

A B R A H A D A B R A

por Rodney Orpheus

Introducción

Hacer tu voluntad será el todo de la Ley

¿Magick thelémica? ¿Por qué thelémica? ¿Acaso no es la magick simplemente magick? ¿Y, de todas formas, qué tiene de especial todo ese asunto thelémico? Todo lo que necesito es un buen libro de magick para principiantes, y que sea completo. ¿Por qué me da la impresión de que a ustedes, magos, les cuesta tanto escribir un libro así?

Son todas buenas preguntas que me han hecho decenas de veces en los últimos años, y es en respuesta a ellas que he escrito este libro. Traté de hacer una guía de Thelema lo más clara y completa posible. Durante todo el proceso de su escritura la revisé una y otra vez, probando cada ejercicio cuidadosamente, y utilizando el texto para enseñar a otros; todo para asegurarme de que fuera un libro realmente simple y directo. El sólo escribir este pequeño libro me llevó cuatro años de esfuerzo, por no mencionar la década de trabajo mágico personal que lo precedió. No pretendo que sea el perfecto manual para principiantes, pero probablemente sea lo más parecido que puedas conseguir en esta época.

La magick thelémica es principalmente el legado de un solo hombre, Aleister Crowley (rima con holy-sagrado; casi todo el mundo lo pronuncia mal). Bien, quizá ya hayas oído hablar de Crowley -la mayoría cree saber algo acerca de él. Mi primera recomendación es que olvides todas las historias que has oído acerca de él -por lo menos el 50% es basura. De todas maneras, no es necesario que te guste Crowley para practicar magick thelémica -conozco muchos thelemitas que no simpatizan particularmente con su personalidad- pero él es sin ninguna duda la figura singular más importante en la historia de la magia moderna. Este libro se basa principalmente en su trabajo, y en los capítulos por venir citaré frecuentemente sus escritos.

Así que... ¿qué es la magick Thelémica? Crowley definió magick como "La Ciencia y el Arte de causar cambios en concordancia con la Voluntad". Como cualquier ciencia, la magick tiene diferentes ramas y escuelas, y como todo arte, tiene diferentes estilos. Este libro se concentra solamente en una rama de magick -Magick Thelémica- que no es del todo una limitación, como podría parecer a simple vista. El sistema thelémico es una síntesis que contiene una gran cantidad de los que fueron los mejores elementos de las primeras formas de aprendizaje ocultista, más partes completamente nuevas diseñadas específicamente para el mundo moderno que habitamos. Constituye una guía completa de magick para el nuevo Eón que está amaneciendo en nuestro planeta.

Para la mayoría de los magos es bastante difícil escribir sobre magick porque... bueno, no es un tema sencillo. Cada una de sus partes se relaciona con todo el resto, de modo que a un recién llegado a menudo le puede parecer que es como un ovillo enredado, con cada vuelta de hilo tan apretada sobre las demás que es imposible saber por dónde empezar a desenredarlo. Así que para conveniencia del lector he dividido el ovillo en tres partes principales: Meditación, Ritual y Filosofía. Los once capítulos de este libro van desarrollando partes de cada aspecto. Los capítulos 1, 4, 7, & 10 tratan acerca de la meditación, los capítulos 2, 5, 8, & 11 del ritual, y los capítulos 3, 6, y 9 de la filosofía. Aunque he dividido el libro en estos tres aspectos, es bueno recordar que magick contiene todos en igual proporción, y cada uno está conectado con los demás. Es decir, que para aprender uno, tienes que aprender los otros también. Al tratar con una parte de cada tema por vez, es de esperarse que puedas ir aprendiendo de una manera gradual y equilibrada. Los ejercicios preliminares de meditación del capítulo I te ayudarán a comprender el Capítulo II, el ritual del Capítulo II te ayudará a entender la filosofía expuesta en el Capítulo III, y todo esto combinado de ayudará a pasar a los ejercicios de meditación más avanzados del Capítulo IV, y así sucesivamente.

La otra ventaja de encarar un tema en etapas, es que de esta manera se capacita al estudiante para "levantarse y andar" ahora mismo. No hace falta que leas todo el libro para comenzar a

trabajar. De hecho, si eres un completo principiante en magick Thelémica te recomiendo que NO leas todo el libro de una vez. Lo mejor es leer un capítulo por vez, y al terminarlo volver atrás y tratar de trabajar con los ejercicios dados. Deberías esforzarte por hacer cada ejercicio tal como es descrito y en el orden en que está descrito. Muchos de los ejercicios están dados en forma abreviada, con notas aclaratorias a continuación. Asegúrate de leer bien las notas antes de comenzar cada ejercicio. Cada tres capítulos tómate un descanso y dedica algún tiempo a repasar lo que has aprendido en los tres capítulos previos.

Thelema se centra en el desarrollo PERSONAL, y esto significa que TÚ tendrás que hacer el trabajo por ti mismo/ma. Simplemente leer el libro no es suficiente. No importa cuán grande sea tu conocimiento teórico, a menos que lo vivas estarás perdiendo tu tiempo. Por favor recuerda esto: conocer no es lo mismo que entender.

Es probable que sientas más atracción por uno de los aspectos que por los otros, y esto es normal, pero debes recordar que mientras trabajes con este libro, las tres secciones deben ser estudiadas con igual cuidado e intensidad, si quieres desarrollar tus talentos a pleno. El desarrollo desequilibrado puede parecer más rápido y fácil al principio, pero a la larga se vuelve muy limitante.

Como al comienzo algunos lectores pueden encontrar los conceptos filosóficos un poco difíciles, he tratado de facilitar esto mediante los ejercicios de meditación, que ayudarán al lector a aprehender los conceptos abstractos directamente por su propia experiencia.

Si compraste este libro esperando glamorosos rituales presentado multitudes de demonios malignos y la defloración de vírgenes desnudas, me temo que quedarás un poco decepcionado -por lo menos al principio. Evocación de demonios y sacerdotisas desnudas en el altar tiene su lugar en la magick thelémica, no te preocupes (¡hey, es la mitad de la diversión!), pero te aconsejo que no intentes volar antes de aprender acaminar. A causa del enorme poder que contienen, los rituales mágicos pueden causar un gran estrés en el cuerpo y la mente de un mago sin preparación, así que es preferible que pases el mayor tiempo posible practicando los ejercicios preparatorios de los primeros capítulos antes de abordar el material "hardcore" de la segunda parte del libro. Sé bien que practicar siempre lo mismo, día tras día durante meses, al final puede ser bastante aburrido (a mí me resultó infernalmente aburrido..), pero al final vale la pena, porque tus poderes mágicos se incrementarán masivamente, y tu capacidad, no sólo para trabajar, sino también para divertirse, se volverá mucho, muchísimo más grande.

Aunque de ninguna manera sea este un libro extenso, he tratado de hacerlo lo más abarcativo posible, y contiene suficientes ejercicios como para mantener ocupado al más talentoso de los magos por lo menos durante un año; pero no pretendo ser la fuente de toda la sabiduría. Aquellos de ustedes que quieran estudiar la magick thelémica más íntimamente deberían consultar otros textos, particularmente los de Aleister Crowley. Recomiendo enfáticamente al lector que consiga un ejemplar del "Magick" de Crowley, que es en realidad un compendio de tres libros, "Libro 4", partes 1 y 2, y "Magick en Teoría y Práctica", más el agregado de numerosos libros más breves que figuran como apéndices. "Magick" es un libro que contiene suficiente conocimiento mágico como para mantenerte estudiándolo por muchos años. También es útil para el principiante "Magick Without Tears", una colección de las cartas de Crowley a sus alumnos. De todas maneras, el texto thelémico más importante es el Liber AL vel Legis -"El Libro de la Ley"- Este es, en última instancia, la fuente de toda la magick thelémica, pero es muy, muy difícil de entender para el principiante. Por esta razón recomiendo a todos los lectores conseguir una copia de "The Law is for All", que contiene el texto completo del Liber AL más los comentarios detallados de cada uno de sus versos. Al final de cada capítulo de este libro hago algunas referencias a estos libros, de modo que los estudiantes puedan seguir las ideas más detalladamente, si así lo desean. El compendio de obras titulado "Gems from the Equinox" también es muy valioso, ya sea en adición o reemplazo de los volúmenes precedentes, ya que contiene la mayoría de los importantes apéndices de "Magick", así como el Liber AL y muchos otros textos útiles.

También te recomiendo encarecidamente que inviertas en un juego de Tarot, ya que te resultará muy útil en el trabajo que estás por hacer. Existen muchos juegos de Tarot en el mercado, de los cuales el 90% es completamente inútil. Para nuestros propósitos, el mejor es el mazo diseñado por Aleister Crowley y dibujado por Lady Frieda Harris, usualmente llamado Tarot Crowley-Toth. Si no puedes echarle mano a uno de estos mazos (y no debiera ser difícil, porque es el más popular del mundo), los Tarot de la Golden Dawn y de Waite son utilizables, aunque no realmente recomendables.

Soy consciente de que uno de los primeros problemas que enfrenta la gente que se acerca a la magick por primera vez, es "toda esa jerga mágica" que se utiliza. Los estudiantes siempre me preguntan por qué tengo que usar una palabra en Latín o Sánscrito en vez de Inglés corriente. Este es un punto muy importante, y por ello he tratado de mantener la jerga mágica al mínimo, hasta donde me fue posible.

Sin embargo, como toda ciencia, magick tiene términos y conceptos difíciles de describir en el lenguaje ordinario, ya que estamos tratando con cosas extraordinarias. Dondequiera que he usado

jerga mágica he tratado de explicarla lo más cuidadosamente posible, pero te aconsejo que, a medida que vayas leyendo el libro, te tomes tiempo para releer los términos que te hayan resultado extraños, y trates de asegurarte de que comprendes de qué estoy hablando, antes de seguir avanzando.

Tengo otra recomendación importante para el estudiante que recorre el Camino Real a la Sabiduría -i lleva un registro ! Esto es absolutamente vital. Debes obtener un cuaderno de notas de buen tamaño y escribir en este Diario Mágico todos los días. Como un buen científico, anota todas las condiciones que prevalecían durante cada experimento mágico: hora, condiciones climáticas, tus pensamientos, emociones y deseos, lo grande y lo pequeño. Recuerda que estás desarrollando importantes experimentos sobre ti mismo/ma, no sobre una sustancia inerte, de modo que tus sensaciones al final de cada trabajo son lo más importante de todo lo que debes registrar. Tu Diario Mágico te ayudará a ordenar tus pensamientos (i y créeme, tus pensamientos se volverán muy desordenados a medida que trabajes con este libro !) y se irá constituyendo en una fuente confiable de referencia que podrás consultar para ver hasta dónde has progresado. Cuando releas tu Diario luego de un mes de trabajo, podrá ver los patrones habituales de expresión y sentimiento en los que tiendes a caer, verás los errores que has cometido y no habías percibido en su momento, etc. Serás capaz de analizarte a ti mismo, junto con tus acciones y reacciones, mucho más íntimamente. Sobre el portal de la iniciación están escritas las palabras: "Conócete a Ti Mismo"; este autoconocimiento es tu meta, y el Diario Mágico la principal herramienta para conseguirla.

Recuerda siempre: magick es algo sutil y extraño, y a menudo funciona de una manera que no esperabas, en momentos en que no lo esperabas -pero SIEMPRE funciona. Todo acto mágico trae un resultado, como estás a punto de aprender...

Capítulo I

Yoga Básico: Ásana

¿Yoga? ¿Qué tiene que ver con magick? ¿No es una clase de ejercicio para la salud?

Bueno, sí, es una clase de ejercicio para la salud. También es la piedra fundacional de toda la práctica de magick thelémica. Es importante recordar que aprender magick no pasa por saber mover una vara a tu alrededor mientras cantas extraños hechizos, pero no te preocupes, vas a estar haciendo un montón de estas cosas, pero más tarde. Para aprender magick plenamente, debes aprender todo acerca de ti, porque es desde ti de donde la magick fluirá. Los portales de los templos antiguos tenían inscriptas encima las palabras "Conócete a Ti Mismo", y conocer el propio ser es el primer deber y el deseo de todo buen mago.

O.K., ya sé que estás pensando: ¿de qué manera me puede ayudar a conocerme el hacer nudos con mi cuerpo? En primer lugar es importante que te liberes de un malentendido común: que yoga significa que debes pararte sobre tu cabeza con las piernas cruzadas, cantando complicadas oraciones. Puedes hacerlo si quieres, pero no va a servirte de mucho, especialmente cuando te caigas y te rompas el cuello.

En yoga, lo primero y más importante que hay que aprender es la postura, o ásana, para emplear el término correcto. Ya que algunos términos de yoga no tienen traducción exacta a las lenguas occidentales, a veces usaré la palabra sánscrita original. No te preocupes si esto te resulta confuso al principio, es bastante fácil acostumbrarse.

Pero volvamos a ásana. Es importante que aprendas una buena postura, por varias razones. Primero, ásana es útil durante la meditación. Ayuda a mantener tu cuerpo quieto y corta la sensación de inquietud que el cuerpo desarrolla cuando es abandonado a sus propios medios. Intenta con este sencillo ejercicio. Dale una mirada a tu reloj y fíjate qué hora es. Ahora deja este libro y simplemente permanece sentado sin moverte, por unos minutos, mirando una sola cosa durante todo el tiempo -la portada de este libro, por ejemplo. Cuando comiences a sentirte realmente incómodo/a o con picazón, detén el ejercicio y mira la hora en tu reloj. Si lograste permanecer más de unos pocos minutos sin incomodidad, lo estás haciendo muy bien.

Ahora pensemos un poco acerca del ejercicio. No puedes sentarte y concentrarte por más que unos pocos minutos. ¿Cómo vas a hacer un ritual que puede llevar una hora de total esfuerzo físico y mental?

La segunda razón por la que ásana es importante, es porque una postura determinada afecta las áreas sutiles de tu cuerpo de distintas maneras, por ejemplo fortaleciendo aquellas partes que serán sometidas a estrés cuando, más adelante en tus estudios, comiences a explorar el plano astral.

La tercera razón importante por la cual un ásana es útil, y de porqué es más que simplemente "sentarse quieto", es que tu postura afecta el fluir de la energía de los centros mágicos de tu cuerpo. Estos centros mágicos son llamados chakras o "ruedas". Hay siete chakras principales, que se agrupan de la siguiente manera:

En la base de la espina está el Chakra Muladhara, el "centro de tierra" de tu cuerpo. En tu región genital está el Chakra Svadhista o "centro lunar". Alrededor de tu estómago está el Chakra Manipura, asociado con las energías de Venus y Mercurio; y por encima de éstos está el centro del corazón, Anahata, el asiento de las energías solares. En tu garganta está el Chakra Vishuddha, atribuido a Plutón, el centro de transformación; en tu frente está el Chakra Ajna donde se juntan las energías de Saturno y Urano, y derecho por encima de tu cabeza está Sahasrara, el último centro chákrico, atribuido al planeta Neptuno. No te preocupes si no puedes recordar todos estos nombres sánscritos, o si no puedes comprender qué tienen que ver los planetas con esto, pues con la práctica, de a poco todo comenzará a tener sentido. Lo principal para recordar ahora es que estos centros existen, y que actúan como reservas de energía mágica a la que puedes acudir en casos de necesidad. Si quieres, estudia el diagrama del sistema chákrico y trata de imaginar estos centros dentro de tu cuerpo, girando enérgicamente mientras estás en tu ásana.

Así que... ¿qué es exactamente un ásana? El gran maestro de yoga Patánjali escribió que "Ásana es aquello que es firme y placentero". Así de simple. El ásana más básica es conocida como la Postura del Dios. Consiste en sentarse con la espalda erguida en una silla firme, las piernas bien juntas y tus manos descansando sobre tus rodillas. Si alguna vez viste una estatua de los dioses Egipcios sentados, sabrás a qué me refiero.

- "¿Quieres decir que eso es todo?"- puedo escucharte gritar.

Bueno, por lo menos es un punto de partida.

- "¿Entonces, por qué nunca ví un yogui Indio sentado así?"-

Buena pregunta. Los hombres sagrados de la India no suelen a vivir en departamentos, y usualmente no tienen suficiente espacio en sus taparrabos como para encajarse allí una silla. Así que normalmente se sientan en el suelo, que es barato y siempre está allí.

En realidad el último párrafo fue un poco exagerado, pero igual contiene elementos de verdad. Las posturas sobre el suelo tienen sus ventajas, así que trata de ver cuáles prefieres. Recuerda que lo más importante es que la postura te resulte cómoda, y que siga siendo cómoda durante más que unos pocos minutos.

Puedes probar una variación de la Postura del Dios, llamada El Dragón. De rodillas en el piso (te recomiendo que pliegues una frazada para hacer una base firme pero confortable), los dedos de ambos pies tocándose, talones separados formando una especie de montura para apoyar tus nalgas. Mantén tus piernas juntas y coloca tus manos sobre tus muslos, como hiciste en la Postura del Dios. Como en todas las ásanas, es importante que mantengas tu espalda bien erguida. Nuevamente, esta es un ásana sencilla, pero muy útil.

Si te sientes totalmente atlético y/o masoquista, puedes probar la famosa Postura del Loto: siéntate con las piernas cruzadas sobre el piso (o frazada) y coloca tus manos sobre tus rodillas, palmas hacia arriba, la punta del pulgar y del índice tocándose hasta forma una "O", el resto de los dedos bien extendidos pero relajados. Esta es mi ásana favorita, pero si tienes problemas con ella, recuerda que cualquiera de las otras ásanas harán igual de bien el trabajo que tenemos en mente.

O.K. Ya elegiste tu ásana, ¿ahora, qué hacemos con ella? No mucho, por ahora. El primer ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Siéntate en tu ásana, cierra los ojos, y simplemente concéntrate en tu respiración. Siente tu aliento fluyendo por las fosas nasales, bajando por tu cuello, llenando tus pulmones. No hagas el menor intento de controlar tu respiración, sólo déjala fluir naturalmente. Cuando inhalas, repítete mentalmente:

"El aire entra",

y cuando exhalas, piensa:

"El aire sale".

Nota que NO está diciendo que eres tú el que está respirando. Esto es importante. Queremos dejar que el aliento fluya totalmente más allá de tu control, en este ejercicio eres solamente un observador del proceso. Estás estableciendo al "Observador Silencioso"; aprendiendo a desapegarte de tus respuestas corporales. Esto no implica que las reacciones de tu cuerpo sean

"malas" o "sucias", o que el cuerpo sea algo de lo que debes tratar de escapar; muy lejos de eso. Tu alma ha elegido encarnar en tu cuerpo con un fin determinado, pero hasta que no seas consciente de hasta dónde llegan las habilidades de tu cuerpo, nunca podrás comprender ese propósito. Al convertirte en el "Observador Silencioso", aprenderás a apreciar más plenamente el proceso de la sensación, de cómo tu ser se vincula con el exterior en muchos niveles -respiración, pensamiento, emoción, Voluntad, etc. Haz este ejercicio por lo menos una vez diariamente durante el primer mes de tu entrenamiento mágico. Te garantizo que al cabo de un mes, aunque sólo practiques esto, te sentirás muy diferente en tu interior.

No olvides llevar un cuidadoso registro de tus sensaciones en tu Diario Mágico.

A medida que practiques ásana, llegarás a un punto (usualmente al cabo de diez minutos o algo así) en que comenzarás a sentirte extremadamente incómodo, casi agonizando en medio de dolorosos calambres. Trata de no rendirte en este punto, pero anótalo en tu Diario Mágico cuando suceda, y trata de permanecer en tu ásana sólo UN POCO más, aunque duela. Ten cuidado de no ir demasiado lejos ino es tu intención terminar lastimándote! Como regla general, recuerda que mantener la regularidad de tu práctica de yoga es más importante que hacerla muy extensa. Diez minutos por día es mucho mejor que sólo una hora los domingos.

Lo mejor es tratar de hacer tu práctica de yoga aproximadamente a la misma hora todos los días, para mantener un ritmo. Como el yoga es mucho más fácil cuando no tienes mucha comida en el estómago, el mejor momento es, por lejos, la mañana, justo después de levantarte. Si esto no fuera posible, por la noche justo antes de irte a la cama también es bueno. Definitivamente no debes practicar después de comer, ya que mucha de la energía de tu cuerpo está ocupada en la digestión de tu alimento, y te sentirás lento y adormilado. Probablemente estés pensando que también te sientes lento y adormilado por la mañana, pero es diferente. Practicar tu sesión de yoga inmediatamente al despertar, ayudará a tu cuerpo a despabilarse, haciendo circular mucho más rápidamente los químicos que necesitas. NO bebas té o café inmediatamente después de despertarte, pues por un largo período, los estimulantes artificiales hacen más lenta la producción de los estimulantes naturales del cuerpo. Si eres un adicto a la cafeína, espera a terminar tu práctica de yoga para tomar tu primera dosis. Al cabo de seis meses te sentirás mucho mejor de esta manera.

Obviamente te sentirás bastante incómodo practicando tu ásana con tus ropas habituales, así que trata de vestir algo suelto y razonablemente abrigado; las ropas de jogging están muy bien, pero no son perfectas. Encuentro que es mucho más cómodo (especialmente en la Postura del Loto) si no llevo nada puesto en las piernas. Si tu habitación es lo suficientemente cálida, trata de trabajar desnudo/a. No recomiendo llevar puestos anillos o brazaletes, aunque un collar estaría bien, particularmente si tiene un significado mágico para ti. Probablemente lo mejor que puedas llevar puesto es una túnica larga y amplia. Puede estar hecha de seda o algodón, e idealmente debería ser completamente negra, aunque blanca, dorada o azul marino servirán en caso de apuro. Evita las túnicas con un dibujo o estampado, mientras más simple, mejor. Un kimono japonés de seda es bastante lindo y fácil de conseguir. Lo insuperable es una túnica que no tenga apertura frontal, pero que te puedas poner pásandotela por la cabeza y que te llegue hasta los tobillos. Abajo debe ser lo suficientemente amplia como para permitirte total libertad de movimientos, y también sentarte con las piernas cómodamente cruzadas por adentro de ella. De la misma manera, las mangas deben ir ensanchándose hacia los puños, de modo que puedas envolver fácilmente los brazos en ellas. De ser posible, una gran capucha que cubra toda tu cabeza es también una buena idea. Al hacer tus ejercicios de meditación, la capucha te servirá para aislarte en gran medida de la luz y el sonido externos (y además te verás muy bien vestido/da de negro de la cabeza a los pies, es muy sentador para la figura). No uses la túnica más que para tus fines mágicos; debe ser mantenida aparte de las cosas cotidianas que podrían ensuciarla, especialmente cocinar con aceite o limpiar el baño (no te rías, he visto hacerlo...)

Otra sugerencia, quizá muy de vanguardia, es que consigas una pirámide grande, de armazón de alambre, para sentarte debajo, en tu ásana. Aunque de ninguna manera sea algo imprescindible, mucha gente siente que es una ayuda fantástica para lograr estados de relajación y concentración. La pirámide debe ser orientada de modo que los lados estén paralelos al polo magnético Norte-Sur, y estar construída de un metal que puede ser acero o cobre, por ejemplo. Si tienes problemas de espacio, puedes tratar de colocar una pequeña armazón de pirámide sobre tu cabeza, como un sombrero, que también puede ser muy efectivo (aunque, francamente, se ve terriblemente tonto). Si a los pocos minutos de estar usando la pirámide comienza a dolerte la cabeza, no es para preocuparse. Simplemente significa que la pirámide está ayudando a tu cerebro a drenar las toxinas de los riñones, lo que de hecho es un buena señal. En este caso, el uso continuado de la pirámide redundará en grandes beneficios (pero debes beber mucha agua).

Puede ser que sientas que mientras estás en tu ásana te vuelves hipersensible a las influencias externas, lo cual es irónico porque es justamente lo que estás tratando de superar. Los sonidos de la calle, en especial, pueden ser un verdadero problema; serás capaz de oír todo lo que sucede afuera de tu casa. No hay ninguna solución instantánea para esto, básicamente es algo que

tendrás que trabajar. Luego de un tiempo verás que eres capaz de filtrar los ruidos que no quieres escuchar; seguirás oyendo los ruidos, pero a medida que tu cuerpo aprende a entrar en inmovilidad más plenamente, los ruidos simplemente se vuelven irrelevantes, y ya no te molestan de ninguna manera.

Si los ruidos te resultan tan excesivos que ni siquiera puedes empezar a concentrarte, puedes poner alguna música mientras trabajas. Debes usarla lo menos posible, ya sea la sinuosa música New Age de sintetizador; o la música étnica muy rítmica, de base religiosa, como la música hindú tradicional. Sin embargo, la música no es una buena solución. Otra técnica interesante es utilizar ruido blanco. El ruido blanco es un sonido que contiene todas las frecuencias en una, de la misma manera que la luz blanca contiene todas las frecuencias vibratorias de la luz. La forma más fácil de obtenerlo es sintonizar la radio o la televisión en el final del dial, donde no hay señal de ninguna emisora. Allí oirás un zumbido bajo. Sólo déjalo sonar, puede servir.

Otro problema común durante el ásana es el de la lengua. Tú sabes dónde colocar tus manos y tus pies, pero mucha gente, al ir perdiendo la consciencia del resto del cuerpo, siente que su lengua se vuelve enorme y con vida propia. Mi consejo es enrollar la lengua hacia atrás, con la punta tocando el velo del paladar. Esto puede parecer un poco incómodo al principio, pero tiene propiedades yóguicas que lo hacen muy útil para la meditación. ¡Pruébalo y verás!

El problema más peligroso de todos es el éxito. "¿iQué!?" grita el lector, "¿Cómo puede el éxito ser un problema?". Es un problema si luego de algo de práctica te encuentras alcanzando maravillosos estados místicos, volando en la luz blanca, descubriendo el cuerpo de Dios, etc. Todos estos estados pueden ser muy placenteros (y más baratos que las drogas psicodélicas), pero debes tener mucho cuidado en pensar que haz alcanzado la respuesta a lo que estabas buscando. Créeme, eso es NADA comparado con lo que vas a conseguir después. Disfruta estos estados exaltados, solamente un poco, pero recuerda que no son los resultados que estás buscando. En última instancia son distracciones, falsas señales que te llevarán al pantano que terminará por tragarte. ¡Mantente en el sendero del humilde peregrino!

Lecturas Complementarias:

"Magick" -parte I, Capítulo 1

"Magick" --Apéndice VII: Liber E vel Exercitiorum, parte III

Capítulo II

Tu Primer Ritual

-El Pentagrama

El ritual es la principal expresión externa del trabajo mágico. ¿Pero, qué es exactamente un ritual, y por qué lo hacemos?

Un ritual es una secuencia de actos, gestos y palabras que ejecutamos con el fin de conseguir un resultado específico. Toma como ejemplo el proceso de hacer arrancar un auto. Cuando estabas aprendiendo a manejar (suponiendo que hayas aprendido), debías cumplir con un complicado rito -chequear el freno de mano, revisar que el auto no esté en marcha, poner la llave en la cerradura, girarla, revisar el arranque, el motor, etc. Incluso cuando has estado manejando por años, todavía debes hacer estas cosas de determinada manera y en un orden determinado. Por supuesto, una vez que haz hecho estas cosas cientos de veces, se vuelven fáciles y naturales, pero no lo eran cuando comenzaste a aprender. Así es con el ritual. El ritual frecuentemente parece antinatural, difícil de recordar, y a veces simplemente tonto. Lo importante es que funciona, y eso es algo que nunca debes olvidar. Pero además debe ser hecho cuidadosamente y en la secuencia correcta.

El ritual básico mejor conocido es el llamado Ritual Menor del Pentagrama de Destierro, o más sencillamente El Pentagrama (a veces abreviado RMP). En realidad no se trata de un ritual específico, sino más bien de un marco de referencia que puede ser desarrollado como un ritual personalizado de uso diario. Se llama Ritual de Destierro, lo que significa que su propósito primario es el destierro o limpieza del entorno de trabajo del mago, liberándose de todas las fuerzas indeseadas, i.e. todas las fuerzas excepto las del mago mismo. La naturaleza de la purificación es a menudo mal entendida. He visto varios manuales de ocultismo que afirman que

un ritual de destierro elimina todas las influencias negativas. ¡Esto NO es verdad! Un buen destierro apartará TODAS las fuerzas, tanto positivas como negativas, dejando una atmósfera completamente neutra en la que el mago pueda trabajar. Después de todo, cuando lavas tu ropa, no limpias una parte de la suciedad y dejas el resto, ¿o sí?.

Es importante recordar siempre que positivo y negativo no es lo mismo que bueno y malo. Positivo y negativo son sólo dos polaridades de la misma fuerza, y ambas son necesarias para que la fuerza pueda actuar. Piensa en la electricidad -tiene una polaridad positiva y otra negativa, pero a menos que estén conectadas entre sí, la corriente no fluye.

Volviendo a nuestro ritual del Pentagrama. Tal como mencioné antes, existen muchas variaciones del rito básico del Pentagrama. La más famosa es la utilizada por la orden mágica del Amanecer Dorado, pero personalmente siento que está un poco desactualizada. Crowley ha escrito dos variaciones sobre el tema del pentagrama, La Estrella Rubí y el Liber Reguli, también llamado el Ritual de la Marca de la Bestia. Ambos son excelentes rituales del pentagrama, pero probablemente sean un poco complicados como para que el principiante los pueda aprender fácilmente. Mi rito favorito del pentagrama es uno que desarrollé hace bastantes años con la ayuda de mi amigo el Frater Impecunius, y se llama El Ritual de la Esfera de Nu. La intención original de La Esfera de Nu era destilar la esencia del rito del Pentagrama, reduciéndolo a su forma más simple para hacerlo fácil de estudiar para los principiantes, pero conservando todo su poder. Aquí reproduzco el texto:

EL RITUAL DE LA ESFERA DE NU

Pararse frente al Este y formar la Cruz de Luz de la siguiente manera:

Visualiza una esfera de brillante luz blanca por encima de tu cabeza. Alcanza el interior de la esfera y haz descender una corriente de luz hasta tu frente; luego dí:

"Mi Dios está arriba mío"

Lleva la luz bajando por el interior de tu cuerpo, formando un pilar vertical. Toca tus genitales y dí:

"Mi Dios está debajo mío"

Tocando tu hombro derecho, dí:

"Mi Dios está a mi derecha"

Atrayendo la luz cruzando tu cuerpo hasta formar un haz horizontal, toca tu hombro izquierdo y dí:

"Mi Dios está a mi izquierda"

Cruza tus brazos sobre tu pecho (derecho sobre izquierdo) y dí:

"Mi Dios está en mí"

Arroja tus brazos hacia arriba y hacia fuera sobre tu cabeza hasta formar una V , y dí:

"No hay Dios donde yo estoy"

Así se forma la Cruz de Luz.

Avanza al cuarto del Este y dibuja en el aire, delante de ti, un gran pentagrama con el ápice hacia arriba. Luego párate en el signo del Entrante, brazos estirados enfrente tuyo, el pie izquierdo apenas adelantado. Visualiza la energía fluyendo de tus manos al pentagrama, y vibra la palabra:

"THÉRION"

Retira tus brazos y haz el signo del Silencio (el pulgar presionado contra los labios, pies juntos).

Vuélvete hacia tu izquierda, en un movimiento dextrógiro (sentido contrario al de las agujas del reloj), repite todo el proceso de dibujar el pentagrama en cada cuarto, Norte, Oeste, y Sur.

Cuando hagas el Pentagrama en el Norte, vibra la palabra:

"NUIT"

En el Oeste, la palabra:

"BABALON"

En el Sur, la palabra:

"HADIT"

Vuelve al centro del círculo y, una vez más de cara al Este, extiende tus brazos a cada lado. Dí:

"Delante mío los Poderes de la Tierra"

Detrás mío los Poderes del Agua

A mi derecha los Poderes del Fuego

A mi izquierda los Poderes del Aire"

Visualiza el cuerpo de la Diosa Nuit arqueándose por encima de ti, los pies al Norte, las manos al Sur, llenando el círculo con luz estelar. Invoca con las palabras:

"A mi alrededor arden las estrellas de Nuit

Y en mi interior arde la estrella de Hadit"

Repite la Cruz de Luz (primera parte).

Al acercarnos a un ritual por primera vez, lo primero que debemos buscar es su "forma" total, o estructura. La mayoría de los rituales son principalmente de estructura simétrica, y en el rito del pentagrama puedes ver cómo comenzamos con la sección de la Cruz de Luz, seguimos con la sección de la Invocación, y luego terminamos con otra sección de la Cruz de Luz. Cuando hacemos trabajos más complicados, esta simetría se extiende, pero ya llegaremos a esto en capítulos posteriores. Ahora miremos más de cerca la Cruz de Luz.

Comenzamos enfrentando al Este. El Este es donde el Sol nace, y como el Sol es la fuente de toda energía, es al Sol al que acudimos en busca de nuestra energía mágica. El Sol también representa la fuente de nuestra energía interna, el Chakra Anahata que mencioné en el último capítulo. También hay líneas de energía telúrica que corren a lo largo de los puntos de la brújula, así que alinearte de esta manera te ayuda a utilizarlas. Si no sabes dónde está el Este, puedes averiguarlo con una brújula. Es bastante improbable que tu templo/habitación esté alineado precisamente con el eje Este/Oeste, así que seguramente el Este verdadero estará por algún rincón. Si es así, el mejor consejo es simplemente tomar la pared más cercana al Este como Este, y no complicarse. Personalmente me gusta que mi templo tenga cuatro esquinas, con las paredes directamente enfrente mío, detrás, y a mis costados.

De hecho, el "Este mágico" no tiene que coincidir necesariamente con el Este magnético. El Este Thelémico es la dirección de Boleskine, que está en Escocia, cerca de Inverness. Desde Boleskine irradia una corriente mágica muy importante, es la "Kiblah" thelémica, el centro espiritual de nuestro trabajo. Me han preguntado frecuentemente "¿Por qué demonios el Este espiritual está en las Tierras Altas de Escocia?" Buena pregunta. Una razón es que allí era donde vivía Aleister Crowley cuando manifestó por primera vez las energías thelémicas al mundo, así que es el punto donde Thelema realmente comenzó como una fuerza mágica. Piensa en Boleskine como en un manantial de la Tierra, de donde fluye la corriente thelémica. Por todo el mundo, a toda hora, los thelemitas dirigen sus rituales hacia este punto y reciben poder de él. De modo que si puedes, trata de orientar el "Este" de tu templo en esta dirección, así podrás aprovechar más fácilmente esta corriente de poder.

Si por alguna razón estás en una situación en la que no puedes determinar fácilmente la dirección del Este magnético o de Boleskine (si estás parando en una casa ajena o en un hotel, por ejemplo), la solución más sencilla de todas es mirar hacia la pared que tenga la ventana más grande y luminosa, y simplemente llamar "Este" a esta dirección -recuerda que el Este no es tanto una dirección absoluta, si no más bien una dirección espiritual, la dirección en que focalizamos nuestra atención. Lo más importante es encontrar una dirección y llamarla Este, y mirar hacia allí. Una vez que haz hecho esto, el Oeste está detrás de ti, el Norte a tu derecha, y el Sur a tu izquierda. Eres el centro de tu universo, y todas estas direcciones dependen de ti.

Para comenzar la Cruz de Luz, primero visualizamos una luz brillante por encima nuestro. Esto simboliza la energía que existe afuera y por encima de nuestra consciencia normal, y que intentamos atraer hacia nuestro interior. Nos elevamos hacia esta energía y la bajamos hacia nosotros. Los que estén familiarizados con la mitología griega recordarán la historia de Prometeo, que trajo el fuego del Cielo a la Tierra, y así le dio a la humanidad el potencial para evolucionar hacia la divinización.

El primer movimiento es tocar la frente, donde está situado el Chakra Ajna, como señalé en el Capítulo Uno. Traer energía hacia este chakra ayuda a activarlo, e incrementa tu percepción psíquica. El Ajna es tu "tercer ojo", el ojo que ve más allá de la realidad cotidiana. Desde aquí llevas la energía hacia abajo, a tus genitales, el asiento del Chakra Swadisthana, que energiza tus habilidades creativas. A continuación trazas una línea a lo largo de tus hombros, para equilibrar tus energías en un todo armonioso (piensa en cómo el equilibrista que camina sobre la cuerda floja mantiene su equilibrio con la ayuda de un palo). Luego cruzas los brazos sobre tu pecho, donde reside el Chakra Anahata, el asiento de las energías solares. Esta posición de brazos cruzados sobre el pecho, es conocida como "el signo de Osiris Resucitado", y representa la muerte de tu consciencia "normal", y el renacimiento de tu consciencia "mágica".

Fíjate que en los primeros cuatro movimientos afirmaste que tu Dios (quienquiera que sea) está a tu alrededor, llenando todo tu universo externo. En el quinto signo estás afirmando que tu Dios está dentro tuyo, que eres parte de tu Dios, y que tu Dios es parte tuya. El sexto movimiento consiste en lanzar tus brazos hacia arriba y afuera, gritando "No hay Dios donde yo estoy". A primera vista, esta frase parece contradecir todo lo que has venido haciendo hasta ahora, pero no es así. Estamos aquí ante una diferencia muy importante entre magick y la religión convencional. El sistema de la religión convencional predica que la humanidad no puede conocer a Dios sino indirectamente, a través de la plegaria o la contemplación; pero Thelema dice que el hombre puede CONVERTIRSE en Dios, al comunicarse directamente con su esencia. En el quinto movimiento de la Cruz de Luz haz afirmado que Dios está dentro tuyo, que eres una parte de Dios. Así te has convertido a ti mismo en Dios, y ya no hay Dios fuera de ti. Has alcanzado la

"Gnosis": el conocimiento de tu propia divinidad. Así que el sexto movimiento proclama que has destruido a Dios, en el sentido de haber destruido la ilusión de estar separado de Dios. "No hay Dios donde yo estoy", sólo hay un ser, indistinto del universo.

Este es básicamente el proceso de invocación, en miniatura:

1ro: Llamas a Dios en el EXTERIOR

2do: Llamas a Dios en tu INTERIOR

3ro: ERES Dios.

Una vez que la identificación es completa, estás ya en posición de realizar tu magick, pues te has liberado de tus limitaciones como humano. Mantén este proceso en mente, pues forma la base de casi toda la magick activa que estarás haciendo en el futuro.

Dicho sea de paso, si has tenido una educación cristiana tradicional, habrás notado que trazas el eje horizontal de la Cruz de Luz de derecha a izquierda, en lugar de hacerlo de izquierda a derecha, de la manera "normal". Esto es así porque eres el sacerdote y el dios, no un simple adorador, así que formas la Cruz de Luz como si estuvieras del otro lado.

La sección central del rito del pentagrama se divide en dos partes: el destierro de los cuartos y la invocación correspondiente. Ahora vamos a crear un círculo mágico. ¿Por qué un círculo? Por que el círculo es la más equilibrada de todas las formas geométricas, y deseamos definir el espacio en el que trabajaremos. El círculo mágico es una zona donde el mago tiene todo el control, no hay nada en el círculo a excepción de las energías que llamarás en su interior. Por conveniencia dividimos en círculo en cuatro cuartos, correspondientes a los cuatro puntos de la brújula: Este, Norte, Oeste, y Sur.

Estás ahora enfrentando al Este, y aquí es donde comienzas tus destierros. Lo primero es dibujar en el aire, delante de ti, una gran estrella de cinco puntas o pentagrama. (Ahora sabes porqué se llama Ritual del Pentagrama...). Este pentagrama representa los cinco elementos básicos de la existencia: Tierra, Aire, Agua, Fuego y Espíritu. Cuando dibujas los pentagramas en los cuatro cuartos, estás colocando una barrera para mantener alejadas las fuerzas no deseadas, que también actuará como portal para canalizar las fuerzas que deseas atraer. Considera los pentagramas como filtros o válvulas para mantener la energía mágica bajo tu control.

Así que, ¿cómo dibujas los pentagramas? En realidad hay varios tipos de pentagramas, cada uno dibujado de diferente manera, pero para este ritual necesitaremos sólo uno. Este es el Pentagrama Desterrante de Tierra, utilizado como una especie de pentagrama "mutipropósito". Es un pentagrama "derecho", lo que significa que tiene una punta en la cima y dos en la base. Así es cómo se hace:

Comienza parándote erguido, los pies juntos, las manos relajadas a tus costados. Lleva tu mano derecha (invierte las direcciones si eres zurdo) hacia abajo y a la izquierda, aproximadamente al nivel de tu cadera, como medio metro enfrente de tu cuerpo. Durante los próximos movimientos, mantén tu brazo bien estirado y rígido. Pliega los dedos de tu mano en un puño, y luego coloca el pulgar entre el índice y el segundo dedo, de modo que sobresalga levemente: con él trazarás los pentagramas. Ahora lleva tu mano hacia arriba en una diagonal recta, manteniéndola a una distancia de medio metro, para marcar el punto central de la cima, que debe estar directamente enfrente de tu rostro, apenas por encima del nivel de tus ojos. Desde aquí desciende tu mano hacia el nivel de tu cadera derecha. Así, deberías haber dibujado una "V" invertida, justo enfrente tuyo. Ahora cruza tu mano por delante de tu pecho, hasta la altura de tu hombro izquierdo. Forma la línea horizontal del pentagrama llevando ahora tu mando directamente a través de tu pecho, hasta alcanzar tu hombro derecho. Completa el pentagrama trayendo nuevamente tu mano hacia abajo, hasta la altura de tu cadera izquierda.

No te preocupes si los primeros intentos resultan un poco flojos, es natural; y recuerda que las instrucciones que doy son sólo aproximadas. Practica algunas veces, hasta que puedas trazar un pentagrama del que te sientas orgulloso.

Cuando dibujas el pentagrama, trata de imaginarlo como si estuviera hecho de fuego, o de energía brillante, hazlo parecer tan real como puedas. Luego de un poco de práctica, comenzarás a verlo relucir tenuemente, incluso sin hacer ningún esfuerzo consciente.

Ahora que has dibujado el pentagrama, necesitas cargarlo de energía. Esto se hace usando una Palabra de Poder y un Signo, o gesto. Las Palabras de Poder cumplen una función extremadamente importante en magick ritual; aunque muchos principiantes encuentran difícil de entender cómo una palabra en particular puede contener tanto poder.

En cierto sentido, todas las palabras son Palabras de Poder, ya que es a través del lenguaje que comunicamos nuestras ideas y deseos; pero algunas palabras tienen más poder sobre nosotros que otras. Piensa por ejemplo en la palabra "madre". Contiene tantas emociones y connotaciones, que nos tomaría semanas o meses expresarlas de otra manera. Y para cada persona esta palabra tiene diferentes connotaciones. Las palabras son paquetes de información, ideas encapsuladas. De la misma manera, las Palabras Mágicas de Poder contienen muchas ideas mágicas diferentes, agrupadas en un solo paquete. Considera las palabras mágicas como fórmulas, como una ecuación matemática o como una fórmula atómica en química. H₂O significa muy poco para alguien que no

tenga conocimientos científicos, pero cuando sabes qué es lo que representa la fórmula, sabes que no sólo representa el concepto de "agua", sino también la forma en que el agua llega a manifestarse. Lo mismo sucede con las Palabras de Poder. Cada palabra contiene en su interior un concepto mágico completo, y cuando pronuncias estas palabras, estás liberando ese poder.

Las palabras que utilizaremos para energetizar los pentagramas, son los nombres de importantes divinidades Thelémicas. Por ahora no te preocupes por su significado, ya llegaremos a eso pronto. Al pronunciar uno de estos nombres, trata de poner toda tu fuerza en ello, no simplemente balbucearla quedamente, sino pronunciarla lenta y cuidadosamente. Más que decir la palabra, debes "vibrarla".

Si alguna vez haz conversado con alguien que hable Español o Francés, sabrás cuánto más fuerte pueden ser las palabras cuando están acompañadas por la gesticulación apropiada (para una demostración práctica puedes probar manejo en París). En magick es igual. Cuando vibras tu Palabra de Poder, haces el Signo del Entrante, el signo del dios Horus.

Estás de pie, frente al Este, los brazos relajados a tus costados. Con el pie izquierdo, da un corto paso hacia delante, manteniendo tu pie derecho en donde está. Simultáneamente, levanta tus brazos hacia delante de tu cuerpo, hasta dejarlos paralelos al piso, e inclínate levemente hacia delante. Luego vibra THÉRION. Mientras pronuncias la Palabra, siente la fuerza transmitiéndose a lo largo de tus brazos extendidos, a través de las puntas de tus dedos, y de allí al pentagrama enfrente tuyo, llenándolo de energía.

