

EL MUNDO DE

MAGIA, HECHIZOS, Y CEREMONIAS

MIGENE
GONZALEZ-WIPPLER

EL LIBRO COMPLETO DE
MAGIA
HECHIZOS
Y
CEREMONIAS

MIGENE
GONZÁLEZ-
WIPPLER

Traducido por:
Edgar Rojas y Héctor Ramírez

Llewellyn Español
St. Paul, Minnesota 55164-0383
U.S.A.

El libro completo de magia, hechizos y ceremonias © 2000 Migene González-Wippler. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido, incluso en el Internet, sin permiso escrito de Publicaciones Llewellyn, excepto en el caso de citas breves en artículos importantes y en la crítica de libros.

PRIMERA EDICIÓN
Tercera impresión, 2005

Edición y coordinación general: Edgar Rojas
Diseño del interior: Pam Keeseey
Diseño de la portada: Lisa Novak
Traducido por: Edgar Rojas y Héctor Ramírez

Biblioteca del Congreso. Información sobre esta publicación.
Library of Congress Cataloging in Publication Data.

González—Wippler, Migene.

[Complete book of spells, ceremonies, and magic. Spanish]

El libro completo de magia, hechizos y ceremonias / Migene González—Wippler;
traducido por Edgar Rojas y Héctor Ramírez.— 1st. ed.

p. cm.

ISBN:1-56718-270-4

1. Magic. 2. Rites and ceremonies. I. Title.

8E1611 .G6318 2001

133.43—dc21

2001020242

La editorial Llewellyn no participa, endosa o tiene alguna responsabilidad o autoridad concerniente a los negocios y transacciones entre los autores y el público. Las cartas enviadas a la autora serán remitidas a su destinatario, pero la editorial no dará a conocer su dirección o número de teléfono, a menos que la autora lo especifique.

La información relacionada al Internet es vigente en el momento de esta publicación. La casa editorial no garantiza que dicha información permanezca válida en el futuro. Por favor diríjase a la página de Internet de Llewellyn para establecer enlaces con páginas de autores y otras fuentes de información.

Llewellyn Español
Una división de Llewellyn Worldwide, Ltd.
P.O. Box 64383, Dpto. 1-56718-270-4
St. Paul, Minnesota 55164-0383
www.llewellynespanol.com
Impreso en los Estados Unidos de América

PARA JOHN Y JOEY

RECONOCIMIENTOS

Debido a que un libro de esta naturaleza en gran parte se basa en escritos y las interpretaciones de otros autores, además del genio creativo y la conciencia espiritual de los antiguos magos, debo expresar mi deuda de gratitud a todos los que han pisado el camino de la magia antes que yo, dejando sus huellas de oro sobre la arena para que la raza humana las siga. La sabiduría que han cedido me enseñó que lo que conocemos como magia es un estado natural de la mente, un concepto corroborado en gran parte por la psicología moderna. Por consiguiente, este libro, basado en las premisas de los anteriores, está destinado a mostrar que la magia es simplemente la habilidad de hacer cambios en el mundo material a través del poder de la voluntad, una habilidad presente en cada uno de nosotros.

También deseo agradecer a todas las personas que me ayudaron durante el proceso de investigación para realizar este texto, especialmente a ese sufrido e incondicional amigo del escritor —el bibliotecario público—. Expreso además un profundo agradecimiento a mi gran amigo y consejero Arthur Ceppos, quien me sugirió la realización del libro y me estimuló constantemente para que emprendiera este proyecto. Finalmente, doy gracias a mi familia, especialmente a mi hijo menor Joey, quien me ayudó en la preparación del manuscrito.

"El hombre es superior a las estrellas si vive en el poder de la sabiduría suprema. La persona que domina el cielo y la tierra con su voluntad, es un mago, y la magia no es brujería sino sabiduría suprema".

Paracelso—

CONTENIDO

Prefacio a la nueva edición	ix
Introducción	xi

PARTE 1: TEORÍA

¿QUE ES LA MAGIA.....	3
LA EVOLUCION DE LA MAGIA.....	10
LOS DIOSSES.....	26
LOS ELEMENTOS DE LA MAGIA	33
INICIACION Y ENTREGA	47
TIPOS DE MAGIA	51
TÉCNICAS DE LA MAGIA.....	63
ELEMENTOS.....	79
LA CÁBALA Y SUS CORRESPONDENCIAS.....	86
EL PLANO ASTRAL.....	102
MAGIA CEREMONIAL.....	112
LOS LIBROS SAGRADOS Y PROFANOS	126
MAGIA TALISMANICA	168
EXORCISMO.....	183
PROFETAS Y MAGOS	187
BRUJERIA Y DEMONOLOGIA	197
ADIVINACION	210

PARTE II: PRÁCTICA

19. Ritos y rituales	299
----------------------------	-----

PARTE III• HECHIZOS

20. Hechizos mágicos	364
Conclusión	378

NOTA DE LA AUTORA

En este libro los términos magia y mago son usados para referirse a la práctica y el practicante, respectivamente, de lo que es comúnmente conocido como ocultismo.

PREFACIO A LA NUEVA EDICION

En 1976, Crown me pidió que escribiera un libro acerca de la magia. Era un proyecto ambicioso, pues la intención de Crown era publicar un estudio general sobre magia, su historia, y prácticas a través del mundo desde los comienzos más remotos de la humanidad. Estuve de acuerdo en escribirlo, y finalmente se publicó en 1978 como *The Complete Book of Spells, Ceremonies and Magic*. No me gustó dicho título, ya que daba a entender erróneamente que el libro trataba algún tipo de grimorio. Desafortunadamente, las editoriales usualmente tienen la última palabra en lo referente a títulos, diseños y otros asuntos similares. Por esta razón no hubo forma de cambiar tal rótulo. El libro fue publicado simultáneamente en Inglaterra por Barrie y Jenkins, y recibió gran aceptación; pero siempre pensé que esto fue hecho en una época in-apropiada. Ya se había terminado la euforia de los sesentas, con su énfasis en lo oculto y lo mágico. Cuando los jóvenes llegaban a la madurez, dejaban de interesarse por lo supranormal y se sumergían en la dura realidad de un mundo material exigente. Aunque el libro salió avante en este período de transición, gran parte de su mensaje se perdió en medio del clamor de una sociedad básicamente materialista.

A principios de los ochentas resurgió el interés por el entendimiento espiritual y las creencias y prácticas de las religiones existentes. Estábamos inmersos en la Nueva Era, y su mensaje fue más poderoso y de mayor alcance que en los sesentas.

El interés por lo oculto y las prácticas mágicas ha seguido aumentando, y afortunadamente ahora es acompañado por un verdadero deseo de conocimiento y entendimiento de la naturaleza. La astrología, la proyección astral, el tarot, el I Ching, la meditación, el uso de cristales o hierbas, y otras disciplinas son ahora dirigidas hacia un desarrollo mental y espiritual, en lugar de destinarse para la búsqueda superficial de objetivos materiales. Una nueva edición de *The Complete Book of Spells, Ceremonies and Magic (El libro completo sobre hechizos, ceremonias y magia)* se adecuaría convenientemente al fuerte resurgimiento de esta conciencia.

Mi intención al escribir este libro —y todos mis otros libros— ha sido mostrar la importancia de la práctica de la magia en el desarrollo de la psique humana. No creo en lo supranatural, creo en la naturaleza y todas las cosas naturales. Todo lo que sucede en este mundo siempre es a través de canales naturales y de acuerdo a leyes cósmicas inmutables. Todas las cosas —reales y surreales— son parte del cosmos, donde todo tiene un lugar y una razón para existir.

Este libro es un registro de algunas de las prácticas mágicas que han formado parte de las creencias más básicas de la humanidad a través de todos los tiempos; es un perfil de la magia a través de la historia, nuestra historia mágica. Algunas de las prácticas presentadas aquí tendrán eco en su alma, otras no; todo depende de sus raíces espirituales. Pero todas son importantes y tienen su razón de ser, ya que en cierta medida enriquecen nuestra alma colectiva.

Realmente disfruté investigar el tema y escribir este libro; fue una experiencia inmensamente enriquecedora. Espero que usted también goce al leerlo. Que Dios lo bendiga.

M. G. W.
New York
Marzo 1998

INTRODUCCION

EL hombre ha estado fascinado por el misterio de la vida y la muerte, y el misterio de la naturaleza desde el inicio de su existencia en este planeta, o al menos desde que en su mente apareció la primera luz de conciencia.

Los primeros indicios acerca de la preocupación del hombre por la vida eterna se encontraron en sitios de entierro neandertales en La Ferrasie, al Sur de Francia, que se cree datan de al menos cincuenta mil años. El cráneo de un niño fue descubierto en una tumba primitiva bajo un bloque de piedra que en su parte inferior tenía un grabado que sugería propósitos mágicos o religiosos. Otros descubrimientos arqueológicos en Europa muestran que los neandertales tenían una especial consideración por el entierro de sus muertos, que a menudo eran rodeados con herramientas de pedernal de diferentes tipos. Esto parece indicar que el hombre neandertal creía que los objetos enterrados con el muerto serían de su utilidad durante la vida eterna.

A medida que el hombre poseía más inteligencia y autoconciencia, disminuía el interés por lo supranatural. El hombre de Cro-Magnon, que vivió durante el período Paleolítico Superior (hasta hace diez mil años), decoraba sus difuntos y los enterraba con diversos implementos.

El Hombre de Cro-Magnon no limitaba su interés por lo sobrenatural sólo lo referente a la vida eterna, y la mayoría de sus actividades diarias estaban asociadas a prácticas religiosas y mágicas. Pinturas en

cavernas encontradas en Europa, tales como las de Altamira en España y Lascaux en Francia, que muestran animales atravesados con lanzas y flechas, son claramente parte de rituales mágicos basados en la creencia que las escenas dibujadas sobre las paredes de las cavernas se convertirían en realidad durante la cacería. Los eruditos creen que las pinturas eran parte de ritos mágicos, ya que no estaban localizadas cerca a las entradas de las cuevas sino muy adentro de ellas, donde no podían ser fácilmente encontradas. La timidez del hombre primitivo no puede ser asumida como la causa de tal secreto, sino más bien el temor al descubrimiento y la represalia por parte de los animales que ellos buscaban para cazar.

Tal vez la pintura que ha despertado mayor interés entre los antropólogos es la descubierta en la caverna de Les Trois Frères, en el Sureste de Francia. La pintura muestra una criatura compuesta de partes de un hombre y varios animales. La figura, que ha sido llamada El Hechicero, tiene la barba, las piernas y los pies de un ser humano, los cuernos de un ciervo y la cabeza y torso de otros animales. Nadie puede decir con seguridad si la criatura representa un mago con un traje de animal o un ser sobrenatural, pero los antropólogos están de acuerdo en que indica una entidad mágica.

Durante la era paleolítica la mayor preocupación del hombre debe haber sido la búsqueda por alimento. El ritual mágico era probablemente usado para asegurar el éxito durante la cacería. El hombre paleolítico creía que al pintar animales cazados sobre las paredes de las cavernas, tendría el poder para vencerlos en la cacería real. Ya que varios de los animales representados en las pinturas aparecían sin heridas y eran mostrados en estado de gestación, lucía obvio para los antropólogos que la fertilidad era también un objetivo en los ritos mágicos del hombre primitivo. Por consiguiente, se sugirió que muchas de las pinturas de las cavernas estaban destinadas a incrementar el número de animales cazados además de la población humana. Aunque esta interpretación ha sido criticada por muchos eruditos, es la explicación generalmente aceptada para este tipo de arte dentro de las cuevas.

El uso de cuevas en los rituales mágicos se remonta al período Mousteriano, hace cerca de 40.000 años a. de C. En la caverna Guattari, sobre el monte Circeo en Italia, fue descubierto un cráneo humano rodeado por un anillo de piedras, lo cual mostraba aparentemente que fue parte de un rito mágico.

Hay más ejemplos del uso de cavernas para magia ritual en períodos posteriores. Se cree que las cuevas eran consideradas como entradas a un mundo superior. Por ejemplo, la antigua Creta, tenía muchos santuarios en cavernas que eran usados para el culto de la diosa madre. En la India, China y Egipto, hay majestuosos templos usados para la adoración de los antiguos dioses. En Roma, se creía que la caverna Lupercal era el refugio de Rómulo y Remo. El dios persa Mitra fue adorado en Cuevas y se creía que Zeus había nacido dentro de una caverna en Creta. Se piensa también que Cristo fue enterrado en una caverna. Es interesante ver que las cuevas eran sitios de entierro favoritos en las sociedades primitivas.

Con lo anterior podemos ver que la magia y la religión eran marcadamente una forma de vida para el hombre primitivo, y que la creencia en lo sobrenatural es tan antigua como la conciencia humana.

Tanto la magia como la religión se han descrito como un intento de relacionarse con lo sobrenatural; ambos campos tienen que ver con rituales y sacerdocio, la diferencia es mucho menor a lo que cualquiera podría esperar. La religión ha sido definida como cualquier sistema específico de creencia, culto y conducta, que a menudo involucra un código de ética y una filosofía; como ejemplos tenemos el Judaísmo, el Cristianismo y el Budismo.

Han sido propuestas muchas teorías acerca del origen de la religión, pero por falta de pruebas reales, siempre aparecen al final como simples especulaciones. No obstante, especulaciones o no, tenemos que explicar el posible comienzo de la religión, y por eso debemos tomarlas en consideración; después de todo, una de ellas podría poseer la respuesta a tan enigmática pregunta.

Probablemente la teoría más conocida sobre el origen de la religión es la presentada por Sir Edward B. Tylor (1832–1917) en su famoso trabajo *Primitive Culture (Cultura Primitiva)*, en 1871. Tylor propuso que la creencia en seres espirituales era parcialmente común a todas las religiones, y por consiguiente debe remontarse a tiempos antiguos. Llamó animismo a la creencia en espíritus y la describió como el resultado de la constante búsqueda del hombre por explicaciones sobre el estado del hombre al estar despierto, dormido, vivo, o muerto. Con el objetivo de explicar estas condiciones, el hombre concibió la idea de un alma, que abandona temporalmente el cuerpo cuando se duerme, y permanente-mente al morir. El concepto de un alma en el hombre llevó a la idea de

un alma en otras criaturas vivientes e incluso en las cosas inertes. Desde este punto, hasta el concepto de almas o espíritus superiores, sólo hubo un paso. Esto marcó el nacimiento de los dioses; al principio fueron muchos, y dieron como resultado sistemas complicados de politeísmo, o el culto de más de un dios. Pero desde que se consideró que un dios era más poderoso que los demás, el politeísmo abrió el camino al monoteísmo, o sea la creencia en un solo ser superior.

La teoría de Tylor es aún la más aceptada sobre el origen de la religión, pero hay otros que han llamado la atención de los antropólogos. Por ejemplo, Friedrich Max Müller (1823-1900), un filólogo alemán del siglo diecinueve, dió la idea que el hombre primitivo había personificado fenómenos naturales tales como fuego, viento, agua y tierra entre otros, para relacionarlos con poderes sobrenaturales. Esta fue la base de las primeras religiones. La teoría de Müller se fundamenta en la evidencia de movimientos religiosos tales como los desarrollados por los griegos y romanos, que se caracterizaban por el culto a fuerzas naturales, que equivalían a seres supremos.

Pero tal vez la teoría más interesante de todas fue la presentada por Sir James G. Frazer, a comienzos del siglo veinte. Este antropólogo y clasicista escocés es posible que haya escrito el más famoso y completo estudio de magia y religión, una pieza maestra titulada *The Golden Bough*. En este libro Frazer propuso que antes que existiera lo que es conocido como religión, la magia había sido practicada por el hombre a lo largo de un gran período de tiempo. En otras palabras, la magia precede a la religión. De acuerdo a Frazer, la magia era un intento del hombre para controlar el entorno. La religión apareció cuando se consideró que la magia no siempre funcionaba y que el control humano sobre el universo era limitado. Muchos eruditos modernos ven esta teoría bastante atractiva y la anteponen a las otras.

Dijimos anteriormente que tanto la magia como la religión han sido descritas como la búsqueda de una relación con lo sobrenatural, y que las diferencias entre los dos campos no son muchas. Una de estas diferencias (tal vez la más vital) es que en la magia el hombre trata de manipular por sí mismo lo sobrenatural para alcanzar un objetivo personal, mientras en la religión se somete a la voluntad de un ser supremo o dios. De este modo, podríamos decir que en la magia el hombre trata de conquistar la naturaleza, y en la religión la naturaleza vence al hombre. En este contexto, la naturaleza puede ser vista como una manifestación física de Dios.

El punto central de esta creencia es la convicción del hombre de que los poderes de Dios pueden ser utilizados para su beneficio. Esto puede conseguirse por medio de ofrendas y sacrificios que podrían asegurar la ayuda de Dios para solucionar los problemas humanos; la magia y la religión comparten tal creencia.

Otra idea compartida es la importancia de la fe. La religión enseña la necesidad de tener fe en los poderes de Dios; la magia sugiere la necesidad de tener fe en los poderes del hombre.

En la magia el hombre es visto como la más grande manifestación de Dios sobre la tierra, por consiguiente se cree que el ser humano tiene sus mismos poderes. Cada vez que Dios es invocado en un ritual mágico, la intención es hacer "terrenal" el poder celestial, quedando a disposición del mago para cualquier propósito que sea conveniente. La idea es conectarse a Dios, y en algún sentido convertirse en el mismo Dios.

Uno de los verdaderos valores de la magia es el impacto psicológico que ejerce sobre sus practicantes. Los ritos mágicos han sido el efecto del aumento del autoentendimiento y confianza personal, y por ende son de gran valor práctico. Un buen ejemplo de los efectos psicológicos de la magia son las pinturas en las cavernas mencionadas anteriormente; en ocasiones, cuando la suerte jugaba un gran papel en la cacería, y los cazadores de la edad del hielo tenían solamente armas primitivas para luchar contra animales salvajes y a menudo peligrosos, los ritos mágicos, como los representados con las pinturas en las cavernas, les servían para reforzar su valor y efectivamente los ayudaban durante la cacería.

En tiempos primitivos, al igual que ahora, la magia fue una forma de autodisciplina que motivaba al desarrollo de la voluntad en el hombre. Durante un rito mágico el practicante está en realidad diciendo, "yo puedo, yo lo haré".

La razón por la cual la magia ha sobrevivido y está poco a poco sobreponiéndose a la religión, es que entre los dos campos la magia tiene más poder. La religión es una ramificación de la magia; debido a que no tiene raíces por sí misma, carece de fuerza y credibilidad. La magia es real, ya que dispone de una creencia; en ella el hombre encuentra lo trascendental, y está cara a cara con Dios.

PARTE I

TEORÍA

I

¿QUE ES LA MAGIA?

La magia es un sueño hecho realidad, una oración respondida, un ___ objetivo realizado. Es también un niño recién nacido, los pétalos de una rosa, una sinfonía de lleethoven. La magia abarca muchas cosas, pero por encima de todo es un acto de creación.

Un diccionario estándar define magia como "el arte que pretende producir efectos de control sobre los acontecimientos por medio de encantos, hechizos y rituales supuestos a gobernar ciertas fuerzas naturales y sobrenaturales": Las palabras "pretende" y "supuestos" representan la cautela y a menudo la actitud escéptica que muchas personas educadas adoptan respecto a la magia. Esta es la parte del mito que afirma que solamente los que son ignorantes y no tienen educación creen en lo sobrenatural. Las sociedades primitivas, como por ejemplo las formadas por los aborígenes australianos o los indígenas suramericanos, comparten la creencia en la magia con algunas de las más grandes mentes de todos los tiempos. Pitágoras, Leonardo da Vinci, Isaac Newton y René Descartes son solo unos pocos ejemplos de los más importantes eruditos que creyeron en la magia y practicaron artes mágicas.

Muchos de los trabajos de Shakespeare están delicadamente entretejidos con creencias mágicas. Sigmund Freud era notoriamente supersticioso, y Carl Gustav Jung hizo un estudio de la magia, tan serio y profundo, que muchos de sus detractores lo acusaron de incursionar exageradamente en el misticismo. Para Jung la magia conseguía una

percepción de la realidad a través de los niveles intuitivos e inconscientes de la mente. Creía que "hay una dimensión del ser humano que no es exterior a nosotros, en el sentido que puede ser dirigida y manejada en forma tangible; está en nuestro interior....Es la base de los métodos esotéricos del pasado....Las personas que no entienden esto, y no tienen en cuenta los argumentos que soportan tal idea, piensan que todo esto se trata de simples supersticiones"*.

La magia como materia de estudio estuvo por mucho tiempo fuera de la esfera del interés académico. Durante muchos siglos fue rechazada por considerarse indigna para un estudio científico e ir en contra de la religión y el orden social. Esta idea no fue adoptada como cierta por parte de los eruditos modernos, que reconocían la magia como un concepto importante para entender el desarrollo espiritual, mental y social del hombre. Debido a tal reconocimiento, la magia está siendo reevaluada cuidadosamente por la ciencia, especialmente en las áreas de la antropología, sociología, y más específicamente en la psicología. Como resultado de este renovado interés, muchas de las principales universidades americanas están ahora ofreciendo cursos sobre ocultismo, misticismo, y artes relacionadas como la hechicería, la astrología y la meditación.

El interés del antropólogo en la magia es básicamente descubrir la fuente de creencias y rituales, y explicar cómo se relacionan con el desarrollo general del hombre. Por ejemplo, un ritual mágico para el amor escrito detalladamente en los grimorios medievales,† tales como *La clavícula de Salomón*, podría haberse originado en Asiria, donde fue usado para producir lluvias. Los diversos elementos de los rituales podrían entonces remontarse a miles de años atrás antes del uso de los rituales que buscaban fertilidad. Esto indica que para el hombre, el amor, la lluvia y la fertilidad estaban ligados irrevocablemente a él, y tal vez compartían el mismo significado en su inconsciente. También podría suministrar una pista de cómo la magia fue transmitida de una cultura a otra, a menudo abarcando miles de años y viajando de un extremo de la tierra a otro. Este interés por la magia en diferentes partes

* Ira Progoff, *Jung: Synchronicity and Human Destiny*. Nueva York, 1973.

† Un grimorio era un tratado que mostraba la jerarquía del infierno y daba instrucciones de cómo invocar los espíritus. Hay varios grimorios famosos, por ejemplo *The Grand Grimoire (El gran grimorio)* y *The Grimoire of Pope Honorius (El grimorio del Papa Honorio)*; la mayoría de ellos pertenecen a la Edad Media.

del mundo también llama la atención a los sociólogos, los cuales estudian la transmisión de conocimiento entre culturas, y la formación y el desarrollo de las sociedades humanas.

Tal vez la psicología moderna es la ciencia que más se beneficia de los aún no revelados pero prometedores secretos de la magia. Un estudio intensivo de las diversas artes mágicas puede revelar que los llama-dos poderes sobrenaturales del mago son en realidad el resultado de un cuidadoso desarrollo de las fuerzas del inconsciente que están presentes en todos los seres humanos. Un entendimiento adecuado y la canalización de estos impulsos del inconsciente podrían dar como resultado grandes beneficios para la humanidad.

Ha sido reconocido por la psicología moderna que detrás del entendimiento consciente de los seres humanos y los animales, hay una fuerza o energía instintiva llamada *id* por Freud y *libido* por Jung. Esta energía pasa de la mente inconsciente a la consciente, y se manifiesta en lo que conocemos como instintos básicos, que son el instinto de autoconservación o voluntad de vivir, el instinto sexual o voluntad de procrear, y el instinto a estar en grupo o deseo de socializar.

Jung reconoció un cuarto impulso, que llamó el instinto religioso. De acuerdo a él, esta fuerza da el equilibrio que permite al hombre controlar y dirigir sus impulsos más básicos. Es también la energía que acompaña al complejo sistema moral humano. El deseo del hombre por descubrir las verdades de la naturaleza, la necesidad de definir su relación con el universo y su creencia en la existencia de Dios, son expresiones del instinto religioso.

No debemos confundir los términos instinto religioso con un impulso real del hombre hacia lo conocido como religión organizada; el instinto implica una conciencia o entendimiento de la realidad que se extiende más allá del mundo físico de los sentidos, hasta un mundo de sustancias no físicas o espirituales, un conocimiento que no es basado en la evidencia material, pues sólo existe gracias a la fuerza intuitiva.

Tanto la magia como la religión son expresiones del instinto religioso. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las dos disciplinas; la religión exhorta al hombre para que supere sus impulsos más elementales y alcance un mundo espiritual, desdeñando las tentaciones materiales. Esto a menudo origina una represión de los impulsos primordiales del hombre, que fueron diseñados por la naturaleza para prolongar su vida y aumentar sus posibilidades de sobrevivir.

Por ejemplo, la represión ante el sexo es una de las principales admoniciones de la religión; pero el instinto sexual es también la salida de la creatividad en el hombre, y por consiguiente su restricción frecuentemente da como resultado un ahogamiento de estos impulsos creativos, que guían a la depresión y la ruina. Igualmente, el instinto de autoconservación y el deseo por socializar son minados por las exhortaciones de la religión que van en contra de los placeres mundanos.

Por otro lado, la magia reconoce el vínculo indisoluble del hombre con la naturaleza, y en lugar de restringir sus instintos, busca desarrollarlos y mezclarlos con la poderosa unidad conocida como fuerza de voluntad. En la magia, las energías instintivas de los impulsos básicos pueden concentrarse en un poderoso dínamo que luego puede ser usado para hacer realidad los deseos conscientes del hombre. El secreto de la magia radica dentro del inconsciente, y todos los poderes sobrenaturales del mago son sólo manifestaciones de los instintos elementales, utilizados y dirigidos a través de su fuerza de voluntad.

La investigación psicoanalítica moderna ha descubierto que dentro de la mente inconsciente existen ciertos niveles de conciencia que conectan a cada ser humano con las mentes inconscientes de sus parientes y amigos, y con los procesos mentales de toda la humanidad. Este nivel de conciencia es conocido como la inconsciencia colectiva; pero más aun, el inconsciente humano forma puntos de contacto con la conciencia de animales y plantas. La suma total de estos niveles de la mente inconsciente es llamada el superconsciente, equiparado por la magia con el dios personal del hombre.

La magia usa los niveles más profundos del inconsciente para producir cambios en el mundo material. De este modo el mago cree que es posible influir en la mente de un individuo sobre el nivel inconsciente, y subordinar la voluntad de éste a su propia voluntad. Esto puede ser realizado de diferentes maneras, las cuales se discutirán más adelante.

Sin embargo, el propósito inicial de la magia no es dominar a los demás sino fortalecer la personalidad del mago, de tal forma que pueda controlar todo su entorno y su vida en general. Eso es básicamente la magia —vida— el profundo interés por vivir, crear, manifestar poder y conectarse a Dios en la naturaleza. Incluso la magia tiene que ver con la prolongación de la vida en el mundo físico, ya que en todas sus formas reconoce que el mayor homenaje que el hombre puede darle a Dios es vivir la vida a plenitud.

Así, la magia busca desarrollar los poderes inconscientes del hombre y usarlos para enriquecer su vida y superar la pobreza y la adversidad, todo con el fin de disfrutar cada minuto del corto lapso de su existencia en este planeta. Los hebreos, que eran muy sabios en lo referente a magia, creían que después de la muerte, el hombre tenía que responder-le a Dios por cada momento triste producido por sí mismo durante la vida, y por cada oportunidad para ser feliz que desperdiciaba. Evitar esa situación tan penosa es el principal objetivo de la magia.

Podemos ver ahora que no hay nada sobrenatural en la magia, es algo real y a la vez parte del hombre. Cualquier cosa que se pueda conseguir usando la magia, es simplemente el resultado de una aplicación de las leyes conscientes o inconscientes de la naturaleza a través de la fuerza de voluntad. En este sentido, cualquier acto voluntario que produzca la realización de nuestros deseos, es un acto de magia.

Todos practicamos magia alguna vez en nuestra vida, a menudo inconscientemente. Cada vez que deseamos que algo suceda y se cumple, cuando alcanzamos un objetivo o un sueño se hace realidad, estamos usando magia. Son practicantes de magia una esposa feliz en un suburbio, un hombre exitoso que surgió por sí mismo, y una estrella de cine. Lo que tienen en común el mago y una persona normal es la voluntad y la determinación; la diferencia entre ellos no es solamente la conciencia que tiene el mago respecto al trabajo mágico que realiza, sino también que conoce sus limitaciones.

A veces nos encontramos luchando por alcanzar cosas que obviamente están más allá de nuestra "esfera de disponibilidad". El corto espacio que hay entre lo probable y lo improbable se conoce como la esfera de disponibilidad. La magia enseña que no hay cosas imposibles, sólo cosas improbables. El mago nunca trata de alcanzar lo improbable; lo que constantemente intenta hacer es ampliar su esfera de disponibilidad de tal forma que haya más cosas probables a su alcance. Con este conocimiento a su disposición el mago puede realizar muchas cosas usualmente imposibles para una persona normal.

Considere, por ejemplo, dos hombres que quieren encontrarse con una famosa estrella de cine; juntos son individuos corrientes, decididos y carentes de un amigo influyente que pueda romper la barrera que separa al famoso del desconocido. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos hombres: uno es mago; el otro no.

El que no es mago decide intentar un encuentro con su ídolo. Escribe muchas cartas que son contestadas con formatos de respuestas; frecuenta el estudio, el vecindario e incluso al agente de la estrella de cine, pero sólo consigue ser capturado por la policía por considerarse un per-turbador público.

El mago enfrenta el problema de una manera completamente diferente. No escribe cartas y no aparece en ningún sitio donde la celebridad pudiera ser vista. Lo que si hace es concentrar su pensamiento con la idea de encontrarse con esta persona, y usa toda la magia que sabe para producir el encuentro deseado. Después de un tiempo, y aparente-mente por coincidencia, encuentra a alguien que conoce la actriz personalmente. Pasa un tiempo más, y su nuevo conocido lo invita a una fiesta donde se encuentra con la estrella de cine. Este es un ejemplo de un mago que amplía su esfera de disponibilidad por medio de la magia; esto parece improbable, pero hay muchas cosas que son improbables y sin embargo están a nuestro alcance, si queremos hacer el esfuerzo. Hacer una fortuna, alcanzar el éxito y la fama en determinada carrera, y crear una obra maestra, son objetivos que pueden ser probables cuando se tiene fuerza de voluntad.

Sin embargo, dicha fuerza es solo una de las cuatro principales leyes de la magia, que son observadas por todos los magos, desde el cabalista hasta el doctor-brujo africano; son las siguientes:

1. Saber
2. Atreverse
3. Tener voluntad
4. Mantenerse en silencio

El mago es un erudito deseoso por controlar la naturaleza; debe tener valor, ya que algunos de los rituales mágicos, como veremos más adelante, pueden causar miedo. Además, es un maestro del pensamiento positivo, y para él no hay negativas. También es el alma de la discreción, pues cree que el conocimiento es un poder que se pierde al ser compartido. Para un mago los pensamientos negativos pueden significar destrucción de su trabajo, y por consiguiente no confía en nadie para evitar tal negatividad.

Estas cuatro leyes proveen un perfil de la personalidad mágica y hacen más fácil de entender el secreto de los magos. También traen nuevas perspectivas al estereotipado concepto de magia, podemos ser conscientes que la magia es en realidad parte de la eterna lucha del hombre

por controlar su entorno y tener un dominio sobre sí mismo. Este control, esta maestría, puede alcanzarse solamente mediante la magia, la cual es asistida por Dios.

¿Pero cómo nos conectamos a Dios? A veces la sola oración no es suficiente, y entonces el hombre pierde la fe y piensa que Dios no existe. La magia reconoce la existencia de un ser supremo, y que éste a su vez desea ayudar al hombre. Pero Dios es espíritu y por consiguiente no es fácil conectarse a El; para hacerlo, debemos penetrar muy adentro de nuestra alma y viajar por el oscuro reino del inconsciente.

Dios está en el ser humano. Este es tal vez uno de los secretos más ocultos de la magia. Uno no se proyecta hacia lo externo en busca de un cielo mítico para alcanzar a Dios, sino hacia adentro, donde se encuentran los palacios interiores del alma humana, el lugar donde mora el ser divino.

De acuerdo a la magia, Dios, lo desconocido, es precisamente toda la creación. Sin embargo, cuando un hombre ora a Dios, no lo está haciendo ante la suma total del universo, hay un Dios personal proveído para ello, que es parte de una fuerza creativa, del ser que todo lo sabe, y como tal tiene todos los poderes de Dios a su disposición. Las ceremonias y los rituales mágicos son dirigidos hacia este dios personal que yace en nuestro interior. Alcanzarlo, identificarse con él, es el máximo objetivo del mago.

En realidad, el dios personal que todos tenemos está compuesto de energías combinadas de los instintos básicos. Es un poder potencial que espera pacientemente para ponerse a disposición del hombre; todo lo que necesitamos para descubrir esta asombrosa fuerza es tener una firme voluntad y determinación, además de una conciencia total de sus limitaciones. En otras palabras, lo que necesitamos es magia.

2

LA EVOLUCION DE LA MAGIA

Antes de incursionar en la esencia de la magia y sus diversas manifestaciones como arte viable, debemos conocer sus orígenes y su evolución hasta que los registros históricos nos lo permitan, para así tener un entendimiento más claro del concepto de magia en relación con el hombre y su desarrollo cultural y espiritual.

Vimos en la introducción que los primeros vestigios de magia pueden encontrarse en tiempos paleolíticos, es decir la edad de piedra antigua. Este período dejó numerosas indicaciones de las primeras prácticas mágicas ejemplificadas con pinturas en las paredes de las cavernas, sitios de entierro y grabados en piedra. Es imposible conocer estas señales iniciales de magia más adentro de la prehistoria, debido a que los registros arqueológicos son aún incompletos. Por eso, tenemos que sentirnos satisfechos de saber que hace aproximadamente cincuenta mil años el hombre neandertal de la edad de piedra antigua mostró distintas evidencias del desarrollo de una conciencia mágico-religiosa.

A medida que el hombre avanzaba en la escala de la evolución, disminuía su interés por la magia. En el Neolítico, o edad de piedra reciente, aparecieron en muchas aldeas santuarios para ritos religiosos y mágicos, al igual que otros para culto o adoración. La más antigua de ellas fue Jericó, que más tarde se convirtió en una famosa ciudad de los tiempos bíblicos.

Aparentemente, con base en los descubrimientos arqueológicos, las comunidades neolíticas desarrollaban ciertos ritos mágicos en el período de equinoccios de primavera y otoño, y durante los solsticios de verano e invierno. Es incierto si estos ritos fueron celebrados en conexión con la agricultura o el culto al sol. Lo que sabemos con seguridad es que estas épocas del año se volvieron sagradas para la humanidad, y aún son importantes en los rituales mágicos y religiosos.

El hombre neolítico creía que la tierra era la Gran Madre de todas las criaturas vivientes. Veía el reflejo de ella en árboles tales como el pino y el higo, en algunas aves como el búho y la paloma, y en animales tales como el oso, la vaca y la serpiente. También la vió plasmada en las estrellas y muchas constelaciones que conservan aún los nombres asignados por este hombre antiguo.*

Las creencias del hombre neolítico no pueden ser clasificadas como religión. Por ejemplo, no practicaba el monoteísmo o creencia en un único y supremo dios. Para él todos los aspectos de la vida y todas las fuerzas de la naturaleza eran en esencia divinas. El amor, la muerte, el hambre, el temor, el fuego, la luz, el viento, la lluvia, el sol, la luna, los leones y las serpientes, eran materia de culto pues representaban un dios. Este inicial politeísmo y la creencia en los poderes de la naturaleza fueron la cuna de la tradición mágica.

El hombre neolítico no tenía un credo definido que tuviera que aceptar para ser miembro de un grupo religioso; es decir, no había congregaciones religiosas en aquellos tiempos. El culto a los dioses de la naturaleza era una parte intrínseca de la vida diaria. En este aspecto el hombre mostró un notable regalo de fe, una simple e ingenua aceptación de sus limitaciones físicas y espirituales, que lo situaban en una innegable posición humilde en el esquema de las cosas naturales.

Habría sido extremadamente difícil para el hombre neolítico, en su total compromiso con las leyes universales, entender o incluso concebir la idea de la religión moderna de que el culto a Dios está separado de la vida diaria y ha de practicarse en un lugar específico una vez a la semana. Para él, había una unidad entre la naturaleza, el mundo material y lo divino; por eso les rendía culto todos los días de su vida espontánea-mente. Todo lo que el hombre neolítico hacía reflejaba dicha actitud: los

* Ver C. J. Hayes y J. H. Hanscom, *Ancient Civilizations*, Nueva York, 1963.

rituales que conducía, la ropa y las joyas que usaba, e incluso la música y el arte desarrollados eran actos de adoración.

Vimos anteriormente que el hombre paleolítico utilizaba algunos de sus ritos mágicos para asegurar éxito durante la cacería. El hombre neolítico usaba los mismos rituales para mejorar sus cosechas y su propia fertilidad. Los rituales para producir lluvia eran particularmente importantes y fueron transmitidos a posteriores generaciones, tales como las que surgieron en Egipto y Mesopotamia.

El período Neolítico se extiende aproximadamente desde 8000 a 4000 años a. de C. Esta época marcó la transición del hombre nómada-cazador al colonizador. Las aldeas surgieron poco a poco durante este tiempo, primero en forma fortuita, luego ordenadamente, con vías para transitar y construcciones comunitarias tales como templos y graneros. El trabajo comunal realizado en los cultos y las cosechas llevó al hombre a actuar como parte de un grupo, y esto a su vez marcó el comienzo de las sociedades humanas. El amor instintivo del ser humano por la belleza y su arraigada fe dejaron una herencia de figuras y esculturas religiosas, algunas con una exquisita e imponente sensibilidad.

Durante este período hubo zonas culturales que surgieron más rápido que otras, un fenómeno conocido como retraso cultural. Por esta razón no podemos usar el término Neolítico con una fecha específica, a menos que determinemos también un sitio en particular. Por ejemplo, las regiones del Medio Oriente eran neolíticas alrededor del año 6000 a. de C.; sin embargo, parte de las Américas abarcaron dicho período sólo cuando Colón arribó al Nuevo Mundo.

El centro cultural del mundo durante tiempos neolíticos fue el Medio Oriente; esta área se extendía desde el río Nilo hasta el Mar Caspio, sobre la región conocida como la Media Luna Fértil, y se convirtió en la cuna de la Mesopotamia.

Alrededor de esta zona central había un tramo de tierra que no era tan avanzado pero desarrollaba características neolíticas. Dicha área abarcaba el sector comprendido entre el Norte de Africa a lo largo del desierto del Sahara, hasta el Atlas. Al otro lado del Medio Oriente se extendía desde el Mar Caspio hasta Siberia, incluyendo una pequeña parte de la India y la China. Más allá de esta segunda zona yacían territorios donde el hombre estaba aún viviendo en la edad de piedra antigua, áreas del Norte de Europa, Africa Central, Europa Oriental, y las Américas.

Mesopotamia fue sin duda la madre de las civilizaciones. Hacia el final del período Neolítico, alrededor de 4000 a. de C., esta área se encontraba entre los ríos Eufrates y Tigris y su extensión era aproximadamente igual a la del estado de New Jersey. La región se dividió en varias partes; hacia el Norte se elevan las salvajes e inhóspitas montañas de Asiria, un territorio ocupado principalmente por tribus nómadas; hacia el Sur yacía Babilonia, que a su vez estaba conformada por Acad en el Norte y la llanura de Sumeria.

Las montañas de Armenia, que separan la Media Luna Fértil de Anatolia (Turquía), se extendían hacia el Norte de Mesopotamia. Al Este se ubicaba la tierra de Elam; al Oeste, bordeando las líneas costeras de Palestina y Fenicia, yacía Siria, y al Sur se encontraba el Desierto Árabe, donde tribus nómadas deambulaban con sus rebaños.

La localización geográfica de Mesopotamia tuvo una gran influencia en la formación de la cultura mesopotámica. Los habitantes de Asiria, Elam y el Desierto Árabe, incapaces de vivir confortablemente en tierras estériles, se esforzaron constantemente por tomar posesión de regiones fértiles del valle comprendido entre los ríos Tigris y Eufrates. Las invasiones eran frecuentes al igual que las guerras producto de tal situación.

Otra amenaza enfrentada por el valle era las impredecibles inundaciones de los ríos, que eran causada por las nieves de invierno en las montañas de Armenia y por los constantes deslizamientos de tierra de los barrancos de los ríos afluentes. Las inundaciones ocurrían inadvertidamente y los ríos cambiaban su curso inesperadamente, arrasando campos, casas, animales e incluso vidas humanas, con una aterrizar-te persistencia.

La vida para los habitantes de Mesopotamia era bastante insegura. Nunca sabían cuándo una tribu hostil podría venir de las montañas o del desierto, para dejar una estela de muerte y desolación en su camino. 'tampoco sabían cuándo los ríos podrían arrasar con un solo barrido el trabajo dedicado de muchos meses. Siendo así, dirigían sus ojos al cielo con temor y optimismo, y oraban —por la supervivencia, el conocimiento y la vida—. Permanecieron en el valle debido a que a pesar de los peligros y las incertidumbres, la comida era abundante, los animales se multiplicaban en grandes proporciones, y la vida era placentera y valiosa. I)e este modo se aferraron a sus tierras y oraban a los dioses de la naturaleza para que el valle fuera un lugar seguro. Aumentaron los

rituales, abundaban las prácticas mágicas; para los mesopotámicos la magia era la vida.

Babilonia era la parte de la Mesopotamia que estaba situada dentro del sector fértil del valle. Como mencionamos, Babilonia fue dividida en las regiones de Acad y Sumeria. De las dos zonas, los habitantes de Sumeria tenían la más fuerte influencia en la cultura Babilónica.

Sumeria dio su nombre a los sumerios, una raza desconocida que llegó a la llanura de Babilonia entre el año 4000 y 3000 a. de C. Nadie sabe exactamente de dónde provienen estas personas; sus orígenes han causado controversias interesantes entre los eruditos, pero los mismos sumerios decían que "venían del mar". ¿Estaban refiriéndose al Caspio o al Mediterráneo? Los hebreos creían que los sumerios vinieron del Este hacia las "llanuras de Shinar" (Sumeria), así que presumiblemente el mar mencionado por los sumerios era el Caspio, que yace precisamente al Este de lo que era Sumeria. Sin embargo, estas son sólo especulaciones, que al no tener bases sólidas podrían no ser ciertas. Por consiguiente, debemos permitirle a esta antigua raza, el derecho a mantener su secreto y enfocarnos en sus extraordinarias contribuciones dadas al hombre y la civilización.

No es fácil definir civilización, ya que este término supone un proceso continuo de desarrollo de una magnitud difícil de comprender. Para empezar, la civilización no apareció en el mundo repentina y milagrosamente; en lugar de eso, se desarrolló natural y gradualmente desde los esfuerzos constantes del hombre por sobrevivir en su ambiente hostil, y la necesidad de expresar sus ideas y sentimientos con creatividad febril. Específicamente, la civilización implica actividades mentales, mejoramiento de las destrezas, desarrollo del arte, organizaciones políticas complejas, y la aceptación de una vida comunitaria.

Los primeros lugares con verdadera civilización fueron las ciudades de Sumeria, que se ubicaban en lo que ahora es Irak. En las ciudades sumerias el hombre primero aprendió a escribir, a usar metales y la aritmética, a prepararse para la guerra, y a pensar en el significado de su vida sobre la tierra. Los registros de las hazañas de los sumerios fueron plasmadas en tabletas de arcilla, escritos en caracteres tipo cuñas conocidos como cuneiformes. Este sistema, adoptado posteriormente por los asirios y persas, fue el primer intento real por escribir.

En estas antiguas civilizaciones la escritura se consideraba un tipo de magia. Se creía que escribir el nombre de una persona daba al escritor

un poder mágico sobre ella. De este modo, escribir era usualmente un privilegio especial del sacerdocio, y era prohibido hacerlo para el individuo común, al igual que el hecho de pronunciar los nombres de los reyes y dioses.

Sumeria estaba compuesta de ciudades-estados separados tales como Nippur, Ur, Lagash, Uruk, Khafajiah y Kish. Todas las ciudades eran amuralladas y fortificadas, y dominadas por zigurats, que eran templos monumentales en forma de torres altas. El zigurat babilónico de Nebuchadnezzar, citado en la Biblia como la Torre de Babel, fue un ejemplo de este tipo de construcciones.

La civilización sumeria se caracterizaba por un sentido de impotencia en un mundo controlado por las fuerzas de la naturaleza. Esta inseguridad aumentó, como hemos visto, por lo impredecible del ambiente que rodeaba a los miembros de dicha sociedad. Por este constante miedo a los elementos y a la inestabilidad de la naturaleza se aferraron a creer en la magia y el poder de los dioses.

