa de los cuerpos participantes en el ceremonial.

Será conveniente estar prevenidos sobre la reacción natural de la mayoría de la gente hacia todo aquello que difiere de sus ideas, emociones y acciones habituales. Cuando se trata de algo notoriamente distinto a lo acostumbrado, la gente va a tomarlo como algo misterioso y sobrenatural, ya se trate de ideas o sentimientos, asociándolos a veces incluso con la brujería. Tal actitud les hace pensar que lo diferente tiene algo de diabólico, o que son cosas que encierran peligro.

Como respuesta a este tipo de aprehensiones hay un hecho concreto: Cualquier método que sea utilizado con el objetivo fundamental de llegar a una comprensión espiritual, mediante el conocimiento y contacto con el Ángel guardián, todo ello ejecutado con la debida inspiración, no puede ser diabólico ni perverso en modo alguno.

Corresponde al León o Principio masculino dirigir el proceso por el cual se pondrá la Quintaesencia bajo el absorbente

cuidado del Águila Madre (ver definiciones anteriores), dentro de sus múltiples membranas y mucosidades, de modo que el León deberá realizar con toda conciencia la debida imposición sobre el Águila, ya que dicha operación se realiza exclusivamente para beneficio del León.

Antes de pasar a la descripción de las técnicas para invocar las Inteligencias, Espíritus familiares, etc. a la luz, creemos conveniente mencionar de paso algunos otros trabajos de Magia sexual. Ante todo, el Operante debe ser consciente de que tendrá que duplicar su concentración y su imaginación mágica, sea hombre o mujer; La unión deberá efectuarse aquí dentro del nivel básico que supone hemos dado en el capítulo anterior. Toda la fuerza de concentración debe ponerse ahora en el objetivo deseado. Veamos pues algunas aplicaciones prácticas.

(1) *El sistema de la Carta:* Este método se emplea en aquellos casos en que una carta dirigida a una persona concreta debe contener el potencial necesario para producir un resultado que deseamos. Lo primero será concentrarnos en este propósito durante la unión sexual. Luego pondremos una pequeña cantidad de Quintaesencia sobre la carta que ya hemos escrito e inmediatamente sellaremos el sobre, enviándola por correo lo antes posible. Por mi propia experiencia y por la de mis compañeros que han practicado este sistema, puedo asegurar que nunca ha fallado y el resultado ha sido obtenido siempre en mayor o menor grado. En caso de que fuera preciso enviar otra carta para tal efecto, deberá procederse de la misma forma que con la primera. Si se quiere aumentar el poder de eficacia deberíamos trazar algún símbolo o figura clave sobre el papel usando para ello el propio elixir transmutado. Dicho símbolo estará obviamente en relación con la finalidad buscada.

(2) Para obtener dinero: En esta caso, el objetivo concreto es un movimiento financiero de cualquier índole, ya se trate de dinero en efectivo o nominal, a través de talones bancarios, etc. El procedimiento será exactamente el mismo que en el caso anterior.

(3) *Para el desarrollo mental y emocional:* Con el fin de

perfeccionarse uno mismo mediante el cultivo de cualidades como pueden ser la simpatía, imaginación, concentración, ternura, conocimiento, amor, sabiduría, conciencia y tantas otras, es preciso mantenerse en el nivel propio del Segundo Grado, enfocando los trabajos hacia la obtención de la cualidad deseada. Esto debe hacerse de un modo constante, sin permitir que la mente divague. Cuando la Quintaesencia es debidamente preservada, ya sea a través del Águila Madre masculina o femenina, es señal de que se ha tomado una decisión compartida de acuerdo a lo que se requiere. En caso de que el objetivo se centre en la mujer, la eficacia aumentará si se traza algún símbolo apropiado sobre su piel usando para ello la «medicina de los metales». En cualquier caso conviene recordar que el elixir debe permanecer durante unos minutos dentro del Athanor (Cucúrbita).

(4) *Para la adivinación:* Todos los que se dedican seriamente a los trabajos propios de la Magia buscan mejorar su habilidad en el terreno del pronóstico, para lo cual usan de métodos muy diversos como por ejemplo la lectura de las hojas del té o de las cartas de una baraja corriente de juego, la lectura del Tarot, la Astrología horaria y el I Ching (quizá este último es el método más serio y mejor definido, que proporciona respuestas más seguras ya que no requiere demasiado de lo que se conoce como destreza psíquica). Existen también sistemas más directos que dependen de la propia capacidad y habilidad psíquicas, para los cuales será preciso desarrollar la facultad de consciencia tal y como se describe en el siguiente apartado.

El operante deberá seleccionar un sistema concreto entre todos los métodos adivinatorios, para aplicarlo en sus trabajos de Magia. Escogiendo un símbolo definido que identifique dicho sistema. Se da por descontado que ambos participantes en la unión sexual están interesados en desarrollar esta capacidad adivinatoria (el símbolo puede dibujarse sobre un papel o también sobre la frente de ambos). Durante el curso de la unión, la pareja debe concentrarse en la constante visualización del símbolo y de aquello que se quiere adivinar. Como en toda opera-

ción mágica, la mayor eficacia y conocimiento serán adquiridos gradualmente a través de prácticas repetidas del mismo tipo.

(5) *Para obtener una mayor consciencia:* Esta facultad se considera primordial para cualquier trabajo de Magia. La mente debe estar muy alerta para observar todo lo que va apareciendo, bien sea a través de la visualización o de la propia percepción sensorial. ¡Todo sentimiento o imagen debe ser tenido en cuenta con la máxima atención! Cuando se está buscando una guía, un conocimiento o una señal acerca del porvenir, ya sea a través de un oráculo o de las propias facultades psíquicas, la clave o señal esperada puede ser algo en apariencia banal o insignificante, que va a requerir un continuo estado de alerta para poder percibirla. En cuanto a la técnica que debe emplearse durante la unión sexual, será la misma que en el caso anterior (apartado número cuatro).

(6) *Para obtener el conocimiento y contacto con el Santo Ángel guardián:* También se conoce a esta Entidad por los nombres del Deimon, el Ego divino, el Yo inmortal, el Genio divino, el Omnisapiente, el Uno que avanza, la verdadera Guía interna... En cuanto a este propósito conviene recordar la actitud más apropiada a la que ya aludimos al hablar del Segundo Grado, en el sentido de ver a la pareja no como una personalidad conocida sino como una manifestación actualizada del divino Deimon, el propio Yo Superior que en ese momento está encarnado bajo su papel de amante.

El objetivo principal de toda Magia debe centrarse en conseguir este conocimiento y conversación con el propio Deimon que nos llevará luego si todo prospera correctamente, hacia la unión final y definitiva. He aquí el verdadero sentido de la Iniciación, como es el de descubrir la verdadera Identidad y realizar de esta forma el propósito fundamental de nuestra actual existencia terrenal.

Bajo esta perspectiva, ¿qué sentido tienen los poderes mágicos descritos en los cinco apartados anteriores? —Su mayor justificación será la de ayudarnos a realizar esta Gran Obra, como se suele llamar. De hecho, si la Unión sexual se enfoca hacia

este objetivo central, automáticamente van a generarse los poderes mágicos necesarios en la mayoría de los casos, aún sin proponérselo.

La actitud correcta del Operante ha sido ya descrita en el Segundo Grado. Más que una persona conocida, su pareja mágica se convertirá para él en una manifestación espiritualizada del divino Deimon, de modo que la unión sexual llegará a ser un sentimiento pleno de hechizo espiritual, donde podrá percibirse conscientemente aquello que manifestaba la divina Presencia en esos términos: «Estoy por encima de ti y al mismo tiempo dentro de ti, aquí y ahora. Mi éxtasis es el tuyo y mi alegría es ver tu alegría. Te amo, te amo; Ven, ven a mí; Que tu arte sea verdaderamente el mío». Es así como los aspirantes deben tratar de sentir la bendición de la Presencia espiritual, bendición que persistirá sobre ellos mucho después de la unión propiamente dicha.

Si los participantes no llegan a sentir esta bendición, puede ser por varias razones como 1) Inhibiciones, 2) Incapacidad para la percepción de lo espiritual 3) Necesidad de una práctica más asidua, ya que toda empresa humana se cultiva y perfecciona a través de la práctica.

Los resultados positivos de este ritual mágico van a verse incrementados por una práctica constante, llevando así a los aspirantes hacia la Iniciación. Por este motivo, deben evitar toda unión sexual ajena a este ritual, ya que las bendiciones físicas, psíquicas y espirituales que de él se derivan son demasiado grandiosas como para prescindir de ellas.

El rito de la Transubstanciación viene a ser la consumación natural de este ritual. Para la iglesia cristiana, el pan y el vino consagrados se consideran como el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La única diferencia con el método antes descrito es que el ritual mágico efectúa la consagración sobre una substancia vital concreta y espiritualizada. Esta afirmación será suficiente para un buen entendedor, ya que para los ignorantes todo lo relativo a la Magia permanecerá velado y su propia ignorancia será su anatema.

Para concluir el tema que hemos venido exponiendo, vamos a transcribir el comentario de un médico especializado en Psiquiatría.

«Habrà muchas personas que criticarán la Magia sexual, aludiendo que el acto sexual está destinado exclusivamente a la procreación. Este argumento se basa en la observación de la vida sexual de los animales, quienes sólo se unen durante el período menstrual. Bien, aquí nos topamos con una argumentación basada en un fenómeno físico, que pretende ignorar la parte psicológica y espiritual. No obstante, podremos objetarlo dentro de su propio terreno.

Los animales (a excepción de los monos) sólo pueden reproducir su especie uniéndose sexualmente durante el período de celo, que corresponde a la menstruación, pero en cambio los humanos no podemos tener descendencia si la unión se realiza en este período. Es pues imposible establecer un término de comparación con los animales basado solamente en el plano físico. Por otra parte, sabemos que los monos se comportan de forma muy semejante a los humanos en cuanto a sus hábitos sexuales —o al menos a los humanos cuyos hábitos físicos obstaculizan las cualidades de su alma.

Las costumbres sexuales de los pueblos primitivos son en cambio bastante reveladoras. Uno de los más antiguos se sitúa en la isla de Melville, al frente de la costa Norte australiana, seguido por los nativos de la isla de Iffia. En ambos casos, el instinto natural les lleva a celebrar ritos sagrados en relación con el sexo. Tal costumbre sigue subsistiendo en otras culturas menos antiguas hasta que degenera con el correr del tiempo en meras orgías sexuales semejantes a las que organizan los humanos contemporáneos. Lo extraño de todo esto es que precisamente estos humanos que se llaman a sí mismos civilizados son quienes se pronuncian en contra de toda posibilidad de asociar lo sexual y lo espiritual, aunque será menos extraño si compren-

demos que detrás de esta actitud hay un sentimiento de culpa subconsciente que nace de reducir algo tan importante como es la sexualidad a un simple acto físico.

Otro punto que me parece de sumo interés es el referente a la higiene instintiva propia de estos pueblos primitivos. Por ejemplo, ellos tienen la costumbre de utilizar una pequeña esponja impregnada en el zumo ácido de alguna fruta como el limón, u otras plantas similares; por otro lado es para mí todo un misterio el hecho de que los adolescentes reciben de alguna manera información sobre el uso de bebidas calientes y ácidas, parecidas a la Coca-cola o el Seven Up, las cuales son empleadas como anticonceptivos.

Para terminar, queremos resaltar el hecho de que una de las razones por las cuales la Magia sexual ha sido mantenida en secreto ha sido sin duda la inevitable reacción de los ignorantes, desde las burlas y mofas hasta las acusaciones y persecuciones, pasando también por actitudes de fingido horror, características de las mentes masivas y troglodíticas».

(Se omite el nombre del autor a petición del mismo).

(7) *El germen de Voluntad e Inteligencia.* Hemos dejado para el final este importante punto, ya que el Secreto de esta práctica será otorgado exclusivamente a quienes hayan sido convenientemente probados y entrenados, especialmente en cuanto hace a las operaciones del Segundo grado (Dianismo) en todas sus fases.

Se ha llamado a esta práctica «Generación del capullo mágico», o del «Hijo de la Magia», aunque quizá el nombre más apropiado es el de «Germen de Voluntad e Inteligencia», ya que la idea de una criatura mágica es un tanto desconcertante e incluso puede causar rechazo o temor en algunos. Por ello hemos creído necesario explicarla desde la óptica de la moderna Psicología.

En el lenguaje psicológico, este tipo de manifestación se conoce bajo la denominación de un Complejo, entendido este co-

mo «Un conjunto de ideas y sentimientos cargado de fuerte energía (consciente o inconsciente), el cual es susceptible de un funcionamiento autónomo que llega a influenciar la personalidad y el comportamiento global, de un modo característico». Ahora bien, cuando se trata de un complejo inconsciente para el individuo, a menudo será indicio de una personalidad psicopática.

En general, la gente cree que un complejo constituye siempre algo compulsivo, pero lo cierto es que de mediar ciertas circunstancias puede ser todo lo contrario. Existe por ejemplo un caso en que el complejo es el resultado de una operación mágica que ha tenido éxito. Si su creación ha sido consciente y voluntaria, puede ayudar mucho y llevar a un individuo hasta la categoría de genio.

Si volvemos a leer atentamente la definición del complejo, nos percatamos de que se le atribuye la posibilidad de un funcionamiento autónomo, a la manera de una inteligencia viva que actúa por sí sola sin depender del propio estado mental. Cuando uno llega a crear o generar esta forma de inteligencia activa, ella viene a constituir una realidad subjetiva como una auténtica criatura mágica que podemos diferenciar desde el punto de vista psicológico y mágico como una verdadera inteligencia autónoma, la cual va a revestirse de una existencia propia, aparte nosotros mismos, aunque haya sido extraída y generada por nuestra voluntad. He aquí el enorme valor de esta creación. Si por ejemplo nos hemos concentrado en la belleza de su forma externa, aunque haya sido generada a partir del concepto subjetivo que tengamos de la belleza, tal concepto se verá magnificado y ampliado, comunicándonos una percepción de la misma belleza infinitamente superior a la que podríamos concebir por una vía consciente.

Es interesante notar que nos define a esta criatura como «algo que está intensamente cargado de energía» es decir, de una fuerza que sólo podría ser producto de la Magia sexual. Si esta creación va destinada a uno solo de los participantes en la unión, el método a seguir será análogo al que ya vimos a través

del ejemplo de las ostras, aunque también hay casos en que ambos participantes se ponen de acuerdo para esta operación mágica. De cualquier modo los resultados van a obtenerse incluso si uno de los dos participantes no es consciente del propósito mágico.

Antiguamente, entre los pueblos semíticos, existían ciertos iniciados que practicaban una forma determinada de Magia sexual, cuya técnica venía a ser en varios aspectos paralela a la que hemos descrito en este libro. Existen fuentes fidedignas de ello y es sabido que durante la unión sexual la pareja masculina se concentraba en la naturaleza propia de la futura creación, pronunciando luego su bendición sobre ella, una vez que la criatura había alcanzado un primer desarrollo, equivalente a la pubertad. Dicha bendición tenía la forma externa de una predicción y venía a representar una reiteración de aquello en lo que se había concentrado la voluntad y que había sido deseado como propósito de la concepción.