Ahora, trae lentamente tu pie izquierdo hacia atrás, y deja que tus brazos caigan a los costados. Luego lleva tu mano derecha (o la izquierda si eres zurdo) hacia tu rostro, y toca tus labios con el pulgar, como un bebe chupándose el dedo. Este es el Signo del Silencio, el gesto del dios Harpócrates (sí, como Harpo Marx). El Signo del Entrante comienza la transmisión de energía, y el signo del Silencio la detiene. Al hacer este ritual, haz SIEMPRE el Signo del Silencio a continuación del signo del Entrante, pues de otra manera seguirás transmitiendo energía por horas si no eres cuidadoso, y ciertamente no queremos que esto suceda.

Deténte por un momento en est signo y visualiza enfrente tuyo tu pentagrama, lleno de energía flamígera. Probablemente encuentres que mantener los ojos cerrados te ayuda a visualizar mejor; estarás viendo con tu "ojo interior".

Ya hemos terminado de desterrar el cuadrante del Este. Muévete en sentido dextrógiro (anti-horario, hacia tu izquierda), de modo que quedes enfrentando al Norte, y traza tu segundo pentagrama, energetizándolo con NUIT. Haz lo mismo en el Oeste con el nombre BABALON, y en el Sur con HADIT, y luego vuélvete una vez más hacia el Este. Fíjate que estás moviéndote alrededor del círculo en una dirección anti-horaria porque estás desterrando, estás despejando el entorno de toda energía externa. Durante los rituales de invocación, o de llamada de energía, te mueves en la dirección opuesta, a favor de las agujas del reloj, llamada deosil por los magos. Ninguna dirección es mejor o peor que la otra; es sólo que tienen diferentes cualidades. Nos movemos en sentido levógiro cuando queremos apartar del círculo las influencias no deseadas, y nos movemos en sentido deosil o dextrógiro, cuando queremos llamar determinadas fuerzas.

Moverse en sentido levógiro implica que estás pasando desde el elemento Tierra al de Aire, de allí al de Agua, y de allí al de Fuego; es decir, desde el elemento más burdo al más sutil. Hay un quinto elemento (el punto superior del pentagrama), que es el elemento del Espíritu. Este elemento no se manifiesta en el mundo fuera de ti, sino que yace en tu interior, y cuando regresas al centro del círculo para formar la Cruz de Luz, lo estás demostrando. La cruz también tiene cinco puntos, los cuatro brazos y el punto central donde se unen. Este punto central es también el punto del Espíritu. "Mi Dios está en mí" ¿recuerdas? Moviéndote desde la Tierra hacia el Espíritu, demuestras tu Voluntad de aspirar más allá de la existencia terrenal, para entrar en contacto con las energías espirituales.

No sólo has formado una cruz vertical sobre tu cuerpo, durante la sección de la Cruz de Luz, sino que también has formado una cruz horizontal dentro del círculo; una cruz de pentagramas, delante, detrás, a derecha e izquierda, contigo de pie en la intersección. Encontrarás que esta idea de cruces y círculos es una idea recurrente en gran parte de la magick Thelémica que irás conociendo. La figura de la cruz dentro del círculo es importante y poderoso símbolo, que representa el Espíritu manifestándose en la Materia, la energía divina vinculada con la Tierra.

Ahora que has desterrado los cuartos, afirmarás tu intención mágica. Para hacer esto, lentamente eleva tus brazos hacia los lados, hasta formar una cruz con las manos apuntando al Sur y al Norte. Has purificado un espacio para trabajar, y tu círculo mágico representa todo lo que eres, con el resto del universo fuera de los límites del círculo. Ahora quieres atraer a tu círculo las fuerzas que te ayudarán a lograr tu propósito. El cuarto del Este del círculo se atribuye al elemento Tierra, así que imagina frente a ti la panoplia completa de la naturaleza, con verdes colinas, árboles y flores, abriéndose con vida renovada, llenos del calor y la energía del Sol. El cuarto del Oeste, detrás de ti, se atribuye al elemento Agua, así que aquí podrías visualizar una cascada, con agua fresca y burbujeante fluyendo. A tu derecha están los poderes del Fuego, entonces ves y sientes una llama roja, flameante y rugiente, ardiendo en tu mejilla. A tu derecha se yerguen los Poderes del Aire, y

aquí puedes ver el cielo azul, los fríos vientos soplando desde el lejano confín del mundo, elevándose hacia el universo exterior. Ahora visualiza este universo externo como espacio infinito, el cielo nocturno lleno de brillante luz estelar. Esta es la imagen de la diosa Nuit, la Isis Cósmica, la madre de todas las cosas. Imagina su cuerpo extendiéndose por encima de ti, cubriendo y protegiendo el círculo. Dí las palabras:

"A mi alrededor arden las estrellas de Nuit"

Los pentagramas que haz trazado alrededor del círculo son, por supuesto, las estrellas de la diosa Nuit, de modo que deberías sentirlas brillando suavemente mientras dices esto.

Ahora imagina dentro tuyo, brillando en tu pecho, una estrella de seis puntas, el símbolo de tu aspiración mágica, tu esfuerzo para obtener conocimiento y poder. Dí:

"Y en mi interior arde la estrella de Hadit"

Hadit es el Dios de la energía que flamea en tu interior.

Ahora has completado la parte central del ritual. Para preservar la estructura simétrica, repite la Cruz de Luz, tal como hiciste al comienzo. ¡Felicitaciones! ¡Acabas de hacer tu primer Ritual del Pentagrama!

Habrás notado que a lo largo de este ritual se te pidió muchas veces que imaginaras o visualizaras algo. Visualizar, o ejercer creativamente el poder de tu imaginación, es una parte muy importante de magick. En esta sociedad generalmente se nos enseña "mirar con desprecio" a la imaginación; que la imaginación es algo que debe ser desterrado de la realidad, y de muy poca utilidad en la vida diaria. Nada puede estar más alejado de la realidad. A menudo he oído a la gente decir:

"Oh, es sólo imaginación".

¡SÓLO imaginación! La imaginación es la facultad más poderosa que poseemos. Se nos enseña a creer que sólo hay una "verdadera" realidad, y que la imaginación está divorciada de esa realidad; pero todo lo que el ser humano ha creado en este mundo, existió primero en la imaginación de una persona. Para poder crear algo en esta realidad externa, primero debe tomar forma en tu realidad interior, y luego materializarse mediante la aplicación de tu Voluntad. Como magos, deseamos cambiar la realidad a través de los rituales. Recuerda que la realidad no es un objeto fijo e inmutable, sino más bien un proceso fluido, en permanente cambio. Cuando realizamos magick, tomamos la realidad y la esculpimos según nuestros deseos; desviamos el flujo de la realidad, como si construyéramos una represa en un río.

Claro que, en última instancia, hay tantas realidades como estrellas en el cielo, ya que cada persona lleva consigo su propia realidad dando vueltas en su cabeza, permanentemente. En primer lugar, la realidad sólo existe en tu imaginación, así que cuando cambias tu forma de ver las cosas, cambias la realidad misma. De cualquier manera, la imaginación es algo complejo y sutil. Obedece a reglas muy distintas de las del resto de tu mente. Mientras que tu mente consciente trabaja en base a la lógica y el lenguaje, tu imaginación lo hace con símbolos, a menudo conectados sin lógica aparente.

Cuando visualizas tus pentagramas ante ti, en el aire, puede que sea "sólo" parte de tu imaginación, pero las fuerzas e ideas que simbolizan son por cierto muy reales. Sin embargo, estas fuerzas no te serán muy útiles mientras sólo sean internas. Para que tu Voluntad pueda realizarse en el mundo externo, debes externalizar tus energías internas. Así que esfuérzate por hacer tus visualizaciones tan vívidas y "reales" como puedas. Mientras más poderosas sean tus visualizaciones, más efectiva será tu magick.

Lo más importante que debes recordar, es que no es bueno leer el ritual del Pentagrama y pensar para ti mismo: "Hmmm, muy interesante". Debes realizarlo, y no una o dos veces, sino tan a menudo como puedas, lo que significa todos los días. Necesitas aprender las palabras y movimientos de memoria, para que puedan surgirte naturalmente en cualquier momento. ¡Sí, lo sé, aprenderse las cosas maquinalmente puede ser una verdadera patada en el trasero, pero créeme, al final tiene su recompensa!! Trabaja con este ritual una y otra vez, hazlo parte de tu vida diaria, pues es la piedra fundamental de todo el trabajo mágico que realizarás en el futuro.

Nota. Tal como mencioné cerca del comienzo de este capítulo, el Ritual Menor de Destierro del Pentagrama ha pasado por muchas versiones y revisiones, y actualmente existe en muchas formas, y cada una de ellas implica ideas levemente diferentes. De todas las formas utilizadas en el pasado, la más común es la versión del Amanecer Dorado (dada en el apéndice de este libro), cuya diferencia más significativa con la Esfera de Nu es que el Este está en el cuarto del Aire, y el Norte en el de Tierra; y que en aquél el mago se mueve alrededor del círculo en sentido deosil, no levógiro. Aunque esta versión temprana es muy efectiva y ha sido usada por cientos de magos a lo largo de una centuria, está basada en ideas mágicas del período pre-Thelémico (i.e. antes de 1904). La magick Thelémica utiliza las nuevas atribuciones que he dado en el Rito de la Esfera de Nu, por lo que aconsejo enfáticamente a los lectores que deseen seguir seriamente el camino Thelémico, que usen estas atribuciones más modernas.

Lecturas Complementarias:

"Magick" - Apéndice VII: Liber O vel Manus et Sagittae

"Magick" - Apéndice VI: La Estrella Rubí

"Magick" - Apéndice VI: Liber V vel Reguli

"Magick" - Parte III, Capítulo 13: Acerca de los Destierros

Capítulo 3

Cosmología Thelémica

Al realizar el ritual de la Esfera de Nu, habrás notado que estabas llamando las energías de diferentes dioses y diosas. Si nunca realizaste magick antes, seguramente te pareció un poco extraño. En las sociedades Occidentales, la mayoría de las personas son educadas en la creencia de que sólo puede haber un dios, y a ti sólo te queda, o bien creer que este dios es omnisciente y todopoderoso, o bien pensar que no existe en absoluto. El mago thelémico considera las cosas de una manera diferente. Para él los dioses y las diosas son fuerzas gigantescas que contienen varios poderes universales. Entonces, ¿por qué nos referimos a estas fuerzas como dioses y diosas? Muy simple: porque es mucho más fácil relacionarse con algo que parece y se siente como una persona, que relacionarse con una ley de la naturaleza. Ahora bien, alguien con una educación muy académica y científica puede discutir esto, pero cuando ya no queda nada por decir o hacer, comprendes que no puedes tener sexo con una ecuación.

Actualmente, para la mayoría de las personas que han crecido en los últimos treinta años o algo así, la idea de creer en toda esta variedad de dioses resulta muy extraña. Esta extrañeza puede ser útil de muchas maneras diferentes, pero a veces, y especialmente al principio de tu carrera mágica, puede hacer las cosas un poco difíciles.

"¿Existen realmente los dioses?" es una pregunta que he oído muy, pero muy frecuentemente. La mejor respuesta que puedo dar es, con toda honestidad, que no lo sé, pero que el universo se comporta como si así fuera. En otras palabras, si invocas a un dios o a una diosa, obtendrás un resultado, así que, para todos los fines prácticos, los dioses existen. Si aún esto te resulta difícil de aceptar, considera el ritual como una forma de fantasía compartida, y actúa acordemente. Después de todo, cuando en una película ves que alguien muere, no piensas "Oh, bueno, es sólo un actor, no tiene importancia". Así que si puedes suspender tu incredulidad por los 90 minutos de la película, haz lo mismo durante tu trabajo mágico.

Los principales dioses y diosas de la tradición thelémica están tomados de la tradición egipcia, aunque como Theléma es un sistema de creencias que toma lo mejor de muchas culturas mágicas, podemos trabajar con divinidades de distintos tipos, si así lo deseamos. Culturas muy diferentes entre sí tienen sin embargo dioses con funciones muy similares. Por ejemplo, el dios egipcio Tahuti (Thoth) es muy cercano al Hermes griego y al Mercurio romano. Por ahora, nos concentraremos sólo en las principales deidades de la magick thelémica.

El dios supremo para un thelemita, es de hecho una diosa, la diosa Nuit. Nuit es la Diosa del Espacio Infinito, y está simbolizada como una figura femenina desnuda cuyo cuerpo está formado por el cielo nocturno, arqueado sobre la superficie de la tierra. Nuit es la diosa de la que surge el mundo entero, ella es la Gran Madre de todo lo que ha sido, es, y será. Nuestras almas son estrellas dentro de su cuerpo, y por ello el símbolo de Nuit es el Pentagrama, la estrella flameante. TODA la magick, en cierto sentido, debe ser dedicada a Nuit, ya que ella contiene todas las posibilidades. Todos los thelemitas deberían tratar de dedicarle un tiempo a la contemplación del cielo nocturno, pues de esta manera pueden acercarse a la fuente de lo que somos. En las palabras de ese gran devoto de Nuit que fue Carl Sagan: " Estamos hechos de la materia de las estrellas".

Si miras la imagen de la Estela de la Revelación reproducida aquí, puedes ver las representaciones tradicionales de las principales deidades thelémicas. Si tienes una copia de las cartas de Tarot diseñadas por Aleister Crowley y lady Frieda Harris, puedes también hojear el mazo hasta dar con el triunfo (o "Atu") número XX (veinte en números romanos). Esta carta es llamada el Eón, y en ella puedes ver otra versión de esta Estela. La Estela de la Revelación es una parte muy importante del ritual thelémico. Es un talismán que actúa como puerta de entrada para la manifestación de la energía thelémica en este mundo. Medita en ella cuidadosamente. Todos los templos thelémicos deberían tener una reproducción de esta Estela colocada en el cuarto del Este, o sobre un altar, o en la pared. Si realmente tienes dedicación, puedes comprar copias de tamaño natural del original de la Estela, en la mayoría de las tiendas de artículos de ocultismo, (o puedes

pintar una), pero quizá lo más fácil es fotocopiar la versión de este libro, o bien la de la portada del libro "The Law is for All" (las fotocopias de color quedan muy bien). Si estás viajando, lleva contigo un mazo de Tarot y coloca la carta del Eón en el Este.

En la Estela de la Revelación, Nuit es representada en su postura clásica, arqueándose sobre la cima del marco, ya que ella es el cielo nocturno que rodea todas las cosas. Puedes verla más claramente, en un aspecto ligeramente diferente, en el Atu del Tarot nro. XVII, La Estrella. Te será provechoso dedicar un tiempo a estudiar cuidadosamente estas descripciones. Trata de traer la Diosa a la vida, de verla dando nacimiento y vida a todas las cosas en nuestro universo; siente su amor y belleza atrayéndote hacia ella.

El segundo dios principal con el que trataremos es el dios Hadit, el consorte y complemento de Nuit. Mientras que Nuit es potencial, Hadit es manifestación; mientras que Nuit es materia, Hadit es movimiento; mientras que Nuit es Espacio, Hadit es Tiempo. Nuit es infinitamente enorme, Hadit infinitamente pequeño. Hadit es el movimiento y la energía del universo; piensa en la cantidad de poder liberada en un reactor atómico y comenzarás a comprender cuánta fuerza mágica yace en las más pequeñas partículas de nuestro universo. Pero esta energía no está sólo en la materia inerte, está también en el interior de todos nosotros. Hadit es "la llama que arde en cada corazón de hombre, y en el núcleo de cada estrella". Mientras que Nuit puede ser adorada contemplando el cielo nocturno, Hadit en realidad no puede ser adorado de ninguna manera, ya que él es, en primer lugar, el dios que nos inspira a adorar. Cuando tú adoras a Nuit, el sentido de temor reverencial y maravilla que fluye por tu cuerpo, es el poder de Hadit surgiendo dentro tuyo. No puedes adorar a Hadit porque él no está fuera tuyo para ser adorado. Él está dentro tuyo, y llena tu ser cuando realizas tu magick; tú no adoras a Hadit, tú ERES Hadit. Por este motivo Hadit es representado como una brillante esfera de energía con alas, y uno de sus símbolos es la estrella de seis puntas, dos triángulos entrelazados, la unión de hombre y dios.

Si miras nuevamente la Estela de la Revelación, podrás ver a Hadit cerca de la cima, un globo alado de fuego, elevándose impetuoso hacia el cuerpo de Nuit.

El niño de Nuit y Hadit es el dios Horus, o, para llamarlo por su nombre completo, Ra-Hoor-Khuit. Ra-Hoor-Khuit es representado con el cuerpo de un hombre fuerte y alto, con cabeza de halcón, y es quien contiene las energías activas de la magick thelémica. Se lo asocia con el Sol, con los poderes del Aire y con todo lo ardiente y apasionado. Para usar una metáfora más terrestre, él es un dios que realmente patea traseros: es el Harry el Sucio del panteón thelémico; y al igual que Harry el Sucio, no tiene tiempo para los valores morales tradicionales de la sociedad. Éxito y conquista le bastan. A mucha gente criada en la cultura "cristiana" occidental le resulta difícil identificarse con los aspectos destructivos del carácter de este dios; sin embargo estos aspectos son esenciales, pues para crear algo nuevo, uno debe destruir lo viejo. Para confeccionar el papel de este libro hizo falta destruir un árbol. ¿Te diste cuenta al comprarlo que habías causado la muerte de un ser vivo?

El cambio implica la destrucción de lo viejo para abrirle camino a lo nuevo, y este cambio es la única constante de la vida. Precisamente ahora, estás destruyendo tu vieja personalidad a medida que lees (afortunadamente). ¿Por qué "afortunadamente"? Porque si estuvieras totalmente satisfecho/cha contigo tal como eres ahora, en primer lugar no estarías leyendo este libro, ya que este libro trata de la transformación del ser. Transformarse de verdad implica coraje y, me atrevo a decir, ausencia de piedad. Tienes que estar deseoso de cortar las partes inútiles de tu ser, de quemarlas en el fuego de tu aspiración, usando las llamas para traer nueva luz a tu vida. Ese es el camino y el poder de Ra-Hoor-Khuit, y de la senda thelémica.

Mira nuevamente la Estela de la Revelación. Podrás ver que Ra-Hoor-Khuit es la figura central de la Estela, así como es la figura central de todas nuestras energías mágicas. Él está entronizado, simbolizando que reina sobre esta época, y lleva una vara para mostrar que ejerce ese poder de una manera activa.

Enfrentando a Ra-Hoor-Khuit en la Estela, hay una figura humana vestida con una piel de leopardo, lo que la señala como a un sacerdote. Se trata de Ankh-af-na-Khonsu, una encarnación anterior de Aleister Crowley; pero en un sentido más general representa a todos los aspirantes, a todos los magos que trabajan con la corriente mágica thelémica. Notarás que la cabeza de este sacerdote está al mismo nivel que la del Dios Ra-Hoor-Khuit. Esto es muy importante. En las imágenes de otros sistemas de creencias en que se muestra la relación entre Dios y la humanidad, puedes ver que el dios aparece por encima del sacerdote, quien está normalmente arrodillado, implorando la piedad divina. Los magos theléuticos ni se arrodillan ni imploran. Nos acercamos a nuestros Dioses como iguales, les hablamos directamente, pero con respeto por su conocimiento y poder. No tememos a nuestros Dioses, vivimos en su presencia.

Ra-Hoor-Khuit ocupa una posición muy especial entre los thelemitas, pues es el Dios encargado de supervisar el desarrollo de la humanidad en este período de tiempo; a menudo oírás magos refiriéndose a nuestra época como el Eón de Horus. El desarrollo mágico de la humanidad puede dividirse en varios períodos llamados Eones, cada uno de muchas centurias, siendo el tercero de ellos el Eón de Horus.

En el primer período, el Eón de Isis, la religión se basaba en los misterios del nacimiento y era matriarcal. En general no se comprendía que el sexo y la reproducción estaban relacionados, ya que los primitivos humanos presumiblemente tenían dificultades para recordar las fechas de sus azarosas actividades sexuales a lo largo de nueve meses (el Filofax aún no había sido inventado), pero sí eran conscientes de la conexión entre el embarazo y la menstruación, y entre ésta y los ciclos de la luna. Por consiguiente, las principales divinidades de esta era de la Madre fueron las Diosas lunares femeninas

Luego de muchos siglos de vida nómada y de vivir de la caza y la recolección, la gente descubrió la agricultura y comenzó a asentarse, edificando en territorios fijos de morada permanente. El trabajo del hombre cambió de cazar para la supervivencia a proteger la tierra y la vida de su comunidad. Las tribus se volvieron más grandes y más organizadas. El Hombre finalmente imaginó que tenía algo que ver con la reproducción de la especie, y el equilibrio entero de la sociedad viró hacia un sistema patriarcal. La diosa lunar ya no fue más reverenciada como la deidad suprema. El sol era más importante ahora, ya que era el que hacía madurar las cosechas que mantenían a la tribu con vida. El Sol era un dios poderoso y terrible, que se elevaba poderoso sobre el mundo cada mañana, y moría cada noche. La naturaleza de la religión se tornó solar, y los misterios de la muerte y el renacimiento marcaron sus ceremonias. Muchas de las principales religiones de hoy provienen de este Eón, el Eón de Osiris, la era del Padre. El mito de Jesús resucitado tras su muerte en la cruz es un ejemplo muy obvio de las enseñanzas de una religión de base solar.

El Eón de Osiris continuó alrededor del comienzo de este siglo, hasta 1904 (de la era común); luego fue suplantado por el Eón de Horus, la era del Niño. Ahora sabemos que el Sol no muere cada noche, que vive ininterrumpidamente, y que su muerte es sólo una ilusión. Muerte y nacimiento son sólo etapas del proceso del Ser eterno. La fórmula de la religión en el Eón de Horus es Vida. Como magos Thelémicos sabemos que somos almas inmortales, que "Todo hombre y toda mujer es una estrella".

Ra-Hoor-Khuit es quien habla en el tercer capítulo del Libro de la Ley, usualmente considerado entre los tres capítulos el de más difícil comprensión. Muchos de los recién llegados al camino thelémico, especialmente aquéllos criados en el consentidor estilo de vida del Primer Mundo, encuentran este capítulo del Liber AL bastante brutal y violento. Están en lo cierto, ES brutal y violento, pero así es el mundo que habitamos, y si queremos vivir en nuestro máximo potencial, debemos ser capaces de tratar con esa brutalidad. Thelema no es una religión que provea un cómodo medio de escape a los problemas del mundo; es una religión que nos provee un método para vivir totalmente dentro del mundo, para enfrentar sus dificultades, para superarlas y, lo que es más importante, para cambiar el mundo y hacerlo un mejor lugar para vivir. Para hacer todas estas cosas, necesitamos el poder y la energía de nuestro Señor, Ra-Hoor-Khuit. Sin embargo, aunque Su poder es el poder del Sol, duro, brillante, luminoso, como la hoja de una espada, es también el poder que nos da luz y vida. Ra-Hoor-Khuit puede ser un dios guerrero, pero por sobre todo es el Dios de la vida eterna. Él nos trae el goce supremo de estar vivos, de ser parte de la salvaje y despreocupada danza del universo, libre, única e individual, libre de temor o tribulación. Con Ra-Hoor-Khuit a nuestro lado caminamos por el mundo sabiendo siempre que nuestra Voluntad es triunfante, que tenemos la capacidad para hacer y ser lo que sea que nuestro corazón realmente desee.

La cuarta de las grandes divinidades Thelémicas es el dios Hoor-paar-kraat, más comúnmente conocido por la versión castellana de su nombre, Harpócrates. Recordarás que encontramos brevemente a este dios en el Rito de la Esfera de Nu. Hoor-paar-kraat es el hermano de Ra-Hoor-Khuit, y mientras que Ra-Hoor-Khuit es la efusión de energía y poder, Hoor-paar-kraat es la energía en potencia, es el dios del silencio y de la fuerza interior. Se lo representa como a un niño, usualmente sentado sobre una flor de loto chupándose el pulgar, como lo hacen los bebés. La carta de Tarot mayormente asociada con Hoor-paar-kraat es el Atu 0, El Loco, aunque puedes verlo en una representación más tradicional en el Atu XX, El Eón, donde aparece "invisible". No está mostrado en la Estela de la Revelación.

Siendo Hoor-paar-kraat el Dios del Silencio, no tiene un capítulo propio en el Liber AL; sin embargo el libro entero fue dictado a Aleister Crowley por Aiwass, quien es el ministro de Hoor-paar-kraat, encargado de la misión de comunicar los deseos del Dios. Hoor-paar-kraat es un dios particularmente cercano a aquéllos que aspirarían a ser magos thelémicos, y es muy recomendable que todos los aspirantes aprendan a atraer la fuerza de este dios. La forma más fácil y rápida de hacerlo es mediante una técnica llamada La Asunción de la Forma Divina. Todos los dioses tienen determinadas posturas, gestos, vestimentas, etc. que les son propias; y en cierto sentido, al imitar estos rasgos, el mago puede participar del poder del dios. La asunción de la forma del dios Hoor-paar-kraat es una de las más simples de realizar.

Lee cuidadosamente la descripción anterior de Hoor-paar-kraat y memorízala. Estudia las cartas del Tarot donde aparece Hoor-paar-kraat, y al hacerlo, trata no sólo de fijarte en el aspecto del Dios, sino también en la "atmósfera" o aura que lo rodea. Si te resulta posible, consigue un libro de mitología egipcia y estudia sus representaciones, o mejor aún, vé a un museo que tenga una sala

egipcia y estúdialo allí. Si tienes la suerte de poder visitar Londres o Berlín, haz de las colecciones del Museo Egipcio tu prioridad número uno.

Ahora estás listo/a para comenzar con la ascunción de la forma divina de Hoor-paar-kraat. Primero, siéntate en tu ásana elegida, que a esta altura debes haber estado practicando regularmente (aunque probablemente no lo hayas hecho si eres demasiado impaciente y prefieres leer todo el libro antes que comenzar a trabajar, como yo). Cierra los ojos, respira lenta y profundamente. Levanta tu pulgar y presiónalo suavemente entre tus labios. Comienza a visualizar tu cuerpo como el de un joven niño (varón) desnudo. Tu pelo se enrosca alrededor de una oreja (puede ser de ayuda hacerlo realmente antes de comenzar, si tu pelo es lo suficientemente largo). Estás sentado en una gran flor de loto, que flota suavemente sobre la superficie de un gran río. Este río es el Nilo, la fuente de la fertilidad de la Tierra. Sobre las orillas puedes ver pirámides iluminadas por la fuerte luz del sol, que puedes sentir cayendo sobre ti, llenando tu cuerpo de vida y de calor. Abajo, en las profundidades del Nilo, acechan los cocodrilos, que a pesar de arrojarte ocasionales tarascadas, no pueden lastimarte, pues estás protegido contra todo por un brillante huevo azul-negro que rodea y cubre todo tu cuerpo. Este es el huevo del Espíritu, cuya oscuridad absorbe toda la energía del exterior y mantiene tus propias energías almacenadas dentro tuyo, listas para cuando las necesites. Eres un bebé, un bebé en el vientre de la Madre Universal Nuit; ella te guiará y protegerá. Quédate en tu ásana por unos minutos, sintiendo las energías de Hoor-para-kraat creciendo en tu interior percibiendo tu aura fortaleciéndose para protegerte contra cualquier daño que pudiera sobrevenir en los próximos días. Luego, cuando sientas que es el momento, lentamente vuelve a tomar plena consciencia de ti, volviendo a tu propio cuerpo, volviendo a este mundo. Ahora junta tus manos en un fuerte aplauso. Este sonido, más la sensación en tus palmas, te ayudará a volver a la tierra. Ahora párate y golpea repetidamente el suelo con los pies. Ya está, acabas de invocar a un Dios thelémico.

Este puede parecer un ritual muy simple, quizá porque lo es; sin embargo es muy, muy útil para el thelemita principiante, ya que provee relajación, concentración, visualización, protección y fuerza mágica; todo en un único y cómodo paquete listo para llevar. ¡Úsalo regularmente! Si invocas a menudo, tu energía mágica se irá incrementando más y más. Tal como vengo enfatizándolo, la práctica regular construye poder mágico; más lo haces, más fuerte se vuelve. Así que realiza esta ascunción tan frecuentemente como puedas. Cuando te sientas lo suficientemente seguro, puedes agregarlo a tu práctica diaria de yoga. Le dará una nueva profundidad a todo lo que has estado haciendo.

Hay otras dos divinidades thelémicas mencionadas en el Rito de la Esfera de Nu, pero no son parte de la antigua mitología egipcia: Thérion y Bábalon. No aparecen en la Estela de la Revelación, pero están retratadas en el Atu XI del Tarot, La Lujuria. No son deidades tan "cósmicas" como las mencionadas en este capítulo, sino que más bien se trata de sus contrapartidas terrenales.

Bábalon es la diosa que aparece en la carta llamada La Lujuria, la diosa de todo placer. Se la conoce como la Virgen Meretriz: meretriz porque acepta y contiene todas las cosas; virgen porque siempre conserva su pureza interior. Ella muestra que los thelemitas deben esforzarse en no cerrarse al mundo exterior, a las ideas y sentimientos de los demás, sino más bien intentar unirse a los otros a través del poder del amor. Ella sostiene en su mano el Santo Grial, la copa que contiene "la sangre de los Santos", el poder acumulado de todos los que realizan su magick. Nosotros podemos beber de su copa, y así participar de las energías de Theléma.

La bestia que Bábalon cabalga es Thérion (Thérion literalmente significa Bestia, en griego). Thérion es la fuerza desatada de la naturaleza, la fortaleza y el poderío del animal salvaje dentro nuestro. También está estrechamente relacionado con el Sol, ya que el Sol es la fuente del poder de la naturaleza. Thérion tiene muchas cabezas para ilustrar que se manifiesta de muchas formas: a través de la sexualidad, de la violencia, del hambre, y de toda la intensidad del deseo corporal.

Bábalon cabalga sobre Thérion mostrando que el amor viaja a lomos del deseo, que el cuerpo sostiene al espíritu. Ambas son deidades muy físicas. En contraposición a las religiones de los siglos pasados, que enseñaban que el cuerpo era sucio, pecador y necesitado de purificación para lograr la redención, los thelemitas creemos que los deseos del cuerpo son puros y sagrados, que esos deseos son los que nos mantienen vivos y vibrantes. Medita en estas deidades, comprende cómo se relacionan contigo, experimenta sus energías en tu vida diaria. Sólo viven realmente cuando las dejas vivir dentro tuyo.

Lecturas Complementarias:

"Magick" -apéndice VII: Liber O vel Manus et Sagittae (part III)

"Magick without Tears" - Capítulo 36: Quo Stet Olympus.

"Magick without Tears" - Capítulo 76: Los Dioses.

Capítulo 4

Más Yoga:

Pranayama & Mantrayoga

En el Capítulo I comenzamos con algunas técnicas básicas de yoga, para luego en los Capítulos Dos y Tres recorrer otros aspectos del sendero thelémico. Ahora es el momento de ampliar aquéllos ejercicios preliminares.

El aliento es vida. Este es uno de esos hechos que por ser tan simples y obvios, a menudo olvidamos cuán vitales son realmente. Cuando respiramos afirmamos nuestras vidas, nuestra Voluntad de sobrevivir, nuestro lugar en el universo. En tus primeros ejercicios de yoga aprendiste a concentrarte en tu respiración, a hacerte consciente del principal proceso por el cual vives. Ahora es tiempo de ir un paso más allá y comenzar a controlar realmente tu respiración, y, así comenzar a cambiar activamente tu vida, desde su nivel más fundamental.

Este control de la respiración es conocido técnicamente como pranayama. La palabra "prana" no tiene ningún equivalente preciso en idioma español (al igual que, lamentablemente, muchos de los términos utilizados en el mundo de magick). Básicamente, prana es la energía vital que existe en el aire y que incorporamos con cada respiración. A través del pranayama podemos aprender a incrementar la ingesta de prana, y a mejorar su fluir por nuestro organismo. De esta manera, por el pranayama incrementamos la cantidad total de energía disponible para nuestro uso.

Mientras realizabas tus primeras ásanas y comenzabas a concentrarte en tu respiración, habrás notado que tu aliento comenzaba a tornarse naturalmente más lento, profundo y relajado. Si no fue así, no te preocupes, porque cada persona tiene su propia velocidad y ritmo. Fíjate ahora en el uso de la palabra "naturalmente". La mayoría de nosotros NO respiramos en absoluto naturalmente, sino en forma superficial y sin un ritmo apropiado. Las razones para esto son profundas, pero, expresándolo sencillamente, se podría decir que nuestra respiración es un reflejo de los complejos psicológicos que hemos construido durante la primera etapa de nuestra vida. Un buen ejercicio para probar durante los próximos días, es tratar de observar de cerca a tus amigos y compañeros de trabajo, y ver cómo respiran. Pronto notarás que aquéllos con problemas de confianza, o con problemas sexuales, tienden a respirar muy superficialmente y a menudo andan encorvados, con los hombros caídos hacia delante, restringiendo su capacidad pulmonar. Sus vidas a menudo son tan superficiales como su respiración. Por el contrario, aquéllos que tienen la capacidad de experimentar la vida en toda su plenitud, tienden a respirar profundo, y a reírse con todo el cuerpo. Así puedes ver como simplemente cambiando tu respiración, puedes revolucionar por completo tu forma de encarar la vida.

Entonces, ¿cómo podemos hacer esta revolución? Primero, vuelve a tu ásana elegida. Ahora quiero que comiences a contar en un ritmo de cuatro, como en la famosa canción de rock: 1,2,3,4; no tan rápido, por favor (no estamos haciendo "speed metal"). Usamos la cuenta de cuatro porque es el número del mundo material, de la estabilidad. Durante la primera cuenta de cuatro, quiero que inhales, luego exhala durante la siguiente cuenta de cuatro, inhala durante la próxima, y así sucesivamente. Trata de contar a una velocidad que te resulte razonablemente cómoda, pero recuerda de mantenerla bastante lenta y regular. Una vez que encuentres un ritmo que te convenga, manténlo siempre igual y acomoda tu respiración a él.

El ejercicio anterior no debería resultarte muy difícil, pero practícalo unas cuantas veces hasta comprender realmente cómo controlar tu respiración. Cuando te sientas razonablemente seguro/a, puedes comenzar a extender un poco la práctica. Primero, intenta exhalar por el DOBLE de la cuenta con que inhalas, es decir, inhala durante una cuenta de cuatro, exhala por dos cuentas de cuatro. Esto puedes ser un poco más difícil al comienzo, pero te resultará natural con el tiempo. Cuando hayas dominado esto puedes ir incluso más allá, agregando un período de descanso entre inhalación y exhalación. Inhala como antes, durante una cuenta de cuatro, pero ahora retén el aire durante otra cuenta de cuatro, exhalando durante dos cuentas de cuatro. Probablemente te resulte bastante difícil, pero persevera. Este ritmo de "cuatro veces cuatro" constituye la base del pranayama (así como también de muchísimas otras cosas en magick).

Al practicar este ejercicio puede suceder que tu corazón comience a latir más rápido, pues tu cuerpo intentará aprovechar el oxígeno extra que está recibiendo. Si esto sucede, prueba retardando el ritmo de tu cuenta hasta que los latidos recuperen su calma. Puede llevarte unos días de trabajo, o más, hasta que lo consigas.

Si practicas el ejercicio anterior puedes llegar a notar un fenómeno interesante: Cuando lleves unos minutos repitiendo los números 1-2-3-4, parecerán ir perdiendo parte de su significado, y se volverán hipnóticos. Prueba ahora este experimento: Toma una palabra al azar, cualquier palabra (puedes tomar un libro, abrirlo en cualquier página y tomar la primera palabra en que se posen tus ojos). Ahora comienza a repetir la palabra, primero en voz alta y luego silenciosamente. Sigue repitiéndola una y otra vez, sin detenerte. Mantén esto al menos por quince minutos. La palabra comenzará a resultarte muy extraña. A medida que la vas repitiendo, irá pasando por distintas etapas de significado (o de falta de significado). Hay varias teorías acerca de por qué sucede esto, pero lo más importante para nuestros propósitos es que esta repetición tiene un efecto extremadamente interesante en el cerebro, y podemos utilizarla para lograr cambios en nuestra consciencia. Cuando la repetición es combinada con otras técnicas mágicas, se convierte en una herramienta para programar nuestro propio sistema de pensamiento (o, como diría el Dr. John Lilly, "meta-programar la bio-computadora humana").

Si en vez de repetir los números 1-2-3-4, o cualquier otra palabra al azar, repetimos una palabra o frase que tenga para nosotros un significado especial, podemos, durante la práctica de yoga, afectar tanto nuestra consciencia como nuestro cuerpo. Para algunos esto puede parecer obvio, pero para otros al principio es un poco difícil de entender. Como siempre, la mejor manera de comprender algo es practicarlo, y esta práctica en particular se llama mantra.

Un mantra puede estar constituido por cualquier palabra o frase repetida por un determinado período de tiempo, utilizándolo como herramienta metaprogramadora. Esto ha llevado a mucha gente al error clásico de suponer que si tomas una frase como "Cada día, en todo sentido, estoy mejor y mejor", y la repites lo suficientemente a menudo, vas a ESTAR mejor y mejor. Podrías, pero lo dudo muchísimo. Lo único que habrás logrado es convencer a una parte de tu consciencia de que te has vuelto "mejor" (lo que sea que esto signifique), mientras te las arreglas para confundir al resto de consciencia, que tiene bien en claro que has permanecido exactamente igual todo este tiempo (la consciencia es COMPLEJA, nunca lo olvides!). De hecho, en esencia lo que has hecho es instalarte una especie de esquizofrenia suave (en realidad, esto podría llegar a hacerte una persona mejor, pero yo no apostaría nada).

Lo mejor, especialmente al comienzo, como ahora, es valerse de mantras comunes que han estado en circulación desde hace tiempo, y que han dado sobradas pruebas de su efectividad. Elegir un mantra no es diferente al proceso de elegir un ásana, como hicimos al comienzo de tu entrenamiento de yoga. Hay muchos mantras para muchos fines, pero ahora la mejor apuesta es tomar uno para propósitos generales y adherirse a él. Para nuestros propósitos, es mejor si el mantra es razonablemente corto, de modo que sea fácil de recordar y bien rítmico como para poder marcar el tiempo de nuestra respiración de ritmo 4x4. Personalmente pienso también que es bueno que el mantra esté en una lengua extranjera, pues la misma rareza del idioma nos ayuda a dirigir nuestra mente hacia los lejanos reinos mágicos que queremos explorar.

Uno de los más viejos que recuerdo, y que además es uno de los mejores mantras del yoga, es el clásico "Aum mani padme hum". Su significado literal es "Reverencia a la joya en el loto", y ya que Hoor-paar-kraat es representado sentado en una flor de loto (como sabes por el ejercicio del Capítulo Tres), este mantra es particularmente adaptable para tu trabajo. Se pronuncia "Aum ma-ni pad-me hum". Si mantienes un ritmo de cuatro latidos por tiempo, y cantas este mantra durante nuestro ritmo respiratorio de 1-2-3-4, verás que armonizan perfectamente el uno con el otro.

Un mantra todavía más simple podría ser "Aum Tat Sat Aum". Pero si tampoco puedes con este, entonces no tienes ninguna esperanza! Personalmente encuentro a este último un poco demasiado simple, pero puede que sea el que tú necesitas.

Otro mantra que podrías probar es "Aum nama Shivaya, Shivaya nama Aum", que también se adapta muy bien al ritmo de 4x4 ("Aum na-ma Shi-va-ya, Shi-va-ya n-a-ma Aum". Puedes encontrarlo en forma de canción en el álbum "L", de Steve Village). Es un poco más complejo que los ejemplos anteriores, pero igual no es muy difícil. Este mantra se refiere al Dios Shiva, el dios Creador/Destructor de la mitología Hindú, que es además el dios patrono de los magos. Hay muchísimas posibilidades más. Crowley da una buena selección en "Magick" y puedes encontrar muchas más en otros libros de yoga. Sin embargo, para nuestros fines recomiendo uno de los más sencillos que he mencionado. Con el tiempo, podrás ir ampliando tu repertorio a medida que lo necesitas.

Al comienzo no intentes coordinar el mantra con la respiración. Olvídala por unos momentos y simplemente concéntrate en recitar el mantra lenta y regularmente. Puedes comenzar cantándolo en voz bien alta, pero luego de un rato déjalo ir silenciándose por completo, manteniendo constantemente su repetición silenciosa.

Cuando hayas probado este ejercicio unas cuantas veces, notarás que tu respiración comienza a sincronizarse con el ritmo del mantra. Ahora puedes volver a concentrarte en el ritmo, usando el mantra para mantener la regularidad de tu respiración, tal como usabas antes la cuenta de 1-2-3-4. Por supuesto que si estás utilizando el mantra como herramienta de conteo, tendrás que repetirlo mentalmente; es muy difícil hacer pranayama y hablar al mismo tiempo!

Luego de algunos meses de práctica diaria de pranayama (a veces sólo tras unas semanas) te irás encontrando mucho más consciente y relajado, tanto en tu vida cotidiana como en tu trabajo mágico.

Un placentero efecto colateral es que tus secreciones corporales también comenzarán a cambiar, y notarás que como consecuencia de esto tu piel se vuelve más suave y de olor más dulce. También producirás más feromonas, que te harán sexualmente más atractivo/a. Así que iten esto en mente cada vez que te sientas sin ganas de practicar!

Otra forma de mantener la práctica de tu mantra es recitarlo mientras caminas. Simplemente acomoda cada pulsación del ritmo de cuatro partes a un paso tuyo, adaptando el mantra a la velocidad de tu caminar, o viceversa, lo que te resulte más cómodo. Esto funciona de manera parecida al mantra militar "izquierda, derecha, izquierda, derecha", tan amado por los sargentos de todo el mundo. Unir tu ritmo a tu mantra te ayuda a entrenar tu mente, y tiene el práctico efecto co-lateral de hacer parecer las largas caminatas mucho más cortas. Si no sueles caminar mucho, tómate esto como una excusa para cambiar este insalubre estado de cosas en tu vida; es importante que ejercites TODAS las facultades que posees, sin negar la más importantes. Caminar en el campo o el parque es una muy buena manera de respirar aire fresco y así incrementar tu ingesta del prana vital. Así que considera el acto de caminar como una parte importante de tus ejercicios de pranayama y mantrayoga.

Una técnica a menudo relacionada con el pranayama es la vibración de los nombres Divinos. Esta es una buena manera de unir todos los ejercicios previos por los que hemos ido pasando. Efectivamente, realizas la Asunción de una Forma Divina como lo hiciste anteriormente, y utilizas el nombre del dios como mantra. En la Asunción de Hoor-paar-kraat debes repetir lentamente su nombre, una y otra vez.. A medida que inhalas, imagina el nombre y la energía del dios entrando en tu cuerpo por la frente, bajando por la garganta, corazón, plexo solar, ombligo, genitales y columna (tu sistema chákrico). Luego, cuando exhalas, siente la energía fluyendo hacia arriba y hacia fuera en sentido contrario, hasta esparcirse por todo el universo. Esta práctica no sólo te permite sentirte parte de los dioses de una manera pasiva, sino también participar plenamente de sus energías. Hay que recordar siempre que los Dioses no son estatuas inertes, sino entidades que viven y respiran. Los Dioses no son COSAS, sino PROCESOS.

Un mantra especialmente importante para los magos thelémicos es la antigua invocación Egipcia de la Estela de la Revelación:

**"A ka dua
Tuf ur biu
Bi a 'a chefu
Dudu ner af an nuteru"**

Este es mucho más complicado que los mantras de una sola oración que di anteriormente, pero igualmente se adapta al ritmo de 4x4 (con un poco de práctica...). Para los propósitos generales de la meditación quizá sea demasiado, pero es muy bueno para hacer surgir tu energía mágica, ya que es de un estilo mucho más "activo" que los otros. Si recitas este mantra atraerás hacia ti la corriente ythelémica, cargándote con su poder. Es quizá particularmente apropiado para la asunción de la forma divina de Ra-Hoor-Khuit. Un buen ejercicio es colocar delante tuyo una copia de la Estela de la Revelación, entrar en tu ásana, y meditar en la Estela mientras recitas este mantra. A través de este proceso te encontrarás fácilmente logrando nuevas comprensiones acerca de tu magick.