Ya que la seguridad de las ciudades y sus habitantes dependía en gran parte de la buena voluntad de los dioses, los templos jugaban un papel vital en la vida de los sumerios. Construido grada sobre grada con ladrillos de barro secados por el sol, la parte más alta del zigurat era considerada como la habitación de los dioses. Los eruditos creen que las estructuras en forma de torre de los templos sumerios eran expresiones de deseo de estas personas por adorar a sus dioses en sitios altos. Era imperativo comunicarse con ellos, los sumerios creían que el hombre era creado para servir a los dioses, y por ello siempre dependieron de ellos. Las estatuitas sumerias que han sobrevivido a los estragos del tiempo y los elementos son ejemplos palpables de este miedo a la incertidumbre. Las figurillas varían en medida pero todos se caracterizan por sus grandes ojos de mirada fija y llenos de ansiedad y esperanza, y por sus manos, apretadas fuertemente a sus pechos a manera de súplica humilde y silenciosa. Es obvio para un observador sensible, que la actitud es de desesperación, de sumisión, y de una fe que trasciende todas las formas de expresión humana. Fue esta fe en enfrentar la desesperanza la que nos dio la herencia de la magia sumeria y los primeros elementos de la religión.

Dentro de los zigurats sumerios los sacerdotes fueron los reyes supremos; no sólo sirvieron a los dioses para dar seguridad a las comunidades, también administraron las ciudades en nombre de

ellos. Dentro de los templos se ubicaban los lugares de trabajo de los panaderos, cerveceros y toda clase de artesanos. Esto no pretendía degradar a los dioses, era una forma de sumisión al control de ellos sobre la vida sumeria, para que la ciudad fuera considerada el domicilio privado de los dioses; por eso la magia y la religión fueron inseparables desde la vida secular de los sumerios.

Cada ciudad tenía un dios protector que la protegía del mal. Todos los dioses formaban un concejo similar a una sociedad de naciones, donde el voto de un miembro podría ser denegado por consenso general. Cada vez que una ciudad sufría una calamidad significaba que su dios protector había sido sometido por los otros dioses.

Es entendible que, enfrentados al constante temor de la extinción, los sumerios deben haber desarrollado un concepto extremadamente pesimista de la vida y la muerte. Por ejemplo, no creían en la vida después de la muerte, pensaban que terminarían en un lugar oscuro de donde nadie podría retornar. Esta peculiaridad del pensamiento mágico del sumerio que discrepaba de las creencias de otras culturas antiguas respecto a la reencarnación, fortaleció la magia sumeria, ya que se convirtió en un vehículo de fe estrictamente enfocado a lo humano y no a la supervivencia espiritual.

Las creencias de los sumerios fueron poco a poco asimiladas por los acadios, asirios y algunos grupos semitas. Finalmente la magia sumeria se convirtió en la magia de toda Babilonia y sus áreas circundantes.

Lo esencial de las creencias mágicas de una raza son los mitos etiológicos que explican los orígenes de la humanidad y el universo en general. Estos mitos yacen en el corazón de la magia y la religión del mismo modo, y son la chispa que enciende el misticismo humano.

La ficción alegórica desarrollada en Babilonia, que posteriormente fue pulida por los asirios y otros grupos, incluía historias de la creación del mundo y la humanidad. Así como la literatura y la mitología asiria tuvieron una fuerte influencia de Babilonia, ésta le agradece a la cultura sumeria sus creencias mágicas y religiosas. Todas las oraciones fueron recitadas en el lenguaje sagrado sumerio y los templos de los dioses babilónicos fueron diseñados después de los de Sumeria.

La religión de todo el valle del Tigris-Eufrates fue realmente una sola. Mientras las ciudades o estados de Babilonia estaban en constante guerra, su lucha por la supremacía influenció enormemente la jerarquía de los dioses. Cada vez que una ciudad-estado dominaba otras regiones,

inmediatamente promovía su dios particular a la cabeza del concejo divino. Así, cuando la ciudad de Babilonia estaba en control, su dios especial, Marduk, era el rey de los dioses a lo largo de todo el imperio babilónico. Cuando era Ur la que dominaba las demás ciudades, su dios de la Luna, Sin, se convertía en la cabeza del concejo. Un dios sucedía a otro en una constante batalla por el poder, que se extendía de lo humano a lo divino.

Los mitos babilónicos estaban más relacionados con los inicios de la humanidad que por el origen del universo; y naturalmente la creación de todo esto fue obra de los dioses.

Entre los muchos dioses babilónicos los más importantes fueron Anu, dios del firmamento, Enki o Ea, dios de las aguas, y Enlil, el dios de las tormentas. De acuerdo a un mito, el creador de la humanidad fue Marduk, identificado posteriormente con Júpiter, quien mató a la enorme Tiamat, diosa del mar. Con el cuerpo de Tiamat, Marduk formó el universo, y con la sangre de Kingu, el líder de los discípulos de Tiamat, creó la humanidad para servir a los dioses. Esta épica divina es narrada en "Enuma Elish", el más famoso de los poemas míticos babilónicos. En otro mito, es el dios Enki quien creó al hombre de arcilla para el placer y confort de los dioses.

El mito de Istar y Tammuz fue uno de los más famosos entre los babilónicos. Se creía que Tammuz, "el hijo fiel de las aguas que vino de la tierra", moría cada año y se dirigía a un mundo de donde ningún humano regresaba. Su esposa Istar, la diosa madre de la tierra, descendió al valle de la muerte en busca de Tammuz, cuyo fallecimiento había sido lamentado en el Otoño por toda Babilonia. Istar entregó una tras otra todas las bellezas de la tierra a los guardianes de las entradas a la Muerte, dejando la tierra envuelta en la oscura esterilidad del invierno. Después rescató a Tammuz del frío abrazo de la muerte y lo trajo de regreso a la tierra, despertando a esta última con los ritos de la primavera. Este hermoso mito, que explica la secuencia de las estaciones, se encontró posteriormente en la mitología griega transformado en el mito de Deméter y Perséfone.

El dios Ea, uno de los más creativos de los dioses babilónicos, se consideraba como el inventor de las artes mágicas. Pero fue el dios Mulge, conocido como Baal en la Biblia y como Set en Egipto, quien fue desigado el corazón de la magia babilónica y una figura central en muchos sistemas mágicos de la antigüedad. Para los babilónicos semitas Mulge

era Belit, señor del mundo terrenal. Los finlandeses lo conocían como Ilmarinen y los árabes como Al-Lat, quien se casó con su propio hijo Saturno. Mulge también fue identificado con Istar, a menudo conocida como el demonio Astaroth, una criatura hermosa y encantadora que combinaba malicia y crueldad con una gran gentileza. Se creía que Astaroth, que será visto en detalle 'posteriormente, era un ángel y a la vez un ser encantador que se conocía entre los griegos como Afrodita. Entre sus muchos alias incluía el de

Tammuz, el esposo de Istar, lo que nos da una sutil idea de la dualidad como característica intrínseca de la naturaleza de los dioses.

Todos nos fascinamos con éste, el más poderoso dios-demonio; así que lo conoceremos aun más, como Venus entre los romanos, la novia de Adonis, el antiguo dios Duzi, y la hermana de Nani-Gal, la Dama de Hades babilónica. Ya estamos ubicados en la base de la jerarquía de los dioses y demonios, eje central de la magia oriental y occidental. Podemos ver la extraordinaria y misteriosa interrelación de lo divino y lo demoníaco, tan difícil de entender por el intelecto normal, que ha originado el mayor secreto del ocultismo.

Los babilónicos no limitaban sus creencias a un panteón divino absoluto, también reconocían la existencia de una gran cantidad de espíritus que unían el mundo espiritual con la humanidad. Los dioses, los espíritus de la naturaleza y posteriormente los planetas, se convirtieron en los principales elementos de la astrología, que se originó en Caldea, sucesora de Babilonia. La cábala judía también era utilizada por los caldeos, un hecho comprobado por el nacimiento de Abraham, el patriarca hebreo, en la ciudad caldea de Ur.

La representación de Astaroth por un artista, como es presentado en *The Magus* de Barrett.

LA HERENCIA EGIPCIA

En la misma época en que los sumerios desarrollaban su magia y religión, la civilización egipcia se levantaba sobre las riberas del río Nilo. La magia de los egipcios era de un orden más sofisticado que la de los sumerios. Tal vez debido a que no estaban tan motivados por un continuo temor a ser extinguidos, como sus menos afortunados vecinos, los egipcios tenían más tiempo libre a disposición para adicionar una con-notación filosófica a su magia, que fue caracterizada por una sabiduría que no ha sido superada incluso en tiempos modernos.

Al igual que los sumerios, los egipcios eran politeístas; también adoraban dioses de la naturaleza y construían templos en honor de ellos. Los más importantes son las pirámides, que aún permanecen como monumentos perennes a la fe e ingeniosidad de estas personas tan alta-mente refinadas y civilizadas.

El antiguo Egipto consistía de un valle de 600 millas que se extendía desde la Primera Catarata en el Norte hasta el Mediterráneo. El país fue dividido en alto y bajo Egipto. El alto Egipto se ubicaba río arriba en el valle, su terreno era muy seco; el bajo Egipto, río abajo sobre el delta, era húmedo y fértil. La diferencia entre las tierras cultivadas de Egipto y el desierto era tan marcada, que se podía literalmente pasar de un lado a otro con un solo movimiento.

Los antiguos egipcios conocían a su tierra natal como Kemet, que significa tierra negra, en referencia al color del suelo. El nombre Kemet también se identificó con el término magia negra o magia de los egipcios. La palabra árabe *Al-Kimiyya* (alquimia) también proviene de la misma fuente. La palabra inglesa *magic* (magia), viene de la palabra semita *imga*, que probablemente se usó en la misma época.

Distinta a la de los sumerios, la vida de los antiguos egipcios fue buena; sus tierras eran fértiles, alimentadas por un río cuyo ritmo era constante, y protegidas efectivamente por barreras naturales del desierto y el mar.

Hace cerca de 5000 años a. de C., Egipto había sido el sitio de una serie de culturas neolíticas. Durante la segunda de estas culturas, el burro como animal de carga fue llevado a Egipto por inmigrantes de Libia. Estas personas adoraban una diosa del mundo terrenal a la que sólo le conocemos sus iniciales, N. T. Esta diosa reapareció en la mitología cretence, mostrando hasta qué punto la magia y la religión se difundieron en estos tiempos antiguos. La preciosa piedra azul conocida

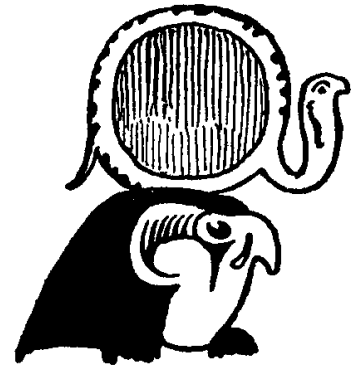
como lapislázuli, que los egipcios utilizaban para decorar a sus reyes y dioses, fue traída del antiguo Baluchistan (Pakistán) por el camino de Sumeria, lo cual muestra que la India y Pakistán fueron influenciados por la magia egipcia debido al comercio entre egipcios y sumerios.

Los dioses que los egipcios habrían de adorar a lo largo de su historia ya se estaban estableciendo. Al comienzo los egipcios neolíticos identificaron cada tribu con un totem animal, el cual tenía asociaciones mágicas y era considerado como antepasado o protector. Estos totens de las tribus se convirtieron en los dioses de las primeras ciudades egipcias. El principal entre ellos fue el dios Horus, cuyo famoso ojo llegó a ser un símbolo universal de la magia.

Otras dos criaturas, la cobra y el buitre, aparecieron en esta época antigua, y representados en los objetos de los reyes, connotaban el alto y bajo Egipto. Horus representaba el rey mismo.

Los dioses tribales fueron adorados por los egipcios a lo largo de su historia. Dos de estas divinidades fueron más importantes con el tiempo: Ra, el dios del sol, y Osiris, la personificación de las vitales aguas del río Nilo. La cada vez mayor importancia de Ra marcó el comienzo de una práctica mágica que es básica en todos los sistemas de magia. Debido a que Ra era el dios del sol, que a su vez sale por el Este y se esconde por el Oeste, estas dos direcciones de la brújula se volvieron sagradas. El Este significa nacimiento, creatividad y magia blanca; el Oeste denota destrucción, muerte y magia negra. Los reyes de Egipto o faraones, se consideraban a sí mismos hijos de Ra, lo cual los hacía creerse dioses; para los egipcios los faraones eran dioses sobre la tierra, y como tales fueron adorados como seres divinos.

Los egipcios creían en la vida después de la muerte y en la reencarnación, como lo expresa la leyenda de Osiris e Isis. En este famoso mito, Osiris vivió anteriormente en la tierra y murió por su hermano Set, quien a su vez cortó el cuerpo de Osiris y espació los restos a través de la tierra. La diosa Isis, la esposa y hermana de Osiris, consumida por el dolor, buscó por todos lados las partes del cuerpo de su esposo;

El dios Horus, en su aspecto de halcón. Debido a que Horus era representado por el faraón, el dios normalmente se mostró usando la doble corona del alto y bajo Egipto.

finalmente logró reunirlos y trajo a Osiris de regreso a la vida. En una parte de esta leyenda, Isis se fecunda con el falo de Osiris y luego da nacimiento a Horus, quien trata de vengar la muerte de su padre persiguiendo a Set implacablemente.

La abertura del cuarto sarcófago de la tumba de Tutankamen reveló las paredes grabadas y pintadas, características de los entierros egipcios. Los jeroglíficos simbolizaban el viaje del alma en la otra vida y la instruían para que siguiera un comportamiento apropiado frente a los dioses.

La firme creencia de los egipcios acerca de una vida eterna los guió a construir grandes monumentos como tumbas para sus muertos. Ellos creían que para hacer una vida después de la muerte exactamente igual a la existencia sobre la tierra, el muerto tenía que recordar todos los detalles de su rutina diaria. De este modo, las paredes de la tumba eran decoradas con dibujos que representaban escenas del diario vivir. Solían enterrar, junto a los cadáveres, utensilios de cocina, alimento, ropa, joyas y cosméticos. Imágenes minúsculas que representaban artesanos, granjeros y sirvientes, eran ubicadas en las tumbas para que respondieran al llamado del ser fallecido.

Las pirámides fueron intentos de la realeza por mejorar la vida y la muerte. La mayor parte de la inmedible riqueza de los faraones se utilizó para construir las pirámides, que eran vistas como templos, pues se creía que estos soberanos eran dioses. Los egipcios no pensaron en el extravagante costo de dichas construcciones, pues creían que después de la muerte del faraón, éste los cuidaría para siempre con su capacidad divina; así, el costo de las pirámides era visto como una inversión para la seguridad futura.

Al lado de las pirámides se ubicaban templos para depósito de cadáveres, que contenían estatuas de los faraones. Dentro de estos templos se llevaban a cabo constantes ceremonias y rituales mágicos que incluían cantos e incienso, costumbre que fue conservada posteriormente como parte de la magia.

La momificación de cuerpos, que llevó a los egipcios a conocer a profundidad la medicina y la fisiología, fue también parte de la tradición mágica egipcia. Algunos de los hechizos y maleficios que usaban los egipcios en estos ritos de entierro, se involucran actualmente en lo que se conoce como magia "baja".

Tal vez una de las más famosas maldiciones egipcias fue la asociada a la tumba de Tut-ankh-amen, el niño rey que murió antes de cumplir

los veinte años de vida, en el Valle de los Reyes cerca a la ciudad de Tebas en el antiguo Egipto. El rey Tut, como es usualmente conocido, gobernó por un corto tiempo alrededor del año 1366 a. de C. En 1922 un arqueólogo inglés llamado Howard Carter, quien fue patrocinado por el conde de Carnarvon, descubrió la entrada a la tumba del rey Tut, que había sido sellada por los sacerdotes egipcios. Habían sido inscritas varias maldiciones sobre las paredes para advertir a los ladrones y saqueadores, de las terribles calamidades que caerían sobre cualquiera que interrumpiera el descanso del rey. La tumba fue dividida en cuatro cámaras separadas, cada una atestada con tesoros en oro, plata y piedras preciosas. Obviamente, Carter no puso mucha atención a las maldiciones sobre las paredes de la tumba y, emocionado con su descubrimiento, cablegrafió inmediatamente a Lord Carnarvon para que se reuniera con la expedición lo más pronto posible. Carnarvon atendió el llamado y rápidamente llegó a Egipto. Carter demoró la entrada a la tumba hasta la llegada de Lord Carnarvon en deferencia al patrocinio que el conde había dado a su arduo trabajo expedicionario. Carter y Carnarvon entraron juntos a la tumba, y poco tiempo después ocurrió la primera muerte atribuida a la maldición de la tumba. Pocas horas después de entrar a ella, Lord Carnarvon se enfermó por la picada de un insecto, no recuperó la conciencia y finalmente murió. En la noche de su muerte las luces de El Cairo se apagaron, y los periódicos egipcios culparon la muerte del conde a la maldición anunciada. El hijo y heredero de Carnarvon, el nuevo Lord Carnarvon, dijo que el perro favorito de su padre, en Inglaterra, empezó a aullar y luego cayó muerto, al mismo tiempo de la muerte de su amo. Desde 1922 más de veintidós muertes se han relacionado en alguna forma con el maleficio de la tumba del rey Tut.

Otra famosa maldición egipcia que se cree está asociada con una momia se remonta a 1881. En ese año Douglas Murray, de la British Foreign Office (Oficina de Extranjería Británica) en Egipto, compró una momia al gobierno egipcio y la llevó a bordo en el mismo barco en el que regresaba a Inglaterra. Poco tiempo después de haber zarpado el barco, Murray se disparó en la cabeza y murió instantáneamente. Uno de sus asistentes, que tomó la custodia de la momia, descubrió que mientras él estuvo a bordo en el barco, fracasaron todos sus negocios, enfrentando así una inminente quiebra. Pensando que de algún modo la momia fue responsable de la muerte de Murray y de sus problemas

financieros, este hombre la vendió a un anticuario de Londres, quien la llevó inmediatamente al British Museum (Museo Británico). Sir E. A. Wallis Budge, egiptólogo de fama mundial, era quien administraba la sección egipcia del museo para ese tiempo. Uno de los dos hombres que llevó la momia al museo se rompió su pierna, y el otro murió repentinamente al día siguiente. El doctor Budge quien ordenó fotografiar la momia tan pronto como fue instalada en el museo, descubrió que la fotografía mostraba inexplicablemente la cara de una mujer con una aterrizante expresión de odio; Budge no pudo indagar nada con la persona que tomó la fotografía, pues ésta también murió inmediatamente después de fotografiar la momia. Perplejo por todas las tragedias asociadas a la momia, Budge removió sus envolturas y encontró el cadáver de una mujer inusualmente bien conservado. El descifrado minucioso de las inscripciones sobre la caja que contenía la momia reveló que el cuerpo pertenecía a una sacerdotisa del dios Amon-Ra de Tebas, quien daba renombre a los sacerdotes y sacerdotisas por sus poderes mágicos. Hasta este punto la prensa británica había dado a este caso una exagerada publicidad; este hecho, junto a la desagradable y a menudo aterrizante impresión que la momia daba a los visitantes del museo, hizo que las autoridades del mismo decidieran venderla. Un empresario americano la compró para llevarla después a los Estados Unidos. Pero la momia nunca tocó costas americanas, pues el barco que la transportaba era el S. S. Titanic.

La vida de los egipcios estaba tan influenciada con creencias mágicas que tanto su arte como su literatura trascendieron por estas ideas. Las paredes de las pirámides estaban inscritas con bosquejos mágicos y religiosos, que incluían algunos rituales de tiempos neolíticos; también había un gran número de hechizos mágicos. Estas inscripciones instruían al faraón para que respondiera correctamente a los dioses en el momento de su juicio, de tal forma que pudiera asegurar el éxito en su búsqueda por la inmortalidad.

Había dos clases de magia entre los egipcios. Una se usaba con el propósito legítimo de ayudar a los vivos y a los muertos; la otra era la magia negra, destinada a traer muerte y destrucción sobre la desafortunada víctima del mago.

Mientras que la magia de los sumerios, y posteriormente las de los asirios y caldeos, estaba dirigida para protegerlos del mal e invocar la ayuda de dioses para lograr su seguridad, la magia egipcia se destinó

para controlar los dioses y hacer que las divinidades atendieran el pro-pósito de los magos. Los conjuros y las invocaciones a dioses y demonios eran usados para llamar a estos espíritus y se materializaran frente al conjurante. Estos resultados se lograron usando palabras de poder, talismanes y armas mágicas. Era imperativo que los conjuros fueran pronunciados con un tono apropiado de voz para que fueran eficaces. Algunos rituales egipcios exigían el uso de ungüentos mágicos preparados con alucinógenos venenosos, que aún se usaban en la Edad Media en covens de hechiceras.

Con todas estas prácticas sofisticadas de magia no es raro que Egipto se conociera entre otras naciones de ese tiempo como una tierra de magos y hechiceros. Escritores hebreos, griegos y romanos describieron ampliamente el talento de los egipcios para la magia, y se refirieron a ellos como poseedores de poderes que estaban más allá de la concepción de la imaginación humana.

Los hebreos alardeaban, incidentalmente, que Moisés era un gran adepto de los misterios egipcios. Ya que Moisés fue nombrado príncipe real en la corte del faraón, lo más probable es que la pretensión de los hebreos tuviera bases sólidas. No es un secreto que los príncipes de Egipto eran muy adeptos a la magia y la hechicería, y que las experiencias que tenían que pasar para ser aceptados como miembros de la casta sacerdotal eran aterrorizantes. Sólo el más valiente podía invocar un demonio y permanecer firme cuando la criatura temerosa apareciera.

Los poderes mágicos de Moisés eran innegables. Un hombre que convertía un palo en una serpiente y viceversa, tenía que saber magia. Incidentalmente esta hazaña ha sido desarrollada en Oriente desde la antigüedad y es todavía un truco favorito de los faquires de la India. El escamoteo con la serpiente hecho por Moisés, no usaba otros medios que los trucos en su manga. Convertir las aguas del Nilo en sangre y traer una plaga de langostas eran también parte de su juego de trucos. Tal vez el secreto de Moisés sobre los magos egipcios era la vara de poder que él y Aarón poseían. Esta vara, un símbolo de poder de los magos egipcios, era cargada con las vibraciones personales de su dueño: su poder era proporcional al poder del mago. De este modo parece obvio que Moisés tenía más poderes mágicos a su disposición que los que le enseñaron las artes mágicas. La casta sacerdotal egipcia debe haberse arrepentido enormemente de enseñarle todo lo que sabían a Moisés, para que luego éste arremetiera contra ellos impunemente.

Aunque los magos egipcios no podían imitar los milagros de Moisés, eran capaces de hacer cosas igualmente maravillosas con el solo hecho de pronunciar los nombres de sus dioses o las palabras de poder que habían aprendido a proferir. Hay registrados muchos ejemplos de magos egipcios destruyendo a sus enemigos, recitando unas cuantas palabras mágicas o desarrollando una simple ceremonia. La gran diferencia entre la magia egipcia y la mosaica radicaba en que mientras la primera era producida por los dioses de Egipto al comando del hombre, la magia de Moisés la producía el hombre bajo el mandato de Dios.

La magia de Moisés era una mezcla de magia egipcia y conocimiento cabalístico. Lo que obviamente hizo Moisés fue combinar las enseñanzas egipcias con la magia caldea traída a los hebreos por su padre Abraham. Este poderoso sistema mágico, que combina las mejores enseñanzas de las dos más antiguas e influyentes culturas de todos los tiempos, ha llegado a nosotros como la cábala hebrea y es la raíz de todo el conocimiento mágico.

Las antiguas doctrinas se diseminaron desde Babilonia y Egipto hasta Israel, Irán, India, Pakistán, China, Japón, Rusia, Finlandia, Grecia, Roma, la antigua Gran Bretaña, Europa Occidental y finalmente hasta el Nuevo Mundo, Africa y el Pacífico Sur. Por medio del comercio y a través de migraciones aún sin explicación, las culturas del mundo se mezclaron; los antiguos misterios fueron asimilados, cambiados y adaptados. Los nombres de los dioses y rituales variaban, pero una cosa se mantuvo en común, la eterna fe del hombre en los poderes de la magia.

3

LOS DIOSES

Solo hay un Dios, y su nombre es Alá. Su nombre es también Yavé, Jehová, Olofi, Marduk, Zeus, Júpiter, Osiris, Brahma u Odín. La lista de nombres es interminable para este ser supremo, omnipotente y omnisciente. También es un dios de muchas caras; su rostro puede a veces aparecer con barba y con actitud violenta, en otras ocasiones tierno y bien afeitado. Puede ser paternal y noble, o terrible en medio de su cólera.

Este benefactor de la humanidad, esta dinámica y a veces vengativa divinidad, está en la raíz de toda existencia. El es el creador, el proveedor, la única fuerza suprema del universo; siempre fue y siempre será; y la comedia humana de nuestra existencia es solo una manifestación de su genio creativo.

Una de las más comunes quejas del ser humano es por qué Dios permite que exista el mal sobre la tierra. Tanto la filosofía mágica como la religiosa están de acuerdo en sus repuestas a tal pregunta: Dios no tiene nada que ver con lo malo; el mal es el resultado de las propias acciones erróneas del hombre. Dios es perfecto, dice la religión; no hay mal en El. La magia da un paso adicional y afirma que para Dios no hay bien ni mal. Dios trasciende la esencia del ser; lo bueno y lo malo son conceptos del intelecto inferior. Para Dios hay sólo activo y pasivo, positivo y negativo, masculino y femenino. El universo creado es el resultado de la unión armoniosa de estos perfectos opuestos, que sin embargo son iguales en fuerza y calidad.

El hombre es incapaz de sostener una unión armoniosa por algún tiempo; es una criatura de excesos, y el exceso es el origen de todo mal. Esto significa exceso en cualquier forma, no es sólo libertinaje y desenfreno; también lo es amar sin control, perdonar lo imperdonable y permitir lo prohibido. En Dios hay equilibrio, Él ama y odia, castiga y perdona. Es compasivo pero justo; conoce el verdadero significado de armonía, pues ésta mora dentro de Él mismo.

El hombre fue, hecho a imagen de Dios, dicen las escrituras, los mitos y los profetas. Esta simple afirmación ha dado origen a las mayores controversias en la historia de la humanidad. Los ateos, que no creen en esto, rechazan lo que no se puede conocer y por consiguiente se niegan a sí mismos. Los agnósticos, que no están seguros, simplemente esperan pruebas. Los deístas, que aceptan la existencia de Dios, se niegan a comprometerse. El creyente religioso piensa que su propia existencia es la prueba incontrovertible de los poderes de Dios. Cada uno de nosotros pertenece a una de estas cuatro categorías, pero sin importar si somos ateos, agnósticos, deístas o creyentes religiosos, la realidad es que todos somos curiosos acerca de nuestro origen.

La ciencia ha desarrollado muchas teorías sobre este tema; algunas se volvieron obsoletas, pues sus premisas eran pruebas falsas. Otras teorías se han fortalecido y aceptado como realidad. Una de las más comunes es la "generación espontánea, abiogénesis"; la cual postula que en algún lugar del pasado remoto, hace más de mil millones de años, la vida surgió en forma de una simple célula. A partir de esta unidad básica de vida, comenzaron a existir en el planeta tanto los animales como los vegetales. Muchas pruebas de laboratorio han tenido éxito al reconstruir las condiciones primitivas que se deben haber presentado en la tierra durante aquella época. Varios de los componentes esenciales de la célula han sido elaborados con los mismos parámetros, más no la célula misma. Esta minúscula fábrica de milagros pronto se convirtió en el fantasma esquivo del sueño de un bioquímico — simplemente se negaba a ser creada por el hombre—. Los experimentos continuaron buscando la forma de crear una célula viviente, pero la realidad es que la única forma en que el hombre puede originar vida es mediante la fecundación, que es en sí un acto de creación, magia a gran escala, y la mejor manera en que el ser humano puede expresar los poderes divinos en sí mismo. Sin embargo, no se tiene aún la explicación de cómo apareció la vida por primera vez, así que la búsqueda continúa.

En 1973, dos científicos de fama mundial llamados Orgel y Crick* propusieron la teoría de que la vida no se generó espontáneamente sobre la tierra. Ellos afirmaron que el elemento molibdeno, parte esencial del funcionamiento de la vida, es muy raro en la tierra. De este modo, la vida no fue originada sobre la tierra, sino probablemente traída en forma de esporas por uno o más seres desde alguna parte del universo.

Completamente conscientes de las críticas y cuestionamientos que serían hechos por los grandes académicos, Orgel y Crick se prepararon para responder con evidencias científicas investigadas cuidadosamente para apoyar sus afirmaciones. Los bioquímicos se prepararon para luchar por el concepto de la evolución; los evolucionistas y bioquímicos experimentales estaban todos al lado de la bioquímica; solamente los físicos apoyaron la nueva teoría. Después de muchos debates el mundo académico se hizo cargo de la situación, y la victoria fue otorgada a Orgel y Crick. Su teoría fue sólo eso, una teoría, y además muy difícil de comprobar. Pero sin embargo era posible, incluso probable. Y de este modo dicha tesis se ha convertido en una posible explicación del origen de la vida en la tierra.

Cuando Orgel y Crick desarrollaron su controversial teoría, no especificaron qué tipo de ser inteligente podría haber traído vida sobre la tierra o para qué propósito. ¿Pudo haber sido Dios tal fuerza extraterrestre? No es nuestro propósito analizar esta pregunta más a fondo. Nuestro interés es la magia, pero ésta guía infaliblemente hacia Dios, y por ende deberíamos ser disculpados si intentamos perfilar algo desconocido. De este modo, si decidimos adaptar a nuestros propósitos la teoría de Orgel y Crick, podríamos decir que el ser desconocido que creó la vida y el hombre fue Dios, e igualmente las escrituras, los mitos y los profetas tendrían la razón: el hombre fue creado por Dios, o al menos por alguna fuerza misteriosa que responde en gran medida a la descripción de este ser supremo dada por los antiguos.

DUALIDAD CÓSMICA

Como se vió anteriormente, las primeras civilizaciones eran politeístas, adoraban muchos dioses. También reconocían la existencia de una gran cantidad de espíritus que tenían control sobre las fuerzas de la

* L. E. Orgel, and E H. Crick, *Icarus*. Vol. 19. New York: Academic Press, 1973

naturaleza. Angeles y demonios, hadas, gnomos, dríadas, náyades, sátiros, salamandras y céfiros, eran sólo algunos de los espíritus invocados por los antiguos magos. Todos estos seres etéreos eran agrupados en jerarquías, arreglados en orden descendente desde los más poderosos hasta los espíritus de menor grado. A la cabeza de cada jerarquía espiritual estaba un ser supremo, que era la inteligencia superior detrás de la creación del universo, los dioses y el hombre.

Desde tiempos primitivos, se le atribuía al creador una dualidad que trascendía connotaciones sexuales. Así, algunos de los primeros mitos mencionaban una diosa madre y su consorte, cuyo unión originó el nacimiento de un hijo que representaba el universo creado. Expresado de otra manera, esto significaba que la unión del principio masculino positivo-creativo con el principio femenino negativo-pasivo sobre un nivel espiritual produjo la creación de la materia.

Vimos tal dualidad en el mito egipcio de Isis y Osiris, de cuya unión nació Horus, la personificación de Dios sobre la tierra en el cuerpo del faraón. El mito babilónico de Istar y Tammuz, cuya unión dió como resultado la creación de la tierra, también muestra la dualidad cósmica. Los chinos creen en el principio del yin y el yang, también aspectos femeninos y masculinos de la fuerza creativa. El mito japonés de la creación, siguiendo la misma sexualidad intrínseca, menciona el matrimonio de dos hermanos —Izanagi, el hombre que invita, e Izanami, la mujer que invita—. De su unión nacieron varias islas y divinidades. Los japoneses son más explícitos al contar sus mitos que algunas de las culturas primitivas, y las historias de los dioses son bastante eróticas. Los mitos hindúes son también muy sensuales, pero son más sutiles que los japoneses; para ellos el Dios absoluto es Brahma. Pero Brahma, que representa algo infinito, comparte la santa trinidad con otras dos divinidades, Vishnu el creador y Shiva el destructor. A través de Vishnu es creado el universo; sin embargo, este dios por ser masculino no puede formar el mundo material sin la ayuda de su sakti, o el principio femenino. Este espíritu es una emanación del mismo Vishnu, o sea que está junto a él toda la eternidad. Ella es Laskshmi, la diosa de la abundancia y fertilidad; como esposa de Vishnu lo ayuda en todo su trabajo de creación. Incluso Brahma tiene un sakti, la diosa Manasakti, que constituye su poder de automanifestación.

Podríamos citar más ejemplos de esta dualidad cósmica en los mitos de la creación de muchas personas, pero lo anterior es suficiente para ilustrar esta peculiar característica de la fuerza creativa.

Todos los mitos antiguos diferenciaban los aspectos femeninos y masculinos del creador, y lo hicieron abiertamente. También rendían culto a otros dioses independientes. Solo una de las culturas antiguas adoró a un sólo Dios, la Israelí.

Los hebreos fueron la primera cultura realmente monoteísta. Su Dios era uno, el santo de Israel, pero incluso detrás de la sólida fachada de Yavé (Jehová), los principios femeninos y masculinos del universo fueron mezclados y unidos. El aspecto masculino era Elohim, el ser de seres, el creador sobre un nivel espiritual. El aspecto femenino era Jehová, la manifestación real de Elohim en el mundo fenomenal como el haz de luz a partir del cual se desarrolló el universo. En el Génesis hay una sutil insinuación de esta dualidad de la deidad hebrea; Dios habla en plural en el tiempo de la creación, dice, "formemos ahora el hombre a nuestra imagen" y luego procede a crear al hombre y la mujer.

Pero los aspectos femeninos y masculinos de la divinidad hebrea no son los únicos manifestados por Elohim y Jehová. El dios de los judíos tenía muchos aspectos, diez para ser exactos. Estas emanaciones divinas eran reunidas para formar el cuerpo de Dios, conocido como Adam Kadmon, y formaron el árbol de la vida, sobre el cual fue levantado el magnífico edificio de la cábala hebrea.

Es fácil ver que los diversos aspectos del Dios de Israel son en realidad los dioses de la naturaleza adorados por otras culturas. La diferencia con los judíos es que ellos eran lo suficientemente ingeniosos para sintetizar todos los diferentes aspectos del hombre y la naturaleza en un solo ser. Esta concentración de poder fue tan asombrosa que dió nacimiento al más poderoso sistema de magia en la historia de la humanidad, la cábala. Tan poderosa y justamente famosa es la magia de los cabalistas en el Medio Oriente, que durante las invasiones árabes en Israel, los practicantes de esta disciplina eran el blanco inicial. Es legendario que el poder de Israel yace en los secretos de la cábala, y los árabes son bien conscientes de ello. En su libro *Exodus Revisited*, Leon Uris muestra un interesante informe del poder de los cabalistas y la persecución de los árabes, pero esta magia cabalística altamente sofisticada no es practicada e incluso no es conocida por muchos judíos.

En el sistema cabalístico (descrito detalladamente en el capítulo 9), cada aspecto de la naturaleza y cada emoción o esfuerzo del hombre es controlado por un aspecto correspondiente a Dios. Esto significa que la cábala es en realidad un sistema de correspondencias mágicas que cubren todo el universo creado.

Para el cabalista Dios creó al hombre a su imagen. "Hombre y Mujer, Él los creó". Dios es dual, como hemos visto, compuesto de un principio femenino y otro masculino. La unión de los dos es armonía, amor, creación; así, el hombre debe unirse con la mujer para ser como Dios. Todos los demás aspectos de Dios son también pares de fuerzas masculinas y femeninas. Cuando se unen crean, están en armonía; nunca pueden crear algo estando separadas. Así, la magia cabalística es esencialmente una unión de opuestos que se realiza a través de la voluntad del mago. El cabalista primero obtiene poder de Dios, y luego lo manifiesta a través de los dos aspectos que desea unir para sus propios propósitos. Ya que el hombre fue creado a imagen de Dios, también posee todos sus poderes. Por consiguiente, lo que realmente hace el cabalista es manifestar en sí mismo el poder de Dios.

Durante su trabajo mágico el cabalista usa el Árbol cabalístico de la Vida, que es el cuerpo de Dios. Debe ser muy cuidadoso en sus ceremonias, ya que si desequilibra el Árbol, entrará en contacto con su parte opuesta, las fuerzas demoníacas, conocidas como Qliphoth. Ahí están todos los demonios y fuerzas destructivas del universo, esperando ansiosamente por el más leve error para romper las barreras protectoras del Árbol, y así traer desgracias a la vida del cabalista. Cualquiera que haya recibido tal ataque sabe lo horrorosa que puede ser la experiencia.

Si parece que le hemos puesto excesiva atención a la magia cabalística, es debido a que es un sistema que influencia la mayoría de las disciplinas de ocultismo hoy día.

LOS DIOSES EN EL HOMBRE

Como se mencionó anteriormente, los dioses de la naturaleza y los diversos aspectos del dios de Israel, que se convirtió en el dios del cristianismo, representan lo mismo. Dios es el macrocosmos y el hombre el microcosmos; es decir, el ser humano es la manifestación de Dios en el plano material. De este modo, los dioses de la naturaleza, como aspectos de Dios, están también en el hombre.

La psicología moderna, particularmente la escuela Jungiana suiza, reconoce la existencia de estos aspectos divinos de Dios en el hombre y los llama arquetipos del inconsciente colectivo. Para Jung los arquetipos son "formas o imágenes de una naturaleza colectiva que aparecen prácticamente en toda la tierra como componentes de mitos y al mismo

tiempo como productos autóctonos e individuales de origen inconsciente".* Debido a que los arquetipos estaban presentes hace mucho tiempo en el desarrollo humano, Jung creía que tenían sus bases en la más fundamental estructura de la mente humana. Observó una evidencia de ello en la similitud del contenido simbólico en los mitos, religiones, leyendas y cuentos de hadas, y en el hecho que ciertos símbolos se mantienen a lo largo de la historia del hombre.

Cada dios o espíritu de la naturaleza era considerado por Jung como un arquetipo y a la vez una fuerza que mora dentro de la mente humana. Por ejemplo, Jung vió el arquetipo del niño eterno y maravilloso en Jesús, en el infante Hermes, en Zeus e incluso en Moisés. El arquetipo de la madre universal creativa era expresado por la madre naturaleza, la diosa de la tierra en las religiones griegas y romanas, y por el principio femenino en las religiones orientales.

El principio de la dualidad cósmica fue igualmente explicado por Jung en su concepto de opuestos. La acción de estos contrarios es comparada en la escuela Jungiana con los polos positivos y negativos de un circuito eléctrico o con el movimiento sistólico y diastólico del corazón. Entre mayor es la fuerza entre los dos opuestos, mayor será la energía que se derivará. De acuerdo a Jung, sin fuerzas opuestas no hay manifestación de energía. La energía liberada por dos opuestos, que Jung llamó energía psíquica, es esencialmente plástica en la naturaleza, y por ende puede ser usada para propósitos creativos. Jung creía que "la dirección de esta energía se podía canalizar transfiriéndola a algo similar en naturaleza al objeto de interés instintivo".† Esta es una buena explicación psicológica del mecanismo de la magia y los poderes mágicos inherentes que son la herencia del hombre.

Dios está en el hombre, y éste a su vez puede, si lo desea, llegar a ser un dios a través de las cualidades heredadas de su creador.

* Ver Ira Progoff, *Jung's Psychology and Its Social Meaning*. Nueva York, 1973

† Ibid.

4

LOS ELEMENTOS DE LA MAGIA

La magia ha sido a menudo definida como un arte, pero rara vez como ciencia. En realidad es las dos cosas: un arte, ya que es la expresión del ingenio humano para adaptar los elementos naturales para uso del hombre, y también una ciencia, pues su conocimiento se logra a través de estudio y práctica.

Antes que el mago pueda formar el mundo de acuerdo a sus deseos, debe seguir un largo y minucioso entrenamiento. Las escuelas esotéricas, sociedades de ocultismo y extensos períodos de aprendizaje que son requerimientos absolutos de muchos grupos de magia, son el equivalente a los cursos de estudio exigidos por importantes universidades para otorgar un grado. Aunque hay personas naturalmente dotadas con poderes psíquicos, deben aún aprender cómo dirigir y concentrar su voluntad para practicar la magia efectivamente. El poder mal dirigido o fuera de control, puede ser muy peligroso y originar un daño severo en la personalidad y el bienestar físico del mago. Las energías psíquicas liberadas por el practicante de magia deben ser apropiadamente dirigidas; de otra manera, tratarán de manifestarse por sí mismas en formas inesperadas y aterradoras. Por tal razón el autocontrol es una de las rígidas exigencias de la magia, y para adquirirlo, el posible mago debe estar sujeto a pruebas rigurosas. Los ritos de iniciación primitivos son ejemplos de las duras pruebas a las cuales debe someterse el mago antes de poder practicar la magia efectivamente y sin temor.

Los peligros al practicar la magia son bastante reales, pues las fuerzas que son manejadas a la voluntad del mago son parte inherente de su mente y la naturaleza. Las premisas de los magos están lejos de ser algo falso, como creen algunos eruditos. Ellas no son el resultado de la poca lógica del mago, sino una adaptación precisa de las leyes naturales para el funcionamiento de la magia. Por ejemplo Frazer, cuyo famoso trabajo *The Golden Bough* se ha convertido en un clásico de la magia primitiva, considera la magia como "una ciencia falsa y un arte abortivo". Aunque su análisis acerca de los principios de la magia son esencialmente correctos, su comprensión del verdadero significado de la magia no es objetivo; la magia como ciencia está basada en las leyes de la naturaleza, las cuales son inmutables y eternas. Ninguna especulación por parte de los eruditos va a afectar la ley de la gravedad o las leyes de adhesión y cohesión, o la afinidad entre el polo positivo y el negativo, que son precisamente algunas de las leyes en las que se basan las premisas científicas de la magia. Igualmente, la magia como arte no está sujeta a los caprichos del mago; nada sucederá en el mundo material, sea o no mágico, si no está de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Adherirse a estas leyes es el constante interés del mago.

Lo que hace el mago, que los eruditos no comparten, es antropomorfizar las fuerzas de la naturaleza, identificándolas como dioses o espíritus. Esto es hecho a propósito para absorber dichas energías en la personalidad mágica, y mejor aún controlarlas. El hechicero primitivo lo hacía instintivamente; un serio estudiante de magia lo hace conscientemente. Pero, tanto el practicante de magia educado como el ignorante, están relacionados con lo mismo — controlar la naturaleza y sujetarla a su voluntad—. Sin el control apropiado no hay magia, sólo problemas.

Me gustaría hacer un paréntesis para relatar una experiencia personal que mostrará el peligro de no tener control sobre la magia, y apoyará la afirmación del mago de que la magia es efectivamente una ciencia real y un arte viable.

Hace varios años estuve trabajando como editora para las Naciones Unidas en Viena. Para ese tiempo ya había estudiado ocultismo varios años, pero aún no había realizado ningún trabajo práctico en magia. Un día, durante una de las recepciones diplomáticas típicas en las Naciones Unidas, conocí un doctor sirio que había practicado magia por varios años. En el curso de nuestra conversación mencionó varios rituales mágicos que había ensayado y encontrado efectivos; uno de ellos estaba

en un viejo tratado de magia conocido como *The Sixth and Seventh Books of Moses* (*Los libros sexto y séptimo de Moisés*). La tradición mágica enseña que Moisés escribió diez libros, los cinco primeros eran el Pentateuco bíblico, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Los otros cinco han sido reunidos en dos volúmenes, *Los libros sexto y séptimo de Moisés* y *Los libros octavo, noveno y décimo de Moisés*. Mientras que los cinco primeros tratan los orígenes del universo y las leyes mosaicas, los restantes tienen que ver con las artes mágicas de Moisés. Los dos volúmenes, fácilmente disponibles como libros de bolsillo, son una curiosa mezcla de tradiciones míticas y prácticas mágicas complejas. Es improbable que Moisés haya escrito estos volúmenes y el Pentateuco.

Después de mi interesante encuentro con el doctor sirio, regresé a casa y comencé a buscar entre mis libros de ocultismo; sabía que había comprado años atrás *The Sixth and Seventh Books of Moses*, pero no estaba segura si había traído el pequeño volumen conmigo cuando llegué a Viena. Después de unos minutos de búsqueda lo encontré escondido entre dos libros de tradiciones mágicas. Lo saqué y abrí ansiosamente hasta localizar el ritual descrito por el sirio. Realmente era una invocación a los ángeles, expresada en la pintoresca y hermosa prosa de los grimorios medievales. El ritual involucraba las horas planetarias (discutidas posteriormente) y las correspondencias mágicas atribuidas a los ángeles.

Lo leí cuidadosamente y decidí que debía intentar la invocación en el primer momento disponible. Unos días después me encontraba sola en mi casa y empecé a prepararme para el ritual. El largo tiempo que le había dedicado al ocultismo me hacía sentir capaz de controlar cualquier manifestación sobrenatural, y ya que iba a invocar fuerzas angelicales me sentía razonablemente segura que ningún mal caería sobre mí. Comencé ubicando el Este con una pequeña brújula que acababa de comprar, ya que sabía que todos los actos de magia blanca deben des-arrollarse mirando a dicha dirección. El único implemento mágico que decidí usar fue una vela amarilla. El arcángel Rafael, la fuerza angelical que quería contactar, se suponía que vibraba más armoniosamente con el color amarillo, pues es el arcángel que permanece en el sol. No utilicé incienso para purificación ni ningún círculo de protección porque, honestamente, no creí necesitarlos. Me pregunté, ¿qué clase de daño podría afectarme invocar a Rafael, si es precisamente el ángel de la curación, la esencia de la salud y los vitales rayos del sol?