Otra práctica especial se centraba en aquello que los antropólogos han denominado la «Comida Divina», donde no es necesario ningún tipo de iniciación para consagrar una sustancia y declarar que ésta constituye una parte del cuerpo de Dios que se va a utilizar como alimento con el propósito de obtener conocimiento y poder. No obstante, los verdaderos iniciados, lejos de utilizar para tal fin una sustancia cualquiera, empleaban aquello que ha sido descrito como «algo que no está vivo pero tampoco muerto», como es el caso del esperma fruto de la secreción orgásmica una vez que ha sido sometido al «calor gentil del cucurbit» dentro de la vulva femenina donde se ha consumido y recuperado a la vez por efecto de los dos principios masculino y femenino, el León y el Águila.

Existen muchas dudas acerca de si estos magos antiguos llegaron a conocer las técnicas necesarias para transmutar estos efluvios en el elixir o quintaesencia. Sin embargo, es probable que algunos de ellos hubieran tenido un acceso intuitivo o instintivo a dichas técnicas, de lo cual resultó toda una práctica secreta.

De mi correspondencia con Alester Crowley conservo estas palabras: «no conozco nada que sea más desagradable que la materia prima (la Sustancia aún no transmutada), pero en cambio el elixir transmutado ya en quintaesencia es como el néctar de los dioses». Y esto es cierto.

Se supone que casi todo el mundo tiene conocimiento del uso medicinal de inyecciones o cápsulas de sustancias sexuales concentradas que se destinan a la regeneración sexual. No es este, sin embargo, el objetivo esencial de la Magia sexual tal y como la estamos abordando en este libro, ya que el uso a que se destina la quintaesencia ha sido plenamente delineado y no es propiamente el rejuvenecimiento sexual por varias razones: en primer lugar, cuando se realiza adecuadamente la Unión sexual mágica, esta ya es de por sí rejuvenecedora para los participantes y en ningún caso es agotadora, ya en el ritual del Dianismo, donde no resulta ninguna secreción física. En cuanto al ritual Kadosh, produce un rejuvenecimiento sexual en la práctica, sea este u otro su propósito, pero por supuesto no se reduce a ello el objetivo básico.

El porqué y el cómo esta Magia conduce a resultados infalibles es algo que será sin duda objeto de especulación y teorías diversas puesto que resulta fácil desviarse y entrar en este terreno mental, pero el resultado es lo que realmente cuenta.

Personalmente he sido testigo de muchos casos en donde ha sido escrita una carta con el fin de conseguir un resultado determinado, el cual era bastante improbable. Dicha carta era sometida a una impregnación con algunas gotas de elixir, (destinado a este propósito mágico), y los resultados eran luego verdaderamente sorprendentes. Lo mismo puedo afirmar de todos los fines que se perseguían a través de la Magia sexual tal como ha sido descrita en esta obra.

Una vez más me veo compelido a repetir la recomendación de que toda operación de Magia sexual contenga la invocación al «No nacido» el Santo Ángel Guardián, al Deimon.

LA CRIATURA MÁGICA

De las numerosas cartas que me han enviado los lectores de mi libro titulado «*El completo curriculum mágico de la Secreta Orden G. B. G.*», un setenta y cinco por ciento está destinado a pedir mayores detalles en cuanto al asunto de la Criatura mágica. Esta es la razón que me ha llevado a redactar el presente capítulo.

Los pueblos semitas de la antigüedad (Árabes, hebreos, fenicios y egipcios) constituyeron una raza profundamente involucrada en la Magia sexual. Es muy conocido el relato de aquel famoso patriarca judío que pronunció su bendición sobre sus hijos precisando lo que ellos serían, quienes serían y cómo llegarían a serlo. De hecho lo que hizo fue repetir el mandato de su Voluntad mágica ya expresada en el instante de su concepción. En otras palabras, él era un practicante de la Magia sexual en el momento de unirse con su mujer y, en este caso, la criatura mágica sería una persona viva. Precisamente a este tema vamos a dedicar las páginas siguientes.

En la importante Doctrina oculta contenida en la obra *El Conde de Gabalis*, la Criatura mágica se nos muestra como un ser «Elemental» que ha sido creado (o evocado) y que es susceptible (a través de una práctica mágica continuada) de ser hecho «humano e inmortal como el Hombre mismo». Abordare-

mos también aquí la explicación de tan misteriosa descripción.

Ya en nuestra época, el gran exponente de la Magia sexual que fue Alester Crowley ha utilizado también un lenguaje críptico que además introduce dos tipos básicos de escritura, lo cual puede confundir fácilmente al lector. A menudo, sus expresiones son de carácter metafórico, de modo que no debemos tomarlas en su significado literal. El poseía una enorme capacidad de imaginación mágica y lo que describe o aconseja no siempre es aplicable del todo, al menos en mi caso y en el de otros practicantes aficionados a la Magia. En sus «*Trabajos de París*» y también en su obra escrita en el desierto titulada «*La Visión y la Voz*», Crowley se basó en prácticas de carácter homosexual que no resultan aplicables dentro de nuestro sistema tal y como lo hemos venido describiendo en este manual. Con todo ello me he visto abocado a un dilema como escritor, ya que por un lado he querido citar a Crowley por su indiscutible valor oculto, aunque también soy consciente de que puede resultar decepcionante para la mayoría de quienes le aborden. En el presente capítulo nos referimos exclusivamente a prácticas entre personas de distinto sexo, por lo que me permite sugerir al lector tener en cuenta prioritariamente lo expuesto en capítulos precedentes sobre esta materia, ya que Crowley podría llevar a confusión y aparentes contradicciones. Debe quedar así muy claro que las enseñanzas del presente capítulo se refieren exclusivamente a la Magia sexual entre seres de distinta polaridad hombre y mujer, en conformidad con la Ley natural, y nada tiene que ver con desviaciones respecto a dicha Ley.

El resultado final de esta operación mágica ha sido llamado de muy diversas formas: Criatura mágica, Brote mágico, Capullo psíquico, Fuerza de la Psique, Inteligencia o Fuerza autónoma, Semiángel, Elemental, Duendecillo... ¿Porqué existen tantos nombres? Sencillamente porque hay ocho posibles formas de invocarle y evocarle, junto con ocho manifestaciones diferentes, todas las cuales han sido consideradas en este capítulo.

Crowley afirmaba que no era necesario que la mujer estu-

viere al tanto de la intención mágica de su pareja. También decía que la mujer podía ser una persona sencilla, sin un alto grado evolutivo. Al respecto opino que Crowley hizo estas declaraciones basadas en su propio poder personal en cuanto a imaginación mágica, pero aunque esto fuera aplicable en su caso individual no lo es para la gran mayoría de los aspirantes, ya que habrá muy pocos que puedan llegar al nivel de un Crowley.

A mi modo de ver, debe existir una notable compenetración entre el hombre y su pareja femenina y de no ser así habrá que tratar de obtenerla. Pienso también que la mujer debería ser contemplada por el hombre como su propio «instrumento mágico», el cual deberá ser apreciado y cuidado del mismo modo que los demás «instrumentos» y, sobre todo, no debe ser «adulterado» o «contaminado» por ningún otro hombre.

A propósito de este punto, recuerdo lo ocurrido cuando Frater 132 se encontraba a la cabeza de la O.T.O. en Los Ángeles, aunque el trabajo de este Frater no podría llamarse propiamente una «criatura mágica» sino más bien un «poder psíquico mágico», por lo cual no se hizo necesario este requisito de salvaguardar su «instrumento mágico» de otros hombres.

Frater 132 inició una Logia de la O.T.O. en Los Ángeles, contando sólo con ocho miembros, por lo cual estaba interesado en ampliar el número de participantes. He aquí como trabajaba: en aquellos casos en que acudían visitantes a presenciar el ceremonial de la Misa Gnóstica, procuraba unirse con tantas mujeres visitantes como fuera posible, basado en la idea de que así él podría «inyectar» en ellas una fuerza psíquica que las atrajera a la O.T.O. Por otra parte, él permitía que su propia pareja se dedicara a «transmitir» la misma fuerza psíquica a posibles miembros masculinos con quienes ella se unía sexualmente. Como testimonio del éxito de estos «trabajos» se incrementó el número de miembros de la Logia de tal manera que llegarían a ser ochenta y cinco en el curso de un año.

Más tarde, su mujer murió y la dirección de la Logia pasó a las manos de Frater Jopan... Por su parte, Frater 132 se casó con una mujer que estaba por completo dedicada a su propia

realización personal, de forma que ella se convirtió en su exclusivo instrumento mágico, orientando sus prácticas de Magia sexual hacia la generación de una criatura mágica real con el objeto de ayudar así a su propio logro y transcendencia espiritual. Puedo dar testimonio de que verdaderamente Frater 132 llegó entonces a entrar en «conocimiento y conversación» con aquel «Dios» encarnado dentro de él mismo. También su esposa obtuvo importantes resultados.

Al llegar aquí, quisiera puntualizar que, como ya se ha afirmado anteriormente, los secretos de la Magia sexual templaria han sido celosamente guardados durante centurias, y nunca han sido llevados a la letra impresa (antes de mi publicación titulada *El Curriculum mágico completo de la Orden secreta G. .B. .G. .*). He recibido una dispensa especial para revelar estos secretos y publicarlos por vez primera, con la condición de hacerlo únicamente cuando estuviera preparado individualmente para «asumir esa responsabilidad». Esto ha significado para mí el partir de la base de que *todo género de Magia sexual* debe orientarse hacia el conocimiento y conversación con el Deimon personal, dedicándose así a la Gran Obra que busca ante todo la transcendencia espiritual. Esto quiere decir obviamente que a ello deberá obedecer la naturaleza de la criatura mágica, como algo creado para el propio avance, que puede ayudarnos en diversos terrenos, como el de la adivinación por ejemplo, o en el de la Percepción extrasensorial, pero sólo en la medida en que estas ayudas nos iluminen para la realización de la Gran Obra. Con esto, no niego que en algunos casos los éxitos en cuestiones puramente materiales pueden servir también de base para avanzar en dicha realización.

En cuanto a las ocasiones en que no se debería usar la Magia, Crowley nos dice repetidamente a lo largo de sus escritos y con suma claridad que «si se desean cosas materiales que pueden obtenerse a través de medios materiales, estaremos violando la Ley espiritual si acudimos para ello a la Magia».

En otras palabras, no debemos caer en el error inexcusable de «mezclar los planos». Las cosas materiales deben mantener-

se en el plano material y las cosas del espíritu en el plano espiritual; en ello radicaba en gran parte mi «responsabilidad». En mi opinión, cuando se habla de «plena responsabilidad» se está diciendo que la presentación de los contenidos de este manual debe hacerse buscando atraer el interés de todos aquellos que consideren legítimo el empleo de Alta Magia en la realización de la Gran obra, la cual nunca debería rebajarse a buscar la satisfacción de los deseos egoistas y materiales. Tal deberá ser también la intención del editor, de tal forma que llegue a quienes están verdaderamente interesados en la autotranscendencia.

Para concluir esta aclaración, me permito recordar al lector que aquello que escribo no es fruto de una especulación teórica. He llegado a tener a mi cargo unas veinte personas de ambos sexos, como practicantes de Magia sexual. Aunque el conocimiento de sus experiencias y logros no es nada que pueda compararse con la propia experiencia, que por sí sola bastaría para arrojar al limbo toda teoría. En consecuencia, los relatos basados en estudios de casos reales y en las prácticas y experiencias propias merecen aquí toda prioridad.

Historia de un caso concreto: Cuando se trata de este tema, las emociones y sentimientos de los participantes (e incluso su propio carácter) se ven tan profundamente involucrados que, para evitar que buena parte de ellos se pierda al ofrecer un ejemplo de segunda mano, me veo en la obligación de presentar aquí un relato de mi propia experiencia, aunque mi voluntad se vea reacia a esto.

La experiencia se refiere a una corta relación que mantuve con una mujer mexicana, con la cual me casé poco después de haberla conocido. Ella tenía ciertos compromisos al otro lado de la frontera y sólo podía venir a mi lado durante los fines de semana. Así estuvimos unas seis semanas, hasta que ella se marchó para visitar el rancho de su padre, ubicado a una distancia más considerable. Por conveniencia y también por razones sentimentales, decidí dar a mi esposa un apelativo y la llamaba Francisca, aunque su nombre verdadero era Pachita.

Ella fue muy honesta y sincera conmigo (lo cual representa

sin duda una ventaja) y me dijo que nunca podría amarme agregando: «es mi naturaleza; tengo el corazón endurecido como una roca y nunca podré amar realmente a ningún hombre». Con esto me indicaba que no podría tratarme con afecto —y esto equivale a tener varios puntos en contra de uno—, pero no llegó a ser del todo así. La salvación provino de que ella se mostraba muy ardiente en el momento de unirse sexualmente, y este es un punto importante. Aunque parezca no haber esperanza en cuanto a la pareja sexual mágica, si la relación física despierta mucho ardor en ella existirá algo prometedor. Al respecto, los lectores deben recordar aquella afirmación que nos dice que algo se pondrá a favor nuestro cuando practicamos como es debido la Magia sexual. Por mi propia experiencia y por lo que he podido observar en otros, es necesario que haya al menos un entendimiento suficiente entre ambos participantes y un mínimo de ardor sexual durante la relación. Si esto no llega a producirse tampoco cabe esperar grandes resultados en cuanto a los objetivos encaminados a la formación del germen mágico.

Como ya he dicho, la relación con Pachita presentaba al menos un componente de ardor durante la unión sexual, que surgía de un modo espontáneo. ¡Ya sabemos que la unión por sí misma tiene algo mágico! Aunque Pachita nunca me permitió besarla o acariciarla a menos que estuviésemos en la cama, se comportaba de un modo muy distinto al encontrarse allí. Sin duda hay magia en el acto sexual —y ello se mueve en dos direcciones, siendo de un lado una cosa idealística e inspiracional, mientras que el otro puede degradarnos y transformarnos en bazofia. Esto es algo que merece una seria consideración.

Durante ocho noches estuve unido con Pachita practicando el grado de Magia sexual cuyo objetivo es la formación de un germen mágico, sin que ella supiese nada de esto, ya que no había en la práctica nada que pareciera fuera de lo normal, aunque puede ser que a un nivel inconsciente ella notara que algo estaba ocurriendo. Conforme a todo lo que hemos venido explicando, yo me concentraba para borrar de mi mente la perso-

nalidad habitual de Pachita para representarme en su lugar, gracias a mi propia imaginación mágica, una diosa más elevada aún que Isis, lo cual correspondía en realidad a la imagen de su Santo Ángel Guardián. Pero iba más allá todavía, puesto que ella se convertía de hecho en una manifestación física de mi S. .A. .G. . . En cuanto a la criatura mágica, su naturaleza estaba encaminada a ser una combinación del amor físico y el amor transcendental. Después de cada sesión me percataba de que ella se iba mostrando cada vez más ardiente y deseosa de prolongar el tiempo de la unión sexual, en vez de intentar «forzar el resultado». Como ha sido escrito en el *Libro de la Ley*:¹ «Mediante la Voluntad pura, liberada de todo propósito y del ansia de obtener un resultado, todo camino es perfecto».