Lecturas Complementarias:

"Magick" -Parte I, Capítulo 2

"Magick" -Apéndice VII: Liber E vel Exercitiorum, part IV

"Magick" -Apéndice VII: Liber O vel Manus et Sagittae (Parte III)

"Magick" -Apéndice VII: Liber RV vel Spiritus

"Magick Without Tears" -Capítulo 25: Fascinaciones, Invisibilidad, Levitación, Transmutaciones, Alteraciones del Tiempo.

Capítulo 5

Magick Cotidiana

En este momento de tu desarrollo mágico deberías estar viendo que comienzan a aparecer verdaderos cambios en tu vida, aunque hasta ahora tu vida mágica y tu vida "real" han estado bien separadas. Pero para convertirte plenamente en un mago thelemico debes hacer que toda tu vida sea mágica. Como thelemitas, no nos limitamos a adorar a nuestros Dioses los domingos en la iglesia; vemos, sentimos, y tocamos lo divino todos los días y a cada momento. El mundo no es para nosotros un lugar maligno, un lugar del cual nos debemos librar. No vivimos como una preparación para "el cielo", cualquier cosa que sea esto; queremos convertir el mundo que habitamos en un paraíso, ahora mismo.

Probablemente ya hayas notado que la mayoría de la gente crea su propia realidad. Para alguien que realmente cree que el mundo es un lugar desgraciado, el mundo será, con toda seguridad, un lugar verdaderamente desgraciado. Esto es porque la pantalla mental del Señor Desgracia deja afuera todas las cosas que podrían hacerlo feliz; no tiene consciencia de muchas de las cosas buenas que en este momento están sucediendo justo delante de sus narices. Estoy seguro de que no necesitas que te cuente acerca de este tipo de persona; todos tienen a un Señor Desgracia en algún lugar de su zona. Obsérvalo bien, fíjate de qué manera está limitada su visión de la vida, y por lo tanto también su potencial para vivir.

Ahora escucha esto: TÚ eres el Señor Desgracia.

Duro, ¿eh?. Pero es verdad. Tu visión, de hecho, es extremadamente limitada. El 90% del tiempo no tienes una comprensión real de qué demonios está sucediendo a tu alrededor. ¿No me crees? O.K., explícame qué sucede, en detalle, cuando pones en marcha tu automóvil. O cuando accionas una llave de luz. O cuando pones un CD en el estéreo. O cuando comes una buena comida. O cuando miras a los ojos a la persona que amas...

Quizá seas un genio y puedas explicar todas estas cosas, pero, dije "en detalle", ¿te acuerdas? ¿Eres capaz de explicar las reacciones del quantum en el nivel sub-atómico? ¿Sabes lo que sucede incluso por debajo de eso? No, no puedes (o si puedes, me encantaría escucharte) Y ni siquiera hemos comenzado a mencionar lo que sucede en tu mente en este momento; y en primer lugar, ¿qué es la mente?

Bien, en realidad SÍ sabes precisamente como suceden todas estas cosas, sólo que el conocimiento yace enterrado en una parte tuya de la que normalmente no eres consciente. Se podría decir que es como si todos nosotros, permanentemente, fuéramos completamente capaces de percibir lo que está sucediendo en cualquier lugar del universo. Existen varias teorías que explican el porqué de esta posibilidad. De acuerdo al Dr. Rupert Sheldrake, nuestra consciencia está unida a la de los demás por un "Campo Morfogénico", que actúa transmitiendo la información entre nosotros mediante telepatía (el teorema de Bell prueba que la información no es local, i.e., que puede -y de hecho lo hace- viajar más rápido que la velocidad de la luz).

Toda esta información universal es "mágica": no podemos conocerla directamente, pero sí por inferencia, podemos sentirla en nuestro interior. La sentimos allí todo el tiempo pero nuestra consciencia es incapaz de reconocer qué está sucediendo, porque estamos muy ocupados concentrándonos en la vida "real". Si alguna vez has visto a un gato acechando afuera de una ratonera, sabrás a qué me refiero. Puedes llamar al gato por su nombre, puedes hacer ruido, pero no lograrás distraer al gato. De hecho, el gato está literalmente incapacitado para oír; su concentración es tan absoluta que su facultad de oír ha quedado temporalmente sin conexión neurológica con su cerebro.

Así que para ser un buen mago, debes ser mago todo el tiempo. Debes entrenarte para estar consciente de todas las cosas mágicas que suceden a tu alrededor mientras vives. La forma de hacer esto es utilizando la "meditación del entorno". Lo que quiero decir con esto es que debes entrenar tu consciencia para que trabaje y medite durante todo el día. Cada cosa que hagas debe ser una auto-afirmación como mago. Esto no es en absoluto tan difícil como parece.

Lo primero que debes hacer es comenzar a tomar consciencia de tu lugar en el universo. O.K., dime ahora mismo, ¿en qué parte del universo estás EXACTAMENTE situado/a ahora? ¿Es una pregunta difícil de responder? No, de ninguna manera. Te diré dónde estás exactamente. Estás, ahora mismo, en el preciso centro del universo. La mayoría sabe que Einstein señaló que todo en el universo es relativo, pero muy pocos se molestan en ir un paso más allá y preguntarse *con respecto a qué* son relativas todas las cosas. El universo es relativo con respecto al observador, es decir, con respecto a ti. Tú eres, bien literalmente, el centro del universo, pero has sido educado para creer que sólo eres un pequeño e insignificante engranaje en la maquinaria del universo. Te han condicionado para pensar que tu papel en la vida es completamente irrelevante; que las decisiones políticas las toman por tí los políticos, que las decisiones religiosas las toman por tí los sacerdotes; te han enseñado que tus deseos y sentimientos siempre deben posponerse, pues los valores morales que la sociedad te ha impuesto son más importantes que tu Voluntad personal. Es tiempo de cambiar todo eso.

Cuando realizaste tu Ritual del Pentagrama de Destierro, estableciste un círculo mágico y lo rodeaste de estrellas, el cuerpo de Nuit. Al hacer esto, estabas afirmando tu lugar en el centro de la creación, ya que el círculo mágico es el símbolo del universo que habitas. Entonces hagamos un

ritual que afirme tu ser, no sólo todos los días, sino también varias veces cada día. También necesitamos un ritual que cargue tu ser de energía, que te ayude en tu trabajo del diario vivir. La fuente de energía en nuestro mundo es el Sol, y es el Sol quien señala nuestro día, que a su vez no es más que el nombre del tiempo que le lleva al Sol elevarse y ponerse para completar una revolución. Así que nuestro ritual diario consistirá en saludar al dios Sol, en cada uno de sus aspectos: al salir, en su plenitud, en su puesta, y en el momento de mayor oscuridad. Este ritual es una ligera variación de uno escrito por Aleister Crowley, llamado Liber Resh (Resh es la letra Hebrea asociada con el Sol).

LIBER RESH

Cruza tus brazos sobre tu pecho, el derecho sobre el izquierdo (el signo de Osiris Resucitado), luego realiza la salutación apropiada al momento del día:

Al amanecer, mira hacia el Este, de donde sale el Sol, y dí:

**"Salve a ti que eres Ra en tu elevación, y más aún a Ti que eres Ra en tu fuerza,
y que viajas por los Cielos en tu barca al salir el Sol. Tahuti se yergue en la
proa en todo su esplendor, y Ra Hoor permanece al timón.
¡Salve a ti, desde las Moradas de la Noche!**

Al mediodía, mira hacia el Sur, donde el Sol está en su punto central, y di:

**"Salve a Ti que eres Ahator en tu triunfo, y más aún a Ti que eres Ahator
en tu belleza, y que viajas por los cielos en tu barca durante el Curso medio del Sol.
Tahuti se yergue en la proa en todo su esplendor, y Ra Hoor permanece al timón.
¡Salve a Ti desde las Moradas de la Mañana!**

Al atardecer, mira hacia el Oeste, donde el Sol se pone, y di:

**"Salve a ti que eres Tum en tu puesta, y más aún a Ti que eres Tum en tu alegría,
y que viajas por los cielos en tu barca a la puesta del Sol. Tahuti se yergue en la proa
en todo su esplendor, y Ra Hoor permanece al timón.
¡Salve a Ti desde las Moradas del Día!**

A la medianoche, mira hacia el Norte, donde el Sol alcanza su punto más débil, y di:

**"Salve a ti que eres Kefra en Tu escondite, y más aún a Ti que eres Kefra en tu silencio,
y que viajas por los Cielos en tu barca a la Medianoche del Sol. Tahuti se yergue
en la proa en todo su esplendor y Ra Hoor permanece al timón.
¡Salve a Ti desde las Moradas de la Tarde!**

Luego de cada salutación párate en el signo del Silencio, el signo de Hoor-paar-kraat, el pulgar en tus labios, y siente el poder del Sol fluyendo dentro tuyo.

Oh, no ya te estoy escuchando exclamar: ¡¿¿meditar al AMANECER?!?¿! ¡Yo no me levanto antes de las diez y media! Okey, okey, ya entendí. Me gustaría simular que soy un auténtico Santo Gurú, pero para ser sincero, el número de veces que me he levantado al amanecer para hacer este ejercicio puede ser contado con los dedos de una mano (o de las dos, si no soy tan modesto...). Si puedes arreglártelas para hacer cada una de estas saluciones exactamente en el momento adecuado, eres fantásticamente maravilloso/a, y tienes mis felicitaciones, pero no es absolutamente necesario; después de todo tenemos que vivir en el mundo real, y puede ser un poco difícil hacer estas cosas precisamente en el momento correspondiente. Lo mejor es comprometerse a realizar la meditación del amanecer justo después de levantarte (inmediatamente antes de tu práctica cotidiana de yoga sería ideal), la del mediodía alrededor de las doce (¿puedo suponer que para esa hora ya te habrás levantado?), la del atardecer cuando el Sol se pone, y la de medianoche a las 12 p.m o bien al acostarte, lo que te resulte mejor. Claro que si trabajas de noche tendrás que trabajar en una escala de tiempo ligeramente diferente, pero no debería ser imposible establecer un programa satisfactorio, así que...¡sin excusas, por favor!

Lo importante es hacer las cuatro meditaciones, solamente una no es suficiente. Uno de mis maestros, un mago thelémico de muchos años de experiencia, solía recomendar a sus estudiantes que hicieran las cuatro saluciones juntas por la mañana, pues de esa manera se asegurarían de no pasar por alto ninguna. Aunque esto sea totalmente cierto, en cierta forma va en contra de la finalidad del ejercicio, así que pon lo mejor de ti para realizar las cuatro adoraciones lo más cerca posible del tiempo estipulado en el ritual, y de esta manera será mucho más efectivo.

Fíjate que si estás en el hemisferio Sur, el eje Norte/Sur está invertido, por supuesto.

Encontrarás que este ritual realmente tiene un efecto enorme en la forma en que ves la vida a tu alrededor. Estamos tan alejados de las cosas básicas que rigen nuestras vidas, que la mayoría de la gente jamás piensa siquiera en la importancia del Sol en todo lo que hacemos, y el Sol

realmente ES importante. He sido un thelemita por años, y siempre ignoré este ejercicio (principalmente porque odiaba la idea de levantarme al amanecer), pero cuando finalmente comencé a realizarlo, creó una inmensa diferencia con respecto a la percepción de mi trabajo mágico y de mi lugar en el mundo. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de este ritual, que realizado regularmente agregará un inmenso poder y velocidad a tu desarrollo.

Notas acerca de Liber Resh: Habrás notado que saludamos al Sol con distintos nombres, dependiendo de la hora del día. Los egipcios atribuían diferentes Dioses al Sol, cada uno mostrando un aspecto especial de su poder; hay tanto Sol en Egipto...

Al amanecer, el Sol es Ra. Ya hemos conocido a Ra en la Estela de la Revelación, en la forma de Ra-Hoor-Khuit, así que no es necesario agregar mucho aquí sobre este aspecto. Al mediodía el Sol es Ahathor (en ocasiones se escribe "Hathor"), que es la Diosa del amor y la belleza, similar a Venus en la mitología romana. Al atardecer, tenemos a Tum (o Atum), el Dios creador de la humanidad; y a medianoche, Kefra, normalmente representado en la forma de un escarabajo. El escarabajo era bien conocido en Egipto por envolver sus huevos en una bola de estiércol que hacía rodar con sus patas, al atardecer. Esta bola que da nacimiento a una nueva camada de escarabajos ocultos, era un símbolo apropiado para el Sol yaciendo oculto y latente, antes de nacer renovado por la mañana.

Cada uno de estos Dioses es descrito por las dos características más sobresalientes de su posición. Así, Ra surge y es fuerte; Ahathor es triunfante (obtiene la mayor victoria sobre la oscuridad) y es bella; Tum se pone y es alegre (la tarde es el momento en que nos damos nuestros placeres), y Kefra es oculto y silencioso (pero aún está allí).

El Dios Sol es descrito como viajando en una barca, o nave. Para los egipcios, cuya civilización estaba basada principalmente en los viajes por el Nilo, era totalmente natural que el Dios Sol realizara su larga travesía por el cielo en barco; después de todo no tenían naves a cohete, a pesar de lo que pueda decir Erich Von Danichen. Esta barca del Sol es tripulada permanentemente por dos Dioses: Tahuti (oThoth), el dios egipcio de la Magick, equivalente al Dios romano Mercurio, que se yergue en la proa y mira hacia delante, representando nuestra visión mágica mirando claramente a través del día. Es descrito como estando "en todo su esplendor", de la misma manera en que a través de nuestra visión, nuestra creatividad, arrojamos nuestra luz sobre el mundo. Ra-Hoor está al timón, representando nuestra Voluntad mágica guiándonos con firmeza y rectamente. Él "permanece", pues no importa lo que podamos hacer o pensar, nuestra Voluntad siempre está con nosotros, para conducirnos.

Inmediatamente después del Liber Resh, es un buen momento para meditar en Hoor-paar-kraat y asumir su forma divina. Quizá también quieras probar a recitar el mantra de la Estela de la Revelación, que mencioné en el último capítulo. Si eres un iniciado de una orden mágica thelémica, como la O.T.O., puedes emplear los signos que aprendiste en tu iniciación, en lugar de los signos para propósitos generales que he dado aquí.

En este punto ya deberías haberte acostumbrado a los ejercicios de respiración, y deberías comenzar a sentir un cambio generalizado en tu respiración, incluso cuando no estás practicando yoga. Esto es bueno, ya que tal como señalé en el último capítulo, la respiración es el fundamento de la vida, es simplemente lo más importante que realizas. La segunda cosa más importante que realizas es comer, y es hacia esto que dirigiremos ahora nuestra atención.

No, no voy a darte una lección sobre la importancia que tiene para el mago una dieta macrobiótica... Lo que voy a mostrarte, es la importancia de comprender lo que realmente haces cuando comes.

¿Por qué comes? Sencilla pregunta, sencilla respuesta: porque estás hambriento/a, ¿verdad? Pero, ¿PARA QUÉ comes? Bien, comes para mantenerte vivo/a, ¿no es así? En definitiva, la pregunta "¿Por qué (o para qué) comes?" es la misma que "¿Para qué vives?" Bien, entonces, ¿para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esta es una pregunta que la mayoría de la gente se hace una, o quizá dos veces al año, y en la cual tratan de no pensar demasiado a menudo, usualmente porque no tienen una buena respuesta. Los thelemitas se dan cuenta de que esta pregunta es la más importante que uno pueda hacerse, porque es la base de todo lo que hacemos. Si no sabes qué es lo que quieres, ¿qué bien pueden hacerte tus poderes mágicos?

Cuando los thelemitas nos sentamos a comer, utilizamos la ocasión como una oportunidad para examinarnos, a nosotros mismos y a nuestras motivaciones. Esto lo hacemos mediante un breve ritual, conocido como "decir la Voluntad". Es mejor si se realiza entre dos personas sentadas juntas a la mesa, pero también lo puedes adaptar fácilmente para uso unipersonal.

1ra. persona: Golpea la mesa once veces con un cuchillo

u otro elemento apropiado, en una secuencia de tres golpes, luego cinco, y finalmente otros tres (usualmente se escribe 3-5-3). Luego dice:

"Hacer tu voluntad será el todo de la Ley"

2da. Persona: "¿Cuál es tu Voluntad?"

1ra.: "Mi voluntad es comer y beber"

2da.: "¿Con qué fin?"

1ra.: "Para que mi cuerpo sea con ello fortificado"

2da.: "¿Con qué fin?"

1ra.: "Para que yo pueda cumplir la Gran Obra.

2da.: "El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.

1ra.: "Dá un solo golpe y luego dice: "Adelante"

Fíjate en la frase "la Gran Obra". La Gran Obra es el resultado final de toda nuestra magick, y en virtud de que todos somos diferentes, la Gran Obra también es diferente para cada uno de nosotros. La mayoría de nosotros no tenemos una comprensión plena de nuestro lugar en el universo, así que simplemente decimos "la Gran Obra", y cada vez que lo decimos nos esforzamos en comprender lo que la Gran Obra puede ser para nosotros. A medida que vamos creciendo y cambiando en nuestra carrera mágica, nuestra comprensión de la Gran Obra crece también.

El ritual precedente es muy sencillo, pero también muy útil, por lo que deberías intentar realizarlo antes de cada comida, de ser posible, y especialmente antes de la comida principal del día. Al principio parecerá un poco trabajoso, pero luego de un tiempo se vuelve un hábito, hasta que comienzas a hacerlo naturalmente cada vez que te sientas a la mesa. No subestimes la importancia de decir la Voluntad; con el tiempo, el mensaje de auto examen penetrará profundo en tu psique, y te ayudará en la búsqueda de tu Verdadero Ser.

Lecturas Complementarias:

"Magick" -Apéndice VII, Liber Resh vel Helios.

"Magick Without Tears" -Introducción: carta A

"Magick Without Tears" -Capítulo 18: La importancia de nuestros Saludos Convencionales

Capítulo 6

Moralidad Thelémica

Bien, has estado realizando magick thelémica por algún tiempo, pero hasta ahora no te he descrito de qué se trata Thelema en esencia. Esto ha sido intencional, ya que Thelema es esencialmente un sistema activo, más que un conjunto inerte de creencias. Thelema se comprende mucho mejor haciendo, no leyendo; aunque paradójicamente la mayoría de los thelemitas que conozco son obsesivos ratones de biblioteca (yo mismo incluído).

La mayoría de los libros relativos a las creencias de la Nueva Era comienzan asegurándote que su sistema "NO ES UNA RELIGIÓN", sino alguna especie de super psicología científica. Pues bien, yo no tengo reparos en decir que Thelema es una religión de un cierto tipo; siin embargo no deja de ser una ironía el hecho de que tenga mucho menos de las religiones tradicionales que la mayoría de los demás sistemas de creencias (incluyendo a la mayoría de los sistemas "científicos"). El lema de "El Equinoccio", el famoso periódico mágico de Aleister Crowley, era: "El método de la ciencia, la meta de la religión", que pienso que resume perfectamente la actitud thelémica. De todos modos, examinemos qué es una religión.

La mayoría de las personas experimenta un leve temblor en las rodillas cuando oye la palabra, debido sin duda a una sobre- exposición a creencias tan insanas como el Cristianismo y el Islám convencionales.

La palabra religión ha sido apropiada y degradada por los sacerdotes de fes como éstas, de modo que ahora se ha convertido en una mala palabra entre los occidentales inteligentes y de recto pensar. La palabra religión proviene de la raíz latina *religio*, que significa piedad, lo opuesto a negligencia, negligente, descuidado, inconciente. También proviene de una raíz que significa unir cosas separadas, que de hecho es el mismo significado de la palabra "yoga" (compárala por ejemplo con la palabra castellana "yugo", lo que mantiene a los bueyes juntos). Así es que religión es una palabra que describe el proceso de devenir consciente y unificado, o de reunir cosas variadas; es la unión de cuerpo y espíritu, ser y no ser, humano y dios. Ésta es la meta de Thelema.

Como señalé en el último capítulo, los verdaderos magos thelémicos viven su magick las 24 horas del día. Ya he descrito algunos ejercicios que te ayudarán a incrementar tu consciencia diaria, pero ahora es el momento de hablar acerca de la moralidad que los acompaña.

Moralidad - he aquí otra palabra muy poco popular - y por buenos motivos. Desde el amanecer de la humanidad, prácticamente todas las religiones han impuesto sus colecciones de mandamientos a sus adherentes. Thelema tiene un único mandamiento: "Hacer tu voluntad será el todo de la Ley" Eso es todo. Así de simple.

En la vida sólo tienes dos opciones: ¿piensas que debes hacer lo que otros piensan que es lo correcto, o piensas que debes hacer lo que tú piensas que es lo correcto? Si piensas de la primera manera, entonces deberías preguntarte por qué piensas que otro puede saber mejor que tú mismo/a lo que es mejor para ti. ¿Cómo pueden meterse dentro de tu piel y saber qué se siente? Si, por el contrario, piensas de la segunda forma, eres un thelemita.

Ahora es posible que tengas una de estas dos reacciones: o bien asientes sabiamente con la cabeza y dices "Por supuesto, ¿de qué otra forma podría ser?", o abres tus ojos como platos y dices "Pero, ¡eso nunca funcionaría!" . Si perteneces al primer tipo, está bien, eres un thelemita natural; pero igual tienes mucho por delante para pensar. Si perteneces al segundo, tengo que decirte que estás en un error; sé positivamente, por mi propia experiencia y la de muchos de mis amigos, que funciona, y muy bien. De todas formas, por lo menos estás lo suficientemente consciente como para ver las dificultades inherentes a una proposición aparentemente tan simple.

Examinemos la frase: "Hacer tu voluntad será el todo de la Ley". Fíjate que no decimos "Haz cualquier cosa que te guste". De lo que estamos hablando aquí es de tu Verdadera Voluntad. Este es un concepto con el que ya te has cruzado en capítulos anteriores. La palabra Thelema significa Voluntad, en griego. ¿Qué es tu Verdadera Voluntad? Es tu destino, el Camino por el que la vida te lleva hacia tu Gran Obra. Es algo individual y único para cada uno. Como dice el Liber AL: "Todo hombre y toda mujer es una estrella". Cada uno de nosotros tiene su propia luz para dar al mundo; cada uno de nosotros tiene su propia órbita, su camino a través del universo; un forma que es correcta para nosotros, y solamente para nosotros. Los códigos morales que deletrean una serie de reglas para que cada persona siga idénticamente, menosprecian la capacidad de cada persona para lograr su propio desarrollo en su propia manera.

Por definición, evolucionar es volverse diferente de lo que se era antes. Todas las cosas deben cambiar y crecer, y un código moral fijo no puede crecer contigo. Sólo tú puedes juzgar qué acción es correcta para ti en un determinado momento. Dejar de crecer, volverse rígido e inflexible, es comenzar a morir. Tal como lo señala un antiguo clásico chino, el Tao Te King: "Rigidez y dureza son el estigma de la muerte; elasticidad y adaptabilidad, la señal de la vida." Y como thelemitas, tomamos a la Vida entre nuestros brazos, vivimos de la manera más plena de que somos capaces, y extendemos nuestras capacidades tanto como nos sea posible, con el fin de capacitarnos para poder experimentar aún más en el futuro. "La sabiduría dice: ¡sé fuerte! Luego podrás concebir más goce." -Liber AL.

Nota que la idea de "Haz tu voluntad" puede ser simple, pero no es FÁCIL. Los códigos morales fijos tienen una "ventaja", que es que, en cualquier situación determinada, los creyentes siempre saben con precisión qué es lo que se supone que tienen que hacer, y qué es lo que no. Los thelemitas no tenemos esta muleta para apoyarnos. Debemos decidir por nosotros lo que debemos hacer, y este es uno de los mayores obstáculos para muchos de los que intentan con este camino. Los thelemitas no pueden tomar el perezoso camino de simplemente seguir las órdenes de Dios. Nosotros somos Dioses, nosotros HACEMOS las órdenes que seguimos. Esto puede ser un trabajo muy duro, pero en última instancia es mucho más satisfactorio que aceptar las enseñanzas de otro. Como dijo Robert Anton Wilson: "Las convicciones crean convictos", y los thelemitas quieren respirar el aire de la libertad, somos los amos de nuestro propio destino.

Para mucha gente, al principio el camino thelémico es muy difícil; no quieren aceptar la responsabilidad de bastarse a sí mismos sin un "gran papito" que les diga, desde el cielo, lo que tienen que hacer. Recuerda que normalmente no puedes convencerlos de cambiar, ni deberías hacerlo, porque quizá esa es su Voluntad; si crecen lo suficiente como para aceptar nuestro camino, en su propio momento, nos alegraremos, pero no debemos interferir demasiado. Puedes informar a la gente acerca de los principios thelémicos si así lo desean (después de todo, de eso trata este libro.) , pero nunca debes tratar de forzarlos a hacer lo que tú piensas que está bien. El límite entre enseñar y predicar es muy fino; iten cuidado de no pararte encima! Si dudas, guarda silencio, y respeta las creencias de los demás, incluso ni no estás de acuerdo con ellas. Sólo asegúrate de que también respeten las tuyas...

El asunto del respeto mutuo es una de las razones por las que Crowley siempre recomendaba a sus aspirantes que saludaran a los demás, en cartas y personalmente, con la frase "Hacer tu voluntad será el todo de la Ley". Al comenzar de esta manera estás estableciendo los códigos para la interacción que tendrá lugar". Estás afirmando que respetarás el punto de vista de la otra persona, y que esperas que ella haga lo propio con el tuyo. ¡Claro que comenzar así las conversaciones te atraerá unas cuantas miradas graciosas! Pero te advierto, muchas personas tienen realmente una sorprendente capacidad para tolerar lo que consideran una divertida excentricidad... Muchos thelemitas abrevian el saludo simplemente diciendo "93", como una

referencia al valor numérico de la palabra en hebreo. Personalmente, a veces pienso que esto suena tonto, aunque estoy seguro de que la mayoría de los thelemitas estará en desacuerdo conmigo. Una ventaja de decir "93" es que la gente a menudo pregunta qué significa, lo que puede llevar a mantener conversaciones realmente interesantes con completos extraños.

Quizá deba confesar ahora que por muchos años no usé ninguna forma de saludo thelémico, principalmente porque no quería imponer a nadie mis propias creencias. Sin embargo, mientras escribía este libro, pensé que sería mejor revisar esta conducta antes de exponerme al juicio de los lectores, y debo decir que el resultado fue una agradable sorpresa. Realmente es un buen ejercicio de magick "cotidiana" (ver el último capítulo), y es una forma fantástica de irritar a algunos de los idiotas que encuentras en tu camino.

Bien, la crítica obvia que se le hace a la doctrina de la Verdadera Voluntad es el clásico: "Pero si todos hicieran lo que quieren, que le impediría a cualquiera violarme/ dispararme/ impedirme ver televisión, etc." Esta es una visión muy pobre, basada en la típica moralidad del viejo Eón, de esclavistas religiones monoteístas, como el Cristianismo. Estas religiones enseñan que los humanos son intrínsecamente malos, que todos tenemos horribles monstruos en nuestro interior, y cuyos desagradables impulsos sólo están refrenados gracias a las directivas que Dios amablemente nos ha dado. Los thelemitas no tenemos ningún concepto de "Pecado Original"; no creemos que las personas sean básicamente títeres satánicos. Por el contrario, los thelemitas comprendemos que cada persona es una estrella pura y perfecta, una parte esencial del universo. Sabemos que cuando hacemos nuestras voluntades no tenemos ningún deseo de herir indiscriminadamente a los demás, pues hacer esto sería destruir una parte de nuestro universo, reducir la complejidad y maravilla de nuestras vidas. Toda las Estrellas son bellas, y nuestro interés es expandir la belleza de la vida, no reducirla.

Cuando tienes el impulso de interferir con la forma en que los demás viven sus vidas, les estás quitando la libertad de seguir sus Verdaderas Voluntades, y debes recordar que "la Ley es para Todos." Todo el mundo tiene derecho a hacer su Voluntad, así que las Verdaderas Voluntades nunca deberían entrar en conflicto entre sí. Si a pesar de todo el conflicto aparece, deberías examinarte minuciosamente, pues al menos una de las personas no está haciendo su Verdadera Voluntad. En una sociedad No-thelémica probablemente no seas tú esa persona, pero si la pelea es entre thelemitas, entonces bien podrías ser tú quien esté en falta. En estos casos el conflicto puede ser algo muy útil, pues puede estar señalando posibles problemas en tu propio desarrollo.

El Liber AL establece que "El amor es la ley, el amor bajo la voluntad". Esto muestra que la naturaleza de nuestra Verdadera Voluntad debe ser siempre el Amor. El Amor es la añoranza por unirse que tienen las cosas que están separadas.. El Amor es la forma de ir más allá de nosotros mismos, hacia aquello que deseamos. Aunque somos estrellas individuales, nunca deberíamos caer en el error de suponer que estamos solos en nuestro interior; no debemos encerrarnos en nuestras torres de marfil de auto - absorción. Brillamos con nuestra propia luz interior, es cierto, pero el universo también abunda en otras estrellas, cada una derramando sobre nosotros su luz de múltiples rayos. A través del Amor podemos percibir muchas más posibilidades de las que tenemos actualmente; a través del Amor ganamos una cierta comprensión de la magnitud de este enorme cosmos que habitamos.

Sin embargo, fíjate también que ese Amor debe estar en corcondancia la Voluntad. El Amor es una función de la Verdadera Voluntad, y nuestro Amor nunca debe ser usado como un arma o herramienta para manipular la Voluntad de los demás; ni debemos permitir que otros lo hagan con nosotros, no importa cuánto los amemos. Las relaciones thelémicas de amor son muy diferentes de las relaciones estándar. Los manejos emocionales, la posesividad, los celos, todas estas cosas provienen de la falta de respeto por la Voluntad de los demás, y deben estar ausentes. Honestidad, confianza, sentimientos compartidos, libertad, es todo lo que debería caracterizar a las relaciones thelémicas. Esto no es fácil, lo sé (hablo por experiencia propia...) y puede requerir un gran esfuerzo lograrlo. ¡Pero al menos nunca resulta aburrido!

Ahora puedes ver como esta simple fórmula de "Haz tu voluntad" tiene enormes ramificaciones, que afectan tu forma de encarar la vida. Es una declaración universal de libertad, pero no es fácil de poner en práctica. Vivimos en una sociedad enferma, una sociedad cuyas reglas y leyes son frecuentemente contrarias a la creencia thelémica. Incluso nuestra propia mente puede rebelársenos cuando tratamos de poner en práctica los ideales theléMICOS. Hemos sidos educados alejados de nuestra natural e instintiva divinidad, y las represiones que han estado penetrando en nuestra mente desde temprana edad han retorcido nuestra consciencia, haciéndonos difícil aceptar plenamente nuestra Verdadera Voluntad; y a menudo haciendo incluso más difícil aceptar la de los demás. Debes esforzarte por examinar cuidadosamente tus acciones y reacciones; tratar de ver si lo que estás haciendo a cada momento coincide realmente con lo que es tu Voluntad hacer. Tienes que ser muy honesto con los demás, pero más que eso, contigo mismo/a. La mente humana tiene una capacidad casi infinita de auto-engaño, ¡así que obsérvate bien! Los ejercicios que di en los capítulos previos te ayudarán a comprenderte mejor. Úsalos.

La siguiente es una reproducción del Liber OZ, que Aleister Crowley escribió con el fin de hacer más fáciles de entender algunas de las ideas implícitas en Thelema. Aunque simple y fácil de entender, el Liber OZ desarrolla los conceptos en forma un poco más detallada.

Si has llegado a esta altura del libro, no deberías tener ninguna objeción a nada de lo expresado en el Liber OZ, excepto quizá a la sección 5: "El hombre tiene el derecho de matar a quien coarte estos derechos". La mayoría de las personas que lee esta sección por primera vez queda profundamente shockeada (yo mismo no fui la excepción). Pero después de repensarlo concienzudamente, me dí cuenta de que se trata de una parte esencial del sistema; pues sin la capacidad para defender nuestros derechos, no podemos tener una libertad real. Está muy bien predicar "ama a tus enemigos" (y personalmente creo que deberíamos amar a nuestros enemigos), pero cuando algún imbécil aparece para llevarte a un campo de concentración, simplemente seguir sus órdenes no te ayudará a lograr tu Verdadera Voluntad (a menos que seguir órdenes sea tu Verdadera Voluntad, pero lo dudo), Nuestros enemigos deben estar conscientes de que nosotros seguimos nuestra Verdadera Voluntad, sin importar el costo, y de que pelearemos para defender nuestro derecho a vivir nuestra vida en nuestros propios términos. No entrañamos ningún peligro para quienes respetan nuestros derechos -también animamos a los demás a liberarse- pero no nos inclinaremos ante ningún hombre o mujer. La vida es el don más precioso que poseemos, y si alguien frustra nuestros derechos, nos está quitando la vida. Y si mi enemigo piensa que la vida humana no tiene importancia, se está condenando a sí mismo, porque él también es humano.

Thelema no es una religión pacífica, pero, otra vez, ¿cuántos cristianos pacíficos conoces? Al menos no somos hipócritas con respecto a nuestras creencias. Afirmamos lo que pensamos, no tratamos de esconder la verdad. Los cristianos dicen "no matarás", pero tienen la historia más sangrienta de todas las religiones.

Si aún te incomoda todo esto, recuerda que todo lo que dice el Liber OZ es que tienes el DERECHO de matar a aquellos que frustran tus derechos -sólo porque tengas el derecho no significa que TENGAS que ejercerlo. No hay ninguna ley thelémica que establezca que tengas que salir con una Magnum 44 y disparar a todo el que se te ponga en la mira (ino, por favor, no lo hagas!) -no olvides que usualmente el mayor enemigo que obstaculiza el camino hacia tu Verdadera Voluntad, es tu propio ego.

La frase debajo del artículo 5 del Liber OZ, "los esclavos servirán", es también a menudo causa de alguna confusión. NO significa que debamos esclavizar a las otras personas -más bien lo contrario, de hecho (recuerda, "la Ley es para todos"). La frase no dice que nadie tenga que ser esclavo nuestro; dice que los esclavos se convertirán en sirvientes. Los esclavos son aquellos que están forzados a hacer algo contra su Voluntad; los siervos son aquellos que sirven voluntariamente a los demás, y son recompensados por hacerlo. Si la Voluntad de alguien es servir, entonces pueden hacerlo por cualquier medio a su alcance, pero nunca deberían ser FORZADOS a servir a los demás. Incluso si desean ser esclavos, nosotros no podemos esclavizarlos; sirven a través de sus propias elecciones. Ten cuidado, no cometas el error de suponer que los que desean servir son de alguna manera inferiores. La persona que pinta la casa no es de ninguna manera inferior a la persona que posee la casa. Si están realizando su Verdadera Voluntad, ¿quién eres tú para criticarlos? Mejor que te concentres en hacer tu propia Voluntad, en lugar de estar interfiriendo con la Voluntad de los demás. Y si es tu Voluntad servir, ¡hazlo! "No tienes más derecho que hacer tu Voluntad. Hazla, y nadie dirá nada".

Lee de nuevo esta frase del Liber OZ, cuidadosamente. Hay una importante lección aquí. En magick, nunca te permitas aceptar el sentido aparente de una frase. Piensa cuidadosamente acerca de su contenido y significado. Esto es doblemente importante cuando lees el Liber AL, o cualquiera de los otros libros sagrados thelélicos, que frecuentemente tienen mensajes ocultos, enterrados en oraciones aparentemente inocuas.

Me he adentrado en el tema de la Verdadera Voluntad con alguna profundidad, y lo he estado tratando con bastante seriedad, pero cuando ya nada queda por decir o hacer, ¡lo grandioso de ser un thelemita es que es divertido! "Haz tu Voluntad" REALMENTE significa que puedes salir y hacer todas esas cosas que siempre quisiste hacer, y que no te pasarás la eternidad ardiendo en el infierno como castigo por tus pecados. Para el thelemita, "la palabra de pecado es Restricción". Pecas contra ti mismo/a cuando te contienes de realizar tu Voluntad, así que no te contengas más. Según nos enseña la psicología, la represión de los instintos naturales es la principal causa de neurosis, y el instinto más natural de todos es pasarla bien. Como lo expresó un amigo mío: "Al final, resulta que todo es sexo, drogas y rock'n roll, ¿no es así?". Tengo que admitir que lo ha resumido en una linda síntesis.

Para el thelemita, el impulso sexual es prácticamente algo sagrado en sí mismo. Nuestra sexualidad es la expresión más fundamental de nuestra Voluntad: no tenemos tabúes o costumbres que restrinjan la actividad sexual. Cualquier acto sexual entre adultos mutuamente consintientes, es algo maravilloso, de hecho es algo sagrado, porque es la viva encarnación de nuestro Amor bajo Voluntad.

Las drogas son un tema un poco más complicado para tratar. El Liber Al dice: "...toma vino y drogas extrañas desde donde hablaré a mi profeta, y me emborracharé con ellos! No les dañará en modo alguno" , lo cual está bastante claro. ¿Lo está? Fíjate en la expresión "drogas extrañas". Las drogas que consumimos deben ser extrañas; en su extrañeza yacen nuevas experiencias. Pero una vez que hemos asimilado estas nuevas sensaciones, las drogas dejan de ser extrañas. Debemos tener especial cuidado de no volvernos adictos a las drogas, pues para el adicto la droga se ha convertido en una parte intrínseca de su existencia, ya nunca volverán a serle extrañas. Y sólo se nos ha prometido que las drogas EXTRAÑAS no pueden dañarnos. El adicto que utiliza drogas que ya no son extrañas, no tiene esta salvaguarda. Ten cuidado, ¡oh pueblo!. Experimenta por todos los medios a tu alcance, pero no dejes que tu Voluntad te sea arrebatada. En cuanto al Rock'n Roll, esa es otra historia...

LIBER LXXVII O Z:

"La ley del fuerte: ésta es nuestra ley, y el goce del mundo".

AL, II. 21

"Hacer tu voluntad será el todo de la ley" AL I. 40

"no tienes más derecho que hacer tu voluntad.
Hazla, y ninguno dirá nada." AL I. 42-3

"Todo hombre y toda mujer es una estrella". AL I. 3

NO HAY MÁS DIOS QUE EL HOMBRE

1. El hombre tiene el derecho de vivir según su propia ley,
de vivir en el modo en que quiera hacerlo,
de trabajar como quiera,
de actuar como quiera,
de descansar como quiera,
de morir como y cuando quiera.
2. El hombre tiene el derecho de alimentarse de lo que quiera,
de beber lo que quiera,
de morar donde quiera,
de trasladarse como quiera sobre la faz de la tierra.
3. El hombre tiene el derecho de pensar lo que quiera,
de hablar lo que quiera,
de dibujar, pintar, cincelar, moldear y construir lo que quiera,
de vestir lo que quiera.
4. El hombre tiene el derecho de amar como quiera:
"toma tu colmo y voluntad de amor como quieras;
cuando, donde y con quien quieras". AL I, 51.
5. El hombre tiene el derecho de matar a aquéllos que coartaran estos derechos.

"los esclavos servirán". AL II. 58

"El amor es la ley, el amor bajo la voluntad". AL I. 57

Aleister Crowley

Lecturas Complementarias:

"Magick" -Parte I, Capítulo 3: Yama y Niyama

"Magick sin Lágrimas" -Capítulo 15: Moralidad Sexual

"Magick sin Lágrimas" -Capítulo 31: Religión- ¿Es Thelema una "Nueva Religión"?

"Magick sin Lágrimas" -Capítulo 78: Puntos Dolorosos.

Capítulo 7

Acondicionamiento y Concentración

"Un hombre tiene que conocer sus limitaciones..."
-Detective Harry Callahan

Los ejercicios de nuestra primeras secciones de yoga tenían que ver principalmente con aquietar el cuerpo (a través de ásana y pranayama), y luego con aquietar la mente (a través del mantra). Ya te habrás dado cuenta de que estas no son dos cosas separadas, pues en cuanto afectas una, inmediatamente afectas la otra. El cuerpo y la mente están estrechamente conectados por una interface tan sutil, pero a la vez tan fuerte, que podría llenar fácilmente un libro entero sobre este tema (si lo entendiera, aunque después de años de estudio no es así). Sin duda estás consciente del poder de tu sistema nervioso autónomo, que es capaz de apartar tu mano del fuego incluso antes de que tu cerebro haya siquiera comenzado a reconocer que estaba caliente. En realidad no sólo no tienes control sobre esta parte de tu sistema, sino que incluso eres incapaz de comunicarte con él, excepto en emergencias. Entonces, ¿cómo esperas poder controlar y manipular las energías superiores de tu psiquis si ni siquiera puedes controlar la parte más básica de la unión de tu cuerpo-mente?

¿Tienes algún control sobre el miedo? ¿O sobre tus impulsos sexuales? ¿O sobre el hambre? Probablemente pienses que lo tienes, pero lo que llamas control es en gran parte sólo la capacidad de empujar tus deseos a un lado de la consciencia y tratar de olvidarte de ellos, lo cual NO es control.

Te escucho gritar: "¿Por qué necesito ese control?!". La razón es la misma por la que comenzamos este libro con ejercicios de yoga: porque mientras permanezcas bajo la esclavitud de la distracción, no puedes siquiera esperar encontrar tu Verdadera Voluntad, y mucho menos realizarla. Tu cuerpo es el carruaje de tu espíritu, y la mente, los caballos que tiran de él. Como magos, no transitamos el suave camino sin relieves del hombre común, sino los inexplorados senderos de montaña que nos llevan hacia los picos de la experiencia humana. El carruaje debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el accidentado camino por delante, y los caballos deben ser llevados con riendas firmes, controlados por tu Voluntad. El yugo que mantiene a los caballos juntos, y los conecta con el carruaje, es el vínculo del que depende todo tu viaje; y si ese vínculo es débil, nos encontraremos, sin ninguna ceremonia, arrojados al suelo sobre nuestras asentaderas, justo comenzábamos a tomar alguna velocidad. El yugo de nuestro carro es el yoga. Lo más lejos que hemos llegado hasta ahora en nuestro viaje por la Tierra de OZ, ha sido un mero recorrido por los faldeos de magick. Antes de lanzarnos en un asalto a la cumbre, llegó el momento de hacer un poco más de trabajo físico (y de terminar finalmente con esta metáfora hiperextendida).

En nuestro trabajo, nuestros cuerpos y mentes se verán sometidos ocasionalmente a grandes dosis de estrés. Pero, ¿cómo saber cuándo es demasiado estrés? El problema con el estrés es que cuando alcanza su pico, es común que tu mente esté tan preocupada que tengas muy poca capacidad para darte cuenta de la situación y enfrentarla. Lo que debemos hacer ahora, es aprender qué tan lejos puedes ir en una determinada dirección antes de entrar en severos problemas, es decir, encontrar tus límites de tolerancia. Para este fin, ahora deberías sentarte y tomar nota de las limitaciones de tu cuerpo. Haz una lista de cosas que deberías revisar. Por ejemplo, cuánto tiempo puede retener el aliento; cuánto tiempo puedes estar sin comer o sin beber; cuánto tiempo puedes estar sin dormir; cuánto tiempo puedes estar sin hablar; cuánto puedes correr antes de caer desfalleciente; cuánto tiempo puedes prolongar tu actividad sexual sin llegar al orgasmo, etc. Estoy seguro de que con un poco de imaginación tendrás algunos ejemplos más. Luego diseña un programa para examinar todos esos puntos. Retener el aliento es fácil. No tienes más que sentarte con un cronómetro y fijarte. No debería llevarte más de dos minutos, a menos que seas un mutante o algo parecido. Haz una anotación en tu Diario Mágico, y luego decide cuál es tu siguiente prueba; no hablar, quizá. Decide cuál será el momento en que cerrarás tu boca, y luego fíjate cuánto tiempo puedes permanecer sin volverla a abrir (iesto me resultó especialmente difícil!). Recuerda que incluso los gritos inarticulados cuentan como hablar, así que quizá tu actividad sexual se vea afectada...

Ten en cuenta que al hacer estos ejercicios estás sometiendo tu cuerpo a un considerable estrés, así que luego de terminar cada uno, tómate un tiempo para recuperar tu estado natural, de otra manera estarás negativamente afectado/a para la siguiente prueba. Y por supuesto que no debes

realizar más de una al mismo tiempo. Toma siempre notas detalladas de tus sensaciones antes, durante, y después del ejercicio. Trata de combinar objetividad científica y sensibilidad personal; es posible, y realmente deseable, contar con ambas.