Así, libro en mano y provista con mi vela y una primitiva ignorancia acerca de los misterios mágicos, miré hacia el Este e inicié la invocación. Sólo había terminado de leer las palabras del ritual cuando una indescriptible sensación de temor me invadió. De un momento a otro sentí que no estaba sola; mis manos se enfriaron y humedecieron con la transpiración y podía palpar que el cabello sobre mi cuello se erizaba con el pavor de algo desconocido. El miedo aumentó hasta que se convirtió en terror. Permanecí en el centro de mi alcoba incapaz de hablar o moverme, perpleja ante un nuevo y extraño conocimiento. Este indescriptible sentimiento de horror e impotencia se convertiría, a lo largo de mis experiencias mágicas, en la señal infalible de un error cometido durante el desarrollo del ritual. Aunque he aprendido a enfrentar la situación desde entonces, aún sacude lo más interno de mi alma, pues significa que se me va a presentar un problema de manera real y física. Por otro lado, cuando el ritual ha sido perfecto y las fuerzas naturales han sido controladas, los resultados pueden ser inmensamente valiosos y la sensación es de una gran armonía y paz interior.

Mientras esperaba con el libro en la mano, mi cuerpo se sacudió incontrolablemente, sentí que la habitación comenzó a llenarse con una extraña energía, con una fuerza invisible que no era menos real por su invisibilidad. Podía sentirla, también podía tocarla; de hecho, era bastante real. También había en ella una maldad indescriptible; no había nada puro o angelical en su esencia; sabía que sólo me podría causar daño. No hay manera posible de describir el sentimiento de horror y desesperanza que enfrenté en ese momento, ¿quién podría ayudarme, quién podría liberarme de la presencia venenosa que me invadía en esa solitaria habitación? Podía sentir cómo esa energía se fortalecía y se esparcía por la sala, parecía que las puertas iban a estallar. Traté de mantenerme controlada, de ello dependía mi seguridad física y mental. Vinieron a mi mente fragmentos de antiguos conjuros, sólo para perderse en la oscuridad de mi inconsciente a pesar de todos mis esfuerzos para retenerlos. Al final, consciente de mi impotencia para controlar las fuerzas que había liberado, levanté mi mirada al cielo y le pedí a Dios que me ayudara. Oré con la fe ciega e instintiva que sólo puede sentirse en medio de la desesperación. Y lentamente la extraña energía comenzó a fluir para luego disiparse. Caminé hacia la cama con los pies entumecidos y caí en ella completamente debilitada. Dormí algunas horas, pero fue un sueño incómodo e interrumpido. Cuando desperté tenía

un ligero dolor de muelas; horas más tarde empecé a sentir un dolor atroz que nunca antes había experimentado. Mi cara se hinchaba y sentía como si mil demonios estuvieran introduciendo sus tridentes en ella. Tuve que someterme inmediatamente a una cirugía dental a causa de una muela que nunca antes me había causado problemas. Pasé una semana en cama con complicaciones que anunciaban una septicemia, y cuando finalmente me recuperé tuve que permanecer otra semana en casa para fortalecerme antes de regresar al trabajo.

Esta experiencia no ha sido la única que he tenido a causa de fuerzas mágicas incontrolladas. Es un ejemplo de la importancia de tener un profundo conocimiento de la magia y su adecuado control al practicar-la. Lo que sucedió realmente fue que involuntariamente liberé gran cantidad de energía psíquica de mi propio inconsciente, que luego no pude controlar. El arcángel Rafael simboliza las energías primarias del sol, también representa vida y salud. Si es bien manejado, su influencia es favorable y armoniosa; sin embargo, fuera de control, Rafael se convierte en lo opuesto a vida y salud, en la antítesis de lo que era antes, en una fuerza de tendencias negativas y destructivas que originan enfermedad y muerte. Al que contacté con mi invocación no fue a Rafael, el ángel que da vida, sino a su opuesto, el ángel de la muerte. La fuerza de mis oraciones originadas por mi instinto de conservación, me liberaron de las energías negativas y destructivas que no podía disipar completamente. Por consiguiente, lo que sentí fue la manifestación física de las fuerzas negativas que había liberado. Estas energías se concentraron en la muela que era lo más vulnerable de mi cuerpo en ese momento.

Por supuesto que este ejemplo podría ser explicado como un caso grave de histeria y autosugestión. De hecho, traté inicialmente de atribuir dicho suceso a circunstancias naturales, pero desde entonces he tenido tantas experiencias de ese tipo que no tengo duda alguna de sus causas.

El período de estudio de un verdadero mago es toda su vida. Lo que los ocultistas modernos llaman "el gran trabajo"; nunca es realmente terminado sobre la tierra. Incluso cuando un mago alcanza la apoteosis del conocimiento y el poder, logra su máximo objetivo y se une a Dios, necesita continuar trabajando, esta vez en beneficio de la creación en general.

Durante las primeras fases del aprendizaje y entrenamiento de un individuo en el campo de la magia, aún es un neófito o principiante,

todavía está afuera de la puerta del templo (el templo en este sentido significa el edificio del conocimiento esotérico). A medida que los estudios continúan y aumenta el entendimiento del neófito, la puerta de los misterios se abre para él y luego experimenta la primera de muchas iniciaciones. Desde este momento, dicho individuo se conoce como un iniciado en los misterios.

A veces una persona puede decidir estudiar magia por sí sola, tal vez debido a que no encuentra un maestro apropiado o un grupo esotérico de su gusto, o es posible que quiera trabajar en solitario. En este caso se cree que los llamados "maestros ocultos" ayudan a esta clase de estudiantes, y los guían telepáticamente durante el aprendizaje. Estos maestros existen en los que se conocen como planos internos, y son almas avanzadas que han decidido renunciar a su derecho de felicidad espiritual para enseñar y guiar a los individuos que inician el camino de la magia. Con el tiempo el aprendizaje es dirigido desde los planos internos para que escoja la iniciación apropiada hacia los misterios. En otras ocasiones, cuando una persona busca conocimiento mágico y está insegura de dónde debe comenzar, dichos maestros la guiarán hacia el tutor o grupo adecuado. El encuentro entre el maestro y el discípulo sucederá de manera coincidental. Sin embargo, todos los magos saben que no hay casualidades en el mundo espiritual ni en el físico, y que todos los llamados acontecimientos fortuitos son en realidad programados por las fuerzas cósmicas. Poco antes de morir, Jung se había ocupado en estudiar lo que él mismo llamó sincronismo, un fenómeno humano que explica la ocurrencia de sucesos casuales como el resultado de la interrelación de las fuerzas cósmicas en el espacio-tiempo continuo, una parte del inconsciente que mezcla el pasado, presente y futuro en la eternidad.

Muchos años después de su primera iniciación, y después de un largo tiempo practicando la magia, el iniciado se convierte finalmente en adepto. Esto significa que ha realizado su voluntad y encontrado el conocimiento verdadero. El adepto es sabio, un ser humano altamente espiritual que sin embargo tiene control del mundo material. Es un individuo que tiene un equilibrio mental, físico y espiritual, y nunca pierde el control, ya que su personalidad se ha sintetizado en una armonía perfecta.

El proceso de entrenamiento en la magia es similar al proceso de psicoanálisis, que busca el balance armonioso de los elementos psíquicos

dentro de un individuo. La diferencia con la magia es que ésta busca constantemente síntesis, no sólo en la mente y el alma del mago, sino también en la naturaleza y el mundo material. El mago debe encontrar correspondencias e identificación entre él mismo y todo lo que existe. Cuando lo logra, finaliza el proceso mágico y es una persona con poder; ha desarrollado su dios interior.

LA PERSONALIDAD MÁGICA

Antes que el aspirante pueda considerarse adecuado para la iniciación, debe enfrentarse a la primera experiencia desagradable de un mago. Es simplemente un acto de autoconocimiento en el cual el neófito se mira a sí mismo objetivamente y ve tanto lo bueno como lo malo. Parece fácil, pero en realidad es bastante complicado. La mente humana es extremadamente autoindulgente y a menudo somos los últimos en reconocer nuestros propios errores. La mayor parte del tiempo no somos incluso conscientes que sufrimos de una debilidad de carácter, que puede ofender a otras personas además de afectar nuestra personalidad. El mago debe hacer un análisis cuidadoso de sus rasgos personales y esforzarse por desarrollar un juicio imparcial de las cualidades y los defectos. Tiene que evitar la autoindulgencia y la extrema severidad consigo mismo. Algunas escuelas de magia sugieren preparar lo que se conoce como "espejos mágicos". Hay un espejo blanco y uno negro; el primero lista todas las características buenas del mago, el segundo muestra todos sus defectos. El propósito de ellos es dar al mago una visión extensa de su personalidad, de tal forma que sepa bien sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Aunque se espera que el mago trabaje con los espejos y trate de aumentar los poderes del espejo blanco esforzándose por superar sus debilidades, la importancia del autoconocimiento es que se force a sí mismo a aceptar lo bueno y lo malo dentro de él con tolerancia y entendimiento. Así, el propósito inicial del mago no es sólo conocerse a sí mismo, también lo es su autoaceptación. El mago se observa en sus espejos mágicos y dice, "ese soy yo. No es un cuadro hermoso, sino lo que realmente soy, y debo aprender a vivir conmigo mismo; yo soy mi única realidad, todo lo demás es relativo y transitorio, sólo yo soy eterno". "Conócete a ti mismo" dice el dictamen mágico, y eso es precisamente lo que el mago trata de hacer.

Después de experimentar la primera impresión de autocognición, la nueva tarea del mago es fortalecer su fuerza de voluntad y poder mental. Esto es a menudo parte de la iniciación a los misterios. Las pruebas pueden variar desde las experiencias horribles impuestas por las culturas primitivas durante sus ritos de iniciación, hasta las privaciones autoimpuestas por parte del mago. A medida que se fortalece su voluntad, el iniciado trata también de ejercitar el control sobre las fuerzas naturales y desarrollar una completa identificación con ellas. Por ejemplo, puede intentar hipnosis con aves, serpientes, o mascotas domésticas tales como gatos y perros. Además podría decidir concentrar algunas de sus energías mentales en algún animal de su elección y luego usar dicha criatura para enfocar su fuerza en la dirección que escoja. En realidad, los magos rara vez usan animales en sus ritos, excepto para sacrificios ocasionales, pero el mago que se identifica verdaderamente con la naturaleza puede usar cualquiera de ellos para llevar a cabo su voluntad, si es conveniente para sus propósitos. También puede controlar los fenómenos naturales, ocasionar o eliminar lluvia, viento o relámpagos a su voluntad.

Aleister Crowley, probablemente uno de los más famosos magos de nuestros tiempos, se ha considerado como un adepto asiduo a producir tormentas. Este hombre subía a la cima de una montaña vestido con sus togas mágicas, y comenzaba a maldecir e invocar con toda la potencia de su voz, mientras sacudía en el aire su vara mágica. Después de estos dramáticos sucesos, un relámpago cruzaba el firmamento y pronto las montañas eran abrazadas por una formidable tormenta. Crowley era un mago negro con un gran deseo de publicidad. Los magos son notoriamente orgullosos de sus logros, y efectivamente algunas de las escuelas de esta disciplina motivan tal presunción como una ayuda en el des-arrollo de los poderes mágicos. La arrogancia de Crowley era legendaria; alardeaba que tenía poderes superiores a los de cualquier mago en la historia de la humanidad. El mismo se creía la reencarnación de Eliphas Lévi, otro famoso mago del siglo diecinueve, y también se aclamaba como la bestia legendaria de las Revelaciones. Crowley adoraba los demonios, ya que era un mago negro.

Aunque muchos estudiantes de ocultismo acusan a Crowley de charlatanismo e innumerables vicios, no hay duda que fue un erudito dotado de gran talento al igual que un mago poderoso. El disfrutaba entretejer las más monumentales mentiras en sus enseñanzas mágicas;

fue al mismo tiempo bastante conocedor de las artes mágicas, por tal razón sus trabajos eran los más valiosos para estudiantes de ocultismo avanzados, quienes podían recoger oro del lodo de sus enseñanzas. Una de las más famosas hazañas de Crowley fue su invocación al demonio Chorozon en el desierto de Algiers. Estaba acompañado por su discípulo Víctor Neuburg. Chorozon era identificado por Crowley como "el morador del abismo" que no debía ser confundido con una fuerza individual sino como todas las energías no manifiestas del inconsciente mental (el suceso es descrito en detalle en *Confessions of Aleister Crowley*). Lo que realmente aconteció fue que Crowley y Neuburg trazaron un círculo en la arena con las inscripciones mágicas correctas y fuera de él dibujaron un triángulo donde el demonio se manifestaría. Con su usual desacato a las consecuencias, Crowley entró a este triángulo con la intención preconcebida de ser poseído por Chorozon cuando éste apareciera. Neuburg a su vez se ubicó dentro del círculo e inició la invocación. Casi inmediatamente Chorozon tomó posesión de Crowley, quien empezó a encolerizarse como un hombre salvaje e hizo lo posible para tratar de convencer a Neuburg que saliera del círculo. Luego Neuburg empezó a tomar nota de los delirios del demonio, sin darse cuenta que mientras lo hacía, Chorozon tiraba arena sobre el borde del círculo borrándolo parcialmente. Con un grito de triunfo el demonio salió del triángulo y se apoderó de Neuburg, entrando al círculo por el espacio que había abierto en la arena. Dominado por la fortaleza sobrehumana del demonio, Neuburg cayó dentro del círculo, con Chorozon clavándole los colmillos y las garras en su garganta. Durante su lucha desesperada por vivir, Neuburg pudo utilizar su vara mágica y con esta ayuda sacó al demonio del círculo, enviándolo de regreso al triángulo exterior. Luego reconstruyó el círculo y continuó la invocación hasta que Chorozon fue dominado y finalmente devuelto al oscuro sitio donde habita. El experimento tuvo consecuencias desagradables, Neuburg estuvo enfermo por algún tiempo tras el encuentro con el demonio, mientras que los poderes mágicos de Crowley, de acuerdo a él mismo, aumentaron enormemente.

Crowley fue un buen ejemplo de personalidad mágica, pero cometió varios errores calamitosos que finalmente le costaron todos sus poderes mágicos. Las cuatro reglas del mago son, como hemos visto, saber, desear, atreverse y mantenerse en silencio. Crowley sabía, tenía voluntad y osadía, pero no pudo mantener la discreción. Esta incapacidad de mantener su

conocimiento para sí mismo fue causada por su exagerada presunción, la cual (a menudo condenada por él mismo como la caída y ruina del mago) lo llevó a intentar ciertos ritos mágicos que se deben realizar en solitario. El mago puede instruir, guiar a los demás, pero siempre hay un límite para lo que puede decir o hacer sin consecuencias. Debe siempre recordar que a pesar de sus poderes mágicos es aún humano; esta humanidad es la limitación del mago.

CIENCIA EN LA MAGIA

Dijimos anteriormente que la magia es una ciencia, una afirmación sostenida por la actitud del mago hacia la naturaleza y el universo. La observación y utilización de las leyes naturales son, como hemos visto, aspectos importantes de la magia, y el mago está siempre tratando de adaptar su práctica de magia a los ritmos perennes de la naturaleza. Por ejemplo, las mareas en los océanos son identificadas con la vida del hombre, los animales y las plantas. La marea alta es vista como un símbolo de prosperidad, mientras que la marea baja se considera un emblema de debilidad, fracaso y muerte. Esta creencia puede observarse en la antigüedad; Aristóteles pensaba que ninguna criatura viviente podía morir, excepto en tiempo de marea baja. Los granjeros bretones expresaban la misma creencia en su convicción que el trébol crece solamente cuando la marea está alta y que la mejor mantequilla se hace también durante la marea alta. Shakespeare usó este antiguo mito cuando hizo que Bruto dijera en Julio Cesar, "hay una marea en los asuntos de los hombres, seguir su curso conduce a la fortuna".

El mago sigue esta observancia tradicional de las mareas durante sus trabajos, y rara vez intenta un ritual mágico de creación durante la marea menguante. Las fases de la luna son de importancia en la magia, la luna creciente es identificada con los trabajos de creación y magia blanca, y la luna menguante con trabajos de destrucción o magia negra. Los granjeros y jardineros también observan cuidadosamente los movimientos de la luna antes de sembrar o cosechar. Más recientemente, los criminólogos han encontrado una correlación entre la luna llena y los crímenes violentos y pasionales.

Las leyes de gravedad, cohesión y adhesión, polaridad, refracción y difracción, además de los cambios de estaciones, están entre los aspectos de la naturaleza observados y usados por el mago en sus ritos. Desviarse

de cualquier forma de las leyes naturales es una de las cosas prohibidas en la magia. En orden de evitar esto, el mago debe entonces estudiar cómo funciona la naturaleza. El estudiante serio de lo oculto es usualmente bien versado en ciencias físicas y biológicas. Incluso el mago primitivo, aunque carente del conocimiento científico de sus colegas más sofisticados, es cuidadoso en la observancia de los ritmos naturales.

MAGIA COMPRENSIVA

Sir James G. Frazer analizó en *The Golden Bough* los principios de la magia y los dividió en dos grandes categorías, los de la ley de semejanza y los de la ley del contacto. Las dos leyes son conocidas bajo el término más complejo: magia comprensiva.

La ley de semejanza, también llamada magia homeopática o imitativa, sugiere que un efecto puede parecerse a su causa. En ella el mago busca su propósito final mediante un hechizo o ritual. Por ejemplo, la práctica vudú de hacer de un muñeco la efigie de una persona para luego punzarlo con alfileres, y así causar dolor y muerte a la víctima, es una forma de magia imitativa.

Quemar imágenes de cera en nombre de alguien, o escribir el nombre de una persona en una barra de jabón que luego es metida en agua, son también ejemplos de este tipo de magia. La idea tras la acción del mago es que lo mismo que le sucede al objeto que representa la víctima, sea también experimentado por la víctima. Un simple hechizo bastante usado en magia para el amor en el Caribe, requiere la escritura del nombre del amante sobre un pedazo de papel y su posterior envoltura con muchas yardas de hilo rojo; el concepto, es decir la persona deseada, se envuelve en hilo rojo para que su amor sea dirigido hacia el mago. Igualmente, objetos que tienen nombres similares a la condición deseada, pueden ser usados para mejorar o producir dicho estado. Así, la famosa raíz de Juan el Conquistador, es usada para conquistar o dominar. El amoniaco, que suena como armonía, se utiliza para disipar los problemas y traer vibraciones armoniosas. La raíz Satirión, cuyo nombre tiene connotaciones eróticas, es usada para aumentar la potencia sexual. Una gran diversidad de plantas, inciensos, hierbas, flores y animales, se asocian con fuerzas naturales o planetarias que a su vez controlan diferentes acciones humanas. El uso de plantas como la verbena y el mirto, tradicionalmente relacionados con magia para el amor, tiene

como objetivo para el mago la obtención de todos los atributos mágicos de dichos vegetales.

El sistema de magia comprensiva, y específicamente imitativa, consta de una serie de preceptos positivos y negativos. Los positivos le dicen al mago cómo alcanzar algo por medio de rituales o hechizos. Los preceptos negativos son los llamados tabúes de la magia, que indican al mago las cosas que no debe hacer, para así evitar dificultades. Así, aun-que un ritual de amor deber ser conducido en la hora propicia para Venus, el planeta del amor, nunca se podrá desarrollar durante la hora de Saturno, el planeta de las demoras y las penas. En esta regla de la magia se involucra un precepto positivo y uno negativo o tabú.

A partir de esto es fácil ver que la ley de semejanza es una forma de invención mágica. Lo que el mago hace en la magia imitativa es llevar a cabo sus objetivos materiales sobre un nivel mental, mediante complicados rituales dirigidos a las leyes naturales. Cree que el plano mental es la matriz manejable del plano material y cualquier cosa que sea manejada a través de rituales, o una gran imaginación, finalmente ocurrirá en el mundo material. Por esta razón el mago aprende a desarrollar su imaginación y sus poderes de visualización desde un comienzo, piensa que entre mejor visualice algo, habrá mayor probabilidad que se manifieste físicamente. El practicante de magia a menudo usa objetos materiales que pueden variar desde talismanes hasta artículos simples como foto-grafías o un símbolo de su deseo, para recordar su objetivo. De este modo, si desea adquirir una posesión material, por ejemplo una casa, conseguirá una fotografía o dibujo de la casa de sus sueños y la mantendrá juntó a él constantemente. Se imaginará dentro de ella y pretende ser el dueño, y se autohipnotiza con la idea de que ya es de su propiedad. Esta forma de magia imitativa no es exclusiva del mago; muchas personas la practican sin darse cuenta cuando mantienen un pensamiento positivo. El campeón de boxeo de peso pesado Muhammad Alí solía usar un guardavientos que decía, "Campeón Mundial Peso Pesado", mucho antes de triunfar; y el presidente Carter colocaba un letrero sobre su escritorio, cuando era gobernador de Georgia, que decía "Comandante en Jefe". Todos sabemos que la fuerza de voluntad, la determinación y el pensamiento positivo fueron necesarios para hacer realidad ambos sueños. Esto simplemente prueba que lo comúnmente conocido como magia es un rasgo inherente de la mente humana, y que todos la practicamos tarde o temprano en nuestra vida, a menudo inconscientemente.

La ley de contacto, también conocida como magia contagiosa, sugiere que las cosas que han estado en contacto mutuo, continuarán actuando entre ellas a distancia, mucho tiempo después que el vínculo se ha terminado. De acuerdo a este concepto, es posible afectar a alguien de manera positiva o negativa si podemos conseguir algún objeto que ha estado en contacto con dicho individuo. Pedazos de cabello y uñas, o artículos tales como ropa, son favoritos por el mago para desarrollar este tipo de magia. La fotografía de una persona no calificaría en este caso a menos que haya estado previamente en posesión de la víctima.

La magia contagiosa dice que cualquier cosa que le suceda a un objeto, que ha estado en contacto con una persona, le sucederá a ésta también. Lo que ocurra dependerá en gran parte de las intenciones del mago. Por ejemplo, si todo lo que quiere es influenciar su objetivo para que haga su voluntad, el ritual será diseñado para dicho propósito. Así, él puede decidir colocar el nombre de quien desea afectar dentro de una botella de cuello ancho, y luego adicionar algunos objetos pertenecientes a dicho individuo tales como piezas de ropa. Dentro de la botella también colocará dinero y amoníaco, y quizá un trozo de Juan el Conquistador, una raíz muy fácil de adquirir. Esto asegurará su dominio sobre la persona que desea influenciar. Por otro lado, si lo que quiere es hacerle daño, formará un pequeño muñeco como imagen de su víctima, agregando trozos de cabellos y uñas de la persona a la figura, y tal vez hará un pequeño traje con la tela proveniente de ropa de la víctima. El muñeco puede ser luego quemado o sujeto al mismo destino que el mago espera que experimente el objeto de su odio.

Mucha gente piensa que el destino de una persona será más o menos determinado por lo que le suceda a su cordón umbilical. Si es colocado en un libro, se cree que el individuo llegará a ser un erudito o una famosa figura literaria. Si es metido en agua, quien lo poseía será atraído y afectado por dicho líquido toda la vida. Esta creencia, un típico ejemplo de magia contagiosa, es observada alrededor del mundo, desde México y Perú, hasta Australia y Alemania.

La universalidad de las prácticas y creencias mágicas es parte de la herencia cultural y espiritual del hombre. Por muchos siglos la magia fue considerada como delirios satisfactorios de personas con bajo intelecto. Tal vez el hombre no entendía el funcionamiento de su propio inconsciente, o tenía miedo a los poderes latentes que podría a veces percibir en su mente, y de esta forma ignoró y evitó la magia consciente

e inconscientemente. Sin embargo, en tiempos más recientes, este temor ha dado camino a un franco interés por la magia y el funcionamiento de la mente inconsciente, que como se ha discutido, son en realidad la misma cosa. Como resultado, mucha de nuestra literatura y música moderna está siendo fuertemente influenciada por diversos aspectos de la tradición mágica. Novelas y películas como *El Bebé de Rosemary* y *El Exorcista* son ejemplos de este renovado interés por temas de ocultismo. Grupos de rock modernos como Santana y Earth, Wind, and Fire exhiben una profunda relación con la magia, de la misma forma que lo hacían los Beatles y Bob Dylan. Tampoco la música clásica ha estado exenta de la influencia de la magia —el famoso director y compositor Leonard Bernstein introdujo a su música parte de su conocimiento de la Cábala judía en la forma de *The Dybbuk*, un trabajo bastante influenciado por las correspondencias del Árbol de la Vida cabalístico—. El prosaico mundo de la política también ha sido influenciado por el hechizo de la magia; durante toda la pasada campaña presidencial los periódicos de los Estados Unidos publicaron las opiniones de eminentes astrólogos y magos acerca del resultado de la elección. También está creciendo el interés por la naturaleza; observamos una mayor preocupación por la ecología y por la conservación de las cosas naturales. Ahora las plantas y animales reciben mayor protección, y la preservación de especies en peligro es estimulada por académicos y naturalistas; han sido escrito libros sobre la recién descubierta sensibilidad de las plantas, y se desarrollan estudios dirigidos al conocimiento del biorritmo de la naturaleza.

Este mayor entendimiento de la mente colectiva y el marcado interés por lo mágico, puede ser visto como un intento inconsciente del hombre para unirse e identificarse con los poderes de la naturaleza. También es señal del comienzo de un lento pero decidido retorno a las tradiciones mágicas de los antepasados.

5

INICIACIÓN Y ENTREGA

Una mujer joven se encuentra desnuda y con los ojos vendados en el centro de una habitación oscura. Sus manos están atadas con una cuerda roja que también rodea su cuello. Uno de sus tobillos está sujeta-do con una cuerda blanca que parece va a ser atada al otro tobillo.

Mientras esta mujer permanece vulnerable frente a lo desconocido, siente que la punta fría de una espada de acero punza su pecho. Una voz masculina rompe el silencio total de la habitación.

"Tú que estás en el umbral del mundo placentero de los hombres y el terrible dominio de los seres del espacio exterior, ¿tienes el valor de intentarlo?"

Después de un breve momento de indecisión la joven responde con voz suave, "sí, lo tengo".

La voz masculina prosigue, "no debes intentarlo con temor en tu corazón, sería mejor morir por la espada...Di después de mí: "tengo dos cosas perfectas —perfecto amor y perfecta confianza"—.

"Tengo dos cosas perfectas —perfecto amor y perfecta confianza—" la mujer repite temblorosamente, y siente con alivio que la punta de la espada es retirada de su pecho.

Un adolescente negro se encuentra parado mirando hacia el Este, sus ojos captan el reluciente horizonte. Los fuertes rayos del sol queman la hierba amarilla africana sobre la cual yace el joven. Unas manos le cortan lenta y deliberadamente tiras de carne de su ensangrentado pene con un

cuchillo largo y afilado. La cara del joven también está llena de sangre, luego le es frotada arena sobre las cisuras verticales que desfiguran sus mejillas. El muchacho balancea su peso de un pie a otro; sus ojos se nublan, parpadea y aprieta su boca; ningún sonido sale de sus labios.

Una mujer mayor se encuentra sola frente a un altar; sobre él ha ubicado dos velas aún sin encender. Hay una silla al frente, y un espejo bastante grande está suspendido sobre la pared justo encima del centro del altar.

Con sus manos frías pero firmes, la mujer enciende un fósforo y prende la vela de su lado izquierdo. Sus labios se mojan con nerviosismo antes de pronunciar las palabras que ha memorizado cuidadosa-mente durante varias semanas.

"Luz sagrada, símbolo de la más fuerte luz de la sabiduría divina, lanza tus rayos en medio de la oscuridad e ilumina mi camino...".

Ahora prende la vela de su lado derecho, y continúa, "los rayos luminosos pueden simbolizar el alivio del dolor como lo hizo la luz de la sabiduría divina al llegar al hombre". La mujer se sienta sobre la silla que está frente al altar y mira fijamente hacia el espejo. La luz de las velas en la oscura habitación engaña su visión, se imagina que hay sombras apilándose dentro del espejo; traga saliva y cierra los ojos momentánea-mente. Sus manos se aferran a sus rodillas y abre los ojos de nuevo. Hay una mirada de firme determinación sobre su cara mientras empieza a hablar una vez más.

"Antes de que cruce el umbral mental y espiritual de un mayor entendimiento, debo encarar con valor las realidades que por mucho tiempo han estado en las sombras de mi mente engañándome y frustrándome. Ahora necesito dentro de mí la fortaleza de lo divino".

De nuevo se pone de pie, se inclina frente al altar, y dibuja una gran cruz sobre la superficie del espejo. Después de retornar a la silla, su cara está sosegada y ya no se siente nerviosa. Ha tenido éxito en su encuentro con "el desafío"

El desafío básicamente representa lo que es una iniciación. El candidato es retado a pasar la experiencia horrorosa de la Iniciación si desea conocer los misterios, y la única defensa que tiene, durante las muy a menudo terribles experiencias del ritual de iniciación, son su coraje y determinación. Todas las verdaderas iniciaciones consisten de sucesos humillantes o temibles para el iniciado.

El temor o la humillación son ingredientes necesarios de la iniciación, ya que el aspirante debe probar su fuerza de voluntad para entregar

todo su ser durante el proceso de iniciación. En realidad cada iniciación supone un ciclo de vida y muerte en un sentido mítico y espiritual. La personalidad del iniciado desaparece durante el ritual y nace de nuevo espiritualmente después de pasar una experiencia horrorosa.

Las transiciones mentales y espirituales experimentadas por el iniciado, son sentidas profundamente dentro de su mente inconsciente. Lo que él ha experimentado es el primero de muchos contactos con su in-consciente. Como resultado ha aprendido a vencer el temor de la muerte física y se ha dado cuenta de la gran importancia del alma eterna que está por encima de su cuerpo. El efecto de una iniciación mágica es una mayor conciencia mental y espiritual, que también trae consigo el conocimiento de los verdaderos poderes mágicos, que a su vez están latentes en el iniciado, pero necesitan el desafío de la iniciación para poder ser desarrollados y llevados a la mente consciente.

Los tres ejemplos de rituales con los que iniciamos este capítulo son típicos de la primera iniciación. El primero es un extracto de una ceremonia tradicional de hechicería que inicia a una joven mujer en los misterios de la Wicca. El segundo es un rito de pubertad africano; a un joven se le prueba el valor y la resistencia para prepararlo en su futuro papel de hombre y guerrero. El último ritual es parte de la iniciación solitaria de una de las más famosas ordenes mágicas, cuyo juramento de secreto prohíbe la revelación de su nombre. Lo que tienen en común las tres iniciaciones es el sentimiento de miedo y la exigencia implícita de valor del iniciado. Una vez cumplido dicho requerimiento, la terrible experiencia finaliza y la puerta de los misterios se abre para el nuevo mago.

Una de las primeras cosas que el iniciado debe hacer antes de la ceremonia es escoger un nombre nuevo que lo identificará en su nueva personalidad mágica. Este nombre es elegido de acuerdo a las aspiraciones mágicas del iniciado, o como una representación de sus mejores características. El nombre puede ser simbólico o tomado de los antiguos dioses. En la hechicería, nombres mágicos como Circe y Selene son comunes, al igual que nombres alegóricos como Alba y Serena. La magia trascendental, el más grande sistema de esta disciplina, prefiere nombres inspirados del latín como Omnia Vincam y Perdurabo; los nombres escogidos por Víctor Neuburg y Aleister Crowley son sus identidades mágicas. Esta práctica se observa también en los magos primitivos. Por ejemplo, los yorubas, que tienen un sistema de magia bastante sofisticado, dan al iniciado el nombre del dios que preside en el ritual, adicionando uno más

para identificar al aspirante. De este modo, un iniciado del dios Changó podría ser llamado Changó-Ilé, que significa la casa de Changó.

El nombre mágico es uno de los secretos del mago; la mayoría de sus poderes pueden ser afectados si su nombre mágico es conocido. Esta antigua costumbre mágica de cambiar de nombre, es también vista en la ceremonia católica de la confirmación cuando los niños cumplen trece años, se les asigna un nombre nuevo que a menudo corresponde a un ángel o santo católico.

El significado de un nombre nuevo durante una iniciación mágica está relacionado con el renacimiento de la personalidad que se cree ocurre después de la iniciación. El vendaje de los ojos y la atadura de las manos y los pies, que se involucran en muchos ritos de iniciación, simboliza la ignorancia del iniciado acerca de los misterios y el sometimiento a su cuerpo material impuro. Cuando finaliza la iniciación las manos y los pies son desatados y la venda es removida; el iniciado está cara a cara con su dios personal, su inconsciente profundo, y ahora puede empezar su nuevo camino hacia el conocimiento y la sabiduría. Una personalidad trascendental y los poderes que forman parte de ella, marcan la transición en la nueva vida del mago y reemplazan sus cualidades meramente humanas.

La muerte mística que el mago resiste durante su iniciación es necesaria, pues la nueva vida no puede comenzar si la anterior no ha finalizado. Es en cierto sentido, rebautizado en los fuegos del espíritu en lugar de las aguas del cuerpo. Como los bautismos religiosos, los bautismos mágicos sugieren la expulsión de los demonios y la liberación de los pecados. Cuando un bebé nace luego es ritualmente liberado del pecado original; análogamente el mago después de la iniciación renace de la matriz de la materia, y su mente y espíritu son renovados.

Ceremonias tales como la bar mitzvah judía son también ritos de iniciación de gran antigüedad. Han sido incorporados a través de los siglos como ceremonias litúrgicas en las grandes religiones, pero sus orígenes pertenecen a los ritos mágicos de nuestros antepasados.

La ceremonia de iniciación, lejos de ser una experiencia exclusiva del mago, es una característica importante y extendida de nuestra sociedad e indica el estatus de los individuos dentro de ella. No hay diferencia si usted es un hechicero, una monja católica o una persona bautizada, siempre que haya pasado su adecuada iniciación y su nueva personalidad haya emergido con un nuevo nombre y otra identidad. Es entonces un miembro aceptado de un grupo al que está unido por una semejanza de creencias y aspiraciones.

6

TIPOS DE MAGIA

Desea dejar de fumar o beber? ¿Quiere conservar su matrimonio, tener un hijo, o conseguir un empleo? Si desea cualquiera de estas cosas u otras igualmente positivas, la magia blanca podría ser el medio para conseguirlas. Por otro lado, si lo que quiere es hacerle daño a un enemigo, destruir cultivos, ocasionar una guerra, o matar un niño que va a nacer, el negro es el color que se ajusta a su magia. Uno de los factores decisivos en la determinación del tipo de magia que se usará en un asunto específico es la intención del mago. Si sus intenciones son positivas, la magia puede ser catalogada como blanca; si el enfoque es negativo, la magia es considerada negra.

En realidad es muy difícil categorizar la magia y asignarle un color predeterminado. Sería más preciso decir que la magia es simplemente un poder dirigido de un color neutro. Muchos magos condenarían el uso del poder para efectuar cambios en el orden normal de las cosas, como una usurpación de las leyes de la naturaleza. Para estos magos tal abuso de poder implica magia negra.

Para entender mejor cuándo los términos magia blanca y magia negra se ajustan en el esquema mágico, deberíamos empezar por observar los diversos tipos de magia. La magia, como hemos visto, es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza. Por muchos siglos fue mantenida celosamente en secreto, lejos de las masas, ya que los iniciados y adeptos temían que el cuerpo esotérico de la sabiduría natural,

encarnado en la magia, podría ser degradado para propósitos nefarios por parte de un no iniciado. Los verdaderos y asombrosos poderes que pueden ser desarrollados para un uso adecuado de las fuerzas naturales, podrían también dar como resultado un orgullo autodestructivo si una persona no tiene un control total de dichas energías, y es incapaz de plasmarlas en su personalidad.

El mago nunca duda que la magia es la más importante de las ciencias. Jollivet-Castellot, un alquimista y filósofo, dice acerca de la magia como ciencia: "la magia no es, como piensan la mayoría de los individuos que la desconocen, la negación de la ciencia; todo lo contrario, magia es precisamente ciencia con síntesis, casi una ciencia integral, sus horizontes son lo absoluto, y lo infinito está unificado....En realidad, magia es el conocimiento de la acción y combinación de las fuerzas del universo, el estudio del comportamiento de tales energías, su evolución..."

El esquema complejo de la magia, a menudo conocido como ocultismo, es la ciencia de los antiguos filósofos, quienes fueron llamados "magi". Este término, del cual se origina el nombre magician (mago), es la forma plural de *magus*, que significa sacerdote, sabio y excelente. Tal vez los más famosos magi fueron los tres reyes legendarios que vinieron a adorar al niño Jesús en Belén. También pertenecían a la tradición de los magi Moisés, Salomón, Merlín, Hermes Trimegisto, Raymond Lully, Apolonio de Tiana y Alberto el Grande. En tiempos más recientes hombres como Stanislas de Guaita, Eliphas Lévi, Papus, y Crowley se unieron a la fila de magos. Las mujeres también fueron admitidas a los misterios; Madame Blavatsky y Dion Fortune son dos nombres bastante conocidos en la magia moderna.

Como hemos visto, las ciencias ocultas florecieron por todo el antiguo mundo. Fueron practicadas en Persia, Grecia y Etruria; además sobrevivieron al nacimiento del cristianismo y su posterior persecución de hechiceros y magos. Es bien sabido que cuando un culto domina a otro, los ritos secretos de la fe desplazada se convierten en la magia prohibida del sistema imperante. Igualmente, los dioses del culto anterior son luego los demonios del nuevo. Así, vemos que los Devas o divinidades del Veda se convierten en los Daevas o demonios del Avesta, de la misma forma que los dioses de los panteones romanos y griegos llegaron a ser los diablos de las iglesias cristianas.

Sin embargo, hubo una gran diferencia al comienzo del cristianismo. Durante este período fueron formadas diversas sectas, las cuales incorporaron antiguas creencias de ocultismo en un cuerpo de conocimiento

conocido como gnosis, la verdadera fe en Dios. Los gnósticos surgieron en el siglo tercero en las escuelas de Alejandría; entre ellos se incluían Porfirio, Plotino e Iamblico. La gnosis proclamaba que la materia era mala y que la purificación del espíritu sólo podía lograrse a través de la fe en Dios.

El término gnóstico es derivado de una palabra griega que significa "conocer". Se relacionaba con el término hechicero(a), que significa "aquellos que conocen", además implica conocimiento. Las doctrinas del gnosticismo abarcaban la magia secreta de los antiguos hindúes, babilonios y egipcios, e intentaron crear una síntesis completa de estas creencias con los credos cristianos, la astrología, la alquimia y la Cábala judía. Hay poca duda de que derivaron gran parte de su conocimiento de Alejandría y que también fueron influenciadas hasta cierto punto por el mitraísmo. Fueron muchas las sectas gnósticas; la mayoría de ellas involucraban la práctica de artes mágicas como la astrología y los exorcismos, además del uso de hechizos y talismanes.

Fue Iamblico quien marcó la diferencia entre lo que hoy día conocemos como magia negra y magia blanca. Usó el término teurgia para definir magia blanca o positiva. La teurgia, o interrelación con los espíritus celestiales, vendría a ser la negación de Goetia, o magia negra, que representa la interrelación con los espíritus infernales.

Cuando hablamos de diferentes tipos de magia lo que tratamos de hacer es separar ese enorme cuerpo de conocimiento en sus diversos aspectos. Esto ha sido intentado por muchos ocultistas en el pasado. Por ejemplo, Bosc de Veze, en su *Little Synthetic Encyclopedia of Occult Sciences*, divide la magia en cuatro partes:

1. **Magia natural:** La habilidad para desarrollar ciertos actos mágicos por medio de un conocimiento más profundo de las leyes de la naturaleza. Esta fue la magia de Hermes Trimegisto y Zoroastro. Dentro de ella yacen ocultos los secretos de la Cábala.
2. **Magia matemática:** El conocimiento avanzado y minucioso de las leyes mecánicas. Esta fue la magia de Alberto el Grande.
3. **Magia perniciosa:** Tratar con filtros, pócimas, o metamorfosis. Fue la magia de Agripa, Circe y Medea.
4. **Magia ceremonial:** La más poderosa y temerosa de todas, provee una interrelación con ángeles y demonios. Esta es la magia de la hechicería, el satanismo y el ocultismo trascendental.

La magia también ha sido dividida en los métodos exotéricos y esotéricos. El exoterismo es la parte de la magia fácilmente disponible al público en general en forma de cuentos de hadas, narraciones bíblicas y leyendas, además de diseños simbólicos tales como pentáculos, mandalas y diagramas mágicos. El esoterismo es el conocimiento secreto en la magia que fue transmitido oralmente a través de los siglos. Para ejemplificar tales definiciones podemos usar la historia bíblica de la creación del universo.

La parte exotérica de la narrativa bíblica nos dice que Dios creó el hombre y el universo en seis días. El aspecto esotérico de la historia va más allá; nos dice que al comienzo Dios, como el principio no manifiesto, decidió mostrar su esencia en el mundo material. Primero formuló un plano mental de la creación (vea el primer capítulo del Génesis); luego se unió con el principio femenino y desde dicha unión surgió la creación real (segundo capítulo del Génesis).

Es innegable que la magia tiene aspectos esotéricos y exotéricos; sin embargo, no son suficientes para determinar las cualidades intrínsecas de las ciencias ocultas. Para nuestros propósitos, la categorización más definida de la magia la divide en tres partes: magia baja, alquimia, y al-ta magia.

MAGIA BAJA: EL ASPECTO PRÁCTICO

El término magia baja nunca es usado con sentido derogatorio en el ocultismo; en lugar de eso, es el aspecto de la magia que trata la aplicación del conocimiento mágico para adquirir cosas en el mundo material.

La magia baja o práctica comprende en gran parte lo que conocemos hoy día como ocultismo. El gran edificio de la magia baja consta, entre muchas otras disciplinas, de la astrología, la magia ceremonial, las invocaciones, la magia planetaria, los conjuros, la hechicería, el satanismo, la necromancia, los hechizos, las maldiciones, el uso de talismanes, inciensos y velas, y todos los métodos de adivinación.

La práctica de la magia baja puede ser creativa (magia blanca) o destructiva (magia negra). La magia blanca es usualmente tomada como buena, la magia negra lo opuesto. Consideramos buenas todas las cosas de naturaleza positiva o beneficiosas. De este modo, la magia que cura y levanta el espíritu es buena; es magia blanca.

Se dice que la magia negra es mala. Pero, ¿qué es lo malo? No es suficiente decir que maldad es destrucción o negativismo. Es más que eso: es el exceso. Las maldiciones, hechizos demoníacos y filtros homicidas de la magia negra son el resultado de cierto tipo de exceso. El orgullo, la codicia, el odio, el temor — todos en exceso— son los verdaderos ingredientes usados por el mago negro en sus oscuros ritos.

Cada ser humano posee dos distintas personalidades, la demoníaca y la divina. El mago tiene acceso libre a las dos; cuando es capaz de armonizarlas se convierte en el hombre perfecto. Los gnósticos creían que la materia era mala. La verdad esotérica tras de esta creencia es que el hombre se encuentra entre dos mundos, uno de materia y otro de espíritu. El ser humano es un espíritu atrapado en un cuerpo material; mientras más ceda a la materia, más estará propenso al exceso y por ende a la maldad. La materia en sí no es mala, simplemente conduce a la exageración. El mago que aprende este secreto y puede controlar y armonizar la materia con el espíritu, es el verdadero adepto. Para él lo material deja de ser importante; es maya, ilusión. El sabe que su cuerpo es sólo un medio en el que habita temporalmente durante un corto proceso de purificación espiritual. Pero no deprecia la materia o el mundo material; por el contrario, respeta su cuerpo como un mecanismo útil para experimentar, y el mundo a su alrededor como la manifestación de una inteligencia superior. Así, tratará de encontrar armonía dentro de sí mismo y frente a los demás, y buscará continuamente la manera de servir a la fuerza creativa del universo.

La magia negra está revestida de materia; su propósito es tener poder sobre el mundo material sin importar las consecuencias. El mundo espiritual no es de interés para el mago blanco, sólo se conecta a él para llevar a cabo su voluntad en el mundo material. La conciencia de sus propios poderes usualmente supera al practicante de magia negra, aumentando inmensamente su orgullo egoísta. El mago negro se vuelve egocéntrico y tiránico. Su voluntad para él es ley: la única ley. Desafía a Dios y a la naturaleza abiertamente. Todos los demonios del infierno salen de las profundidades ocultas de su inconsciente y poseen su personalidad consciente; se convierte realmente en la encarnación del diablo y disfruta su demoníaca identidad.

Los magos negros son a menudo llamados hechiceros. También son clasificados en esta categoría los satanistas y demonólogos. Sin embargo, el hechicero puede ser clasificado como mago. Aunque su

conocimiento de magia práctica es usualmente extenso, rara vez tiene un verdadero entendimiento de las leyes cósmicas. Es esencialmente un empírico que usa métodos de magia sin ninguna base teórica. Por esta razón su tipo de magia es generalmente intuitivo y no intelectual. Cuando fracasa, lo que muy a menudo pasa, es precisamente debido a su ignorancia acerca de las leyes naturales. El doctor-brujo africano, el shamán, el brujo de la aldea, y el aborigen australiano son hechiceros en lugar de magos.