Al llegar el día de su partida para México, ella me abrazó y me besó por primera vez estando vestida con su ropa de calle diciendo: «Te había dicho que nunca llegaría a amarte y ahora, de repente me encuentro con que siento por ti un amor distinto, que nunca creí llegar a sentir por nadie. Llevo conmigo una parte de ti y a la vez te dejo una parte de mi propio ser. Si muero antes que tú, no estaré celosa de que haya otra mujer en tus brazos, porque entonces yo estaré allí también, junto con ella, como si en realidad fuera yo a quien abrazas, y lo mismo pasará si eres tú el que muere primero, tu ser real estará entonces en mis brazos».

Está escrito en el *Libro de la Ley*: «Estoy por encima de ti y dentro de ti. Mi éxtasis es el tuyo. Mi alegría es ver tu alegría... La esfera alada, el cielo estrellado, son míos, ¡oh, Andaf-na-konsu!» Así ella añadió en lo que parecía ser una premonición consciente estas palabras: «Yo quiero ser para ti siempre como un diamante que brilla en el cielo». Efectivamente, ella moriría más tarde en un accidente de automóvil en México.

Aunque ignoro cual puede ser la fuerza que interviene en ello, lo cierto es que supe exactamente el día y la hora en que ella me envió el mensaje instándome a mirar al cielo para localizar allí el diamante. Ella se marchó llevándose una parte de

¹ Edición en castellano publicada por Editorial Humanitas, Barcelona.

mi, en tanto que yo me dedicaba a caminar y caminar como si fuera un zombie durante tres meses. Esto sucedió unos tres años antes de escribir estas páginas y hasta ahora no he vuelto a permitirme la unión con una mujer que no fuera merecedora de ser una digna encarnación de su amor, que me permitiera pensar y sentir que «Yo también estoy contigo, Pachita».

En este capítulo intento mostrar a los lectores diversas formas bajo las cuales la criatura mágica o la energía psíquica transferida puede manifestarse. En el caso que acabamos de presentar puede observarse una de las variadas maneras en que el germen mágico se adhiere a la pareja sexual femenina, dirigido por el hombre. Antes de pasar al siguiente caso quisiera concluir que no ha sido fácil para mí revelar mis propios sentimientos íntimos de esta manera. Cuando le hube comentado esta experiencia a un amigo psicólogo, obtuve sólo el siguiente comentario muy escueto: «Tú eres un experto en autodecepción», con lo cual aludía por supuesto a mi «loca imaginación». No obstante, él sabe muy bien que la base fundamental de toda Magia digna de este nombre es la *imaginación mágica*. Si alguno de los lectores creyera que tal imaginación conduce a la autodecepción, en este caso deberá abstenerse de toda experiencia en el terreno de la magia, ya que esto podría llevarle verdaderamente a dicha autodecepción.

Veamos ahora el caso de un perro y un gato que llegaron a ser vehículos de una intervención mágica: La señora M. P. y un carpintero amigo decidieron construir una vivienda de unos mil trescientos pies cuadrados, la cual exigía un rígido criterio de construcción unido a un presupuesto reducido a dos tercios de lo que cobraría una empresa constructora. Así, ellos afrontarían solos el trabajo, a excepción de las instalaciones de cañerías y del sistema eléctrico. Desde el comienzo se vieron frente a imprevistos y tuvieron que afrontar fallos poco afortunados, hasta que decidieron orientar sus rituales de magia sexual para hacer que sus animales se convirtieran en vehículos mágicos.

De forma inusitada, el gato desarrolló una curiosidad extraña e ingeniosa, que a menudo le llevaba a señalar cosas, po-

niendo su pata sobre algo de lo que ellos estaban trabajando, por ejemplo, sobre un orificio de la cañería que había sido instalada por el plomero, y que no había sido puesto en el lugar correcto. Descubrir esta anomalía y corregirla a tiempo representó para ellos un notable ahorro, de unos cuatrocientos dólares, aproximadamente. Estas señales del gato se repitieron unas seis veces, con efectos semejantes. No quiero decir con esto que el gato les «ayudara» al señalar algo con su pata, sino que ellos habían podido llegar a un grado elevado de agudeza y conciencia suficiente como para captar el «mensaje» cuando esto tenía alguna aplicación práctica. El gato tenía su propia manera de indicar las cosas y de hecho, era como si alguien lo estuviera diciendo. Si se tratara de cosas no concernientes al trabajo de la casa, como si alguien les viniera a contar que ha logrado pescar un pez de buen tamaño, no le atenderían, pero en cambio sí lo harían si viniera a hacerles observaciones sobre la construcción que estaban llevando a cabo.

En cuanto a las acciones de Bobbie, el perro, bastará como ejemplo lo siguiente: Un día que ellos habían marchado a la ciudad y no quedó nadie al cuidado de la obra, se produjo un incendio en el granero y el establo donde se hallaba el caballo. Bobbie corrió ladrando a casa del vecino y se abalanzó contra el cristal de la puerta para llamar la atención. Los vecinos se dieron cuenta entonces del fuego, el cual ya era considerable, y salieron para intentar hacer lo que pudieran. En cuanto al caballo, es una conducta típica de estos animales ir hacia la única salida o refugio cuando se ven presas del pánico. De no hallarlo, permanecen donde están en medio de una especie de histérico nerviosismo, de suerte que Bobbie llegó hasta el establo en llamas y tuvo que luchar con el caballo para forzarle a salir al exterior. Por su parte, el gato se precipitó a su vez dentro del granero para salvar a sus crías. Bobbie corrió otra vez hacia el edificio y salió con el gato entre los dientes. Dos veces más escapó el gato hacia las llamas y fue rescatado por Bobbie, que al final tenía quemado casi todo el pelo y duró varias semanas en poder andar de nuevo debido a las quemaduras que había

sufrido en sus patas. El hecho es que aquel caballo propiedad de la señora M. P., tenía ya un comprador que le había ofrecido seiscientos dólares por él, y ella necesitaba ese dinero para poder terminar la casa. ¡Bobbie había salvado del fuego al caballo y también al gato mágico!

Veamos otro caso real relacionado con el Gran Experimento: En cierta ocasión, decidí buscar un número determinado de personas para practicar la Magia sexual, a fin de poder obtener una evidencia definitiva en cuanto a los resultados comprobados por ellos mismos. Como criterio de selección de los participantes, tuve en cuenta que todos hubieran accedido a lo que considero como requerimientos mínimos standard para producir un resultado satisfactorio. Es obvio que no podríamos esperar que alguien tuviera éxito en un trabajo de estadística si esta persona no conociera los más elementales cálculos de la Aritmética, la Geometría o la Trigonometría. Tales requerimientos eran los siguientes;

1) *Los aspirantes deben demostrar su capacidad potencial para lo que Crowley llamaba un enérgico entusiasmo, lo cual supone que el individuo (sea hombre o mujer) es capaz de ir más allá de la sensación física placentera, llegando a una inspiración capaz de unir las dos almas de una manera a la vez física y espiritual.*

2) *Para algunos resulta fácil sentir algo hacia otros o establecer una relación con muchas personas sin que exista mayor conocimiento de ellas. El otro extremo sería la gente para la cual ya es difícil tener una relación con una o dos personas. Sin embargo, en este último caso, la relación puede resultar de gran ayuda si intervienen ciertas condiciones y, en lo que respecta a la Magia y la unión mágica es un deber que así sea.*

3) *A menudo, unas sencillas preguntas me eran suficientes para decidir si un aspirante reunía o no la habilidad de convertir su imaginación en algo subjetivamente real. La escala iba desde la habilidad nula, sin deseo alguno de ima-*

ginar, hasta el grado más alto de imaginación inspirada y activa. Es un hecho que cierta destreza en cuanto a invocar y evocar con la imaginación es condición imprescindible en toda práctica mágica, especialmente en lo que hace a la creación de una realidad subjetiva. En mi libro titulado «manual para la autodefensa psíquica», que será editado próximamente por Llewellyn Publications, el Dr. Stefen Hoeller ha incluido un extenso y valioso tratado acerca de la realidad subjetiva y objetiva. Es un artículo que debería leer todo aquel que se interese por el Ocultismo, la Magia o la Psicología.

Con todo, quedaba por resolver el problema de cómo reunir un número suficiente de personas para mi experimento. No obstante, se me presentó una excelente oportunidad, ya que aquellos días a final de la década de los treinta y comienzos de los cuarenta, era habitual dentro de la Orden O. T. O. organizar una gran fiesta cada tres meses. La llamaban la «fiesta Crowley», ya que toda la recaudación de las entradas era enviada posteriormente a Crowley. Una de estas fiestas fue seguida por otra sólo dos semanas más tarde, asistencia de unas trescientas personas a cada fiesta, de las cuales más o menos la mitad mostraban algún interés por la Metafísica, la Magia o el Ocultismo, yendo desde aquellos con un interés serio y verdadero, hasta los diletantes y aquellos que sólo veían en todo esto algo para ellos desconocido.

Después de efectuar una cuidadosa selección, hice tres charlas preparatorias a un número de personas que representaba el doble de los que aspiraba a tener en el experimento. Algunos de ellos manifestaron claramente no poseer las cualidades requeridas. Por ejemplo, uno de los asistentes comentó: «¿Sería denigrante imaginar que estoy con alguien distinto, aunque en realidad esté con mi esposa? Podría imaginar fácilmente que ella es la hija favorita del viejo Nick y que podríamos llegar a hacer Magia negra a lo grande». A lo cual su mujer replicó: «Pues yo podría imaginar con facilidad que tengo a mi lado un hombre

que es como un regalo de los dioses, pero el problema es que mi marido no me dejaría hacerlo, sino que por el contrario, se aseguraría de que estuviese como siempre, dispuesta para que él se precipite sobre mí como hace cada noche».

Una vez que hube seleccionado a los participantes, les dije que tenían dos semanas para llevar a cabo el trabajo correspondiente al Segundo grado (Dianismo), durante por lo menos dos sesiones prácticas, al cabo de las cuales ellos estarían preparados para transmitirme el recuento de sus experiencias, desde los puntos más débiles hasta las cosas mejor logradas. El propósito de esto era efectuar una segunda selección a partir de aquí. Después de otras dos semanas, conté finalmente con ocho participantes, lo que estaba muy cerca del número que me había propuesto en un comienzo. Entonces, les dí otro plazo de dos meses para la práctica del Dianismo, con el compromiso de recibir un recuento semanal de cada uno de ellos.

Al cabo de los dos meses, había obtenido muy buenos resultados de todos ellos, con lo cual estaba comprobando la validez de mis hipótesis: 1) En cuanto que el Dianismo puede ser practicado con mucha frecuencia sin perder por ello el interés o la potencia viril para realizar este trabajo, y 2) Que al ser ejecutado correctamente y con una imaginación bastante inspirada, dicha práctica conduce a una trascendencia espiritual.

A mi modo de ver, no es necesario recurrir al Tercer grado, *Kadosh*, a excepción de ocasiones muy especiales, dejando a la entera libertad de los participantes el determinar cuando y donde se dará una ocasión de este tipo como lo más indicado para realizar la Gran Obra.

El experimento llegó a su fin después de seis meses. Para entonces volví a revisar los datos mensuales que ellos me habían dado y tuve una extensa conversación con cada uno de los participantes (ocho de cada sexo). A continuación me permitiré exponer las conclusiones que, con toda honestidad y después de un cuidadoso estudio pude obtener respecto al avance logrado por ellos. Pero antes de hacerlo quiero explicar el significado

de las cuatro esferas del Árbol de la Vida que corresponde a la descripción de los «grados».

Tipharet, corresponde al Sol y a lo que se describe como «brillantez». Este grado y esta esfera rigen el conocimiento y conversación con el propio Deimon —el Santo Ángel Guardián. (La *Unión* propiamente dicha con el S. .A. .G. . pertenece a otra esfera superior).

La esfera inmediatamente inferior a *Tipharet* es *Netzah*, donde rige Venus y la Belleza. Luego viene la esfera de *Hod*, gobernada por Mercurio, el intelecto, el Esplendor.

Por debajo de *Hod* se encuentra *Yesod*, regida por la Luna y las emociones refinadas. Por último, en la base del Árbol está *Malkut*, que representa el Universo material.

Respecto a las personas que tomaron parte en el experimento, considero que dos de ellas accedieron al nivel de *Tipharet* —o sea, al conocimiento autónomo y conversación con el Deimon personal (S. .A. .G. .); Otras dos llegaron a un nivel intermedio entre *Tipharet* y *Netzah* —es decir, al conocimiento y conversación con el S. .A. .G. . en el nivel de Venus, Crecimiento, Amor y Belleza. Los cuatro siguientes se movieron en el nivel intermedio entre *Tipharet* y *Hod*, que corresponde al plano de la mente inspirada y el intelecto.

Por otra parte, resultaba muy claro que cuatro de estas personas habían experimentado el nivel entre *Tipharet* y *Yesod*, el cual implica que el conocimiento y conversación con el S. .A. .G. . se encuentra limitado por sentimientos y emociones, algo parecido a una vivencia propia de un hechizo emocional.

Finalmente, los cuatro restantes no tuvieron acceso a *Tipharet* desde ningún plano, aunque sus sentimientos y emociones fueron sin duda de un nivel superior al ordinario. Yo llamaría a esto una vivencia característica del *Yesod* de *Yesod*, que viene a ser como un hechizo o arrobamiento pleno del alma, en estrecho contacto con la Madre Naturaleza, semejante al que experimentan los niños menores de seis años, pero naturalmente con un grado mucho mayor de *conciencia*.

Como podrán apreciar los lectores, se trata de resultados casi increíbles a partir de la práctica del Dianismo durante seis meses. Si analizamos el promedio de estos logros, hay que admitir que sobrepasa notablemente otros sistemas de Magia práctica y autotranscendencia. Además, tengamos en cuenta que se ha llegado a esto solamente con el Segundo grado, Dianismo, mientras que el Tercer grado, *Kadosh*, resulta mucho más potente y eficaz. De hecho estos resultados asombrarán tanto a quienes se han limitado a leer las obras de «expertos» en la materia que ensalzan otros métodos, que por mi parte no tengo ninguna esperanza de que resulten dignos de crédito más allá de un cinco por ciento de los lectores que los juzgan.

Otros criterios más acerbados y duros de pelar podrían objetar que el experimento no es válido ya que escogí para ello a las personas más idóneas, pero no fue esto lo que ocurrió en realidad, puesto que esta especialidad es lo normal en todo aquel que intenta entrar seriamente en el ámbito de la Magia y el Ocultismo. Así por ejemplo, sólo quienes poseen un talento o un gusto especial por el razonamiento y el «arte de la síntesis» deberían estudiar la Astrología (o someterse a un experimento como el que hemos descrito). Hay personas que pueden estar dotadas para la Magia, aunque su pensamiento y su psicología general no sea apta para usar las cartas del Tarot como un sistema adivinatorio, de modo que en el caso anterior, los dieciséis participantes hubieran podido fracasar en la prueba de selección.

Es un hecho que la mayoría de las personas que cuentan con una vida sexual normal y satisfactoria, están en condiciones de practicar la Magia sexual siempre y cuando sean también hábiles para el uso de la imaginación mágica, ya que de no existir esta capacidad, la persona estará automáticamente fuera de este tipo de experiencias, al no poder invocar ni evocar a través de su propia imaginación. Esta es sin duda la razón de que sólo haya uno de cada diez lectores de estos temas que llega a practicar la Magia sexual.