Te recomiendo especialmente que como parte de estos ejercicios incluyas alguna práctica de privación sensoria. La primera inspiración acerca de esto la tuve cuando me hice amigo de un hombre ciego. La primera vez que lo visité, quedé sorprendido de cuántas cosas cotidianas se le habían dificultado desde que había perdido la vista: por ejemplo, todas sus medias eran blancas, ya que no tenía forma de saber si estaban bien combinadas o no, y no quería quedar como un tonto apareciendo delante de sus amigos videntes con dos medias diferentes. Si esto te resulta un ejemplo muy insignificante, entonces tienes un 100% de necesidad de ejercicios de privación de los sentidos. Primer ejercicio: véndate los ojos, y con esto quiero decir que no debes ver absolutamente nada!. Necesitarás un pedazo de tela negra, gruesa y muy resistente. Dóblala de tal manera que puedas enrollarla firmemente alrededor de tu frente, no de tus ojos, y ácala sobre tu nuca. Cuando el nudo esté firme y tengas la seguridad de que no se deslizará, desenrolla la banda hacia abajo hasta cubrir tus ojos. Debería quedar muy apretada, y al principio seguramente bastante incómoda, pero no te preocupes, al poco rato se estira. La banda debe ser lo suficientemente gruesa como para asegurar que ningún tipo de luz llegue a tus ojos; debes estar en completa oscuridad. Así deberías permanecer por lo menos 24 hs, incluyendo cuando duermes (despertarse ciego es una interesante experiencia). Te recomiendo que arregles con alguien que esté contigo para echarte un vistazo (ja, ja), porque estar a ciegas no sólo puede ser incómodo, sino también peligroso. Incluso algo tan simple como prepararte una taza de té, puede resultar una experiencia riesgosa, así que ten cuidado. También podrías tratar de ir de compras o a caminar por el parque (con tu compañero/a para guiarte, por supuesto). Puedes llevar anteojos oscuros y un sombrero para ayudar a disimular la venda alrededor de tus ojos, como para que la gente no piense automáticamente que algo te funciona mal. Cuando hayas realizado este ejercicio por un día o dos, sabrás más acerca de la visión de lo que nunca pensaste posible. La sensación que tendrás cuando te quites la venda al final del ejercicio, es bastante asombrosa.

Puedes adaptar fácilmente este ejercicio a otros sentidos, por ejemplo poniéndote taponos en los oídos o revistiendo tus manos con yeso. Usa tu imaginación para pensar en distintas variantes. Eres una criatura de intensa complejidad; tu cuerpo es una bella maquinaria, maravillosa y misteriosa. Escudriña profundo en sus misterios.

He mencionado cómo las reacciones de nuestro cuerpo nos delatan cuando metemos las manos en el fuego. Bien, esta es una función muy interesante de nuestro sistema cuerpo-mente. ¿No podríamos invertirla y usarla para nuestro provecho? Si pudiéramos controlar esta reacción, tendríamos una herramienta muy valiosa. Recuerda que las reacciones automáticas como ésta (controladas por la médula espinal), son generalmente mucho más rápidas que las controladas por la vía normal del cerebro. Y mientras más funciones estén bajo control automático, más tiempo libre para procesar información tendrá nuestro cerebro, y este tiempo puede ser utilizado para cosas más importantes (divertirse, por ejemplo... eeehh quiero decir realizar complicados trabajos mágicos, por supuesto).

Cuando a un perro (o a un humano, para el caso) se le ofrece comida, éste experimenta una reacción automática que incrementa la formación de saliva, en preparación para la digestión. El científico ruso Pávlov lo demostró haciendo sonar una campana mientras alimentaba al perro, de modo que podía condicionando las respuestas del perro a tal punto que éste comenzaba a salivar cada vez que escuchaba la campana.

El siguiente ejercicio es una variante de un trabajo de Crowley llamado Liber Jugorum. Practicándolo podrás hacerte consciente de poderes que antes tenías ocultos, y simultáneamente los fortalecerás. En primer lugar, quiero que elijas un acto físico sencillo, como cruzar las piernas, levantar el brazo por encima de tu cabeza, o cerrar tu puño izquierdo. Cualquier cosa que no hagas muy frecuentemente servirá. Ahora harás un juramento:

"A partir de este momento, y por el espacio de una semana, me esforzaré en no (inserta aquí tu acción elegida)".

Fácil, ¿eh? No tendrás problemas en atenerte a tu juramento, lo sé. Pero, sólo para hacerlo un poco más interesante, agregaremos un pequeño castigo para ti, ante la improbable posibilidad de que cometas la acción prohibida. Llevarás contigo y sobre tu persona, en todo momento, un alfiler realmente afilado. Cada vez que hagas aquello que has jurado tratar de no hacer, tomarás este alfiler en tu mano derecha, y con toda brusquedad lo clavarás en el dorso de tu mano izquierda (invierte estas direcciones si eres zurdo). Tienes que asegurarte de que duela...

Al cabo de un par de días, tendrás una mano que parecerá una vieja diana de dardos. Si comienzas a perder la sensación de tu mano izquierda tras muchos pinchazos (y puede suceder

con mucha facilidad, créeme), cambia las manos, dirígete a tus piernas. No recomiendo usar la cara, eres demasiado bello/a para eso. Debes llevar siempre contigo el alfiler; una buena manera de asegurarte de tenerlo siempre a mano, es llevar un distintivo de metal (de esos que se sostienen con un alfiler) en tu campera o camisa. Es VITAL que te pinches cada vez que realizas el acto prohibido, así que observa tus movimientos muy cuidadosamente durante la semana. Cada día, toma nota detallada en tu Diario Mágico de cuantas veces realizaste el acto inmenso. Al final de la semana, exhala un profundo suspiro de alivio. Ahora elige otra acción diferente para la siguiente semana de práctica, y comienza de nuevo todo el proceso. Si lo prefieres, te permito que te tomes un día o dos en el medio.

Luego de unas dos semanas de esto, descubrirás que tu cuerpo reacciona muy distinto que antes. Cada vez que inconscientemente comienzas a hacer lo que se supone que no debes, tu cuerpo tratará de detenerse automáticamente. Es una sensación realmente muy peculiar el ver tu brazo detenerse repentinamente en medio del aire, y recién un segundo después darte cuenta de porqué lo hiciste.

Cuando te hayas vuelto razonablemente hábil con este ejercicio (luego de un mes, o quizá un poco más), haz una pequeña variación. El mes siguiente, en lugar de prohibirte una determinada acción física, prohibete una palabra. Deberá ser una palabra corta y sencilla, como "el" o "y". Como probablemente imaginarás, esto es mucho más difícil que antes, pero no imposible. Al cabo de un par de semanas de práctica, ve en busca del premio mayor. Por una semana, rehústate a decir la palabra "yo", o cualquier palabra referida a la primera persona, como "mi", "mío", etc. Cuando tengas que referirte a ti, puedes utilizar un sustituto, como por ejemplo referirte a ti en la tercera persona del singular, por ejemplo "esta persona piensa", en lugar de "yo pienso". Esto realmente cambiará la forma en que te ves. Esta persona lo garantiza.

Si luego de todo esto te sientes verdaderamente confiado/a, puedes llevar el ejercicio más lejos, prohibiéndote la aparición de un determinado PENSAMIENTO. Esto es realmente duro, así que consíguelte algunos alfileres extra, bien afilados (a esta altura los viejos ya deben estar bastante mochos).

Si piensas que este ejercicio parece demasiado doloroso, es por que eres demasiado remilgado/a para auto lastimarte, y por consiguiente tienes todavía más razones para hacerlo. Ten en cuenta que el método que doy es mucho menos doloroso que el que describe Crowley. Él te aconseja acuchillar tu antebrazo con una de esas navajas para cortar gargantas, cada vez que realices el acto prohibido. He visto fotografías de un aspirante que lo hizo, y no es una visión agradable. No cabe dudas de que usar una navaja sea muy, muy efectivo, así que si realmente tienes dedicación, adelante. Lo más importante es recordar que tienes que causarte un súbito dolor lacerante, porque el sistema que regula el dolor en tu cuerpo es el camino por el cual envías los mensajes condicionantes. La ventaja del método del alfiler (aparte de su conveniencia, es que el dolor causado es muy fuerte, pero dura sólo un breve momento.

Difícilmente lo sientas unos segundos después, pero para entonces ya habrá cumplido muy bien con su función. Y no te desangrarás en tu nueva remera de marca. Otra variante es llevar una banda elástica alrededor de tu muñeca, y cuando realizas el acto prohibido simplemente tiras de ella y la sueltas sobre tu muñeca. ¡El mismo principio, igual dolor (si lo haces adecuadamente)!

Por mi parte adopté el método del alfiler, en lugar de usar la navaja, pues cuando comencé con el ejercicio todavía iba a la escuela, y me parecía que acuchillarme el brazo con una navaja de afeitar mientras estaba sentado en el pupitre, hubiera resultado en una visita forzosa al psiquiatra. El alfiler, en cambio, me pareció una manera de hacer el ejercicio más discretamente pero sin restarle efectividad, ya que es un ejercicio de 24 horas al día, y debe ser hecho en todo momento, en el trabajo, mientras miras televisión, lo que sea. Recuerda, también, se aplica durante el sexo... en realidad, incluso puede hacerlo más interesante...

Un punto importante a tener en cuenta con respecto a este ejercicio, es que el dolor que te causas no es de ninguna manera un castigo por tu fracaso o tu equivocación. Generalmente se nos ha hecho creer en el concepto de que se nos recompensa por actuar correctamente, y se nos castiga por actuar mal; por este motivo hay una tendencia en la mente de mucha gente a ver este ejercicio desde esa perspectiva. Nada podría estar más alejado de la verdad. La principal confusión nace de un malentendido básico acerca de la función del dolor. Cuando te lastimas, sientes dolor. Pero no sientes dolor porque Dios esté tratando de castigarte por haberte herido; sientes dolor pura y simplemente por es el método que tiene tu cuerpo para decirle a tu cerebro que hay una zona que requiere cuidado y atención urgentes. El dolor no es ni "malo" ni "perverso", aunque por supuesto no está pensado para causar placer. En realidad no tiene nada que ver con el castigo, aunque a veces los seres humanos lo utilizan con ese propósito, así como también a veces con un propósito sexual. El dolor es como el timbre del teléfono: no es un sonido muy placentero, pero es fuerte y estridente como para apartar nuestra atención de lo que estábamos haciendo. En sí mismo no significa nada, pero señala un acontecimiento que puede ser importante para nosotros, ya sea bueno o malo.

En el ejercicio del Liber Jugorum, al causar un dolor asociado a una actividad consciente, estás aprendiendo a influenciar tu psique desde dos direcciones opuestas a la vez. Estás entrenando tu sistema nervioso autónomo para responder de una manera más consciente, y así tu consciencia aprende más acerca de los vínculos entre las diferentes partes de tu estructura. De esta manera, tu consciente y tu inconsciente, normalmente muy separados, alcanzan un vínculo mucho más estrecho.

En relación ha esto, debe notarse que el Liber Jugorum no tiene relación con lo que los psicólogos llaman "el refuerzo negativo". No hay nada de negativo (ni de positivo) en este ejercicio. Estas ideas de que cualquier comportamiento puede ser intrínsecamente positivo o negativo, me parecen desde mi punto de vista totalmente sin sentido.

Otro ejercicio relacionado con este es la adopción de diferentes personalidades. Esto ha sido exhaustivamente explorado por Luke Rhinehart en su libro "The Diceman" ("El Hombre Dado"), que recomiendo encarecidamente. Estamos acostumbrados a identificar nuestra personalidad con nuestro Ser. Pero la palabra "personalidad" viene del griego "persona", que significa máscara; en lo antiguos dramas griegos los personajes se identificaban solamente por sus máscaras, y en el mundo moderno realmente no es muy diferente. Tu personalidad es sólo la prenda que llevas sobre tu alma. En términos shelémicos, nos referimos al alma, o naturaleza estelar, con la palabra "Khabs", y a la personalidad con el nombre "Khu" (como en Ra-Hoor-Khu, que significa, a grosso modo, "la personalidad mágica del Sol"). El Liber AL dice:

"El Khabs está en el Khu, no el Khu en el Khabs.
Adorad por lo tanto al Khabs, y ved mi luz derramada sobre vosotros".

Debemos dejar de identificarnos con nuestras personalidades. En cambio, debemos adorar al Khabs, explorar nuestra verdadera naturaleza que yace debajo del nivel de la personalidad. Esto se logra, en primer lugar, comprendiendo qué cosa frágil y artificial es en realidad nuestra personalidad.

Aquí tienes algunas cosas que puedes intentar. Elige dos personalidades diferentes. Por ejemplo, una puede ser la de alguien que cree en la democracia y en el cristianismo, que ama la familia y come carne.

La otra puede ser la de un comunista ateo, que no le gusta la familia y es vegetariano. Cuando te despiertes por la mañana, lo primero que debes hacer es arrojar un moneda. Si cae cara, el resto del día serás la persona número 1, y todo lo que hagas o digas durante el día debe reflejar tu nueva personalidad. Si cae ceca, entonces serás la persona número 2, y se aplican las mismas normas. También puedes agregar el tratamiento del alfiler si quieres hacerlo aún más divertido. Puedes cambiar las dos personalidades básicas al cabo de unos días, o bien ampliar tus opciones. Te sugiero seis juegos distintos de creencias, a determinar cada mañana por un dado de seis caras.

Probablemente la mejor manera de adoptar diferentes personalidades, y ciertamente la más divertida, sean los llamados "juegos de rol", como "Calabozos y Dragones" o "Herejía". En estos juegos puede aprender a crear nuevas personalidades, completas, vivas y palpitantes, y que en esencia te pertenezcan. La gran ventaja aquí es que no es un pasatiempo solitario, sino social, y la retroalimentación creada por la interacción con los otros jugadores te permite identificarte muy fácilmente con tu nueva personalidad. A mi modo de ver, algo imprescindible para el mago contemporáneo.

Hace algunos años emprendí un muy interesante ejercicio de cambio de personalidad, motivado por una observación que me hizo mi novia de entonces. Estábamos caminando por una zona de edificios, cuando mi novia, una criatura divinamente sexy, fue observada por un grupo de varios machos primitivos que inmediatamente respondieron a su presencia con los típicos aullidos y observaciones en voz alta de naturaleza abiertamente sexual. Esto realmente la avergonzó. Le dije que lo ignorara, que era una pérdida de energía molestarse por algo tan insignificante. Me respondió que para mí era muy fácil decirlo, pero que yo no era una mujer y por lo tanto no comprendía qué horrible era. Esto me dejó pensando. Por esa época yo administraba un negocio que vendía muy linda ropa femenina de segunda mano, de los años cincuenta y sesenta, y causalmente al día siguiente del incidente llegó al negocio un par de zapatos de taco muy alto. Yo soy físicamente delgado y bajo, así que no tuve problema en conseguir otras prendas de mujer que me quedaran bien. La tarde siguiente, antes de ir a una fiesta, pasé un tiempo considerable maquillando mi rostro y peinando hacia atrás mi (largo) cabello. Con una estola de piel para tapar la nuez de Adán, y guantes para cubrir las manos -las pistas deladoras más obvias- era una mujer mientras no hablara, y además, para mi sorpresa, bastante atractiva.

Caminar hacia la fiesta con tacos fue... eehh... interesante, pero pronto aprendí a mantener el correcto balanceo de caderas. En la fiesta, alrededor del 50% de los invitados me conocía, y tuve la fascinante experiencia de ver invertirse las respuestas sexuales básicas de mis amigos. Los chicos o bien estaban completamente entusiasmados, o bien se ponían muy agresivos, o se entusiasmaban pero trataban infructuosamente de ocultarlo. A las chicas les encantó, a algunas le parecía muy lindo, y otras pensaban que era un cambio increíble. Todos, y quiero decir TODOS, me trataban en forma completamente diferente a como lo habían hecho anteriormente, ya sea que supieran que era un hombre o no. Por primera vez en mi vida sentí que realmente había comprendido algo acerca de la sexualidad primaria que fluye permanentemente a través nuestro. Los siguientes seis meses, o algo así, dividí mi tiempo eligiendo al azar presentarme como un hombre o como un mujer; ocasionalmente, para complicar un poco las cosas, usaba expresiones masculinas mientras estaba vestido de mujer, y viceversa.

Quiero señalar que no me considero un travesti; no experimento ninguna emoción sexual cuando uso ropa de mujer, aunque esto tiene un pronunciado efecto positivo en mi novia, lo cual resulta fantástico. Pero lo que más me interesa más observar las reacciones de los que me rodean, así como mis propias actitudes hacia los roles sexuales, y cómo estas van cambiando. Para ser franco, el concepto de que algunas ropas fueran específicamente masculinas o femeninas, siempre me pareció vagamente ridículo.

No he descrito esta parte de mi carrera mágica con el objeto de sugerir a todos los lectores que cambien su forma de expresión sexual; tu sexualidad te pertenece, y no me corresponde a mí hacer comentarios al respecto. Pero quiero que te des cuenta de cuán profundamente te condiciona tu personalidad, y qué tan lejos puedes llegar con el fin de aprender acerca de ti mismo/a y los que te rodean. ¡EXAMÍNALO TODO!

Estos ejercicios de cambio de personalidad son, a mi parecer, absolutamente necesarios para todos los magos, pues existe el riesgo de que, a medida que con tus estudios ganas poder mágico, expandas tu ego a expensas de tu Verdadera Voluntad. Tu Voluntad surge directamente de tu Khabs, tu alma, no del nivel del ego; y estos ejercicios te ayudarán a entenderlo realmente. Esto no quiere decir que haya algo intrínsecamente maligno o erróneo en tu ego, nada de eso. Muy por el contrario, el ego es el asiento de tu consciencia, y simplemente es otra cara de la multifacética joya que es tu mente. Debe ser comprendido y entrenado, como el resto de tu mente. El ego es un buen siervo, pero un mal maestro.

Hasta aquí hemos estado tratando de entrenar las partes más inconscientes de la mente. Ahora volvemos nuestra atención en la dirección opuesta, hacia los poderes de la concentración mental. Mientras que las prácticas anteriores estaban diseñadas principalmente para enseñarte a dejar de hacer o pensar algo determinado, los siguientes ejercicios tienen como finalidad que aprendas a concentrarte en una sola cosa, con exclusión de todas las demás. El término yóguico para esto es "Dharana".

Este es, en esencia, el ejercicio más simple de todos. Básicamente, todo lo que tienes que hacer es fijar en tu mente la imagen de un objeto, concentrándote en eso y en ninguna otra cosa. Puedes elegir un objeto, pero para comenzar es preferible una forma geométrica bidimensional, como un cuadrado o un triángulo. Aunque el ejercicio es simple, no es fácil, al contrario, quizá sea el más difícil del libro (hay una lección aquí...). Así que elige una figura lo más elemental posible, al principio sin color. Un dibujo monocromático y lineal servirá. Será más fácil si antes de comenzar dibujas la pintura sobre una cartulina, y luego te sientas en tu ásana a mirarla por unos momentos. Luego cierra los ojos y visualiza la figura flotando delante de ti. Trata de mantenerla absolutamente regular y firme, y no le permitas fluctuar o desvanecerse. No permitas que ningún otro pensamiento se entrometa. Esto te parecerá excesivamente difícil, según creo, así que no lo extiendas demasiado; incluso un minuto o dos es suficiente. Toma nota detallada en tu Diario acerca de cuantas veces tus pensamientos escaparon de tu control.

Luego de alguno intentos con dibujos lineales puedes pasar a formas coloreadas. El grupo de símbolos elementales conocidos como Tattvas es ideal para esto. Los Tattvas consisten en : un cuadrado amarillo (Tierra), un círculo azul claro (Aire), una medialuna plateada (Agua), un triángulo equilátero rojo (Fuego), y un óvalo negro o azul oscuro (Espíritu). Cada uno de estos símbolos puede pintarse en una tarjeta, sobre un fondo blanco o negro. Durante tu concentración en estas figuras, es posible que sientas ocasionalmente una tendencia a quedar a la deriva en una especie de mundo de ensueño. Aunque esto es algo muy normal, y puede ser muy interesante, no es lo que estamos buscando ahora, así que trata de resistir lo mejor que puedas a la tentación de soñar. En esta etapa lo que importa es que te concentres; más tarde saciarás tu deseo de soñar, cuando llegue el momento.

A medida que tu concentración mejore, podrás ampliar este ejercicio en innumerables formas. Prueba concentrarte en otros sentidos, como tacto, olfato, y oído (este último es absolutamente el

más difícil). En lugar de figuras bidimensionales, puede probar con figuras tridimensionales. Figuras tetradimensionales también son posibles, pero no las recomiendo: son una receta segura para un severo dolor cerebral. Prueba moviendo figuras tridimensionales; Crowley sugiere pistones, que es una muy buena idea, y también seres humanos que conozcas bien. Las figuras pueden combinarse con los olores, sonidos, etc. Definitivamente, NADA de esto debe intentarse hasta no tener una experiencia razonable con las formas más simples. Como en todos los ejercicios que te mostré, recuerda dominar bien los aspectos básicos, antes de avanzar.

Cuando con la práctica tu concentración se haya vuelto realmente buena, -y esto puede llevarte meses, sino años- más tarde o más temprano sucederá algo curioso. Un día estarás concentrándote firmemente en tu figura elegida, cuando repentinamente alcanzarás una concentración total. En ese momento toda la relación entre tú y la figura cambiará completamente. Te identificarás totalmente con la figura, ya no la percibirás como algo separado de tu consciencia. Este estado se conoce en yoga como "Dharana". Esto no solamente señalará un cambio en tu concentración, sino que a partir de ese momento cambiará para siempre tu percepción del universo, pues habrás trascendido la dualidad de la existencia, quizá por primera vez en tu vida.

Es virtualmente imposible describir este proceso, ni siquiera a grandes rasgos, pues el lenguaje que utilizamos está basado en un estructura dualística. Así y todo, este estado de Dharana es tan inconfundible que no hace falta que te lo explique más profundamente. No hay ningún ejercicio específico que pueda realizarse para lograr este estado; sólo pura concentración. Tampoco intentes forzarlo, pues al hacerlo terminarás en un ilusorio estado de ensueño en el que PIENSAS que alcanzaste Dharana, pero no es así. Lo más seguro es tratar de resistir tanto como te sea posible en el comienzo de Dharana, pues si luego lo buscas estorbarás tu concentración, y Dharana SOLO puede ocurrir cuando la concentración es TOTAL.

Me doy cuenta de que te he estado dando para hacer una gran cantidad de ejercicios difíciles y frecuentemente aburridos y repetitivos. Sé que es duro (recuerda, los he hecho todos...), pero como un gran maestro me dijo una vez: "¡Cuando hablo acerca de la Gran Obra, quiero decir OBRAR!". Aférrate a eso, y nunca olvides que todo este tiempo estás cambiando, evolucionando, creciendo hacia el reconocimiento de tu propia Divinidad. Si estás un poco desanimado, prueba releer tu Diario desde el comienzo y mira cuánto han cambiado tus reacciones desde que comenzaste con este libro. No te preocupes si tus pensamientos a veces son confusos, es natural. Estás explorando los laberintos de tu propia mente, y las escaleras del cosmos. Si ocasionalmente te sientes un poco perdido/a, no es un gran problema, porque "Ra-Hoor permanece al timón", y al final de la corriente thelémica llevará fielmente la barca de tu espíritu a las costas del Gran Mar de Nuit.

Lecturas Suplementarias:

"Magick" -Apéndice VII, Liber III vel Jugorum

"Magick" Parte I, Capítulos 4, 5, 6, 7

"Magick" -Apéndice VII, Liber E vel Exercitiorum, parte V

Capítulo 8

Invocación

Hasta este capítulo hemos estado tratando con los ejercicios fundamentales del entrenamiento de magick. Tu mente ha sido empujada, tironeada y aporreada; ha sido afilada hasta convertirse en un instrumento casi perfecto de tu Voluntad. A partir de aquí nos extenderemos incluso más allá, transponiendo el límite de tu conciencia normal. En lugar de simplemente trabajar con tus poderes innatos, estarás tratando con esos almacenes gigantes de energías cósmicas a los que llamamos Dioses.

Por supuesto, hemos encontrado Dioses antes -en el ritual del Pentagrama, en la Asunción de la Forma Divina de Hoor-para-kraat, y en el Liber Resh. Cuando se combinan las ideas fundamentales de estos tres ejercicios, forman la base del principal trabajo del mago: la invocación.

¿Qué es una invocación? La palabra proviene del latín "invocere", que significa *llamar hacia dentro*. Cuando invocas, no sólo llamas a los Dioses ante tu presencia y conversas con ellos, sino que los estás llamando hacia tu interior. Literalmente te conviertes en el Dios que invocas.

Muchos de los que hemos crecido influenciados por la cultura europea occidental tenemos bastantes conflictos con este sencillo punto. Incluso he visto magos, con experiencia de años, experimentar grandes dificultades en comprender plenamente sus implicancias. Si has estado realizando regularmente el ritual de la esfera de Nu (y a esta altura así tendría que ser), la idea de la invocación debería ser casi una segunda naturaleza para ti. Piensa de nuevo en el texto. Afirmaste que tu Dios está encima, debajo, a tu derecha y a tu izquierda, y luego afirmaste su presencia en tu interior. Una vez que te has rodeado por completo de Dios, lo llamas a morar en tu alma. Luego vas un paso más allá -te vuelves Dios en forma plena y total. Gritas "¡No hay Dios donde yo estoy!", porque tú mismo/a has alcanzado la plena identificación con ese Dios; tú ERES ese Dios, eres una fuerza del cosmos, totalmente única, indivisible. Estudia este proceso cuidadosamente, pues aquí yace la clave de la invocación.

Al realizar los rituales de los capítulos anteriores, habrás notado claramente que no siempre obtienes el mismo "efecto". Esto normalmente se debe al tipo de humor en el que te encuentras, el tipo de día que has tenido, el momento en que realizaste el trabajo, las condiciones meteorológicas, etc. En otras palabras, la eficacia de una invocación depende en gran medida del estado anímico del mago, que a su vez depende mucho de las condiciones ambientales preponderantes. Así que para optimizar los efectos de nuestros rituales, debemos asegurarnos de que el entorno de éstos sea lo más afín posible.

Consideremos el entorno, ¿en qué consiste? Bien, básicamente consiste en todo lo que el mago puede percibir -objetos visibles, sonidos, olores, emociones, lo que sea. El lugar donde estás trabajando, las ropas que estás usando, los implementos que utilizas; todo influye mucho sobre el estado en que comienzas tu ritual. Por esto, antes de lanzarnos a nuestra primera gran invocación, debemos acondicionar nuestro entorno, nuestro Templo del Arte.

Ya tienes un templo, en cierta forma, pues hasta ahora has debido de disponer de un lugar donde practicar tu magick: quizá tu habitación, o un cuarto sobrante de la casa, o lo que sea. Ya sabes qué cuarto de la habitación es el Este, y quizá también tengas allí una Estela de la Revelación. Lo primero que vas a agregar es un altar.

El altar es un símbolo de los fundamentos de tu Trabajo; aquello sobre lo cual descansa tu Obra. Ya habrás notado que mucha de la magick práctica está relacionada con el número cuatro: tenemos cuatro cuartos o (cuarteles) en el círculo, hacemos nuestras respiraciones en un ritmo de 4x4, etc. Cuatro es el número de los elementos materiales: Tierra, Aire, Agua y Fuego. Trataremos de mantener esta cuádruple atribución elemental tanto como sea posible, por lo cual el altar debe también ser cuadrado, preferentemente cúbico. Tradicionalmente el altar está formado por un doble cubo, i.e., dos cubos colocados uno encima del otro, lo cual es un arreglo excelente. En la actualidad utilizo un único cubo negro, ya que se adapta muy bien a las dimensiones de mi departamento. Otra posibilidad es utilizar un pequeño armario, que tiene la ventaja de que puedes utilizarlo para guardar el resto de tu equipo mágico. Tu altar puede ser de un color liso o tener un diseño en la parte superior. Personalmente prefiero mantenerlo liso, cubierto con una tela. Esta cobertura puede ser de cualquier material que desees, aunque la seda sea quizá lo mejor, pero debe tener un diseño y color apropiados. Un diseño popular y muy efectivo es un pentagrama dorado o plateado aplicado sobre seda negra. Conozco un grupo mágico que utiliza una bandera de la Unión Europea (fondo azul con un círculo de doce estrellas), que queda muy bien y simboliza perfectamente a Nuit -y ciertamente no es muy difícil de obtener si vives en Europa.

Tal como en aprendiste en ritual del pentagrama, los rituales mágicos se hacen normalmente dentro de un área circular, así que lo que construiremos a continuación será el círculo mágico. Por supuesto que siempre construyes imaginariamente un círculo astral cuando haces el rito del Pentagrama, pero siempre es una ayuda tener también una base material para tu trabajo. Tu círculo mágico puede ser simple o complejo, o bien un término medio entre ambos. Lo primero que debemos considerar en este caso son los aspectos prácticos: cuál será el tamaño del círculo y dónde lo podrás colocar. Esto depende principalmente de cuáles son las condiciones de tu templo. Con respecto al tamaño, el círculo tradicional debe ser de nueve pies (tres metros) de diámetro, pero esto es generalmente demasiado grande para quienes viven en un solo ambiente. En ese caso, fíjate de cuanto espacio dispones, y toma la medida del mayor círculo posible que entre allí cómodamente, sin olvidar que necesitas dejar unos centímetros a su alrededor para no irte contra la pared. Si realmente tienes muy poco espacio, no te preocupes, tan sólo trata de encontrar el máximo posible, por pequeño que sea. Yo he trabajado en círculos donde apenas podía sentarme, y estaba todo bien, excepto quizá cuando tenía que trazar los pentagramas.

Puedes construir el círculo de muchas maneras distintas. La más obvia es pintarlo en el piso, aunque para muchos de nosotros esta no es una solución viable. Si no tienes un casero molesto que pueda objetar, y no te importa desfigurar tu piso, entonces definitivamente hazlo de esta manera. Sin embargo, si tienes dieciséis años y vives con tus padres, ciertamente no te recomiendo subir las escaleras con una par de tarros de pintura y desparramarlos por el piso mientras tu madre salió a hacer las compras.

Si no quieres dejar pintura en el piso, puedes probar dibujando un círculo con tiza, que no deja una marca permanente. Aunque mi experiencia me dice que no es una idea nada fantástica, ya que la tiza a veces puede ser más permanente de lo que esperabas, y puedes terminar pasándote un par de emocionantes horas al lado de un cepillo y un balde de agua.

Si tienes la posibilidad de pintar tu piso y no quieres que lo vean tus visitas ocasionales, es fácil (y muy común entre los ocultistas) pintar el piso y cubrirlo con una alfombra cuando no lo estás usando. Eso es lo que hice hace unos años, cuando vivía en otra casa. Sin embargo, al mudarme, perdí esa posibilidad. De modo que comencé a pensar lateralmente, y se me ocurrió pintar el círculo sobre la alfombra, y enrollar ésta cuando no estaba realizando magick. Sí, ya sé que ahora puede sonar muy obvio, pero en ese momento no lo era. Esta es realmente la solución ideal del problema, y por lo tanto la recomiendo. Simplemente consigue una alfombra o carpeta, preferentemente lisa, y que puedas pintar sin mucha dificultad (o sea, ¡no una alfombra peluda!). Yo usaba una vieja frazada de un verde/marrón militar, que era suave y cálida, pero resistente y de un color muy neutral, y que me sirvió muy bien durante muchos años. Los mejores colores a considerar son probablemente marrón tierra o negro para el fondo de la alfombra, verde para el borde externo del círculo, y rojo para los detalles que le agregarás más tarde. Estas son sólo sugerencias, pero después de todo pienso que puedes usar tu propio juicio para encontrar lo que te resulte más apropiado.

La otra gran ventaja de tener una alfombra o manta como ésta, es que te resultará muy práctica para tus ejercicios de yoga. Es muy lindo sentarse a meditar rodeado de un círculo mágico, sobre una manta firme y cálida.

Si tienes problemas incluso con respecto a la alfombra, entonces la solución más fácil es usar una larga cuerda y simplemente colocarla sobre el piso en una forma circular (aunque sea aproximadamente). Esto tiene la ventaja de ser económico y fácil, y muy transportable, aparte de no dejar incómodas manchas en el piso. Lo mejor es usar una gruesa cuerda verde, de las que se usan como cinturón en las túnicas. Puedes comprar una en alguna casa de hilados o en un gran almacén.

Hasta ahora he descrito sólo el círculo más básico, que, aunque perfectamente adecuado, lo puedes hacer un poco más interesante. El círculo mágico tradicional se compone en realidad de dos círculos, uno dentro del otro, y en el espacio entre ambos se escriben los nombres divinos, que fortalecen la barrera simbolizada por el círculo. Puedes utilizar cualquier nombre de cualquier Dios que asocies con el poder y la protección; los nombres de los principales Dioses Thelémicos, Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit y Hoor-pa-kraat, pueden ser una buena elección. Puedes utilizar tantos nombres como desees, pero ten en cuenta que si son demasiados se verán un poco apretados, mientras que si colocas sólo uno o dos se verán demasiado solitarios. Cuatro está bien, pues así queda dividido el círculo en los cuatro cuartos elementales. Si estás utilizando un círculo de cuerda, también puedes escribir los nombres sobre pedazos de papel y colocarlos a tu alrededor, en el interior del anillo.

Alrededor de la parte externa del círculo debes colocar velas; se recomiendan por lo menos cuatro, pero más o menos también está bien. Asegúrate de que los candelabros sean bien estables, y de que las velas queden bien fijadas. Cuida que no haya telas colgando cerca (¡especialmente el mantel del altar!). He visto en muchas ocasiones cómo las cosas se prendían fuego durante el ritual, y cuando tu túnica se está incendiando, esto tiende, de alguna manera a alterar el ambiente de calma y meditación ¿entiendes lo que quiero decir? Las pequeñas velas de noche que vienen en sus cápsulas metálicas individuales son muy seguras, además de prácticas y económicas, aunque tengo que admitir que quizá les falte un poco de estilo.

Las velas alrededor del círculo externo no sólo te proveen de iluminación durante tus trabajos, sino que también simbolizan la luz que irradias hacia el universo que se extiende más allá. El círculo representa tu propio universo, todo lo que está bajo tu control, pero debes recordar que afuera de tu universo hay otro que está en oscuridad y sin comprensión. Tu magick no sólo transforma tu mundo, sino que la energía que generas en ti y para ti también se derrama para iluminar el mundo a tu alrededor, trayendo calidez y bienestar a aquellos que aún no han descubierto cómo ver con su propia luz interior.

Con el fin de manifestar más eficientemente esa luz interior, necesitamos herramientas, y esto nos lleva al tema de las cuatro armas mágicas principales: el disco, la espada, la copa y la vara. Fíjate que volvemos a encontrarnos con el número cuatro. En realidad el término "armas" es bastante inapropiado; instrumentos o herramientas sería más correcto, pero como tradicionalmente se las conoce como armas, nos ceñiremos por ahora a esta definición.

La primera arma que necesitarás es el disco, o pantáculo. Se lo asocia con el elemento Tierra, y puede ser un cuadrado o círculo planos. La forma cuadrada es apropiada porque mantiene la naturaleza cuadrangular de las cosas terrestres; pero quizá el círculo sea mejor pues se relaciona mejor con la actividad, como una rueda que gira. La Tierra podrá ser el más fijo de los elementos, pero nunca cometas el error de pensar que algo, no importa cuán estable parezca, no sufra cambios. La Tierra por la que caminamos parece sólida e inmóvil, pero corre continuamente

alrededor del sol a una velocidad enorme; es sólo que normalmente no lo percibimos (esta es una lección importante. Recuerda siempre que algunas ideas que pueden parecer perfectamente lógicas y naturales, te lo parecen así sólo debido a un error de tu propia percepción). El círculo también recuerda una moneda, que definitivamente es un símbolo del mundo material. Tu pantáculo de Tierra puede ser de cualquier tamaño y sustancia que prefieras, aunque por razones prácticas quizá no demasiado grande. La cera suele ser el material favorito, y tiene la ventaja de ser fácil de grabar, sin embargo no lo dejes cerca de velas encendidas! Mi consejo es conseguir un disco de bronce o cobre, de unos diez centímetros de diámetro.

Sobre tu disco debes inscribir ahora una figura de tu elección. Debe tener un diseño que simbolice tu comprensión del universo. Usualmente esto no puede hacerse sólo en unos minutos, de modo que deberás tomarte unos días (o quizá semanas) para meditar cuidadosamente en el diseño que mejor ejemplifique tu concepción del universo. Algunos magos terminan haciendo diseños realmente muy complejos, mientras que otros eligen algo bastante sencillo. Ninguno es mejor que el otro; tú debes decidir por ti mismo/a cómo ves las cosas a tu alrededor. Este proceso de elegir una figura que represente al universo es similar al proceso de construcción de un mandala, que es bastante común en muchas culturas, aunque más notablemente en el sub-continente indio; de modo que te sugiero que durante tus estudios revises algunos de estos mandalas. Hay muchos libros sobre el tema que pueden serte de utilidad.

Quizá tu diseño esté formado principalmente por una combinación de figuras geométricas simples. Las cruces son buenas, pueden representar a los cuatro elementos, por ejemplo; el pentagrama también es una buena elección, o quizá una estrella de seis puntas (hexagrama), que representa la unión de lo material y lo espiritual. He visto gente usar triángulos, estrellas de siete puntas, signos del zodiaco, montones de cosas. Cuando hayas decidido qué quieres usar, puedes pintarlo sobre tu disco o grabarlo. La pintura es linda, si te gustan los colores, pero quizá el grabado sea más permanente. Cualquiera puede grabar con un poco de práctica. Te recomiendo que consigas una grabadora eléctrica, no son muy caras, y son muy divertidas. Al cabo de una semana de comprarla, cada pieza de metal, vidrio y cerámica de tu casa, tendrá grabados en su superficie.

A pesar de todas mis recomendaciones, no olvides que el pantáculo es, y debe ser, una cosa muy personal, así que siéntete libre para desoír mis sugerencias si no te resultan acertadas. He usado por muchos años un pantáculo hecho de una gran pieza de perspex transparente, con una variante de un antiguo diseño egipcio pintado en su superficie. Esto es totalmente anti-tradicional, y ha sorprendido a muchos de mis amigos magos que lo han visto; pero qué demonios, me gusta y el simbolismo es apropiado, y eso es lo que importa.

La búsqueda de un diseño para el pantáculo es en sí misma un excelente ejercicio mágico, que te ayuda a darle una unidad a todos tus conocimientos, experiencias y deseos, y después de todo, ésta es la función del disco mágico. Contiene, en un pequeño instrumento, toda la base de tu trabajo; es la estabilidad en tu trabajo. Cuando sostengas este disco en tu mano, sabrás que tienes un firme cimiento, que no importa lo que suceda, puedes confiar en ti mismo/a, que eres plenamente capaz de desafiar al universo y de enfrentarte a él en tus propios términos.

Cuando hayas completado la construcción de tu disco debes envolverlo en seda, preferentemente de color verde (o negro, en caso de apuro). La razón por la que envolvemos las cosas en seda es que constituye un excelente aislante psíquico. Así como la goma es un aislante de la corriente eléctrica, la seda es un aislante de la corriente mágica. Envolver tus instrumentos en seda implica que estarán protegidos contra influencias casuales que podrían afectarlas cuando no están siendo utilizadas.

La siguiente arma que obtendremos es la espada mágica, o daga. Ahora bien, algunas autoridades, incluyendo a Crowley, sostienen que la espada y la daga deben ser dos armas diferentes, utilizables para propósitos diferentes, pero personalmente pienso que esto es buscar pelos en la leche. La única diferencia real entre la daga y la espada es el tamaño; de lo que estamos hablando es, en esencia, de un instrumento para cortar, y en este caso al menos, el tamaño no es importante. Durante el resto de esta sección utilizaré ambas palabras indistintamente. (Los magos thelémicos experimentados pueden objetar que Crowley explícitamente afirma, en varias obras, que la espada y la daga son dos instrumentos diferentes, pertenecientes a sistemas diferentes; como por ejemplo en su carta a Grady McMurtry del 25 de septiembre de 1945. Esto es cierto, pero yo me baso en el versículo 9 del Liber B vel Magi, que establece que la tercera arma del mago es la Daga. Soy un thelemita, no un crowleyano).

La Daga representa el elemento Aire, lo cual puede no ser una atribución obvia para el principiante; de hecho algunos magos bien conocidos, que deberían saber un poco más, llegan al extremo de atribuirle al Fuego. Por ahora, acepta la atribución que doy aquí, con el tiempo se hará más comprensible. Como el Aire, la espada penetra todas las cosas, y tiene poder de vida y muerte sobre nosotros.

La espada es la facultad analítica del cerebro, el instrumento que corta la masa de hechos desconectados, destruyendo todo lo innecesario, hasta que sólo queda lo que realmente importa. El método científico es, en esencia, no un proceso constructivo, sino destructivo, lo cual

probablemente sorprenda al lector. Una breve lectura acerca de la filosofía de la ciencia (y especialmente todo lo relativo a las ideas de Karl Popper), corregirá esto. Nuestras facultades críticas dominan a los complejos egoístas de nuestra mente, así como la espada domina a los demonios malignos que intentan invadir nuestro círculo mágicko.

La daga o espada debe tener forma de cruz: una hoja recta de doble filo con una sencilla empuñadura en cruz. La hoja debe ser preferentemente de acero (el hierro es el metal de Marte, el Dios de la Guerra), y la empuñadura de cualquier cosa que te parezca bien. Una empuñadura de cobre sería buena, pues al ser el cobre el metal de Venus, se ilustra de esta manera que la violencia debe estar siempre controlada por el amor. Una empuñadura de madera también es buena, y quizá menos complicada.

Tradicionalmente, los magos deben hacer sus Dagas por sí mismos: forjar la hoja, tallar la empuñadura, etc., pero esto está más allá del alcance de la mayoría. No obstante, puede argumentarse que el estudiante dedicado debe estar dispuesto a aprender, y que las habilidades aprendidas a través de todo el proceso son muy valiosas. El orgullo de saber que toda el arma ha sido hecha por ti, es un sensación maravillosa. Personalmente conozco un solo mago que ha hecho su Daga desde cero. Lo vi trabajando en ella por semanas, aprendiendo antiguas técnicas metalúrgicas y haciendo su propia forja en el patio trasero. Y debo admitir que la Daga que hizo es realmente un tremendo instrumento. Sin embargo, para la mayoría, la solución más fácil es comprar una.

Comprar una daga no es difícil, cualquier casa de camping tiene una buena variedad. Como siempre, la más simple es la mejor. Revisa que la hoja no tenga ningún grabado, solo acero liso. Si ves un cuchillo que sabes que es realmente bueno para ti, pero tiene (por ejemplo) una gran marca del fabricante en la hoja, es posible cubrir esta marca en tu casa, con el grabador eléctrico; es un trabajo un tanto complicado y realmente no te lo recomiendo. Por otra parte, comprar una espada grande no es fácil, pero puedes conseguir excelentes espadas orientales en las tiendas de antigüedades, aunque desafortunadamente éstas suelen tener hojas curvas, lo que realmente no es muy bueno. Nuevamente, todo depende mucho del gusto personal. Algo para tener en mente es que en muchos lugares es la portación de armas blancas es ilegal, y puedes terminar en prisión si te detiene un policía poco amigable (y todos los policías son poco amigables con los ocultistas); así que si vas a realizar rituales fuera de tu casa, o bien elige un pequeño cuchillo de inocente apariencia (!), o bien disfraza muy bien tu espadón. El estuche de una guitarra es perfecto para esto, especialmente si eres ese tipo de persona de pelo largo y apariencia estrofalaria. Cargar un estuche de guitarra te hará parecer inofensivo, pero colgarte una katana japonesa a la espalda... olvídale. Tendrás suerte si llegas hasta la parada del autobús.