Hay otra diferencia importante entre el hechicero y el mago negro. El hechicero es por lo general una persona honesta que trata de desarrollar sus dones naturales para ayudar a los demás. Cuando causa daño trata siempre de encontrar una excusa para sus trabajos negativos. El mago negro no necesita excusas. Su propósito es el poder personal, y podría no importarle pisotear a alguien con tal de obtener lo que quiere.

Por consiguiente, la magia negra puede definirse como un esfuerzo del mago por hacer su voluntad a través de su conocimiento de las leyes naturales sin importar las consecuencias. Es también un intento por ejercer su voluntad sobre la naturaleza y el cosmos, y establecerse como un dios en la tierra. El mago negro puede ser clasificado como malo, ya que es resultado de un excesivo orgullo y codicia por el poder.

La diferencia entre magia blanca y magia negra es claramente postulada por dos de las más famosas leyes mágicas. "Si no hieres a nadie, haz tu voluntad"; dice el mago blanco. El mago negro altera este dictamen significativamente y dice, "haz tu voluntad, será la única ley".

A primera vista parece que el mago negro se divierte más que su cauteloso hermano. En realidad, su orgullo y arrogancia finalmente lo llevan a la ruina, y tarde o temprano se da cuenta de las consecuencias de su búsqueda. Debe inevitablemente pagarle a la naturaleza por sus excesos, y la única forma de hacerlo podría ser su desintegración espiritual. Ser, existir, es la esencia y el propósito de la personalidad. La existencia está en la mente, en el espíritu; y es la existencia de su mente, su ego, su ser espiritual, lo que el mago negro está arriesgando constantemente. El principio divino que lo creó puede fácilmente desintegrar su ser y retornar las partículas disociadas al caos no manifiesto donde se originaron.

1)ebido a que las leyes cósmicas son inmutables y divinas, y además controlan la totalidad del universo creado, cada vez que un mago usa su voluntad para manifestar sus deseos debe tener cuidado de no abusar

de ellas. Debe responder al final por cualquier cambio que origine conscientemente. Por consiguiente, el mago tiene que considerar grandes principios e intenciones puras, pues debe estar listo para pagar por cada una de sus interferencias en el funcionamiento de las leyes naturales.

ALQUIMIA

La alta magia y la alquimia son ramas gemelas de un sistema conocido como hermetismo, que a su vez es la expresión de las enseñanzas de Hermes Trimegisto. Este último nombre significa el más grande Hermes, y es el título dado por los griegos al dios egipcio Tot o Teuti, el señor de la sabiduría y el aprendizaje. Se creía que Tot era el escriba de los dioses y por consiguiente poseía todo conocimiento. Debido a que la sabiduría de Egipto era concentrada en este dios, el nombre Hermes se ubicó en el tope de un extenso ciclo de literatura mística producida a comienzos de la era cristiana. La mayoría de estos trabajos, conocidos como literatura hermética o trimegística, han desaparecido a través de los siglos, pero la tradición dice que toda la sabiduría hermética fue inscrita en una legendaria tabla de esmeralda que incluía, dentro de su enigmática escritura, todo el sistema de magia tradicional y moderna. El mensaje es corto y lleno de terminología simbólica; su verdadero significado debe ser encontrado dentro de la propia alma del hombre. Dice así:

Real, sin falsedad, el verdadero, aquel que está arriba es el mismo que está abajo, y lo que está abajo también está arriba, para la realización de los milagros de la única cosa. Y mientras todas las cosas son una, por la meditación de una, todas las cosas nacen de esta única cosa por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento lo lleva en su estómago, la tierra lo cuida. Este es el padre de toda la perfección, o consumación del mundo entero. Su poder es de integración, si es dirigido a la tierra.

Deberás separar la tierra del fuego, lo delgado de lo grueso, con gran ingenio y habilidad. Tu trabajo diestro asciende de la tierra al cielo y desciende de nuevo, y recibe el poder de los superiores y los inferiores. Tienes la gloria del mundo entero — por consiguiente deja que toda la oscuridad salga ante Él—. Esta es la fuerza más poderosa de todas, que supera cada cosa

sólida, sutil y penetrante. De este modo, el mundo fue creado. Así, resultaron todas las adaptaciones maravillosas. Por eso, soy llamado Hermes Trimegisto, tengo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Lo que tengo que decir es completa-mente concerniente al funcionamiento del sol.

En el anterior mensaje está la clave de los misterios. Todas las formas de magia pueden trabajarse con la misma fórmula: "lo que está arriba es lo mismo que está abajo...". Macrocosmos es lo mismo que microcosmos. El universo es el mismo Dios, Dios es el mismo hombre, el hombre es equivalente a una célula, la célula es igual al átomo...y así sucesivamente.

"Deberás separar la tierra del fuego, lo delgado de lo grueso, con gran ingenio y habilidad". Este es el primer principio de lo que los antiguos llamaron hiperquímica o alquimia.

Se ha dicho algunas veces que la alquimia es un intento abortivo y absurdo en la química. La alquimia es una ciencia antigua. En tiempos remotos el hombre estudió el cuerpo, la vida y el espíritu de la naturaleza. Este estudio de su cuerpo llevó al desarrollo de las leyes del orden universal. El conocimiento de su vida produjo una formulación de leyes de transformación, incluyendo la transmutación de metales. El estudio de su espíritu guió al poder de la creación. Después del siglo quince el estudio del cuerpo se convirtió en un campo absoluto de la ciencia. El conocimiento de la vida y el espíritu perdió interés y llegó a ser objeto de desprecio por parte de los científicos. La alquimia fue la heredera de estas enseñanzas olvidadas.

Los alquimistas concuerdan con los químicos en que hay una unidad de materia; pero mientras que la química enseña que las partículas atómicas son las unidades más pequeñas, la alquimia menciona una última esencia llamada éter o fluido universal. Los alquimistas piensan que la materia está compuesta de moléculas que a su vez son divididas en átomos, los cuales son formados de éter. Por consiguiente creen que la materia es energía compacta que puede ser disuelta en energía o fuerza libre. Para el alquimista la energía y la materia son la misma cosa, sustancia. Esta sustancia es absoluta, la que Hermes Trimegisto describió en la tabla de esmeralda. Está dividida en tres partes: inteligencia o fuerza, energía, y materia.

La alquimia enseña que la materia se compone de átomos idénticos en diversas agrupaciones. Las diferencias entre los grupos originan las

variaciones entre los elementos. El éter, del cual los átomos están compuestos, atraviesa un proceso de evolución. Basados en esta creencia, los alquimistas afirman que es posible transmutar metales, o sea convertir un metal en otro, por ejemplo, obtener oro del plomo. Esto se logra ex-trayendo ciertos átomos de plomo y reagrupándolos en el diseño atómico del oro, lo cual puede solamente ser realizado con la piedra filosofal, un compuesto químico que puede transmutar metales simples en oro o plata.

Algunos alquimistas dicen que la piedra filosofal es el nombre simbólico del poder de transmutar materia en espíritu y que no debe tomarse en sentido literal. Los antiguos alquimistas enseñaron todo en acertijos para confundir a los no iniciados y profanos, pero hay algunas autoridades en alquimia que afirman haber visto e incluso trabajado con la piedra filosofal. Van Helmont afirmó que la había observado y tocado, y que parecía un polvo amarillo. Se dice que en 1897 el doctor Stephen H. Emmens, un renombrado alquimista, vendió al gobierno de los Estados Unidos lingotes de un metal que él llamó *argentaaurum*, una mezcla de plata y oro que afirmaba haber hecho con la piedra filosofal. La teoría del doctor Emmens decía que debido a que el oro en su estado natural es usualmente encontrado en mezcla con diversas cantidades de plata, entonces puede ser transmutado naturalmente a plata o viceversa, o ambos metales se derivan de otra sustancia. Emmens creía que había encontrado esta tercera sustancia, la cual llamó *argentaaurum*, que es una palabra ideada que significa plata (*argent*)=oro (*aurum*). El oro que Emmens produjo fue hecho de plata que tenía al menos un porcentaje de de uno por ciento oro en su composición. La plata fue martillada por mucho tiempo con un mecanismo especial. El calor generado por el martilleo fue sacado con bobinas de dióxido de carbono líquido. El metal producido por este método contenía cincuenta y tres por ciento de oro, treinta y ocho por ciento de plata, 8% por ciento de cobre, y trazas de hierro, platino, plomo y zinc. De acuerdo a sus registros, la Oficina "Assay" de los Estados Unidos compró 661 onzas de oro del doctor Emmens en 1897, lingotes avaluados por el mercado actual en cerca de US \$50.000. Emmens fue un famoso científico, matemático, inventor, poeta y novelista, que por algún tiempo sirvió como asesor del gobierno de los Estados Unidos, e inventó un nuevo explosivo llamado emensita, para uso del ejército norteamericano. El conocido científico británico Sir William Crookes duplicó los experimentos de Emmens exitosamente a finales del mismo siglo.

Hay un vínculo intrínseco entre la alquimia y la Cábala, la cual enseña también una doctrina unitaria. Al igual que la alquimia, la Cábala observa tres planos en la naturaleza —el mental, el astral y el material—. La ciencia hermética, que está basada en la Cábala, da sus claves cabalística-mente. Así, el alquimista, un mago hermético, basa su trabajo físico y espiritual en la Cábala, particularmente en el tarot, conocido además como libro de Tot, quien como hemos visto fue Hermes Trimegisto.

El tarot es la representación simbólica de la Cábala. Su baraja de cartas se divide en setenta y ocho ilustraciones alegóricas del hombre y el cosmos, las cuales son a su vez clasificadas en dos grupos conocidos como arcanas mayores y arcanas menores. Las primeras suman veintidós cartas, las cuales en alquimia se dividen en tres ciclos. Las arcanas del uno al siete simbolizan los principios de la alquimia; desde el ocho al catorce representan las disciplinas que el alquimista debe seguir en su preparación para el "gran trabajo" (obtener oro de metales más simples). Las últimas arcanas, del quince al veintidós, simbolizan la práctica real de la alquimia.

Los tres fundamentos de la alquimia son la piedra filosofal, la panacea universal, y la palingenesia. Hemos visto que la piedra filosofal es la sustancia con la cual el alquimista transmuta metales más simples en oro. Esta misma sustancia es llamada el elixir o la panacea universal, y cuando es ingerido se convierte en un sanador universal. La palingenesia es el método usado por los alquimistas para crear un ser viviente animal o humano, conocido también como homúnculo.

La mayoría de las pretensiones de los alquimistas pueden ser desarrolladas por la ciencia en un laboratorio, pero hay una diferencia básica. El alquimista no sólo realiza sus trabajos sin la ayuda de equipo técnico avanzado, sino que también conduce sus experimentos tanto en el mundo físico como en el espiritual.

ALTA MAGIA; LA TRASCENDENTAL

La alta magia o magia trascendental es la filosofía hermética de los adeptos. Aquí yacen las grandes esferas de la Cábala, el yoga, la meditación trascendental, el taoísmo, y la doctrina de la supremacía de la mente sobre la materia.

La alta magia enseña cómo alcanzar nuestro genio personal, el ángel guardián que vigila cada vida individual y espera fiel y pacientemente para hacer realidad los deseos del hombre. El conocimiento del ángel

guardián es en sí un sistema completo de magia, dado en un antiguo grimorio conocido como *El libro de Abramelin el Mago*. Se cree que es-te tratado fue escrito en hebreo en el año 1458 por un hombre llamado Abraham el Judío, quien lo realizó para el beneficio de su hijo Lamech. De acuerdo a S. L. MacGregor-Mathers, quien tradujo al inglés la versión en francés, el sistema de magia descrito por Abraham el Judío en el libro, fue transmitido a él oralmente por un hechicero egipcio conocido como Abra-Melin. El sistema, basado en la Cábala, exige a sus practicantes ubicarse en un lugar lejos del desorden de la vida ordinaria por un período de seis meses. Durante este tiempo el mago debe llevar una vida de abstinencia y pureza total, en combinación con frecuentes ayunos y meditaciones. Al final de este período, el mago realiza una serie de rituales que lo conectarán con su sagrado ángel guardián o "yo superior". Parte de este sistema mágico es también una serie de cuadrados mágicos que supuestamente pueden suministrarle al mago todo lo que desee. El método es muy poderoso y, de acuerdo a Abraham el Judío y MacGregor-Mathers, bastante peligroso. Si se desarrolla erróneamente puede producir una disociación completa a manera de psicosis severa o la muerte física.

El más famoso de los cuadrados es una forma del famoso "Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas", uno de los pentáculos en el conocido grimorio, *The Greater Key of Salomón (La gran clavícula de Salomón)*. La fórmula de Abraham es un poco diferente, esto es, "Salom, Arepo, Lemel, Opera, Molas". Se usa para obtener el amor de una doncella. Los dos cuadrados difieren también en el hecho que mientras el de Salomón es regido por el planeta Saturno, el de Abraham es gobernado por Venus.

Otro sistema que usa cuadrados o cuadrángulos mágicos es el sistema enociano, también conocido como las tablas angelicales. El sistema enociano provee una síntesis de todas las enseñanzas de la orden mágica El Amanecer de Oro (Golden Dawn). Antes de que el mago inicie la práctica de tan poderoso sistema, debe conocer bien las prácticas de es-ta famosa orden mágica. Es decir, tiene que estar bien versado en los misterios del tarot, las atribuciones geománticas, el alfabeto hebreo, el Árbol de la Vida cabalístico, y las enseñanzas de la Cábala entre otros estudios. Debe también conocer a fondo los famosos rituales del pentagrama y el hexagrama enseñados por la orden, además de las fórmulas de las ceremonias de consagración.

Las tablas angelicales son buenos ejemplos de talismanes. Las llamadas tablas de colorson usadas para alcanzar estados de una conciencia superior. El sistema enociano, que se cree fue originado como resultado del trabajo mágico del doctor John Dee y Edward Kelly, se considera un método que requiere muchos años de estudio. Aquí también se dan las mismas advertencias relacionadas con el sistema de Abra-Melin. De es-te modo, el mago es prevenido para que use las tablas con el cuidado pertinente; de no ser así, puede originarse un gran peligro o la desintegración espiritual. Esta expresión, comúnmente encontrada en conexión con las más avanzadas prácticas de alta magia, implica la desintegración total de la personalidad, y las más severas formas de psicosis. Cuando consideramos que la magia es el desarrollo de las más básicas energías instintivas y psíquicas del inconsciente humano, las advertencias de los magos antiguos y modernos son comprensibles.

A partir de esta discusión podemos ver que el potente sistema de la Cábala, la sabiduría secreta del tarot y los ritos ceremoniales del adepto son todos parte de la alta magia. No hay un pensamiento de gloria o poder personal en la mente del mago que practica alta magia; su interés es la unificación del espíritu y la materia. El adepto tampoco avanza por el camino izquierdo o derecho, como lo hacen quienes practican magia negra o blanca. El adepto, habiendo trascendido el bien y el mal, va por la vía intermedia tanto en cuerpo como en espíritu.

7

TÉCNICAS DE LA MAGIA

Las técnicas de magia del Oriente han sido incorporadas a muchos ___'sistemas de ocultismo del mundo occidental. La yoga es la magia del Oriente, la cábala es la magia del Occidente. La mayoría de aspectos del ocultismo moderno están profundamente influenciados por estas dos grandes disciplinas de poder y misticismo.

Las técnicas de magia se consideran métodos empíricos usados por el mago para desarrollar su autoentendimiento, fuerza de voluntad, y dones mágicos. Este capítulo estudia algunos de los más importantes sistemas usados por el mago para alcanzar dichos objetivos. Los métodos orientales y occidentales serán mezclados, ya que a menudo tienden a intercalarse unos con otros. Por ejemplo, la magia sexual es usada tanto por los magos orientales como los occidentales, y es una de las enseñanzas básicas de la yoga y la cábala. Lo mismo sucede con las doctrinas del dualismo cósmico, la concentración y la meditación.

Este capítulo muestra los métodos prácticos usados por el mago en su búsqueda de poder y entendimiento. Es comprensible que no podamos discutir todos los procedimientos técnicos de magia, ya que la lista es virtualmente interminable. Enfocaremos el tema a las mejores técnicas conocidas y probadas.

YOGA

La mayor parte de esta sección se deriva de un pequeño pero profundo tratado de yoga escrito en 1970 por el príncipe Apa Pant, un alto comisionado de la India en el Reino Unido durante este tiempo. Las enseñanzas tradicionales de la yoga fueron transmitidas a Apa Pant por su padre, Bhawanrao Pant Pratinidhi, el rajá de Aundh. El trabajo, titulado *Surya Namaskars (Un Antiguo Ejercicio Hindú)*, es recomendado para aquel que esté seriamente interesado en la filosofía mística de la India.

LA FILOSOFÍA DE LA YOGA

La yoga comienza con un código de ética apoyado en los principios universales básicos de honestidad, paz, desinterés y moderación sexual. Con la verdadera observación de estos aspectos deben necesariamente fluir las virtudes de pureza, alegría, autoentendimiento, fortaleza, y un espíritu de resignación ante la voluntad de lo absoluto.

Yoga significa la unión de la materia con el espíritu un avance gradual a través de un período de vivencias científicas y disciplinadas de todos los poderes del hombre en el estado de mayor conciencia.

La yoga reconoce la importancia del cuerpo como templo de la mente, que es la base de la conciencia, el pensamiento, la voluntad y los sentimientos, y el eje de la interrelación existente entre las fuerzas físicas y mentales. De este modo, prescribe un curso de asanas o posturas físicas dirigidas a dejar el cuerpo completamente bajo el control de la mente y al mismo tiempo ayudar a desarrollar los inimitables poderes latentes de la mente.

Las asanas son practicados en conjunto con respiraciones rítmicas conocidas como *pranayama* (en sánscrito *prana* significa respiración; pranayama se traduce como control de la respiración). A menudo durante los asanas, el yogui usa el poder del sonido para aumentar su conciencia mental y su unión con lo infinito. Estos sonidos o palabras son conocidos como mantras.

La vida de un yogui está llena de constante estudio, búsqueda y experimentación; la superstición y la magia no tienen sitio en ella. La vida de los yoguis es la seguida por los profetas de todas las religiones, y es una ofrenda continua a lo eterno, lo divino y lo inmortal.

Aunque el yogui es un gran adepto, en la práctica de la yoga los fenómenos sobrenaturales son acontecimientos de común ocurrencia. A

medida que el yogui sigue el camino del entendimiento, ciertos poderes, energías y vibraciones especiales parecen llegar a él automáticamente. Ver el futuro es un fenómeno normal y natural para el yogui; esto se debe a que mientras se vuelve más sensible y consciente de la naturaleza de la verdadera realidad, la cual está más allá del tiempo, que se convierte no sólo en algo obvio, sino también en experiencia directa.

Similarmente, en el camino de la yoga empezamos a recibir las ideas y sentimientos de otros, estén cerca o lejos, ya que se logra una mayor capacidad para captar las vibraciones de un punto en el espacio, lo que conocemos como otro individuo. Así, lo sobrenatural o paranormal, que para un hombre común es extraño y enigmático, es el estado normal y natural de quien avanza por el camino de la autorrealización, la verdad y la realidad. Muchos hemos tenido la experiencia que cuando los pensamientos se estabilizan, cuando las pasiones ceden y se alcanza el silencio interior, las cosas que están ocultas o lejanas son automática-mente reveladas. Luego se siente una proyección de lo infinito del espacio y el tiempo, al igual que la unidad de la existencia misma. Tal experiencia no es sobrenatural para un poeta, músico, pintor o místico, es realmente un estado de la existencia.

En este libro, Apa Pant habla de varias experiencias sobrenaturales que ha tenido con lamas, los sacerdotes del Tibet, que son magos naturales con un gran desarrollo del poder. Una de las historias de Apa Pant relata cómo llegó a Bhutan a través del Tibet en medio de una cegadora tormenta de granizo. Él y su familia acababan de cruzar el paso Nathu, perdiendo en el camino su equipaje y un par de mulas. Tenían frío, hambre y temor; bajo estas circunstancias llegaron a un antiguo monasterio usado por una misteriosa secta secreta. El lama principal era un venerable anciano de noventa y siete años, noble, compasivo y alegre, llamado Ajo Rampoche. Después de ofrecer su mejor hospitalidad a Apa Pant y su familia, el lama les preguntó por qué no le habían dicho que iban a pasar por ahí ese día. Luego agregó que si lo hubiera sabido habría hecho algo respecto al clima. Apa Pant se asombró y le pidió a su intérprete que le preguntara cómo habría detenido la tormenta. El anciano respondió sonriendo que tenía algunos mantras y oraciones con los que podía controlar el clima en cualquier lugar. El intérprete luego dijo que el lama tenía la capacidad de viajar a través del aire y que en sólo un instante podría estar en cualquier lugar del Tibet. Esta fue la primera incursión de Apa Pant a la magia tibetana. Tratando de ocultar

su asombro, le prometió al lama avisarle la próxima vez que fuese a cruzar el paso.

Tres años después, en septiembre de 1958, volvió a Bhutan, esta vez acompañado por el primer ministro de la India, Pandit Jawaharlal Nehru. Recordando su experiencia con Ajo Rampoche, Apa Pant tomó la precaución de informarle al lama que iban a atravesar el paso y le pidió que orara en favor de un buen clima.

Cuando Pandit Nerhu viajó con Apa Pant desde Delhi al Tíbet estaba lloviendo fuertemente y hubo derrumbes a lo largo de la ruta. Los reportes decían que esa noche habría nieve y lluvia alrededor de todo el paso; pero cuando Apa Pant y Nerhu comenzaron a subir la montaña, el clima mejoró. Hubo un sol brillante a su paso, aunque lo lógico era que debería estar nevando. La travesía a caballo hacia el monasterio fue gloriosa, como en un espléndido día de verano. El lama había cumplido su promesa de mejorar las condiciones climáticas.

La narrativa de Apa Pant contiene muchas de estas experiencias "sobrenaturales", que son comunes en la vida del yogui. Es por medio de estos poderes que los magos modernos siguen las enseñanzas de los yoguis, escuchando en el proceso la advertencia de la yoga que el poder es ilusorio, vacío, maya, ilusión.

PRANAYAMA

Respiración —prana— es la conexión entre el cuerpo y la conciencia. Cuando el cuerpo está enfermo, cambia la profundidad y el ritmo de la respiración; también sucede lo mismo al estar tristes, felices, relajados o profundamente dormidos.

En los textos de la antigua India, la profundidad y los ritmos de la respiración durante las diversas funciones corporales se han descrito en detalle. Muchos ejercicios han sido desarrollados por la yoga para el correcto control de la respiración y por ende del cuerpo y la mente.

La yoga nos enseña que todos respiramos anormal y superficialmente, sólo con la parte superior de nuestro pecho. Lo primero que se debe aprender en la yoga es respirar normalmente, a través del estómago; éste debe estar expandido mientras se inhala profundamente. Al exhalar, el estómago debe ser contraído y el aire expelido gradualmente desde los pulmones hasta el estómago.

Los yoguis enseñan que después de cada despertar, por lo menos cinco minutos, todas las personas deberían sentarse derechos en una

silla o sobre el piso y hacer este ejercicio de respiración. Debe ser realizado suavemente pero profunda y completamente: estómago contraído, salida de respiración, estómago expandido, entrada de respiración. Esto es básicamente lo concerniente al pranayama, pero hay muchos ejercicios específicos que los yoguis recomiendan para perfeccionar la respiración. A continuación veremos dos de los más importantes.

1. **Bhasrika:** Este ejercicio es hecho junto con uno de las asanas, usualmente la postura de loto (*padmasana*), o si no es posible, la postura semiloto. Lo importante es mantener derecha la espalda. Bhasrika consiste en una serie de diez respiraciones estomacales rápidas como la acción de un fuelle. Deberían hacerse aproximadamente cuarenta respiraciones por minuto en este ejercicio, comenzando por bloques de diez a la vez. Después que el ejercicio es hecho y ha aumentado la acción del corazón y la circulación de la sangre, se realiza de nuevo, esta vez inhalando a través de la ventana izquierda de la nariz y exhalando a través de la derecha con la misma sucesión rápida anterior. De nuevo, comenzando este ejercicio deben ser retenidas diez respiraciones. La ventana derecha de la nariz es identificada con la respiración del sol o *pingala* (principio masculino), y la izquierda se relaciona con la respiración de la luna o *Ida* (principio femenino).
2. **Kapalabhati:** Este ejercicio es similar al anterior, pero se concentra en la parte superior del cuerpo —el pecho, el cuello y la cabeza—. Esto se logra sentándose derecho en una silla o sobre el piso en la posición de loto. La respiración es un poco más rápida que en el bhasrika, aproximadamente sesenta inhalaciones por minuto. Los ojos deben estar cerrados durante este ejercicio y la persona debe concentrarse en las áreas del cuello, pecho y cabeza. Esta práctica es muy útil para problemas del pecho o para despejar la mente.

La yoga enseña la abstinencia de ciertos alimentos y aconseja ayunos frecuentes, pero con el cuidado de no maltratar el cuerpo. Una vez a la semana se mantiene una dieta que consiste en frutas, vegetales, nueces y leche. Siempre que una persona sea víctima de un resfriado deber ayunar al menos un período de veinticuatro horas, mantenerse caliente y tomar sólo jugo de naranja o limón caliente. Los yoguis ven a un resfriado como un mecanismo del cuerpo para liberar las impurezas. Por tal razón, una ventana de la nariz es usualmente bloqueada para evitar la

entrada de aire o más impurezas, y por la otra fosa nasal se expulsa lo que es nocivo dentro del cuerpo. El ataponamiento de las fosas puede ser aliviado ubicando los dedos de una mano bajo la axila opuesta a la fosa bloqueada, sintiendo un pequeño bulto que debe presionarse por veinte o treinta segundos. La fosa nazal será despejada de inmediato y se restaurará el equilibrio de la respiración.

ASANAS

La práctica de ejercicios de respiración, tales como el bhasrika y el kapalabhati, pueden originar un gran flujo de energía dentro del cuerpo. Pero al igual que cualquier otro tipo de energía, como la electricidad o el magnetismo, puede ser destructiva a menos que se sepa como controlarla. Por consiguiente, junto con el pranayama es necesario usar una serie de posturas del cuerpo conocidas como asanas. Hay muchas asanas, algunas de los más simples y conocidos son los siguientes:

1. **Náságra-drishti.** Este ejercicio o asana se practica simplemente fijando la atención en el extremo de la nariz por un largo tiempo. Esto ayuda al funcionamiento de los nervios ópticos. Deber ser practicado lenta y gradualmente; su acción despeja la mente.
2. **Bhrúmadhya-drishti.** Este asana requiere la concentración en el espacio entre las cejas. También hace que los nervios ópticos funcionen eficientemente, mejora la concentración y contribuye a aumentar la fuerza de voluntad.
3. **Padmasana** o postura de loto. La palabra *padma* significa "loto" en sánscrito, y es usada para describir esta asana, ya que las manos y los pies son colocados de tal forma que imitan los pétalos de dicha flor. El practicante se sienta y extiende las piernas lo más posible; luego dobla una de ellas y la ubica en el lado opuesto de la ingle de tal forma que el pie esté sobre la base del muslo, y la plan-ta quede cara arriba. La otra pierna es ubicada de la misma forma. Esta posición es ilustrada por el Buda que medita sentado. Las palmas de las manos, como las del Buda, descansan sobre los muslos, mientras se unen los dedos índice y pulgar.
4. **Savasana** o posición de muerte. *Sava* en sánscrito significa "cadáver": Esta asana toma su nombre debido a que durante su práctica el cuerpo adopta la apariencia de un muerto. Es una técnica fácil de

entender pero difícil de practicar. La persona se acuesta de espaldas y relaja completamente sus músculos. Comienza relajando conscientemente los pies, luego los dedos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, los órganos genitales, el estómago, el pecho, los pulmones, y así hasta llegar a la cabeza. Los ojos deben mantenerse cerrados. Algunas autoridades en el tema también sugieren iniciar con el tórax y desde ahí bajar hacia las extremidades inferiores, dejando para lo último la parte superior del cuerpo. Con el tiempo el practicante dedicado debe ser capaz de relajar el cuerpo entero a la vez, lo cual es el propósito final del savasana.

Durante la práctica de estas asanas el practicante debe esforzarse por regular su respiración mediante el pranayama.

LA MANTRA

Las mantras han sido usadas en la India durante muchos siglos. Mientras se pronuncia la mantra, la atención debe centrarse en el sonido y, si es posible, en su significado. Pero es la vibración, el sonido, lo que crea la energía.

Las mantras son sonidos evocativos que crean vibraciones en el cuerpo cuando son pronunciados correctamente, pero pueden o no tener un significado básico. Las vibraciones creadas por los mantras energizan la mente y el intelecto. Sin ellos las asanas son incompletas y sirven sólo para revitalizar el cuerpo sin estimular la mente.

La mantra clásica está compuesta de dos palabras. La primera, conocida como *pranava*, nunca cambia. Su sonido es OM y consta de tres letras: A=Shiva, U=Vishnu, y M=Brahman. Estos son tres aspectos del Brahman, el Dios de la India. La segunda palabra, relacionada con el dios Rama, es usada en seis variaciones: HRAM, HREEM, HROOM, HRAIM, HRAUM, y HRAH. Las combinaciones de estos dos nombres son llamadas beeja mantras y son como sigue:

AUM... HRAM
 AUM... HREEM
 AUM... HROOM
 AUM... HRAIM
 AUM... HRAUM
 AUM... HRAH

La repetición de las mantras mientras se practican las asanas en con-junto con el pranayama, incrementa el poder mental que puede ser dirigido a voluntad por el mago. Esta es una de las técnicas más practicadas en la magia.

CONCENTRACIÓN

Para desarrollar el poder mental, es necesario primero controlar la mente. Dominarla puede compararse con disciplinar a un hijo consentido: cuando intentamos cambiar sus patrones, se rebela y huye. Su intención es hacer que la persona se canse y desista del propósito. La concentración ayuda a disciplinar la mente y a enfocar sus poderes inconscientes para realizar nuestros deseos. Hay diversas técnicas de concentración que pueden ser útiles para controlar la mente:

1. Simplemente sentándose calmadamente durante tres minutos, al menos una vez al día, y dirigiendo los ojos a un objeto agradable para contemplarlo sin distracción; el proceso de integración dentro de la mente empezará automáticamente. Lo mejor es contar los tres minutos con un cronómetro para evitar la distracción. En el momento en que la mente trata de desviarse del objeto que se está mirando, se debe intentar concentrarla de nuevo en el objetivo.
2. Concentrarse en una vela es otra forma de controlar la mente. Es la técnica más relajante que funciona interna y externamente. La persona se sienta sobre el piso con las piernas cruzadas y coloca una vela encendida aproximadamente a un metro de distancia. Luego mira fijamente la llama por cerca de dos minutos. Después de esto, presiona las manos sobre sus ojos cerrados. La imagen de la llama permanecerá en la mente. El individuo debe concentrarse completamente en esta imagen mental de la llama por dos minutos más. Cada vez que la imagen desaparezca debe tratar de captar-la de nuevo sin abrir sus ojos. Este ejercicio es muy tranquilizante y excelente para establecer control sobre la mente.
3. Después de ejercitar la mente como se describió en las primeras dos técnicas, es el momento de probar su influencia sobre los demás. Enfoque los ojos hacia la parte trasera de la cabeza de alguien, preferiblemente la de un perfecto desconocido. Mientras los ojos se con-centran en la cabeza de dicha persona, es mentalmente invitada a

voltear y mirar a quien dirige el mandato. Invariablemente, si el control mental es bueno, esta persona dará la vuelta inquietamente y sus ojos divagarán alrededor del lugar algunos segundos antes de detenerse momentáneamente.

Las técnicas de concentración son los primeros pasos dados antes de intentar adquirir cosas materiales a través de otra técnica conocida como la visualización.

VISUALIZACIÓN

Con la mente ahora bajo control, el mago está listo para dirigir sus poderes mentales hacia una manifestación directa. La técnica de visualización es simple y puede ser la más valiosa; con ella el mago es paciente y no se desanima cuando sus deseos no se realizan inmediatamente. Este método requiere no sólo control mental sino también una gran determinación.

El mago comienza decidiéndose por un objetivo inmediato, el cual debe estar dentro de su esfera de disponibilidad. Esto es, no puede ser algo inverosímil, como convertirse en millonario de la noche a la mañana.

Digamos que el mago tiene una novia con la que desearía casarse, pero aún no está listo para dar el paso final hacia el matrimonio. Decide que visualizará casarse con dicha mujer. Lo primero que hace es conseguir la foto de una boda real en la que los novios se parezcan un poco a él y a su novia. Bajo ninguna circunstancia debe usar una fotografía de él o de su posible futura esposa, para la realización de esta práctica. La foto es luego pegada sobre un pedazo de papel y enmarcada con el trazo de un cuadrado perfecto. Después el mago se concentra en ella, sustituyendo las imágenes de los novios reales por visiones mentales de él y su novia. Se imagina toda la ceremonia y se ve a sí mismo diciendo los votos matrimoniales. Hace esto todos los días a la misma hora por varias semanas, tal vez varios meses. En su mente el matrimonio ya se realizó. Si la visualización es fuerte y la mente es controlada, el matrimonio real pronto acontecerá.

La visualización puede ser efectiva también sin ayudas materiales como fotografías. Si la mente es particularmente fuerte, a menudo es suficiente visualizar un evento mentalmente varias veces para que tiempo después se haga realidad. Debemos recordar que la mente es flexible y recibe sentimientos además de imágenes mentales. Por eso es necesario tener en cuenta que el sentimiento que acompaña la proyección

mental esté de acuerdo con el suceso real deseado. Los sentimientos de ansiedad, duda e incertidumbre, evitarán que ocurra cualquier manifestación. Debe haber completa confianza por parte del mago respecto a la realización de lo que visualiza, sin importar circunstancia alguna a su alrededor. La visualización es una de las principales técnicas mágicas aprendidas por el mago.

MEDITACIÓN

Hay muchas formas de meditación, pero su propósito es básicamente relajar la mente y el cuerpo, e intentar la unión con nuestro "yo superior".

El mago usa las técnicas de meditación para alcanzar su inconsciente profundo. Cuando está en contacto con su ser interior, proyecta la imagen de su deseo en las energías receptivas y creativas de su mente. No usa palabras en este método, sólo imágenes mentales. Junto con las imágenes proyecta un gran sentimiento de paz y bienestar. Su inconsciente recibe la imagen, la energiza con sus poderes cósmicos y luego la convierte en realidad. Esta realidad invariablemente toma forma de manera completamente fortuita y aparentemente coincidental.

Como dijimos, las técnicas de meditación varían. Los yoguis emplean métodos diferentes a los usados por los cabalistas. Ya que la ciencia cabalística será discutida con detalle en el capítulo 9, nos dedicaremos ahora a la meditación de los yoguis en su forma más simple.

Esta técnica, conocida como meditación pasiva, utiliza el pranava AUM mencionado en la sección del mantra. El sonido de AUM es "OM" como en el nombre "Ornar". Para producir el sonido se sostiene la O cinco compases O-O-O-O-O, y luego un sonido resonante de la M cinco ritmos M-M-M-M-M. Seguidamente se realiza una respiración profunda, inhalando y exhalando por medio del estómago como se vió anteriormente. Esto se repite seis veces antes de producir nueva-mente el sonido. La voz debe ser estable y no tan alta. El sonido debe originarse en el abdomen, no en el pecho. El sonido de la M es extremadamente resonante, por eso debe hacerse vibrar fuertemente.

Este ejercicio se realiza óptimamente en la posición de loto. La atención debe concentrarse firmemente sobre el sonido producido. Se comienza con una respiración profunda a la cuenta de seis. Luego el aire es expulsado al pronunciar el pranava, que es repetido tres veces. Después se toma una respiración completa, inhalando y exhalando seis

veces. El ejercicio comienza de nuevo con la inhalación y puede ser continuado siempre que la persona se sienta a gusto o hasta que se sienta completamente relajada y unida con su yo superior. Es entonces, en este momento de paz y amor, cuando las imágenes mágicas son proyectadas al inconsciente.

Los yoguis no están de acuerdo con usar la meditación para influenciar el inconsciente profundo, pero el mago toma una postura simple e inocente respecto a ello. Afirma que adquirir las cosas de esta manera no es pecaminoso, pues su inconsciente es su dios personal. Proyectar imágenes hacia su yo superior es lo mismo que orar y reflejar la acción de un hijo haciendo peticiones a su padre.

SAMADHI Y KUNDALINI

El estado de *samadhi*, la perfecta unión con Dios, es el objetivo final del yogui. No es una forma de magia, ya que es un estado del adepto, por eso no será discutido aquí. *Kundalini* o fuego serpentino, es una técnica peligrosa que involucra estimular los centros del cuerpo o chakras por medio de adecuadas asanas y el pranayama. Debería ser realizada solamente bajo la supervisión directa de un yogui experimentado. Además es una técnica bastante complicada y riesgosa para ser usada en la magia, así que tampoco la estudiaremos aquí.

MAGIA SEXUAL: YOGA TÁNTRICA

Esta técnica es usada por los yoguis, alquimistas y cabalistas. Los yoguis la usan estrictamente como una manera de unirse a lo divino, y no la desarrollan para propósitos prácticos. El cabalista y el alquimista también la utilizan con la misma intención, pero a menudo lo hacen para manifestar sus deseos.

En la yoga tántrico un hombre y una mujer que realmente se aman son instruidos en el método preparado cuidadosamente para las relaciones sexuales. Antes de su unión comen alimentos especiales, se visten con hermosas túnicas y usan joyas finas. La mujer luego adopta una posición que hace fácil a su compañero entrar en su cuerpo. Luego que la unión es realizada, permanecen juntos por cierto período de tiempo, usualmente treinta minutos, aunque puede ser mucho más. Ahora ambos deben hacer un esfuerzo consciente para no alcanzar el orgasmo;

si lo hacen, el rito es considerado estéril. Mientras están juntos, relajados y en paz, permiten que su amor mutuo se mezcle y armonice, manteniendo sus mentes todo el tiempo unidas con su yo superior. Si el rito es controlado y bien conducido, llega el momento en que logran un éxtasis que supera enormemente el orgasmo normal. Poco después se separan y duermen, satisfechos y en total armonía con Dios y con ellos mismos.

La cábala enseña que en el momento de la unión sexual el principio femenino de Dios flota sobre la cama matrimonial. Este ser divino conocido como la Matrona, no es más que el aspecto de Dios llamado Jehová el creador, del capítulo dos del Génesis. El hombre puede alcanzar la unión total con Dios sólo a través de las relaciones sexuales. Este es uno de los secretos más celosamente guardados por la cábala. Debido a que Dios está compuesto de dos principios, masculino y femenino y ya que están unidos para siempre en perfecta armonía, el hombre debe también esforzarse por alcanzar la mejor armonía sexual con una mujer —su amada, su esposa—. De acuerdo a la Cábala, un hombre o una mujer que nunca ha estado en unión sexual con un miembro del sexo opuesto no podrá nunca entrar en contacto con Dios. A causa de la santidad que implica una unión sexual, el sexo sin amor es aborrecido por los cabalistas. Aquí también yace la razón por la cual los antiguos hebreos se casaban tan jóvenes; sólo en la cama matrimonial el hombre puede alcanzar lo divino.

1) Durante unas relaciones sexuales perfectas entre una pareja que realmente se ama, la matrona desciende y se materializa en la mujer y disfruta con ella los placeres de la unión física.

Por otro lado, los alquimistas veían la unión sexual como una forma de química espiritual. El hombre era llamado el león rojo y la mujer águila blanca. El elixir o sangre del primero representaba la esencia del orgasmo masculino. Los efluvios del león rojo y la águila blanca eran conocidos como la materia inicial, la creación original.

Contrario a los yoguis, los cabalistas y alquimistas consideraban el orgasmo como parte esencial de las relaciones sexuales. Se creía que el gran éxtasis producido por él unía al hombre con Dios.

1) El mago usa la magia sexual como medio para alcanzar sus principales objetivos. Para dicho propósito debe tener la participación y cooperación de una pareja apropiada. Juntos deciden una meta final y luego proceden a alcanzarla a través de relaciones sexuales mágicas. Los dos miembros de la pareja deben conocer el método, y al menos uno debe

ser un mago iniciado. También es necesario que se quieran mutuamente; el sentimiento verdadero es el ingrediente mágico de la unión.

Durante las relaciones sexuales la pareja debe esforzarse por detener el orgasmo el máximo tiempo posible. Aquí una técnica yoga es útil para el hombre; si siente que su orgasmo es inminente, puede detenerlo enrollando la lengua sobre el paladar y dejando de respirar unos cuantos segundos. Esto retrasará el momento del orgasmo por algún tiempo. A lo largo de toda la unión sexual, el hombre y la mujer deben tratar de identificarse con Dios, con su respectivo yo superior. Cuando ambos sienten esta unión divina pueden relajarse y disfrutar la sensación del orgasmo. Cuando llega este momento los dos deben concentrar sus pensamientos en su objetivo material, para luego enviarlo con el éxtasis presente hacia las profundidades de sus mentes inconscientes. Si la pareja está en armonía mutua, sus deseos se harán realidad en el mundo material.

La magia sexual es el as en la manga del mago. Naturalmente, puede ser pervertida y usada para propósitos malos. Por esta razón es considerada un arma mágica realmente fenomenal.

El elixir que resulta de la unión de los fluidos del hombre y la mujer después del orgasmo es usado en magia como un potente catalizador que puede satisfacer cualquier deseo fácilmente. Por ejemplo, la eficacia de una carta importante puede ser asegurada si se moja ligeramente el papel y el sobre con dicho fluido. Igualmente, el dinero puede conseguirse fácilmente usando esta mezcla sobre peticiones de préstamo o cualquier solicitud de dinero. Si se toma internamente, una práctica recomendada por magos y alquimistas experimentados, beneficiará realmente la salud, la suerte y cualquier tipo de actividad.

AUTOSUGESTIÓN

La práctica de la autosugestión está usualmente ligada a la autohipnosis. No es una verdadera técnica de magia y principalmente se usa para superar deficiencias personales. La autosugestión recuerda en muchos aspectos las técnicas de concentración y visualización que a menudo requieren una ayuda material para producir resultados. Un método sugiere el uso de un espejo; el individuo habla a su imagen como si fuera la de un desconocido y la instruye sobre lo que quiere que suceda. Otro usa las cuentas de un rosario para repetir un deseo; se cree que

este procedimiento es más efectivo si la persona lo desarrolla antes de ir a dormir, cuando el cansancio es extremo. La razón de esto es que los magos piensan que es momentos después de conciliar el sueño que se establece el contacto más cercano con el inconsciente profundo.

PROYECCIÓN MENTAL

Este método es generalmente usado para influenciar a alguien a distancia. El mejor momento para practicarlo es cuando la persona que deseamos influenciar está durmiendo. Durante este período la mente consciente no puede interferir, y el mago puede entrar en contacto directo con el inconsciente de alguien. La proyección mental se logra concentrándonos por algún tiempo en un individuo hasta que podamos virtualmente verlo dentro de la habitación donde se realiza el ejercicio. Luego proyectamos una imagen fuerte de lo que se quiere que haga dicha persona. Esta práctica no es tan simple como parece y requiere intensa concentración y muy firmes poderes de visualización. Por otro lado, es extremadamente efectiva si se puede controlar adecuadamente.

MAGNETISMO

Las diversas técnicas de magnetismo son generalmente usadas para influenciar a otras personas. El magnetismo varía desde usar las manos para sanar a alguien, hasta concentrar los ojos en la frente de una persona para forzarlo a hacer nuestra voluntad. Lo último es más efectivo si la atención es dirigida al espacio entre los ojos de la persona que se desea controlar.

El mago que realmente sabe lo que hace es consciente del poder que puede ser ejercido enfocando correctamente los ojos. Por esta razón, desde el comienzo de su carrera en la magia, el mago practica el ejercicio de mirar sin parpadear ciertos objetos, por diferentes longitudes de tiempo. También aprende los principios del hipnotismo y los combina con su fuerza de voluntad para desarrollar una verdadera personalidad magnética y dominante. Desarrolla su voz, actitud y postura general para aumentar su magnetismo y control sobre los demás.

El mago usa el magnetismo no sólo como técnica para dominar a otras personas, sino también como medio para afirmarse sobre la naturaleza en general. El magnetismo es una cualidad personal que

puede desarrollarse a través del autocontrol; luego se proyecta externa-mente y actúa como un agente natural para el mago. Aunque algunos individuos nacen con gran capacidad magnética, si no saben cómo proyectar dicho talento, éste tiende a actuar adversamente contra ellos. Debido a que el magnetismo funciona esencialmente a través de las leyes de atracción y repulsión, es en realidad una energía instintiva que a menudo puede atraer lo indeseado y rechazar lo que se quiere. Nadie es más consciente que el mago acerca de esto, quien tiene el propósito de controlar la energía a través del poder mental.

CLARIVIDENCIA

Esta no es una técnica mágica sino un poder psíquico latente en todos los seres humanos, y puede ser desarrollado a voluntad. El mago estimula sus poderes en dicho campo, esto es, la habilidad de mirar el futuro o sitios distantes, por medio de espejos mágicos. Esta práctica es muy común en la magia y es muy usada por los brujos.