Volviendo a nuestro experimento, di también a los participantes algunas explicaciones relativas al tercer grado, *Kadosh*,

haciéndoles ver que estaba enfocando esta enseñanza hacia el método que convierte a la pareja en un «instrumento» mágico y aún más, en la presencia misma o encarnación física del propio S. A. G. ., para que al final pudiera ser vista la pareja como la personificación del Gérmén mágico.

Hubo protestas por parte de alguien que había llegado al nivel de Tipharet: «Pero esto ya lo habíamos visto cuando aprendimos lo referente al Segundo Grado, el Dianismo». A lo cual respondí que ellos podrían comprender las diferencias sólo después de haber experimentado con esta fuerza autónoma que actúa automáticamente incluso sin requerimiento alguno, y con un poder mayor aún.

Les di también algunas indicaciones que les serían útiles para memorizar, al mismo tiempo que incrementarían el poder de este Gérmén mágico, tales como las siguientes:

1) *El lecho donde tendrá lugar la unión mágica deberá ser preparado con unas sábanas especiales, destinadas exclusivamente a esta operación, las cuales no deben ser lavadas con demasiada frecuencia.*

2) *En un momento determinado conviene dar un beso a la pareja mágica, en la frente y a la altura aproximada de la glándula pineal, además de los labios u otro punto cualquiera del cuerpo.*

Además, les transmití un sistema especial para lograr un objetivo determinado, usando para ello una carta impregnada de poder. (De lo cual ya hemos hablado en otros capítulos de esta obra). Y les expliqué ante todo la conveniencia de que cada uno tuviera consigo un «Pantáculo», con un diseño especial que será trazado como símbolo de una aspiración mágica concreta. (También deberá llevar algunas claves simbólicas de la propia personalidad y naturaleza mágica, en la medida en que sea posible determinarlas). Habitualmente, este Pantáculo debe ser unido con la «Esencia» que le conferirá una fuerza permanente. Una vez que se haya hecho todo esto, estaremos en condiciones

de preparar satisfactoriamente la carta o mensaje, para lo cual antes de empezar a escribir convendrá impregnar el papel en blanco con unas cuantas gotas y esperar a que estas hayan secado. A continuación, escribiremos el texto completo de la carta, lo cual saldrá bastante mejor que de ordinario gracias al método que estamos empleando. El sobre debe cerrarse inmediatamente hayamos concluido la carta.

Se da un caso en que el receptor de una de estas cartas tenía que reaccionar según lo esperado, en forma diametralmente opuesta a lo que le decían en esta misiva, dándole al autor de ella un trabajo para el cual ya había designado a otra persona. Su respuesta fue algo así como: «No sé porqué te mando llamar, si yo quería darle este trabajo al Doctor Wallace». No obstante, estos métodos pueden tener a veces un efecto de «boomerang» en contra de quien los usa —y esto fue lo que sucedió en este caso—. El que había recibido la carta exigió demasiadas cosas a la persona que había contratado, lo cual colocó a esta última en una situación muy difícil y desagradable... Es preciso pues ser precavidos y tener en cuenta este efecto de boomerang para que no nos vaya a ocurrir algo semejante, como en el caso anterior donde el jefe se acaloraba y se quejaba continuamente diciendo a su empleado: «Ignoro cómo demonios te contraté, cuando en realidad quería dar a otro este cargo. ¿Quién diablos eres tú, acaso eres un brujo?»

He querido incluir en este capítulo alguna información sobre la Orden Reformada de los Paladinos, la cual se fundó en Francia a fines del siglo pasado. Anteriormente, había existido otra Orden Palatina en Italia, entre las muchas que surgieron bajo la égida de la Francmasonería. Algunas de estas Ordenes eran consideradas incluso como otras masonerías adjuntas. Por entonces se anunció en forma rimbombante que un descendiente directo del famoso místico y ocultista inglés Thomas Vaughan había sido localizado en París. Se trataba de una mujer que habría llegado al grado más alto de realización mágica. Poco antes de tal anuncio, cierto personaje había sido admitido en la Orden, siendo el principal promotor de este asunto. Se trata

ba de un escritor francés llamado Leo Taxil (este era el pseudónimo que usaba en sus libros). Había también en la Orden un ocultista alemán de apellido Sachs, que usaba como el anterior un pseudónimo para sus obras, el de Doctor Battaille. Ambos habían sido católicos pero habían «desertado» de esta iglesia para convertirse en Francmasones.

Leo Taxil llegó a publicar varias obras acerca de la Orden de los Paladinos. Nunca he llegado a comprender porqué, pero la campaña a que nos hemos referido fue recibida con extrema hostilidad por parte de la iglesia oficial y el Gobierno, quienes se enfrentaron a ella dispuestos a derramar sangre si fuera necesario.

Los datos que estamos comentando sobre la Orden de los paladinos a la que perteneció Leo Taxil son tomados de las enciclopedias inglesas y americanas, aparte algunos artículos y ensayos sobre este tema. El hecho es que nadie llegó a conocer a la tan anunciada Diane Vaughan, aunque la gente exigía que se diera a conocer como prueba de la veracidad de Taxil. Llegó un momento en que éste no pudo evadir estas demandas por más tiempo, con lo cual señaló el día, la hora y el lugar donde aparecería Diane Vaughan, junto a otras evidencias. Una gran multitud se reunió para esperarla, hasta que el propio Taxil compareció para afirmar desvergonzadamente que todo había sido un engaño y que en realidad la mítica Diane Vaughan no existía, era su secretaria la que llevaba este nombre. Lo que nos ha llegado de esta historia habla sólo de un deplorable engaño por parte de Taxil.

Ahora bien, veamos la otra cara de la moneda: La señora Nestor Webster en su obra *Sociedades Secretas y Movimientos subversivos* afirma que no hubo engaño alguno y escribe acerca de esta historia como de algo verídico, lo mismo que nos dice la Enciclopedia Católica. La prueba más importante nos la da sin embargo uno de los tres fundadores de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, el Dr. Westcott, quien perteneció a la Orden de los Paladinos y se caracteriza por ser el tipo de persona que menos interés podría tener en perpetuar un engaño.

Por otra parte un buen amigo mío, Clarke Walker, quien estaba en Francia por el año 1894, se ha interesado siempre por todo aquello que pueda llevar a una iniciación verdadera en el terreno del Ocultismo. Al tener noticia de este asunto quedó tan intrigado que decidió escribir a la Sección Norteamericana de la Orden Paladina solicitando ser admitido en ella, privilegio por el cual había pagado dos mil dólares, según me dijo. En las páginas siguientes podrán ver los lectores una fotocopia de la Cédula por la cual se le concedió tal privilegio, junto con una copia de la carta donde él me transmite este poder. Es importante observar que el primero de estos documentos está fechado el día 13 de enero de 1894, y que aparecen allí las firmas de Diane Vaughn y el Doctor Westcott. En cuanto al segundo de los documentos, está fechado el primero de enero de 1938, cuando me dirigió esta carta. No sobra añadir que Clarke Walker era justamente lo contrario de aquellos crédulos ingenuos, como para que lo engañaran de una forma tan abierta y pública.

Walker recibió información acerca de uno de los grandes secretos de la Orden, en el sentido de que existía una conexión entre algún miembro «iniciado» y varios miembros sucesivos, la cual consistía en lo siguiente: Diane Vaughn, actuando como Fuerza Central «dispensadora», se habría unido sexualmente con el Dr. Battaille y el Dr. Westcott, quienes a su vez habrían «iniciado» a otros miembros femeninos en forma similar, para que ellas transmitieran por su parte a otros nuevos miembros masculinos, formándose de este modo una cadena de continuidad jerárquica. Al mencionar lo referente al Privilegio que había solicitado para los Estados Unidos, el mismo Walker me confirmó que había tenido el honor de ser «iniciado» por la propia Diane Vaughn.

Por su parte, Walker transmitió la «iniciación» a la esposa de un importante escritor norteamericano, quien a su vez lo haría más tarde conmigo. Yo estaba sorprendido al ver la enorme fuerza que había llegado a generar este sistema de continuidad jerárquica, el cual resultaba ser muy poderoso. Poco tiempo después de llegar Clarke a los Estados Unidos y de su iniciación

Yo, Clarke A. Walker, Gran Jefe
Supremo de la Ordo Palladium
Reformado por la presente otorgo a
Louis T. Culling mi suprema
autoridad en este Orden, junto con
todos los ritos y secretos de la Ordo
Palladium Reformado.

Firmado
1 de enero, 1938

Clarke A. Walker

*Ordo Palladium
Du Europe et du Monde*

*Par la proclamation de
l'Ordo Palladium*

Nous accordons

*à
Monsieur Papas (Cocke) Walker*

*la charte d'autorité
suprême de l'Ordo
Palladium pour et dans
les États-Unis de
l'Amérique*

13e / 1er / 1894

GRA.: INSP Diana Vaughn

GR.: CHANC. Dr. Bataille :

GR.: SEC. Geo. T. X. il

GR.: COMM. Dr. W. Westcott

por parte de Diane Vaughn, aparecieron las noticias acerca del engaño perpetrado por Taxil, con lo cual Walker decidió rotundamente que no haría valer el privilegio obtenido. Posteriormente me diría en una de sus cartas: «Tengo la intuición de que tú podrás usarlo para un fin positivo». Parte de este propósito ha sido sin duda el poder presentarla como un caso histórico que apoya el testimonio del poder mágico que posee el método conocido como la «cadena de unión sexual». Concluimos pues este apartado, dejando constancia de que todos los miembros que en ello participaron han muerto ya, de modo que soy el único entre ellos que pertenece aún al mundo de los vivos.

Es imposible hablar de la Magia sexual sin tener en cuenta el nombre de Aleister Crowley, la Gran Bestia 666. Si tomamos como auténticas las dos obras sobre Crowley que fueron publicadas por Symonds, esto podría llevar a muchos a indagar extensamente sobre la Magia sexual, sin importar cuan alto pueda ser el nivel en que esta se presente. Por esta razón, he pensado que este libro quedaría incompleto si omitiéramos aquí un comentario sobre A. C. (como le llamaron a menudo sus seguidores).

¿Acaso fue Crowley una especie de Demonio imbuido por la más cruda sensualidad, como pretende hacernos creer Symonds? Unos versos muy significativos al respecto los hallamos en un poema del propio Crowley titulado «Síntesis Divina», el cual debería leerse y releerse muchas veces para comprender que Crowley es precisamente la antítesis de lo que nos muestra Symonds. Su profunda humanidad y su grandeza de alma son algo que me ha impresionado hasta el punto de hacer aflorar lágrimas a mis ojos. Aquí encontramos a un Crowley que un pobre imbécil de la calaña de Symonds nunca llegaría a ver o entender. Por otra parte, una imagen más apropiada de Crowley la hallamos en la obra de Israel Regardie titulada *Lo mejor de Crowley*, (que será publicada en inglés por Llewellyn Pubs). Pero para obtener una perspectiva de altura, hay que consultar otra de las obras de Regardie: *El Ojo dentro del Trián-*

gulo (Llewellyn, 1970, USA), también centrada en la figura de Crowley. Aquí si bien es posible apreciar el aspecto demoníaco de Crowley, se destaca por contraste el toparnos con un espíritu muy elevado, con lo cual nos vemos obligados a reconocer que algo análogo sucede también con cada uno de nosotros.

Permítasenos recordar y hacer incapie en los grandes resultados y el alto nivel de la Magia sexual practicada por Crowley y su esposa, Rose. El hizo de ella un verdadero instrumento mágico con la más absoluta sinceridad, hasta llegar a convertirla en la encarnación de un Gérmén mágico. Como consecuencia de ello, logró que ella fuera su guía para conducirlo al elevado ámbito de la Revelación. Así, a través de ella le fueron transmitidos los métodos relativos al Ritual de la «Gran Revelación» que más tarde le permitiría a él mismo convertirse en «instrumento» a través del cual sería manifestado el «*Libro de la Ley*». En realidad, Rose actuaba como vehículo del propio S. A. G. de Crowley, el cual operaba autónomamente en su cuerpo. De este modo, Rose encarnaba no sólo el Gérmén mágico sino también el propio Deimon de Crowley.

Para quienes estén interesados en ampliar lo más posible sus conocimientos en el terreno de la Magia sexual, hay que decir que el *Libro de la Ley* está lleno de indicaciones sobre este Tema, desde el comienzo hasta el final de la obra. Para aquellos que no tengan acceso al *Libro de la Ley*, recomendaría la síntesis que he elaborado de sus tres capítulos en mi libro titulado «*The Complete Magick Curriculum of the Secret Order G. B. G.*», a partir de la página 53, donde también hallarán algunos comentarios significativos sobre cada uno de los poemas de Crowley. Con esto declaramos cumplida la tarea de informar sobre este personaje.

Estoy seguro de que la mayoría de los hombres y mujeres tienen la sensación de que les falta algo en sí mismos, de que son seres «incompletos». Esto puede provenir de la noción inconsciente de su «Otro yo». Para una gran mayoría, la unión sexual responde a este anhelo de verse completos, y en este sentido puede llegar a ser una verdadera medicina para el alma.

No obstante, para quienes consideran la Magia sexual como algo denigrante o maligno, resulta que se intenta desacreditar algo que no se conoce y que en realidad es mucho más espiritual que sus formas habituales de unión sexual, aunque estas no lleguen al nivel de asiduidad que exige el sendero de la Magia sexual trascendente. Diríamos que ellos se limitan a actuar sexualmente en la forma «ordinaria», carente por completo de inspiración.

ANEXO I DAMIANA: EL AFRODISIACO DE LA PSIQUE

Hay algo que me gustaría aconsejar a los lectores: En este artículo se hablará de una substancia medicinal, la Damiana, que produce un gran efecto comunicativo en algunas personas cuando entran en relación con aquel que la ha tomado.

¡Pero atención! —No se trata aquí de las elucubraciones de una mente desordenada, ni tampoco de contacto alguno con extraños seres oriundos de Marte. Por el contrario, los testimonios basados en experiencias personales vienen de personas bien entrenadas en el arte de la observación crítica, así como de mi propia experiencia.

De la forma más breve posible, pasaremos a los datos indispensables sobre dicha substancia. La Damiana es en principio una planta originaria de México. Sus hojas que han sido previamente sometidas a un proceso de secado pueden comprarse en los herbolarios o pedirse por correo. En cuanto a las dosis y el régimen que hemos empleado en nuestro caso, son los siguientes: Dos cucharadas llenas de hojas para una infusión equivalente a una taza grande de agua. Se hará hervir a fuego lento durante cinco minutos y luego hay que dejarla reposar y pasarla por un colador. La infusión deberá tomarse por la tarde, cada día durante dos semanas.

Antes de explicar mi experiencia con la Damiana, quiero anotar que los efectos generales de esta substancia han sido muy claros, y no se trata aquí de divagación alguna de la memoria. La experiencia fue consignada por escrito en una especie de diario, con las impresiones que iban obteniéndose en cada toma, como sigue:

Anotaciones de L.T.C., edad: 69 años, en 1962

Octubre 7. Comienzo un régimen de dos semanas con la Damiana.