Una vez que tienes tu daga, ponerla a punto es fácil. Sólo debes darle un nombre. Todas las espadas mágickas lo tienen, quizá Excalibur sea el ejemplo más famoso. Mientras que con el disco tenías que pensar en una palabra que representara al universo, para el nombre de tu espada debes pensar en una palabra que lo represente. Esta palabra puede ser cualquiera que se te antoje, aunque te sugiero que pases antes por un proceso de meditación similar al que atravesaste al diseñar tu disco. Esta vez es un poco más difícil, pues no puedes combinar las palabras como lo hiciste antes con las figuras geométricas. Un buen punto de partida es utilizar los equivalentes lingüísticos de las figuras geométricas, los cuales son verdaderas Palabras de Poder. Ya te has cruzado con algunas en el Ritual del Pentagrama, y también en tus prácticas de mantra. Palabras como IAO o ABRAHADABRA son opciones excelentes, pero debes tratar de aprender lo máximo posible acerca de estas palabras antes de elegir alguna. En "Magick in Theory and Practice", de Crowley (hay edición en castellano, "Magick en Teoría y Práctica", Luis Cárcamo, 1986) hay varios capítulos que tratan de fórmulas como ésta. Yo encontré los nombres de todas mis espadas y dagas mágicas mediante la bibliomancia. Es un proceso bastante simple: tomas un libro, preferentemente uno que tenga para ti un significado espiritual -el Liber AL es ideal, aunque el mejor es "The Holy Books of Thelema" ("Los Textos Sagrados de Thelema", EDAF, 1989). Te concentras profundamente en tu espada, y llamas a los Dioses para que te muestren su nombre. Luego deja que el libro se abra al azar, y la primera palabra con que se topen tus ojos, será el nombre. Aunque esto puede parecer demasiado simple, siempre he obtenido excelentes resultados (¡y rápidos!).

Ahora que tienes el nombre, es hora de tomar nuevamente la grabadora o los pinceles. Pon el nombre sobre la hoja, cerca de la empuñadura. No le grabes nada más, solamente esa palabra. A medida que le escribes el nombre, siente el arma vibrando en tu mano, en respuesta a su nueva identidad; debes darte cuenta de que le estás infundiendo vida, su nueva personalidad. Y como esta personalidad proviene de ti, la espada siempre debe sentirse cómoda en tu mano, y sólo está plenamente viva cuando tú la empuñas. Cuando la uses en un ritual debes mantenerla siempre levemente apuntada hacia abajo, hacia las fuerzas inferiores que deseas controlar. No debes apuntar hacia los Dioses; deben ser tratados con respeto, no amenazados. Mientras no estés utilizando tu daga, envuélvela en seda amarilla o azul marino.

ADVERTENCIA: ¡las armas blancas SON armas, y como tales son peligrosas! No hay ninguna necesidad de que tengas tu espada afilada, es muy difícil que alguna vez la necesites para hacer un corte físico. Pero si quieres tener una hoja afilada (y tengo que admitir que a mí me resulta mejor así), entonces no uses una espada grande a menos que REALMENTE sepas lo que estás haciendo. Mientras no las utilices, mantén todas las armas blancas en su vainas, y nunca llevés una hoja desnuda en tu cinturón. Si estás trabajando con otras personas, NUNCA te muevas con la hoja extendida delante de ti, a menos que antes hayas dado a los demás claras advertencias; e incluso así, muévete muy lentamente. En ningún momento hagas movimientos bruscos, incluso si es otra la persona que empuña la espada. Recuerda que estas cosas están específicamente diseñadas para matar gente, y lo hacen en forma muy eficaz. ¡NO ESTOY EXAGERANDO! ¡Ten cuidado!

La tercera de nuestras armas mágicas es la copa, símbolo del elemento Agua. Obviamente, no es muy difícil de conseguir, ni muy difícil de hacer si hay algún taller de alfarería cerca de donde vives. La copa debería ser, idealmente, un cáliz de plata de estilo antiguo. Las copas de plata son muy caras, lo sé, pero valen cada centavo que cuestan porque suelen ser muy bellas, y la belleza es una de las principales cualidades de la copa. Tal como la espada es un arma de Guerra, la copa es un instrumento del Amor. Es un símbolo muy femenino, receptivo y pleno de nutrición. Aunque sea esencialmente pasivo, nunca olvides que el agua también es fuerte y poderosa. Piensa en cómo las olas van desgastando gradualmente las rocas de la costa. La fuerza del agua es del tipo femenino, una fuerza que yace enterrada en misteriosas profundidades, pero que nunca se da por vencida.

Has visto hasta ahora que cada arma debe reflejar de alguna manera tu propia visión del universo, y la copa no es la excepción. Lo que debes hacer es encontrar un NÚMERO que represente de alguna forma al universo. Quizá veas al universo como una enorme unidad, así que el número uno sería el adecuado. O quizá reconozcas que todo en el universo es dual, positivo y negativo, así que "dos" sería entonces más apropiado. O el número once, que es el número de la Diosa Nuit: "Mi número es once, como todos los números que son nuestros"(Liber AL). Ya sabes que el número cuatro es el número de los elementos, de las cosas manifestadas en la Tierra, de modo que quizá sea también un buen número. Tal como combinaste figuras geométricas para diseñar tu disco, también puedes combinar números para la copa. Esto se hace multiplicando. Por ejemplo: once es el número de la magick thelémica, y cuatro el de la manifestación. Así que si quieres simbolizar en tu copa la manifestación de la magick thelémica, debes multiplicar $4 \times 11 = 44$. Fíjate que el sistema numérico funciona por multiplicación, no por suma o resta, como se cree a menudo. Como siempre, medita cuidadosamente por unos días hasta encontrar un número que se adapte perfectamente.

Bien, volvamos ahora a nuestra herramienta de grabado para inscribir un número en el fondo de tu copa... ¡y listo!, ya terminamos. No fue tan difícil. Envuélvela en seda azul marina o plateada, y ponla sobre el altar.

La cuarta y última arma elemental es la más importante de todas: la vara mágica. La vara es el símbolo del Fuego, la energía primaria básica que fluye en todo lo que está vivo. La copa es el Amor, la vara es la Voluntad; juntas: "El Amor bajo la Voluntad". La vara es una extensión de tu mano, de tu habilidad para alcanzar y manipular el mundo a tu alrededor. Para comprender plenamente la función de la vara, medita acerca del director de orquesta con su batuta, y también en la primera escena de la película de Kubrick "2001", cuando los proto-humanos aprenden a tomar palos y a usarlos como garrotes. En ambos casos estás viendo a la vara en acción, y es importante que comprendas que se trata de la MISMA acción. Es la Voluntad extendiéndose a la realidad.

De todas las armas mágicas, la vara es la más fácil de hacer uno mismo, y en este caso te recomiendo que lo hagas.

Tradicionalmente debes cortar una rama de un árbol y tallarla hasta darle forma. Conozco muchos magos que han hecho esto, y los resultados son excelentes. Si vas a hacerla de esta forma, afila tu daga y sal a dar una larga caminata por el bosque. Busca un lindo árbol que llame tu atención, preferentemente un fresno o un avellano. Si no puedes distinguir un árbol de otro, busca un libro que lo haga, o un amigo que viva en el campo. Corta la rama de un solo tajo, si puedes hacerlo (aunque probablemente no puedas), de un largo un poco mayor que el de tu antebrazo. Antes de cortarla, asegúrate de tocar el tronco del árbol y comulgar con la vida en su interior. Dile una plegaria al espíritu del árbol, y pídele permiso para tomar parte de su vida para ayudarte en tu trabajo. Si tienes la sensación de que el árbol no está feliz de darte una de sus ramas, no la tomes, busca otro árbol. Esto es muy importante. Los árboles están entre las criaturas vivientes más intensas del planeta, sólo que sus movimientos son tan lentos que a menudo lo olvidamos. Debes asegurarte de respetar el árbol cuya rama deseas. Algunos magos prefieren conseguir la rama para su vara en el otoño. Si sueles caminar por el bosque en esa estación, puedes encontrar una rama recién caída y que no haya comenzado a echarse a perder. Esta rama no trae ningún karma con ella, pero no tendrá la plenitud vital de una rama cortada de un árbol vivo.

Una vez que tengas tu rama, llévala a tu casa y comienza a darle forma con tu daga. Trata de dejarla lo más recta posible, pero tratando de seguir el curso natural de sus vetas. Recórtala de la misma medida que hay entre tu codo y la punta de tu dedo medio.

Si no deseas toda la complicación de seguir los pasos anteriores, puedes ir hasta tu ferretería local y comprar una vara cilíndrica de madera. Nuevamente, intenta conseguir fresno o avellano. Antes de salir de tu casa recuerda tomar la medida desde tu codo hasta la punta de tu dedo medio. ¡Te va a facilitar las cosas en la tienda! Las varillas de madera son hermosamente rectas y redondeadas, y por lo tanto perfectamente adecuadas (mi vara preferida la hice así).

Mientras todavía estés en la ferretería, consigue un par de topes metálicos o de goma. Un tope es una puntera que se encastra sobre la punta de un bastón para evitar que se deslice o se raje. El metal es mejor, pero he usado también los de goma, y curiosamente funcionan bien. Cuando llegues a tu casa, coloca uno en cada extremo de tu vara.

A muchos magos les gusta decorar sus varas con inscripciones místicas, y aunque así se ven fantásticas, por ahora no te lo recomiendo. Como de costumbre, aconsejo simplicidad. Lo que sí debes hacer es conseguir un buen aceite mágico; el mejor es el aceite de Abra-melín, disponible en algunas tiendas de artículos ocultistas, pero un aceite esencial como el de sándalo también servirá. Ponte un delantal o alguna ropa vieja, y luego vierte unas gotas de aceite sobre una de tus palmas. Toma la vara con tu otra mano, y comienza a frotar rítmicamente el aceite sobre la madera. Mientras lo haces, repite un mantra, ya sea internamente o en voz alta, por lo menos durante media hora. Hazlo todos los días durante al menos una semana, pero preferentemente por más de cuatro semanas. Aunque puede parecer mucho trabajo, es en realidad bastante fácil, porque lo puedes hacer mientras miras televisión, o incluso cuando conversas con tus amigos. La práctica del mantra que has estado haciendo estas últimas semanas, debería haberte dado la habilidad para recitar el mantra mientras te concentras en otra cosa.

Luego de haber untado la vara por algunos días, se habrá vuelto más suave y tendrá permanentemente un muy dulce perfume, y, lo que es más importante, se habrá vuelto totalmente parte de ti. La sentirás como una extensión tuya, que después de todo es lo que es. Tengo una vara que unté de esta manera por una hora durante cada día, a lo largo de tres meses, y ahora, diez años después, todavía huele a sándalo. El aceite protegerá la madera y ayudará a mantenerla limpia; la madera sin aceitar se arruina con el tiempo.

Envuelve tu vara en seda roja, ya que es el arma del Fuego. Ahora meditarás acerca de la vara, hasta encontrar una ACCIÓN que para ti represente al universo. Esto es complicado, pero no te será imposible si tienes en mente las reglas para las armas anteriores. La combinación de gestos simples en una acción o secuencia de acciones es la forma más obvia de encararlo. Puedes pensar en gestos que expresen determinados significados; los gestos que realizas durante el Ritual del Pentagrama, por tomar un ejemplo abiertamente mágico. Un ejemplo más cotidiano, pero igualmente de un alto significado mágico, puede ser el gesto de "pulgares arriba". Los signos de Ra-Hoor-Khuit y Hoor-paar-kraat son signos que ahora conoces muy bien (eso espero...), así que quizá te sean útiles. Como siempre, TÚ debes decidir qué es lo que mejor representa tu visión del universo. Conozco un músico profesional que ha elegido como acción para su vara el llevarla a cada concierto y utilizarla para marcar el inicio.

La vara es un instrumento totalmente representativo de la energía en estado "crudo", básico, y como tal es parte de ti, de modo que, a diferencia con las otras armas, no le pongas una marca. Entonces, ¿cómo relacionarás la acción que elegiste, con tu vara? Realizando esta acción cuando consagres tus armas, que es la siguiente fase del proceso...

A esta altura ya deberías haber conseguido un equipo completo de armas mágicas, pero aunque durante su fabricación y grabado las cargaste con tu propio poder personal, mágicamente hablando son todavía inertes; no contienen energía divina, sólo humana. Para convertirse en verdaderas armas mágicas deben ser consagradas, lo que significa que deben ser dedicadas a los Dioses y benditas por ellos. Sólo así tus armas serán capaces de llegar más allá de este plano y provocar efectos en otras esferas. Así es que ahora deberás realizar una invocación, una llamada a los Dioses para que manifiesten su energía en el plano material.

Ya debes haber realizado muchas veces el ritual del Pentagrama, así que sabes bien que los rituales tienen generalmente una estructura simétrica. En el rito del Pentagrama comienzas con la Cruz de Luz, luego dibujas los pentagramas e invocas a los dioses Nuit y Hadit, para terminar nuevamente con la Cruz de Luz. Una invocación completa es en esencia una ampliación de este proceso: comienzas con un ritual del pentagrama, luego sigue una sección intermedia donde invocas las energías específicas que quieres contactar, y terminas con otro rito completo del pentagrama. Simetría dentro de la simetría.

Tu primer ritual del pentagrama te libera de las diversas energías que giran a tu alrededor, dejando tu círculo como una especie de vacío mágico. Dentro de este vacío puedes traer cualquier Dios o Diosa que desees, y realizar el acto mágico que se corresponda con tu Voluntad. Cuando este acto está completo, realizas un segundo destierro para que la atmósfera quede nuevamente

"neutral". Algunos pueden argumentar que un segundo destierro no sería necesario, ya que el Dios que has evocado muy probablemente te resulte útil, así que ¿para qué desterrar nuevamente? Te lo garantizo, el Dios bien puede poseer una energía muy útil para el mago, pero esta es sólo una forma limitada de toda la variedad de energías que pueden existir. Al dejar que predomine la influencia de un Dios, estás reduciendo la potencial influencia de los otros Dioses, y esto es realmente muy peligroso. Ninguna energía es buena o mala en sí misma, tal como lo he estado enfatizando, pero la energía desequilibrada no es muy productiva.

De la misma forma, también es importante darse cuenta de que invocar a los Dioses o Diosas con los que te resulta fácil relacionarte personalmente, no es, a la larga, el mejor método de invocación. Especialmente para el principiante, invocar un Dios cercano a la propia naturaleza es mucho más fácil y satisfactorio, pero si continúas con esa costumbre sólo lograrás reforzar aquellas partes de tu psique que ya son fuertes, mientras que permites que las partes más débiles se atrofien. De modo que a medida que avances en tu carrera mágica, asegúrate de invocar muchos Dioses y Diosas, en particular aquéllos con los que podrías no simpatizar. De esta forma, comenzarás a comprender y desarrollar partes de tu conciencia que anteriormente podías haber evitado. Muy especialmente, asegúrate de invocar ocasionalmente por lo menos una divinidad de sexo distinto al tuyo; recuerda que los Dioses vienen en tres géneros: femenino, masculino y andrógino.

Suficiente disgresión, volvamos al ritual. Estás por realizar un ritual para consagrar tus nuevas armas mágicas. Como siempre, las consideraciones prácticas vienen primero. Ya debes poseer una zona que funcione como templo, y un círculo mágico en el cual trabajar. Ahora necesitarás un pequeño altar, preferentemente con algún tipo de cubierta. Sobre tu altar colocarás las armas a consagrar, más una vela, un turíbulo, un libro y una campana. Como sabes, debes colocar más velas rodeando al círculo. Cualquier número de velas está bien, pero probablemente ocho sea los más indicado para este rito.

Las velas pueden ser de cualquier color que desees (hay varias ideas simbólicas detrás de cada color, pero para este ritual esto no tiene demasiada importancia). Las velas negras aportan un lindo toque gótico, y también las rojas. Las vela blancas son fáciles de conseguir, pero no crean clima. Usa cualquier color con el que te sientas a gusto, siempre y cuando no sean velas de formas extrañas o multicolores velas "artísticas"; cíñete a algo simple y elegante.

Un turíbulo es un incensario, que usualmente consiste en un recipiente hecho de bronce con una pastilla de carbón y un poco de incienso en su interior. Si no sabes donde conseguir un turíbulo apropiado, un pequeño cuenco de bronce o cerámica servirá. Llévalo de arena o tierra hasta la mitad antes de encender el carbón, pues esta aparentemente inocente pastilla de carbón puede alcanzar temperaturas super elevadas, y puede causar serios daños si no tiene la suficiente aislación. Al igual que con los candelabros, asegúrate de que el turíbulo sea estable y no esté cerca de papeles o telas colgantes. ¡No incendies tu templo! Con respecto al incienso que vas a quemar, hay una enorme variedad para elegir. Trata de mantenerte alejado de los típicos inciensos zodiacales de la New Age, que no solo no suelen ser muy buenos, sino que también son demasiado especializados para este trabajo. Quizá un incienso de Mercurio pueda servir, si consigues alguno. Si tienes contacto con alguna tienda especialista en artículos ocultistas, el mejor incienso de invocación que puedes conseguir es el de Abra-melín, que es realmente fantástico. Algunos proveedores de artículos ocultistas tienen ahora el incienso llamado "Templo de Thelema", que puedo recomendar con toda seguridad, ya que la receta original fue creada por Frater Marabo y yo en la tienda "El Aprendiz de Hechicero", de Inglaterra. Probablemente tu incienso venga en una bolsa de plástico, pero al llegar a casa debes almacenarlo en un recipiente hermético, o de lo contrario perdería su potencia al cabo de un tiempo. Si no conoces ningún buen proveedor de artículos ocultistas, puedes recurrir a una tienda de culto católico, de las que hay muchas en el mundo occidental. El incienso cristiano de altar, u olíbano, es muy bueno, aunque puede tener bastantes connotaciones para los que han sido criados en el seno de la Iglesia. La ventaja de las santerías católicas es que puedes conseguir este incienso a un precio bastante más económico que el de las tiendas de artículos ocultistas. Aunque no creo que realmente quieras que tu dinero vaya a parar a sus manos...

En el último de los casos, la solución más simple es utilizar incienso en la forma de varillas o conos. No son ni de lejos tan buenos como un buen incienso en grano, pero servirán en caso de apuro. Utiliza una combinación de jazmín y rosa, la misma cantidad de cada uno.

El libro sobre tu altar debe ser aquél que mejor exprese tus aspiraciones mágicas para tu vida; debe ser la materialización de tu Voluntad divina. Idealmente debería ser un libro de los llamados "inspirados", es decir un libro que no provenga de ideas humanas, sino divinas. Para un cristiano, este libro será obviamente la Biblia, para un musulmán el Corán. Y ya que aquí estamos tratando con la magick thelémica, el libro de tu altar debería ser el Liber AL vel Legis, que es la piedra fundamental de todo lo que hemos estado haciendo. También hay otros "Libros Sagrados" theléMICOS, inspirados por fuentes no humanas, entre los que están el Liber B, el Liber Cheth y el

Liber A'Ash, todos reimpresos en el Apéndice VII de "Magick in Theory and Practice", que puedes utilizar si no tienes copia del Liber A1.

Para anunciar tu presencia durante el ritual utilizarás tu campana mágica. Sirve para marcar las distintas partes del ritual, y también para "despertar" a los seres astrales con los que estarás tratando. Cuando la hagas sonar, imagina que su resonancia impregna todo el universo. De hecho ni hace falta que lo imagines, pues es literalmente cierto que toda vibración que origina viaja hasta el infinito. La campana mágica debe ser preferentemente una campana oriental, que es en realidad un profundo cuenco de metal que produce un tono muy, muy bajo; pero en caso de apuro cualquier campana servirá. Un pequeño gong de los que se utilizan para llamar a la cena es fácil de conseguir, y de hecho puede ser muy efectivo una vez puesto sobre tu altar.

O.K., ya has terminado todos los preparativos externos, pero aún no estás listo/a para comenzar, pues debes prepararte tal como lo has hecho con tu templo. Antes de cualquier ritual importante debes ayunar, es decir, no comer; por lo menos por cuatro horas, o quizá por todo el día si el rito mágico es realmente importante. Mientras tanto puedes beber agua mineral (el agua del grifo usualmente no es recomendable, pues suele tener muchas impurezas), o jugo de frutas, o quizá té si el tiempo es frío. El café no es una buena idea, terminarías con tu mente hiper acelerada. También debes mantenerte pensando acerca de lo que vas a hacer, manteniendo tu mente en un estado apropiado. También es preferible que hables lo menos posible durante este tiempo: desconecta el teléfono, o baja al mínimo el volumen de tu contestador telefónico. Justo antes de comenzar debes lavarte por completo; si fuera posible toma un baño de inmersión y agrégale al agua unas gotas de algún aceite mágico. Luego del baño no te vistas con tus ropas de calle, sino con tu túnica. Desde el momento en que te pones la túnica, no eres más Sergio Castro, reportero de suaves maneras, eres ahora el Mago Neófito Nemo, y cuando entres en tu templo y te pares delante de tu altar, te garantizo que te sentirás muy diferente de lo que te hayas sentido alguna vez (si por casualidad llegaras a verte en el espejo te sentirás condenadamente tonto/a, pero no te preocupes, a todos nos pasa al principio).

Ahora desenvuelve tus nuevas armas mágicas y colócalas sobre el altar. Debes verter un poco de agua en la Copa, y agregarle luego un pellizco de sal, preferentemente sal marina. Enciende las velas y la pastilla de incienso (apuesto que olvidaste traer un encendedor...), y cuando el carbón esté chispeando, échale una buena porción de incienso. Todo está listo...

LA CONSAGRACIÓN DEL MAGUS

Comienza la operación con el ritual del Pentagrama. Luego, de cara al Este, toma la campana y lentamente hazla sonar once veces al ritmo 1-3-3-3-1. Deja la campana, haz el Signo de Apertura del Velo, y entona las palabras:

"Declaro este templo abierto en el nombre de Ra-Hoor-Khuit."

Toma tu Disco, y sosteniéndolo frente a ti con ambas manos y en forma vertical, di:

"Proclamo que mi lugar sagrado permanecerá intacto a través de las centurias"

Dejando el Disco, toma tu Daga y sosténla con ambas manos, estirando los brazos hacia delante y apuntándola levemente hacia abajo. Visualiza la punta brillando con energía solar. Ahora gira lentamente en sentido levógiro (hacia tu izquierda), y traza a tu alrededor un círculo ardiente de energía. Cuando hayas completado el círculo y estés mirando nuevamente al Este, baja la Daga y di en voz alta:

"¡Bahlasti! Ompehda!

En el nombre de Aquél Que es Poderoso y Terrible, proclamo que he desterrado los Cascarones a sus habitáculos".

Cambia la Daga por la Copa. Sosteniéndola con una mano, hunde el pulgar de la otra en el agua. Con él traza una cruz en tu frente, y luego rodéala con un círculo.

Deja la Copa y levanta tu Vara. Sosténla erguida verticalmente delante de tu pecho, las manos cerradas sobre la empuñadura y los dedos entrelazados. Proclama tu intención mágica:

"Yo, (tu nombre) he venido a este santo lugar a realizar la consagración de mis armas mágicas"

Deja la Vara y haz el Signo del Luto de Isis. Mantén la posición unos momentos, respirando lenta y profundamente.

Toma el Disco y avanza hacia el Este. Visualiza fuera del círculo un gran león macho, de brillante piel dorada y abundante melena reluciente. Se yergue de pie sobre una verde sabana, y su porte real proclama que es el regente de todo el mundo y lo que vive en él. Muéstrale el Diseño del Disco que representa al Universo. Al verlo, deja escapar un gran rugido, y su aliento llena el Disco con los poderes de la Tierra. Contéstale rugiendo su nombre:

"Thérion"

Deja el Disco, toma la Daga y avanza hacia el Norte. Visualiza el cielo nocturno, y el cuerpo de la Diosa del Espacio. Sostén la Daga por la hoja con ambas manos, la empuñadura hacia arriba formando así una cruz frente a ti. Di el nombre de la Daga, la palabra que representa al Universo. La Diosa se curva hacia ti y besa tu Daga, llenándola con los poderes del Aire. Di su nombre:

"Nuit"

Vuelve al altar y cambia la Daga por la Copa. Avanza hacia el Oeste y visualiza allí la figura de una bella mujer desnuda, de rojo cabello y voluptuosas formas. Alza la Copa hacia ella con ambas manos y di el número que representa al Universo. Ella se acerca a ti y acaricia la Copa con las puntas de sus dedos, llenándola con los poderes del Agua. Susurra su nombre:

"Bábalon"

Volviendo al altar, deja la Copa y toma la Vara. Avanza hacia el Sur y visualiza ante ti una bola de fuego con un gran par de alas desplegadas a su alrededor, y en las llamas una serpiente enroscada. Realiza la acción que representa al Universo; al finalizar, sostén la Vara extendida ante ti. La serpiente salta del fuego con la lengua extendida y escupe su veneno sobre la Vara, llenándola con los poderes del Fuego. Grita su nombre:

"iHadit!"

Vuelve al Este, y sosteniendo todavía la Vara apretada ante ti, realiza la Llamada (a cada "A Ti, a Ti te invoco", realizar el Gesto de Apofis):

(I)

"Yo te invoco, Hermes, el Señor de la Sabiduría y la Elocuencia, el Dios que viene desde el Velo.

(A)

iOh Tú! ¡Majestad de la Divinidad! ¡Hermes coronado de Sabiduría! ¡Señor de los Portales del Universo! ¡A Ti, a Ti te invoco!

(O)

iContemplad! ¡Yo soy el Ayer, el Hoy, y el Hermano del Mañana!

Yo renazco una y otra vez.

iMía es la Fuerza Invisible, de la cual los Dioses han brotado! Ella es como la Vida hasta para los Moradores de las Atalayas del Universo.

Yo soy el Auriga del Este, Señor del Pasado y del Futuro.

Yo veo por mi propia luz interior: Señor de la Resurrección; Quien viene del Crepúsculo, y mi nacimiento es en la Casa de la Muerte.

iKRATOS!"

Acércate al altar e invierte la Vara para que apunte hacia abajo. Húndela en la copa con las palabras:

"Con la Vara Él crea".

Moviéndote en sentido dextrógiro (hacia tu derecha), lleva la Vara hacia el cuarto del Sur y déjala en el piso, dentro del círculo. Luego continúa en el mismo sentido hasta que enfrentes una vez más el Este.

Toma la Copa y vierte una gota de agua sobre la hoja de la Daga, diciendo:

"Con la Copa Él preserva"

Muévete nuevamente en sentido dextrógiro, y deja la Copa en el Oeste. Sigue en la misma dirección hasta regresar al Este. Toma el Disco y presiónalo una vez contra tu frente, una vez contra tus labios, y por último una vez contra tu pecho, y di:

"Con la moneda Él redime"

Deja el Disco sobre el suelo, en el Este, y luego párate en el centro del círculo. Haz el Signo de Osiris Resucitado, diciendo:

"Sus armas completan la rueda"

Tañe la Campana once veces en batería 3-5-3.

Realiza el ritual del Pentagrama una vez más y luego finaliza la operación con el Signo del Cierre del Velo, diciendo:

"Declaro este templo cerrado en el nombre de Ra-Hoor-Khuit"

Aplaudes sonoramente una vez, con fuerza, y luego golpea el piso con los pies unas cuantas veces. Sopla las velas y envuelve en sus fundas tus armas recientemente consagradas. El rito está terminado.

Notas acerca del Ritual de Consagración:

La campana se tañe después del Ritual del Pentagrama con el objeto de anunciar la transición desde este plano material al plano espiritual. Se la hace sonar once veces porque es el número de la magick (como probablemente sepas ahora, tras tus estudios sobre la Copa).

El Signo de Apertura del Velo se hace sosteniendo tus manos delante del pecho, con los dorsos de las mismas tocándose entre sí, y luego separándolas como si abrieras un par de cortinas. Este Signo señala que estás cruzando la línea que normalmente nos separa del mundo astral; también señala que como mago afirmas tu derecho a observar aquello que está oculto para la gran masa de la humanidad. Fíjate que esta división es en realidad un velo, no una cortina. Un velo deja pasar la luz del otro lado, pero enmascara la verdadera naturaleza de esa luz. Lo mismo sucede con la conciencia normal, que percibe la influencia de los Dioses, pero no puede comprender al verdadero ser de éstos, excepto a través de magick. El corolario al Signo de la Apertura del Velo es el Signo del Cierre del Velo, que realizas al final del rito. Este Signo se realiza estirando tus brazos hacia los lados con los puños cerrados, y luego moviéndolos hasta juntar los puños entre sí, como si estuvieras cerrando un par de cortinas.

Ahora declaras el templo abierto en el nombre de Ra-Hoor-Khuit. Empleas este nombre por que es el nombre del Señor de la magick en este Eón. Todos tus trabajos en el templo estarán bajo sus auspicios, independientemente del Dios o Diosa que puedas estar invocando. Él es tu guía y protector cada vez que entras al círculo.

En la siguiente sección del rito, realizas una especie de destierro secundario y una auto-consagración. Aquí el Disco es utilizado como un escudo para protegerte del daño, y la Daga como un arma para amenazar a tus enemigos. Las palabras "Bahlasti" y "Ompedha" son Palabras de Destierro muy poderosas que alejarán toda influencia dañina, y están tomadas del Liber AL. El agua de la Copa te consagra cuando mojas con ella tu frente; la cruz dentro del círculo es un signo que por supuesto conoces, y al usarlo estás afirmando tu dedicación a la corriente mágica de Theléma. Sostienes la Vara mientras declaras tu intención mágica porque la Vara es la representación de tu Voluntad. Esta sección del ritual la puedes usar con toda comodidad para tus futuros trabajos, ya que sirve para ponerte a tono con la invocación que sigue. Claro que debes cambiar las palabras de la sección de la Vara, dependiendo de cual sea tu intención mágica para cada trabajo en particular.

El Signo del Luto de Isis se hace levantando la mano derecha con la palma hacia fuera, y la mano izquierda hacia abajo, con la palma hacia adentro. Luego lleva tu peso hacia el pie izquierdo, y mueve el derecho un poco hacia atrás, recargando tu peso sobre los dedos. Inclina tu cabeza y llévala levemente hacia la izquierda. Ten en cuenta que NO debes invertir las direcciones si eres zurdo/a. El Signo representa el fluir de la corriente de la Naturaleza, y la aspiración hacia el espíritu divino.

La figura del León en el cuarto del Este es una representación de Thérion, la personificación viviente de la corriente thelémica. El Este es el cuarto de la Tierra, y el león es el Señor de la Tierra. Recuerda que puedes ver a Thérion representado en la carta XI del Tarot, donde se lo muestra con siete cabezas. Si lo prefieres puedes utilizar esta imagen para tu visualización, aunque al comienzo puede ser un poco difícil. Su rugido es el vehículo de su poder, ya que es el Logos del Nuevo Eón (Logos es "palabra", en griego). Como Señor de la Naturaleza, su Palabra es Ley, y su Ley es Libertad.

A esta altura ya no necesitas que te presente a la Diosa Nuit, Nuestra Señora de la Noche. Ella envía su poder a través de su beso, pues su Palabra es Amor.

En el Oeste está la Diosa Bábalon, la Diosa de la sexualidad, la Virgen Meretriz, quien recibe en su pureza todo lo que llega hacia ella. Es una Diosa carente de vergüenza, una Mujer sin restricciones, fuera de las convenciones mortales, orgullosa y feroz en su sensualidad. Ella acaricia la Copa, y así la Llena de Vida.

En el cuarto Sur está Hadit. Él es el punto de luz interior que mueve todas las cosas. Por lo tanto se lo representa como una bola de feroz energía primaria, el combustible de todo lo que vive, con alas batientes que muestran su poder de movimiento. La serpiente en su interior es la inspiración, el súbito destello de iluminación que destruye toda ilusión. Escupe veneno sobre la Vara, llenándola con los poderes de la Luz.

Ahora vuelves al Este e invocas a Hermes. Esta parte del ritual es realmente el punto crucial de toda la operación, ya que es ahora cuando realmente estás llamando a los poderes divinos hacia tu interior, y no sólo hacia tus instrumentos. Esta Llamada tiene tres secciones denominadas respectivamente I, A, y O, las iniciales de Isis, Apofis y Osiris. En el futuro encontrarás muchas veces esta fórmula de IAO a lo largo de tu trabajo mágico, especialmente durante la invocaciones. Por ahora, no hay necesidad de preocuparse demasiado acerca del significado de IAO, pero se te irá aclarando a medida que el tiempo (y este libro) avancen.

En la primera sección (Isis), el mago se dirige al Dios en tercera persona: "Yo te invoco, Hermes... (etc.)". En la segunda sección (Apofis), el Dios ya está más cerca, y te diriges a él directamente, en la segunda persona: "¡Oh, Tú! ¡... a Ti, a Ti te invoco! En la sección final (Osiris), el Dios es interpelado en primera persona, porque el mago y el Dios son ahora una unidad. "¡Yo soy el Ayer, el Hoy, y el Hermano del Mañana!"

Estudia bien este punto, pues es vital que comprendas plenamente el proceso que se está llevando a cabo aquí. A menos que el Dios sea traído hacia tu interior, no tendrás la habilidad para

realizar tu magick. Recuerda que un thelemita no reza de rodillas a un displicente Dios externo. El thelemita se vuelve Dios, total y literalmente. El Signo de Apofis, que ya conoces del Ritual de la Esfera de Nu, se realiza elevando los brazos hacia arriba y hacia fuera, formando una "V". Su finalidad es mostrar que destruyes al Dios, es decir, la ilusión de que el Dios es un ser separado, fuera de ti; destruyes la imagen de Dios para convertirte en Dios.

Hermes es el Dios griego de la magick y el lenguaje, y como tal es similar al Mercurio romano y al Tahuti egipcio (Thoth). Se lo representa como a un hombre joven que lleva sandalias aladas en los pies y un caduceo (una vara con dos serpientes enroscadas a su alrededor; un símbolo internacional de doctores y sanadores) en la mano. Obviamente, él es el Dios patrono de todos los magos, y a pesar de su amor por trucos y bromas, es un Dios que puede ser de mucha ayuda en los trabajos rituales, dando su poder libre y gentilmente a aquéllos que lo solicitan. Es un Dios muy creativo, lleno de vida y energía, y dueño de un arremolinado y veloz movimiento. Puedes verlo en su representación clásica en el Atu I, la carta del Tarot del Magus (fíjate que algunas ediciones del Tarot de Crowley tienen tres versiones de esta carta, cualquiera de las cuales servirá para los propósitos de la visualización. Elige la que te guste más)

A medida que recitas esta invocación, las visualizaciones que realizas son de importancia fundamental. Al comienzo debes ver a Hermes como una vaga presencia universal, moviéndose a por el cosmos con velocidad cegadora. Cuando pasas a la segunda parte de la Llamada, visualízalo volviéndose más tangible, flotando por encima de ti y a tu alrededor, y dirígete directamente a él. Mientras hablas, debes sentir que él comienza a reconocer tu presencia. Habla lenta y claramente, pero con energía, y dale a la fuerza todo el tiempo que sea necesario para crecer en tu interior. Cuando pases a la tercera sección de la llamada, debes sentir al Dios moviéndose dentro de tu cuerpo, y simultáneamente todo tu ser expandiéndose y divinizándose. Visualiza tu aura transfigurada en la forma de Hermes, siéntete volando a través del espacio y el tiempo (tu práctica en asumir formas divinas te será ahora muy útil).

Dale tiempo al proceso de identificación para que sea completo, y en el momento en que sientas la completa identificación con Hermes, profiere la Palabra KRATOS. Esta es una palabra de Poder asociada particularmente con la fuerza creativa de este Dios. Es difícil describir exactamente como es este momento de posesión divina; está, por definición, más allá del pensamiento racional. Es a la magick lo que un orgasmo es al sexo (lee otra vez esta oración cuidadosamente; NO significa que la posesión divina sea LO MISMO que un orgasmo). Cuando pronuncias KRATOS, debe salir en una forma similar al grito del éxtasis sexual, casi como si fuera algo que no puedes evitar, más allá de tu control consciente. La Palabra debe surgir desde los estratos más profundos de tu alma, directamente desde el punto de Luz dentro tuyo, que llamamos "la Naturaleza Estelar". De esta manera la divinidad interior se une a la divinidad exterior.

Habrás notado que, contrariamente a la opinión popular, en nuestras invocaciones el mago no controla al Dios, ni el Dios toma la voluntad del mago, ni nada semejante. La relación entre el Dios y el mago es de Amor, una relación de dos elementos uniéndose para formar un nuevo ser. "No hay lazo que pueda unir lo que está dividido, más que el amor" (Liber AL I, 41). Tanto el Dios como el mago son seres perfectos, pero en su unión se convierten en algo más, algo que trasciende todas las fronteras, algo que es la suma de la Voluntad del mago y el Poder del Dios. "El Perfecto y el Perfecto son un Perfecto, y no dos" (AL I, 45).

Ahora que tienes la fuerza del Dios dentro tuyo, puedes proceder a consagrar verdaderamente tus armas. Fíjate que anteriormente usaste tus armas en el orden "Disco-Daga-Copa-Vara"; moviéndote desde la Tierra hacia el Aire, el Agua y el Fuego, adelante y arriba hacia el reino del Espíritu; el reino en el que realizaste tu invocación de Hermes. Ahora es el momento de bajar el poder a la Tierra, de modo que debes invertir el orden: Vara-Copa-Daga-Disco. Este es uno de los sentidos de la frase: "Tú que esgrimes la Vara del Doble Poder". La Vara es doble en el sentido de que puede moverse en dos direcciones, es la aspiración de la Voluntad del mago hacia lo divino, y el instrumento de la Voluntad divina en el mundo.

Al final, presionas el Disco contra tu cuerpo: sobre la frente, símbolo de tu visión (es decir, tu visión espiritual, el tercer ojo o ajna chakra); contra tus labios, símbolo de tu habla; y contra tu corazón, símbolo de tu amor. Por este acto estás completando el círculo de poder, desde ti (el Dios), transmutado a través de tus armas, y finalmente de vuelta a ti (el mago). Has formado un circuito, similar a los circuitos eléctricos, por el cual fluye el poder: "Sus armas completan la rueda". Das el Signo de Osiris, pues has muerto como humano y renacido como un Dios; el ciclo de la naturaleza, de muerte y renacimiento, ha tenido lugar: la rueda se ha completado.

(Nota para una meditación posterior: TARO = Libro Mágico de Thot/Hermes; ROTA = rueda)

Al ir pasando por las armas a través de las cuatro acciones simbólicas, transfieres el poder de Hermes de un arma a la otra, al tiempo que vinculas los cuatro poderes elementales en un todo unificado. Las frases que dices mientras lo haces pertenecen al libro sagrado thelémico llamado Liber B vel Magi, que trata específicamente del mago y sus armas. Por este motivo la fraseología utilizada no debe cambiarse, sino que debe respetarse el uso del pronombre masculino, incluso si actualmente te manifiestas sobre la Tierra en un cuerpo femenino. El "Él" al que se hace

referencia aquí, no eres tú, el mago/a humano, es el "Él" divino, Hermes, el Magus; es decir, tú el Dios.

Lecturas Complementarias:

"Magick without Tears" - Capítulo 23: Improvisando un Templo.

"Magick": - Apéndice VII: Liber A vel Armorum.

"Magick": - Apéndice VII. Liber B vel Magi.

ILUSTRACIONES.

<i>Cerrando el Velo</i>	<i>Abriendo el Velo</i>
<i>El Luto de Isis</i>	<i>Apofis</i> <i>Osiris Resucitado</i>

CAPÍTULO 9

Modelos Mágicos

Bien, hasta ahora en tu carrera thelémica debes haber apenas comenzado a aprender las ideas básicas detrás de la práctica mágica. De hecho, probablemente hayas aprendido apenas lo necesario como para confundirte totalmente acerca de cómo todo se mantiene unido. Tal como he enfatizado continuamente a lo largo de este libro, la vida es compleja, y con lo que estamos tratando aquí es con el estudio de energías que no sólo son extremadamente sutiles sino también extremadamente poderosas, y de amplio alcance. Es fácil quedar completamente perdido entre todas estas complejidades. Tarde o temprano, el mago en ciernes (ese eres tú) debe comenzar a construir un sistema de clasificación, un archivo mágico que pueda almacenar todos los datos en una forma conveniente y de fácil acceso.

A través de los siglos lo ocultistas han desarrollado varios sistemas para almacenar y conservar su aprendizaje, el más difundido de los cuales es conocido como "Qábala". La Qábala deriva originalmente de antiguas fuentes judías medievales, pero ha seguido evolucionado continuamente y hasta el presente, con el aporte de conocimiento oculto de los magos, y se ha convertido así en un enorme repositorio de tradiciones arcanas. Probablemente esto te haga pensar que se trata de algo tan grande que es demasiado difícil de estudiar, pero es realmente lo contrario. La Qábala es en esencia algo tan simple que puede dibujarse fácilmente sobre una hoja de papel. Este diagrama se conoce como El Árbol de la Vida (ver ilustración).

Démosle un vistazo a la forma de este Árbol de la Vida. Está compuesto de una combinación de círculos unidos por líneas. Bueno, algo así, porque en realidad se trata de una figura tridimensional trasladada a una página bidimensional; sería más adecuado decir que el Árbol de la Vida está formado por esferas, o pelotas, conectadas por senderos tubulares. (Sí, la próxima vez que alguien te diga que la magick es sólo un montón de bolas de jabón, dile que tiene razón). Estudia cuidadosamente por unos minutos la forma del Árbol de la Vida, luego cierra tus ojos y trata de visualizar el Árbol de la Vida de pie frente a ti, tridimensionalmente. Piensa en él como en un árbol de verdad, un árbol de Navidad en cuyas ramas colgarás los maravillosos regalos que te dará tu entrenamiento mágico. Este es un ejercicio que te será muy útil incorporar de aquí en más a tus prácticas regulares de meditación.

Como nuestro Árbol mágico se ha nutrido de raíces judías, a menudo oírás los nombres de sus partes en sus equivalentes judíos; así como en el yoga tendemos a usar términos técnicos sánscritos, en la Qábala tendemos a usar términos hebreos. La palabra hebrea para una esfera del Árbol de la Vida es sefirá (en plural: sefiroth), y es un término que encontrarás muy a menudo. Probablemente utilizaré indistintamente los términos hebreo y español, ya que más allá del lenguaje que utilizemos, el concepto al que nos referimos es el mismo.

Miremos ahora el Árbol un poco más detalladamente. Puedes ver que tenemos once esferas (obviamente, ya que once es el número de la magick; isupongo que puedo pensar que a esta altura ya lo has aprendido!). Una de las esferas es levemente diferente de las otras. Usualmente se la dibuja con línea punteada en lugar de línea llena, pero ya veremos más tarde por qué.

Primero veamos la estructura general del Árbol. Las esferas están ordenadas en tres columnas, una más larga en el centro y dos más cortas a los lados. Estas columnas se llaman los Pilares del Árbol de la Vida, y, como los pilares de un templo, son lo que le da estabilidad a todo el Árbol. Los Pilares laterales aportan las energías dinámicas que impulsan el sistema, mientras que el Pilar Central provee la armonía que equilibra estas fuerzas opuestas. Todo el diagrama es un modelo de la progresión de fuerzas que trabajan en nuestro universo en cualquier momento determinado.

Sobre el diagrama de los Sefiroth puedes ver tres líneas curvas señaladas como Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur (en español: Nada, Sin Límite y Luz Sin Límite). Estas tres líneas se conocen como Los Tres Velos del Absoluto. Más allá de ellas se encuentra... bueno, algo que, por definición, ni tú ni yo podemos describir. De hecho, incluso es incorrecto decir siquiera que se trata de algo. Como señala el Liber AL: "... que no se hable de ti como Una, sino como ninguna; y que no se hable para nada de ti, ya que eres continua..."

Lo que yace detrás de Los Tres Velos del Absoluto, es el Absoluto ESO: aquello que hemos simbolizado con la Diosa Nuit, en virtud de que las palabras ni siquiera pueden aproximarse a lo que "Eso" es.

Sin embargo, Nuit se va manifestando gradualmente a través de estos Tres Velos, y eventualmente aparece como el Universo conocido. La primera manifestación aparece como un punto en el espacio, que está simbolizado por el primer Sefirá del Árbol de la Vida. La primera Esfera es la más alta del Árbol, y su nombre es Kether, que significa la Corona. Es la número Uno de la serie, es pura luz blanca y la fuente primaria de todo lo que se encuentra dentro del universo manifestado. Como tal posee muchas de las cualidades del Dios Hadit; ¿comienzas a ver ahora cómo este sencillo diagrama contiene todo nuestro aprendizaje mágico?