El método es simple pero requiere paciencia y determinación, como la mayoría de aspectos de la magia. El mago primero consigue un espejo redondo y cóncavo que luego pinta de negro. Seguidamente se sienta en de su habitación en perfecto silencio, relaja la mente y el cuerpo, y procede a mirarse al espejo. Este proceso simplemente supone mirar fijamente en el espejo negro manteniendo una actitud soñadora, pero intensamente consciente. Luego, el mago comienza a ver imágenes formadas en el espejo que pueden simbolizar un acontecimiento que está por ocurrir, o pueden representar el evento mismo. El uso constante del espejo finalmente desarrollará los poderes de clarividencia del mago, y cuando esto suceda, no necesitará usarlo más. La clarividencia natural o desarrollada es uno de los más importantes poderes del mago.

TELEPATÍA

Como la clarividencia, la telepatía es una fuerza latente en cada individuo, pero puede también ser desarrollada a voluntad. La mayoría de nosotros hemos tenido experiencias telepáticas o clarividentes alguna vez en la vida, pero muy pocas personas pueden usar constantemente estos poderes a voluntad. El mago lo hace, ya que los desarrolla en sí mismo y luego los usa cuando sirven para sus propósitos.

Es más fácil desarrollar la telepatía que la clarividencia, pero también requiere un gran esfuerzo. La mejor forma de desarrollarla es sacar tiempo a diario y sentarse en un lugar donde nadie pueda interrumpir. Luego se relaja la mente y el cuerpo, y cuando los dos están en un estado de receptividad, se inicia una serie de respiraciones conscientes para energizar la mente. La actitud debe ser la misma que la adoptada en la clarividencia, esto es, soñadora pero al mismo tiempo consciente. Cuando la mente está relajada de este modo, algunas percepciones empiezan a filtrarse a través del inconsciente hacia los niveles conscientes de la personalidad. Estas son las primeras impresiones telepáticas recibidas por la mente consciente. Es posible intentar comunicación telepática con alguien dejando que la mente rodee, vagamente pero con propósito, los pensamientos de dicha persona. Generalmente después de un tiempo algunas ideas comienzan a entrar en la mente del individuo influenciado. Lo importante para recordar acerca del desarrollo de la telepatía es que nunca debe ser forzada, sino fluir libremente como una forma de comunicación espiritual entre dos personas. La actitud también es vital: debe ser de relajación total pero al mismo tiempo consciente.

Muchas técnicas de magia pueden discutirse en esta sección; cada una agrega un conocimiento más profundo a la mente y las intenciones del mago. Los métodos tratados aquí son los más importantes para los practicantes de magia. Cada mago tiene el conocimiento y entendimiento para practicar estos sistemas de control mental; también es posible y probable que todos hayamos practicado o sido víctimas inconscientes de uno de ellos.

8

LOS CUATRO ELEMENTOS

En el último conteo habían 103 elementos en la tabla periódica química. A lo largo del tiempo son descubiertos algunos más y agregados a la lista. De acuerdo a la ciencia, es la agrupación de estos elementos en diversas composiciones lo que forma todo el mundo material. El mago también apoya dicha afirmación, al menos en principio, pues sostiene que los 103 elementos, la totalidad del mundo, y de hecho el universo en general, son el resultado de la combinación de sólo cuatro elementos. Estos elementos no deben confundirse con los 103 descubiertos por la ciencia, ya que pertenecen a otro nivel de existencia y son vistos como la esencia de todo lo que existe.

Todos los sistemas de magia concuerdan en que hay cuatro elementos primordiales que, con sus diferentes composiciones, son la base de toda la materia y van más allá de la esfera espiritual. Los cabalistas, yoguis, alquimistas, gnósticos, y todos los magos y místicos antiguos basaron sus enseñanzas y filosofías en la existencia de cuatro elementos. Estamos familiarizados con ellos: aire, fuego, agua y tierra.

Hay otro elemento del cual hablan los magos, del cual surgieron los cuatro anteriores. Es conocido por muchos como éter o *akasha*, y es la fuente de toda la creación.

Se cree que los elementos son principios o fuerzas universales que sirven de base para el trabajo del mago.

El practicante de magia piensa que con el conocimiento adecuado y la fuerza de voluntad, puede arreglar los elementos para crear su propio y particular mundo perfecto.

Basándose en la creencia del mensaje de la tabla de esmeralda, con sus instrucciones detalladas y secretas sobre el funcionamiento correcto de los elementos, los antiguos alquimistas creían que podrían no solamente afectar la materia físicamente, sino también crearla a voluntad. Esta es la base del sueño alquímico de la palingenesia, la creación de la vida.

La magia enseña que los cuatro elementos tienen cualidades o características que transmiten al mundo material. Estos elementos se conocen como *tattwas* en sánscrito. Los colores y determinadas formas también han sido atribuidos a los elementos, para facilitar los sistemas de meditación alrededor de ellos. La astrología, que en gran parte se relaciona con los cuatro elementos, divide los doce signos del zodiaco en cuatro grupos de tres llamados triplicidades. Los cuatro elementos son presentados a manera de tabla para mayor entendimiento. Los colores atribuidos a los elementos en esta tabla son distintos a los que les atribuye la astrología.

LOS ELEMENTOS

Elemento	Característica	Color	Color complementario	Forma mágica	Sentido físico
Éter	Espacio, sonido	—	—	Vescica piscis	Oído
Aire	Movimiento	Naranja	Violeta	Círculo	Tacto
Fuego	Expansión	Rojo	Verde	Triángulo	Vista
Agua	Contracción	Blanco	Negro	Media luna	Gusto
Tierra	Estabilidad	Amarillo	Azul	Cuadrado	Olfato

TRIPLICIDADES ASTROLÓGICAS

Aire	Fuego	Agua	Tierra
Acuario	Leo	Escorpión	Tauro
Libra	Sagitario	Cáncer	Virgo
Géminis	Aries	Piscis	Capricornio

Cada elemento es un compuesto de sí mismo y todos los otros compuestos. La composición es la misma para cada uno de ellos. Por ejemplo, el éter es formado de doce partes de éter, dieciocho de aire, dieciocho de fuego, dieciocho de agua, y dieciocho de tierra. El aire está compuesto de doce partes de aire, dieciocho de cada uno de los otros cuatro elementos, y así sucesivamente.

Cuando los elementos descienden del éter, ganan una forma o sustancia creciente. El éter, la esencia primordial, no tiene forma; es la grandeza del espacio, el vesica piscis dentro del cual se gestó y nació el universo. El siguiente elemento, el aire, es un poco más denso que el éter pero aún no tiene forma. El fuego tiene más densidad que el aire, y el agua más que el fuego. El agua tiene ya suficiente sustancia para ser maleable; es aquí donde existe la esfera de la mente. El mundo astral, la intuición del hombre y su imaginación, es parte del elemento aire. Por es-ta razón su símbolo es la media luna, la representación simbólica de la mujer y la intuición. El último elemento, tierra, es la consolidación de la materia; significa estabilidad, inercia. Todo nuestro mundo físico es regido por el elemento tierra.

La magia enseña que así como hay un mundo gobernado por el elemento tierra, hay también otros mundos en otros planos de existencia, regidos por cada uno de los demás elementos.

Los colores se atribuyen a los elementos característicos de ellos en el mundo material. Es por medio de los colores y las formas simbólicas que el mago entra en contacto con los elementos durante su trabajo mental. Se relacionan con dos colores, debido a que uno representa el mundo físico y el otro el mundo astral o mental.

El mago siempre coloca el diagrama que representa cada elemento dentro de un cuadrado, pues este es el símbolo asociado con el elemento tierra, o sea el mundo material en el cual vive. Esta es la única forma con la que puede tomar el elemento y retenerlo en el plano físico. De es-te modo, el elemento éter se visualiza como un vesica piscis dentro de un cuadrado. El elemento agua es visto como una media luna dentro de un cuadrado, y así sucesivamente. El símbolo del elemento es pintado con su color principal, y el cuadrado con el color complementario. Los diagramas ilustran la representación visual de los elementos en la magia. El mago a menudo dibuja estos símbolos en cartulino y los usa para propósitos de meditación.

Como se mencionó, la combinación de los cuatro elementos forma todo lo que existe. Los dioses o fuerzas naturales son también el resultado de dicha mezcla, y el efecto que éstos tienen sobre la materia es determinado por los elementos que la componen.

Hay veinticinco diferentes combinaciones formadas por los elementos, ya que se relacionan con sí mismos y con los otros. Las combinaciones son las siguientes:

Eter	Aire	Fuego	Agua	Tierra
1. Eter de Eter	6. Aire de Eter	11. Fuego de Eter	16. Agua de Eter	21. Tierra de Eter
2. Eter de Aire	7. Aire de Aire	12. Fuego de Aire	17. Agua de Aire	22. Tierra de Aire
3. Eter de Fuego	8. Aire de Fuego	13. Fuego de Fuego	18. Agua de Fuego	23. Tierra de Fuego
4. Eter de Agua	9. Aire de Agua	14. Fuego de Agua	19. Agua de Agua	24. Tierra de Agua
5. Eter de Tierra	10. Aire de Tierra	15. Fuego de Tierra	20. Agua de Tierra	25. Tierra de Tierra

Cada dios o fuerza elemental pertenece a una de estas veinticinco combinaciones. Descubrir las combinaciones de los elementos primordiales que forman un dios es uno de los propósitos del mago, para luego tratar de controlar dicha fuerza mediante ritos o meditación.

Tal vez una de las formas más simples de ver cómo un mago busca controlar y armonizar los elementos, es usar la Estrella de David como ilustración. Todos hemos visto este símbolo del misticismo judío. Está compuesto por dos triángulos entrelazados, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. El primero es un símbolo del elemento fuego, mientras que el segundo representa el elemento agua. Durante la época de David, el mundo estaba en medio de constantes luchas y riñas. Para controlar las poderosas fuerzas elementales, David, un cabalista dotado, unió los elementos de fuego y agua en lo que se convirtió en el símbolo más importante de la fe judía. El fuego, el cual la magia ve como expansión, y el agua, vista como contracción, están siempre en guerra recíproca. Causan todos los estragos políticos y personales que han azotado al hombre por siglos. Constantemente vemos el efecto de estos elementos entre sí: el agua hierve y se evapora si es expuesta al fuego, y este a su vez puede ser extinguido con agua.

Hay que señalar que el fuego físico que conocemos no es el elemento puro del fuego que los magos usan en sus trabajos, y que tampoco el agua física es el verdadero elemento agua en la magia. La combinación del elemento tierra con el elemento agua crea tierra de agua, y esa es el agua material que usualmente vemos. Igualmente, la mezcla de los elementos tierra y fuego produce tierra de fuego y las llamas que solemos observar en una chimenea.

Es un mérito para el genio de David que haya podido unir estos dos poderosos y esenciales opuestos en la forma del símbolo conocido como la Estrella de David. Aún ahora dicho símbolo es usado en magia para armonizar los elementos fuego y agua. Para David la unión de los dos significaba el control de las tribus hebreas dicientes y la formación del legendario imperio que su hijo Salomón haría famoso para todas las futuras generaciones.

Con un adecuado entendimiento de los elementos, el mago puede producir lluvia o detenerla; puede originar o finalizar guerras; y puede llevar a la ruina a presidentes, primeros ministros y reyes o dotarlos de poder.

EL YOGA Y LOS ELEMENTOS

Los yoguis conocen los elementos como tattwas. Los nombres sánscritos para los elementos o tattwas son como sigue:

Eter—Akasha
 Aire—Vaju
 Fuego—Tejas
 Agua—Apas
 Tierra—Prithivi

Los cinco tattwas son llamados prana por los yoguis y, como hemos visto, prana es también "respiración" en sánscrito. Es la respiración a través de la cual Brahman pronunció el sonido "akasha", o éter, con el cual fue creado el universo. De akasha surgieron muchos puntos luminosos (vaju, o aire), que se unieron para formar el primer átomo, tejas, o fuego. Tejas se expandió y creó apas (agua), que luego se contrajo para formar prithivi —tierra, materia—.

Es interesante que las teorías más aceptadas acerca de la creación del universo sugieran que al comienzo el gas liviano que había estado en re-poso, repentinamente se condensó en una enorme masa gaseosa, que

los físicos han llamado huevo cósmico. Esta masa gaseosa luego estalló con una gran fuerza y lanzó partículas a todas las direcciones. De las partículas se formaron los primeros átomos y el universo que conocemos. Es fácil ver que la explicación científica de la creación del universo concuerda en principio con lo afirmado por la magia.

Prana (respiración) es entonces, de acuerdo a los yoguis, la suma total de la creación y la vida. Ellos creen que en la respiración hay vida; de hecho respiración es vida. Esta energía cósmica nos es dada por Sur-ya, el Sol, en forma de partículas invisibles de prana. La yoga enseña que un individuo en perfecta armonía consigo mismo y con las fuerzas universales no necesita comer para existir —la sola respiración puede sostenerlo—. Este es el principio que apoya los prolongados ayunos experimentados por fakires, yoguis y grandes adeptos. Estas personas han aprendido a alimentarse con las vibraciones energéticas del aire que respiran.

LA CÁBALA Y LOS ELEMENTOS

La Cábalá enseña que todo lo que existe apareció gracias a las fuerzas vi-tales del principio femenino, después de su unión con el principio masculino. El principio femenino, Jehová, es vesica piscis, akasha o éter. Su nombre está compuesto de cuatro letras hebreas: Yod, He, Vau, y un segundo He. Podemos transliterar estas letras como I, H, V, H; ellas corresponden a los cuatro elementos como sigue:

I—Aire
H—Fuego
V—Agua
H—Tierra

La última letra en hebreo tiene un punto debajo para indicar que es la letra final. El nombre en hebreo es escrito así:

יְהוָה

Es leído de derecha a izquierda. * La primera letra simboliza el comienzo de la creación; la segunda indica el plan de la creación; la tercera, el proceso de gestación que formó el universo; y la cuarta, el proceso terminado de la creación, la realización del plan.

El nombre, que se ha adaptado como Jehová, es conocido como el Tetragrámaton, "nombre de cuatro letras" Es un proceso de cuatro fases que abarca toda la creación; todo lo que existe tiene que ver con una de las cuatro letras de este nombre y con los cuatro elementos que éste ha creado.

Los cabalistas han reunido todas estas enseñanzas, al igual que toda su filosofía, en un extraordinario sistema de correspondencias cósmicas y físicas llamado el Árbol de la Vida, un asombroso almacén de conocimiento discutido posteriormente.

* Esta peculiaridad del lenguaje hebreo, escribir y por consiguiente leer de derecha a izquierda, muestra el intenso misticismo y la magia como aspectos básicos de la religión judía. Las letras del alfabeto hebreo siguen el movimiento del sol reflejado en una esfera solar, y de ese modo se adhieren a los principios cósmicos de la creación

9

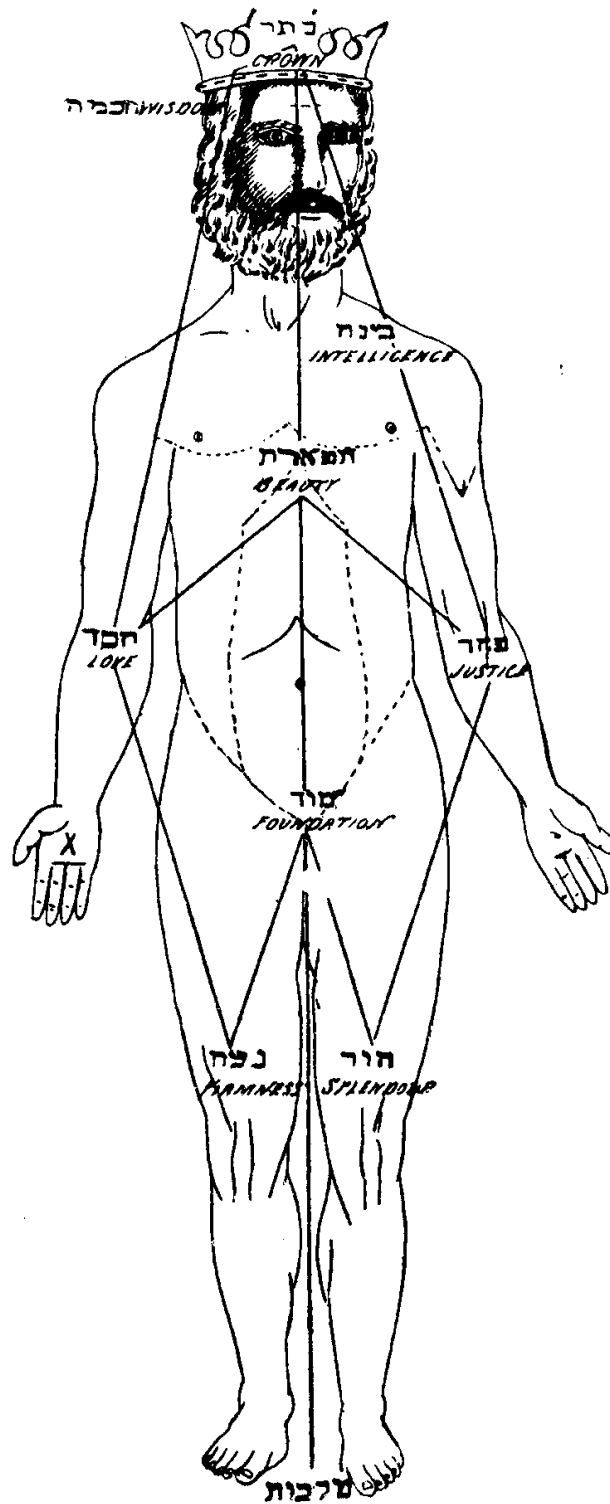
LA CÁBALA Y SUS CORRESPONDENCIAS MÁGICAS

Conocido como la yoga del Occidente, la Cábala es esencial en la práctica de magia ceremonial. El cabalista ve a Dios como el macrocosmos y al hombre como el microcosmos. La manifestación física de Dios es el universo entero, compuesto de planetas, sistemas solares, galaxias y espacio exterior; este es el macrocosmos. El hombre, creado en imagen de Dios, es un universo más pequeño compuesto de células, moléculas, átomos, partículas subatómicas, y el espacio entre ellos; este es el microcosmos.

"Lo que está arriba está abajo"; dice el mensaje hermético de la tabla de esmeralda. La doctrina cabalística va más allá y dice que el cuerpo del hombre en el plano material es el mismo cuerpo de Dios en el plano espiritual.

Adam Kadmon, el cuerpo de Dios, es un concepto metafísico que intenta definir las características espirituales de la divinidad, e identificarlas con las características materiales del hombre. Etz Hayim, el Árbol de la Vida, es un símbolo compuesto que representa al hombre celestial, o macrocosmos—Adam Kadmon— y al hombre material, o microcosmos. De este modo, el Árbol de la Vida puede ser visto como un sistema mágico-religioso de correspondencias que identifica lo humano con lo divino.

El Árbol de la Vida está compuesto de diez esferas llamadas séfiras. Las esferas son interconectadas por veintidós líneas llamadas caminos,

Adam Kadmon, el concepto cabalístico del cuerpo de Dios.

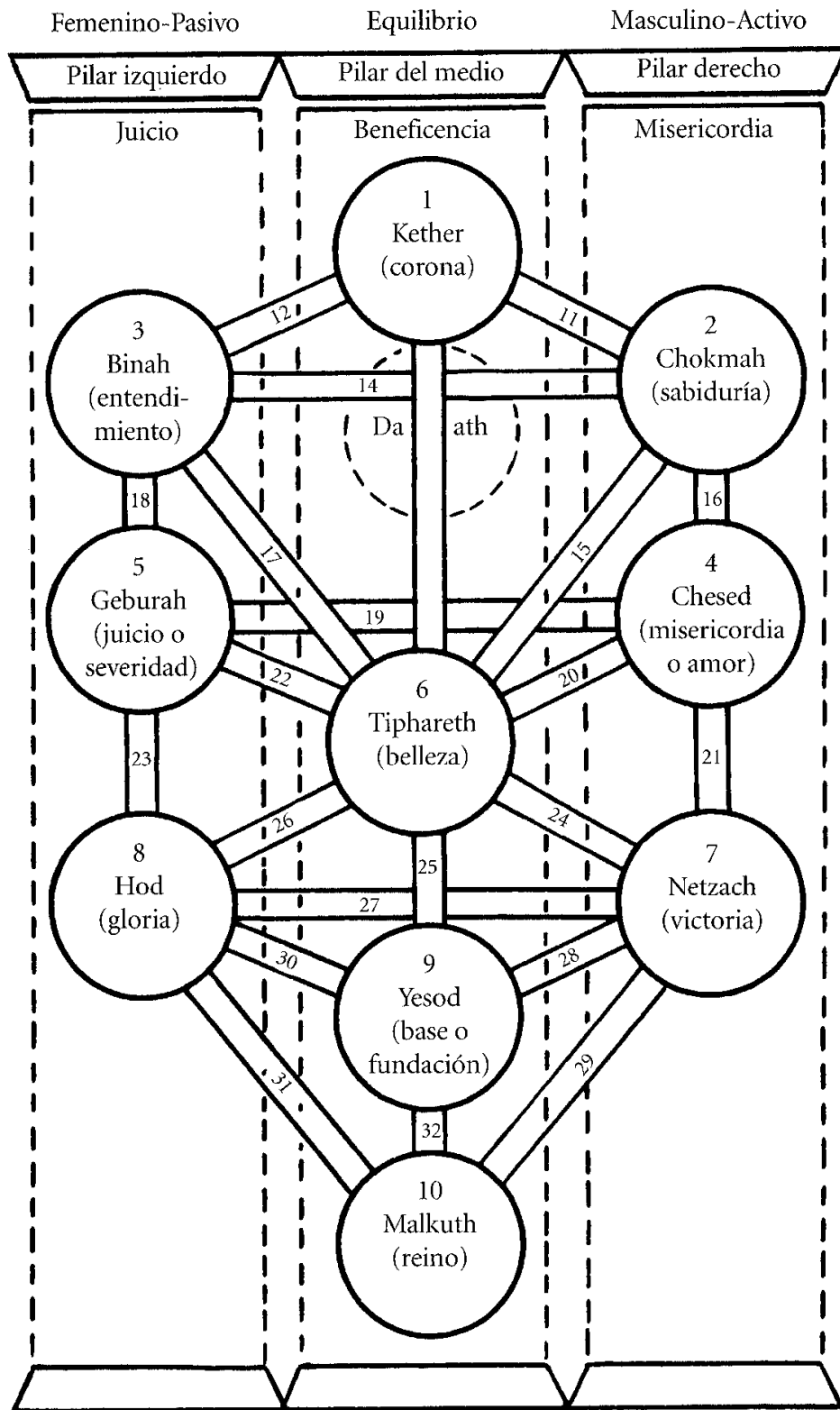
que representan las veintidós letras del alfabeto hebreo. Las diez séfiras y las veintidós letras se conocen como los treinta y dos caminos a la sabiduría. Aunque las séfiras representan diferentes manifestaciones de la fuerza cósmica y por ende de la evolución, los caminos son fases de la conciencia subjetiva con los cuales el alma entiende la manifestación cósmica. Las séfiras, conocidas como emanaciones numéricas, representan las formas abstractas de los números del uno al diez. Cada séfira simboliza una cualidad, una característica de Dios y también del hombre. Cada uno de los caminos representa el estado particular de conciencia que debe ser alcanzado para adquirir características divinas. Estos estados de conciencia son simbolizados por las veintidós letras hebreas.

Las diez séfiras se dividen en tres columnas conocidas como el pilar derecho, pilar medio y pilar izquierdo. El primero representa el principio masculino activo-positivo y posee características masculinas y positivas. El pilar izquierdo simboliza el principio femenino pasivo-negativo y tiene características femeninas y negativas. Finalmente, el pilar medio representa armonía, equilibrio y calma, y es el factor de balance entre los otros dos. Además tiene cualidades femeninas y masculinas.

Las séfiras representan una figura coronada cuyos pies descansan sobre su reino. Vemos en la página 94 que el primer séfira, Kether, es la Corona, mientras que el décimo, Malkuth, es el Reino. Las otras séfiras representan las cualidades espirituales y las características físicas de la figura, listadas a continuación:

1. Kether: Corona; parte superior de la cabeza
2. Chokmah: Sabiduría; lado izquierdo de la cara
3. Binah: Entendimiento; lado izquierdo de la cara
4. Chesed: Compasión o Amor; hombro izquierdo
5. Geburah: Justicia o Severidad; hombro derecho
6. Tiphareth: Belleza; plexo solar
7. Netzach: Victoria; cadera derecha
8. Hod: Gloria; cadera izquierda
9. Yesod: Base; órganos reproductivos
10. Malkuth: Reino, los pies

Kether es la primera manifestación de la luz cósmica. Desde él desciende la luz hacia las otras esferas en zigzag, y esto se conoce cabalísticamente como el "rayo luminoso..

El Árbol de la Vida y los caminos.

La luz que se manifiesta en Kether procede del punto primordial de luz emitido por Dios cuando creó el universo. Más allá de Kether están los tres velos de existencia negativa —Ain, Ain Soph, y Ain Soph Aurque representan lo no manifiesto, no conocido, y absoluto. El cabalista sabiamente se abstiene de discutir estos velos con personas no iniciadas. Cuando él decide utilizar el Árbol para propósitos materiales, visualiza la luz cósmica a través de Kether en forma del rayo luminoso. Luego ab-sorbe la luz en sí mismo y, ya energizado, procede a desarrollar su trabajo mágico.

Algunos pueden suponer hasta este punto que la esfera donde se condensa la energía es Malkuth, la décima séfira. Malkuth representa al mundo material y el mago mismo. El cabalista se identifica con Malkuth, luego atrae el poder de las otras séfiras y lo absorbe en sí mismo mediante un acto de voluntad.

Las séfiras actúan en pares —una en el pilar derecho trabaja con la opuesta en el izquierdo— y luego las dos sintetizan sus poderes a través de la séfira que está entre ellos en el pilar del medio. Es absolutamente esencial que el cabalista tenga esto en mente cuando haga trabajos prácticos sobre el Árbol, pues si concentra todas las energías en una de las esferas sobre el lado izquierdo o derecho, lo desequilibrará y luego experimentará manifestaciones físicas de tipo negativo.

Me gustaría hacer un paréntesis para relatar una de las muchas experiencias —algunas hermosas, otras aterrorizantes— que he tenido utilizando el Árbol de la Vida. Estaba trabajando en Viena para las Naciones Unidas, cuando decidí realizar un experimento con el Árbol. En este tiempo ya habían pasado varios años desde mi primer intento abortivo de magia descrito anteriormente. Había estudiado la Cábala bastante tiempo y sabía, o creía saber, el funcionamiento del sistema y cómo trabajar con ella sobre un nivel material. Era una aficionada y lo sabía, pe-ro la magia significa experimentar, y el mago ha de quemarse los dedos muchas veces antes de aprender a controlarse a sí mismo y a dominar los elementos.

Después de considerarlo un poco, decidí hacer un trabajo sobre la esfera de Netzach (Victoria), que de acuerdo con la Cábala, controla el amor, el placer, y todas las cosas relacionadas con el planeta Venus, el cual rige la esfera astrológicamente. Tenía problemas sentimentales en el momento que decidí arreglar las cosas a través de la Cábala. Por con-siguiente, inventé mi propia ceremonia cabalística y la llevé a cabo con toda la pompa del caso.

Primero que todo, ya que estaba trabajando con Netzach, a la cual se le atribuye el color verde esmeralda, elaboré un glifo del Árbol de la Vida con diez velas verdes. El número diez era importante, pues significa que distribuí uniformemente todas las energías cósmicas de Netzach entre las diez esferas, incluyendo Malkuth, que naturalmente me representaba en el mundo material. Como será visto posteriormente al discutir las correspondencias mágicas del Árbol, cada esfera es atribuida a un color diferente, por consiguiente desequilibré, no sólo la esfera de Hod, la cual está opuesta a Netzach, sino todo el Árbol. Ignorando mi colosal error, encendí las velas y procedí con la ceremonia cabalística. Desgraciadamente para mí, no funcionó en lo referente a la obtención de energía cósmica. Siempre he podido acumular grandes cantidades de esta energía; sin embargo, en mis comienzos no todas las veces podía controlar su influjo, como lo muestra esta historia.

Cuando las velas estaban encendidas sentí que algo andaba mal. Tuve la misma sensación de miedo que experimenté la primera vez que hice un acto práctico de magia. Traté de disipar mi creciente inquietud, pero al finalizar la ceremonia aún me sentía muy nerviosa. Había planeado inicialmente que las velas se consumieran completamente, pero repentinamente me di cuenta que sus llamas me trastornaron profundamente. Por consiguiente las retiré, limpié el lugar, y me fui a dormir.

La ceremonia dió resultado rápidamente, pero no el que yo había planeado. Repentinamente toda mi vida se convirtió en un completo caos. El interés romántico que había originado la ceremonia tuvo un final abrupto y triste. Recientemente había comprado un auto Citroén que era mi orgullo y alegría. El carro había sido llevado a Viena por un representante de la compañía directamente desde la fábrica en París. 'tenía sólo dos semanas y funcionaba de maravilla: eso sí, hasta el día de la ceremonia. Al día siguiente, su motor falló en medio de una concurrida calle vienés y tuvo que ser remolcado como un viejo modelo T Lord. Tuve que pararme en medio del helado viento austriaco para observar cómo el carro de mis sueños desaparecía en la distancia. Di la vuelta para hacerle señas a un taxi, pero deslicé en la nieve y uno de mis tobillos se torció. Esto marcó el comienzo de una época de pesadillas. Sin carro y con un tobillo malo tenía bastantes dificultades sin que nadie me atacara en la puritana Viena, pero eso fue exactamente lo que sucedió días después mientras regresaba a casa del trabajo. El hombre que me atacó debe haberse escondido detrás de las escaleras

de mi casa, pero sólo lo vi cuando se acercó a mí en un pasillo oscuro, con su rostro retorcido y sus manos arañando el aire. Reaccioné inmediatamente y probablemente eso salvó mi vida; levanté el bastón que estaba usando para movilizarme y le dije que si se me acercaba lo mataría. Debe haber entendido mi precario alemán, pues sus ojos reflejaron preocupación, dió la vuelta y huyó. Luego de quedar perpleja por unos momentos, subí a mi casa e hice una llamada a Londres. El hombre que llamé era y aún es un buen amigo y excelente cabalista. Le expliqué mi situación, describiéndole el ritual que había conducido y la serie de problemas que había tenido. Su respuesta fue alentadora; me dijo que obviamente el ritual había desbalanceado el Árbol de la Vida. Todas las experiencias desagradables que tuve habían sido causadas por un desbordamiento de energía sin control, que sin embargo, podría disipar pronto para así retornar a mi vida normal en unos pocos días. Finalizó advirtiéndome acerca de los riesgos de desequilibrar el Árbol. Me explicó minuciosamente lo que debería o no hacer durante una ceremonia cabalística. Su juicio era correcto, y poco después de esta última experiencia mi vida volvió a la normalidad. Sin embargo, no olvidé la amarga lección que todo esto me enseñó, y posteriormente aprendí a balancear el Árbol, con muy buenos resultados.

Esta historia ilustra la importancia de las esferas del Árbol de la Vida en trabajos prácticos y la necesidad de equilibrarlas a todo momento. Los cabalistas creen que todas las enfermedades y experiencias desagradables son el resultado del desequilibrio de uno o más séfiras. Esto también indica que las fuerzas elementales que componen la esfera en cuestión, no armonizan entre sí.

El capítulo 8 describe cómo los elementos y sus combinaciones afectan todo lo que existe. Las esferas del Árbol de la Vida son igualmente formadas por combinaciones de elementos. Ya que una séfira es regida por uno de los nombres de Dios y es un aspecto divino, es fácil ver que las séfiras son representaciones de las características de Dios, y por ende símbolos de los dioses de la naturaleza.

Observemos un diagrama de las fuerzas elementales en relación con el Árbol de la Vida. Del diagrama podemos ver que la primera tríada —las primeras tres séfiras— está regida por el elemento aire. La segunda tríada la rige el elemento fuego, mientras la tercera cae bajo la influencia del agua. La última séfira está sola, ya que representa el mundo material, y por tal razón es regida por el elemento tierra. Mirando la

parte superior del diagrama notamos que cada una de las tres columnas que forman el Árbol de la Vida, está controlada por uno de los cuatro elementos. De nuevo la esfera solitaria de Malkuth, la séfira número diez, se rige por el elemento tierra, a pesar de estar en el pilar del medio, que es regido por aire. Esto es debido a que las otras esferas son sólo estados de conciencia y aún no se manifiestan en materia. Malkuth, el depositario de sus fuerzas combinadas, es el único que puede transmitir estas energías al mundo físico.

Este diagrama es de gran importancia para el cabalista, pues le permite identificar rápidamente las combinaciones de elementos que forman cada aspecto de lo absoluto, que es al mismo tiempo un dios individual de la naturaleza. Sabiendo esto el cabalista puede hacer trabajo material sobre las esferas del Árbol. Podemos ver, por ejemplo, que la primera esfera, Kether, es una combinación del elemento aire dentro de sí mismo, y de este modo se dice que es aire de aire. La segunda esfera, Chokmah, es una combinación de agua y aire, y por eso se conoce como agua de aire, y así sucesivamente.

Cuando vemos el Árbol de la Vida en este contexto, podemos entender el verdadero principio tras la Estrella de David. Lo que David hizo fue equilibrar el pilar derecho (agua) con el izquierdo (fuego), armonizándolos en el pilar del medio. La suma total de todas las fuerzas del Árbol, sintetizada en la Estrella de David, es contenida en la novena esfera, Yesod (Formación), la cual es también la esfera de la mente. Desde Yesod fluyen las fuerzas hacia la última esfera, Malkuth, que es el mundo material. Es interesante ver que el color atribuido a Yesod sea el violeta, el cual es una combinación de rojo y azul, los colores que representan fuego y agua en la Estrella de David. Yesod, la última esfera sobre el pilar del medio, es el símbolo del balance armonioso y la unión de fuerzas de los elementos.

La interrelación entre los cuatro elementos está perfectamente ilustrada por uno de los más famosos símbolos mágicos, la esfinge egipcia. Este glifo tridimensional está compuesto de cuatro criaturas diferentes. Vemos que tiene la cabeza de un hombre, las alas de un águila, el cuerpo de un león, y la cola de un toro; en él encontramos los cuatro elementos en forma de triplicidades astrológicas.

Aquí empezamos a ver que las correspondencias mágicas toman forma ante nuestros ojos y nos damos cuenta cómo los cuatro elementos controlan todo lo que existe.

Los antiguos creían que existía una esfinge en cada uno de los cuatro mundos o planos elementales, y que así como había una esfinge en nuestro mundo material (elemento: tierra), también había una esfinge en los mundos elementales de aire, fuego y agua. Estos son llamados los cuatro mundos de los cabalistas, conocidos como Atziluth, Briah, Yetzirah, y Assiah.

Atziluth, el mundo de emanación, el plano del espíritu puro, se conoce también como el mundo arquetípico. Está bajo el dominio de la primera letra del Tetragrámaton, I ó Yod. Este mundo originó los otros tres en una escala descendente de luz. Briah, el mundo de la creación, corresponde al plano de los arcángeles y es regido por la primera H ó He del nombre divino. Yetzirah, el mundo de formación, el plano de las fuerzas angelicales, es gobernado por la V ó Vau del Tetragrámaton. Assiah, el mundo de la acción, corresponde al plano material y al hombre. Es también el mundo de los espíritus malos, que a su vez son formados de los elementos más densos de los primeros mundos. Estas fuerzas negativas, conocidas por los cabalistas como el Qliphoth, pueden identificarse con el concepto cristiano de infierno. El mundo de Assiah es regido por la última H ó He del Tetragrámaton.

Hay una lista de colores correspondientes a diversas séfiras, la cual varía en los cuatro mundos, es decir, hay colores diferentes atribuidos a cada una de las esferas en los cuatro mundos. Por ejemplo, la sexta séfira, Tiphareth, es rosa en Atziluth, amarillo en Briah, rosado salmón en Yetzirah, y ambar en Assiah. La siguiente tabla ilustra la escala de colores en los cuatro mundos:

Debido a que el Árbol de la Vida es un sistema monumental de correspondencias, a veces ha sido comparado con un gigantesco sistema de archivo. Todo lo que existe, incluso pensamientos e ideas, puede ser ajustado a una de las diez esferas del Árbol, y además está regido por uno o más de los cuatro elementos en diferentes composiciones. Por esta razón el cabalista puede hacer cumplir sus deseos si puede localizar la esfera apropiada que controle su objetivo, y luego la manipula a voluntad exitosamente.

TABLA I
LA ESCALA DE COLORES Y EL ÁRBOL DE LA VIDA
EN LOS CUATRO MUNDOS

Séfira	Atziluth (Escala del Rey)	Briah* (Escala de la Reina)	Yetzirah (Escala del Emperador)	Assiah (Escala de la Emperatriz)
1. Kether	Luz	Luz blanca	Luz blanca	Blanco, punteado con dorado
2. Chokmah	Azul claro	Gris	Gris iridiscente	Blanco, punteado con rojo, azul, amarillo
3. Binah	Carmesí	Negro	Café oscuro	Gris, punteado con rosado
4. Chesed	Violeta	Azul	Morado	Azur, punteado con negro
5. Geburah	Naranja	Rojo	Escarlata	Rojo, punteado con negro
6. Tiphareth	Rosa	Amarillo	Rosado salmón	Ambar
7. Netzach	Ambar	Verde	Verde amarillento	Oliva, punteado con dorado
8. Hod	Violeta	Naranja	Rojo ladrillo	Negro amarillento, punteado con blanco
9. Yesod	Indigo	Violeta	Morado oscuro	Citrina, punteado con azul
10. Malkuth	Amarillo	Citrina, oliva, canela, negro	Citrina, oliva, canela, rosada, punteado con dorado	Negro, rayado con amarillo

A cada uno de las séfiras se le atribuye uno de los nombres de Dios, una imagen mágica, un color, un planeta, un arcángel, una orden de ángeles, una virtud, un vicio, una serie de símbolos, y una larga serie de llores, hierbas, árboles, joyas, animales, etc. La mejor forma de representar las correspondencias mágicas es la tabular; de este modo son presentadas algunas de las más importantes correspondencias del Árbol en las tablas 2-5.

*La escala briática o de la Reina, es usada por los cabalistas en sus rituales mágicos. Por ejemplo, si el mago está haciendo un ritual de amor, debe trabajar con la esfera de Netzach, que es verde en la escala briática. Esto significa que el mago debería rodear-se con dicho color durante el ritual, y visualizar su vibración mientras lo desarrolla.

TABLA 2
LOS NOMBRES DIVINOS Y EL ÁRBOL DE LA VIDA

Séfira	Nombre de Dios	Arcángel	Orden angelical
1. Kether	Eheieh	Metratón	Chaioth ha Qadesh
2. Chokmah	Jehová	Ratziel	Auphanim
3. Binah	Jehová Elohim	Tzaphkiel	Aralim
4. Chesed	El	Tzadkiel	Chasmalim
5. Geburah	Elohim Gebor	Kamael	Seraphim
6. Tiphareth	Jehová Aloa Ve Daat	Rafael	Malaquim
7. Netzach	Jehová Tzabaot	Anael	Elohim
8. Hod	Elohim Tzabaot	Miguel	Beni Eloim
9. Yesod	Shaddai el Chai	Gabriel	Kerubim
10. Malkuth	Adonai Ha Aretz	Sandalfón	Ashim

TABLA 3
EL ÁRBOL DE LA VIDA EN LA NATURALEZA

Séfira	Planta o árbol	Gemas	Animales	Flores y frutos
1. Kether	Almendro	Diamante	Cisne	Flor de almendro
2. Chokmah	Muérdago	Turquesa	Aguila	Amaranto
3. Binah	Ciprés	Zafiro estrella	Abeja	Azucena
4. Chesed	Olivo	Lapislázuli	Unicornio	Trébol de cuatro pétalos
5. Geburah	Roble, nuez dura	Rubí	Lobo	Ortiga
6. Tiphareth	Roble, bellota	Topacio	León	Girasol
7. Netzach	Laurel, mirto	Esmeralda	Cuervo, paloma	Rosa, manzana, higo
8. Hod	Palma	Opalo	Chacal	Limón
9. Yesod	Damiana, ginseng	Amatista	Perro, elefante	Orquídea, gardenia
10. Malkuth	Trigo, hiedra, sauce	Cuarzo blanco	Esfinge, toro	Granada

Nota: Tabla 3 no está completa y sólo da algunas de las correspondencias mágicas del Árbol en la naturaleza. Una lista total de las correspondencias necesitaría un tomo entero. Para obtener información detallada acerca de este tema, el lector debe dirigirse a un trabajo titulado 777, realizado por Aleister Crowley.

TABLA 4
CORRESPONDENCIAS MÁGICAS EN EL ÁRBOL DE LA VIDA

Séfirah	Planeta	Parte humana	Símbolos	Mágica	Virtud	Vicio
1. Kether	Primeras formaciones	Cráneo	Punto, cruz gamada	Rey barbado de perfil	Realización	—
2. Chokmah	Zodiaco	Lado izquierdo de la cara	Falo, línea recta	Hombre barbado	Devoción	—
3. Binah	Saturno	Lado derecho de la cara	Copa, órganos sexuales femeninos	Matrona	Silencio	Avaricia
4. Chesed	Júpiter	Hombro izquierdo	Orbe, tetraedro	Rey con trono y corona	Obediencia	Tiranía
5. Geburah	Marte	Hombro derecho	Pentágono, espada	Guerrero en su carruaje	Valor	Destrucción
6. Tiphareth	Sol	Pecho	Cubo	Rey majestuoso, un niño	Devoción al gran trabajo	Orgullo
7. Netzach	Venus	Cadera izquierda	Rosa, lámpara y faja	Mujer hermosa desnuda	Generosidad	Codicia
8. Hod	Mercurio	Cadera derecha	Nombres, versículos y delantal	Hermafrodita	Veracidad	Deshonestidad
9. Yesod	Luna	Órganos reproductores	Perfumes, sandalias	Hombre hermoso desnudo	Independencia	Holgazanería
10. Malkuth	Tierra, cuatro elementos	Pies, ano	Cruz de barras iguales	Mujer joven con trono y corona	Discriminación	Pereza

Cada vez que un cabalista quiere trabajar con una de las esferas y la opuesta, estudia las correspondencias mágicas de dicha esfera y se rodea lo que más puede con símbolos de la séfirah. De esta forma puede crear un ambiente armonioso para las fuerzas que trata de contactar.

TABLA 5
AROMAS EN EL ÁRBOL DE LA VIDA

Número de la séfira	Aroma
1. Kether	Ambergris
2. Chokmah	Almizcle
3. Binah	Civeto, mirra, asafétida, azufre
4. Chesed	Onycha, azafrán
5. Geburah	Tabaco
6. Tipareth	Olíbano
7. Netzach	Benjuí, canela, sándalo
8. Hod	Estoraque, clavos dulces
9. Yesod	Jazmín, alcanfor, áloe
10. Malkuth	Díctamo de Creta

Las correspondencias numéricas del Árbol de la Vida están plasmadas en las veintidós letras del alfabeto hebreo, las cuales se asocian a diversos niveles de existencia, y se les atribuyen significados metafísicos además de valores numéricos. Los números asignados a las letras no deben ser vistos como cifras corrientes, sino como los arquetipos de los números del 1 al 9. Como tales presentan diferentes estados de conciencia expresados numéricamente. Por esta razón el cabalista siempre trata de encontrar el valor numérico de todo lo que desea influenciar, y 10 hace por medio de las letras del alfabeto hebreo. Como podemos ver en la siguiente tabla, las veintidós letras son divididas en tres grupos. Las cinco letras finales de la tabla son usadas también en el lenguaje hebreo. Los tres grupos representan tres estados diferentes de conciencia y tres niveles de existencia.

Las primeras nueve letras son atribuidas a los números del 1 al 9; el segundo grupo tiene los números del 10 al 90; y el último del 100 al 900. El cero, que no es representado por ninguna de las letras, es energía no manifiesta, lo absoluto. Por esta razón, cuando se adiciona un cero a un número, indica un nivel superior de conciencia. Los tres estados de conciencia representados por los tres grupos de letras y números son: materia, mente y espíritu.

Cuando el cabalista quiere encontrar el valor numérico de algo, sustituye el valor de las letras que componen el nombre de dicho concepto.

Para facilitar su trabajo, usualmente traduce la letra hebrea a su equivalente en latín como sigue:

Por ejemplo, el Tetragrámaton, que se compone de las letras I, H, V y 1-1, tiene un valor total de 26, la suma de los números atribuidos a las cuatro letras, es decir 10, 5, 6 y 5. Un nombre común como Ann, tendría un valor de 101, la suma de 1, 50, y 50, los valores de las letras A, N, y N. listas cifras pueden ser de nuevo adicionadas para obtener un sólo dígito. 1) e este modo, el Tetragrámaton, que tiene un valor de 26, puede ser sumado otra vez para obtener 8, su poder secreto. Igualmente, la adición de los números atribuidos al nombre Ann da como resultado el número 2, que a su vez es el valor cabalístico de Ann.