Octubre 17. Algunas mujeres cuya edad oscila entre los 35 y los 45 años, que en el pasado me habían considerado como alguien mayor, por encima de sus grupos de relación, comienzan repentinamente a interesarse por mí. ¿O se trata sólo de mi propia imaginación?

Octubre 21. La idea de tener a una mujer en mis brazos se me presenta como algo muy deseable y placentero. Aprovecho que hablo algo de español y, puesto que me siento muy atraído por las nativas mexicanas, salgo de Los Ángeles en dirección a Tijuana, México.

Octubre 21, continuación. En un restaurante de Tijuana hago amistad con una de las camareras, una mujer muy guapa de unos 33 años. Normalmente, ella no se habría interesado en un hombre de mi edad y apariencia, pero no obstante accedió a venir a mi habitación al terminar su trabajo a las 3,00 de la tarde. Estoy cada vez más convencido de que hay algo mágico en la Damiana, reforzado por un poco de licor de la misma planta, que puede adquirirse libremente en México.

De las 3,30 a las 5,00 de la tarde hemos estado unidos, haciendo el amor. Ella ha sabido dar y recibir amorosamente, incluso con ternura. Me ha prometido regresar a las 9, después del trabajo, para «Soñar junto a ti toda la noche», según sus propias palabras.

Octubre 22, 9,00 de la mañana. La noche anterior ha sido co-

mo un cuento maravilloso de las Mil y Una Noches. La Encantadora ha ascendido cuatro veces en su mágica alfombra hasta las cumbres del éxtasis. Por tres veces la he acompañado, en medio de climas increíbles. Más aún, ella ha dicho que volverá nuevamente para estar juntos hoy por la tarde y por la noche. Mi sentimiento actual es de una total saciedad, que no me impide sin embargo mirar hacia delante con una imaginación hechizada, semejante a la que precedió a mi primera experiencia en la juventud.

La he llevado hasta el restaurante donde trabaja. Al llegar, las otras camareras la han rodeado preguntándole: «¿Pero, qué te ha hecho este americano? ¡Parece como si las estrellas brillaran en tus ojos!» Ahora, tengo la certeza absoluta de que hay un poder comunicativo en la Damiana. Voy al herbolario para adquirir más, puesto que el licor no contiene la misma fuerza medicinal.

Octubre 23 11,00 de la mañana. Ha pasado otra noche de arrobamiento amoroso, que ha superado incluso a lo ya vivido la noche anterior. Al despertarnos esta mañana, la sensación era (como en otras experiencias) que había ya demasiado, y la idea de reanudar el juego amoroso no surgiría. Pero en este caso, las cosas cambiaron, podría percibir aún el perfume de su pecho y no existía nada en ella que pudiera perturbarme, por el contrario, sólo veía en ella la perfección sexual. De nuevo, al llevarle al restaurante, sus compañeras giraban asombradas alrededor de ella: Dos tardes y dos noches y aún se mantiene el brillo en sus ojos.

Ya de regreso en Los Ángeles encontré otra mexicana en una cervecería. Yo me sentía nuevamente dispuesto para el juego amoroso pero ella parecía resistirse, hasta que se me ocurrió la idea de ofrecerle 25 centavos de dólar por cada beso que nos diéramos. Luego de haber gastado un par de dólares de esta forma ella sucumbió accediendo a venir conmigo, apoyando su cabeza en mi hombro.

Sé bien que la experiencia de un sólo individuo no es suficiente para convencer a nadie, pero el caso es que hubo cuatro

personas más, tres hombres y una mujer, que participaron probando la Damiana para este experimento. La experiencia de los tres hombres fue más o menos semejante a la que yo había tenido, aunque más corta y de menor intensidad. No obstante fue para ellos una evidencia cierta de estos efectos que aquí hemos llamado *comunicativos*.

Por su parte, la mujer vivió una experiencia de mayor intensidad que la mía, en cuanto a este fenómeno tan singular de comunicación.

Todos estábamos de acuerdo en prolongar la experiencia por dos semanas más, aunque sin practicar ningún contacto sexual. Durante este período, las vivencias que ellos tuvieron fueron muy parecidas a la mía. En especial pudieron observar que varias personas que normalmente se mostraban lejanas y sólo de vez en cuando conversaban con ellos, estuvieron por el contrario muy comunicativas en estos días, hasta el punto de demostrar un interés en el trato íntimo.

Cuando ya estaba por finalizar esta segunda parte del experimento, conocí a otra mujer cuya edad era poco más que la mitad de la mía. Era hermosa, pero de naturaleza reservada. No obstante, ella se mostró cálida al hablar conmigo hasta el punto de confesarme que eran muy contados los hombres que lograban atraerla sexualmente, de modo que sus encuentros de este tipo habían sido escasos. Estuvimos hablando cerca de una hora, al cabo de la cual me propuso hacer un viaje de fin de semana con ella, iríamos en su coche y yo debería considerarme como su invitado.

Lo que ella había dicho sobre su poca experiencia era cierto, pero gracias a la Damiana, al instinto y a la intuición, muy pronto se vio poseída por el más ardiente entusiasmo.

En conclusión, puedo afirmar que quienes participamos en esta experiencia con la Damiana llegamos a comprender a fondo la naturaleza de los diversos factores psicológicos que se producen bajo un régimen como el que seguimos. Es algo distinto de la fe en las medicinas y fetiches mágicos, aunque esta última sin duda pueda hacer que se tenga una mayor autoconfianza al

tiempo que potencia la imaginación, con resultados psicológicos notables en ciertos casos. Hemos tenido en cuenta este factor, pero hemos estado de acuerdo en descartarlo tratándose de la Damiana.

El encargado de la Oficina de Alimentos y Drogas en Los Ángeles, California me expresó su opinión de que todo afrodisíaco viene a producir un resultado puramente psicológico. Lo cierto es que en nuestro caso no pudimos estar de acuerdo con esta opinión. La experiencia bajo los efectos de la Damiana nos ha hecho verla como una substancia que tonifica el aparato sexual en su conjunto, de forma muy efectiva y al mismo tiempo saludable. Ahora bien, no dudamos que la misma potencia sexual es determinante en cuanto a la imaginación relacionada con el sexo.

A través del experimento pudimos comprobar que hay algo sexualmente atractivo en el individuo que ha tomado la Damiana durante un período determinado de tiempo, algo que parece emanar de él. Nuestra observación no intenta ir más allá de este fenómeno, ya que no se trata aquí de dilucidar sus mecanismos profundos, pero nos basamos en resultados empíricos, en datos comprobados que bien pueden ser analizados por el método científico, y que no pueden ser ignorados.

ANEXO II MARIHUANA Y CHAMPAGNE

Probablemente, la parte más difícil en una práctica de Magia sexual es llegar a la actitud requerida frente a la pareja femenina, actitud que exige del hombre olvidar conscientemente que ella tiene una personalidad concreta, hasta el punto de olvidar su nombre. Se requiere aquí toda una nueva identificación que le permita ver en esta mujer la manifestación tangible de una Diosa y más aún, el vehículo del propio Deimon, el Amante celestial.

Seguramente será casi imposible para alguien que lleva un anillo adornado con un rubí de intenso color rojo, imaginarse que aquel rubí es un granate de color verde —a menos que logre erradicar temporalmente de su mente la conciencia de que aquello es un rubí.

En mi propio caso, resultó imposible durante los tres primeros meses remover de mi conciencia el hecho de que mi pareja era mi esposa, con todas las características de su personalidad. ¿Cómo entonces llegué a superar una identificación tan persistente? —Era algo imposible en principio.

Había leído que había un alucinógeno entre todos, la Marihuana, con una característica esencial que la diferenciaba de otras sustancias semejantes, y era que a través de ella podía obte-

nerse un resultado predeterminado por uno mismo, por el propio deseo o imaginación. Si se lograba una concentración suficiente a nivel mental, esto podía llevar lo mismo a un infierno que a un lugar maravilloso creado por la imaginación, a un paraíso deseado por la propia voluntad. Por esta razón decidí probarla.

Fumé pues un canuto de Marihuana cuando nos encontramos tendidos en el lecho, sin intentar negación alguna como sería tratar de olvidar que me encontraba con mi esposa, sino más bien orientando la imaginación para tratar de verla como si se fuera transformado en una Diosa, hasta que empecé a sentir que la imagen se estaba volviendo subjetivamente real, en forma rápida y sin esfuerzo alguno.

Gracias al entrenamiento anterior, fui pasando casi automáticamente al siguiente paso, percibiendo en ella la presencia encarnada de mi propio Amante celestial —el Santo Ángel Guardián, el Deimon, la Presencia más sublime y amorosa.

Así pues, el resultado llegó con ayuda de un sólo canuto de esta hierba. A partir de entonces resultaría aún más sencillo y rápido convertir una aspiración emocional en una realidad subjetiva que a su vez engendraría una porción bastante significativa de realidad objetiva.

Había en aquel momento setenta y nueve miembros iniciados de la Orden en los Estados Unidos, dedicados a este tipo de Magia. Asumiendo que les sería de gran utilidad este tipo de información para obtener mejores y más rápidos resultados, en relación con el ritual de la unión sexual, me permití sugerir al Alto Consejo de la Orden que se recomendara poner a prueba 1) El Champagne y 2) La Damiana (la Marihuana quedaba excluida puesto que se trata de una sustancia prohibida por la ley de este país).

En cuanto al Champagne, deberá ser bebido muy frío, por ambos miembros de la pareja sexual, procurando que una botella sea consumida en un lapso corto de tiempo, sin que se alrque demasiado vaciarla.

Por su parte, la Damiana hay que tomarla como sigue: A partir de la mañana del día anterior a la unión sexual, se toma-

rá una buena dosis de infusión. Lo mismo se repetirá cada cuatro horas, hasta el momento de la unión.

Después de haber probado ambas cosas, 27 parejas confesaron haber tenido éxito con el Champagne, mientras que hubo 23 parejas que obtuvieron buenos resultados con la Damiana. Este último dato ha sido inferior al primero posiblemente debido que el régimen a seguir con la Damiana debe comenzar no sólo un día antes, como lo habíamos indicado en un principio, sino tres días antes de la unión sexual.

Para entender la acción característica del Champagne, hay que saber que se trata de un vino muy particular, del cual no existe ningún sustituto satisfactorio. Tiene un contenido muy bajo de alcohol (no se requiere aquí mayor proporción), pero no obstante actúa de una forma muy curiosa. Cuando se toma muy frío, produce un determinado espasmo en el estómago, haciendo que los intestinos se obturen. Una vez que el líquido se calienta dentro del estómago junto con el gas carbónico que contiene, cesa la obstrucción de tal forma que todo el líquido se precipita al aparato intestinal llenando la primera sección de este último. El resultado es que todo esto genera un efecto notablemente distinto al de otras bebidas alcohólicas.

Volviendo a la Damiana, la principal dificultad para obtenerla radica en que es raro encontrarla en las pequeñas herboristerías, hay que recurrir a los grandes comercios de hierbas (aunque también es posible hacer pedidos por correo).

Últimamente, se han descubierto ciertas cápsulas bastante efectivas para usos similares, que contienen principios a la vez de naturaleza estimulante y tranquilizante. En ciertos casos, los médicos recitan estas cápsulas para bajar de peso, bajo el nombre farmacéutico de *Dexamil*. No es posible adquirirlas sin receta médica. Por mi parte no podría recomendar su uso ya que existen serias objeciones al respecto.

En cambio, sé de varios casos donde se ha tenido éxito a partir de un zumo vegetal tan sencillo que resulta algo sorprendente. Se trata del zumo de la remolacha, el cual deberá tomarse puro, sin añadir nada más, en proporción de un cuarto de litro, unos vein-

te minutos antes del momento en que deseamos obtener el resultado. Este puede llegar a ser toda una sorpresa. Es importante que la proporción sea al menos la que hemos indicado.

Por último, no debemos olvidar la efectividad que resulta de la práctica del Primer Grado, Alphaísmo, siempre y cuando sea dicha práctica lo más adecuada y persistente posible.

ANEXO III FILOSOFÍA SUFI

La definición que encontramos en el diccionario nos dice que el *Sufismo* es un sistema teórico práctico de Misticismo (y Magia), el cual se ha desarrollado principalmente en Persia y que cuenta con toda una estructura simbólica reflejada en la obra de sus poetas.

De hecho, es poco lo que se conserva por escrito incluso en lengua árabe sencilla. Los principales poetas sufis se remontan desde el siglo IX hasta la época en que surgió el famoso Omar Khayam, alrededor del año 1123, del cual se destaca su obra poética conocida como *El Rubaiyat*.

En relación con la traducción del *Rubaiyat* hecha por Fitzgerald nos comenta un importante Sufi: «Pese a sí mismo, Fitzgerald estaba totalmente impregnado de las ideas sufis y su traducción es una muestra de hasta qué punto había llegado a compenetrarse con el espíritu de Omar». Por lo tanto, consideramos que se trata de una traducción correcta, aunque el significado del simbolismo que se emplea en esta obra resulta oscuro para el lector cuando carece de notas aclaratorias que ojalá hayan sido elaboradas a su vez por otro Sufi. Esta es la razón por la cual incluimos este tipo de comentarios al lado de los poemas citados.

Por su parte, el propio comentarista Sufi nos dice: «Antes de proceder a redactar estas notas, nos hemos atrevido a retocar algunas cuantas líneas para una mayor claridad, en el Nombre de Allah».

Transcribimos en este anexo únicamente aquellos textos del *Rubaiyat* que están relacionados con la Magia sexual, los cuales poseen en sí mismos un alto valor mágico. Esto podrá ser comprobado por aquel aspirante que leyere muchas veces estos versos del *Rubaiyat*, llegando a recibir una gran dosis de inspiración en la práctica de la Unión extática. Del mismo modo, habrá personas muy devotas en el sentido religioso que pueden hallar mucha inspiración espiritual leyendo en la Biblia algunos cánticos de Salomón o escuchando la música de Wagner titulada «Plegaria de Elizabeth».

Sabemos bien que la inspiración es como un tesoro que es preciso invocar, y no dudamos que puede surgir a partir de la comprensión de estos versos, razón por la cual hemos querido ofrecerlos a los lectores en este anexo, junto con los comentarios, pertinentes, para mostrar también de una forma clara la fuente de origen de la Magia sexual occidental.

Así cantó Fitzgerald:

4

En Año nuevo reviven los viejos anhelos,
el Alma pensativa busca la Soledad,
Allí donde la blanca mano de Moisés se ha posado en la rama,
Y se pueden oír los suspiros de Jesús sobre la tierra.

5

Sí, ahora que Tram ha partido llevándose su Rosa
y la Copa de Jamshid, a lugares ignotos,
quedan aún los destellos del Rubí en el Vino
y florecen jardines en medio de las Aguas.

6

Los labios de David están ausentes, pero el ruiseñor sigue
llamando a la Rosa al grito de «¡Vino! ¡Vino! ¡Rojo
Vino!»
con su divina música Pehlevi.
trayendo el color a su pálida mejilla.