Ahora imagina que la fuerza así creada se expande hacia fuera, para formar todas las cosas. Nuit se ha dividido a sí misma para crear a Hadit, y el juego entre ambos crea lo que los antiguos taoístas llamaron el Ying-Yang, es decir, las energías masculina y femenina primarias. Éstas a su vez forman a las dos esferas siguientes. El Sefirá número dos se llama Chokmah, o Sabiduría. Mientras Hadit danza con Nuit en su eterno Amor cósmico, hace su aparición el concepto de Dualidad. Si al comienzo hay "Ninguno", luego hay "Ninguno" y Uno, e inmediatamente tenemos el concepto de que hay ahora dos cosas. Mientras que Kether es un punto de luz, Chokmah es una Línea radiante, la conexión entre dos cosas que han quedado separadas, y también la dirección del movimiento entre ambas. Chokmah es la primera Sabiduría, el primer signo del deseo de Hadit por realizar su Voluntad. Pero como no tiene el brillo puro de Kether, el color de Chokmah se ha vuelto gris.

El tercer Sefirá se llama Binah, que significa Comprensión. Al comienzo la Voluntad se vuelve real, a medida que la energía Yang se va manifestando en el universo; y simultáneamente el Yin o energía básica femenina, debe equilibrarse con él. Ya que todas las cosas provienen de la división bipartita (Nuit y Hadit) de la Nada, todas las energías deben quedar balanceadas. La pura energía positiva debe tener un equivalente de energía negativa, y de hecho cada una contiene las semillas de su complemento. A medida que surge la Voluntad, la Comprensión crece para revelarla. Mientras que Kether es simbolizada por un punto y Chokmah por una línea, Binah se simboliza con un triángulo, la figura geométrica más simple. Chokmah es mencionado a menudo como el Gran Padre de Todo, así que Binah es la Gran Madre. En Chokmah encontramos la fuerza divina de Thérion, la fuerza primaria de la Voluntad; y en Binah, encontramos a Nuestra Señora Bábalon, quien lo recibe a Él, quien recibe todas las impresiones y deseos. Y como ella absorbe también toda la luz, su color es el negro.

De la interacción de estas energías surgen los Sefiroth inferiores. No tenemos ya la pureza de Nuit y Hadit, de Thérion y de Bábalon; sus niños son una combinación del Ying y el Yang puros. Todo lo que surge de ellos son productos híbridos, cruzamientos que han perdido las cualidades esenciales de sus padres. De modo que en esta parte del Árbol tenemos otro velo, que separa las tres Esferas superiores de las Esferas inferiores. Este velo es el Velo del Abismo, un enorme abismo que separa lo más alto de lo más bajo.

Pienso que en este punto debería pedirte que hagas una pausa, quizá para releer los párrafos anteriores y dedicarle algún tiempo a meditar sobre esas ideas. Para seguir hacia abajo por el Árbol es imprescindible que hayas comprendido bien lo que se ha dicho antes. Estas tres Esferas superiores, llamadas Los Supremos, son las fuerzas básicas que dan origen a las demás. Como dice Lao Tzé en el Tao Te King:

"El Tao formó el Uno. El Uno exhaló al Dos. Los Dos fueron padres del Tres. Los Tres fueron padres de todas las cosas. Todas las cosas pasaron de la Oscuridad a la Manifestación, armoniosamente inspiradas por el Aliento del Vacío."

Bien, volvamos al Árbol. Exactamente cruzando el Velo del Abismo hay un misterioso Sefirá "invisible" llamado Da'ath, que significa Conocimiento. Esta Esfera no es la número Cuatro, como podrías pensar. Es la número Once. Incluso en muchos diagramas del Árbol de la Vida, directamente se la excluye. Da'ath es conocimiento, lógica, procesos mentales. Es la primera manifestación de la dualidad, en el sentido de que es la primera criatura mezclada de los

Supremos. En la sociedad moderna en que vivimos, a muchos se nos ha enseñado que el conocimiento es un fin en sí mismo, pero debes recordar que Conocimiento no es lo mismo que Comprensión, o que Sabiduría. Sabiduría es la capacidad de determinar el curso correcto de acción, y también de realizar esa acción. Comprensión es la capacidad para entender las acciones de los demás, y para relacionarse con esas acciones. Pero Conocimiento es percepción sin emoción, comprensión sin acción, el pensamiento aislado de sus raíces más profundas. Es la falsa corona del Ego, que intenta ocultarnos a Kether, la verdadera Corona de la Voluntad. Es un niño confundido que sabe que está perdido pero no tiene Comprensión del camino de vuelta a casa, o carece de la Sabiduría para dedicarse a buscar el camino.

A Da'ath no se le atribuye ningún Dios; en cambio, es el hogar del demonio Choronzón, el demonio que miente, argumenta, debate, confunde a los aspirantes y al final los destruye. A diferencia de otras Esferas del Árbol, a Da'ath no se le atribuye ningún color; es una Esfera tan llena de confusión que no puede tener ninguna atribución. Supongo que esto podría simbolizarse con el espectro luminoso, la pura luz de Kether dividida en sus componentes individuales por el poder del Conocimiento. El legendario Puente del Arco Iris de la mitología nórdica, que conecta el mundo material con el divino, es un símbolo obvio de Da'ath.

La forma en que he descrito a Da'ath puede hacerla parecer un poquito "maligna", pero ¡¡¡¡¡cuidado de pensar semejante cosa!!!! Ningún Sefirá puede ser bueno o malo en sí mismo; todos son simples fuerzas universales, y como tales completamente importantes y necesarias, sin valor moral. Pero así como es una fuente de confusión, Da'ath es también el puente hacia la tríada Suprema; es a través de Da'ath como las energías Supremas fluyen hacia los Sefiroth de abajo. Nosotros, como magos thelémicos, somos gnósticos, ¡y gnosis significa Conocimiento! Sólo a través del conocimiento podemos llegar hasta los Supremos.

Este es un sagrado y gran secreto de la magick: la energía con la que trabajamos proviene del Caos. Sólo dirigiéndolo con nuestra Verdadera Voluntad podemos ordenarlo para formar los patrones que necesitamos. Sin Comprensión y Sabiduría, nuestra magick siempre terminará en confusión. Da'ath es el único Sefirá sin senderos que lo conecten al resto del Árbol. Somos los magos quienes debemos crearlos, en nuestro interior.

La cuarta Esfera del Árbol de la Vida yace a mano derecha del Pilar, debajo de Chokmah, y se llama Chesed, que significa Misericordia. En Chesed vemos la primera formulación del mundo material. Por lo tanto la figura geométrica de Chesed es el cubo, la primera figura tridimensional. Como bien sabes por tus trabajos previos, cuatro es siempre el número de la estabilidad, del asentamiento de la energía en su sitio. Este es el trabajo de la Esfera de la Misericordia. Los Dioses de Chesed son por lo tanto creadores, dioses constructores que gobiernan el universo material a través de su creencia en la estabilidad. El dios romano Júpiter es un perfecto ejemplo de esto, o incluso el "Dios" judeo-cristiano. Por tratarse principalmente de dioses que viven en el cielo, el color obvio de esta esfera es el azul.

Este conservadurismo de Chesed debe dar siempre origen a su opuesto, pues donde hay un exceso de estabilidad siempre habrá una violenta fuerza revolucionaria tratando de quebrarlo. Este es el siguiente Sefirá, llamado Geburah, o Fuerza. Geburah es energética, siempre moviéndose y destruyendo. Su símbolo es el pentagrama, la estrella de Fuerza y Fuego. Donde está Geburah hay sangre; por lo tanto su color es el rojo. Los dioses de Geburah son dioses de la guerra, como el Marte romano.

La conjunción de estas dos esferas tiene que ser algo difícil. Hemos traído a la existencia a la primera dualidad verdadera. Sobre el Abismo, por encima de la Tríada Suprema de Kether, Chokmah y Binah, hay armonía. Pero debajo del Abismo ya no estamos tratando más con la pureza del Ying y el Yang. La confusión ha polucionado las energías. Para armonizar estas fuerzas violentamente opuestas necesitamos un nuevo niño, y este es el próximo Sefirá, la esfera central del Árbol, que es Tiferet, la Belleza.

En la Tríada de Chesed, Geburah y Tiferet, tenemos un reflejo de la Tríada Suprema, y a diferencia de Da'ath, Tiferet posee un sendero que lo conecta directamente con Kether, la Corona del Sistema. Es la única esfera por debajo del Abismo que tiene esta conexión. Su trabajo es armonizar todas las cosas. Es el niño de Chesed y Geburah, y como tal equilibra sus fuerzas, por lo cual su color es el amarillo, de modo que en esta tríada central de Sefiroth tenemos los tres colores primarios: azul, rojo y amarillo. Tiferet es el centro de todo el Árbol, y desde su posición privilegiada toma la energía de Kether y la distribuye a las otras esferas. Se la simboliza con el Sagrado Hexagrama, la estrella de seis puntas que vincula el triángulo de la divinidad con el triángulo del hombre. Es como el Sol de nuestro sistema solar, el punto central alrededor del cual todo gira y toma su luz. Todos los dioses solares son sagrados para Tiferet, dioses como Apolo, Mitra, Osiris, incluso Jesucristo; dioses que mueren y renacen, como el sol que muere cada atardecer y nace renovado cada mañana.

Nuevamente pido al lector que haga una pequeña pausa y medite en esta tríada. Representa en tu mente una figura tridimensional frente a ti. Concéntrate en cada una de las esferas por vez, trata

de comprender sus funciones y como trabajan juntas en armonía. Mira como reflejan, cada una a su manera, la tríada Suprema. Sólo cuando hayas hecho esto pasa a la tríada inferior.

El séptimo Sefirá es Netzach, que en español significa Victoria. Aquí comenzamos a ver que las fuertes energías de las Esferas anteriores se vuelven un poco más suaves, tornándose menos crudas por la energía civilizadora de Tiferet. Netzach es la energía femenina que sustenta a la naturaleza, así que su color es el verde esmeralda de las hojas y los jóvenes retoños; un verde formado por la combinación del rayo azul de Chesed y el amarillo de Tiferet. No importa lo que pueda suceder, la naturaleza se renueva a sí misma, en forma lenta pero segura. Las deidades de Netzach son usualmente bellas diosas, como la Venus romana, y su símbolo geométrico es la estrella de siete puntas.

El opuesto de este Sefirá puramente sensual es la octava esfera, llamada Hod, que significa Esplendor. Si Netzach es languidez y vida emocional, Hod es velocidad relampagueante y brillantes erupciones de luminosidad. Es la mente, mientras que Netzach es el cuerpo. Aquí pertenecen todos los productos de la astucia humana, los negocios, los escrutinios, los viajes. Su color es el anaranjado, rojo de Geburah y amarillo de Tiferet; y su símbolo es la estrella de ocho puntas, compuesta de dos cuadrados superimpuestos formando ángulos rectos. El dios perfecto para Hod es el Mercurio Romano, lleno de ideas, con alas en los pies, llevando mensajes de los Dioses. Mercurio es el patrono tanto de los comerciantes como de los ladrones...

El noveno Sefirá lo encontramos nuevamente en el Pilar Central, y en conjunción con Netzach y Hod forma la tercera tríada del Árbol de la Vida. Se llama Yesod, y es el Fundamento del Árbol. Yesod es al principio una esfera de difícil comprensión, ya que uno espera que el Fundamento sea algo firme y concreto. Pero si así fuera no habría energía, sólo estancamiento. Se nos hace creer que el universo que percibimos a nuestro alrededor es algo fijo e inmutable, pero esto no es cierto. La llamada materia sólida no lo es en absoluto, sino que está compuesta por incontables partículas moviéndose arremolinadamente. Éste es el verdadero Fundamento, una fluida realidad sin fin que puede ser moldeada a Voluntad; así es con Yesod, la esfera del plano Astral, la verdadera realidad que yace detrás de la ilusión de la materia. Es la Esfera de la Luna, que refleja la luz solar de Tiferet que le llega desde arriba. Su símbolo es la luna creciente y su color el púrpura, que combina los colores que fluyen a su alrededor. Yesod es de esta manera el hogar de todas las Diosas lunares de todos los tiempos y lugares. El lema de Yesod es uno de los grandes lemas de magick: el Cambio es Estabilidad.

Ya hemos visto las tres grandes tríadas del Árbol. Debajo de todas hay un último Sefirá, el de Malkuth, el Reino. En Malkuth encontramos el repositorio final de todas las fuerzas que se han movido a través del Árbol de la Vida. Es la última hija del matrimonio de Nuit y Hadit, y la que comienza el proceso entero de manifestación. Malkuth es nuestra Tierra, y al igual que Da'ath, no tiene un único color: sus colores son citrino, oliva, bermejo y negro, los colores de la tierra, los campos y las plantas. Fíjate que tiene cuatro colores, y su símbolo es la cruz rodeada por un círculo. Las diosas de Malkuth son las deidades de la antigüedad que cuidaban de la tierra y las cosechas, como Deméter y Ceres.

Mientras que el Pilar Central forma el tronco del Árbol, Malkuth constituye sus raíces, profundamente enterradas para dar el sustento que el Árbol necesita; Yesod es la estructura de base que provee estabilidad; Tiferet el cuerpo del tronco del cual dependen las ramas; y Kether su floreciente Corona. Ahora tómate un poco de tiempo para visualizar nuevamente todo el Árbol ante ti, con todo su poder fluyendo. Hazte consciente de que se trata de una entidad viva y en crecimiento, no simplemente un diagrama muerto en un libro. Aunque al principio pueda resultarte difícil, trata de memorizar la forma del Árbol, así como los colores de las Esferas. Observa como los Dioses y Diosas se ajustan a las energías que contiene cada Sefiroth. La mejor forma de estudiar el Árbol de la Vida, y la más fácil, es pintarlo, coloreando correctamente cada Esfera y agregándoles los símbolos apropiados a cada una. Cuando lo hayas hecho, habrás comenzado a cultivar tu propio Árbol de la Vida, que siempre estará allí para ayudarte mientras aprendes.

Un hábito excelente para adoptar, es tratar de relacionar, todo lo que te sucede, con el Árbol de la Vida. Cuando sales a caminar, simplemente mira a tu alrededor y trata de colgar todo lo que veas en alguna de las ramas de tu Árbol. Por ejemplo, digamos que ves un cartero. ¿A dónde pertenece? A Hod, obviamente ya que es un mensajero, como Mercurio. Luego aparece un gran perro y lo ataca: Geburah, violencia. Te das cuenta de que se trata de un pit bullterrier (N. del T.: "bullterrier del pozo", nombre de una raza de perros de pelea que suele combatir en un cuadrilátero excavado en la tierra), así que se lo atribuimos a Da'ath, también llamado El Pozo de la Razón. Ves que el perro regresa a su canil, donde se queda dormido. El canil es Chesed, cuadrangular y seguro; el sueño es Yesod, regido por la Luna. ¿Ves cómo funciona? Practica de esta manera, y comenzarás a percibir vínculos entre cosas que nunca hubieras imaginado conectadas. Llevando esto adelante comenzarás literalmente a expandir tu mente, ya que estarás formando nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. También puede resultarte útil consultar el Liber 777, que contiene tabuladas muchas de la correspondencias del Árbol de la Vida. Puedes encontrar sus secciones principales reimpresas en "Magick in Theory and Practice".

Otro ejercicio relacionado con el anterior es sentarse en casa con un diagrama en blanco del Árbol de la Vida, y llenarlo con un nuevo juego de correspondencias; por ejemplo puedes probar con el elenco de tu película o serie de T.V. favoritas. Difícilmente encuentres que todo el elenco se ajusta perfectamente al Árbol, pero el intento puede ser muy esclarecedor. Tomemos uno de los clásicos de todos los tiempos: Star Trek (Viaje a las Estrellas). ¿Todos conocen Viaje a las Estrellas, no es así? ¿Cómo se ajusta a la Qábala?

Kether es la Federación, la unidad trascendente a la que aspiran todas las creaturas. Chokmah es la Sabiduría que dirige e informa, así que quizá el Sr. Spock estaría bien aquí, siendo su doble naturaleza el reflejo de Chokmah, la Esfera número 2. La Teniente Uhura se relaciona con Binah, la Madre Negra que recibe todas las transmisiones. En Chesed encontramos al Dr. Mc Coy, el honesto y conservador hombre de campo que mantiene la vida de la tripulación. Geburah es el Sr. Sulu, el gallardo guerrero portador de la espada. El Capitán Kirk evidentemente pertenece a Tiferet; es el centro brillante alrededor del cual revolotea la tripulación, lleno de nobleza y energía. Netzach es la resistente fuerza de la naturaleza, de modo que aquí podemos ubicar a la enfermera Chapel, cuyo amor por Spock persiste más allá de las dificultades, y cuyo cuidado nutre a los que están enfermos. En Hod podemos colocar al Sr. Chekov, el joven y erudito cadete lleno de bromas y travesuras. El fundamento de toda la tripulación es el Sr. Scott, que mantiene la nave andando en medio de cualquier dificultad. Sus dominios en las profundidades del cuarto de máquinas lo convierten en un candidato obvio para Yesod. Y finalmente llegamos a Malkuth, la Tierra, o en este caso, la nave espacial Enterprise, que provee la base material y el soporte vital para el trabajo de la tripulación.

La única cosa de la que no estoy seguro, es acerca de quién atribuirle a Da'ath. ¿Saavik quizá, la pupila de Spock que apareció en algunas de las películas de Star Trek? Después de todo, ella es un "falso" miembro de la tripulación, y siendo mitad romuliana, no pertenece totalmente a la Federación. Su énfasis en el poder de la lógica es uno de los rasgos distintivos de Da'ath. Oh, querido/a, veo que me estoy alejando del tema. De todos modos, espero que a partir de este ejemplo puedas ver cómo puedes utilizar el Árbol de la Vida para ordenar casi todo lo que se te ocurra, ¡y además divertirse mientras lo haces! (¿Qué tal si probamos con "Viaje a las Estrellas - La Próxima Generación" Tienes más personajes para elegir...)

Algo importante para entender es que el Árbol de la Vida no es únicamente una representación simbólica del universo fuera de ti, sino también de tu universo interior, ya que cada persona es un microcosmos, un reflejo del todo. Cuando realizas el Ritual de Destierro del Pentagrama, por ejemplo, estás creando un Árbol de la Vida en tu propia aura. En la Cruz de Luz haces descender la fuerza desde Kether a Chokmah-Binah en tu frente ("Mi dios está sobre mí"), luego hacia abajo a Yesod, en tus genitales, desde Geburah, en tu hombro derecho, cruzando a Chesed en tu hombro izquierdo, y de allí a Tiferet cuando cruzas los brazos delante del pecho ("Mi dios está dentro mío"). La próxima vez que realices el Ritual del Pentagrama, trata de visualizarte de esa manera, de pie dentro del Árbol. Un muy buen ejercicio que podrías probar es el del Rayo Relampagueante. Fue Frater Muladorio 400 quien me introdujo a este ejercicio hace ya muchos años, y por ello le estoy muy agradecido. Bien, esta versión en particular se basa principalmente en las ideas dadas en Liber A'ash, un breve libro sagrado telémico que puede resultarte de utilidad leer cuidadosamente antes de comenzar el ejercicio. Puedes encontrar el Liber A'ash en el Apéndice VII de "Magick in Theory and Practice".

EL RAYO RELAMPAGUEANTE

Siéntate en tu ásana y prepárate realizando algunos ejercicios básicos de respiración. Cuando estés listo/a, comienza a visualizar tu cuerpo astral transformado en un nudoso y ennegrecido roble, manteniéndose de pie, solitario y erguido a través de los siglos, en medio de un desolado brezal. Imagina tus raíces estirándose en las profundidades de la tierra, en busca de agua. Siente tus ramas extendiéndose hacia lo alto del cielo nocturno, meciéndose con el viento que te acaricia. Nubes de tormenta comienzan a arremolinarse sobre ti, oscuras, teñidas con un brillo rojo-sangre. El aire se vuelve asfíxica, cargado de electricidad, y el redoble de los truenos retumba a tu alrededor, sacudiendo la tierra. De pronto un abrasador rayo de luz surca el cielo, alcanzando tu Corona y descendiendo por tu cuerpo, siguiendo el camino de la energía por tus ramas (hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, garganta, hombro derecho, hombro izquierdo, pecho, cadera derecha, cadera izquierda, genitales, base de la columna). El rayo azota la Tierra debajo tuyo, penetrando en sus más lejanas profundidades hasta despertar el primario fuego volcánico que rápidamente se precipita hacia arriba, hacia ti. Tus raíces se retuercen en éxtasis y la savia sube atravesando tus ramas, llenándote de energía creativa, hasta estallar desde la copa

del Árbol hacia el cielo nocturno, convirtiéndose en una estrella resplandeciente en el Espacio Infinito. Descansa ahora. Cierra el ejercicio en silencio, asumiendo la forma-divina de Hoor-paar-kraat.

Hasta aquí hemos tratado solamente con las Esferas del Árbol, pero ¿qué hay de los Senderos que las conectan? Existe un total de veintidós Senderos, y cada uno de ellos está relacionado con una fuerza en particular. Bueno, para ser más precisos, cada Sendero está relacionado con un complejo de fuerzas. Mientras que los Sefiroth son agrupamientos de poderes primarios relativamente simples, los Senderos que los conectan son conjuntos de energías mucho más sutiles. Por esto es que aprender las atribuciones de estos Senderos no es, de ninguna manera, tan fácil como aprender las de las Esferas. Afortunadamente, algunos Adeptos muy sabios se dieron cuenta de esto mucho tiempo atrás, y nos han legado un muy maravilloso método para comprender todo el Árbol de la Vida. Este método se llama Tarot.

Al comienzo del libro te aconsejé, lector/a, que tuvieras a mano un mazo de Tarot, preferentemente la edición producida por Aleister Crowley y Lady Frieda Harris. Si tienes un mazo de Tarot búscalo ahora y desparrama sus cartas frente a ti. El mazo contiene setenta y dos cartas divididas en tres grupos principales. El primer grupo se compone de veintidós cartas numeradas del 0 al XXI, llamadas Triunfos, cada una de las cuales se corresponde con un Sendero del Árbol. Júntalos todos y ponlos en orden. Si tienes uno de esos extraños mazos nuevos que tienen tres cartas con el número 1, descarta dos de estas cartas del Mago, de modo que sólo tengas una carta de cada número. Lo que tienes ahora tienes en tus manos, es una guía de los Senderos del Árbol de la Vida. Las cartas de los Triunfos se atribuyen a los Senderos, tal como se muestra en el diagrama. Fíjate que cada Triunfo también tiene inscripto una letra hebrea, un signo astrológico o algo similar.

No pretendo hacer en este libro una explicación completa de los Triunfos del Tarot y los Senderos, pues llevaría mucho trabajo y mucho espacio; y además implicaría entrar en demasiados detalles para algo que es, después de todo, un libro para principiantes. En el próximo capítulo aprenderás a explorar estos Senderos por ti mismo/a, de modo que puedas aprender, en lugar de simplemente recibir instrucción. Para el futuro, te recomiendo encarecidamente que consigas un buen libro que trate específicamente del Tarot, y lo estudies en profundidad. El "Book of Thoth" ("El Libro de Thot", edit. Luis Cárcamo, Madrid, 1985) de Crowley, es por lejos el mejor de toda la camada, y personalmente no puedo ni esperar aproximarme a su profundidad.

Las restantes cartas del Tarot pueden dividirse en dos grupos. Uno de ellos, compuesto de cuarenta cartas, se subdivide a su vez en cuatro juegos de diez cartas cada uno. Verás que están numeradas del As al 10, y cada número se corresponde con la Esfera apropiada del Árbol de la Vida: el As corresponde a Kether, el 2 a Chokmah, el 3 a Binah, etc. Fíjate que Da'ath, al ser una Esfera sin atributos fijos, no tiene ninguna carta. Ahora tenemos cuatro "palos" de cartas menores. Cada palo muestra una faceta diferente de un Sefiroth del Árbol de la Vida. El palo de Varas muestra el aspecto ígneo de las Esferas, el palo de Copas muestra el aspecto acuoso, las Espadas muestran el aspecto aéreo, y el palo de Discos muestra el aspecto terrenal. Por ejemplo, el 2 de Copas muestra el aspecto acuático de Chokmah, y en consecuencia se lo llama Amor, pues es la emoción primaria de la Voluntad; o el 6 de Espadas, que es llamado Ciencia, siendo la ciencia la armonía de los procesos mentales. Por el estudio cuidadoso de estas cartas menores puedes lograr rápidamente un conocimiento de las Esferas del Árbol mucho más profundo de lo que normalmente serías capaz.

Finalmente, el último grupo de cartas es el de las Cartas de Corte, compuesto por dieciséis cartas divididas en cuatro palos; cada uno de ellos formado a su vez por un Caballero, una Reina, un Príncipe y una Princesa. Ya sabes perfectamente que la composición de los palos sigue la convención mágica de Fuego, Agua, Aire, Tierra; lo mismo sucede con las relaciones familiares de las cartas de Corte. Los Caballeros se atribuyen al Fuego, las Reinas al Agua, los Príncipes al Aire y las Princesas a la Tierra. De esta forma tenemos, no solamente elementos, sino también sub-elementos. Tomemos como ejemplo a la "familia" de Copas. La Reina de Copas se atribuye al Agua de Agua; en el mundo material esto podría ser, por ejemplo, el mar. El Príncipe de Copas es Aire de Agua, que puede ser descrito como nubes, agua en forma gaseosa. Y la Princesa de Copas es Tierra de Agua, que puede ser simbolizada por el hielo, agua en estado sólido. El Caballero de Copas es Fuego de Agua, que puede ser un géiser, agua en su forma más caliente, ¡o quizá alcohol!

Las cartas de corte también pueden ubicarse en el Árbol de la Vida de otra manera, llamada "Los Cuatro Mundos de la Qábala". Los Cuatro Mundos son: Atziluth, el mundo Arquetípico; Briah, el mundo Creativo; Yetzirah, el mundo Formativo; y Assiah, el mundo Material. Para nuestros propósitos podemos considerar a Atziluth como similar a Chokmah y correspondiente al Caballero. Briah es Binah, y corresponde a la Reina. Yetzirah está compuesta por todos los Sefiroth desde Da'ath hasta Yesod, formando un hexagrama con Tifereth en el centro, y atribuido al Príncipe. El último de los cuatro mundos es Assiah, que está en Malkuth y corresponde a la Princesa. A primera

vista puede parecer que estos Cuatro Mundos complican innecesariamente el sistema, pero en ciertas situaciones pueden ser un concepto muy útil, recuérdalo.

Una muy buena forma de familiarizarse realmente con la Qábala, es a través de la adivinación. Como el Árbol de la Vida es un mapa capaz de albergar todas las posibilidades, entonces teóricamente uno podría ser capaz de encontrar en él la respuesta a cualquier problema. Así que usando las cartas de Tarot podemos construir patrones de líneas energéticas que podemos utilizar para obtener una percepción más profunda de la realidad. Hay muchos métodos diferentes de leer el Tarot, pero yo recomiendo este, llamado La Tirada del Hexagrama.

La tirada del Hexagrama se basa en el Mundo Qabalístico de Yetzirah, el mundo formativo, y consiste en trece cartas: una en la posición central, rodeada por seis pares de cartas. El procedimiento es como sigue: Primero toma el mazo completo de setenta y dos cartas en tu mano izquierda, y siéntate tranquilamente por unos momentos, preparando tu mente. Con tu mano derecha (o con la vara mágicka) traza un hexagrama en el aire, sobre las cartas, diciendo:

"Yo te invoco a ti, gran Tahuti, cuya Sabiduría ha creado estas cartas; guíame en mi búsqueda de Comprensión"

Visualiza tu pregunta con claridad y comienza a barajar concienzudamente las cartas. Ahora colócalas en el orden siguiente:

Coloca la primera carta en la posición central (Tifereth, el Sol). La segunda carta va debajo de ésta, en el lugar de Yesod, la Luna. La tercera, arriba a la izquierda, en la posición de Geburah, Marte. La cuarta, arriba a la derecha, en el lugar de Chesed, Júpiter. (Estas últimas tres cartas forman un triángulo que apunta hacia abajo). El quinto lugar, debajo de Chesed; la posición de Netzach, Venus. La sexta carta, abajo a la izquierda, Hod, Mercurio. La séptima, arriba a la derecha, Da'ath, Saturno. Ahora repite el proceso colocando una segunda carta al lado de las que ya has puesto, excepto en el lugar central, el de la carta solar, que permanece sola. Así habrás echado trece cartas en total, exactamente la sexta parte del mazo.

La carta central está en el lugar del Sol, y representa la situación en la que te encuentras ahora. Los seis pares de cartas pueden dividirse en dos grupos principales: un triángulo invertido formado por las cartas en los lugares de Yesod, Geburah y Chesed; y un triángulo al derecho formado por las cartas en las posiciones de Netzach, Hod y Da'ath. El triángulo invertido representa las fuerzas que están operando en la situación; el otro triángulo representa el posible desarrollo futuro.

Comienza con el triángulo invertido: las cartas en el lugar de Yesod, la Luna, te dicen cuáles son tus motivaciones inconscientes. Las cartas en el lugar de Geburah te muestran tus deseos conscientes. El par de cartas en el lugar de Chesed te revela las influencias del ambiente exterior que están afectando al problema.

El triángulo hacia arriba: las cartas que ocupan el lugar de Netzach muestran la resolución más probable de la situación, en el caso de que no hicieras nada por cambiar las cosas. Las cartas en Hod, la esfera de Mercurio, te aconsejan un determinado curso de acción que podrías adoptar. Y las cartas al tope de la figura, en el lugar de Saturno, muestran lo que ocurrirá si actúas según el consejo de las cartas.

Fíjate que en cada una de las posiciones externas hay dos cartas. Esto hace la tirada un poco más difícil de leer que otras tiradas de Tarot, pero tiene la ventaja de ser mucho más sutil. Los pares de cartas trabajan juntos, de modo que cuando intentes leer la tirada trata de descifrar el significado de cada combinación en particular.

La adivinación es útil de dos formas diferentes. Por un lado puede ayudarte a ver cosas que suceden a tu alrededor pero que usualmente no tomas en cuenta, dándote además algunas sugerencias con respecto a qué hacer al respecto. Por el otro, puede ayudarte realmente a aprender cómo usar la Qábala como un sistema vivo y dinámico, y ayudándote a ordenar tus pensamientos y sentimientos. Aunque la adivinación puede parecer en muchos sentidos ridícula, funciona a pesar de todo, y funciona extraordinariamente bien. Consérvala en tu caja de herramientas de mago como un valioso implemento.

Nota para estudiantes experimentados: A lo largo de este capítulo he enfatizado el aspecto tridimensional del Árbol de la Vida. Desafortunadamente muchos autores ocultistas no son conscientes de este hecho, y en sus libros dan por sentado que el Árbol es una figura bidimensional, donde los Sefiroth son chatos como monedas, no esféricos. Esto ha dado lugar a especulaciones acerca de un "lado posterior del Árbol", con atribuciones completamente diferentes para los Sefiroth y los Senderos. Aunque esto puede ser un ejercicio intelectual interesante para pasar una tarde perdida de invierno, en mi opinión es realmente de muy poco valor mágico. Cada Sefirá tiene una forma definitivamente esférica (i.e., como una pelota de tenis), y en consecuencia no puede tener un "lado trasero". Uno sólo puede tratar de imaginar las razones de la obsesión de estos autores por explorar partes posteriores...

Lecturas suplementarias:

MWT: Capítulo 4: La Qábala: El Mejor Entrenamiento para la Memoria.

MWT: Introducción: Carta F.

Magick: Parte III, Capítulo 0: La Teoría Mágica del Universo.

Magick: Apéndice V.

Magick: Apéndice VII: Liber A'ash vel Capricorni Pneumatici.

CAPÍTULO 10

VIAJANDO POR EL ASTRAL

¿Qué es la realidad? Aquí tenemos la proverbial pregunta de los 64000 dólares. Respuesta: No lo sé, y tú tampoco, pues de lo contrario no estarías perdiendo tu tiempo leyendo este intento por explicarlo. Sin embargo, sí sabemos algo, y es que lo que conocemos de la realidad es aquello que percibimos, y que nuestras percepciones son limitadas. Esto es fácil de probar: ¿puedes ver las lunas de Saturno desde donde estás sentado/a en este momento?. Supongo que la respuesta es "no". Sin embargo esas lunas existen, y son enormes, pero como tu visión es limitada no puedes verlas. Todo lo que ves, es sólo lo que puedes ver. Nunca podrás conocer toda la extensión de la realidad utilizando solamente los órganos de tus sentidos. Sólo conoces lo que percibes. En otras palabras, todo tu universo es un producto de tu percepción. Y como tu percepción no es más que una parte de tus facultades mentales, todo tu universo existe dentro de tu cabeza.

Hay dos, y solamente dos visiones posibles de la realidad. O hay algo allá afuera, más allá de nuestras mentes, o no lo hay. Nunca podremos saber la respuesta a esta pregunta, ya que todas nuestras percepciones tienen lugar dentro de nuestra mente. Pero desde un punto de vista práctico, realmente no importa si existe una realidad externa o no, pues en última instancia actuamos como si supiéramos que existe, incluso aunque sólo podemos conocer nuestra propia realidad interna.

Si toda la realidad yace dentro de la mente, entonces, ¿cómo podemos, distinguir qué cosas son producto de nuestra mente, y cuáles tienen una existencia objetiva externa? La respuesta a esto es simple. No podemos. Nunca podemos saber qué cosas son más "reales" que otras, ya que no existe ninguna prueba absoluta a la que podamos recurrir. Francamente, esto puede ser una patada en el trasero para los magos, quienes necesitan comprender la realidad para poder así funcionar más eficientemente en ella.

Sí, ya sé que se supone que este es un capítulo sobre meditación, no de filosofía, pero sucede que en estos últimos capítulos, a medida que vamos profundizando en los usos de la energía mágica, los límites entre teoría y práctica se vuelven cada vez más borrosos. A lo que quiero llegar aquí es a un punto importante que he tocado apenas superficialmente en capítulos anteriores: LA REALIDAD ES UN PUNTO DE VISTA. Siendo nuestras mentes lo complicadas que son, nuestra realidad es, en consecuencia, por lo menos igual de compleja. A esto hay que agregarle que, dada la mutabilidad de nuestras mentes, nuestra realidad está también en un continuo fluir. A medida que crece nuestra percepción, también lo hace el universo, ya que nuestro universo proviene de nuestra percepción. Cada vez que te sientas sobre tu culo a meditar, cambias el mundo. Afortunadamente lo estás convirtiendo en un lugar más entretenido para estar...

Así que hemos visto que la realidad es flexible. Si es así, ¿porqué esta silla en la que estoy sentado no despliega sus alas y me lleva volando a las lunas de Saturno? Buena pregunta... Digamos simplemente que una cosa que parece necesitar la realidad, es la coherencia; es decir, un juego de reglas para establecer de qué manera la realidad se mantiene unida. Bien podría ser que la realidad externa (si de verdad existiera tal cosa) no tuviera reglas y fuera puro caos; pero nuestra percepción ciertamente necesita reglas para poder funcionar apropiadamente, así que bien, tenemos reglas.

Una aparente excepción a todo esto es la realidad onírica. La llamo también realidad porque sucede en nuestras cabezas, nos afecta profundamente, *y es totalmente real para nosotros mientras estamos en ella*. Sin embargo en el sueño, las leyes normales del universo parecen ser arrojadas por la ventana. Como bien dije, la realidad es flexible. Paralelamente, habrás notado que los sueños tienen su propia lógica interna. Aunque suceden cosas muy extrañas, mientras duermes operas dentro de los parámetros de las leyes del mundo onírico, y estas cosas extrañas no lo parecen en absoluto. Solamente cuando despiertas te resultan extrañas. Si, como sucede a veces en los sueños, ocurre algo que no encaja con la realidad construida por el sueño, esto queda

aparte del sueño, como un instrumento desafinado en una orquesta sinfónica. Esto a menudo es tan obstructivo como para despertarte y sacarte del sueño, ya que tu mente no desea aceptar lo que parece ser una realidad incoherente.

De modo que ahora tenemos alguna idea acerca de por qué mi silla puede desplegar sus alas y volar en un sueño, pero no en un estado de conciencia "normal". Tiene que ver con las leyes de la realidad particular con la que estamos tratando. En la realidad "normal" de la mayoría de las personas, las sillas no pueden volar, pero sí lo pueden hacer en algunas de sus realidades oníricas. Es simplemente un asunto de coherencia, de la lógica del mundo particular que habitamos en un momento determinado. Las leyes de la realidad "normal" de la mayoría parecen ser bien rígidas, mientras que las leyes de otras realidades son plásticas, fáciles de modelar en diferentes formas. Fijate que he comenzado a hablar de la realidad en plural. Puedes saber que un sueño es real si alguna vez has despertado de una pesadilla transpirando de terror, o has emergido del sueño físicamente excitado/a por una intensa fantasía sexual. Si eso puede afectar tanto a tu cuerpo, es real. Y si es real, pero distinto de nuestra realidad normal, entonces podemos suponer que es otra forma de realidad, completamente diferente. Habitamos en múltiples realidades, cambiando frecuentemente de una a otra. ¡Recuerda que la realidad es un punto de vista!

Pero hay algo más con respecto a nuestras experiencias en estas múltiples realidades que habitamos. Cada experiencia que tenemos afecta nuestra futura percepción de las cosas. Cuando nuestra percepción es así modificada, cambia para siempre, y para todas las realidades. Si realizaste el experimento de enceguecimiento del Capítulo 7 (y si no lo hiciste, por favor hazlo pronto), sabrás de qué estoy hablando. Cuando estás en un estado de ceguera, todos los objetos cotidianos y familiares repentinamente se tornan nuevos y extraños, pero incluso cuando recuperas la visión, tu percepción de esos objetos ya no es la misma. Se ven diferentes, se sienten diferentes. Tu experiencia de una realidad, la realidad "ciega", ha modificado otra realidad, la realidad "vidente". En otras palabras, cada cambio que tiene lugar en una realidad, cambia para siempre todas las demás realidades. Como todas las realidades se experimentan a través de tu percepción, cada vez que tu percepción cambia, TODAS las realidades cambian.

Los descubrimientos de los párrafos anteriores conforman la base teórica de un sistema completo de magick, que puede resumirse en tres teoremas:

I: La realidad es múltiple y flexible, pero siempre coherente.

A: Algunas realidades son más flexibles que otras.

O: Cada cambio en una realidad provoca un cambio correspondiente en todas las realidades.

¿Puedes ver a partir de esto de qué manera puede funcionar nuestra magick? Como estamos viviendo en un mundo donde las leyes físicas parecen rígidas e imperturbables, si queremos cambiar algo, podemos hacerlo más fácilmente viajando a otro mundo donde las leyes son más flexibles y conducentes a nuestra Voluntad, y efectuar allí nuestros cambios. Entonces, al volver a este mundo encontraremos que un cambio correspondiente ha tenido lugar también aquí.

Fijate que estoy hablando de un cambio correspondiente. Esto no significa que el cambio producido en una realidad sea exactamente igual al cambio en la otra realidad; sólo significa que los cambios están relacionados. Ya que las leyes de cada universo son diferentes, los cambios que suceden en cada uno también deben ser de alguna manera diferentes. Sin embargo, como se producen principalmente por cambios en nuestra percepción, y usamos los mismos sentidos en todas las realidades, entonces estos cambios, aunque levemente diferentes, deben ser de un tipo similar, sin importar a qué realidad nos dirigimos.

Con el fin de hacer esta magick efectiva, necesitamos alguna manera de chequear cómo las cosas de una realidad se corresponden con las de otras realidades. Aquí es donde la Qábala resulta invaluable, pues se trata justamente de un sistema que muestra las relaciones entre todas las cosas. Con la Qábala como tu guía puedes adentrarte a salvo en cualquier realidad, sin importar cuán fluida sea, con la seguridad de tener un mapa que te muestra el camino. Existe una enorme colección de realidades flexibles, y para casi todas ellas la Qábala puede utilizarse para trazar un sendero hacia tu destino.

Los magos llaman a esta colección de realidades tan flexibles, "el Plano Astral". El plano astral es similar en muchas maneras a la realidad onírica, o a las realidades de fantasía. Es un grupo de ambientes que contienen casi todo lo que nuestras mentes son capaces de imaginar; y por cierto, nuestras mentes son capaces de imaginar muchísimo! Una cosa es segura: no hay ser humano que carezca de imaginación, no importa cuán estúpido pueda parecer en la superficie. La imaginación en sí es nuestro medio de transporte hacia los reinos astrales; es la llave que abre las puertas entre los mundos.

Así que bien, ¿cómo nos movemos en estos mundos, en estas realidades alternativas? Si son tan diferentes, tan bizarras, cada una con leyes diferentes, ¿cómo saber qué hacer una vez que estamos allí? Aquí es donde realmente ayuda ser un mago thelémico. Hay una ley, y sólo una, que

parece hacer un corte diagonal que atraviesa todo el plano astral: la Ley de Thelema. Hacer tu voluntad será el todo de la Ley. Thelema provee la base constante de la que dependen todas las realidades. Digo constante, y con esto no quiero significar "estable". La Ley de Thelema es en sí misma dinámica, y de hecho debe serlo para poder permanecer funcionar a través de todos los cambios por los que atraviesan estas realidades. En el plano astral, la única constante es el cambio.

Los magos no thelélicos usualmente tienen un GRAN problema en el plano astral. Su sistema mágico postula un determinado conjunto de reglas fijas y leyes a las que su realidad debe obedecer. Esto limita su capacidad para moverse libremente a través de espacios verdaderamente flexibles, ya que todo lo que pueden asimilar es aquello que se amolda a sus leyes. No pueden comprender nada que no salga al encuentro de su limitada visión del mundo. Como thelemitas, nosotros podemos aceptar y comprender todas las cosas y todos los seres, ya que deben ajustarse al destino de su propia Voluntad. Si van en contra de sus Voluntades, debilitan su propia posición en la realidad que habitan, desde el momento en que están yendo en contra de la ley más fundamental que subyace a todas las realidades.

Pienso que es suficiente teoría por ahora; probablemente tu cabeza esté dando vueltas tratando de comprender estos últimos párrafos. Yo sé que lo mío es... No te preocupes si no entiendes del todo a dónde quiero llegar. Como con todo lo demás en este libro, la mejor forma de aprender es llevar la teoría a la práctica. Es lo que haremos en la siguiente sección.

Para comenzar, tiremos abajo un mito: que experimentar realidades diferentes es difícil. No lo es. Lo haces todo el tiempo. El soñar es un ejemplo perfecto, pero tiene el inconveniente de que normalmente, en el plano onírico no tienes control sobre tu Voluntad. Los estados mentales producidos por drogas alucinógenas son otro buen ejemplo, y si has probado estas sustancias no necesitarás que te convenza de su efectividad. Aunque nuevamente, seguir la pista de la Voluntad puede ser difícil, especialmente si son drogas adictivas.

Por favor toma nota: Yo no recomiendo el uso de ninguna droga alucinógena para lograr estados alterados de conciencia, A MENOS que desees, y seas capaz, de seguir los procedimientos recomendados. Estos incluyen, pero no se limitan a: Un buen conocimiento de la composición química de la sustancia que estás ingiriendo; un buen conocimiento de su historia y de la cultura que la emplea; un conocimiento práctico de técnicas shamánicas básicas; una preparación apropiada para el trabajo que quieres realizar; un "supervisor" o guía que conozca todos estos procedimientos, y con la suficiente experiencia como para mantener pleno control de todas las facultades físicas y mentales; el número de teléfono del hospital de emergencias más cercano. Ah, y vende de antemano todos tus libros de Carlos Castaneda. De hecho, no confíes en ningún consejo que venga de los años Sesenta. Tú no quieres terminar como tus padres.

La forma más fácil de comenzar a experimentar otras realidades es volver a la más común de todas, la realidad onírica. Las peculiares leyes de los mundos oníricos los sitúan entre los más fluidos de todas las realidades, siendo su mayor desventaja que son muy difíciles de controlar. Si podemos encontrar una forma de ejercer ese control, estaremos llegando a alguna parte. Esto significa, esencialmente, que debemos aprender cómo "despertar" mientras aún estamos soñando. Existen muchas técnicas para lograr esto.

Lo primero que debes hacer es mantener tu diario mágico al lado de tu cama, junto con una lapicera. Al despertarte por la mañana (o por la tarde, si eres como algunos magos que conozco!), absolutamente lo primero que debes hacer es escribir todo lo que recuerdes de tus sueños de la noche. Si tienes un compañero/a de cama, también puede ser muy útil contarle todo en detalle. Esto puede ser avergonzante, pero también es muy terapéutico. Al comienzo puede ser difícil recordar, pero con cada día que lo hagas se volverá un poco más fácil, hasta que al cabo de unas pocas semanas, o algo así, comenzarás a recordar mucho más vívidamente. Luego de haber escrito tus sueños, puedes tratar de analizarlos con la Qábala, para ver qué cosas pueden corresponderse con aspectos de tu realidad vigílica.