Una vez que el cabalista tiene el valor cabalístico de un nombre o una palabra, puede descubrir sus potenciales ocultos y así encontrar no sólo su esencia secreta sino su manipulación a voluntad por medio de las diez esferas del Árbol de la Vida.

La siguiente lista muestra los diferentes estados de conciencia y la esencia secreta de las letras hebreas y sus números.

1. Aleph: El principio dual que representa todo lo que existe y lo que no existe, lo positivo y lo negativo, vida y muerte.
2. Beth: El símbolo de todas las habitaciones, o cualquier cosa que "contenga".
3. Gimel: La actividad de lo contenido, existencia limitada.
4. Daleth: El arquetipo de la existencia física.
5. He: El principio de vida universal.
6. Vau: El arquetipo de todas las sustancias fertilizantes.
7. Zayin: El acto fertilizante terminado.
8. Cheth: El recinto de toda energía cósmica no desarrollada.
9. Téth: El símbolo de la energía femenina inicial.
10. Yod: El opuesto de Aleph, estado estable, continuidad.
20. Caph: El arquetipo de los que reciben.
30. Lamed: El principio de la conciencia, vínculo.
40. Mcm: El arquetipo del principio creativo maternal.
50. Nun: El arquetipo de todas las existencias individuales.
60. Samelch: El óvulo, fertilidad.

- 70. Ayin: El principio luminoso detrás del acto fertilizante.
- 80. Pe: Lo mismo que Cheth.
- 90. Tzaddik: El símbolo de la feminidad.
- 100. Qoph: El estado exaltado de Aleph, trascendiendo la vida y la muerte.
- 200. Resh: El arquetipo de los "contenedores" cósmicos o universales.
- 300. Shin: El espíritu de Dios.
- 400. Tau: El arquetipo de toda la existencia cósmica.

Deberíamos recordar que los elementos están constantemente en guerra, como es el caso de los opuestos fuego y agua. Los elementos aire y tierra también están en continuo combate hasta que el cabalista aprende a introducirlos en su personalidad y a balancearlos dentro de sí mismo. Un ejemplo típico de la lucha constante entre aire y tierra es la corrida de toros española, donde el toro representa a Tauro y al elemento tierra, mientras que el torero se relaciona con Acuario, el elemento aire. La lucha entre el toro y el torero es la guerra eterna entre los elementos aire y tierra, que a su vez representan espíritu y materia. Espíritu, el torero, trata de vencer y superar la materia, el toro; mientras la materia trata de destruir el espíritu. La mayoría de las veces el animal pierde la batalla, lo cual simboliza el triunfo del espíritu sobre la materia. Cuando el toro domina al torero y lo mata o hiere gravemente, significa que la materia ha ganado la batalla sobre el espíritu. En algunos casos el toro ha librado una lucha tan valiente sobre la arena, que el torero se arrodilla y, extendiendo sus manos, pide a su público perdonar la vida del animal. Esto es una muestra de la unión armoniosa de las fuer-zas elementales del aire y la tierra. El público representa los grandes poderes de lo absoluto, sin su consentimiento nada puede ser realizado, ya sea en la tierra o en cielo.

La constante lucha entre los elementos es una representación alegórica de las fuerzas opuestas de los principios negativos y positivos, ejemplificadas en el mundo material por el hombre y la mujer. Estos perfectos opuestos se unen para un propósito de creación y manifestación. La batalla entre el toro y el torero ha sido comparada con el encuentro sexual entre un hombre y una mujer. Fuego y agua, aire y tierra, cuerpo y espíritu, hombre y mujer —el universo se expande y se contrae, se mueve y luego se estabiliza, de acuerdo a estos ritmos eternos—.

Hay una esfera invisible, conocida como Daath, en el centro de la primera tríada. Esta esfera es uno de los más grandes misterios de la Cábala; su nombre es conocimiento. En la narrativa bíblica encontramos referencias sutiles al acto sexual cuando un hombre "conoce" a su esposa. Este acto de conocer es el secreto de Daath.

Se discutió anteriormente que el principio femenino de Dios, conocido como la Matrona, flota sobre la cama matrimonial durante las relaciones sexuales. Uno de sus nombres es también Shekinah. A menudo es identificada con el gran arcángel Metratón, que a su vez yace en Kether, la primera esfera del Árbol de la Vida. Shekinah o Metratón proyecta sus poderes en la esfera oculta de Daath. El cabalista que pueda entender sus secretos es efectivamente poderoso.

La primera tríada de esferas es conocida como la celestial, y es definida como el estado de superconciencia. Para alcanzarla, el cabalista tiene que cruzar la línea discontinua que la separa de las otras séfiras. Esta línea o velo se conoce como el abismo, y es la experiencia más terrible que cualquier ser humano podría tener. Cuando el cabalista alcanza el velo de las celestiales y lo atraviesa, se convierte en el bebé del abismo, perdido en la eterna matriz del universo. Este estado de conciencia es tipificado por la carta de tarot El Loco, que se discutirá posteriormente. El Loco nace de nuevo después de caer al abismo, pero para hacerlo debe abandonar todos sus placeres y comodidades materiales. El mago que cruza el abismo es a menudo dejado completamente desamparado, sin dinero, amigos, o familia. Está desnudo espiritualmente y desolado materialmente. Generalmente, después que emerge de su terrible experiencia, su vida toma una dirección completamente diferente que inevitablemente lo guiará al propósito final de unir su alma con la de Dios. Por esta razón las ceremonias de iniciación se vuelven más difíciles a medida que el mago asciende sobre los caminos del Árbol. Lo que tratan de hacer las iniciaciones es prepararlo mental y espiritualmente para las devastadoras experiencias que lo esperan durante su trabajo. Sin embargo, es retribuido con un gran poder, y cuando finalmente alcanza la cima del Árbol, podrá tener todo lo que desee. Sus poderes son tan extraordinarios que puede literalmente afirmar que tiene el mundo a sus pies. Efectivamente, la corona de Kether reposa sobre su cabeza, y el reino de Malkuth está a su disposición. Aquellos que quieran obtener un conocimiento más profundo acerca de la Cábala, deben dirigirse a mi, *A Kabbalah for the Modern World (Una Cábala para el mundo moderno)*.

10

EL PLANO ASTRAL

EL plano astral es el área de trabajo del mago. En este tenue y fantástico mundo, él puede encontrar la verdad de cosas pasadas y por venir. También puede hallar dioses y demonios, gnomos, hadas y salamandras, ángeles, arcángeles, y las fuerzas elementales de la naturaleza. Este plano contiene los poderes secretos y la clave de la creación de efectos milagrosos sobre el plano físico.

El plano astral ha sido frecuentemente definido como el reino de la imaginación visual. Antes de tomar un viaje astral debemos primero tratar de entender lo que los místicos y magos quieren decir cuando usan términos como plano, astral, etéreo, aura, y los cuerpos del hombre.

La mayoría de personas creen que son una mente dentro de un cuerpo. Los conceptos de alma y espíritu hacen que un individuo promedio se sienta inquieto, en gran parte por no saber cómo tratar dichos aspectos. Son ideologías que están más allá del mundo de los sentidos, y como tales no son fáciles de entender o asimilar. Es preferible ignorar su existencia y concentrarse en las realidades del cuerpo material.

Los místicos orientales tienen una forma práctica de mostrar a los estudiantes que sus propios cuerpos no son sus seres verdaderos. Los zen budistas en Japón y los sufíes en el Medio Oriente ponen más atención al ser superior que a la personalidad material. Por ejemplo, un adepto sufí, tratando de impresionar sobre un discípulo la existencia de una naturaleza espiritual más profunda, puede sostener una vela encendida bajo la

mano de un estudiante para luego pedirle que describa la experiencia que acaba de tener. Cuando el estudiante se queja de haber sido quemado, el adepto explica pacientemente que sólo fue afectada la carne, no el verdadero ser del discípulo. Este concepto toma el cuerpo como una especie de almacén que llevamos puesto para nuestro paso por el mundo material. No es nuestro real ser, como lo mostrará un simple experimento. El cuerpo es real para nosotros gracias a los cinco sentidos; podemos sentir las cosas debido a las terminales nerviosas que nos hacen susceptibles a las experiencias táctiles. Igualmente, podemos ver, oler, oír, y probar; por todo esto, tenemos la ilusión de que el cuerpo representa nuestro ser. Pero si colocamos una mano o un brazo sobre una mesa, dicha extremidad sólo se moverá cuando queramos. De la misma forma, nuestros pies, cabezas, o torsos, permanecerán estáticos hasta que les enviemos una orden mental para que desarrollen una determinada acción. Nuestro cuerpo no habla, no come, no se mueve a menos que le digamos que realice tales acciones. Cuando nos damos cuenta de esta peculiaridad del cuerpo humano, nos inquietamos por el hecho de vivir dentro de un robot activado, dominado a través de un control remoto. Esta influencia es ejercida sobre el cuerpo por medio de las células cerebrales; luego el cerebro es el maestro del cuerpo, regula las acciones corporales inconscientes tales como la respiración, la circulación de la sangre, los latidos del corazón, la digestión, etc. También controla reacciones conscientes como el habla, la memoria, el afecto, las decisiones, y la conciencia. ¿Podemos decir que el cerebro representa nuestro ser? No realmente. El cerebro es el asiento de la personalidad consciente, pero también de la inconsciente. Si cada uno de nosotros fuese el cerebro, conoceríamos todo su funcionamiento; sabríamos cómo hacemos para que el corazón lata y las células se regeneren, y por qué sentimos dolor y hambre. No sabemos casi nada acerca del mecanismo del cuerpo o el cerebro —sólo conocemos lo que la ciencia nos dice después de cientos de años de estudios continuos y a menudo frustrantes—. No sabemos cómo funcionan el cuerpo y el cerebro, ni tampoco lo que realmente somos.

Quando alcanzamos este punto en nuestra conciencia, repentinamente nos sentimos solos e impotentes; tenemos la sensación que no nos pertenecemos, que de algún modo estamos atrapados en un cuerpo material que limita nuestra libertad y nos mantiene sobre la tierra. Este es el primer paso en la conciencia espiritual. De un momento a otro nos damos cuenta que somos algo más que un cuerpo físico. Qué somos y de dónde venimos son temas de interés para los metafísicos y los principales objetivos de la religión, el misticismo y la magia.

La yoga enseña que el hombre tiene un "tercer ojo" que es el asiento de la conciencia humana y el punto de contacto entre la mente y el espíritu. El tercer ojo ha sido equiparado por muchas autoridades del ocultismo con la glándula pineal que se encuentra en la base del cerebro. La ciencia moderna ha desarrollado experimentos interesantes con esta pequeña glándula y todos indican que hay una relación entre este órgano y la conciencia humana. La glándula produce dos hormonas, serotonina y melatonina, las cuales regulan el pensamiento racional y el desarrollo sexual en el hombre. Si se interfiere la acción hormonal de la melatonina, como es el caso de un tumor cerebral cercano a la base de la columna vertebral, las características sexuales de la persona afectada aumentarán anormalmente. Igualmente, la ingestión de alucinógenos tales como el LSD, impedirá el flujo normal de serotonina en la corriente sanguínea, lo cual origina una alteración de la conciencia. También se ha descubierto que las personas en estado de trance tales como los éxtasis de los místicos, muestran un nivel bajo de serotonina en la sangre. Esto tiende a apoyar la afirmación de los yoguis que consideran la glándula pineal o tercer ojo como el asiento de la conciencia y un vínculo con niveles superiores de entendimiento.

Todas las escuelas de ocultismo nos dicen que el hombre tiene muchos "cuerpos", que funcionan en diferentes planos. Esta idea aparentemente paradójica es explicada mediante el concepto de alma, que por naturaleza se divide en siete niveles de conciencia como sigue:

1. **Elemental:** Una forma muy sutil de sustancia que trasciende los electrones, iones, o corpúsculos con los cuales está formada la materia. Es el patrón con el cual se construye el cuerpo físico, y es conocido con nombres como el doble o cuerpo etéreo, entre otros. La parte elemental del alma sobrevive a la muerte del cuerpo por algún tiempo y a veces se hace visible como el fantasma de la persona fallecida. No tiene conciencia y se disgrega rápidamente después de la muerte.
2. **Mineral:** Las sustancias minerales y químicas con las cuales está hecho el cuerpo. Su función es controlar la materia orgánica del cuerpo y asegurarse que los procesos químicos se realicen correctamente. Estos procesos no son sólo mecánicos, son el producto de la inteligencia y el propósito, y necesitan de la presencia y el control del alma mineral. Al igual que el aspecto elemental del alma, el nivel mineral se desintegra después de la muerte del cuerpo.

3. **Vegetal:** La sustancia celular que permite el crecimiento del tejido corporal y de los órganos, y hace posible el injerto y el trasplante de partes físicas del cuerpo.
4. **Animal:** Este es el cimiento de los deseos animales. La inteligencia y la conciencia sólo se ocupan del bienestar físico del cuerpo. Los principales deseos del aspecto animal del alma tienen que ver con la nutrición y la reproducción, que se manifiestan respectivamente como autoconservación e impulsos sexuales. El alma animal se puede equiparar fácilmente con los instintos del hombre.
5. **Humano:** Aquí encontramos el razonamiento intelectual, y la acción o elección voluntaria, además de la autoconciencia. Podemos equiparar este estado con la mente.
6. **Semidios:** Los elementos de humanidad, bondad, justicia, comprensión, nobleza y fraternidad. Los aspectos superiores del amor humano reflejados en la capacidad de autosacrificio son una parte del semidios en el hombre. En este nivel de conciencia una persona siente compasión por los demás debido a su nuevo sentido de unidad con el todo.
7. **Dios:** A este nivel, el alma se une a la fuerza creativa del universo y deja de interesarse por el mundo material, excepto para ayudar a los demás a alcanzar un estado de felicidad.

Los primeros cuatro aspectos del alma en el hombre se unen para formar dos cuerpos, el etéreo y el físico; estos a su vez se dividen en siete planos:

- . Atómico
- 2, Subatómico
- 3. Superetérico
- 4. Etérico
- 5. Gaseoso
- 6. Líquido
- 7. Sólido

No deben ser confundidos con los siete niveles mencionados antes, que son vistos como aspectos del alma.

Los primeros cuatro planos son atribuidos al cuerpo etéreo; los últimos tres son típicos del cuerpo físico. El etéreo ha sido descrito por los ocultistas como el cuerpo interior del hombre; aunque es de una

naturaleza extremadamente tenue, es en muchas formas el verdadero cuerpo físico. Controla la entrada y salida de material físico del cuerpo y obtiene energía vital —Arana— del sol a través de varios puntos localizados a lo largo de la columna vertebral. Estos centros, llamados *chakras* por los yoguis, son también vistos como esferas del árbol de la vida por los cabalistas. Tanto los yoguis como los cabalistas usan un sistema de ejercicios de respiración que ayudan a energizar sus centros.

El cuerpo etéreo y el físico están unidos por una delgada cuerda que puede extenderse hasta el infinito, permitiendo de este modo que el cuerpo etéreo salga del físico por largos períodos de tiempo sin peligro alguno. Cuando es cortada la cuerda, el resultado es la muerte inmediata, además de la desintegración de los dos aspectos del cuerpo. Los ataques de vértigo son vistos por los magos como una señal de que el cuerpo etéreo, que se sitúa libremente alrededor del físico, está desalineado con el cuerpo físico. Cuando una persona está dormida, desmayada, o bajo anestesia, el cuerpo etéreo está lejos del físico.

Debido a que el cuerpo etéreo actúa como un receptor y transmisor de energía cósmica, proyecta un resplandor luminoso alrededor de sí mismo. Este campo de fuerza se mezcla con las emanaciones mentales y emocionales del hombre, y refleja tanto su estado de salud como sus características físicas. Conocido como aura, puede ser visto por personas con poderes de clarividencia.

A. E. Powell, en su famoso tratado *The Etheric Double (El Doble Etéreo)*, describe una especie de hermosas hadas con cuerpos etéreos que viven sobre la superficie de la tierra y han subido por la escalera de la evolución a través de hierbas, cereales, hormigas, abejas y espíritus minúsculos de la naturaleza. Después de su tiempo como hadas etéreas se convierten en salamandras o espíritus de fuego, luego en espíritus de aire, y posteriormente pasan al reino de los ángeles.

Después de la muerte física se desintegra tanto el cuerpo material como el etéreo; sin embargo este último puede permanecer flotando por un corto tiempo alrededor del cuerpo material. La duración de esta unión con la materia depende de la evolución espiritual de la persona fallecida. Si era altamente desarrollada, lo etéreo se disipará en pocos minutos. Por otro lado, si la persona fue muy apegada al mundo material, el cuerpo no deseará salir y podría deambular tristemente alrededor del cadáver mucho tiempo, esforzándose en vano por permanecer en el plano físico. Por esta razón los místicos recomiendan la práctica de la cremación después de la muerte; de esta forma se evita la

experiencia trágica de lo etéreo tratando de unirse de nuevo al cuerpo después del fallecimiento.

Cuando el cuerpo muere, en su aspecto físico y etéreo, sus recuerdos y su imaginación —es decir, sus aspectos mentales— sobreviven a la muerte física en forma del cuerpo astral. Este cuerpo descansa un período prolongado de tiempo en el plano astral antes de encontrar su sitio fijo en esta dimensión (y posteriormente en el plano mental).

Antes de entrar en detalles sobre el plano astral, es necesario entender el significado de la palabra plano en magia. No debemos pensar en un plano como uno de una serie de capas, en las que yacen encima o debajo otras capas o estratos. Cuando recordamos que incluso la forma más densa de materia está compuesta de vibraciones de energía, y que las funciones de la naturaleza no son más que manifestaciones de estas vibraciones, empezamos a concebir dicha idea. En vez de planos que yacen unos sobre otros de acuerdo a la escala de densidad de la materia, son clasificados por sus respectivos grados de vibración de energía. Es decir, son planos de energía, no planos de materia; la materia es simplemente el grado más bajo de vibración energética.

Otra cosa que debemos evitar es el concepto de los planos traslapados en el espacio. Ellos no tienen grado o distinción espacial y pueden penetrarse entre sí en el mismo punto espacial. Un solo punto del espacio puede tener sus manifestaciones en todos los siete planos del ser. Un viejo aforismo explica esto muy bien: "un plano del ser no es un lugar sino un estado del ser": También sabemos que un punto de espacio puede contener vibraciones de calor, electricidad, magnetismo, luz, etc.; sin embargo no se interfieren entre sí, ya que sus razones de vibración son diferentes. De acuerdo a esto, podemos ver que las regiones astrales ocupan el mismo espacio que las regiones materiales, y no se interfieren entre sí.

El término astral se deriva de una palabra griega que significa "relativo a una estrella"; originalmente usada para describir los lugares en que se encontraban los dioses griegos. Un lector suspicaz podría preguntar cómo es posible para alguien hablar del fenómeno del plano astral si éste se ubica en una escala vibratoria superior a los sentidos físicos y cómo puede alguien visitar y percibir cosas sobre una dimensión astral sin que su cuerpo se haya desmaterializado. La respuesta es que no es necesario desmaterializar el cuerpo físico para estar en el plano astral y sentirlo. Hay dos maneras de percibir este plano: mediante el uso de sentidos astrales o llegando a él con el cuerpo astral.

El término sentidos astrales implica para los magos facultades sensoriales similares a las físicas con las cuales el hombre puede percibir impresiones del plano astral. Por ejemplo, la visión astral, ahora conocida como clarividencia, es usada por muchos magos para percibir el plano astral a voluntad. Los sentidos astrales son usados en conjunto con las cuatro entradas a los planos astrales. Estas son: los cinco tattwas o símbolos elementales, la Cábala y el árbol de la vida, el tarot, y el I Ching; los dos últimos serán discutidos posteriormente.

Las cuatro entradas son usadas por medio de la visualización y las ceremonias rituales, que son prácticas bastante peligrosas para ser descritas aquí. Sin embargo, hay varios libros sobre el tema que pueden ser leídos para obtener información adicional, pero es importante que el lector no experimente un viaje astral sin la supervisión de un mago experimentado. Las dos mejores publicaciones sobre el viaje astral son, en mi opinión, *The Projection of the Astral Body (La proyección del cuerpo astral)* por Muldoon y Carrington, y *Astral Doorways (Entradas astrales)* por J. H. Brennan. También me parece informal, estimulante y bastante profundo, un libro de Ophiel titulado *The Art and Practice of Astral Projection (Arte y práctica de la proyección astral)*.

La forma de acercarse más directamente al plano astral es viajando a dicha esfera en el cuerpo astral, el sistema conocido como proyección astral. En este acercamiento, la persona que viaja a lo astral no utiliza ninguno de los símbolos, simplemente proyecta su cuerpo astral conscientemente desde su cuerpo físico por medio de la voluntad y la concentración. Uso la palabra "simplemente" fuera de contexto, ya que nada en la proyección astral es realmente simple; de hecho, es un intento serio y peligroso que puede causar daños severos al equilibrio mental de un individuo. El plano astral tiene muchas entidades que se encargan de aterrorizar a cualquiera que intente entrar a sus dominios. Así, hay un claro peligro de posesión demoníaca y otras experiencias igualmente horribles presentes en todos los viajes astrales. Por esta razón los magos siempre advierten a las personas inexperimentadas para que no realicen dichas prácticas solas.

El plano astral es tan real para el cuerpo astral como lo es el plano material ante el cuerpo físico. Para el viajero astral el entorno, y todo lo que está interconectado, parece tan sólido como lo es el metal más denso conocido por el ojo físico. Es posible viajar de una región astral a otra, simplemente con un acto voluntario que aumenta la vibración del cuerpo astral sin moverlo un punto en el espacio, pero también se puede viajar en

el espacio de un punto a otro. En otras palabras, si se tiene el conocimiento y el poder, es probable atravesar todo el plano astral, observar su configuración y sus habitantes, sus fenómenos y actividades, y luego volver al plano material, todo en un momento en el tiempo y sin moverse un solo punto en el espacio. O si se desea, es posible también viajar a cualquier otro punto en el espacio astral. Luego existe la posibilidad de regresar por el camino de origen o descender al plano material y viajar sobre él en el cuerpo astral, de vuelta al lugar donde descansa el cuerpo físico. El plano astral está compuesto de siete subplanos:

1. **El cementerio astral:** Los ocultistas han dado este nombre a este subplano, pues aquí es donde se desintegran los cuerpos astrales y desaparecen después que el alma abandona el plano astral para re-encarnar o moverse a planos superiores tales como el mental.
2. **El recinto astral:** Este es el lugar del cuerpo astral después que el alma lo abandona y antes de desintegrarse y caer al cementerio astral.
3. **Infierno astral:** Esta región está poblada con todas las almas inferiores que están aún en el cuerpo astral. Es el lugar de los criminales, asesinos, ladrones, y las almas humanas más degradadas. La atmósfera en este subplano es similar a la que yacía sobre estas almas cuando aún estaban revestidas de sus cuerpos humanos. Hay asaltos, violaciones, robos bancarios, asesinatos y toda clase de crímenes presentes de nuevo en esta región. Sin embargo, las almas no pueden tomar parte en estas escenas; son simplemente espectadores que recuerdan constantemente sus delitos pasados. Ya que no pueden participar en las orgías sangrientas que los rodean, estas almas o cuerpos astrales a veces se proyectan sobre el plano material y tratan de incitar a los hombres para que cometan crímenes con el fin de sentirse gratificados. Esta constante exposición de su maldad repugna al alma, ayudándola así a superar su miseria, o es posible que la degrade aun más. Las almas que no pueden salir de su nivel de impureza son desintegradas y esparcidas en una fosa oscura de fuerzas negativas.
4. **Regiones de sueño:** Este es el subplano donde las almas sueñan durante largos períodos de tiempo después de su muerte material y se preparan para entrar a sus respectivos sitios en el plano astral.
5. **Actividad intelectual:** En este subplano están los cuerpos astrales de las almas que no pudieron emprender o terminar un trabajo intelectual o proyecto creativo mientras estuvieron en el mundo

material. Muchas obras de arte de la literatura, la música y la pintura son creadas primero sobre el plano astral. Cuando el alma re-encarna trae el proyecto que no pudo finalizar en la existencia anterior y lo manifiesta en el mundo material.

6. **Actividad heroica:** Todos los héroes de la humanidad yacen en este subplano, y desarrollan constantemente en el plano astral sus batallas y victorias sobre la tierra. Aquí encontramos los indios norteamericanos y los vikingos.
7. **Actividad religiosa y mística:** En este subplano encontramos todos los místicos y las grandes mentes religiosas viviendo en una rendición astral del concepto cristiano del Cielo.

Las actividades del plano astral, aunque parecen reales para los que yacen en él, son similares a los sueños. Se desarrollan en una esfera de imaginación, y el alma sólo entra a la verdadera realidad del espíritu cuando se sale del plano astral para ascender a niveles superiores tales como el mental y el espiritual.

En el plano astral hay una región conocida como la luz astral, donde se guardan los famosos registros akáshicos. La luz astral debe su nombre al hecho de ser una esfera de altas vibraciones de energía donde se mezclan pasado, presente y futuro en la eternidad.

Los registros akáshicos son vistos en la luz astral como una galería infinita de cuatro dimensiones llena de arreglos de imágenes en miniatura que muestran la historia de la humanidad desde su comienzo hasta su eventual fin.* Muchos magos expertos en el viaje astral pasan mucho tiempo observando los registros akáshicos para conocer los secretos del pasado y el futuro.

No todos los habitantes del plano astral son almas que se preparan para su entrada a planos superiores o buscan reencarnarse; también hay entidades que nunca han estado en un cuerpo humano. Son los verdaderos habitantes del plano astral; entre ellos se encuentran demonios y dioses de la naturaleza, hadas, salamandras, gnomos, sirenas, dríadas, y todas las figuras mitológicas de la historia de la humanidad. El conocimiento de las características elementales de estas criaturas permite al

* Las tres primeras dimensiones son largo, ancho y alto (espesor). La cuarta dimensión es el tiempo. Un objeto tetradimensional existe simultáneamente en todos los puntos del espacio; en otras palabras, es infinito.

mago controlarlas a voluntad y hacer que sirvan sus propósitos. Además, ya que lo astral es esencia flexible y es el lugar donde se forma el mundo material, el mago puede viajar a este plano, crear un suceso que desea que ocurra en el mundo físico, y luego volver a este último para ver su deseo materializado.

Otras entidades que yacen en el plano astral son el resultado de ideas creadas por personas en el plano material. Un fantasma es un buen ejemplo, ya que miembros de una familia le dan credibilidad generación tras generación. Igualmente, las oraciones de una madre al ángel guardián de su hijo crean una idea poderosa que da forma a un espíritu protector. Los pensamientos de amor y odio pueden formar entidades astrales que continúan fortaleciéndose de sentimientos e ideas similares de otros miembros de la raza humana.

El plano astral es visto también por el mago como el mundo de los sueños, donde el cuerpo astral deambula libremente mientras el cuerpo físico duerme. Por esta razón el mago ve los sueños como viajes astrales y ve imágenes que predicen un acontecimiento futuro.

Las sesiones de espiritismo, que no son consideradas parte de la magia, son vistas por muchos magos como una mezcla de proyección astral por parte del médium y el contacto fortuito con el cuerpo astral de una persona fallecida antes de su desintegración final. En la mayoría de los casos el médium no está contactando el verdadero espíritu de la persona muerta, sólo su "casarón" que se encuentra deambulando. Casi siempre la verdadera alma de la persona fallecida no tiene conciencia alguna de las acciones del cuerpo vacío que dejó atrás, y que retiene algunos recuerdos confusos de la vida real que llevaba mientras aún vivía. Ya que el mago es completamente consciente de la confusión y a menudo malos entendidos trágicos que pueden originarse de las sesiones de espiritismo, no se involucrará en dichas prácticas, sin embargo comprende las intenciones de un médium honesto. Cada vez que un mago decide evocar un espíritu, lo hace a través de conjuros y rituales que lo forzan a aparecer dentro del círculo mágico. Este círculo, la protección del mago contra ataques astrales, no está presente en las sesiones espirituales, lo cual origina la posibilidad de posesiones de espíritus y otros peligros psíquicos.

II

MAGIA CEREMONIAL

Una mujer se encuentra en el centro de una habitación normal. Los muebles han sido arrimados hacia la pared, para permitir el movimiento libre en el cuarto. Un pequeño altar en forma de cubo doble está localizado en medio del espacio despejado; su mitad inferior está pintada de negro, la superior de blanco. El cubo doble es un símbolo del macrocosmos y el microcosmos.

Sobre el altar reposan las cuatro armas mágicas que simbolizan las fuerzas elementales. Una vara mágica negra, representa el elemento fuego; una copa dorada, llena de vino hasta la mitad, simboliza el elemento agua; un disco de cobre, el pentáculo, representa el elemento tierra, y una daga denota el elemento aire.

La mujer está vestida con una túnica violeta y sobre su pecho se encuentra el símbolo del poder mágico, una esfera dorada dentro de la cual se han inscrito las cuatro letras del nombre divino. Encima de ella brilla una estrella de seis puntas, los triángulos entrelazados de la Estrella de David. La cintura de la mujer está rodeada por un cinturón formado por dos cuerdas de seda, una plateada y otra dorada, que simboliza el principio femenino y el principio masculino de la luna y el sol.

En su cabeza se encuentra una faja de plata con la imagen de una cobra proyectada en su centro, el uraeo egipcio (la áspid sagrada). Este es el símbolo de los poderes divinos de los dioses y faraones egipcios. Los pies de la mujer están al descubierto, al igual que sus manos, exceptuando un

anillo localizado en el dedo medio de cada mano. El anillo de la mano derecha, de oro delicadamente trabajado, tiene en su centro una piedra café llamada sardónice, la gema atribuida al signo astrológico Leo en la magia talismánica. Leo es el signo regido por el sol, el oro es el metal usado para dicha luminaria. Así, este anillo se utiliza en el dedo medio de la mano derecha para simbolizar los poderes del principio masculino, y representa el sol. El otro anillo es hecho de plata, y tiene una gran esfera de cristal en su centro; representa el principio femenino y los poderes cósmicos de la luna.

La mujer es una sacerdotisa de la luna, iniciada en los grandes misterios de muchos sistemas mágicos. Ella puede practicar hechicería, la Cábala y magia primitiva, con la misma facilidad. Está consagrada al servicio de los dioses de la naturaleza, y el único Dios es visto en el aspecto femenino de la luna, siendo quien guarda y transmite los misterios, rinde culto y a la vez es adorada por los dioses. Efectivamente, es considerada por Dios y los hombres como la personificación de la diosa en el plano material. Tiene un nombre mágico que no puede ser revelado, pero puede ser llamada con cualquiera de los nombres dados a los dioses. De este modo, ella es Selene, Isis, Diana, Artemis, Istar y, en sus más oscuros aspectos (que de hecho los tiene), es Binah o Hécate con todos sus poderes saturnianos de muerte y destrucción. La mortal cobra que reluce en su frente es un símbolo doble de sabiduría y muerte. Cabalísticamente la sacerdotisa es Isis descubierta, y sus poderes pueden ser percibidos en las cartas del tarot la Sacerdotisa y la Emperatriz. Ella es la mujer perfecta, la ideal para los hombres, y su palabra es poder.

La sacerdotisa ahora se mueve; limpia ritualmente la habitación, esparciendo inicialmente agua salada. Luego se mueve cuidadosamente de izquierda a derecha; este movimiento, conocido como *deosil*, sigue la misma dirección de las manecillas del reloj, y es una señal de magia blanca. El movimiento opuesto, de derecha a izquierda, conocido como *widdershins*, es una sutil invocación a las fuerzas oscuras.

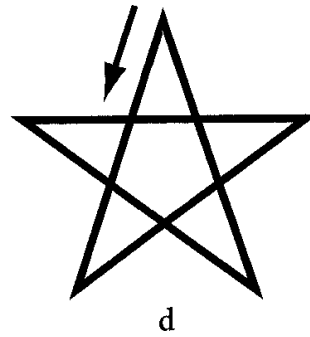
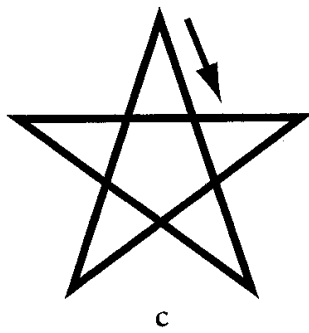
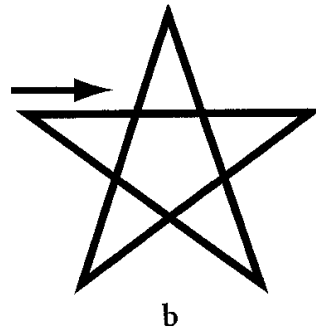
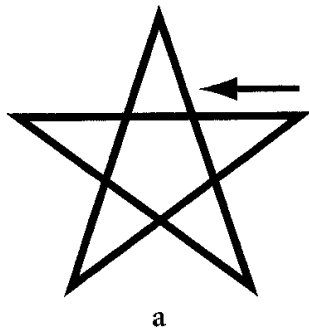
La sacerdotisa se mueve detrás del altar que mira hacia el Este, su rodilla derecha se dobla levemente, su pierna izquierda se extiende hacia atrás, coloca su brazo izquierdo sobre la parte trasera de su cuerpo y levanta el derecho frente a ella en un gesto similar al saludo fascista. Esta es la señal del zelator, uno de los grados conferidos al mago durante su iniciación. Los Nazis, que tomaron este símbolo y el de la esvástica de los antiguos rituales de ocultismo, fueron considerados practicantes de

magia negra. Se creía que Hitler era un hechicero negro inclinado a la astrología. La razón por la cual persiguió a los judíos con tanto odio fue, de acuerdo a la magia, debido a que sabía que los judíos tenían los secretos de la Cábala, lo que los hacía guardianes de los misterios y poseedores de poderes inimaginables. Ya que la Cábala o tora esotérica es esencialmente una fuerza positiva y creativa, Hitler, dedicado a la práctica de magia negra, quiso destruir a los judíos para terminar con el poder del bien. En cierto modo intentó otorgar los poderes de la Cábala a su propia raza, para asegurar su dominio sobre el mundo entero.

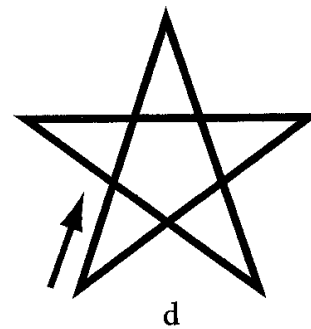
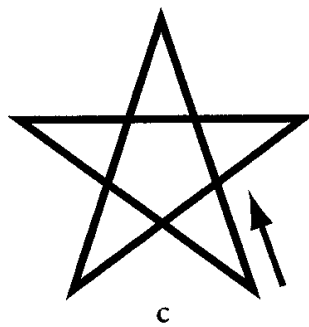
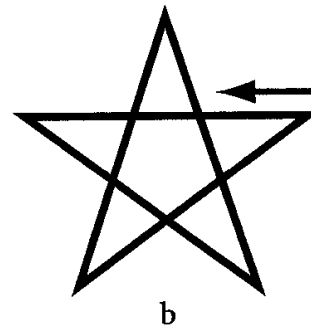
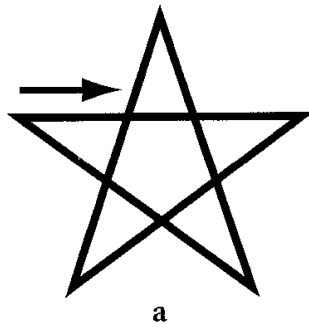
La señal del zelator abre las entradas astrales, es uno de los símbolos reconocidos y aceptados por los guardianes de las puertas elementales. Después que la sacerdotisa hace la señal, está lista para iniciar el ritual de desvanecer del pentagrama.

El ritual comienza con la señal de la cruz cabalística. La sacerdotisa levanta la daga del altar, coloca la punta sobre su frente y dice, "Atoh" (tú eres); luego lleva la punta del puñal a su abdomen y dice, "Malkuth (el reino)". Toca su hombro derecho y expresa, "Ve-Geburah" (y el poder), luego termina la señal de la cruz tocando su hombro izquierdo y diciendo, "Ve-Gedulah" (y la gloria). Une sus manos frente a su pecho y consolida la cruz al decir, "Le-Olahm" (para siempre), "Amén". El filo de la daga yace entre sus palmas, con su punta hacia arriba, mientras finaliza la señal. Debe ser claro hasta ahora que la señal de la cruz es también un símbolo de los cuatro elementos en armonía. La esvástica o cruz gamada es uno de los símbolos que representan a Isis llorando la muerte de Osiris.

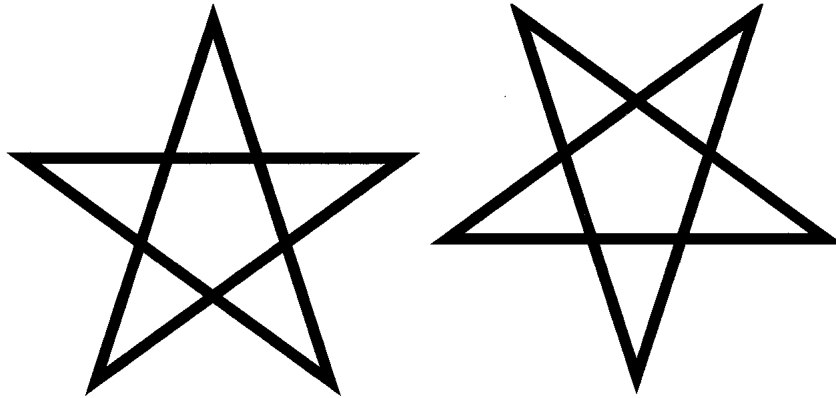
La sacerdotisa levanta la daga con su mano derecha y, apuntando hacia el Este, hace en el aire el movimiento correspondiente al trazo de un pentagrama o estrella de cinco puntas. Empieza con la punta superior de la estrella, lleva la punta de la daga hacia abajo y a la izquierda, luego la sube de nuevo a la derecha, posteriormente la cruza a la izquierda, otra vez abajo a la derecha, y finalmente de regreso hacia arriba para terminar la estrella. Este es el pentagrama de invocación de la magia cabalística. Hay varios pentagramas usados en magia, pero los más comúnmente conocidos son los de invocación y de desvanecer. Este último se hace de la misma forma, pero el trazo inicia en la punta inferior izquierda de la estrella.

Para invocar al Aire (a), Agua (b), Fuego (c), y Tierra (d).

Para desterrar al Aire (a), Agua (b), Fuego (c), y Tierra (d).

Cuando el pentagrama se muestra con una punta en lo más alto, simboliza un hombre con los brazos y piernas extendidas, rodeándose así mismo con la voluntad del cielo. Esto simboliza la magia blanca. Con las dos puntas en lo más alto, el pentagrama representa la magia negra.

Después de formar el pentagrama, la sacerdotisa punza su centro imaginario con la daga y vibra mentalmente el nombre de Dios de cuatro letras, Yod–He–Vau–He. De acuerdo a las correspondencias mágicas se encuentra en la parte Este y por consiguiente está bajo el gobierno del elemento aire y el arcángel Rafael. La sacerdotisa visualiza ahora el gran arcángel como un adolescente hermoso vestido con togas amarillas. Imagina una brisa suave que fluye hacia ella desde la parte correspondiente al elemento aire, y que su cabello largo y negro se arremolina alrededor de su cara.

La sacerdotisa se mueve ahora hacia la derecha, hacia el punto Sur y el elemento fuego. Mueve la punta de la daga de Este a Oeste, trazando el comienzo de un círculo. En el centro de la parte Sur dibuja otro pentagrama en el aire. Esta vez el nombre de Dios que ella vibra es Adonai, que significa Señor, y es frecuentemente usado en las escrituras. El arcángel que rige el Sur es el poderoso Miguel, visualizado por la sacerdotisa como un austero hombre joven vestido con una túnica roja aterciopelada con vivos verde esmeralda. La atmósfera que rodea al elemento fuego es tropical y está saturada con el olor de flores exóticas. La sacerdotisa disfruta por un momento la sensual fragancia, luego se mueve a la parte Oeste, su daga está aún trazando el círculo protector.

El Oeste está regido por el elemento agua y el arcángel Gabriel; la atmósfera aquí es fría y refrescante. La sacerdotisa visualiza una cascada

que cae detrás de las alas desplegadas del arcángel. Tan intensa es su visualización que siente que las gotas de agua mojan sus mejillas mientras observa al arcángel. Gabriel es visto como un hombre en la flor de la vida, con un semblante agradable; su toga está hecha de un satín azul iridiscente con vivos de color naranja. El nombre de Dios que la sacerdotisa vibra aquí es Eheieh, que fue dado a Moisés por Dios desde el arbusto en llamas, y el cual significa en hebreo, Soy lo que Soy.

La sacerdotisa sigue trazando el círculo y se mueve ahora hacia la cuarta dirección, regida por el elemento tierra y el arcángel Uriel. La atmósfera en esta parte es fría y fértil, detrás del arcángel visualiza enormes campos de trigo que brillan como el oro bajo el sol. Una gran variedad de huertos y árboles frutales llenan de color el entorno, y una infinidad de animales domésticos se alimentan en las fértiles llanuras. En la distancia aparecen montañas en las que trabajadores felices extraen oro y plata además de piedras preciosas, y que luego son colocados a los pies del arcángel. Esta parte Norte, es la fuente de todas las ganancias materiales; por esta razón es el sector de trabajo preferido por muchos magos, incluyendo hechiceras.

Uriel está vestido con togas de matices roseta, canela negro, oliva oscuro, y citrino, los colores de la tierra y la esfera de Malkuth. Uriel es visualizado como un hombre de edad intermedia, barbado, serio y amable. La sacerdotisa traza el cuarto y último pentagrama, y vibra Aglah como nombre de Dios. Luego regresa a la parte Este, terminando así el círculo que comenzó ahí; abre sus manos y dice:

Delante de mí, Rafael
 Detrás de mí, Gabriel
 A mi derecha Miguel
 A mi izquierda Uriel
 Delante de mí las llamas del pentagrama
 Detrás de mí brilla la estrella de seis puntas

Posteriormente repite la cruz cabalística para terminar el ritual del pentagrama de invocación.

EL PILAR DEL MEDIO

El ritual anterior es usualmente usado antes de una ceremonia mágica para invocar poder y proteger al mago. A menudo es una práctica previa a ejercicios de meditación y concentración exclusivamente diseñados

para el desarrollo espiritual del iniciado. Por otro lado, el ritual de destierro del pentagrama se usa para disipar malas influencias, sanar, crear paz, y finalizar una ceremonia mágica.

El ritual del pilar medio es usado por el mago para identificarse con la fuerza superior. Así puede energizar sus centros vitales antes de su trabajo práctico.

Después de terminar el ritual de invocación, la sacerdotisa prepara la ceremonia del pilar medio. En este ritual introduce el árbol de la vida a su ser, y de este modo visualiza frente a ella (que está aún al Este) dos largas columnas de mármol brillante. La columna de su derecha es blanca y la de su izquierda es negra; son las columnas de misericordia y severidad del árbol de la vida. La sacerdotisa coloca de nuevo la daga sobre el altar, mira hacia el Oeste, y se mueve hacia atrás hasta que se ubica entre las columnas imaginarias. Ahora está formado el pilar medio que se localiza entre las otras dos columnas del árbol. Ya que ella se encuentra dentro del árbol de la vida, la columna negra o pilar de severidad se ubica ahora a su derecha, y el pilar blanco o de misericordia a su izquierda.

La sacerdotisa visualiza cinco centros brillantes dentro de su cuerpo. Son esferas cabalísticas similares en esencia a los chakras de lo yoguis, aunque son cinco en lugar de siete. Estos centros, considerados puntos de contacto entre Dios y el hombre, se identifican con los cinco séfiras del pilar medio en el árbol, es decir Kether, el invisible Daath, Tiphareth, Yesod y Malkuth. Por consiguiente, la sacerdotisa visualiza a Kether sobre su cabeza, a Daath en su cuello, a Tiphareth en su plexo solar, a Yesod en sus órganos reproductivos, y a Malkuth en sus pies. Ahora dirige la concentración a la parte superior de su cabeza y vibra a Eheieh como nombre de Dios. Ella imagina que la esfera de Kether sobre su cabeza comienza a girar y aumenta su brillo hasta convertirse en una energía resplandeciente. Continúa la visualización hasta sentir que su cráneo estalla y empieza a emanar luz, que luego dirige a través de los otros cuatro centros hasta que todo el cuerpo se llene de energía.* Luego perfecciona su trabajo de visualización eliminando todas las impurezas de su cuerpo, fortaleciendo su mente y sus órganos vitales, y almacenando una gran cantidad de energía en los centros de su cuerpo. Cuando finaliza su trabajo de fortalecimiento, sale del árbol y se prepara para materializar deseos personales a través de algunos de los grandes poderes que ha adquirido.