Así lo dijo Omar, el Sufi:

... Dejad que se vaya la copa de Tram y Jamshid! Poca importancia tiene que haya cesado la salmodia de David. Amor, el duradero, es rojo como el Vino y como este, posé la Fuerza y otorga la Sabiduría! «¡Ven pues, llena la copa!» Sé joven, arroja lejos de ti los viejos vestidos, pues hay poco tiempo para captar la belleza del Santo Uno y la Presencia de Al-Aziz, el Incomparable, quien también es Wadud, el Amante total.

«Si aparentemente hay un borde, culpa es de la copa».

El Sufi no es bebedor, y el poeta no está ebrio.

El Sufi clama:

«¡... Traedme una copa de Vino!

Pero no de aquel que hace olvidar la sabiduria,

Sino del otro, sin mezcla alguna, cuyo elevado poder
vence al Destino;

Aquel claro vino que usa el devoto

para santificar el donaire del corazón;

Aquel vino luminoso que indica a los amantes
del mundo el verdadero camino;

Aquel vino aperlado que limpia la mente meditabunda
de sus agitados pensamientos».

Sólo un engaño puede proporcionar al vino un tono
irrespetuoso:

«Allah nos ha prometido que habrá vino en el paraíso,
¿Porqué entonces en la Tierra se piensa que es algo vicioso?

Hubo un Árabe que talló en sus copas la cintura de
Hamzah,

y esta fue la razón de que se le viera como un vicio».

Vemos aquí el vino como una fuente de inspiración del mágico amor sexual dirigido al propio Deimon, al Amante Divino.

Así cantó Fitzgerald:

7

*Ven, llena la Copa y haz que en este fuego primaveral
tus ropajes de invernal arrepentimiento se consuman:
El Pájaro del tiempo sólo conoce una forma
de alzar el vuelo —y se sostiene sobre sus Alas.*

8

*Ya sea en Naishapur o en Babilonia,
Ya esté la Copa llena de licor dulce o amargo,
El Vino de la Vida va fluyendo gota a gota,
Las hojas de la Vida van cayendo una a una.*

Así lo dijo el Sufi, Omar:

*«Fuente de Vida es el Vino, Khrizr es su guardián,
Yo, como Elías, voy descubriéndola donde puedo;
Es un sustento para el corazón y el espíritu,
El mismo Allah le ha llamado «regalo para el hombre».*

*El Sufi va buscando la esencia de lo material: el vino que
bebe es la sabiduría que fluye de las tinajas de Allah, «El
saKi eterno». De tal modo afirma el Sufi:
«¿Acaso dije alguna vez que beber vino es erróneo para
todos?
Quizá lo sea para el sabio, pero no para los locos».*

*De modo semejante, la Sabiduría es una ley para el sabio,
pero no lo es para el loco. ¿Cómo podría serlo? Es evidente
que la Locura no se interesa en la Sabiduría. Aprendamos
del Sufi que nos dice:
«El Cuerpo es la Copa y el Alma es el vino».*

Pero la noción de Copa no se refiere exclusivamente al cuerpo físico, sino también a la pareja femenina cuando llega a convertirse en un vaso sagrado.

Así cantó Fitzgerald:

9

*Dices que cada mañana trae consigo mil rosas,
Sí, pero ¿a dónde ha ido la Rosa del Ayer?
El comienzo del verano nos traerá la Rosa,
pero también se irán Jamshid y Kaikobad.*

10

*!Y bien, gocémoslos! ¿Qué otra cosa haríamos
con el gran Kaikobad o Kaikhosru?
Dejemos que Zal y Rustum broten a su antojo
Y si Hatim llama para cenar —no hagamos caso.*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

... El Vino es océano por el cual navega la Divina Barca cuyo nombre es Amor. Uno de los símbolos de este navío es la Rosa. Hay en el mundo dos tipos de rosas: Una que llega en primavera y se va antes del verano; a esta la acompañará el ruiseñor tanto tiempo como pueda hasta el momento en que, amorosamente intoxicado cae al final allí donde «cual lanzas, las espinas se clavan en su sangrante corazón». También el Sufi ama esta rosa y hasta él exclamará sutilmente: ¿A dónde ha ido la Rosa del Ayer? «No obstante sabed que aquella rosa del ayer es la misma rosa del hoy, sometida a constante trasmutación, pues el eterno Vientre no deja nunca de ser fecundo. La otra Rosa, es la del Misterio, cuyos pétalos están formados por los orbes planetarios, y sus estambres y pistilos son Divinas Esencias. El Sufi siente verdadera reverencia por esta Rosa, ya que en Ella encuentra al Amado.

El símbolo de la Rosa se aplica también a la pareja femenina cuando, gracias a la imaginación mágica, se vea trasmutada para convertirse en una manifestación objetiva del Divino Deimon.

Así cantó Fitzgerald:

12

*Un libro de Poemas a la sombra de un árbol,
Una jarra de Vino, un poco de pan y Tú
a mi lado, cantando en la espesura
¡Oh, floresta convertida así en Paraíso!*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

Canta el Sufi a la vanidad del mundo fenoménico. El se retira a la sombra del Árbol sagrado con un «libro de poemas» que ha sido escrito por su Amado, su Dios. El sagrado Árbol extiende sus ramas a todos los hogares creyentes. Se trata de aquel Árbol «cuyo aroma es el soplo de la eternidad» y «cuyas flores tienen un alma en cada uno de sus pétalos». Así, el Sufi lleva consigo «Pan y Vino», es decir, «Tierra y Cielo» como los ha llamado un alquimista, y

*«TÚ
que me rodeas cantando en la espesura»
¿Quién otro podrías ser TÚ, sino el AMADO?*

¿Quién podrías ser Tú, sino el Amado? dice también silenciosamente a su pareja femenina trasmutada en el Deimon —el Divino Amante, que yace ahora bajo el Árbol sagrado —en amoroso lecho.

Así cantó Fitzgerald:

19

*A veces pienso que nunca ha sido tan roja
la Rosa como cuando sangra algún César ya enterrado,
Y cada Jacinto que brota en el jardín
aguarda en su regazo una cabeza enamorada.*

20

*Y esta hierba que revive con su tierno verdor
da blandura al fluido lecho donde nos reclinamos
¡Ah! ¡tan suavemente apoyados en él! ¡para conocer
de qué amoroso labio emana de forma tan sutil!*

21

*Ah, Amado mío, llena la Copa que Hoy aclara
las penas del pasado, las dudas futuras, del mañana
—Pues en aquel Mañana podré ser Yo mismo
con un Pasado de Siete mil años.*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

... «El Mundo es la imagen de Dios». El Sufi vive en él como un miembro de un Universo consciente, de aquí que «derrama» el vino sobre el suelo a modo de «ancestral» ofrenda; por eso la Rosa más roja es la que «brota de la tumba de un César»; por eso también su ternura hacia los que quizá fueran unos «amados labios».

El Sufi es un hombre con Integridad (santidad). El «cree» que las ideas de Dios se nos revelan en su entera naturaleza... Su voluntad es fuerte como los siglos y sus aspiraciones no están limitadas por los ciclos de la eternidad. Pero también le es familiar el mundo de «lo infinitamente pequeño», del mismo modo que lo es su propio mundo real. Para él, las aves son sus hermanas y los reptiles sus hermanos. Él ha penetrado en el átomo y ha descubierto allí todo un mundo. El simpatiza y siente verdadero compañerismo hacia

*«Aquella hierba que revive y en su tierno verdor
hace blando el fluido lecho en que nos reclinamos».*

El Sufi es un poeta, más aún que un poeta. El «Tierno verdor» y el «fluido lecho» son para él símbolos. Sus libros están contruidos sobre la armonía y la arquitectura de la Naturaleza, con la misma elocuencia que ella muestra en sus colores. Todas sus enseñanzas han sido escritas en aras del amor y dentro de los estrictos lineamientos de la Ley. Ellas han sido impresas sobre las hojas de la vida e iluminadas por destellos de luz.

Derramar vino sobre la tierra como una ofrenda ancestral, tiene relación con la práctica del Grado Kadosh, en cuanto a generar una inteligencia espiritual y otros poderes.

Así cantó Fitzgerald:

32

Allí estaba la Puerta cuya llave no encontré;
Allí estaba el Velo que impediría mi visión:
Mientras, hay algo pequeño que habla de Ti y de mi,
Lo hubo, pero ahora ya no habla de nosotros.

33

La Tierra no podría dar respuesta, ni los mares que lloran
como fluida púrpura de su Señor abandonado;
Ni los cambiantes cielos que han revelado ya sus Signos
ocultos ahora por los velos de la noche y el alba.

34

Entonces, desde el Tú en el Yo que obra tras el Velo,
he levantado mis manos buscando una Lámpara
en la Oscuridad, y me pareció oír como desde fuera
¡«Si el Yo está dentro del Tú, te impide ver!»!

Así lo dijo Omar, el Sufi:

Los velos de que hablan los Sufíes no tienen por función escon-
der, sino revelar. El «Yo» y el «Tú» son como velos que nos
impiden ver lo real. Una vez que han sido superados ambos tér-
minos, el Misterio se hace patente, se revela bajo el nombre de
«Unidad». En esto radica el «nudo maestro del destino huma-
no» y sólo este nombre nos permitirá beber de él con libertad
y profundidad. En esta palabra está expresada la síntesis de la
Creación. Su nombre es un velo revelador... Pero ocurre que
la Tierra, los Mares y los Cielos no nos pueden responder en
voz alta. Su lenguaje es silencioso y sin embargo resulta fácil
de entender para un niño... Ellos mismos son aquel lenguaje
de la intuición, esto es

«El Tú en el Yo, que actúa detrás del Velo»

No obstante, para quienes permanecen apegados a la tierra,
todo ello resulta tan misterioso como el Universo...

La *Unidad* consiste aquí en la identificación con el propio
Ser divino, el Deimon, el divino Amante, a lo cual se llega por
medio de la Unión con la pareja femenina trasmutada, a quien
identificamos con este Deimon.

Así cantó Fitzgerald:

39

*Ni una sola gota vertida de nuestras Copas
será dada a la Tierra; más bien será sustraída de abajo
para extinguir el fuego de la Angustia que alguna mirada
oculta, en lo profundo, hace ya largo tiempo.*

40

*Como el Tulipán que recibe en la mañana su porción
de celestial Vendimia, vuelto su rostro al cielo,
Tú deberás imitarle devotamente, hasta que el mismo Cielo
te invierta sobre la Tierra —como una Copa ya vacía.*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

*... Fana no significa extinción, sino transmutación y ascensión.
Así, para el Sufi, la vida es un autorreplegarse:*

*«Cuando hayas viajado a través del plano humano,
llegarás sin duda a ser un ángel;
una vez que hayas aprendido tu lección en la Tierra,
tu estación será el Cielo.
Pasarás de nuevo, más allá de tal estado: ¡Entrarás en aquel
Océano!
Pero a través de todo ello Tú serás y Tú permanecerás».*

Mientras pasea por el Jardín del Amado, el Sufi como el tulipán extiende y abre sus pétalos para recibir el «alimento matinal». Al igual que la flor, levanta sus ojos hacia la azulada bóveda celestial, para estar así unido con la Suprema Inteligencia que le ha dado forma, como a la flor. Cuando la Madre Tierra lava sus ojos para ahuyentar el sueño, con el rocío y la brisa fresca, El Sufi en unión con su Amado «emite la palabra desde su interior», mientras su corazón palpita junto con la Única Vida de Hermandad que es lazo de unión de todas las esferas.

Este es el resultado de la transmutación sexual, descrito en el más poético de los lenguajes.

Así cantó Fitzgerald:

55

*Sabéis, amigos míos, con cuanto coraje
celebré nuevas nupcias en mi propia morada,
Divorciada ya de mi lecho la estéril Razón,
y Tomé por esposa a la Hija del Vino.*

56

*Pues «Ser» y «No ser» es algo pensado con estricto rigor,
Y «Arriba» o «Abajo» bien se definen por la lógica,
Pero de todo aquello que vale la pena profundizar,
Nunca me sumergí en nada distinto al Vino.*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

El Sufi «jamás juega solo el juego del amor», por el contrario, es como un hombre que se ha casado dos veces. En su juventud, lo hizo con el intelecto, que ha sido estéril en su lecho, pero cuando ha probado aquel «puro elixir de Vida», se divorcia rápidamente del primero para sustituirle por «la hija del Vino». Si bien en un comienzo la lógica le ha servido para definir el «Ser» y el «No ser», pero más adelante encuentra el Logos en el Vino, en lo que el propio Sufi reconoce como un «Divino trance».

*«La copa de vino es como Jesús que resucita,
con su poderosa corriente devuelve la vida».*

El Sufi ha comenzado por sus Sentidos, pero luego los descarta:

«Nuestros sentidos son estériles, provienen de un suelo estéril». Por eso, al final él llega al corazón, esa «espaciosa tierra de Dios, que ha sido mencionada en los Textos sagrados».

Este pasaje representa la evolución, a partir del amor sexual corriente, hasta llegar a la unión inspirada con el Amante divino, en el «divino Trance».

Así cantó Fitzgerald:

58

*Más tarde, reunidos a la puerta de la taberna,
vimos llegar brillando en el crepúsculo la figura de un Ángel
portando una Vasija sobre su hombro; Y él
me dejó probar su contenido: ¡Era el zumo de la Vid!*

59

*Aquel licor que puede, con lógica absoluta,
refutar a las setenta y dos sectas más fanáticas:
Soberano Alquimista que en un sólo instante
trasmuta en Oro el pesado metal de la Vida.*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

*La uva obra como un verdadero alquimista, como «Señor del
soplo de Allah». ¿Quién se atrevió a decir que no era una ben-
dición? Y, ¿Qué clase de vino es este? Según nos declara el Guls-
han I Raz,*

*«El Vino es aquello que sin tener gusto ni olor
lava cuanto ha sido escrito en las tablas del Ser».*

*Se trata pues de una bebida que inflama para siempre los
corazones sin llegar a consumir al operante. Objeto de venera-
ción por parte del Sufi, cautiva por doquier a todas las almas.*

---

*El licor o elixir equivale aquí al conjunto de la sagrada unión
sexual, el cual ha sido comparado acertadamente con un verda-
dero alquimista. El hecho es que la auténtica Magia sexual no
consume a quienes la practican, por el contrario, es regenera-
dora.*

Así cantó Fitzgerald:

60

*El poderoso Mahmud, Señor del Soplo de Allah,
a todos los incrédulos y a las oscuras hordas
de temores y angustias que ensucian el alma,
dispersa frente a él, con su vibrante espada.*

61

*Pues, al ser este un licor nacido de Dios, ¿quién se atreve
a blasfemar cual serpiente de sinuosos anillos?
¿Acaso no tendríamos que bendecirle,
ya que si es algo maldito, ¿Porqué ha sido puesto allí?*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

*El Sufi te insta, con palabras de Gulshan I Raz a «Purificarte
a ti mismo de afirmaciones y negaciones», dedicando por ente-
ro tu pensamiento al Portador de la Copa y a su Vino. No per-
manezcas en la enmarañada jungla, bebe más bien de la Copa
de Isa. Si continuas sepultado en ti mismo, no podrás controlar
lo exterior ni ser el eje de tu propio ciclo. Entrégate así a tu Co-
pa y te reencontrarás a ti mismo en ella. Es una entrega que a
la vez conlleva una ganancia. Es como un sueño, que a la vez
implica un despertar!... El Sufi testimonia junto a Shabistani:*

*«Todo mi anhelo se ha visto realizado a través de Él,
por Él he sido liberado del infiel deseo.
Mi corazón se escondía del autoconocimiento detrás de cien
velos,
movido por orgullo y vanidad, por ilusión y amor propio.
Como una clara deidad, cruzó mi puerta al alba
sacudiendo mi negligente sueño.
Por su Faz, la cámara secreta de mi alma fue iluminada.
Y de esta forma he visto lo que realmente soy».*

Tal es la regeneración que se logra al beber la Copa de Isa.