Y no sólo recordarás tus sueños mucho más vívidamente, sino que los sueños en sí se volverán más vívidos y cargados de simbolismo. Esto es una clara señal de que tu mente está alcanzando nuevas profundidades en este extraño mundo. Ahora es el momento de comenzar a despertar en tu sueño. Este proceso se llama "ensoñación lúcida". La técnica consiste esencialmente en implantar en tu mente un mecanismo de "gatillo", que actuará en el mundo onírico como una especie de reloj despertador. Este disparador puede ser absolutamente cualquier objeto, pero debería ser algo que tengas la certeza de encontrar en tus viajes por el plano de los sueños. Tus propias manos pueden ser un excelente gatillo. Cada noche, antes de irte a dormir, sostén tus manos frente a ti y obsérvalas intensamente por unos pocos minutos. Mientras lo haces, repite como un mantra: "¡despierta, despierta!", hasta dormirte. Ahora, cuando duermas, habrá una fuerte posibilidad de que recuperes tu autoconciencia, y así estarás efectivamente despierto/a mientras aún estás en el mundo onírico. La diversión comienza ahora. Puedes hacer casi todo lo que quieras, y el mundo onírico se acomodará a tus deseos. Mi truco favorito es volar, que es algo

tan condenadamente maravilloso que me gustaría poder hacerlo permanentemente (es decir, sin avión).

Okey, debo admitir que no es tan fácil como puedo haberlo hecho parecer. A algunas personas puede llevarles mucho tiempo lograr incluso un solo sueño lúcido, y nunca se convierte en algo que puedas realizar noche tras noche; pero considerando la diversión que puedes tener, el esfuerzo se justifica. Incluso si al comienzo no logras ningún tipo de control, no te preocupes, no es realmente tan importante, excepto como un paso previo a la siguiente fase, que es el verdadero viaje astral consciente.

Lo que necesitas hacer ahora es encontrar una manera de moverte por el plano astral, en cualquier momento y con pleno control y conciencia. El método más sencillo es la meditación guiada, o trabajo de senderos, como se la llama a menudo. La sección siguiente es un trabajo de sendero que te lleva por el edificio de tu templo astral, llamado "el Templo de Thelema". Este templo es una construcción muy útil, pues te da la posibilidad de realizar rituales mágicos completos en cualquier momento, sin importar que tengas o no el entorno adecuado, o el equipo necesario. Todo el equipo que necesitas para tu magick puede ser creado astralmente y guardado en el Templo. La idea de construir un templo en otra realidad puede parecerte extraña al comienzo, pero no debería serlo. Después de todo la gente construye templos en esta realidad, que es de las más difíciles de modelar.

La mejor manera de hacer este trabajo de sendero es encontrar un compañero comprensivo que lo lea para ti. Debe leerlo muy lenta y cuidadosamente, deteniéndose al cabo de cada oración para que tengas tiempo de visualizar todo lo que se describe. Si no puedes encontrar un amigo/a que lo haga, también puedes grabarte leyendo el pasaje para luego escuchar la cinta mientras haces el ejercicio. Para obtener los mejores resultados, debes preparar tu habitación anticipadamente. Iluminala solamente con una vela, o las suficientes como para poder leer el texto; quema algún incienso (una combinación de sahumerios de jazmín y de rosa es ideal para esta meditación), ponte tu túnica y siéntate en tu ásana. También es una buena idea realizar un ritual del pentagrama de destierro, antes y después del ejercicio.

El Templo de Thelema

El Templo tiene cuatro paredes cuadradas hechas de lapis lázuli y jaspe; el piso está compuesto de cuadrados plateados y dorados alternados. Una esencia de jazmín y rosa flota en el aire. Estás sentado/a en la forma de Hoor-paar-kraat, en el centro de un gran círculo verde, y una sencilla vela ilumina cada punto cardinal. Dentro de la circunferencia del círculo están inscritas las palabras: THÉRION, HADIT, BÁBALON, NUIT, en letras rojas. Directamente bajo tus pies está marcada la cruz Tau de diez cuadrados, y delante de ti y a tus costados están los diamantes de Bábalon, que forman un triángulo dentro del círculo.

En el centro de cada pared hay una entrada o portal. No has entrado a través de ninguna de estos, sino por una puerta secreta que se te ha revelado solamente a ti, pues este es tu lugar sagrado, un lugar que ha permanecido intacto a través de los siglos.

Frente a ti está el altar, en el Este del Templo. Está formado por dos cubos de bronce colocados uno encima del otro, y sobre ellos hay una cruz, una simple rosa, y la Estela de la Revelación. La Estela resplandece suavemente, irradiando la magick del Eón.

Más allá del altar está el dios Ra-Hoor-Khuit, entronizado. Es alto, poderoso, su cabeza es la de un gran halcón, y lleva en su mano derecha la Doble Vara de Poder, la Vara de la Fuerza de Cof Nia, pero su mano izquierda está vacía. Ahora lo saludas con las palabras de la ley, poniéndote de pie en el signo del Entrante:

"Hacer tu voluntad será el todo de la Ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad".

Fortaleza y luz irradian del Dios, y asumiendo el signo del Silencio, sientes surgir una alegría y una belleza que te llenan por completo.

Ahora elevas tus ojos por encima del Dios. No hay cielo raso en el Templo, sólo el azul cielo nocturno brillando con la luz tenue y feérica de las estrellas.

Cantas la invocación de la Estela de la Revelación:

"A ka dua

Tuf ur biu

Bi a'a chefu

Dudu ner af an nuteru"

Desde los cielos aparece la sacerdotisa, bañada en luz de luna, sus ojos ardiendo, vestida sólo con una espada ceñida a su cintura. Ella llama con su canto de amor al fuego que arde en tu corazón:

"¡POR MÍ! ¡POR MÍ!"

Puedes yacer un poco en su regazo; pero lentamente ella se retira, y queda oculta.

El ritual termina ahora, con la palabra:

"ABRAHADABRA"

Sientes que te hundes hasta atravesar totalmente el suelo del Templo, y vuelves a tu cuerpo sobre la Tierra que está debajo.

Notas:

El lapis lázuli es una piedra azul-turquesa, y el jaspero también es una piedra, de color verde oscuro. La cruz Tau de diez cuadrados es otra forma del Árbol de la Vida. Su forma es la de una T invertida, con seis cuadrados verticales y cinco horizontales. Los cuadrados verticales representan a Kether (en la cima), Chokmah, Binah, Tifereth, Yesod y Malkuth (en la base). Los cuadrados horizontales representan a Geburah (extremo izquierdo), Hod, Malkuth, Netzach y Chesed (extremo derecho).

Esta es la base de tu trazo de sendero. Ahora que has visitado el Templo por primera vez, estará siempre disponible para tu uso personal. Cuando hayas realizado unas cuantas veces más el trabajo de sendero, descubrirás que puedes recordar todo lo que hay en el Templo, y también que estas cosas comienzan a asumir una existencia independiente. Y más importante aún, descubrirás que las figuras del Dios y la Sacerdotisa son realmente entidades vivientes, y que puedes hablarles pidiéndoles su consejo y ayuda. Esta puede ser una forma muy útil de aprender por ti mismo/a más acerca de magick. También puedes probar caminar un poco por los alrededores y ver el Templo desde distintos ángulos (o volando en tu ásana, si lo prefieres; yo suelo hacerlo). Cuando estés seguro/a de haberte familiarizado con la disposición del Templo, y te sientas seguro/a allí, puedes tratar de explorar un poco más. ¿Recuerdas las cuatro puertas? Llevan a distintas regiones del plano astral. La puerta frente a ti normalmente lleva a las regiones correspondientes al elemento Tierra; a tu derecha está la región del Aire, detrás de ti en el Sur del Templo, la región del Agua; y a la izquierda está la puerta del Fuego. Por supuesto que estas son sólo someras atribuciones prácticas: estas puertas pueden llevarte a cualquier lugar que elijas.

La forma de usar las puertas es esta. Piensa en la región astral que quieres explorar. Digamos que quieres visitar la región del Fuego. Cuando estés en el Templo de Thelema, vuélvete hacia tu derecha y acércate a la puerta que está allí. Sobre la puerta, a la altura de tus ojos, visualiza el símbolo Tatva del Fuego, el triángulo rojo. Concéntrate profundamente en este símbolo. Mantén tu mente en él, pasa a través de la puerta y entra al reino que se extiende más allá. Te encontrarás en un paisaje completamente diferente, únicamente poblado de cosas y seres relativos al Fuego. Aquí verás muchas cosas extrañas, pero ten siempre presente tu aprendizaje qabalístico. Por ejemplo, si estás en el reino del Fuego, no esperarás ver una fresca corriente de agua fría; de modo que si aparece algo así, puedes tener la seguridad de que en algún lugar has tomado un desvío equivocado, o que algo te está jugando una broma.

También te encontrarás frecuentemente con las criaturas que viven en estos reinos. Cada vez que encuentres una, debes examinarla a fondo y desafiarla. Con esto quiero decir que te asegures de que la criatura sea lo que aparenta, pues a veces estos elementales tratan de esconder su verdadera naturaleza. La mejor forma de desafiarlos es saludándolos con las palabras de la Ley de Thelema, y/o con las Palabras de Poder apropiadas, como ABRAHADABRA. Si responden correctamente, puedes sentirte relativamente seguro/a de que todo está bien. Revisa su apariencia y sus vestimentas. ¿Se corresponden con el reino en el que estás? Si estás en el reino del Fuego, una amable entidad que vista flotantes túnicas de color azul claro, se verá tan fuera de lugar como una maestra de escuela en un cuadrilátero de lucha libre. Si las figuras están equivocadas, traza ante ellas un pentagrama de destierro, y exígeles que muestren su verdadera forma o envíalas de vuelta al reino del que vinieron. No olvides esto, es muy importante para ti que no permitas que ningún objeto o entidad astral aparezca donde no debe estar. Si a pesar de todo continúas en problemas, asume la forma divina de Hoor-paar-kraat para erigir tus defensas, o bien la forma divina de Ra-Hoor-Khuit si realmente necesitas defenderte. Recuerda que Ra-Hoor-Khuit está en las cercanías, en el Templo de Thelema, y vendrá en tu ayuda si lo llamas. Si te sientes en serios problemas, corre a la seguridad del Templo. Nada puede dañarte allí, no importa cuán aterradoramente pueda ser. Una vez vi un demonio tratando de invadir el Templo de Thelema. Vivió sólo lo suficiente como para arrepentirse, antes de ser completamente freído.

Con el tiempo descubrirás que estas entidades tienen fuertes personalidades, y con algunas de ellas incluso puedes construir una buena relación. También puedes aprender mucho acerca de sus reinos hablando con ellas, o pidiéndoles que te guíen por los alrededores. Debes decirles que te den sus nombres, pues a partir del nombre puedes aprender mucho sobre una criatura, y llamarla por él en tus viajes posteriores. Siempre sé cortés con ellas, pues eres un invitado en su hogar; pero nunca les permitas sacar ventaja de ti o que te pidan cosas. Y sobre todo, nunca creas ciegamente lo que te dicen, siempre chequeálo con cualquier medio que tengas a tu disposición. Si crees todo lo que te dicen, rápidamente te harás una reputación de crédulo, y la próxima vez

que entres al plano astral cada demonio idiota estará intentando engañarte. Por encima de todo, a estos demonios les encanta inflar tu ego, así que si (¡cuándo!) alguno se te acerque y te diga que eres el maestro de la luz elegido para la nueva era de la humanidad, con mucha delicadeza patéale el culo y dile que si no se marcha lo cortarás en pedacitos con tu espada mágica.

Ten en cuenta que puedes crear armas astrales con la misma facilidad con que creaste un templo astral. Lo mejor es usar las formas astrales de las armas que posees en este plano, que ya tienen una fuerte conexión contigo; sin embargo no hay necesidad de ajustarse solamente a esto. Puedes construir elementos mágicos especiales para usar en determinados planos, y puedes guardarlos en el Templo de Thelema, donde siempre estarán listos para usarlos cuando los necesites. Un mago amigo mío que disfrutaba aventurarse en regiones astrales un poco oscuras y hostiles, decidió que la espada mágica no tenía suficiente poder de fuego, así que diseñó un rifle astral de asalto para reemplazarla. Él me asegura que su nueva arma cumple perfectamente con su cometido.

No olvides que cuando al finalizar tu viaje debes volver sobre tus pasos al Templo de Thelema. No te preocupes por perderte, esto es imposible porque siempre mantienes un vínculo con tu punto de entrada al astral. Simplemente concentra tu Voluntad, y te encontrarás rápidamente de vuelta en el Templo. Una vez allí, saluda nuevamente a Ra-Hoor-Khuit, vuelve a tu ásana y húndete hacia abajo por el piso hasta llegar a tu cuerpo material.

Puedes explorar los mundos correspondientes a casi cada elemento, planeta, idea o símbolo. Luego de haber probado con los símbolos Tatva, podría gustarte hacerlo con las cartas del Tarot. Puedes explorar las cartas menores pintando el número correspondiente sobre una de las puertas del Templo. Por ejemplo, para explorar el dos de Copas simplemente ve hasta el Portal Occidental del Templo de Thelema, porque esta es la puerta correspondiente al elemento Agua, y al palo de Copas. Traza un gran número 2 de luz sobre la puerta, tal como trazas habitualmente un pentagrama cuando haces el Ritual del Pentagrama. Quizá podrías también cantar como un mantra el nombre de la correspondiente Esfera del Árbol de la Vida, en este caso Chokmah. Luego pasa a través del portal hacia el mundo de esa carta. Si deseas averiguar acerca de alguna de las cartas de la corte, puedes trazar una corona sobre la puerta, y quizá así, al pasar hacia el otro lado, te encuentres en la corte real (igual que Alicia cuando pasó a través del Espejo). Si quieres explorar los Triunfos del Tarot es un poco más difícil, ya que estas cartas representan energías muy complejas, no elementales fuerzas primarias, como en el caso de las otras cartas. Quizá es mejor visualizar la carta como un portal especial que aparece delante de ti, en el centro del Templo; o sobre ti, llenando el cielo por encima del Templo, y luego volar hacia ella. Experimenta y observa qué es lo que funciona mejor para ti.

También puedes usar como portales los hexagramas del Yi King (I Ching), o figuras geométricas, o de hecho cualquier símbolo sobre el que quieras saber más. Un buen consejo cuando usas uno de estos símbolos es tenerlo dibujado de antemano, para que lo puedas memorizar más fácilmente. Si lo dibujas en un pequeño cuadrado de papel o cartón, lo puedes utilizar en el ritual. Al comienzo de la meditación debes ungir el símbolo con aceite sagrado. El aceite de Abra-melín es ideal para este propósito, pero si no puedes conseguirlo cualquier aceite esencial servirá. Luego úngete a ti mismo/a trazando una cruz y un círculo en tu frente, justo sobre el entrecejo. Toma el papel con el símbolo y presiónalo contra tu frente. El aceite tiene que mantenerlo pegado en su lugar. Ahora continua con el ejercicio del Templo de Thelema como lo haces habitualmente. Deberías percibir que tu entrada en el plano del símbolo mejora notoriamente. También, si quieres, puedes recitar un mantra apropiado para el plano que deseas visitar; a mucha gente le resulta de gran ayuda.

Para aquellos que deseen explorar en profundidad los senderos del Árbol de la Vida, también recomiendo utilizar un método basado en el Liber 231, que se encuentra publicado en "Los Textos Sagrados de Thelema". Este breve documento da los sigilos y nombres de varios ángeles guardianes que prestan sus servicios para guiar a los magos thelémicos en sus viajes astrales. Hay dos ángeles para cada sendero, uno que representa los aspectos positivos, y el otro los negativos. O, en otras palabras, uno representa el sendero visto desde el final hacia el comienzo, y el otro desde el comienzo hacia el final. Si esto te confunde, piensa en cuando viajas hacia algún lugar. El camino de vuelta es el mismo que el de ida, pero generalmente se ven y se sienten completamente diferentes.

La forma de usar el Liber 231 es similar a la que ya he descrito. Sobre un pequeño trozo de pergamino, cartón o papel, dibuja el sigilo del Ángel que deseas invocar. Memoriza el nombre del ángel, haz tu rito de destierro, etc., y luego unge el sigilo y pégalo a tu frente. Repite el nombre del Ángel como un mantra, visualizando al mismo tiempo el sigilo que dibujaste. Te encontrarás transportado/a a un paisaje astral, y si continúas llamándolo por su nombre, el Ángel aparecerá y te guiará por la región. He hecho esto muchas veces, y he descubierto que estos Ángeles son los más cooperativos y útiles que encontrado en cualquier lugar. Recomiendo mucho este ejercicio para aquéllos que desean explorar seriamente el plano astral. ¡No olvides darles mis saludos a los Ángeles cuando los encuentres!

Fíjate que en el Liber 231 se menciona a los Ángeles como "Genii", lo que ha llevado a algunas personas a suponer que guardan alguna relación con la Lámpara de Aladino. No es así. La palabra Genii es aquí el plural de la palabra latina Genius, que significa Ángel Guardián (sí, este es el origen de la palabra genio; interesante, ¿no?).

El último punto que necesito señalar aquí es que, una vez que hayas terminado con tu breve viaje por la realidad alternativa, te asegures sobre todo de volver completamente tu conciencia a este plano de existencia. Al volver a tu cuerpo golpea tus palmas once veces, fuerte, en una secuencia de 3-5-3, luego ponte de pie y golpea el suelo once veces con los pies. Asegúrate de palmeo con suficiente fuerza como para sentir ardor en las manos. No hay nada como un poco de dolor para hacerte totalmente consciente de tu cuerpo (como habrás comprobado al practicar el Liber Jugorum...) Aunque los viajes astrales pueden resultar algo fascinante, recuerda siempre que no hay lugar como el hogar...

Lecturas Suplementarias:

"Magick" - Apéndice III

"Magick" - Capítulo XVIII

"Magick Without Tears" - Capítulo 17, Viaje Astral

Capítulo 11

EL PODER MÁGICKO

Hasta este punto de tu entrenamiento, la mágick que has estado realizando ha sido verdaderamente un asunto introvertido. Esto ha sido intencional de mi parte, porque verdaderamente pienso que te anima a seguir examinándote a cada paso, y a trabajar al ritmo que resulte más efectivo para ti. Pero tengo que confesar que a mi personalmente, siendo el extrovertido que soy, en realidad me gusta salir y hacer seriamente un poco de magick rockera, tan seguido como pueda. Con lo que vamos a enfrentarnos ahora es con la elevación del poder mágico. Ya posees las estructuras básicas para realizar magick; ahora nos concentraremos en la energización de esas estructuras.

Hasta ahora la mayor parte de tu magick ha sido estática, realizada ya sea en la inmovilidad de tu ásana, o cuando tu movimiento sólo consistía en moverte alrededor de un círculo. Pero ya debes saber por tus prácticas de yoga, cuánto influye tu estado físico sobre tus habilidades mágicas. A través del yoga silenciamos toda actividad corporal para evitar que nos distraiga de nuestro propósito mágico. Es como el proceso de realizar un ritual de destierro: nos libera de todas las influencias que podrían actuar sobre nosotros. Por otra parte, el movimiento mágico es como el proceso de invocación, que atrae hacia nuestro cuerpo solamente las energías específicas que necesitamos.

Uno de los mayores problemas de escribir sobre técnicas corporales, es que la mayoría de ustedes que están leyendo este libro, han sido criados dentro de una sociedad que rodea de tabúes las funciones corporales. Para muchos, esto se puede traducir en una gran dificultad para liberar de manera natural las energías físicas. Llevar un estilo de vida thelémico puede ayudar enormemente, y es por esto que la moralidad thelémica descrita en el Capítulo 6 es un requisito importante para muchos de los ejercicios que se describirán en este capítulo.

La danza se encuentra entre las técnicas más antiguas y comunes de elevación de la energía mágica. La música y la danza no tienen un papel preponderante en la mayoría de los escritos thelémicos, fundamentalmente porque Aleister Crowley (según él mismo lo admitió), tenía una "oreja de lata" para la música. Yo, por el contrario, debo admitir una predisposición al tema, ya que soy (en mi otra vida), músico profesional y productor discográfico. Sea como sea, integrar la música y el baile a tus rituales es muy recomendable.

Si no has tenido experiencia con el baile, hay dos estilos que te recomiendo probar. Uno es la música shamánica primitiva, que basa su efecto en fuertes ritmos y cantos repetitivos; el otro es la moderna música disco electrónica. Ambas tienen una estrecha vinculación mágica, pues su función primaria es inducir estados de trance. Es por eso que difieren mucho de la mayoría de las otras músicas, que están diseñadas principalmente para entretener o para transmitir un determinado mensaje intelectual. No hay nada malo en el entretenimiento o la inteligencia, pero en este contexto lo que estamos buscando son herramientas mágicas. Probablemente ya hayas escuchado ejemplos de estos tipos de música, pero escuchar no es suficiente. Para resultar válida

como herramienta mágica, la música de trance debe ser experimentada con todo el cuerpo. Por favor nota que cuando hablo de música de trance, en absoluto me refiero a la meandrosa música "New Age". Más allá de su validez como concepto artístico, en mi opinión, esta clase de cosa es la antítesis de lo que necesitamos para nuestra magick. He perdido la cuenta de los rituales en los que he participado donde había alguna blanda y balbuceante tontería proveniente de un rincón, que sólo servía para apagar cualquier poder que comenzaba a surgir.

Consejo práctico: si todavía no lo has hecho, trata de encontrar en tu vecindario una fiesta "rave" de esas que duran toda la noche, ve allí con alguna ropa suelta, y pásate por lo menos una hora seguida bailando. No te preocupes si piensas que eres demasiado gordo/a, viej/a u horriblemente feo/a. Te garantizo que muy poca gente te prestará atención (la mayoría estará demasiado dada vuelta como para que les importe...). No te preocupes sobre si realmente te gusta la música o no, en verdad no es algo que importe. Aquí no estamos interesados en diversión, sino en lograr un estado de trance. Mientras bailas, prueba integrar otras técnicas mágicas, como recitar un mantra. También es bueno fijar tu mirada en una luz destelleante y dejarte absorber por ella, mientras invocas algún dios o diosa en particular. Lo he hecho muchas veces, y todavía es una de mis formas preferidas de hacer magick (y también puede dejarte colocado, si tienes suerte...). Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debes tratar de fijar tu atención en una luz estroboscópica, esas blancas brillantes que parpadean muy rápido. Un amigo mío lo hizo y terminó retorciéndose sobre el piso en un ataque epiléptico.

Si has bailado de esta manera probablemente hayas notado un fenómeno inusual. Mientras bailas parece ser capaz de sentir algo del humor de las personas a tu alrededor. Esto nos lleva a un punto muy importante: la energía mágica puede ser compartida por un grupo de gente. Todos los ejercicios dados hasta aquí parten del presupuesto que trabajas en solitario, pero estar todo el tiempo a solas con tu magick no es usualmente la situación ideal. Tarde o temprano deberás intentar trabajar con otros magos. El mayor problema es encontrar alguno...

Puede ser que ya conozcas dos o tres personas con tus mismos intereses. Si es así, no tendrías que tener ningún problema trabajando juntos, siempre y cuando te asegures que tus intereses mágicos y tus relaciones personales no entren en conflicto. Aunque casi puedo garantizar que eventualmente esto sucederá. La magick genera mucho estrés en las facultades físicas y mentales, y esto puede causar grandes problemas entre gente que trabaja junta. Sólo puedo recomendar encarecidamente que mantengas siempre presentes los principios thelémicos cuando surjan estas situaciones de estrés; de otra manera, francamente, tienes muchas probabilidades de terminar profundamente hundido/a en mierda.

También puede ser una buena idea mantenerse en contacto con una Orden mágica activa. Existen muchas de estas Órdenes, de distintas calidades y capacidades; algunas son pequeños cuerpos locales, otras grandes grupos internacionales. La principal Orden Thelémica es la Ordo Templi Orientis, de la cual he sido un iniciado por muchos años. Mi mejor recomendación es que si quieres seguir el camino thelémico consideres unirse a la OTO. El sistema de la OTO contiene una de las más importantes fuentes de energía mágica: la iniciación. Ser iniciado significa estar permanentemente unido a una corriente de energía mágica que está siempre fluyendo. En cierto sentido, al hacer los ejercicios de este libro ya has comenzado el proceso de iniciación como mago thelémico. Ya deberías ser capaz de percibir la corriente thelémica fluyendo a tu alrededor mientras trabajas. Pero pasando a través de una completa iniciación a una Orden mágica genuina, esa energía es plenamente activada dentro de tu psique.

Existen muchas otras formas de incrementar el nivel de energía generado en tu magick. Otro método tradicional es el ayuno. Si le niegas comida a tu cuerpo físico, toda tu estructura astral comienza a cambiar, y con él tus energías mágicas. Sin embargo debes tener cuidado, ya que obviamente estar sin comida puede ser dañino para tu salud. Y hasta fatal, en muchos casos...

Es una buena idea ayunar por lo menos cuatro horas antes de cualquier trabajo mágico importante, especialmente si tu intención es realizar una Misa (voy a describir qué es esto un poco más adelante). Mientras estás ayunando debes beber mucha agua o infusiones de hierbas. No bebas agua del grifo si puedes evitarlo, el agua mineral es mucho mejor. Muchos magos ayunan todo un fin de semana si tienen que hacer algo realmente especial. Si quieres probar esto ¡TEN CUIDADO! Te recomiendo que te asegures de tener alguien a tu alrededor la mayor parte del tiempo, y también de no estar bajo presión física o psicológica. Si digo esto es porque en un ayuno mágico puedes caer fácilmente en divagaciones astrales, y tener problemas para mantener los

pies en la tierra. Siempre que ayuno caigo en un estado de ensoñación, pero también me siento con mucha energía y siento que mi poder mágico se incrementa masivamente. Pero también es cierto que mi mente resulta profundamente afectada. Ten cuidado con esto. Si estás ayunando, y en algún momento sientes que no controlas por completo la experiencia, rompe suavemente tu ayuno y vuelve lentamente a la conciencia normal. Ah, y cuando rompas tu ayuno, no engullas montones de comida; te puede descomponer.

Una técnica a menudo asociada con el ayuno es la flagelación. Sí, me refiero a darse latigazos. El hecho de producirse dolor, ya sea por medio de latigazos o de alguna otra manera, genera cosas muy interesantes, tanto en el cuerpo como en la mente. Lo más importante para nuestros propósitos, es que el dolor provoca que el cuerpo libere endorfinas, el remedio natural del cuerpo para el dolor, y estas endorfinas pueden utilizarse para alterar la conciencia. Darse latigazos es una de las mejores maneras de hacerlo, ya que libera enormes cantidades de endorfinas sin producir un daño permanente en el cuerpo.

Si trabajas en solitario puedes flagelarte fácilmente con un látigo de nueve colas. Este consiste en una empuñadura rígida hecha de madera o un material similar, unida a varias tiras de cuero flexible. Quitate la remera, sostén la empuñadura y arroja la parte de cuero por encima de tus hombros, de modo que las puntas golpeen tu espalda. Sentirás un suave ardor. Continúa haciéndolo, preferentemente recitando un mantra y concentrándote en la diosa o dios que quieres invocar. Al comenzar no te golpees demasiado fuerte. No es necesario que te lastimes mucho para sentir el efecto deseado. Simplemente concéntrate en mantener coordinados el ritmo de tu respiración, el mantra y los latigazos. Eventualmente comenzarás a sentir que pasas a un estado de conciencia levemente alterada. No vayas mucho más allá las dos primeras veces, es fácil que te dañes si entras demasiado rápido en trance. Con la práctica aprenderás a sentir cuál es tu límite.

Me doy cuenta de que algunos de ustedes estarán leyendo y pensando: "¿Este tipo está loco? ¿Darse latigazos? Esto es un poco raro"; especialmente porque la mayoría de ustedes asocian la flagelación ya sea con castigo o con estimulación sexual. Ten cuidado con permitir que la flagelación mágica se vuelva una de esas cosas, a menos que tengas la confianza de saber realmente lo que estás haciendo. Esto es especialmente importante si estás practicando con alguien.

Lo que nos trae al sexo. Has estado esperando por este bocado, ¿no es así? Quizá incluso hayas saltado hasta aquí mientras hojeabas el libro buscando algo jugoso. Lo sé, es lo que hago yo cuando veo en un negocio un libro que dice "Magick Sexual" en la cubierta.

La magick sexual es indudablemente una técnica muy poderosa (¡y divertida!), pero yo honestamente advierto en su contra a los lectores de este libro. Te sorprende, ¿verdad? Este libro es para principiantes, y en mi opinión los principiantes definitivamente no deberían tratar con la magick sexual. Es más peligrosa para ellos que para los demás. Es además muy difícil de realizar adecuadamente, dado que en un estado de excitación sexual, la mayoría de las personas tiende a pensar más con sus genitales que con su cerebro (especialmente los hombres, si me perdonan por ser sexista). Sin embargo, como el sexo es un técnica importante, les tiraré algunas puntas.

Lo primero que hay que comprender es que si quieres practicar magick sexual debes ser hábil en todas las técnicas de yoga que he dado a lo largo del libro. Si no lo eres, y comienzas a usar magick sexual en tus trabajos, te estás arrojando de cabeza sobre un montón de problemas. Si pretendes lograr algún éxito a largo plazo, necesitas la fuerza de cuerpo y mente que te da el yoga.

El segundo punto es que debes estar abocado/a a seguir el estilo de vida thelémico, tal como está descrito en el Liber OZ (ver capítulo 6). Caso contrario, la moralidad para la que te han programado desde tu niñez te causará grandes problemas. Puedo escuchar gente que está sentada leyendo esto diciendo: "Yo no tengo ningún problema con la moralidad..." Si es así, me gustaría conocerte. He estado dando vueltas por ahí, y me he encontrado con montones de personas que me lo dicen. Te puedo decir que la mitad de ellas sabe que está mintiendo, la otra mitad también está mintiendo pero no lo sabe.

Así que, antes de bajarte los pantalones, asegúrate de tener bien en cuenta mis palabras... Si no lo haces, espero de ti un carta de disculpa en los próximos seis meses, diciendo que yo tenía razón y que desearías haberme escuchado desde el comienzo.

Entonces, ¿qué tiene de bueno la magick sexual? Hay muchas respuestas a esto. La más obvia es que la sexualidad y la energía mágica están estrechamente relacionadas, al igual que la sexualidad y la creatividad. Aumenta tu energía sexual y aumentarás tu potencial mágico.

Tus primeros experimentos de magick sexual deben ser en solitario. Si hay alguien más a tu alrededor aumentan las chances de que pases vergüenza, y te resultará muchísimo más difícil concentrarte. Incluso si tienes el matrimonio más íntimo en toda la historia del mundo, te aconsejo que mantengas estas actividades en secreto hasta que las hayas practicado un par de veces y te sientas razonablemente confiado/a. La razón principal es asegurarse de que el tema moralidad permanece tan alejado como sea posible.

Así que ten en claro qué es lo que quieres invocar, haz un rito de destierro y luego comienza tu mantra y tu visualización como de costumbre. Mientras tanto, comienza lentamente a masturbarte. No te involucres con la reacción del cuerpo, concéntrate en el propósito del trabajo. Si en algún momento comienza a involucrarte más en el sexo que en la magick (no sé si me explico...), entonces deja de masturbarte y cálmate hasta recuperar la concentración. Recomiendo que al comienzo no te permitas llegar al orgasmo, aunque la tentación puede ser poderosa! Simplemente deja que tu excitación baje por sí sola mientras completas el ritual. ¡Recuerda desterrar concienzudamente! Escribe en tu diario cada detalle acerca de lo que hiciste y sentiste. Si todavía estás caliente (y probablemente lo estés), puedes permitirte un orgasmo a continuación. No trates de convertirte en el más grande mago y amante en una sola noche. Dominar esta clase de cosas lleva años, cuando no décadas.

No voy a entrar aquí en más detalles, porque está más allá del alcance de este libro. Lo lamento. A partir de aquí sigues solo/a. Una vez más, en verdad te recomiendo que te unas a la OTO si quieres dedicarte seriamente a cosas como ésta. Es mucho más divertido cuando no estás solo/a... Hasta aquí, todos los rituales de los que he estado hablando han sido específicamente del tipo invocatorio, i.e., invocas la energía de los dioses directamente dentro tuyo. Pero este no es el único método. Una excelente forma de ritual, especialmente cuando trabajas con un grupo, es la Misa.

Básicamente, la teoría de la Misa es que si invocas un dios o diosa hacia la persona de un sacerdote o sacerdotisa, entonces esa persona puede transmitir el poder a otro objeto (comida o bebida) que es consumido por los presentes. Al consumir el objeto (llamado Hostia o Sacramento), todos los concurrentes comparten el poder de los dioses. Como el poder divino está en la Hostia, y la Hostia está en tu cuerpo, entonces el poder está dentro tuyo. A partir de esta sencilla teoría se pueden desarrollar rituales muy complejos. La Misa Gnóstica, practicada por thelemitas de todo el mundo, es un buen ejemplo de una Misa realmente compleja.

El siguiente es un ejemplo de una Misa muy simple: la Misa de Bafomet. Es un rito grupal, pero si trabajas en soledad debes ser capaz de adaptarlo para trabajar a solas. Fue creada para ser realizada por grupos principiantes, de modo que no es difícil de organizar. Tampoco tiene ningún tipo de carreras circulares, así que puede realizarse sin mayores problemas en cualquier tamaño de ambiente. De todas maneras ten cuidado si las paredes son muy delgadas, porque el canto puede llegar muy alto durante el rito, especialmente si tienes más de media docena de personas.

En primer lugar necesitarás un alimento adecuado para el Sacramento. El vino tinto siempre es una buena opción básica de bebida para una Misa, de modo que si tienes alguna duda utilízalo. Un grupo que practicaba este rito utilizaba cubos de azúcar, ya que el cubo es el símbolo de Bafomet. Esto tiene la ventaja adicional de que el azúcar es una sustancia cristalina, y los cristales tienen la habilidad de conservar muy bien la carga de energía mágica. ¡También tienen la desventaja de que son un poco difíciles de morder! El mejor alimento sólido lo constituyen las Tortas de Luz, cuya receta encontrarás en el apéndice. Tanto si usas tortas o cubos, debes tener una para cada participante, Y NO MÁS. Si utilizas vino, bébanlo todo durante el ritual, o inmediatamente después. La Hostia cargada o consagrada es algo sagrado, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito más que para la magick. Todos los que concurren a la Misa deben ser avisados de antemano que deben consumir la Hostia consagrada. Es una muy mala práctica dejar que alguien mire sin participar plenamente, pues de esa manera la energía mágica puede desequilibrarse muy fácilmente.

Antes de comenzar, el grupo debe elegir dos oficiales: uno será el Manifestador, el otro el Exorcista. Si lo deseas, puedes elegir al azar; arrojando un dado por ejemplo, que también es un cubo. Traza un círculo en el suelo, lo suficientemente grande como para que se sienten todos en su interior formando una ronda. Alrededor del círculo deberán colocarse ocho velas. Si el incienso va a estar fuera del círculo, enciéndelo antes de comenzar, y asegúrate de que el carbón tenga suficiente. Si va a estar dentro del círculo, asegúrate de que alguien tenga la responsabilidad de vigilarlo para que no se apague. También debes tener un pequeño bol de agua salada dentro del círculo.

Debes elegir alguna prenda apropiada para Bafomet. Si tienes una copia de la famosa ilustración hecha por Eliphas Lévi, seguramente se te ocurre alguna idea. Es muy útil contar con un collar o brazalete que esté cargado mágicamente o que sea de alguna manera apropiado para Bafomet. También es una buena idea tener un símbolo mágico pintado sobre un cartón, siendo el más obvio el Atu XV del Tarot, El Diablo. Ha menudo he utilizado un gran cartón pintado con el símbolo del ojo en el triángulo.

Asegúrate de que todos hayan visto y estudiado la imagen de Bafomet como aparece en el Atu del Tarot o en la ilustración de Lévi. Cada persona debe tratar de memorizar la imagen lo mejor posible.

Todos se sientan dentro del círculo en ásana, mirando hacia el centro. Si no hay mucho espacio, al comienzo el exorcista debe sentarse en el centro (mirando hacia el Este). El Manifestador se sentará en el cuarto Occidental. El Exorcista se pone de pie y realiza el ritual del pentagrama.

Mientras tanto, los demás permanecen sentados en meditación, visualizando los símbolos en los cuartos a medida que el Exorcista los invoca. Traten de ayudar astralmente al Exorcista mientras va trazando los pentagramas. Cuando termina el ritual del pentagrama, el Exorcista cambia su lugar con el Manifestador, de modo que el Exorcista quede en el Oeste y el Manifestador en el centro, mirando al Este. El Manifestador debe colocarse ahora la prenda que hayan preparado y asumir la posición característica del dios. En el caso de Bafomet, sentado con las piernas cruzadas, la mano derecha levantada y la izquierda hacia abajo, con los dos primeros dedos de cada mano estirados y los últimos dos plegados hacia la palma. Si has preparado una carta del Tarot u otro símbolo, puede quedar en el regazo del Manifestador. El Sacramento debe colocarse justo enfrente del Manifestador. Si quieres, alguien puede leer un poema o algún texto que ayude a preparar la escena. El Sagrado Libro Thelémico Liber A'ash es una opción excelente.

Ahora viene la invocación propiamente dicha. Los celebrantes deben comenzar a cantar juntos el mantra. Quizá lo mejor sea uno sencillo, como IAO. Deben tratar de lograr un buen ritmo, suave y lento para comenzar, e incrementando la velocidad a medida que el rito avanza. Mientras cantan, todos deben visualizarse sentados en un brezal arrasado por el viento, un frío paisaje nocturno, vacío a excepción de un roble solitario con rayos relampagueando a su alrededor. Cuando esta imagen haya sido formada con suficiente fuerza, entonces deben comenzar a visualizar el cuerpo del Manifestador en la forma de Bafomet. Esto es una variante activa de la técnica de la ascensión de la forma divina. El Manifestador comenzará a sentir la energía surgiendo lentamente en su interior, mientras el mantra y la visualización se vuelven más potentes. Puede ser de ayuda que el Manifestador también cante el mantra, pero esto es opcional. Que sea como él lo sienta mejor. Es posible que por un buen rato parezca que no sucede nada, pero sigan adelante. Eventualmente llegarán a un punto donde el poder de Bafomet llenará realmente el cuerpo del Manifestador. Cuando la posesión sea completa, el Manifestador cae hacia delante, chillando la palabra LASH TAL y colocando ambas manos sobre la Hostia, para permitir que la magick acumulada de Bafomet fluya dentro de ella. Los celebrantes detienen el mantra exactamente en este momento.

Es usual que luego de esto el Manifestador se siente en medio de temblores. Aguarden unos momentos en silencio, hasta que todos se hayan calmado un poco. Luego el Exorcista debe ponerse de pie frente al Manifestador, asegurándose de que la fuerza de la posesión haya desaparecido. Si el Manifestador no ha recuperado completamente la conciencia, el Exorcista debe tomar el bol de agua salada y salpicarle el rostro mientras lo llama por su nombre mágico. Cuando es evidente que todos han vuelto a Tierra, la Hostia debe circular para que todos los celebrantes la consuman. Todos los celebrantes DEBEN compartir la Hostia, que debe ser consumida por completo antes de pasar a la siguiente parte del ritual.

Cuando todos hayan consumido el Sacramento, el Manifestador vuelve al cuarto Occidental, dejando al Exorcista sólo en el centro del círculo para realizar otro ritual del pentagrama. Aunque sientas la tentación de obviar este paso, no lo hagas. El destierro final debe ser tan profundo como el del comienzo, para preservar la simetría del rito y clarificar por completo la atmósfera del templo.

A pesar de que este es un ritual bastante simple de planear y ejecutar, descubrirás que tiene un efecto muy fuerte. Si formas parte de un grupo mágico que se reúne regularmente, es una buena idea realizar esta Misa por lo menos una vez al mes, cambiando cada vez los oficiales para que cada persona tenga la oportunidad de cumplir ambos papeles. Una idea es que el Exorcista del primer rito sea luego el Manifestador en el segundo, y para el rol del Exorcista se elige una nueva persona; el Exorcista del segundo rito es el Manifestador en el tercero, etc. De esta forma el Manifestador debe aprender tanto a hacer los destierros como a recrear el clima del rito sin dejarse arrastrar hacia sus profundidades. No caigas en la trampa de permitir que una o dos personas dominen todo el tiempo, incluso si alguien alega que no quiere participar porque siente miedo, vergüenza, o lo que sea. Asegúrate de que todos participen plenamente.

Otra cosa buena de este rito es que es muy fácil de adaptar. Cuando lo hayas realizado unas cuantas veces y te sientas confiado/a con él, puedes modificarlo para invocar a otro dios o diosa. Investiga todo acerca de la divinidad que quieres invocar, cuál es su aspecto, cuál podría ser un mantra apropiado, un texto apropiado para leer, etc. Luego simplemente haz encajar estos elementos en los lugares apropiados del rito y... ¡presto!, ya tienes un ritual grupal multi-propósito, con el que puedes trabajar por meses, o incluso años, sin aburrirte.

Cuando la gente me pregunta porqué estoy tan involucrado con la obra de Crowley, a menudo lo explico comparando la relación de AC y la magick con la de Einstein y la física. Ambos tiraron abajo un conjunto entero de creencias por la aplicación de una fórmula universal. En el caso de Einstein esta fórmula fue $e=mc^2$; en el de Crowley fue THELEMA. Pero en cada caso hay muchas

otras fórmulas que tienen aplicaciones menos universales y más específicas, ya que todos los sistemas, y partes de sistemas, trabajan generalmente por la aplicación de fórmulas de un tipo u otro.

Una fórmula importante con la que ya te has encontrado es IAO, que mencioné como mantra para la Misa de Bafomet. Las tres letras de esta fórmula significan: Isis, Apofis, Osiris. Estas también son divinidades egipcias, y pienso que la mayoría de los lectores habrá oído de ellas. Isis es una diosa madre, muy parecida a Nuit en muchos aspectos, pero de alcance no tan universal, pues tiene más relación con la Tierra. Se la representa como una mujer que envuelve al adorador entre sus alas. En la fórmula IAO ella representa el nacimiento y nuevos comienzos. Apofis es el dios destructor, a menudo representado como un dragón o serpiente. Representa las fuerzas que quiebran la estabilidad, destruyendo lo viejo para dejar lugar a lo nuevo. Osiris es el dios de la resurrección. Se lo representa con piel verde, simbolizando la fertilidad de las cosechas que surgen de la oscuridad de la tierra. En sus brazos lleva un cayado de pastor y un mayal de granjero, para subrayar el trabajo del hombre con la naturaleza. Él representa la vida que renace.

De esta manera, la fórmula IAO abarca el proceso esencial de la existencia: nacimiento, muerte y renacimiento. Puede ser utilizada para ayudarte a comprender casi cualquier proceso. Por ejemplo, cuando estás tratando de aprender una nueva habilidad, como un deporte, o hasta magick con este libro (!). Al comienzo lo pruebas, es divertido y obtienes realmente un buen resultado, "suerte de principiante". Esta es la fase "Isis" del proceso. Pero luego decides tomarte las cosas con más seriedad. Comienzas a practicar seriamente y pronto descubres que lo que alguna vez te resultó fácil y divertido, ahora es aburrido y muy duro. Olvidas pequeños detalles y te enojas contigo. Estás en la fase Apofis. No obstante, esta fase es esencial. Si persistes y la superas, las habilidades que has aprendido se vuelven automáticas. Ahora puedes comenzar a recuperar la esencia de la cosa, aquello que te atrajo en primer lugar durante la fase Isis, más las nuevas habilidades técnicas que adquiriste en la fase Apofis. Juntas forman algo nuevo e incluso mejor: la fase Osiris.

Esta es sólo una explicación de la fórmula IAO, hay muchas más. Te recomiendo que te sientes y medites realmente en estas tres simples letras; te resultarán de suma utilidad en tu trabajo.