Mientras la sacerdotisa se aleja del árbol, aún se encuentra mirando hacia el Oeste; pero ahora cambia su posición y mira hacia la parte Norte. Sus ojos miran fijamente las riquezas acumuladas alrededor del arcángel Uriel; observa las joyas, el oro y los campos fértiles; todo está a su disposición. ¿Desea ella algo de lo que está a su orden? Una fugaz sonrisa cruza sus labios, y se mueve de la parte Norte. La tierra es suya, no tiene que desear riquezas para tenerlas; eso es malgastar el poder. Luego vuelve a la parte Oeste y de nuevo mira hacia el Este; su cara parece brillar con una luz interior, mientras abre sus brazos y sus piernas para formar un pentagrama viviente.

"Mi Padre, Mi Madre", exclama, "yo soy tu hija y sacerdotisa. Mi poder es tuyo. Quiero servir a tu propósito divino. Quiero ayudar a que la humanidad alcance tu gloria. Muéstrame la manera en que puedo servirte. Bendíceme y ámame como yo lo hago hacia ti".

Permanece en esa posición, sin moverse; sus ojos están cerrados, su cara transformada con un éxtasis interior. Su figura parece emanar un leve brillo plateado que lentamente se vuelve dorado y de nuevo regresa a su matiz inicial. Finalmente la sacerdotisa se mueve otra vez, baja los brazos, cierra los pies y luego levanta de nuevo los brazos y los cruza sobre su pecho. Este es el símbolo mágico de Osiris Resucitado, que indica que los dioses están en ella. Ha tenido una respuesta espiritual a su invocación y ahora está lista para llevar a cabo la voluntad de Dios sobre el mundo material.

Habiendo logrado lo que quería, la sacerdotisa levanta la copa de oro, la ofrece a los cielos, y procede a beber de ella. Luego desarrolla el ritual del pentagrama de desvanecer y finaliza su trabajo. Como se dijo anteriormente, el ritual de desvanecer es el mismo de invocación, excepto que el pentagrama es trazado de abajo hacia arriba. Las figuras de los arcángeles también son visualizadas con sus espaldas al mago, como si estuvieran listos para volver a su lugar de origen.

Esta representación es de una ceremonia mágica de invocación conducida por una adepta. La sacerdotisa sabe que sus poderes mágicos pueden realizar todos sus deseos instantáneamente. Ella menosprecia las riquezas y los poderes materiales, lo que busca es unirse con el infinito para manifestar su voluntad. Debido a la pureza de sus intenciones y su conocimiento de las leyes naturales, el entorno está a su disposición, y cualquier cosa que necesite o desee será de ella de inmediato. No necesitará más practicar magia para realizar cambios en la conciencia; su voluntad es poder y su palabra es ley.

Naturalmente, no es fácil alcanzar ese estado de gran espiritualidad. Por cada adepto hay miles de iniciados que usan los rituales de invocación y desvanecer en la ceremonia del pilar medio, en busca de gratificación personal. Así es la magia, y no hay leyes contra el uso del poder por razones personales. El mago puede usar sus poderes como desee, siempre y cuando tenga en cuenta las leyes de la naturaleza.

Los términos invocación y evocación son usados a menudo indiscriminadamente en magia para indicar el llamado a los espíritus. Esto no es bien entendido por quienes desconocen la magia, así que dichas palabras necesitan una definición más clara para ayudar al lector a entender sus verdaderos significados.

La invocación es el llamado de fuerzas de planos superiores para "hacerlas terrestres" dentro de la conciencia del mago. Esto puede lograrse mediante rituales como los ya descritos o a través de la meditación, la concentración, la visualización y otra gran cantidad de métodos. Sin embargo, en cada caso el mago no llama a una fuerza espiritual a materializarse visualmente sobre un plano físico. Todo el trabajo es hecho en la imaginación del mago.

Por otro lado, la evocación pide la materialización del espíritu que está siendo contactado. La anécdota en el capítulo anterior acerca de la experiencia de Crowley con el demonio Chorozon en los desiertos de Argelia, es un típico caso de evocación. Los antiguos grimorios o libros de magia ceremonial están llenos de instrucciones sobre cómo conducir conjuros, encantos, y llamados a los espíritus. Aunque es posible evocar de esta manera manifestaciones muy reales de los espíritus superiores tales como ángeles y arcángeles, la mayoría de prácticas de evocación están dirigidas a hacer aparecer entes demoníacos. Los magos modernos están eliminando estas prácticas, no sólo porque rara vez dan resultados tangibles, sino por el peligro de psicosis en forma de posesión demoníaca. Como hemos visto, el trabajo del mago se realiza en los niveles más profundos del inconsciente, donde moran todas las fuerzas instintivas y destructivas que son controladas por la personalidad consciente. Estas fuerzas son los "demonios" invocados por los magos en muchas ceremonias. Si el ritual tiene éxito y el mago puede abrir las puertas del inconsciente, dichas energías atacan a la personalidad y a menudo la destruyen si el mago no sabe cómo controlarlas. Desgraciadamente este es el caso más frecuente; hay muchos registros psiquiátricos que corroboran esta afirmación.

EL CONJURO

La mejor forma de ejemplificar los complicados rituales de conjuros y llamados a espíritus, es reproducir en este libro un extracto de los gríinorios medievales, los cuales dan instrucciones detalladas para dominar espíritus, tanto demoníacos como angelicales. También presentaremos información sobre sus grados y características generales.

Sin embargo, antes debemos tratar algunos aspectos de la ceremonia mágica real. Tal vez la primera inquietud del mago antes de iniciar un ritual de evocación, es el uso correcto de lo que se conoce como horas planetarias. De acuerdo al grimorio medieval conocido como *La clavícula de ,tialornón*, todas las prácticas mágicas deben ser conducidas conforme a la atribución apropiada de ciertas horas del día y la noche, para buscar la influencia de ciertos planetas. Este famoso libro de instrucciones mágicas, quizá el más famoso de los grimorios, ha tenido una repercusión tan profunda en la magia, que incluso hoy día, la mayoría de los magos observan en todas sus ceremonias la tabla de horas planetarias y los días atribuidos a los planetas. Las tablas 7 y 8 muestran estas atribuciones mágicas.

TABLA 7

LOS DÍAS DE LOS PLANETAS

Saturno=Sábado
 Júpiter=Jueves
 Marte=Martes
 Sol=Domingo
 Venus=Viernes
 Mercurio=Miércoles
 Luna=Lunes

De acuerdo a Alberto Magno,

Bajo Saturno: Vida, doctrina, edificación, mutación;
 Bajo Júpiter: Honor, cosas deseadas, riquezas, ropa;
 Bajo Marte: Problemas, prisión, matrimonio, enemistad;
 Bajo la luna: Política, sueño, mercancías, robo;
 Bajo el sol: Esperanza, fortuna, herencias;
 Bajo Venus: Amistad o compañerismo, amante, dirección, lo desconocido; Bajo Mercurio: Pérdida, deuda, temor.

TABLA 8
LAS HORAS PLANETARIAS

Las horas planetarias calculadas de medianoche a medianoche

Horas del día						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1. Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
2. Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
3. Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
4. Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
5. Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus
6. Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
7. Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
8. Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
9. Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
10. Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
11. Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
12. Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus
Horas de la noche						
1. Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
2. Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
3. Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
4. Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
5. Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
6. Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
7. Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus
8. Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
9. Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
10. Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
11. Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
12. Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte

Observe que Júpiter y Venus son favorables, Saturno y Marte son negativos, el sol y la luna son un término medio, y Mercurio es bueno con lo bueno y malo con lo malo.

*De acuerdo con *The Key of Salomon and Magical Elements* por Peter de Abano.

TABLA 9
DÍAS DEL AÑO FAVORABLES Y DESFAVORABLES
DE ACUERDO AL GRAN GRIMORIO

Mes	Fechas favorables	Fechas desfavorables
Enero	3, 10, 27, 31	12, 23
Febrero	7, 8, 18	2, 10, 17, 22
Marzo	3, 9, 12, 14, 16	13, 19, 23, 28
Abril	5, 17	18, 20, 29, 30
Mayo	1, 2, 4, 6, 9, 14	10, 17, 20
Junio	3, 5, 7, 9, 13, 23	4, 20
Julio	2, 6, 10, 23, 30	5, 13, 27
Agosto	5, 7, 10, 14	2, 13, 27, 31
Septiembre	6, 10, 13, 18, 30	13, 16, 18
Octubre	13, 16, 25, 31	3, 9, 27
Noviembre	1, 13, 23, 30	6, 25
Diciembre	10, 20, 29	15, 26

Las correspondencias mágicas citadas en el capítulo 9 son también observadas cuidadosamente por el mago al conducir sus rituales. Así, si desea llevar a cabo una ceremonia de llamado a un espíritu desde la esfera de Venus o Netzach, se dirige a la tabla de correspondencia adecuada para escoger correctamente aromas o inciensos, colores, plantas, y otros atributos del espíritu.

Ahora listaremos otras correspondencias de interés y luego miraremos algunas descripciones de espíritus dadas en los grimorios.

TABLA IO
LOS SÍMBOLOS ALQUÍMICOS Y
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Fuego	Calor y sequedad
Aire	Calor y humedad
Agua	Frío y humedad
Tierra	Frío y sequedad

TABLA II
LAS FUERZAS CONDUCTORAS DE LA VIDA
PRESENTADAS POR LOS PLANETAS

Sol	Autointegración, individualidad
Luna	Ritmo, personalidad
Mercurio	Comunicación, razón
Venus	Unión, actividades sociales
Marte	Actividad, energía dinámica
Júpiter	Expansión, idealismo
Saturno	Formación a través de la restricción
Urano	Desviación a través de la inventiva
Neptuno	Refinación, ocultismo
Plutón	Transformación

TABLA I2
LOS ESPÍRITUS ELEMENTALES

Elemento	Espíritus	Querub*	Signo
Aire	Silfos	Hombre	Acuario
Fuego	Salamandras	León	Leo
Agua	Ondinas	Aguila	Escorpión
Tierra	gnomos	Toro	Tauro

*Un querube es un símbolo de uno de los cuatro elementos o uno de los cuatro puntos de la brújula. Los cuatro querubes fueron parte de la visión de Ezequiel.

TABLA I3
LAS ARMAS MÁGICAS

Objeto	Simbolismo	Característica Mental
1. Lámpara	Luz espiritual	Espíritu
2. Vara mágica	Voluntad mágica	Sabiduría
3. Copa	Intuición	Entendimiento
4. Corona	Realeza, divinidad	Gracia y compasión
5. Espada o daga	Razón	Destrucción, transición
6. Lamén	Intención divina	Ego
7. Toga	Esplendor	Emoción
8. Libro de invocaciones	Memoria mágica	Pensamiento de poco nivel
9. Altar y perfumes	Voluntad firme	Flujo astral
10. Templo, círculo, y pentáculo	El templo del espíritu	Método

TABLA I4
LOS GRADOS MÁGICOS

Séfira	Grado	Dios escandinavo	Dios egipcio
1. Kether	Ipsissimus	Wotan	Ptah
2. Chokmah	Magus	Odín	Tahuti
3. Binah	Magister Templi	Frigga	Shu
4. Chesed	Adeptus Exemptus	Wotan	Maat
5. Geburah	Adeptus Mayor	Thor	Horus
6. Tiphareth	Adeptus Menor	—	Ra, Osiris
7. Netzach	Philosophus	Freya	Hathor
8. Hod	Practicus	Odín, Loki	Anubis
9. Yesod	Theoreticus	—	Isis
10. Malkuth	Zelator	—	Seb, Nephthys

12

LOS LIBROS SAGRADOS Y PROFANOS

En muchas religiones y sistemas filosóficos hay elementos de magia ___ que pueden ser aplicados a trabajos prácticos si el lector puede entender sus enseñanzas ocultas. Hay un sistema práctico de magia entre-tejido en tratados como el Bhagavad Gita, las Vedas, el Antiguo y Nuevo Testamento, y muchos otros.

Si observamos las religiones del mundo, podemos notar fácilmente que hay casi una docena de sistemas religiosos de gran importancia que influyen la magia actualmente. Además, estas religiones han sido fraccionadas en muchas sectas disidentes que agregan más confusión a las discusiones teológicas. Sin embargo, las principales enseñanzas de cada fe permanecen intactas e inviolables. Estas enseñanzas están incorporadas en los libros sagrados de cada religión con el objetivo de ser transmitidas de generación en generación.

La literatura religiosa del mundo está concentrada en grandes trabajos que representan los credos esenciales de las principales religiones.

Con base en las enseñanzas preservadas en estos libros, se han desarrollado muchos sistemas complejos de ceremonias mágicas y religiosas a través de los siglos. Dentro de estos volúmenes yace la sabiduría de los antiguos; sus verdades son de hecho la única verdad que proclama la unidad entre Dios y el hombre.

Libros Sagrados	Religión
Tripitakas	Budismo
Vedas, Upanishadas, Bhagavad Gita	Hinduismo
Agamas	Jainismo
Analectas, Cinco K'ing (Ching)	Confucianismo
Tao-Teh-King	Taoísmo
Koji, Ki, Nihongi, Yengishiki	Sintoísmo
Avesta	Zoroastrismo
Antiguo Testamento (Tora)	Judaísmo
Nuevo Testamento	Cristianismo
El Corán	Mahometismo
Libro de los Muertos	Egipcio
Libro de los Muertos	Yoga tibetano

Sin embargo, los libros sagrados solamente dan a las masas conocimiento exotérico y teórico, y reservan las enseñanzas prácticas o esotéricas para los iniciados. Algunos de estos secretos esotéricos, que fueron transmitidos sólo oralmente, de algún modo escaparon del juramento del sacerdocio y, en la Edad Media, aparecieron en forma de grimorios. Estos libros, autoproclamados como tratados de magia trascendental, eran una curiosa mezcla de lo sagrado y lo profano. Eran un compendio de fragmentos de creencias persas, hebreas y cristianas, que formaban un gran cuerpo de literatura mágica aún vigente. Los siguientes son probablemente los más famosos grimorios medievales.

1. *La gran clavícula de Salomón (Lemegeton)*
2. *La clavícula menor de Salomón (Goetia)*
3. *El arbatel de magia*
4. *Theosophia pneumatica*
5. *El enchiridion del Papa Leo*
6. *La espada de Moisés*
7. *El arte de la Paulina*
8. *El almadel*
9. *Los cuatro libros de Cornelio Agripa*
10. *Heptameron*
11. *Grimorium verum*
12. *Gran grimorio*
13. *El grimorio del Papa Honorio*
14. *La gallina negra*
15. *El libro de Alberto Magno*

Estos libros combinaban fascinantes tradiciones ocultas con las más disparatadas tonterías infantiles. Sin embargo, sus enseñanzas e instrucciones fueron leídas y a menudo llevadas a la práctica, en ocasiones con resultados asombrosos.

Los grimorios daban información detallada sobre la jerarquía de los espíritus, tanto infernales como divinos. Mencionaban amplia y elocuentemente formas y sellos de espíritus, y generalmente daban la impresión de que éstos antes eran tan reales como el ser humano. Por ejemplo, *Arbatel de magia* introdujo el ritual de los espíritus olímpicos "que moran en el firmamento y las estrellas" y entre los cuales se distribuye el gobierno del mundo. De acuerdo al *Arbatel* hay 196 provincias olímpicas en todo el universo, regidas por los siete espíritus olímpicos que también gobiernan siete planetas de los antiguos como sigue:

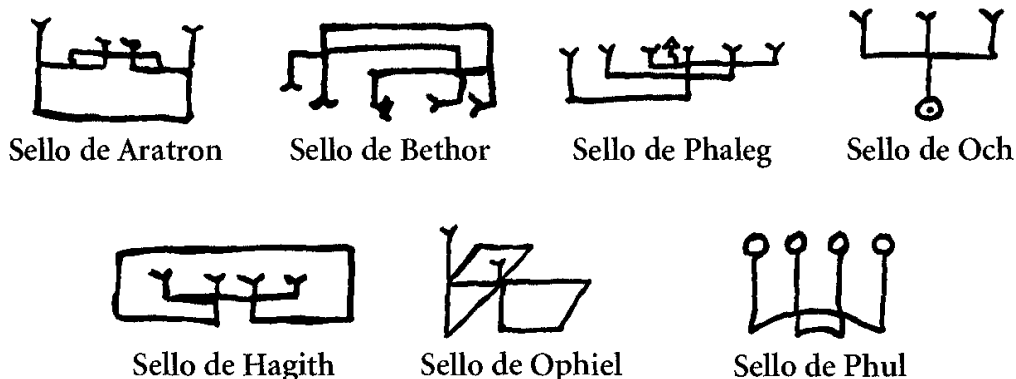
TABLA I4
LAS PROVINCIAS OLÍMPICAS

Espíritu olímpico	Número de Provincias	Planeta
Aratron	49	Saturno
Bethor	42	Júpiter
Phaleg	35	Marte
Och	28	Sol
Hagith	21	Venus
Ophiel	14	Mercurio
Phul	<u>7</u>	Luna
	196	

Las provincias son bastante visibles, según el *Arbatel*, y se cree que los siete múltiplos de siete indican poderes y cargas. También se dice que los espíritus olímpicos gobiernan alternamente, cada uno por un período de 490 años. Los poderes que poseen estas inteligencias son in-mensos; rigen naturalmente determinados sectores y operaciones del mundo material y también desarrollan los mismos deberes mágicamente. De este modo, Och, el espíritu solar, es responsable de la formación del oro en el planeta tierra, pero también puede crear este metal en un instante por medio de sus poderes mágicos. *

Los siguientes sellos o sigilos de los siete espíritus olímpicos son usados durante su evocación en ceremonias mágicas. El procedimiento

* Ver Edward A. Waite, *The Book of Black Magic and of Pacts*. Londres, 1898.

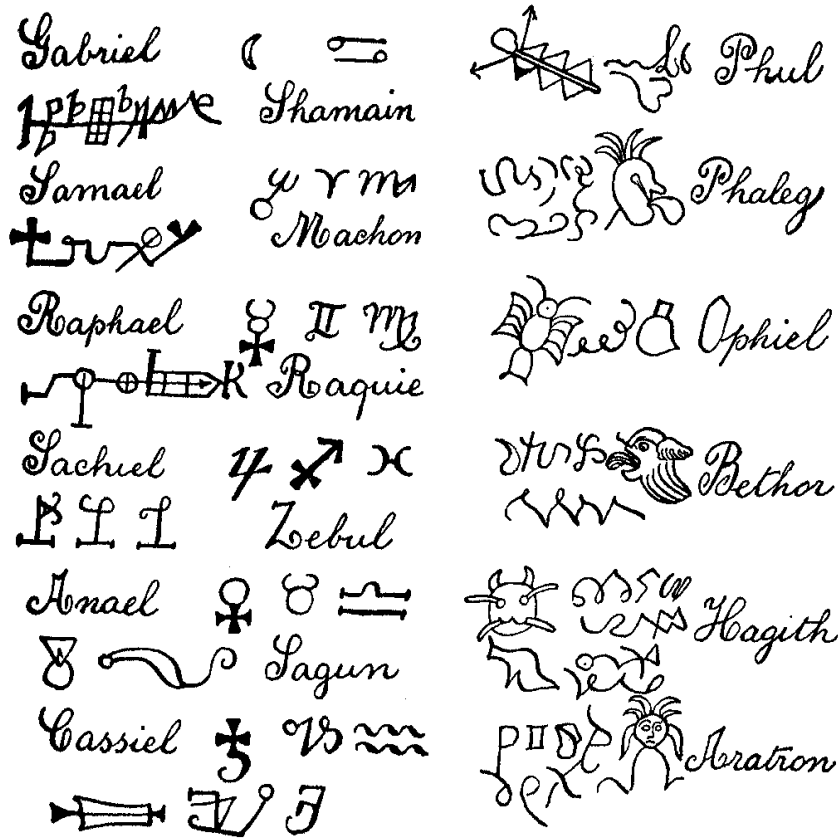
usual es dibujar el símbolo con tinta mágica sobre un trozo de papel pergamino. Los sellos son algunas veces grabados en un disco de metal atribuido al espíritu evocado y al planeta correspondiente.

Los poderes y las cargas de los siete espíritus olímpicos pueden ser perfilados como sigue. Aratron gobierna las cosas atribuidas astrológicamente a Saturno. Puede convertir en piedra cualquier organismo viviente, planta o animal, en solo un momento; tiene la capacidad de transformar carbones en tesoros y viceversa. Además conforma espíritus a los hombres, enseña alquimia, magia y medicina. El metal asociado con Aratron y Saturno es el plomo.

Los asuntos de Júpiter son administrados por Bethor, quien responde rápidamente cuando es llamado. La persona que tiene su sello puede ser exaltada a posiciones ilustres y obtener grandes tesoros. Conforman espíritus del aire al hombre para que den respuestas verdaderas, transporten piedras preciosas y elaboren medicinas que tienen efectos milagrosos. Bethor también concede espíritus del firmamento y puede prolongar la vida hasta setecientos años, sujeto a la voluntad de Dios, una capacidad que requiere cautela. El metal asociado con Bethor y Júpiter es el estaño.

Phaleg gobierna las cosas atribuidas a Marte. La persona que posee su sello es llevada por él a grandes honores y asuntos militares. El metal asociado con este espíritu y Marte es el hierro.

Los intereses solares son manejados por Och, que prolonga la vida a seiscientos años con perfecta salud. Imparte gran sabiduría, cede excelentes espíritus, crea medicinas perfectas, convierte cualquier sustancia en el más puro de los metales o en piedras preciosas. También otorga oro y hace que el poseedor de su sello sea adorado como un dios por los reyes del mundo entero. El metal asociado con Och y el sol es el oro.

Los ángeles, espíritus olímpicos y sus sellos.

El gobierno de los intereses venusianos es confiado a Hagith, y la persona que posee su sello es adornada con toda la belleza. Convierte cobre en oro y, oro en cobre instantáneamente; también concede espíritus fieles y serviciales. El metal relacionado con Hagith y Venus es el cobre.

Ophiel es el regente de las cosas atribuidas a Mercurio. Da excelentes espíritus, enseña todas las artes, y permite que el poseedor de su sello transforme rápidamente el mercurio en la piedra filosofal. El metal asociado con Ophiel y Mercurio es el mercurio.

Los intereses lunares están bajo el gobierno de Phul, que realmente transmuta todos los metales en plata, y provee espíritus de agua que sirven al hombre corporalmente. También prolonga la vida trescientos años. El metal asociado con Phul y la luna es la plata.

Las legiones de espíritus inferiores son comandadas por cada uno de los gobernadores, que también rigen reyes, princesas, presidentes, duques y ministros. La magia ceremonial usualmente maneja las jerarquías en gran escala. La invocación a los gobernadores es simple, se

desarrolla en el día y la hora del planeta que corresponde a la inteligencia olímpica por medio de esta oración:

O Dios Eterno y Omnipotente, que has ordenado toda la creación para Tu alabanza y Tu gloria, como también para la salvación del hombre, Te suplico que envíes Tu espíritu... de la raza solar, que él puede instruirme sobre las cosas que deseo para pedirle [o que él puede traerme medicina, etc.]. Sin embargo, no se hará mi voluntad, sino la Tuya, a través de Jesucristo, Tu hijo, quien es nuestro Señor. Amén.

A menos que el espíritu, en palabras de Robert Turner, sea "familiar-mente adicto" al operador, no debe ser retenido por más de una hora y en cualquier caso es necesario despedirlo como sigue:

LA DESPEDIDA

Por haber venido en paz y tranquilidad, y respondido a mis peticiones, doy gracias a Dios, en cuyo Nombre tú viniste. Ahora puedes irte en paz a tu propia esfera; pero vuelve a mí otra vez, cuando te llame por tu nombre, o por tu esfera, o por tu oficio, concedido por el Creador. Amén. [Luego agregue:] No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.

—Eclesiastés 5:2-3---EL

GRIMORIO DEL PAPA HONORIO

Este grimorio escrito, según la tradición, por el Papa Honorio, es la versión cristiana de una gran cantidad de conjuros persas y hebreos. Es considerado el más diabólico de los rituales relacionados con magia negra, y ha sido acusado de profanar los misterios de la religión y de ser usado en los sacrificios de sangre más horribles.

Con la hipocresía típica de algunos papas medievales, Honorio le recuerda a la persona deseosa de conjurar los "espíritus perversos de la oscuridad", que primero debe cumplir un ayuno de tres días antes de iniciar esta peligrosa práctica. Igualmente debe confesarse y acercarse

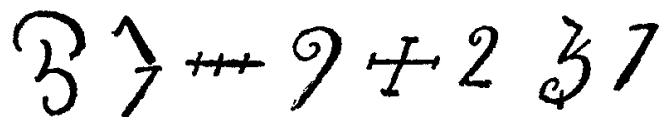
al altar divino; si es posible debería ser un sacerdote ordenado por la iglesia católica. Después de ayunar, el individuo debe arrodillarse y re-citar los siete salmos graduales, las letanías y las oraciones a los santos. No puede consumir carne ni alcohol y debe empezar su trabajo de magia el primer lunes del mes. Si el mago es también un sacerdote debería proferir una misa al Espíritu Santo, y después de consagrar la hostia, tomarla en su mano izquierda e iniciar la evocación. En este grimorio se observa fácilmente el origen de algunas de las raíces ocultas de la misa negra del satanismo:

Después de la consagración, tomando la hostia en su mano izquierda, el operador deberá recitar arrodillado la siguiente oración:

ORACIÓN

¡Mi soberano Salvador Jesucristo, hijo del Dios viviente! Tú, que sufriste la muerte en la cruz por la salvación de toda la humanidad; Tú que en lugar de abandonar a tus enemigos, por un impulso de inefable amor, instituíste el sacramento de Tu cuerpo; Tú que por ello nos haz dado el privilegio de hacer conmemoraciones diarias; Tú que eres condescendiente con tus siervos indignos, colocando Tu cuerpo viviente en sus manos, toda la fortaleza y habilidad para la aplicación benéfica del poder que le has confiado para luchar contra los espíritus rebeldes. Tú eres su Dios verdadero, y si tiemblan por la pronunciación de Tu nombre, ese nombre sagrado llamaré, ¡Jesucristo! ¡Jesús, sé Tú mi ayuda, ahora y para siempre! Amén.

Es necesario matar un gallo después de la salida del sol y arrancar-le la primera pluma de su ala izquierda para conservarla y darle uso en el tiempo requerido. Los ojos deben ser extraídos, al igual que la lengua y el corazón; luego deben secarse al sol para posteriormente reducirlos a polvo. Los restos deben enterrarse a la puesta del sol en un lugar secreto, sobre el montículo se ubica una cruz de palma, y en cada una de las cuatro esquinas deben dibujarse con el pulgar los siguientes símbolos:

Una edición posterior sustituye los siguientes signos:

Este día el operador no debería tomar licor ni comer carne. El martes a mediodía, debe realizar una misa a los ángeles, colocando la pluma sobre el altar, junto con una navaja nueva. Los signos representados aquí deben ser inscritos sobre una hoja de papel limpia, con el vino consagrado que es la sangre de Jesucristo.

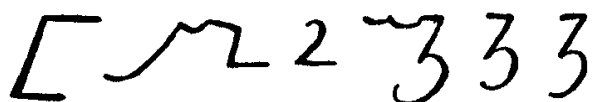
En una edición cercana a 1800 son sustituidos los siguientes símbolos:

Deben ser escritos sobre el altar, y al final de la misa, el papel tiene que ser doblado en un velo nuevo de seda violeta para luego ser ocultado al día siguiente junto con la oblación de la misa y una parte de la hostia consagrada. El ritual continúa:

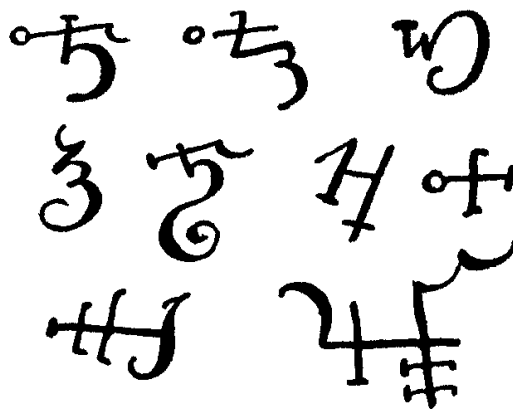
El jueves, el operador debe levantarse a medianoche y, después de rociar agua bendita cerca a la cámara, debe encender un cirio de cera amarilla, preparado el miércoles y perforado en forma de cruz. Cuando esté prendido, tendrá que recitar el salmo 77. —Attendite, popule meus, legem meam, &c. — sin Gloria Patri. Luego debe iniciar el Oficio del Muerto con Venite exultemus Domino, &c. Recitará maitines y laudes, pero en lugar del versículo de la novena lección deberá decir: libéranos, O señor, del temor del infierno. No dejes que los demonios destruyan mi alma cuando los saque de la fosa profunda, cuando les ordene que hagan mi voluntad. Que el día sea claro, que el sol y la luna brillen, cuando acuda a ellos. De aspecto terrible son, deformados y horribles a la vista; pero Tú restaurarás sus formas angelicales cuando imponga mi

voluntad sobre ellos. O señor, libérame de lo pavoroso, haz que sean obedientes cuando los saque del infierno, cuando imponga mi voluntad sobre ellos.

Después del Oficio del Muerto el operador deberá apagar el cirio, y al salir el sol tendrá que cortar la garganta de un cordero de nueve días, teniendo cuidado que la sangre no caiga sobre la tierra. Deberá despellejar el animal y lanzar al fuego la lengua y el corazón. El fuego debe ser recientemente encendido y las cenizas se deben conservar para ser usadas en el momento indicado. La piel del cordero deberá ser colocada en un campo y por espacio de nueve días tendrá que ser rociada con agua bendita cuatro veces al día. El décimo día, antes de amanecer, la piel del cordero deberá cubrirse con las cenizas del corazón y la lengua, y también con las cenizas del gallo. El jueves, después de la puesta del sol, la carne del cordero debe enterrarse en un sitio secreto donde no pueda llegar ninguna ave, y el sacerdote con su pulgar derecho inscribirá sobre la tumba los caracteres aquí indicados.

En la edición ya citada los signos son cambiados así:

Por otra parte, durante tres días, él rociará las cuatro esquinas con agua bendita, diciendo: "Purifícame, O Señor, con el hisopo, y estaré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve".

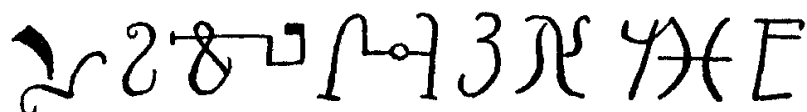
Después de la aspersion recita la siguiente oración, arrodillándose y mirando hacia el Este:

ORACIÓN

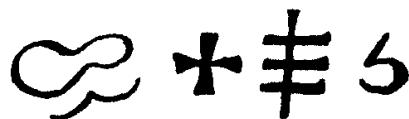
Jesucristo, redentor de los hombres, que siendo el cordero sin mancha, fuiste sacrificado para la salvación de la raza humana, y encontrado digno para abrir el Libro de la Vida, imparte dicha virtud en esta piel de cordero que puede recibir las señales que en ella se plasmarán, escritas con Tu sangre, para que las figuras, signos y palabras puedan ser eficaces; y concede que esta piel pueda protegernos de la acción de los demonios; para que se aterroricen al mirar estas figuras y sólo puedan acercársele temblando. A través de Ti, Jesucristo, que viviste y reinaste todos los tiempos. Que así sea.

Luego deben repetirse las letanías del nombre sagrado de Jesús, pero en lugar de Agnus Dei, sustituya: ¡Cordero inmolado, sé un pilar de fortaleza contra los demonios! ¡Cordero Sacrificado, domina los Poderes de la Oscuridad! Cordero Inmolado, concede favor y fortaleza a la atadura de los Espíritus Rebeldes. Que así sea.

La piel del cordero deberá ser tendida dieciocho días, y el día diecinueve la lana debe ser removida, reducida a polvo y enterrada en el mismo lugar. Luego hay que escribir encima de esto, con el dedo, la palabra vellus junto con los siguientes caracteres y palabras: — Que esto reducido a cenizas sea protección contra los demonios a través del nombre de Jesús—.

O, de acuerdo a la edición posterior:

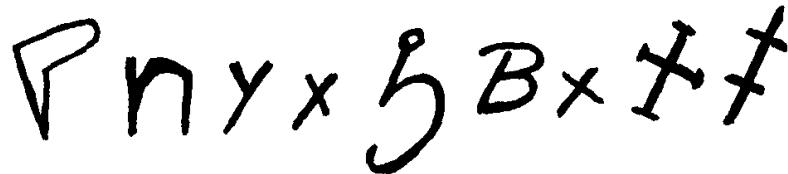
Adicione también estos signos:

Y conforme a la edición posterior,

Finalmente, sobre el lado Este, la piel debe secarse al sol por tres días, y en ella deben ser grabados con un cuchillo nuevo los siguientes caracteres.

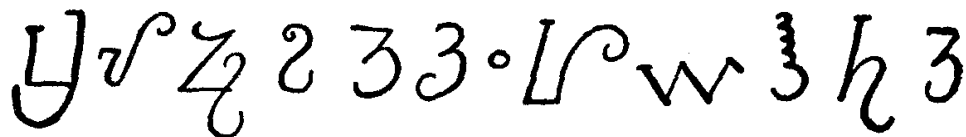
Cuando realice lo anterior, recite el salmo 71, e inscriba los siguientes caracteres sobre la piel.

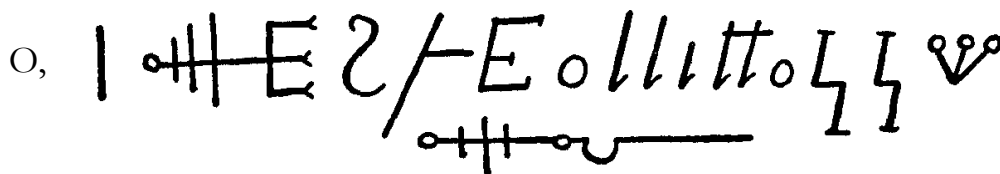
Luego, recite los versos Afferte Domino, patriae gentium, pasando al salmo 95: Cantate Domino Canticum Novum, del cual el séptimo versículo es: Offerte Domino, Filii Dei, etc., e inscriba subsecuentemente estos caracteres sobre la piel.

Posteriormente recite el salmo 77: Attendite, popule meus, legem meam, y haga las siguientes figuras:

Siendo esto realizado, recite el salmo 2: ¿Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania? Luego inscriba los siguientes símbolos:

alternativamente:

Y recite el salmo 115: Credidi propter quod locutus sum. Para finalizar, deberá ofrecerse una Misa para el Muerto el último día del mes; hay que omitir la prosa y el Evangelio de San Juan, pero terminando la misa, el sacerdote tendrá que recitar el salmo Confitemini Domino quoniam bonus, &c.

En nombre de la más Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Los setenta y dos nombres sagrados de Dios —TRINITAS, SOTHER, MESSIAS, EMMANUEL, SABAHOT, ADONAY, ATHANATOS, JESU, PENTAGNA, AGRAGON, ISCHIRO, ELEYSON, OTHEOS, TETRAGRAMMATON, ELY, SADAY, AQUILA, MAGNUS HOMO, VISIO, FLOS, ORIGO, SALVATOR, ALPHA AND OMEGA, PRIMUS, NOVISSIMUS, PRINCIPIUM ET FINIS, PRIMOGENITUS, SAPIENTIA, V I RTUS, PARACLITUS, VERITAS, VIA, MEDIATOR, MEDICUS, SAIUS, AGNUS, OVIS, VITULUS, SPES, ARIES, LEO, LUX, IMAGO, PANIS, JANUA, PETRA, SPONSA, PASTOR, PROPHETA, SACERDOS, SANCTUS, IMMORTALITAS, JESUS, CHRISTUS, PATER, FILIUS I IOMINIS, SANCTUS, PATER OMNIPOTENS, DEUS, AGIOS, RESURRECTIO, MISCHIRO, CHARITAS, AETERNAS, CREATOR, REI)EMPTOR, UNITAS, SUMMUM BONUM, INFINITAS. Amén

El inicio del santo Evangelio según San Juan.

Gloria a Tí, O Señor.

Al comienzo fue la palabra, &c., en extenso, hasta ahora como el final del versículo catorce.

Que las gracias sean para Dios. Hosanna al Hijo de David. Bendecido sea El, que vino en nombre del Señor. Hosanna en lo más alto. Te invocamos. Te adoramos. Te alabamos. Te glorificamos, o Trinidad bendita y

gloriosa. ¡Que el nombre del Señor sea bendito ahora y por siempre! Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Que Cristo venza (símbolo), reine (símbolo), ordene (símbolo), y me defienda de todos los males. Amén.

CONJURO UNIVERSAL

Yo, N*, te conjuro, O Espíritu N., por el Dios viviente, por el Dios Santo que gobierna todo, que creó de la nada el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas en ellos, en virtud del más santo sacramento de la eucaristía, en nombre de Jesucristo, y por el poder de este todopoderoso Hijo de Dios, que por nuestra redención fue crucificado, muerto y sepultado; se levantó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del creador del mundo entero, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos; como también por preciado amor del Espíritu Santo, Trinidad perfecta. Te conjuro dentro del círculo maldecido, por tu juicio, que osó tentar a Dios; te exorcizo, Demonio, te ordeno que aparezcas en el acto en una hermosa y bien favorecida forma humana de alma y cuerpo, y cumplas mis mandatos, sin engaños, sin reserva mental alguna, por los grandes nombres del Dios de dioses y Señor de señores, ADONAY, TETRAGRAMMATON, JEHOVA, TETRAGRAMMATON, ADONAY, JEHOVA, OTHEOS, ATHANATOS, ISCHYROS, AGLA, PENTAGRAMMATON, SADAY, SADAY, SADAY, JEHOVA, OTHEOS, ATHANATOS, á Liciat, TETRAGRAMMATON, ADONAY, ISCHYROS, ATHANATOS, SADY, SADY, SADY, CADOS, CADOS, CADOS, ELOY, AGLA, AGLA, AGLA, ADONAY, ADONARY. Te conjuro, N., Demonio Maldito, a que aparezcas a mi voluntad y placer, en este lugar, frente a este círculo, sin compañía, sin agravio, sin escándalo o murmullo. Te exorcizo por los inefables nombres de Dios, a saber, Gog y Magog, que soy indigno de pronunciar: ven, ven, ven. Realiza mi voluntad sin falsedad, de otra manera San Miguel, el arcángel invisible, te llevará a lo más profundo del infierno. Entonces ven N., y haz mi voluntad.

¿Por qué te demoras? Alístate, obedece al maestro, en el nombre del Señor, Bathat o Rachat que fluye sobre Abracmens, Alchor sobre Aberer.

¡Contempla el Pentáculo de Salomón que he traído a tu presencia! ¡Te lo ordeno, en nombre del gran Dios, Adonay, Tetragrammaton y Jesús! Date prisa, cumple mis mandatos, sin falsedad ni engaños, sólo ver-dad, en nombre del Salvador y Redentor, Jesucristo.

* Cada vez que la inicial N aparezca en un conjuro u oración, debe ser reemplazada por el nombre del operador o el espíritu invocado.

DESPEDIDA

Ve en paz a tus lugares. Que haya paz entre tú y nosotros, alístate para venir cuando seas llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

ACTO DE ACCIÓN DE GRACIAS

Que la alabanza, el honor, la gloria y la bendición sean para Ti, que estás sentado sobre el trono, que vives para siempre. Amén.

CONJURO DEL LIBRO*

¡Te conjuro, O Libro, para que seas útil y beneficioso con cualquiera que recurra a ti en busca del éxito de sus asuntos. Te conjuro otra vez, por la virtud de la Sangre de Jesucristo, contenida diariamente en el cáliz, en favor de todo aquel que te sigue. Te exorcizo, en nombre de la más Santa Trinidad, en nombre de la más Santa Trinidad, en nombre de la más San-ta Trinidad!

Lo que sigue debe decirse antes de cerrar el Libro.

Yo os conjuro y ordeno, O Espíritus, cuantos sean, a aceptar este Libro con buena gracia, para cuando necesitemos leerlo, estén obligados a aparecer en forma humana al ser llamados, de acuerdo al juicio del lector. En ninguna circunstancia deberéis atentar contra el cuerpo, alma o espíritu del lector, ni causaréis daño a quienes lo acompañan, mediante murmullos, tempestades, ruidos, escándalos, lesiones, u obstáculos, en la ejecución de los mandatos de este libro. Os conjuro para que aparezcáis inmediatamente después de terminar estas palabras, y ejecutéis sin demora todo lo que está escrito y enumerado en este libro. Deberéis obedecer, servir, instruir, impartir y desarrollar todo vuestro poder, en beneficio de aquellos que os ordenen, íntegramente y sin ilusión. Si algunos de estos espíritus invocados no aparecen cuando son requeridos, estarán obligados a enviar otros en su lugar dotados con el mismo poder, y estos a su vez también jurarán solemnemente ejecutar todo lo que el lector exija; por los más santos nombres del omnipotente Dios viviente, Eloym, Jah, El, Eloy, Tetragrammaton, realizarán todo lo establecido aquí. Si no me obedecen, los forzaré a experimentar tormentos du-

* *EL Liber Spirituum* de Agrippa

rante miles de años, lo mismo sucederá si alguno de ustedes no recibe este Libro con total resignación a la voluntad del lector.

CONJURO A LOS DEMONIOS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Atención! ¡Vengan, todos los Espíritus! ¡Por la virtud y el poder de su Rey, por las siete coronas y cadenas de sus Reyes, todos los Espíritus de los Infiernos son forzados a aparecer en mi presencia, frente a este pentágulo o círculo de Salomón, cuando los llame. Vengan, entonces, todos a mi mandato, para realizar lo que está en sus poderes cuando sea ordenado. Vengan del Este, Sur, Oeste y Norte! Os conjuro y ordeno, por la virtud de quien es tres, eterno, igual, quien es Dios invisible, consustancial, quien ha creado los cielos, el mar, y todo lo que está bajo el firmamento

Después de estos conjuros, deberá dar las órdenes para fijar el sello.

Acerca de la figura del círculo

Los círculos deben ser trazados con carbón vegetal o agua bendita, rociados con madera de la cruz bendecida. Cuando son hechos correctamente y las palabras han sido escritas cerca al círculo, el agua bendita que se ha usado para bendecirlas puede utilizarse también para prevenir que los espíritus no causen daño. Parándose en el centro del círculo, deberá darles órdenes de manera enérgica, como un maestro.

LO QUE DEBE DECIRSE AL HACER EL CÍRCULO

¡O Señor, buscamos Tu virtud! ¡O Señor, confirma este trabajo! Lo que opera entre nosotros se volverá como polvo en el viento, y el Angel del Señor [Sic], que la oscuridad desaparezca, y el ángel del Señor que siempre persigue, ALPHA, OMEGA, ELY, ELOHE, ELOHIM, ZABAHOT, ELION, SADY. ¡Contempla el León conquistador de la Tribu de Judá, la Raíz de David! Abriré el Libro y los siete sellos. He observado a Satanás como un rayo que cae del cielo. Eres Tú quien nos has dado poder para combatir dragones, escorpiones y todos los enemigos bajo Tus pies. Nada nos causará daño, ni siquiera ELOY, ELOHIM, ELOHE, ZABAHOT, ELION, ESARCHIE, ADONAY, JAH, TETRAGRAMMATON, SADY. La tierra es del Señor, y todos los que en ella habitan Le pertenecen, ya que El la estableció sobre los mares y la preparó entre las olas. ¿Quién ascenderá a la montaña del Señor? ¿Quién será recibido en su Lugar Santo? El de manos inocentes y limpio de corazón. Quien

no haya recibido su alma en vano, ni hecho falsos testimonios contra su prójimo. El mismo será bendecido por Dios y obtendrá misericordia de Dios para su salvación. Es de la generación de los que Lo buscan. ¡Abran sus puertas, príncipes, abran las puertas de la eternidad, y el Rey de la Gloria entrará! ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Todo-poderoso, el Señor, poderoso en la batalla. Abran sus puertas, príncipes. Atraviesen las entradas de la eternidad. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor es el Rey de la Gloria. Que la Gloria sea para el Padre, etc.

Para despedirlos, debe exhibirse el Pentáculo de Salomón, y al mismo tiempo hay que decir lo siguiente:

¡Consideren su sentencia! Consideren al que perdona la rebelión de nuestros deseos y les ordena que regresen a sus lugares. Que la paz reine entre todos, y estén listos para venir, cada uno y todos, cuando sean llamados a hacer mi voluntad.

CONJURO AL REY DEL ESTE

Te conjuro e invoco, O poderoso Rey del Este, MAGOA, por mi labor santa, por todos los nombres divinos, por el nombre del Todopoderoso: Te ordeno que obedezcas, y vengas a mí, o si no es así, envíame inmediatamente a MASSAYEL, ARIEL, SATIEL, ARDUEL, ACORIB, para que respondan lo que necesito saber y realicen todo lo que les ordene. 1) de otra manera, vendrás tú mismo a cumplir mi voluntad; si te rehusas, te obligaré por medio de toda la virtud y el poder de Dios.

El Gran Pentáculo o Círculo de Salomón responderá por los conjuros anteriores y siguientes, que pueden ser dichos todos los días y a toda hora. Si se desea hablar sólo con un espíritu, únicamente necesita ser nombrado a elección del lector.

CONJURO AL REY DEL SUR

O EGYM, gran Rey del Sur, te conjuro e invoco por el más grande de los nombres santos de Dios, para que te manifiestes aquí, revestido con todo tu poder; ven frente a este círculo, o al menos envíame en el acto a badal, Nastrache, para que respondan ante mí, y ejecuten todos mis deseos. 1) de no ser así, te forzaré por medio de Dios.