Así cantó Fitzgerald:

65

*Las revelaciones de maestros y devotos
que llegaron a nosotros ardientes cual Profetas,
tan sólo han sido fábulas narradas al despertar de un sueño
por quienes las soñaron y volvieron a dormir nuevamente.*

66

*Yo envié a mi Alma a través de lo Invisible,
para que me trajera un mensaje de la Vida del Más Allá:
Gradualmente, mi Alma fue volviendo hacia mí,
y me dijo entonces «Yo misma soy el Cielo y el Infierno».*

67

*El Cielo no es otra cosa que la Visión del Deseo realizado,
y el Infierno la Sombra de un Alma enardecida,
atrapada en la Tiniebla dentro de nosotros mismos,
cuanto más tarde en salir de allí, más pronto muere.*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

*El Sufi pone en duda el hecho sensorial de que
«la Flor que alguna vez ha florecido muere para siempre».*

*La Rosa del Ayer se ha ido ¡Es cierto! No obstante, su aroma
subsiste aún en mi alma. La doncella de anoche es la matrona
de hoy. He comido la manzana que ayer guardaba la vida
del futuro. ¡Todo es verdad! Pero, ¿Acaso no es Ayer una parte
del Hoy? ¿Y el aroma no es otra cosa que el Soplo de mi Amado?
¿Y la doncella o la matrona no son un símbolo de la Maternidad
divina? ¿Y la manzana? ¿No es plenitud en fruto? ¿Dónde comienza
y dónde acaba? ¡Sólo existe verdaderamente la Rosa individual!
¡Sólo su aroma puede llamarse aroma! ¡Sólo aquella doncella es
la madre futura! ¡Sólo aquella manzana es la manzana! ¡En la
individualidad nada ha sido añadido ni quitado! ¡Pero quien dice
esto no es ciertamente el pesimista! Por el contrario, es el Sufi
quien lo afirma ¡Él apuesta por la individualidad y por la
inmortalidad en lo Amado!*

---

*La realización espiritual que es posible alcanzar a través del
acto sexual no es algo que perezca al día siguiente, sino algo
perdurable, comparable con aquello que nos acerca a la unión
inmortal con el Amado.*

Así cantó Fitzgerald:

76

*El Vino ha impactado una fibra: aquella que
cuando vibra en mi Ser, logra burlar al Derviche;
Con mi metal fundamental podría limarse la llave
que le abrirá la puerta, para irse con sus lamentos.*

77

*He aquí lo sé: Sea la verdadera Luz que inflama
el Amor, o sea la Ira que me consume,
atrapando un destello de ellas en la Taberna,
lo prefiero, a estar perdido abiertamente en el Templo.*

Así lo dijo Omar, el Sufi:

*El Sufi Shabistani escribió sobre su puerta:
«¿Acaso alguien ha obtenido enseñanzas de la muerte?
¿Alguna lámpara ha sido encendida gracias a las cenizas?
Es por esto que mi pensamiento se ha centrado en esto:
Llegar a ceñir mis lomos con el Mágico cinto».*

*¿Y en qué consiste este cinto mágico? —No es otra cosa que
el mismo Vino! Con él, quedan resueltos los misterios del Orbe
y de sus ciclos. Él es la «Línea de la belleza». Ha sido calentado
con la pasión humana y brilla con luz celestial. Contiene en sí
el principio creativo y engendra infinito amor. Su savia nos con-
vierte en artistas y no hay sabiduría oracular que rivalizar pue-
da con él. Él es la revelación de las revelaciones... Cércate a ti
mismo con el Vino, con aquel «nudoso cinto» y llegarás a ser
como Khizr, aquel «hombre del verde manto» «que bebió de
las aguas de la Vida». Tú conocerás el misterio del Nadir y el
Cenit, de la Oposición y la Conjunción, y del porqué los Cielos
están siempre girando... Estarás entonces de acuerdo con El
Gulshan I Raz.*

*«Contemplar el mundo enteramente contenido en ti mismo:
Tú eres la semilla del mundo, en medio de él.
Sábelo pues, Tú mismo eres el alma del mundo».*

Lo anterior llegará a ser suficientemente claro después de
unas cuantas prácticas adecuadas de la Unión sexual.

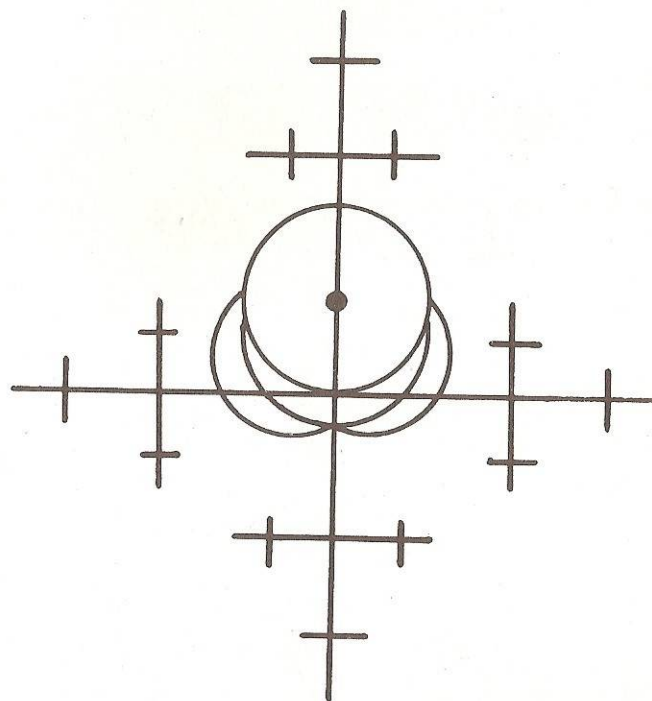
Así cantó Fitzgerald:

98

*No sería demasiado tarde aún, si un Ángel alado
viniera a detener el curso de la Rueda del Destino,
para efectuar de otro modo el riguroso Registro,
¡O incluso para borrar lo registrado!*

99

*¡Oh, Amor! Tú y Yo podríamos conspirar junto con Él
para cambiar por entero este triste esquema de las cosas,
sacudiéndolo, hasta reducirlo a pedazos y luego
¡re-modelarlo más cerca del deseo del corazón!*

El Sigilo de Baphomet

Bajo el Sigilo de Baphomet subsiste la afirmación parcialmente secreta de que se refiere a la Magia sexual tomada de los Sufies por algunos caballeros templarios iniciados en ella. La figura contiene los símbolos del Sol y la Luna, superpuestos a la cruz de Baphomet.

El Caldero

Este hexagrama representa el mejor augurio para la Alta Magia sexual. Así como varias sustancias se transforman y transmutan en el interior del caldero hirviente, llegando a ser aptas para el consumo humano, de modo análogo actúa el «Caldero», puesto sobre el fuego de la aspiración y del mágico éxtasis que transforma el impulso sexual.

ANEXO IV EL I CHING Y LA MAGIA SEXUAL

En las dos versiones más importantes —realizadas por el rey Wan y por su hijo, de los escritos originales y los apéndices del I Ching, se nos indica con énfasis que no hay un contenido fálico en este libro. Si entendemos por tal una práctica religiosa de la función sexual generadora, es evidente que el I Ching no tiene que decirnos nada al respecto.

No obstante, existen evidencias innegables de que los chinos de la antigüedad utilizaban este oráculo para determinar si una próxima unión sexual sería favorable o desfavorable, junto con el tipo de condiciones que prevalecerían durante dicha unión. Es curioso que los dos traductores modernos más destacados, como son Wilhem y Legge, no hayan mencionado esta costumbre, aunque es bastante probable que se hayan abstenido de ello motivados por inhibiciones sexuales subconscientes.

Después de recibir algunas indicaciones dadas por una persona de avanzada edad que es miembro de una Orden secreta vinculada con el I Ching, que es conocida en USA bajo la denominación de «Orden del Devoto Cantor», no tuve mayor dificultad para interpretar el significado de cada uno de los sesenta y cuatro hexagramas del I Ching, en relación con los aspectos propiciatorios y la naturaleza de una próxima unión sexual.

Como es sabido, los hexagramas del I Ching están formados por combinaciones de líneas enteras y partidas. La línea entera representa aquí el Yang, o Principio masculino en la Naturaleza, mientras que la línea partida es símbolo del Yin, o Principio femenino.

En cuanto a la consulta propiamente dicha del oráculo, el método varía un poco en nuestro caso respecto de los sistemas tradicionales. Existen aquí tres métodos posibles:

Método I: Al terminar la unión sexual, mientras el hombre y la mujer continúan abrazados, ella procede a concentrarse para obtener la primera imagen mental de uno de los ocho trigramas. En seguida su compañero hará lo mismo. El primer trígama obtenido se colocará debajo del segundo para formar así el hexagrama. Este sistema exige de los participantes una cierta experiencia en el campo de la visualización, de modo que exista ya una aparición espontánea de la imagen, siendo esta suficientemente clara para poder recordarla o dibujarla luego sobre un panel. En cuanto al hexagrama obtenido, servirá de guía en cuanto a la naturaleza de la próxima unión sexual, mostrando si tiende o no a ser favorable. En caso de que no lo fuere, es conveniente esperar por lo menos dos días antes de consultar nuevamente a través del Método II.

Método II: Este sistema puede usarse en cualquier momento anterior a una próxima unión sexual. Aquí el hombre y la mujer se colocan uno frente al otro, de pie o sentados, cada uno con papel y lápiz en sus manos.

Por regla general, el hexagrama se construye de abajo hacia arriba. Corresponde al hombre anunciar el carácter de la primera línea, que irá en la base del hexagrama, de acuerdo a la sensación que perciba sobre si ésta es masculina o femenina. Se traza esta línea. A continuación, la mujer anuncia la segunda línea de la misma forma, y se procede a trazarla. De este modo se construyen sucesivamente las seis líneas del hexagrama.

En cuanto al día y la hora previstos para la unión sexual, deben fijarse antes de la consulta del oráculo. Cuando ya se ha obtenido una respuesta (hexagrama), puede ser que ésta sea des-

favorable, en cuyo caso será conveniente descartar la fecha y proceder a seleccionar otro día y hora. Nuevamente se repetirá la consulta para saber si es o no favorable. En caso de que no lo sea, se hará uso del Método III.

Método III: Es conocido como el sistema horario, y es utilizado por muchas personas por ser el más práctico y sencillo de todos. Las tablas horarias que aparecen a continuación indican claramente los momentos más favorables del día de acuerdo a la regencia de varios hexagramas del I Ching.

En dichas tablas se incluye el número del hexagrama que corresponde a un tiempo determinado, por lo cual un procedimiento sencillo será mirar previamente el significado de los hexagramas y escoger entre todos ellos el que sea más apropiado para lo que nos proponemos; bastará consultar rápidamente la tabla horaria para saber cual es el momento más propicio del día.

Hay que tener en cuenta que el tiempo terrestre sólo es exacto en los meridianos standard. Aquí está previsto para cada 15 grados de Longitud horaria comenzando por el Meridiano de Greenwich (Cero grados). Por consiguiente, será preciso saber cual es el Meridiano que corresponde a nuestra localidad. Para obtener la hora correcta hay que multiplicar este dato del Meridiano local, que puede estar por ejemplo al Este de Greenwich, por los minutos (360 grados en 24 horas equivale a cuatro minutos por cada grado). A este resultado se le añadirá el tiempo que aparece en el reloj (por ejemplo, si estamos situados 5 grados al Este del meridiano standard más próximo, tendremos que añadir $5 \times 4 = 20$ minutos al tiempo del reloj que hemos previsto. En caso de que vivamos al Oeste del Meridiano de Greenwich, se hará la misma operación, pero restando los minutos en vez de sumarlos. Además, si estamos en verano, es preciso añadir una hora para ajustar el tiempo solar y el tiempo real.

Acerca de los cinco últimos hexagramas del I Ching (60-61-62-63-64), es conveniente anotar que son favorables en un sentido muy concreto: Durante la práctica del Dianismo, suelen ser muy útiles para que el hombre ejerza su imaginación

mágica y para obtener la inspiración necesaria en el acto de invocar al Amante divino, el Santo Ángel Guardián, el Deimon sagrado. Aquí también la actitud de la pareja femenina puede ser una inapreciable ayuda, en cuyo caso la inspiración vendrá a reflejarse en ella.

CUADRO HORARIO I CHING

AM	HEX		AM	HEX
6:00 – 6:22½	1		9:00 – 9:22½	9
6:22½ – 6:45	2		9:22½ – 9:45	10
6:45 – 7:07½	3		9:45 – 10:07½	11
7:07½ – 7:30	4		10:07½ – 10:30	12
7:30 – 7:52½	5		10:30 – 10:52½	13
7:52½ – 8:15	6		10:52½ – 11:15	14
8:15 – 8:37½	7		11:15 – 11:37½	15
8:37½ – 9:00	8		11:37½ – 12 Mediodía	16
AM	HEX		AM	HEX
12:00 – 12:22½	48		3:00 – 3:22½	40
12:22½ – 12:45	47		3:22½ – 3:45	39
12:45 – 1:07½	46		3:45 – 4:07½	38
1:07½ – 1:30	45		4:07½ – 4:30	37
1:30 – 1:52½	44		4:30 – 4:52½	36
1:52½ – 2:15	43		4:52½ – 5:15	35
2:15 – 2:37½	42		5:15 – 5:37½	34
2:37½ – 3:00	41		5:37½ – 6:00	33

CUADRO HORARIO I CHING

PM	HEX		PM	HEX
12 Mediodía — 12:22½	17		3:00 — 3:22½	25
12:22½ — 12:45	18		3:22½ — 3:45	26
12:45 — 1:07½	19		3:45 — 4:07½	27
1:07½ — 1:30	20		4:07½ — 4:30	28
1:30 — 1:52½	21		4:30 — 4:52½	29
1:52½ — 2:15	22		4:52½ — 5:15	30
2:15 — 2:37½	23		5:15 — 5:37½	31
2:37½ — 3:00	24		5:37½ — 6:00	32
PM	HEX		PM	HEX
6:00 — 6:22½	64		9:00 — 9:22½	56
6:22½ — 6:45	63		9:22½ — 9:45	55
6:45 — 7:07½	62		9:45 — 10:07½	54
7:07½ — 7:30	61		10:07½ — 10:30	53
7:30 — 7:52½	60		10:30 — 10:52½	52
7:52½ — 8:15	59		10:52½ — 11:15	51
8:15 — 8:37½	58		11:15 — 11:37½	50
8:37½ — 9:00	57		11:37½ — 12:00	49

Los 64 Hexagramas

Trigramas superiores

	KHIEN	AIRE	SOL	TIERRA	AGUA	LUNA	FUEGO	KHWAN
	1	2	3	4	5	6	7	8
Trigramas inferiores								
	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	
49	50	51	52	53	54	55	56	
57	58	59	60	61	62	63	64	

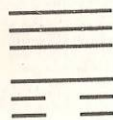
(1) *Khien de Khien:* No hay aquí ni una sola línea Yin (El Principio femenino, receptivo, que sostiene), por lo cual no se considera un buen augurio para la relación íntima de la pareja hombre-mujer. Este hexagrama es como «una enorme energía que se pone en movimiento», por consiguiente favorable solamente para apoyar la mutua inspiración de cara a un tiempo futuro.