Un fórmula asociada a IAO es la que mencioné en la Misa de Bafomet: LAShtal. Esta palabra de aspecto extraño es también tripartita. Está compuesta por LA, que significa "nada" en hebreo; ShT, una variante del dios Set, también un dios destructor egipcio; y AL, "Dios" en hebreo. Creo que deberías ser capaz de ver cómo se relaciona todo esto con IAO. ¡Pero NO es la misma cosa! Cada una tiene un aspecto levemente diferente. En lugar de explicártelo en detalle, esta vez te dejo que lo descubras por ti mismo/a en tu trabajo.

En oposición a los trabajos grupales como la Misa que di anteriormente, existe una técnica mágica muy importante que se realiza siempre en solitario. Se trata de la Invocación del Santo Ángel Guardián. El Santo Ángel Guardián (o SAG, como se lo abrevia usualmente), es un ángel que es único para cada persona, una entidad espiritual especial, que te guía y te protege. En cuanto a la realidad de este u otro ángel, se aplica la misma teoría que con respecto a los dioses: ya sea que existan o no, el universo SE COMPORTA como si existieran. O, para ponerlo en otros términos: el que estén en tu cabeza no los hace menos reales, ya que de todas formas todo está en tu cabeza, todo el tiempo. De hecho, Crowley señaló que una de las cosas más importantes con respecto al Santo Ángel Guardián, es que se trata de un concepto tan ridículo que ningún aspirante podría llegar a tomarlo como algo literalmente cierto.

Hay muchos libros de ocultismo que tratan acerca del SAG como de una forma de Yo Superior. Esto es un tontería, como puede comprobarlo cualquiera que tenga el más leve conocimiento de lógica y gramática. Por definición, no puedes tener más de un ser, o de lo contrario ése no serías tú, ¿o sí? Y la idea de "Superior" como algo de alguna manera mejor, es estúpida. Según mi experiencia, la gente alta no es mejor que la baja. El otro problema con esta teoría del Yo Superior, es que implica que eres un Yo Inferior, algo menos digno; y esta es una creencia muy peligrosa. Para el thelemita, todo hombre y toda mujer es una estrella, como sin duda ya sabes.

Matemáticamente, si llamamos al universo "(infinito)", y a mi me llamo "YO", podemos describir al Santo Ángel Guardián como:

SAG = infinito - Yo

Es decir, mi SAG es todo aquello en el universo que no soy yo. De modo que uniéndome con mi Santo Ángel Guardián tengo acceso a todo el universo, tanto dentro de mi como fuera de mi. (Por supuesto, una de las cosas interesantes de esta ecuación es que matemáticamente, infinito menos infinito es todavía infinito) Vale la pena meditar en esta simple ecuación, hay en ella mucho más de lo que percibe el ojo.

El Santo Ángel Guardián no es un Yo Superior; es un ser individual completo, con personalidad y Voluntad propias. Sólo que su Voluntad es cuidar tu desarrollo. Esto significa que si puedes comunicarte con tu SAG, tu magick se potencia enormemente, pues el SAG puede aconsejarte

acerca de cómo dirigir tus energías para lograr los resultados más efectivos. El problema es que no puedo decirte como hacerlo. Como tú eres único/a y tu SAG también lo es, la relación entre ustedes es única. La forma en que yo me comunico con mi SAG no es necesariamente la misma en la que tu te comunicarás con el tuyo. Sin embargo, hay algunos puntos para considerar. Primero, la relación es de Amor, ya que es la fuerza del amor lo que une dos cosas separadas. En esta relación amorosa, el Aspirante usualmente juega el rol femenino (independientemente del sexo que tiene tu cuerpo ahora, para tu SAG eres femenina), y el SAG juega el rol masculino. Esto puede ser duro de enfrentar para los magos heterosexuales masculinos; supongo que es más fácil para las mujeres heterosexuales y para los homosexuales masculinos pasivos, pero no tengo datos suficientes. Comentarios de los lectores al respecto serán bienvenidos.

Obtener la comunicación con el propio SAG (usualmente conocida como el Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián) no es fácil. Generalmente lleva años de trabajo. El método tradicional de invocación incluye encerrarte durante seis meses de plegaria concentrada, algo que no es fácil cuando tienes una renta que pagar. Yo, personalmente, no usé este método por no tener un ingreso económico fijo en el cual apoyarme. Para contactar con mi SAG utilicé una breve invocación tomada del Liber LXV, un Texto Sagrado Thelémico que trata acerca de la relación entre el Aspirante y el Santo Ángel Guardián. Te recomiendo que si tienes interés en contactar con tu SAG, hagas de este libro tu constante estudio y compañía. Quizá también puedas querer usar la palabra Adonai como mantra. La palabra Adonai significa "El Señor", y es el título místico de tu SAG. Debes hacer de tu anhelo por Adonai toda tu razón de ser. Añora por Él en cada momento libre. Si alguna vez te has sentido arrasado/a por un amor irrenunciable hacia alguien que te ignora (¿y ha quién no le ha pasado), sabrás a qué me refiero.

Si lo deseas puedes diseñar un ritual que te parezca apropiado para llamarlo, y realizarlo diariamente, pero nunca puedes saber cuándo ni dónde Él hará sentir Su presencia. Un amigo mío quedó pasmado al descubrir que su SAG sólo aparecía cuando él salía a correr. Lo que le resultaba un poco cargoso era que cada vez que necesitaba un pequeño consejo tenía que correr cinco millas, pero bueno, así es la magick para cada uno. Como sea que decidas trabajar, recuerda que estamos hablando de algo que probablemente lleve un mucho tiempo, quizá el trabajo de toda una vida, así que no te desanimes al cabo de un mes. Incluso si no obtienes ningún resultado evidente, renueva tu aspiración al amor de Adonai tan frecuentemente como puedas. De todas formas, Él siempre estará allí, tratando de ayudarte. La falla en la comunicación no es Su falta, sino la tuya. Tú eres como un receptor de radio, Él la estación emisora. Tienes que aprender a sintonizarte con lo que te está enviando, y a desconectarte de todas las señales ajenas. Una vez que lo hayas hecho, ya no me necesitarás más, ni a mí ni a este libro.

Lecturas Complementarias:

"Magick" - Apéndice VII, Liber A'ash

"Magick" - Apéndice VI, La Misa del Fénix

"Mágick" - Apéndice VI, La Misa Gnóstica

Apéndices

Algunas variaciones del Ritual del Pentagrama

Existen docenas (quizá cientos) de variantes diferentes del Ritual del Pentagrama. La que he dado en el cuerpo principal del libro está diseñada para ser la versión más elemental, como para que puedas aprender la estructura básica del rito. Cuando hayas comprendido completamente esta estructura, puedes probar otras versiones, o incluso diseñar la tuya. Si lo haces, trata de seguir de cerca el "esqueleto" que te mostré; esto te asegurará que no metas demasiado la pata...

La primera variación que doy aquí es un rito utilizado por la orden mágica Golden Dawn (Amanecer Dorado). La G.D. es muy conocida en los círculos mágicos, y fue en esta orden donde Aleister Crowley hizo sus primeros trabajos. Durante el siglo pasado, la versión de la G.D. del Ritual Menor del Pentagrama de Destierro ha sido el modelo básico, pero personalmente siento

que está un poco desactualizada. Nunca he sido un fanático de este rito, y realmente no lo recomiendo. Pero pruébalo de todas maneras, quizá estarás en desacuerdo conmigo (¡mucha gente lo está!) Fíjate que en este rito te mueves en sentido horario para desterrar. Sí, no te preocupes, para mí tampoco tiene sentido.

EL RITUAL MENOR DEL PENTAGRAMA DE DESTIERRO

A. Cruz Qabalística enfrentando al Este.

- I. **Ateh**, (A Ti), frente.
- II. **Malkuth**, (El Reino), pecho.
- III. **ve-Geburah**, (y el Poder), derecha.
- IV. **ve-Gedulah**, (y la Gloria), izquierda.
- V. **le-Olahm, Amén** (Por siempre, que así sea), pecho.

B. Pentagrama

ESTE

- VI. Trazar pentagrama exorcizante de Tierra, (**Y H V H**)

SUR

- VII. Trazar pentagrama exorcizante de Tierra (**A D N I**)

ESTE

- VIII. Trazar pentagrama exorcizante de Tierra (**A H I H**)

NORTE

- IX. Trazar pentagrama exorcizante de Tierra (**A G L A**)

ESTE

- X. Formar una cruz y vibrar:

XI. Delante de mí **RAFAEL**

XII. Detrás de mí **GABRIEL**

XIII. A mi derecha **MIGUEL**

XIV. A mi izquierda **URIEL**

**PUES A MI ALREDEDOR FLAMEAN LOS PENTAGRAMAS
Y EN LA COLUMNA SE ALZA LA ESTRELLA DE SEIS RAYOS**

C. Repetir la Cruz Qabalística

La siguiente variante es otro de mis rituales personales. Fue uno de mis primeros intentos de diseñar un ritual mágico, y todavía le tengo un gran cariño. La idea fue surgiendo a medida que crecía mi insatisfacción con la práctica del Pentagrama de la G.D., tal como lo di más atrás. Por un lado, en esa época yo no era un gran fanático del hebreo, y por el otro encontraba que los Arcángeles invocados eran demasiado masculinos para mi gusto. Así que decidí escribir un ritual en el antiguo idioma de Egipto, en lugar de usar el hebreo, y con Diosas en lugar de Arcángeles. El resultado fue "El Rito de las Estrellas Infinitas". Parece ser que les gusta a las mujeres especialmente.

EL RITO DE LAS ESTRELLAS INFINITAS

Enfrentando al Este, asume la forma divina de Hoor-paar-kraat y toma una inhalación profunda. Exhala bruscamente arrojando tu mano hacia abajo, con las palabras:

¡Tua Ra! (¡Salve Ra!)

La Cruz de Luz

Tocando tu frente di:

¡Tua-tu-heru! (¡Los seres de las alturas te adoran a ti!)

Tocando los genitales:

iTua-tu-kheru! (¡Los seres de las profundidades te adoran a ti!)

Tocando el hombro derecho:

Neb sésep (Señor de irradiación)

Tocando el hombro izquierdo:

Kenti Het Hert (A la cabeza de la Gran Casa)

Cruzando los brazos sobre el pecho:

iHáti-a en Kheperu! (¡Mi corazón, mi llegada al ser!)

Los Pentagramas

Haz un pentagrama exorcizante de Tierra en cada cuarto, cargándolo con las siguientes palabras:

Este: **Tuamaufef**

Norte: **Hapi**

Oeste: **Qebsennuf**

Sur: **Amset**

Mirando al Este, eleva tus brazos hasta formar una cruz. Di.

Delante de mí Neith

Detrás de mí Serq

A mi derecha Isis

A mi izquierda Neftys

A mi alrededor arden las estrellas de Nuit

Y en mi interior arde la estrella de Hadit

iTua Ra!

Repite la Cruz de Luz como al comenzar, terminando en el Signo de Hoor-paar-kraat.

LIBER V vel REGULI

Una publicación Clase D, de la A.:A.: Siendo el Ritual de la Marca de la Bestia: un encantamiento apropiado para invocar las Energías del Eón de Horus, adaptado para el uso diario del Mago de cualquier grado.

(Comentarios a cargo de Frater Hermes Eimi OTO 1994 e.v. El título está en latín y significa Libro 5 o Libro del Príncipe. Regulus es también el nombre de la estrella que marca el comienzo, o grado 0, de la constelación de Leo.)

EL PRIMER GESTO

El Juramento del Encantamiento, el cual es llamado El Sello de Once Partes.

La Animadversión contra el Eón.

1. Que el Mago, vestido con su túnica y armado como juzgue apropiado, vuelva su rostro hacia Boleskine, que es la Casa de La Bestia 666. (Nota 1: La Casa Boleskine se encuentra a orillas del Loch Ness, a 17 millas de Inverness, Latitud 57.14 N, Longitud 4.28 O.)

(Observa que esto implica que la dirección de Boleskine debe ser considerada el "Este" del Templo, tal como se especifica en el Liber XV, la Misa Gnóstica. Sin embargo, no tiene que ser necesariamente así.

Como más adelante el texto especifica que el Mago debe tomar su Vara, la aseveración "vestido con su túnica y armado como juzgue apropiado" no es tan amplia como podría parecer.)

2. Que haga la batería de 1-3-3-3-1 golpes

(Once golpes, siendo once el número de la energía mágica; ver Liber AL I, 60. Observa que a lo largo de todo el ritual hay cuatro juegos de once golpes cada uno, que suman un total de 44, el número de la materialización de la energía mágica y también un número de Ra-Hoor-Khuit. Ver Liber XLIV, la Misa del Fénix.)

3. Que colocando el Pulgar de su mano derecha entre los dedos índice y medio, haga los gestos siguientes.

(Siendo el pulgar el dedo atribuido al Espíritu, así como la sede de un importante chakra. Nuevamente ver Liber XV).

El Componente Vertical del Encantamiento.

1. Que describa un círculo sobre su cabeza, gritando **iNUIT!**

(El chakra Sahasrara, por encima de la cabeza, se corresponde con Ain Sof en el Árbol de la Vida).

2. Que dirija su Pulgar verticalmente hacia abajo, y tocando el chakra Muladhara grite **iHADIT!**

(Muladhara, el centro de Tierra atribuido a Malkuth en el Árbol de la Vida, se encuentra en la base de la columna, o en el perineo justo debajo de la región genital; las opiniones difieren. En la práctica sugeriría la última opción, ya que tocarse la base de la columna durante el rito sería un poco incómodo).

3. Que volviendo hacia arriba por la misma línea, toque el centro de su pecho y grite **iRA-HOOR-KHUIT!**

Los Componentes Horizontales del Encantamiento.

1. Que toque el Centro de su Frente, su boca y su laringe, gritando **iAIWAZ!**

(El centro de la frente es la sede del chakra Ajna, y la laringe es la del chakra Vishuda, atribuido a Saturno y a Da'ath. La boca es la única de estas zonas que no constituye ningún chakra principal, quizá se la incluye porque Aiwaz es la voz de los Dioses ver Liber Al. De todas maneras, es interesante notar que la boca es un chakra menor, el Kala chakra).

2. Que dirija su Pulgar de derecha a izquierda por delante del rostro, a la altura de las fosas nasales.

(Esto forma el sendero cruzado del Árbol de la Vida, de Chokmah a Binah, el sendero de la Emperatriz)

3. Que toque el centro de su pecho y su plexo solar, gritando **iTHÉRIÓN!**

(Nuevamente el chakra Anahata, y el Manipura. Ambos, unidos, se atribuyen al triángulo que forman Chesed, Geburah y Tiferet. Ya sé que esto suena raro, pero es sólo uno de los problemas de tratar de relacionar dos sistemas ampliamente diferenciados. El Árbol de la Vida sólo tiene cinco Sefiroth en el Pilar Central, mientras que el sistema de yoga que se utiliza aquí tiene siete chakras principales).

4. Que dirija su pulgar de izquierda a derecha a lo largo del pecho, al nivel del esternón.

(El sendero cruzado que une Chesed con Geburah, el sendero de la Lujuria)

5. Que toque los chakras Swadisthana y Muladhara, gritando **iBÁBALON!**

(El chakra Swadisthana está localizado en la región genital, y se lo atribuye a Yesod y a la Luna)

6. Que lleve su pulgar de derecha a izquierda a lo largo del abdomen, al nivel de las caderas.

(El sendero cruzado del Árbol de la Vida que une Hod y Netzach, el sendero de La Torre. Observa que la suma de los valores numéricos de los tres senderos cruzados es 93. Desconozco por qué las barras cruzadas van en esas direcciones. No siguen el sendero del Rayo Relampagueante en su descenso de Kether a Malkuth; quizá pueda tratarse de una referencia a la dirección de giro de los chakras.)

(Así formulará el Sigilo del Gran Hierofante, pero dentro del Círculo).

(Siendo el Sigilo del Hierofante la triple cruz).

La Afirmación de los Hechizos.

Que el Mago cierre sus manos alrededor de su Vara, sus dedos y pulgares entrelazados, gritando **iLASH TAL! iTHELEMA! iFIAOF! iAGAPÉ! iAUMGN!**

(Así serán declaradas las Palabras de Poder por las cuales las Energías del Eón de Horus ejecutan su voluntad en el Mundo).

(El valor numérico de cada una de estas palabras es 93. En todo el rito hay cinco de ellas repetidas una vez, más un extra THELEMA en el medio, lo que hace un total de 11 Palabras "93". Observa que las letras F de FIAOF son mudas, como GN en AUMGN. Para más datos acerca de estas palabras, ver Libro 4 Parte III, de Magick en Teoría y Práctica.

Más aún, en este Primer Gesto hay mencionados seis nombres divinos: Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit, Aiwaz, Thérion y Bábalon; y cinco palabras "93". Once invocaciones en total, por eso se llama El Sello de Once Partes. La combinación del seis y el cinco es un aspecto muy importante del rito; ver sección 23, líneas "h" e "i".)

La Proclamación del Cumplimiento.

1. Que el Mago haga sonar la Batería 3-5-3, gritando **ABRAHADABRA**.

EI SEGUNDO GESTO

El Encantamiento.

1. Que el Mago, todavía de frente a Boleskine, avance hasta la circunferencia de su círculo.
2. Que se vuelva hacia la izquierda y se pasee por el precinto de su círculo con el sigilo y la rapidez de un tigre, hasta completar de esta manera una revolución.
3. Que dé el Signo de Horus (o El Entrante) mientras pasa, para proyectar así la energía que Boleskine irradia ante él.

(El Signo se hace inclinándose hacia delante, adelantando el pie izquierdo y lanzando los brazos horizontalmente ante ti, apuntando con los índices como si estuvieran irradiando energía ígnea).

4. Que pasee por sus sendero hasta llegar al Norte; que allí se detenga y vuelva su rostro al Norte.

(Es decir, das por el círculo una vuelta y tres cuartos).

5. Que trace con su Vara el Pentagrama Inverso apropiado para invocar al Aire (Acuario).

(Un pentagrama inverso es un pentagrama cuya punta solitaria señala hacia abajo y el par opuesto hacia arriba. El pentagrama inverso de Aire se traza comenzando en el punto de la extrema izquierda, de allí horizontalmente hacia la derecha, arriba a la izquierda, abajo al centro, arriba a la derecha y abajo a la izquierda; i.e., yendo en sentido levógiro (contrario al de las agujas del reloj). En otras palabras, es como un Pentagrama de Aire al derecho, pero con una rotación de 180°).

6. Que traiga la vara al centro del Pentagrama y llame a **INUIT!**

(Debes visualizar en cada cuarto el Dios o Diosa particular al que estás llamando. Si tienes alguna duda puedes usar las imágenes del Tarot. Para Nuit, ver el Atu XVII, La Estrella; el Atu XX, el Eón; o el Atu XXI, El Universo).

7. Que haga el signo llamado Puella, de pie con sus pies juntos, la cabeza inclinada, su mano izquierda escudando el chakra Muladhara y su mano derecha escudando el pecho (la posición de la Venus de Médici)

(¿Y dónde pones la vara mientras haces eso? Una solución es apretarla entre tus rodillas mientras haces los signos. Sí, ya sé que no suena muy elegante, pero funciona).

8. Que se vuelva nuevamente hacia la izquierda, siguiendo su sendero como antes y proyectando la fuerza desde Boleskine cuando pase; que al llegar al Sur se detenga y gire hacia fuera)

(i.e., recorres la mitad del círculo).

9. Que trace el Pentagrama Inverso que invoca al Fuego (Leo).

(Comenzar abajo y al centro y continuar en sentido dextrógiro (a favor de las agujas del reloj); es decir, luego de esto ve arriba a la izquierda y luego por continúa en el mismo sentido hasta completar el pentagrama).

10. Que apunte su vara al centro del Pentagrama, y grite **iHADIT!**

(Ver el Atu XX, El Eón. Hadit es el Disco Alado).

11. Que dé el signo Puer, de pie con los pies juntos y la cabeza erguida. Que su mano derecha (con el pulgar extendido en ángulo recto con los dedos) se eleve, el antebrazo vertical y en ángulo recto con brazo, que está extendido horizontalmente a la altura de los hombros. Que su mano izquierda, con el pulgar extendido hacia delante y el resto de los dedos bien unidos, descansa entre los muslos (La posición de los dioses Mentu, Khem, etc.).

12. Que proceda como lo hizo anteriormente; luego, en el Este, que haga el Pentagrama Inverso que invoca a la Tierra (Tauro).

(Esta vez recorre un cuarto del círculo. El pentagrama se traza en sentido levógiro partiendo desde abajo al centro, siguiendo hasta la punta del extremo derecho, y sí sucesivamente).

13. Que apunte su vara al centro del pentagrama, y grite **iTHÉRION!**

(Ver el Atu XI, La Lujuria; la Bestia representada es Thérion).

14. Que dé el signo llamado Vir, manteniendo los pies juntos. Las manos, con los dedos bien unidos y los pulgares empujando hacia fuera, se mantienen a los lados de las sienes; luego se inclina la cabeza empujándola hacia delante, como queriendo simbolizar la embestida de una bestia cornuda (posición de Pan, Baco, etc.). (Frontispicio del Equinoccio I, III).

15. Procediendo como antes, que haga en el Este el Pentagrama Inverso por el cual el Agua es invocada.

(El pentagrama Inverso de Agua: comenzar por el extremo inferior derecho, cruzar hasta el izquierdo y seguir en sentido horario hasta completar. Observa que los pentagramas cambian de dirección cada vez: primero levógiro, luego dextrógiro, nuevamente levógiro, y finalmente dextrógiro).

16. Apuntando la vara al centro del Pentagrama, que llame a **iBÁBALON!**

(Ver nuevamente el Atu XI. Bábalon es la Diosa que cabalga sobre la Bestia. Observa que "llamas" a Nuit y a Bábalon, pero "gritas" los otros nombres. Esto puede significar que las fuerzas "LA" (femeninas) son percibidas yaciendo fuera de tu esfera de influencia directa, y son requeridas de una manera más suaves que las fuerzas masculinas).

17. Que dé el signo Mulier. Los pies están ampliamente separados, y los brazos hacia arriba como sugiriendo una luna creciente. La cabeza es arrojada hacia atrás (posición de Bafomet, Isis en Bienvenida, el Microcosmos de Vitruvius). (Ver Libro 4, Parte III).

(¡Aquí no puedes apretar la vara entre las rodillas! Mejor sosténla con la mano...)

18. Que irrumpa en una danza, trazando una espiral centrípeta en sentido levógiro, enriquecida con rotaciones sobre su eje al pasar por cada cuarto, hasta llegar al centro del círculo. Que allí se detenga, de cara a Boleskine.

(Aquí das una vuelta completa al círculo. Hasta aquí has hecho tres círculos y medio, que entre otras cosas es el número de vueltas de la Kundalini. Compara con la danza de la Sacerdotisa en el Liber XV, la Misa Gnóstica, y observa que 15 es 3 x 5. También fíjate que has partido de la Tierra, pasando por el Aire, el Agua y el Fuego, hasta llegar al Espíritu, en el centro. Te has elevado a ti mismo/a desde el reino de la materia hasta el mundo que se extiende más allá).

19. Que eleve la vara, trace la Marca de la Bestia, y grite **iAIWAZ!**

(La Marca de la Bestia es un símbolo en forma de círculo solar con un punto en el centro, debajo del cual hay una luna creciente con dos crecientes más pequeños por debajo. Puedes trazarlo de un solo movimiento haciendo primero el círculo, luego un círculo más amplio para dibujar el creciente y debajo dos curvas más pequeñas. Sí, ya sé que esto suena bastante vago, pero es lo

mejor que se me ocurre en este momento. Así como los pentagramas son símbolos de los cuatro elementos materiales, la Marca de la Bestia es el símbolo del Espíritu. Aiwaz debe ser visualizado como "un alto hombre oscuro en sus treinta, bien formado, activo y fuerte, con el rostro de un rey salvaje y ojos velados para que su mirada no destruya lo que contemplan".

20. Que trace el Hexagrama invocante de la Bestia.

(Este es el Hexagrama Unicurso, trazado a partir de la punta superior y continuando en sentido dextrógiro hacia abajo a la derecha, arriba a la izquierda, abajo al centro, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, y arriba al centro).

21. Que baje su vara, golpeando así la Tierra.

(Aquí la idea es que estás haciendo descender la corriente thelémica hasta la Tierra. Te encuentras de pie sobre ambos mundos, y puedes actuar como un puente entre ellos).

22. Que dé el signo de Mater Triunfante (Los pies juntos, el brazo izquierdo doblado como cargando un niño, el pulgar y índice de la mano derecha pellizcan el pezón del pecho izquierdo, como ofreciéndoselo al niño). Que profiera la palabra **¡THELEMA!**

(Siendo el niño la corriente mágica de Thelema, que tú has puesto en acción y has hecho nacer en la Tierra).

23. Realiza la danza en espiral, moviéndote en sentido dextrógiro y girando en sentido levógiro.

(Como antes danzaste en sentido levógiro para desterrar, ahora lo haces en sentido dextrógiro para invocar).

Cada vez que pasa por el Oeste, el Mago extiende la vara hacia el Cuarto en cuestión, y se inclina en reverencia:

(Observa que extiendes la vara hacia el cuarto, pero no te inclinas hacia el cuarto. Supongo que todas las inclinaciones son sólo hacia el Oeste, porque inclinarse hacia arriba, por ejemplo, es bastante difícil).

- a. **"¡Ante mí los poderes de LA!"** (al Oeste).
- b. **"¡Detrás de mí los poderes de AL!"** (al Este).
- c. **"¡A mi derecha los poderes de LA!"** (al Norte).
- d. **"¡A mi izquierda los poderes de AL!"** (al Sur).
- e. **"¡Arriba mío los poderes de ShT!"** (saltando en el aire).
- f. **"¡Debajo mío los poderes de ShT!"** (golpeando el suelo).

(LA significa Nada, y sus direcciones son Oeste y Norte, que son los cuartos negativos y femeninos. AL significa Dios, y se ubica en los cuartos positivos y masculinos. Fíjate que no consideramos que positivo sea "mejor" que negativo; se trata simplemente de diferentes polaridades, como en la corriente eléctrica. ShT es el niño de las energías positivas y negativas, y la fuerza que los reconcilia. LA = 31; AL = 31; ShT = 31; y 31 x 3 = 93).

g. **"¡En mi interior los Poderes!"** (en la posición de Ptha, erguido con los pies juntos, las manos enlazadas en la vara vertical).

(Ptah es Dios egipcio de la Creación. La idea subyacente es que has construido tu propio universo. Siempre encuentro que este rito incrementa enormemente mis poderes creativos. Por esta razón es particularmente recomendable para todos aquellos envueltos en búsquedas artísticas. Observa que ahora has hecho siete círculos más, que es el doble de tres y medio. Así que en el rito has girado tres veces y media en sentido levógiro; y luego dos veces tres veces y media en sentido dextrógiro; que hacen un total de tres veces, tres veces y media; o solamente una vez, según si cuentas la vueltas en sentido levógiro con valor positivo o negativo).

g. **"A mi alrededor flamea la faz de mi Padre, la Estrella de Fuerza y Fuego".**

(Mi Padre es en este caso Bafomet, el Padre Absoluto de los Caballeros Templarios. El pentagrama Inverso se traza en ocasiones con la cara de Bafomet entre sus puntas, haciendo coincidir las dos

puntas superiores con los cuernos y la punta inferior con la barba. Ver el bien conocido logo de la Iglesia de Satán).

h. "¡Y en la Columna Sobresale Su Esplendor de séxtuple radiación!"

(Nota: flamea, padre, faz, fuerza, fuego. Cinco letras F. Qabalísticamente, F es Vau = 6, por lo tanto tenemos el 5 combinado con el 6. $5 \times 6 = 30$)

(Nota del traductor: en el original inglés, flames (flamea o llamea) father (padre), face (faz), force (fuerza), fire (fuego).

Sobresale, séxtuple, su. Tres letras S. Qabalísticamente, S es Samekh = 60. $3 \times 60 = 180$. Sumados a los 30 de las líneas anteriores da un total de 210 = NOX.

(Esta danza puede omitirse, y todo el recitado cantarse en la posición de Ptah).

EL GESTO FINAL

Es idéntico al Primer Gesto.

Tortas de Luz

Ingredientes:

Medio galón (dos litros) de vino de Oporto
Una taza y media de harina integral de trigo
Miel (a gusto)
Una cucharada y media de aceite de oliva
Aceite de Abra-melín (a gusto - ¡no mucho!)
Otro ingrediente (ver AL III, 23 & 24)

Procedimiento:

Calentar el vino a la menor temperatura posible. Puede desprenderse vapor, pero nunca debe hervir. Dejar reposar aproximadamente cinco horas. Al final deberías tener en el fondo de la olla alrededor de un cuarto de pulgada (medio centímetro) de residuo de vino.

Precalentar el horno a 300º F (o aproximadamente 150º C). Mezclar en un cuenco grande la harina, la miel, los residuos de vino, el aceite de Abra-melín y el otro ingrediente. Amasar hasta lograr una masa como de galleta (esto lleva un tiempo). Agregar más harina si la mezcla resulta muy pegajosa (puedes conseguir aceite de Abra-melín en una tienda de artículos ocultistas, o pregunta en tu OTO local).

Extiende la masa sobre una superficie enharinada. Enharina también tus manos y el palo de amasar. Cuando la masa haya quedado bien chata, corta las tortas utilizando un pequeño molde circular; una tapita de botella o la tapa de un lápiz labial es ideal.

Coloca las tortas en una tartera enharinada y hornéalas en el horno convencional (a gas o eléctrico) por no más de cinco minutos. Usualmente es suficiente de 3 a 4 minutos. Cuando retires las tortas del horno parecerán crudas, pero sólo déjalas que se enfríen un poco.

Lista de lecturas sugeridas

En la siguiente sección he intentado dar una lista de libros que pueda resultar de valor para el estudiante, amplia y razonablemente estructurada. Por favor ten presente que en líneas generales, los libros ocultos (como la mayor parte de las cosas en este mundo) siguen la ley de Sturgeon; "el 90% de todo es una mierda". Así que al elegir los libros recomendados, simplemente tomé nota de los que he leído y encontrado lo suficientemente valiosos como conservar en mi biblioteca. Bien puedes disentir con mis elecciones, o no sacar ningún provecho de ellas; en ese caso busca otros

libros que te den lo que necesitas. De todas maneras es aconsejable tener un espectro de lectura lo más amplio posible, pero abordándolo también lo más críticamente posible. Especialmente, nunca aceptes la interpretación superficial o aparente de ninguna afirmación sobre magick (o para el caso, sobre cualquier otro tema). Experimenta por ti mismo/a, demuestra o refuta la validez de las afirmaciones. Esto vale también para el libro que tiene ahora entre tus manos, por supuesto.

En la sección llamada Magick encontrarás libros que tienen una marcada perspectiva thelémica, pero que no necesariamente coinciden con los métodos dados en este libro. Nuevamente te sugiero que pruebes cualquier cosa que te resulte interesante, y que te hagas una idea de cuál es la forma de trabajo más provechosa para ti. En caso de duda, te recomiendo que te atengas a los métodos que te he dado, no sólo porque pienso que son los mejores, sino porque todo en este libro está relacionado y forma parte de un sistema unificado. Puedes considerar este libro como el plato principal, y los otros como complementos del "salad bar". Toma lo que necesites para agregar sabor.

No es necesario que leas todos los libros de la lista, pero te recomiendo que leas por lo menos uno o dos de cada grupo. La división en grupos es a veces un poco arbitraria, pero espero que sirva para facilitarle un poco las cosas al lector. Uno de los mayores problemas que enfrenta cada principiante es justamente dónde comenzar, así que espero que esto pueda ayudar de alguna manera.

Observarás que los libros de Crowley se las arreglan para alzar sus cabezas en casi todas las secciones. Esto solo debería bastar para convencerte de que estos libros son bien dignos de estudio, pues cubren una inmensa variedad de tópicos y se interrelacionan de tal manera que cada uno que lees te ayuda a comprender mejor a los demás.

También verás que hay una gran sección de Ciencia y Filosofía. Coincido de todo corazón con Crowley en su consejo de que el estudiante serio de magick debe tener un conocimiento bien amplio de estos temas. Demasiado a menudo me encuentro con ocultistas bien versados y prácticos, pero que sin embargo carecen de una comprensión profunda de magick, simplemente porque serían incapaces de examinar lógicamente los parámetros básicos de su propio mundo, tanto dentro como fuera de ellos. En esta sección de Ciencia y Filosofía he incluido tanto libros de orientación mágicka como libros de orientación científica "ortodoxa", pero sin tratar de establecer una diferencia entre ambos. Esto es intencional, pues desde mi punto de vista la diferencia es fundamentalmente ilusoria: "No confiamos ni en la virgen ni en el pichón; nuestro método es la ciencia, nuestra meta la religión".

Además de los libros que incluí en el grupo de Ciencia y Filosofía, será útil para el estudiante obtener algún conocimiento básico de las ciencias en general, así como en la filosofía tradicional, especialmente la lógica matemática europea, y también la filosofía religiosa budista (uso el término "religiosa" en sentido más bien amplio).

Otro consejo: los libros son caros, así que si estás corto/a de dinero, recuerda que las Bibliotecas te prestan los libros gratuitamente (te sorprendería saber la cantidad de gente que nunca se molestó en pensar esto). Si tu Biblioteca local está administrada por fuerzas conservadoras que difícilmente tendrían en existencia obras tan peligrosas y amplificadoras de la conciencia como las que están en mi lista, entonces sencillamente pídeles que las obtengan; en condiciones normales debería ser un trámite sencillo e indoloro. Como todo adolescente criado en un poblado rural de Irlanda, yo no tenía absolutamente ninguna forma de conseguir algún libro ocultista. En mi pueblo no había ninguna librería, así que el hecho de que yo no tenía dinero era irrelevante... Sin embargo, el pueblo sí tenía una pequeña biblioteca con UN libro de ocultismo que tenía una lista de lectura al final. Seis meses y varias docenas de notas de pedido después, esa pequeña biblioteca tenía la mejor colección de textos mágicos del país, y solamente una persona interesada en leerlos. ¡Y... presto! Una biblioteca privada (y gratis) de ocultismo, y una bella y joven bibliotecaria para reemplazar a la antigua, que tuvo que retirarse por exceso de trabajo. De cualquier modo, basta de reminiscencias...

Thelema:

Aleister Crowley:
The Law is for All (La Ley es para Todos)
Magick without Tears (Magick sin Sufrimiento)
Liber Aleph (Liber Alef)
The Holy Books of Thelema (Los Textos Sagrados de Thelema)

John W. Parsons:
Freedom is a Two Edged Sword (La Libertad es una Espada de Doble Filo)

Magick:

Aleister Crowley: Book 4 (Libro 4)

Israel Regardie: The Tree of Life (El Árbol de la Vida)
Cat Summers & Julian Vayne: Seeds of Magick (Semillas de Magick)
David Conway: Magic Primer (Aprendiz de Magia)
Pete Carroll: Liber Null & Psichonaut (Liber Null & Psiconauta)
Ray Sherwin: The Book of Results (El Libro de los Resultados); The Theatre of Magick (El Teatro de Magick)
Michael Bertiaux: The Voudon Gnostic Workbook (Manual del Gnóstico Vudú)
Anton La Vey: The Satanic Bible (La Biblia Satánica); The Satanic Rituals (Los Rituales Satánicos)
Lon DuQuette: Enochian World of Aleister Crowley (El Mundo Enoquiano de Aleister Crowley);
Aleister Crowley's Illustrated Goetia (La Goecia Ilustrada de Aleister Crowley); The Magick of Thelema (La Magick de Thelema)
James Wasserman: The Magical Diary (El Diario Mágico)
Louis T. Culling: The Complete Magick Curriculum of the G.B.G. (Plan de Estudios Mágicos Completo de la G.B.G.)

Tarot y Qábala:

Aleister Crowley: The Book of Thoth (El Libro de Thoth)
Frater Achad: Q.B.L.; The Anatomy of the Body of God (Anatomía del Cuerpo de Dios)
Israel Regardie: A Garden of Pomegranates (Un Jardín de Granados)
Dion Fortune: The Mystical Qabalah (La Qábala Mística)

Yoga

Nik Douglas y Penny Slinger : Sexual Secrets (Secretos Sexuales)
Aleister Crowley : Eight Lectures on Yoga (Ocho Conferencias sobre Yoga); Book Four, Part I (Libro 4, Parte I)

Consulta:

Aleister Crowley: 777
Richard Carlyon: A Guide to the Gods (Una Guía de los Dioses)
E.A. Wallis Budge: The Gods of the Egyptians (Los Dioses de los Egipcios)
Fred Gettings: Dictionary of Demons (Diccionario de Demonios)

Historia de la Magick

Kenneth Grant: The Magical Revival (El Renacimiento Mágico)
Colin Wilson: The Occult (Lo Oculto)
King y Sutherland: The Rebirth of Magic (La Resurrección de la Magia)
Ellic Howe: The Magicians of the Golden Dawn (Los Magos del Amanecer Dorado)

Vida de Crowley

Aleister Crowley: The Confessions of Aleister Crowley (Las Confesiones de Aleister Crowley)
John Symonds: The King of The Shadow Realm (El Rey del Reino de las Sombras)
Israel Regardie: The Eye in the Triangle (El Ojo en el Triángulo)
Gerald Suster: The Legacy of the Beast (El Legado de la Bestia)

Ciencia y Filosofía

Aleister Crowley: The Book of Lies (El Libro de las Mentiras); Little Essays Toward Truth (Pequeños Ensayos Hacia la Verdad)
Lao Tsé: Tao te King
Nick Herbert: Quantum Reality (La Realidad Cuántica)
Julian Jaynes: The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (El Origen de la Conciencia en la Ruptura de la Mente Bicameral)
Fritjof Capra: The Tao of Physics (El Tao de la Física)
Robert Anton Wilson: The New Inquisition (La Nueva Inquisición); The Illuminati Papers (Los Documentos de los Iluminati); Cosmic Trigger (El Gatillo Cósmico); Quantum Psychology (Psicología Cuántica)
Alvin Tofler: Future Shock (El Shock del Futuro); The Third Wave (La Tercera Ola)
Angerford y Lea: Thundersqueak
Carl Sagan: Dragons of Eden (Los Dragones del Edén)

Desmond Morris: The Naked Ape (El Mono Desnudo); Manwtching (El Comportamiento Humano)
Stephen Hawking: A Brief History of Time (Breve Historia del Tiempo)
Mabel Collins: Light on the Path (Luz en el Sendero<9
Benjamin Hoff: The Tao of Pooh (El Tao de Pooh)

Ficción:

Robert Anton Wilson: Masks of the Illuminati (Las Máscaras de los Iluminati); The Historical Illuminatus Chronicles (Las Crónicas Históricas de los Illuminatus)
Robert Shea: All Things Are Lights (Todas las Cosas son Luces)
R. A. Wilson y R. Shea: illuminatus! (trilogía)
Aleister Crowley: Diary of a Drug Fiend (El Diario de un Amigo Drogadicto); Moonchild (La Hija de la Luna); Konx Om Pax
Dion Fortune: The Demon Lover (El Amante Diabólico); The Goat-foot God (El Dios de la Pezuña Hendida); The Winged Bull (El Toro Alado); The Sea Priestess (La Sacerdotisa del Mar); Moon Magic (Magia Lunar)
James Branch Cabell: Jurgen
John Crowley: Little, Big (Pequeño, Grande)

Además, son altamente recomendables para meditar: los libros de "Alicia", de Lewis Carroll, y la serie de Winnie Pooh, de A.A. Milne.

Juegos de Rol:

Viaje a las Estrellas (FASA)
La Llamada de Cthulhu (Sandy Petersen)
Cazafantasmas (West End)
Talismán (Games Workshop)
Illuminati (Steve Jackson)
Cyberpunk (R. Talsorian)
Paranoia (West End)
Herejía (Rodney Orpheus; icuando lo tenga terminado de una vez por todas!)

Epílogo

Aquí termina el libro. Fue breve, lo sé; pero yo no mataría árboles simplemente para inflar el libro y hacerme parecer importante. Casi todo lo que realmente necesitas saber está cubierto aquí; eso espero. Si no estás de acuerdo, házmelo saber y lo incluiré en la próxima edición. Bien sé que hay aquí suficiente material como para mantener a un buen estudiante ocupado durante por lo menos un año.

Aunque dije lo del párrafo anterior, soy consciente de que hay muchos temas que no he tocado aquí; la evocación de espíritus es lo primero que me viene a la mente, pero una de mis metas al escribir este libro fue dar solamente aquellos rituales y ejercicios que yo hubiera probado personalmente y que fueran razonablemente originales. Pero, aunque he evocado espíritus en muchas ocasiones, no siento que tenga nada original que ofrecer en este campo. Lo mismo con respecto al resto del material que dejé afuera.

En este libro no quise limitarme a regurgitar la obra de Crowley, como muchos autores tanto thelémicos como no thelémicos parecen compelidos a hacer, a menudo sin concederle a AC ni la menor muestra de reconocimiento por sus esfuerzos pioneros. De buen grado y humildemente reconozco que todo lo que hay aquí deriva en última instancia del Liber AL y otras obras thelémicas surgidas de la pluma de To Mega Thérion. También me gustaría señalar mi creencia de que es nuestro trabajo continuar y extender esa obra, para la creación de una cultura thelémica plenamente realizada, esotérica y exotérica. De ese convencimiento surge este libro.

Ahora que has crecido un poco y ya no necesitas que te lleve de la mano, hay muchas otras posibilidades para exploraciones más avanzadas. Consulta la guía de lectura del Apéndice, y hazte una nueva perspectiva de todo. Duda de todo lo que te he dicho. NO creas nada de lo que digo (especialmente esta oración). Recuerda que en este mundo, para todo, la experiencia es lo único que vale realmente; pero no olvides que las experiencias de los demás son tan válidas como las tuyas, incluso si son completamente diferentes.

Ningún libro puede nacer en soledad, y este no es la excepción. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a tantos compañeros en la obra, que me han inspirado y ayudado a través de los años.

Primero, a los tres sabios Magi que guiaron mis primeros pasos en el sendero: Hermano Bobby Menary, que me veía no por lo que yo era, sino por lo que sería, y me dio el más grande regalo que cualquiera podría desear; Hermano R.B.B., por mostrarme que la Sabiduría es hija de la experiencia, la verdadera Corona; y Frater Marabas, por enseñarme que la Gran Obra es realmente OBRAR, y de cuánto podía yo ser capaz cuando me lo proponía realmente.

Segundo, me gustaría agradecer a mis contemporáneos de la Leeds Occult Society, que me ayudaron a desarrollarme como mago, especialmente los tres chicos imprudentes: Frater Muladorio 400 por mostrarme una diferente perspectiva de Thelema, incluso a pesar de que raramente estábamos de acuerdo; Frater Impecunius, que me ayudó a experimentar con mucho de lo que eventualmente terminaría por ver la luz en este libro; y Frater Abaddón, cuyas colaboraciones siempre me resultaron productivas, educativas, y, sobre todo, terriblemente divertidas.

Tercero, me gustaría agradecer a los iniciadores que me trajeron al Santuario: Frater Hyperion, cuyos conocimientos y comprensión (e inagotable paciencia) me fueron de incalculable ayuda; Soror Laetitia, por ser un avatar de Nuit tan perfecto; y Frater 218, por introducirme a un mundo al que llevaba muchos años esperando visitar.

También a los conejillos de Indias, sin los cuales este libro sólo habría sido la mitad de lo que es ahora: Ruth, Gina, Claus, y muy especialmente Miriam, cuyas preguntas me dieron la idea en primer lugar. A Dustin por animarme y por la receta de las Tortas de Luz. A LAW, Babs, Tom y el resto de los miembros de CompuServe's New Age Forum. Y por supuesto a Frater P.A.L., cuyo agudo intelecto me ha dado montones de cosas en qué pensar.

Pero por sobre todo, dedico este libro a mis Hermanos y Hermanas de la Ordo Templi Orientis, cuya amistad, apoyo y entusiasmo, han sido para mí una fuente de alegría sin fin. Espero que al leer este libro puedas compartir algo de esa alegría.

Si verdaderamente sientes que Thelema es tu camino, únete a la OTO. Participa en la Misa Gnóstica si tu OTO local la realiza. Ayuda a construir la cultura thelémica de la que he hablado. El conocimiento que te he dado me ha sido otorgado gratuitamente, con la comprensión de que era mi responsabilidad transmitírselo a otros que pudieran necesitarlo; ahora es tu turno de hacer lo mismo.

El amor es la ley, el amor bajo la voluntad

Rodney Orpheus

Ordo Templi Orientis
JAF Box 7666
New York
NY 10116
USA