(2) *Aire de Khien:* El texto del rey Wan nos describe metafóricamente este hexagrama como «una intrépida mujer que hace su aparición. Así, se considera un buen auspicio en cuanto a la sensualidad puramente física, pero carece de valor para algo duradero. Es superficial y no aporta inspiración.

(3) *Sol de Khien:* Aquí el Trigramma inferior (Sol), simboliza «brillante realización», aplicado a la pareja masculina. De ordinario, no constituye un augurio favorable para la Magia sexual, pero puede llegar a ser muy bueno si la pareja femenina es capaz de mostrar una elevada inspiración, unida a una poderosa aspiración.

(4) *Tierra de Khien:* En esencia, no es un hexagrama inspirador, pero se muestra excelente si se trata de hacer que algo se consolide, se fije, o adquiera solidez material. No obstante, si la mujer actúa con la debida perspicacia, podrá aportar inspiración a su compañero en un grado no muy alto pero determinado y activo. Es una respuesta recomendable si se trata de obtener objetivos materiales, exclusivamente.

(5) *Agua de Khien:* Es bueno en cuanto a dar facilidad y placentera satisfacción, la cual llega sin dificultad alguna y sin restricción. Excelente para el Dianismo, de larga duración, si se cuenta con una inspiración adecuada.

(6) *Luna de Khien:* Para que constituya un auspicio favorable, es indispensable que la mujer invoque la fuerza, iniciativa y apoyo de su compañero, sin tratar de presionarle o de actuar con sus propios recursos, ya que estos sufren una restricción temporal. Ella debe pues resistirse a la tendencia de ser activa y permanecer en pasividad.

(7) *Fuego de Khien:* Presenta dos posibilidades extremas: o muy favorable o muy desfavorable. Aquí la feroz energía deberá controlarse para dejar en libertad la imaginación creadora. En lugar de embriagarse en el mero éxtasis físico, deberíamos usarlo para alimentar el fuego de un propósito elevado y sincero.

(8) *Khwan de Khien:* Respecto a este hexagrama, el texto del rey Wan nos advierte que «la mujer ha venido, el hombre ha partido», lo femenino asciende en tanto que lo masculino desciende; si los deseos y emociones de la mujer no son demasiado impulsivos y esta se muestra receptiva y cooperadora, invocando la fuerte y adecuada magia de su pareja masculina, el resultado puede ser excelente. Por el contrario, si ella sólo aspira a ser saciada sexualmente por su compañero, no hay aquí un augurio favorable a la Magia sexual.

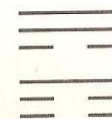
(9) *Khien de Aire:* Nos dice Wan: «Si es la mujer quien ejerce aquí restricción, no importa cuan correcta sea, ella se coloca en el papel del varón que realiza sus planes». Por ello no es un hexagrama recomendable para la Magia sexual.

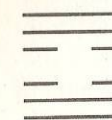
(10) *Aire de Aire:* Voluble y superficial, sin adquirir sustancialidad en ningún terreno, no es un augurio favorable.

(11) *Sol de Aire:* Aquí, el Sol nos muestra una situación donde la pareja femenina es demasiado impetuosa y el hombre es demasiado manejable, pudiendo ser dominado por ella. En algunos casos raros, es posible que la mujer tenga grandes capacidades y mucha entereza, pero por lo general, esta respuesta del I Ching nos aconseja esperar.

(12) *Tierra de Aire:* Puede ser favorable únicamente si existe concentración sobre un propósito determinado. Se muestra positivo en lo práctico, pero sin estar del todo exento de connotaciones restrictivas. Señala un avance lento y gradual.

(13) *Agua de Aire:* Indica que no existirá connotación subconsciente alguna entre el hombre y la mujer, como tampoco podría darse ninguna insatisfacción. De cara a obtener resultados óptimos, deberá evitarse un énfasis exagerado del placer sexual o de la imaginación desbocada. Si esto se logra, se convierte en una de las mejores

respuestas para la práctica del Dianismo y para obtener inspiración.

(14) *Luna de Aire:* No constituye un buen auspicio para la unión sexual. Conviene esperar a que pasen las dificultades.

(15) *Fuego de Aire:* Proporciona gran energía y ardor en los deseos y emociones. No es favorable, a menos que dicha energía sea controlada por una fuerte Voluntad e Inteligencia junto con un persistente propósito.

(16) *Khwan de Aire:* Aquí, la pareja femenina se convertirá en un instrumento mágico particularmente adecuado para nutrir y desarrollar el objetivo. Es favorable para lo referente al trabajo dirigido a la obtención de un Gérmén mágico. En este caso, todo depende de la mujer.

(17) *Khien de Sol:* Puesto que ambos trigramas son fundamentalmente masculinos, no se considera favorable para la unión sexual de ambos polos.

(18) *Aire de Sol:* Este es propiamente el hexagrama denominado el Caldero, en el cual se realiza la obra alquímica de transformación y trasmutación. No puede haber mejor augurio para la Magia sexual encaminada a obtener el conocimiento y conversación con el propio Deimon sagrado.

(19) *Sol de Sol*: Ambos trigramas son iguales, sin solución de polaridad. Demasiado difícil para ser favorable.

(20) *Tierra de Sol*: Constituye una imagen restringida (o una situación *idem*) de la verdadera realización interior. Es bueno solamente para ayudar a hacer proyectos.

(21) *Agua de Sol*: Es un excelente augurio para la práctica mágica en el grado de Dianismo. Sugiere una perfecta interrelación de la pareja hombre-mujer.

(22) *Luna de Sol*: Puede ser un buen augurio, pero sólo bajo la condición de que el hombre gobierne por completo a su compañera. En general es una respuesta difícil y no recomendable. No obstante, si se trata de una pareja donde ambas partes están avanzadas en su evolución individual, puede llegar a ser un poderoso y eficaz auspicio.

(23) *Fuego de Sol*: No resulta favorable, a menos que la unión se dirija exclusivamente a la aspiración de contactar con el propio Deimon sagrado, dentro del Dianismo.

(24) *Khwan de Sol*: Es una respuesta muy positiva para avanzar en la realización de cualquier objetivo propuesto. La pareja femenina estará inclinada a abandonarse sexualmente, a menos que sea controlada y dirigida por su compañero. De

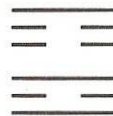
hecho, este hexagrama se muestra más favorable para la mujer que para el varón.

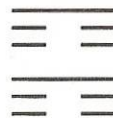
(25) *Khien de Tierra*: El texto del rey Wan ha llamado a este hexagrama «Gran acumulación», pero no es indicado en cuanto al terreno sexual. Por lo contrario, resulta favorable a la elaboración de planes. No es recomendable para propósitos distintos a este.

(26) *Aire de Tierra*: Aquí la pareja puede avanzar más allá de unas limitaciones determinadas, tanto en el sentido espiritual como en el material. Es por consiguiente favorable cuando se trata de aportar una restauración vigorosa en un plano concreto. Muy positivo cuando se busca concretar esta Magia y ponerla al servicio del Amante divino.

(27) *Sol de Tierra*: En Magia sexual, la palabra clave para designar a este hexagrama es: «Preparación ornamental». Su mejor uso tendría lugar dentro de un ritual de Dianismo, en el cual se va a obtener inspiración para los planes futuros, de cara al cumplimiento de la Gran Obra. Dejemos que este ritual sea realizado con todo «adorno», tanto en el sentido metafórico como en el literal.

(28) *Tierra de Tierra*: Al estar formado por dos trigramas idénticos no existe aquí una solución de polaridad. Es bueno únicamente para el descanso corporal y emocional.

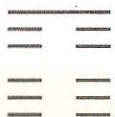
(29) *Agua de Tierra:* Indica que va a existir una gran resonancia mutua entre ambos miembros de la pareja, así como entre ellos y su objetivo en el ritual de Magia sexual. Habrá una plácida satisfacción, que surgirá con firmeza pero sin convertirse en algo excesivo. Por consiguiente, se considera excelente si se tratara del ritual Dianista.

(30) *Luna de Tierra:* En el mejor de los casos resulta favorable únicamente para la mujer. Más aún, el hombre deberá mostrarse aquí más fuerte que el mal augurio, a fin de dar todo el apoyo a su pareja.

(31) *Fuego de Tierra:* Lo más positivo que puede indicarnos esta respuesta es que la mujer tiene aquí la oportunidad de hacer que el fuego consuma en parte la estupidez de su compañero.

(32) *Khwan de Tierra:* Se describe a este hexagrama bajo el nombre de Nutrición, apoyo y realización de cara a un futuro avance. No es muy prometedor de cara al presente. Actúa de una forma materialista.

(33) *Khien de Agua:* Es denominado «Displencia», probablemente a que los dos trigramas, que representan al hombre y a su compañera se hallan colocados en la polaridad opuesta a las posiciones favorables. Esto denota una excesiva agresividad femenina, unida a una pasividad complaciente del hombre (durante cierto tiempo). No es recomendable.

(34) *Aire de Agua:* Es favorable, pero sólo en un sentido superficial. Sólo si la mujer es muy sincera y honesta, al tiempo que es capaz de inspirar a su pareja, resultará de aquí algo más que lo puramente agradable.

(35) *Sol de Agua:* Constituye un buen augurio únicamente si hay una preparación previa y la unión no es efectuada demasiado de prisa. Exige una aspiración verdadera hacia una brillante autorrealización y una elevada transformación.

(36) *Tierra de Agua:* Moderadamente favorable, va creando una base firme en torno al sentimiento de placentera satisfacción. Corresponde aquí a la mujer brindar este sentimiento con actitud complaciente hacia el varón.

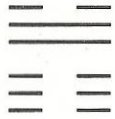
(37) *Agua de Agua:* Es bueno solamente de cara a un interludio agradable en el Dianismo. Finaliza con placentera satisfacción.

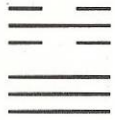
(38) *Luna de Agua:* ¡NO!

(39) *Fuego de Agua:* El hombre se muestra aquí demasiado complaciente y soñador, a pesar de lo cual, si su compañera lo desea, puede inflamarle con el fuego de la imaginación y la aspiración.

(40) *Khwan de Agua:* El deseo de la mujer se halla acorde con la actitud de su compañero. Corresponde así este hexagrama al ritual denominado «Dianismo extenso», siendo un excelente augurio para esta forma de la Alta Magia sexual.

(41) *Khien de Luna:* Sólo contiene un potencial muy superficial.

(42) *Aire de Luna:* Sólo contiene un potencial muy superficial.

(43) *Sol de Luna:* Puede ser bastante bueno, a condición de que la mujer esté en capacidad de tomar por completo la iniciación inspiración.

(44) *Tierra de Luna:* Aquí el compañero que en principio no se mostraba apto en estos terrenos, podría llegar a conseguir cierta estabilidad con la ayuda de su pareja femenina. No obstante, ello no representa un avance en lo que sería una verdadera Magia sexual.

(45) *Agua de Luna:* Puede ser de algún valor, siempre y cuando se cuente con un alto grado de gobierno y control.

(46) *Luna de Luna:* No.

(47) *Fuego de Luna:* Indica que tendrá lugar una pugna y desacuerdo bastante inquietantes.

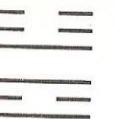
(48) *Khwan de Luna:* Solamente será favorable en el caso de que el hombre desempeñe un papel sobresaliente, lo cual podrá generar una amplia recompensa.

(49) *Khien de Fuego:* No constituye un indicio positivo.

(50) *Aire de Fuego:* No es favorable, excepto para los más avanzados.

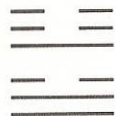

(51) *Sol de Fuego:* Primero encuentra tu pareja, una vez que la tengas, multiplica tu poder. No permitas que los detalles de su personalidad te distraigan de tu camino. Unidad y Sinceridad, he aquí la clave de la fortuna. Elevado propósito y Voluntad, es algo excelente para la Magia sexual.

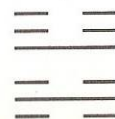

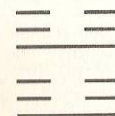
(52) *Tierra de Fuego:* Es recomendable por constituir un buen augurio en cuanto al saber compartir los aspectos emocionales.

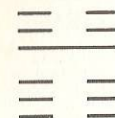
(53) *Agua de Fuego:* Si no existe una disparidad demasiado marcada entre el trigramma inferior (Agua), que representa el deseo de placentera satisfacción por parte de la mujer, y el trigramma superior (Fuego), que simboliza la fuerza y la impetuosa energía masculina, habrá un buen auspicio. En otras palabras, puede ocurrir aquí que la pareja femenina exija demasiada satisfacción y sensualidad, mientras que el hombre despliega por su parte un exceso de fuerza activa. De no existir el necesario control, esto no constituye un augurio positivo.

(54) *Luna de Fuego:* No.

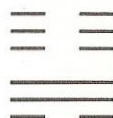
(55) *Fuego de Fuego:* Representa una dirección poco adecuada del elemento Fuego.

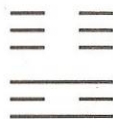
(56) *Khwan de Fuego:* Implica una enorme capacidad y una expansión de fuerza activada, así como de energía aspiracional, de lo cual puede resultar gran inspiración. Es excelente en lo tocante a la Magia sexual.

(57) *Khien de Khwan:* Conlleva mucha energía inicial por parte de la pareja femenina, como para resultar de allí un augurio favorable. El resultado será dudoso en muchos casos.

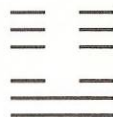
(58) *Aire de Khwan:* Supone cierto éxito, pero de carácter superficial. En general, no es favorable.

(59) *Sol de Khwan:* Es ventajoso en cuanto que brinda la oportunidad de tomar conciencia acerca de la dificultad que encierra una determinada situación. Para lograr el éxito en la Magia sexual, la mujer debe ocupar aquí el papel del hombre, y viceversa.

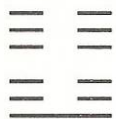
(60) *Tierra de Khwan:* Favorable para la preparación solamente.

(61) *Agua de Khwan:* Favorable para la preparación solamente.

(62) *Luna de Khwan:* Desfavorable para el Dianismo extenso, pero en cambio favorable para el de corto plazo.

(63) *Fuego de Khwan*: Indica lo mismo que el anterior hexagrama.

(64) *Khwan de Khwan*: Favorable para llegar a alcanzar el estado de semitrance, propio del Dianismo extenso. ;