CONJURO AL REY DEL OESTE

¡O BAYMON, el Rey más poderoso, que reinas en la parte Oeste, te llamo e invoco en nombre de lo Divino! Te ordeno por virtud de lo Supe-

rior, que envíes inmediatamente frente a este círculo el espíritu Passiel Rosus, con todos los demás espíritus que están sujetos a ti, que los mismos puedan responder a todo, siempre que yo los necesite. Si no lo haces, te atormentaré con las palabras del fuego divino; multiplicaré tus sufrimientos y te quemaré.

CONJURO AL REY DEL NORTE

¡O tú, AMAYMON, Rey y Emperador de la parte Norte, te llamo, invoco, exorcizo y conjuro, por la virtud y el poder del Creador, y por la virtud de las virtudes, para que me envíes a Madael, Laaval, Bamlahe, Belem y Ramath, con todos los demás espíritus sujetos a ti, en el acto y en forma humana! Desde cualquier lugar que ahora estés, ven y rinde el honor que debes al verdadero Dios viviente, tu Creador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven y sé obediente, frente a este círculo, sin que peligre mi cuerpo y mi alma. Aparece en forma humana, sin terror dentro de ti. Te conjuro, ven rápidamente, en el acto. Por todos los nombres divinos —SECHIEL, BARACHIEL— si no obedeces enseguida, BALANDIER, Suspensus, Iracundus, Origratiumgu, Partus, Olemdemis y Baurtratis, N. ¡Yo te exorcizo, invoco, e impongo el más grande mandamiento, por la omnipotencia del Dios viviente y verdadero; por la virtud del Dios sagrado, y por el poder de quien creó todas las cosas, quien con su santo mandamiento formó el cielo y la tierra, con todo lo que en ellos hay! Te invoco por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, incluso por la Santa Trinidad, por ese Dios que no puedes resistir; te conjuro por el Dios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la Madre de Jesucristo, santa Madre y virgen perpetua, por su corazón divino, por su leche bendita que el hijo del Padre tomó, por su cuerpo y alma, los más sagrados, por todas las partes y todos los miembros de esta virgen, por todos los sufrimientos, aflicciones, trabajos, agonías que ella experimentó a lo largo de su vida, por todos sus suspiros, por todas las lágrimas santas que derramó mientras su adorado Hijo lloraba antes de su dolorosa pasión y sobre la cruz, por todas las cosas sagradas que son ofrecidas y hechas, y también por todo lo demás, tanto en el cielo como en la tierra, en honor de nuestro Salvador Jesucristo y la bendecida María, su Madre, por lo que sea celestial, por el militante de la iglesia, en honor de la virgen y todos los santos. En tal manera, te conjuro por la Santa Trinidad, por todos los otros misterios, por el suspiro en la cruz, por la sangre y el agua que fluyó sobre Jesucristo, por el sudor que emanó todo Su cuerpo, cuando

dijo en el Jardín de los Olivos: Padre mío, si es posible, deja que este cáliz fluya de mí. Te conjuro por Su pasión y muerte, por Su entierro y gloriosa resurrección, por Su ascensión, por la llegada del Espíritu Santo. Te invoco, además, por la corona de espinas que fue puesta sobre Su cabeza, por la sangre que corrió por Sus manos y pies, por los clavos con los que fue crucificado, por las lágrimas santas que derramó, por todo lo que su-frió con voluntad a través de Su gran amor por nosotros: por los pulmones, el corazón, el cabello, las partes internas, y todos los miembros de nuestro Salvador Jesucristo. Te conjuro por el juicio de lo viviente y lo muerto, por las palabras del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, por Sus predicaciones, por Sus dichos, por Sus milagros, por el niño que llora, que nace en la más pura y virginal matriz; por la gloriosa intercesión de la virgen Madre de nuestro Salvador Jesucristo; por todo lo que es de Dios y de Su más sagrada Madre, tanto en el cielo como en la tierra. Te conjuro por los ángeles, arcángeles, santos, por todos los espíritus bendecidos, por los santos patriarcas y profetas, por todos los santos mártires y confesores, por todas las vírgenes santas y viudas inocentes, por todos los santos de Dios, tanto hombres como mujeres. Te conjuro por la cabeza de San Juan Bautista, por la leche de Santa Catalina, y por todos los santos.

CONJUROS PARA CADA DÍA DE LA SEMANA

Para el lunes, a Lucifer

Esta experiencia normalmente se desarrolla en el círculo, en la noche, de once a doce, o entre las tres y las cuatro. Requisitos: carbón y tiza consagrada para hacer el círculo, cerca del cual se debe escribir lo siguiente: Te prohíbo Lucifer, en nombre de la más Santa Trinidad, que entres a este círculo. Es necesario ofrecerle un ratón; el maestro debe tener una estola y agua bendita, un alba y un cadalso. Tendrá que recitar el conjuro enérgicamente y además éste debe ser breve, de la misma manera que un rey se dirige a su sirviente, con toda clase de ameenazas: SATANAS, RANTAM, PALLANTRE, LUTAIS, CORICACOEM, SCIRCIGREUR, necesito que me des muy humildemente, &c.

CONJURO

¡Te conjuro, Lucifer, por el Dios viviente, por el verdadero Dios, por el Dios Sagrado, quien todo creó, quien ordenó y todas las cosas fueron hechas! Te conjuro por los inefables nombres de Dios, ON, ALPHA Y OMEGA, I, I, OY, ELOYM, YA, SADAY, LUX, MUGII?NS, RËX, SALUS,

ADONAY, EMMANUEL, MESSIAS; te invoco, conjuro y exorcizo por los nombres declarados bajo las letras V, C, X, como también por los nombres JEHOVA, SOL, AGLA, RIFFASORIS, ORISTON, ORPHITNE, PHATON IPRETU, OGIA, SPERATON, IMAGON, AMUL, PENATON, SOTER, TETRAGRAMMATON, ELOY, PREMOTON, SÍTMON, PERIGARON, IRATATON, ON, PERCHIRAM, TIROS, RUBIPHATON, SIMULATON, PERPI, KLARIMUM, TREMENDUM, MERAY, y por los más grandes e inefables nombres de Dios, GALI, ENGA, EL, HABDANUM, INGODUM, OBU, ENGLABIS, para que te apresures a venir, o a enviarme a N., en forma humana, capaz de responder cualquier cosa que le pregunte, y sin poder alguno para herir-me, o causar daño a cualquier persona, en el cuerpo o en el alma.

Para el martes, a Frimost

Esta experiencia es desarrollada en su apropiado círculo en la noche, de nueve a diez, y debe ofrecérsele la primera piedra encontrada. El ha de ser recibido con dignidad y honor, proceda como el lunes; haga un círculo y escriba cerca a él: ¡Obedéceme, FRIMOST! ¡Obedéceme FRIMOST! ¡Obedéceme FRIMOST!

CONJURO

¡Te conjuro y ordeno, FRIMOST, por todos los nombres con los que puedes ser atado y obligado! Te exorcizo, NAMBROTH, por tu nombre, por la virtud de todos los espíritus, por todos los caracteres, por conjuro judío, griego y caldeo, por la confusión, y multiplicaré tu dolor y tus tormentos día tras día, por siempre, si no vienes ahora mismo a cumplir mi voluntad y a someterte a todo lo que yo ordene, sin poder para herirme o causar daño a quienes me acompañan, en el cuerpo o en el alma.

Para el miércoles, a Astaroth

Esta experiencia se desarrolla en el círculo por la noche, de diez a once; está diseñada para obtener los beneficios del Rey y otros. Escriba en el círculo lo siguiente: ¡Ven ASTAROTH! ¡Ven ASTAROTH! ¡Ven ASTAROTH!

CONJURO

¡Te conjuro, ASTAROTH, espíritu malvado, por las palabras y virtudes de Dios, por el Dios poderoso, Jesús de Nazaret, ante el cual se someten todos los demonios, quien fue concebido por la virgen María; por el misterio del ángel Gabriel, te conjuro; y otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; en nombre de la gloriosa virgen María y

de la Santa Trinidad, en cuyo honor todos los arcángeles, tronos, dominios, poderes, patriarcas, profetas, apóstoles y evangelistas cantan sin cesar: Hosannah, Hosannah, Hosannah, Dios Señor de las Hostias, quien es, fue, y vendrá como un río de fuego ardiente! No te opongas a mi mandato, no te niegues a venir. Te ordeno por El, que aparecerá con llamas a juzgar a los vivos y a los muertos, sobre quien cae todo honor, toda alabanza y toda gloria. Por tanto, Ven inmediatamente, obedece mi voluntad; aparece y alaba al verdadero Dios, al Dios viviente, a todas Sus obras; no dejes de obedecerme, y honra al Espíritu Santo, en cuyo nombre yo te ordeno.

Para el jueves, a Silcharde

Esta experiencia es realizada en la noche, de tres a cuatro, hora en la que es llamado, y aparece en forma de rey. Debe ofrecérsele un poco de pan cuando vaya a partir; él rinde al hombre felicidad y también descubre tesoros. Escriba cerca al círculo lo siguiente: ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! ¡Dios Santo!

CONJURO

Te conjuro, SILCHARDE, por la imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador, cuya pasión y muerte redimió toda la raza humana, quien también quiso que, por Su providencia, tú aparecieras instantáneamente en este lugar. Te conjuro por todos los reinos de Dios. Te obligo por Su nombre santo, por El, que caminó sobre la áspid, y venció al león y al dragón. Obedéceme y cumple mis órdenes, sin causar daño a mí o cualquier otra persona, en cuerpo o alma.

Para el viernes, a Bechard

Esta experiencia es desarrollada en la noche, de once a doce, y es necesario ofrecerle una nuez. Escriba dentro del círculo: ¡Ven BECHARD! ¡Ven BECHARD! ¡Ven BECHARD!

CONJURO

Te conjuro, BECHARD, y te obligo, por los más santos nombres de Dios, ELOY, ADONAY, AGLA, SAMALABACTAY, que están escritos en hebreo, griego y latín; por todos los sacramentos, por todos los nombres escritos en este libro; y por quien te trajo de las alturas del cielo. Te conjuro y ordeno por la virtud de la más santa eucaristía, que ha redimido a los hombres de sus pecados; te conjuro para que vengas sin demora, a realizar todos mis mandatos, sin ningún perjuicio a mi cuerpo o a mi alma, sin destruir mi libro o herir a los que me acompufan,

Para el sábado, a Guland

Esta experiencia es realizada en la noche, de once a doce, y tan pronto como aparezca es necesario ofrecerle pan tostado. Pida cualquier cosa que desee, y él obedecerá. Escriba en el círculo: ¡No entres Guland! ¡No entres Guland! ¡No entres Guland!

CONJURO

Te conjuro, O GULAND, en nombre de Satanás, en nombre de Belcebú, en nombre de Astaroth, y en nombre de todos los otros espíritus, a que te apresures y aparezcas frente a mí. Ven, en nombre de Satanás y en nombre de todos los otros demonios. Ven a mí, te ordeno, en nombre de la más Santa Trinidad. Ven sin causar daño sobre mí, sin herir mi cuerpo o mi alma, sin maltratar mis libros, o cualquier cosa que use. Te ordeno que aparezcas en el acto, o de no ser así, envíame inmediata-mente otro espíritu que tenga tu mismo poder, que realice mis órdenes y se someta a mi voluntad, y que no partirá hasta que haya cumplido mis deseos.

Para el domingo, a Surgat

Esta experiencia es realizada en la noche, de once a una. El exigirá un cabello suyo pero dele un pelo de zorro, y vea que él lo tome. Su trabajo es descubrir y transportar todos los tesoros y realizar cualquier cosa que usted desee. Escriba en su círculo: TETRAGRAMMATON, TETRAGRAMMATON, TETRAGRAMMATON, ISMAEL, ADONAY, IHUA, y en un segundo círculo: ¡Ven SURGAT! ¡Ven SURGAT! ¡Ven SURGAT!

CONJURO

¡Te conjuro, O SURGAT, por todos los nombres escritos en este libro, para que te presentes frente a mí, en el acto, y estés listo para obedecerme en todo; de no ser así, envíame un espíritu con una piedra que me haga invisible ante todo, cuando la porte! Y te conjuro a que te sometas a tu propia persona, o en la persona o personas que me enviarás, para realizar mi voluntad y todo lo que ordene, sin causar daño sobre mí o cualquier otro.

El siguiente es un conjuro muy poderoso para todos los días y horas, por la noche o en el día, para tesoros escondidos por hombres o espíritus, que pueden ser poseídos y transportados.

Os ordeno, O demonios que moráis en estas partes, o en cualquier parte del mundo que podéis estar, por el poder que os ha sido dado por Dios y nuestros santos Angeles sobre este lugar, por el poderoso mando de los abismos infernales, como también por los demonios generales y

especiales, ya sea que moren en el Este, Oeste, Sur o Norte, o en cualquier parte de la tierra, y, de la misma manera, por el poder de Dios el Padre, por la sabiduría de Dios el Hijo, por la virtud del Espíritu Santo, por la autoridad que yo derivo de nuestro Salvador Jesucristo, el único Hijo del Todopoderoso y Creador, que nos creó y también creó a todas las demás criaturas desde la nada. Quien además ordena que vosotros abdicuéis todo vuestro poder y hábito en este lugar; por quien también os ordenó y obligó a que, sin decepción o astucia, declaréis vuestros nombres a mí y me dejéis en pacífica posesión y dominio sobre este lugar, sea cual sea vuestra legión y de la parte del mundo en que estéis; por orden de la más Santa Trinidad y por los méritos de la más santa y bendita Virgen, como por todos los santos, os desato a todos vosotros, espíritus que habitad en este lugar, os conduzco a los abismos más pro-fundos del infierno. Por eso, espíritus maldecidos, que estáis condena-dos a la llama eterna que está preparada para vosotros y vuestras compañías, si sois rebeldes o desobedientes. Os conjuro por la misma autoridad, os exhorto y llamo, os ordeno y obligo, por todos los poderes de vuestros demonios superiores, a venir, obedecer y responder positivamente a lo que yo os indique, en nombre de Jesucristo. Si vosotros o ellos no han de obedecer prontamente y sin engaño, en breve incrementaré vuestros tormentos a miles de años en el infierno. Por consiguiente os obligo a aparecer aquí en forma humana, por los más grandes nombres de Dios, HAIN, LON, HILAY, SABAOOTH, HELIM, RADISHA, LEDIEHA, ADONAY, JEHOVA, YAH, TETRAGRAMMATON, SADAI, MESSIAS, AGIOS, ISCHYROS, EMMANUEL, AGLA, Jesús, quien es ALPHA y es OMEGA, el comienzo y el fin, a que seáis introducidos al fuego, sin poder para vivir, ni hábito ni domicilio; y solicito vuestra condena por la virtud de los nombres dichos, que San Miguel os lleve a los más infernales abismos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea.

Te conjuro, Acham, o quienquiera que seas, por los nombres más sagrados de Dios, por MALHAME, JAE, MAY, MABRON, JACOB, DAS-MEDIAS, ELOY, ATERESTIN, JANASTARDY, FINIS, AGIOS, ISCHYROS, OTHEOS, ATHANATOS, AGLA, JEHOVA, HOMOSION, AGA, MESSIAS, SOTHER, CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS IMPERAT, INCREATUS SPIRITUS SANCTUS.

¡Te conjuro, Cassiel, o quienquiera que seas, por todos los nombres dichos, con poder y exorcismo! Te advierto por los otros nombres sagrados del más grande creador, que están o estarán aquí para comunicártelos;

obedece inmediatamente mis palabras, considéralas fielmente, como sentencias del último espantoso día del juicio; que debes obedecer inviolablemente, no pienses rechazarme porque soy pecador, porque te negarías a las órdenes del más grande Dios. Por eso piensa a quién es que te negarás, y promete tu obediencia, jurando por el último día del juicio, y por quien creó todas las cosas por medio de Sus palabras, quien es obedecido por todas las criaturas. P. Per sedem Baldarey et per gratiam et diligentiam tuam habuisti ab eo hanc nalatimanamilam como te ordeno.

LA CLAVÍCULA MENOR DE SALOMÓN; GOETIA

Este famoso grimorio da explicaciones detalladas de la apariencia y características de los setenta y dos espíritus de las regiones oscuras, que fueron evocados por el rey Salomón. También muestra instrucciones minuciosas de cómo conjurar estas fuerzas demoníacas y la forma de obligar dichos espíritus a cumplir la voluntad del mago. La versión de Goetia presentada aquí es la encontrada en *The Book of Black Magic and of Pacts (El libro de magia negra y pactos)* de Edward Waite.

LOS MISTERIOS DE LA TEURGIA GOÉTICA SEGÚN LA CLAVÍCULA MENOR DE SALOMÓN EL REY

1. Acerca de los espíritus de la llamada falsa monarquía de los demonios

El arte goética de Salomón da instrucciones para evocar los setenta y dos espíritus que el rey de Israel, de acuerdo a una conocida leyenda, encerró en un contenedor de latón y lanzó a un lago profundo. Cuando el contenedor fue descubierto por los babilonios, se creyó que contenía un gran tesoro y por consiguiente fue abierto. Los espíritus que fueron liberados, junto con sus legiones, retornaron a sus anteriores lugares, excepto Belial, quien adoptó cierta imagen y dio oráculos a las personas de la región en retorno por sacrificios y honores divinos. Sus nombres y labores son los siguientes:

L BAAL, un rey que rige en el Este e imparte invisibilidad y sabiduría. Aparece con cabeza humana, de sapo, o de gato, y a veces con todas a la vez. Habla con voz ronca.

II. AGARES, un duque que gobierna en el Este, aparece como un hombre viejo que pasea sobre un cocodrilo y lleva un halcón en su muñeca. El hace que los que corren se detengan, enseña

todos los lenguajes, destruye dignidades temporales y espirituales, y causa terremotos. Es del Orden de las Virtudes.

III.VASSAGO, un príncipe poderoso, de la naturaleza de Agares, que declara cosas pasadas, presentes y futuras, y descubre lo que se ha perdido o está oculto. Es bueno por naturaleza.

IV.GAMYGYN, un gran marqués que aparece en forma de as-no o caballo pequeño, pero después con aspecto humano. Habla ronco, enseña las ciencias liberales, y da información sobre almas que han muerto en pecado.

V. MARBAS, un presidente que se muestra como un poderoso león y luego en forma humana. Responde fielmente todas las cosas secretas u ocultas, causa y cura enfermedades, imparte habilidades en mecánica, y hace que los hombres cambien en diversas formas.

VI.VALEFOR, un duque poderoso que aparece como un león con varias cabezas. Guía al robo a quienes conoce.

VII. AMON, un marqués fuerte y poderoso, que se muestra como un lobo con cabeza de serpiente y expulsando llamas. Cuando le es ordenado, asume forma humana pero con dientes de perro. Percibe el pasado y el futuro, consigue el amor y reconcilia amigos y enemigos.

VIII. BARBATOS, un gran conde y duque, que aparece cuando el sol está en Sagitario, con cuatro reyes nobles y tres tropas; instruye en todas las ciencias, revela tesoros ocultos por medio de encantos, conoce el pasado y el futuro, reconcilia amigos y a los que tienen el poder, y es del Orden de las Virtudes.

IX.PAIMON, un gran rey, muy obediente a Lucifer. Aparece como un hombre coronado, sentado en un dromedario, precedido por toda clase de músicos. Habla con voz ronca, enseña todas las artes, ciencias y secretos, da y reafirma dignidades, hace que los hombres estén sujetos a la voluntad del mago, provee buenos familiares. Es observado hacia el Noroeste, y pertenece al Orden de los Dominios.

X. BUER, un gran presidente, que aparece cuando el sol está en Sagitario y enseña filosofía, lógica, las virtudes de las hierbas, &c. Sana todas las enfermedades y concede buenos familiares.

XI. GUSION, un duque poderoso que se muestra como un cinocéfalo, percibe el pasado, presente y futuro, responde todas las preguntas, reconcilia enemigos y da honor y dignidades.

XII. SYTRY, un gran príncipe que aparece con cabeza de un leopardo y alas de grifo, pero asume una hermosa forma humana cuando el mago lo ordena. Consigue el amor entre los dos sexos, y hace que las mujeres se muestren como realmente son.

XIII. BELETH, un terrible y poderoso rey, aparece cabalgando un caballo claro, precedido por toda clase de músicos. Es muy furioso cuando es llamado por primera vez, es necesario que sea dirigido en un triángulo o círculo, con la vara mágica del mago apuntando hacia el Sureste. Debe ser recibido con cortesía y homenaje, y un anillo de plata deber ser usado en el dedo medio de la mano izquierda, la cual debe ser mantenida frente a la cara. El consigue amor entre el hombre y la mujer y es del Orden de los Poderes.

XIV. LERAJIE, un poderoso marqués semejante a un arquero vestido de verde. Ocasiona batallas y causa heridas con flecha mortales.

XV. ELIGOR, un gran duque que aparece como un caballero con una lanza y un cetro. Descubre cosas ocultas, causa guerras, forma ejércitos, enciende el amor y la lujuria.

XVI. ZEPAR, un gran duque que aparece vestido de rojo y armado como un soldado. Estimula el amor de las mujeres por los hombres y puede transformarlas a otras formas hasta que hayan dado placer a sus amantes.

XVII. BOTIS, un gran conde y presidente, aparece como una víbora horrorosa, pero cuando se le ordena asume forma humana, con dientes largos y cuernos. Tiene una espada afilada en su mano, percibe el pasado, presente y futuro, reconcilia amigos y enemigos.

XVIII. BATHIN, un duque poderoso que aparece como un hombre fuerte con la cola de una serpiente, cabalgando un caballo claro. Conoce las virtudes de las hierbas y piedras preciosas, y puede transportar a los hombres rápidamente de una región a otra.

XIX. SALEOS, un gran duque, aparece como un soldado valiente, montado sobre un cocodrilo y usando una corona. Consigue el amor entre los sexos.

XX. PURSON, un gran rey que aparece como un hombre con cabeza de león, llevando una víbora en su mano, montado sobre un oso, y precedido por muchos trompetistas. El oculta y descubre tesoros, percibe el pasado, presente y futuro, da verdaderas respuestas a lo humano y divino, y provee familiares buenos.

XXI. MORAX, un gran conde y presidente, aparece como un toro con cabeza humana y da habilidad en astronomía y ciencias liberales, al igual que familiares buenos.

XXII. IPOS, un poderoso príncipe y conde, aparece como un ángel con cabeza de león, las patas de un ganso y la cola de una liebre. Conoce el pasado y el futuro, e imparte ingenio y valor.

XXIII. AINI, un fuerte duque que aparece con el cuerpo de un hombre atractivo pero con tres cabezas: la de una serpiente, la de un hombre, con dos estrellas sobre la frente, y la de un gato. Está sobre una víbora y lleva un tizón ardiente con el cual siembra destrucción. Imparte mucha astucia y da respuestas verdaderas acerca de asuntos secretos.

XXIV. NABERIUS, un valiente marqués que aparece en forma de un gallo que cacarea y aletea cerca al círculo. Habla ronco, da habilidad para las artes y las ciencias, especialmente la retórica, y restaura honores perdidos.

XXV. GLASYALABOLAS, un presidente poderoso que tiene forma de perro, pero con las alas de un grifo. Enseña todas las artes y ciencias instantáneamente, incita el derramamiento de sangre, es el líder de todos los homicidios, percibe el pasado y el futuro, y hace invisible a los hombres.

XXVI. BUNE, un duque fuerte que aparece como un dragón de tres cabezas, que corresponden a las de un perro, un grifo y un hombre. Tiene una voz agradable; cambia los lugares de los muertos, hace que los demonios se amontonen alrededor de los sepulcros, da riquezas, hace elocuentes y sabios a los hombres, responde preguntas fácilmente.

XXVII. RONOBE, un gran conde y marqués, aparece de forma monstruosa; enseña retórica y artes, da un buen entendimiento, el conocimiento de las lenguas en favor de amigos y enemigos.

XXVIII. BERITH, un duque terrible que aparece como un soldado vestido de rojo, con una corona de oro, y cabalgando un caballo rojo. El anillo usado por Berith es requerido para su evocación. Da respuestas certeras a cosas pasadas, presentes o por venir, convierte todos los metales en oro, da y reafirma dignidades. Habla con voz clara y persuasiva, pero es un gran mentiroso y sus consejos no son confiables.

XXIX. ASTAROTH, un duque poderoso, aparece como un ángel hermoso montado sobre un dragón infernal y llevando una víbora en su mano derecha. Hay que evitar su acercamiento, pues tiene un fétido aliento, y el mago debe defender su cara con el anillo mágico. Astaroth responde fielmente acerca del pasado, presente y futuro; descubre todos los secretos y da gran habilidad para las ciencias liberales. También trata la caída de espíritus, pero de acuerdo a Wierus, pretende ser exento de sus errores.

XXX. FORNEUS, un gran marqués que aparece como un monstruo. Enseña todas las artes y ciencias, incluyendo la retórica; da buena reputación y conocimiento de lenguas, y hace que los hombres sean amados por sus enemigos.

XXXI. FORAS, un gran presidente, aparece en forma de un hombre fuerte y enseña las virtudes de todas las hierbas y piedras preciosas, al igual que la ética y la lógica; hace invisibles a los hombres, imparte ingenio, sabiduría y elocuencia, descubre tesoros y restaura cosas perdidas.

XXXII. ASMODAY, un rey fuerte y poderoso, aparece con tres cabezas: la de un toro, la de un hombre y la de un carnero. Tiene cola de serpiente, las patas de un ganso y expulsa fuego. Está montado sobre un dragón infernal, lleva una lanza, y es quien dirige el poder de Amaymon. Debe ser invocado sin cabeza, de otra manera él engañará. Concede el anillo de las virtudes, enseña aritmética, geomancia y todos los trabajos artesanales, responde todas las preguntas, hace invisibles a los hombres, indica lugares de tesoros escondidos y los protege, si están en el dominio de Amaymon.

XXXIII. GAAP, un gran príncipe y presidente, aparece cuando el sol está en la parte meridional, en forma humana y precedido por cuatro reyes poderosos. Enseña filosofía y las ciencias liberales, estimula amor y odio, hace insensibles a los hombres, da instrucciones para la consagración de las cosas pertenecientes a la adivinación de Amaymon, su rey, da respuestas verdaderas sobre el pasado, presente y futuro, transporta y re-torna hombres rápidamente de un sitio a otro a voluntad del exorcista. Era del Orden de los Poderes.

XXXIV. FURFUR, un gran conde que aparece en forma de ciervo, con una cola, el cual no abrirá su boca hasta ser obligado a estar dentro del triángulo. Luego asume la forma de un ángel, y habla con voz ronca. Origina amor entre marido y mujer, causa truenos, rayos y vientos fuertes, da respuestas verdaderas a asuntos secretos y divinos.

XXXV. MARCHOSIAS, un marqués poderoso que aparece como un lobo con las alas de un grifo, la cola de una serpiente, y expulsando fuego por la boca. A la orden del operador asume forma humana. Es fuerte en la batalla, da respuestas verídicas a todas las preguntas y es extremadamente fiel al exorcista. Pertenece al Orden de las Dominaciones.

XXXVI. SOLAS o STOLAS, un príncipe poderoso que aparece como un cuervo y luego como un hombre; enseña el arte de la astronomía y las virtudes de las hierbas y piedras.

XXXVII. FENIX, un gran marqués semejante al ave del mismo nombre, que canta dulces notas con voz de niño. Cuando asume forma humana a voluntad del mago, habla maravillosa-mente acerca de todas las ciencias, es un poeta excelente y rea-liza órdenes admirablemente. El espera regresar a los Séptimos Tronos en 1200 años.

XXXVIII. HALPAS, un gran conde que aparece en forma de paloma y habla con voz ronca. Quema ciudades, siembra la maldad con la espada, y puede enviar a los hombres a campos de guerra u otros lugares.

XXXIX. MALPAS, un presidente poderoso que al principio aparece como un cuervo, pero después, cuando se le ordena, asume forma humana y habla con voz ronca. Rápidamente trae artífices de todas partes del mundo, destruye deseos e ideas de los enemigos, provee familiares buenos y recibe un sacrificio bondadosamente, pero engañará a quien lo ofrece.

XL. RAUM, un gran conde que aparece en forma de cuervo, pero asume forma humana cuando se le ordena. Roba tesoros, incluso fuera de la casa del rey, y los lleva al sitio ordenado; destruye ciudades y dignidades; percibe el presente, pasado y futuro; estimula amor entre amigos y enemigos. Por último, pertenece al Orden de los Tronos.

XLI. FOCALAR, un fuerte duque que se muestra como un hombre con las alas de un grifo. Ahoga hombres, hunde barcos de guerra, y tiene poder sobre el mar y los vientos, pero no herirá a nadie si el exorcista se lo ordena. El espera regresar a los Séptimos Tronos en 1050 años.

XLII. SABNACK, un marqués poderoso que aparece como un soldado armado, con cabeza de león, y cabalgando un caballo blanco. Construye y fortifica torres, campamentos y ciudades; atormenta a los hombres con heridas y llagas putrefactas llenas de gusanos; también concede familiares buenos.

XLIII. VEPAR, un gran duque que se muestra como una sirena. Guía las aguas y los barcos de guerra; ocasiona tormentas en el

mar cuando el mago se lo ordena. También hace que el mar parezca estar lleno de barcos; origina la muerte en tres días por medio de llagas putrefactas y heridas carcomidas por gusanos.

XLIV. SHAX, un gran marqués, llega en forma de paloma, y habla con voz ronca. Destruye la visión, el oído y el entendimiento de cualquier persona a voluntad del exorcista, roba dinero del fisco del rey y lo devuelve en 1200 años. Transportará cualquier cosa, pero primero es necesario darle órdenes dentro de un triángulo, de otra manera engañará al operador. Shax descubre todas las cosas ocultas que no están al cuidado de espíritus malvados y ofrece familiares buenos.

XLV. VINE, un gran rey y conde, aparece de forma monstruosa, pero asume un aspecto humano cuando se le ordena. Percibe lo oculto, descubre brujas y da a conocer el pasado, el presente y el futuro. A voluntad del exorcista construirá torres, demolerá paredes y hará tempestuosas las aguas.

XLVI. BIFRONS, un gran conde de apariencia monstruosa, que asume forma humana cuando se le ordena. Da habilidad para la astrología, la geometría y otras artes matemáticas; enseña la virtud de las hierbas, piedras preciosas y maderas; cambia de lugar cuerpos muertos y enciende velas fantasmas sobre sus tumbas.

XLVII. VUAL, un gran duque, aparece primero como un enorme dromedario, pero después asume forma humana y habla en lengua egipcia. Consigue el amor de las mujeres, percibe el pasado, el presente y el futuro, y estimula la amistad, incluso entre enemigos. Perteneció al Orden de los Poderes.

XLVIII. HAGENTI, un gran presidente, aparece como un toro gigantesco con las alas de un grifo, pero a su debido tiempo asume forma humana. Da sabiduría, transmuta todos los me-tales en otro y convierte el vino en agua.

XLIX. PROCEL, es un gran duque que aparece en forma de ángel. Habla místicamente sobre lo oculto, enseña geometría y ciencias liberales, y a la orden del operador creará confusión; también calienta las aguas. Pertenecía al Orden de los Poderes antes de su caída.

L. FURCAS, un gran duque que se muestra como un hombre viejo y cruel, con barba larga y cabello abundante. Está sentado sobre un caballo blanco y tiene un lanza afilada en su mano. Enseña filosofía, retórica, astronomía, lógica, quiromancia y piromancia —perfectamente y con todos sus aspectos—.

LI. BALAM, un rey terrible y poderoso, aparece con tres cabezas: de toro, de hombre y de carnero; con cola de serpiente y ojos que destellan fuego, monta un violento oso, lleva un halcón sobre su muñeca y habla con voz ronca. Da respuestas verdaderas sobre el pasado, presente y futuro; hace invisibles a los hombres e imparte inteligencia.

LII. ALLOCEN, un duque fuerte que se muestra como un soldado montado sobre un gran caballo, su cara es como la de un león, sumamente roja, sus ojos emanan fuego, habla fuerte y ronco. Enseña astronomía y ciencias liberales, además concede familiares buenos.

LIII. CAIM, un gran presidente que aparece en forma de zorzal, pero después como un hombre con una espada afilada, y que parece —como es dicho fantásticamente— responder en cenizas ardiendo. Es bastante conflictivo; imparte a los hombres el entendimiento de los cantos de las aves, el mugir del ganado, el ladrido de los perros y la voz de las aguas. Da respuestas verdaderas acerca de cosas que van a ocurrir, y perteneció al Orden de los Angeles.

LIV. MURMUR, un gran duque y conde, aparece como un soldado montado sobre un grifo, y lleva en su cabeza la corona de un duque. Está precedido por dos ministros que a su vez tocan trompetas. Enseña filosofía perfectamente; obliga a las almas de los muertos para que aparezcan y respondan preguntas. Perteneció parcialmente al Orden de los Tronos y al de los Angeles.

LV. OROBAS, un gran príncipe, aparece primero como un caballo, pero cuando se le ordena lo hace en forma humana. Descubre el pasado, el presente y el futuro; ofrece dignidades y progresos, con el favor de amigos y enemigos; responderá lo concerniente a la creación del mundo y la divinidad. Es muy fiel al exorcista y lo defiende de la tentación de cualquier espíritu.

LVI. GOMORY, un duque poderoso, aparece como una hermosa mujer que lleva puesta una corona ducal. Descubre el pasado, presente y futuro, al igual que tesoros ocultos; consigue el amor de las mujeres, especialmente de las jóvenes.

LVII. OSE, un gran presidente, aparece primero como un leo-pardo y luego en forma humana. Provee habilidad para las ciencias liberales y da respuestas verdaderas acerca de lo secreto y divino. Puede cambiar los hombres a la forma que el exorcista desee, y quien es transformado no lo sabrá.

LVIII. AMY, un magnífico presidente, primero se muestra como un flamante fuego y luego como un hombre. Da conocimientos perfectos de astronomía y ciencias liberales, y puede delatar tesoros protegidos por espíritus.

LIX. ORIAS, un gran marqués que aparece en forma de león, y montado sobre un fuerte caballo; tiene cola de serpiente y sostiene dos víboras en su mano derecha. Enseña las virtudes de los planetas y sus respectivos palacios; transforma hombres, concede dignidades, prelacías y confirmaciones, con el favor de amigos y enemigos.

L.X. VAPULA, un fuerte duque, se muestra como un león con alas de grifo. Provee habilidad no sólo en artes manuales sino también en filosofía y ciencias contenidas en libros.

LXI. ZAGAN, un gran rey y presidente, aparece primero en forma de toro con alas de grifo, pero después asume aspecto humano. Hace que los hombres sean ingeniosos, convierte el agua en vino, sangre en aceite y aceite en agua; puede tornar cualquier metal en moneda y hacer sabios a los ignorantes.

LXII. VALAC, un gran presidente, se muestra como un joven con alas de ángel, montado sobre un dragón de dos cabezas. Da respuestas certeras acerca de tesoros ocultos, informa dónde pueden ser vistas las serpientes y las entregará indefensas al exorcista.

LXIII. ANDRAS, un gran marqués, viene en forma de ángel, con la cabeza de un cuervo negro, monta sobre un fuerte lobo negro, y sostiene una espada brillante y afilada con su manos. Siembra la discordia y elimina a quien no tiene cautela.

LXIV. FLAUROS, un gran duque, aparece primero como un horrible leopardo, pero a la orden del exorcista adopta la forma de un hombre con ojos ardientes y rostro horroroso. Da respuestas verdaderas acerca de cosas pasadas, presentes y futuras, pero a menos que se le ordene dentro del triángulo, engañará al exorcista. Habla con gusto sobre la divinidad, la creación del mundo, y la caída de los espíritus, incluyendo el suyo. Si se de-sea, destruirá y quemará los enemigos del operador.

LXV. ANDREALPHUS, un marqués poderoso, se muestra primero en forma de pavo real, ruidosamente, pero después asume aspecto humano. Enseña geometría perfectamente y todo lo referente a mediciones, incluyendo la astronomía. Puede transformar los hombres en aves.

LXVI. CIMERIES, un marqués poderoso que aparece como un valiente soldado montado en un caballo negro. Gobierna los espíritus en los sectores del Africa; enseña gramática, lógica y retórica, descubre tesoros enterrados además de cosas perdidas u ocultas; puede hacer que un hombre parezca un soldado de su misma clase.

LXVII. AMDUSCIAS, un gran duque, aparece primero como un unicornio, pero cuando se le ordena asume forma humana, produciendo toda clase de instrumentos musicales que pueden ser oídos pero no vistos. Puede hacer que los árboles caigan a voluntad del operador, y concede excelentes familiares.

LXVIII. BELIAL, un rey poderoso, creado después de Lucifer, se muestra como un ángel hermoso, sentado en un carro de fuego y habla con voz agradable. Perteneció primero a los ángeles superiores anteriores a Miguel y otros ángeles celestiales. Concede preferencias para senadurías, causa favores de amigos y enemigos, y ofrece excelentes familiares. Es necesario hacerle ofrecimientos y sacrificios.

LXIX. DECARABIA, un marqués, aparece como una estrella en un penta*culo, pero asume forma humana cuando se le ordena. Descubre las virtudes de las hierbas y piedras preciosas, hace parecer que vuelan aves frente al exorcista y permanecen con él como familiares, cantando y comiendo como otros pájaros.

LXX. SEERE, un príncipe poderoso bajo Amaymon, rey del Este, aparece como un hombre fuerte y hermoso. Hace que las cosas pasen repentinamente, transporta algo de un lugar a otro en forma instantánea, y descubre todos los robos. Es indiferentemente bueno o malo, y hará la voluntad del operador.

LXXI. DANTALIAN, un duque poderoso que se muestra como un hombre con muchas caras de hombres y mujeres; tiene un libro en su mano derecha. Enseña todas las ciencias y artes, declara los secretos ocultos, conoce todos los pensamientos humanos y puede cambiarlos a su voluntad.

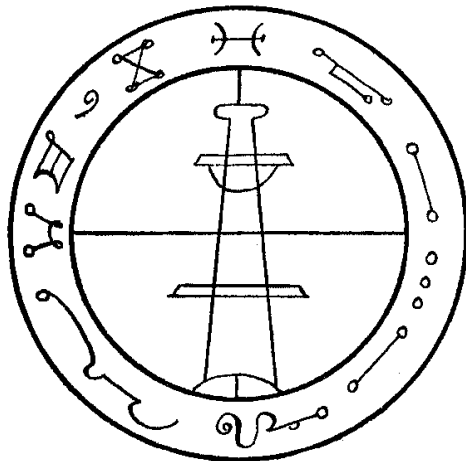
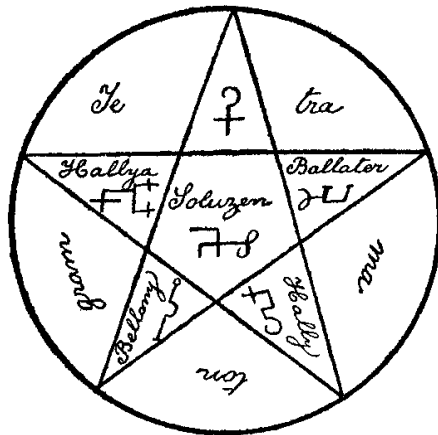
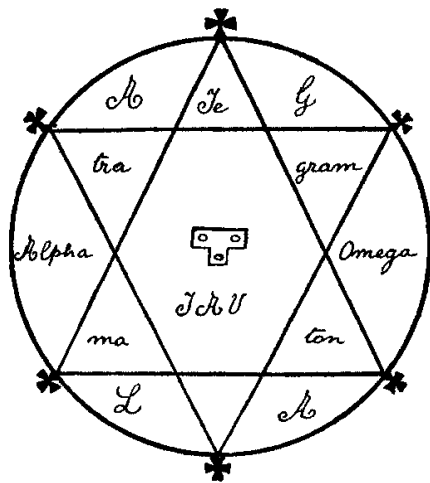
LXXII. ADROMALIUS, un gran duque y conde, aparece como un hombre con una serpiente en su mano. Devuelve bien-es robados, revela al ladrón, descubre todas las maldades y pactos clandestinos, al igual que tesoros ocultos.

Esos son los principales misterios del Goétia de acuerdo a la tradición de Lemegeton; el trabajo que ha sido escrito para el interés de la magia blanca, a diferencia de la Gran Clavicula de Salomón. Observando a la luz de los setenta y dos métodos para realizar todas las abominaciones, parecería que los "tres reinos analógicos de la filosofía oculta" son los conocidos bajo los nombres de "el mundo, la carne y el mal". No será necesario después de su enumeración argumentar más la distinción entre magia negra y magia blanca, pues es clara en uno de los más antiguos y mejores rituales. Ya no habrá necesidad de preguntar si el operador es protegido por su intención, ya que conocemos la naturaleza de las intenciones que gobiernan los procedimientos de uno de los más renombrados memoriales de magia blanca. La evocación de Lucifer y Astaroth, cualquiera que sea su pretexto, debe ser el primer paso hacia el satanismo; pero aquí tenemos el satanismo sin diluir, más todos los misterios de la impura Venus. Por consiguiente, para descartar la definición que no ha de causar más asombro, establezcamos que la diferencia entre magia negra y magia blanca es la distinción entre el Lemegeton y el *Grimorio del Papa Honorio*.

2. Acerca del rito de conjuro, del Lemegeton

Para la comunicación con los setenta y dos espíritus es necesario tener en cuenta la época de la luna; sobre la autoridad de Salomón se afirma que todos los días son favorables excepto el segundo, cuarto, sexto, noveno, décimo o catorceavo de esa luminaria. El cohorte está gobernado por AMAYMON, rey del Este; CORSON, rey del Oeste; ZIMINAR, rey del Norte; y GAAP, rey del Sur. Estos pueden ser llamados de 9 A.M. hasta el mediodía, pero, excepto en ocasiones de gran importancia, no deberían ser invocados, ya que actúan comúnmente como sus inferiores. Los marqueses pueden ser llamados de 3 a 9 P.M, y desde la puesta del sol hasta el amanecer; los duques desde el amanecer hasta el medio-día, en medio de un clima despejado; los prelados a cualquier hora del día; los caballeros sólo desde el amanecer hasta el mediodía, o de las cuatro P.M hasta la puesta del sol; los presidentes a cualquier hora de luz posterior al crepúsculo; los condes a cualquier hora del día, pero en medio del bosque o en un sitio libre de ruido y lejos de la presencia de personas. El círculo ceremonial deber ser trazado hacia el lado atribuido al espíritu que va a ser llamado. El triángulo en el cual Salomón citó a los espíritus rebeldes, debe ser hecho dos pies fuera de dicho círculo y tres pies sobre él. El doble sello y el pentagrama de Salomón deben dibujarse sobre un pergamino de piel de ternero, o sino sobre oro o plata, y deben usarse sobre la vestimenta blanca del operador, junto con el sello del espíritu, que debe ser exhibido en su aparición —para lograr su obediencia y su presentación con aspecto humano—. Adicionalmente a estos caracteres, es necesario dibujar el sello secreto de Salomón con la sangre de un gallo negro que nunca haya engendrado, sobre un pergamino virgen; el operador mismo debe tener paz interior, haberse abstenido de tener relaciones sexuales durante un mes, y haber obtenido perdón de sus pecados por medio del ayuno o la oración. Debe ser realizado un martes o un sábado, a medianoche, con la luna ascendente en Virgo, y con aromas de resina, cedro, áloes y alumbre.

Hay una vara o cetro; una espada; una mitra o capa; una gran toga de lino blanco; una faja de piel de león, de tres pulgadas de ancho, inscrita con los nombres que aparecen en el exterior del círculo de la práctica; material para fumigaciones; aceite para las sienes y los ojos; y agua limpia para la ablución. La oración en lustración es simplemente el versículo de David: —Tú me purgarás con el hisopo, O Señor, y yo estaré limpio; Tú me lavarás, y seré más blanco que la nieve.

De arriba a abajo: el sello doble de Salomón, el pentagrama de Salomón, y el sello secreto de Salomón.

ORACIÓN A LA VESTIMENTA

Por el misterio figurado de la sagrada vestimenta, me revestiré con la armadura de la salvación en la fortaleza de lo más grande, ANCOR, AMIGAR, AMIDES, THEODONIAS, ANITOR, para que mi objetivo pueda ser realizado, O ADONAI, a través de Tu fortaleza, para quien sea alabanza y gloria por siempre.

Las oraciones deben también ser ofrecidas en armonía con la intención del operador antes de pronunciar las formas de evocación, como sigue: —

PRIMER CONJURO

Te invoco y conjuro, O espíritu N., y, fortificado con el poder de la majestad suprema, te ordeno por BARALAMENSIS, BALDACHIENSIS, PAUMACHIE, APOLORESEDES y los más poderosos príncipes GENIO, LIACHIDE, los ministros de la sede tartárea, el jefe de los príncipes del sello de APOLOGIA en la novena región; te exorcizo y ordeno, O espíritu N., por los más sagrados y gloriosos nombres, ADONAI, EL, ELOHIM, ELOHE, ZEBAOth, ELION, ESCHERGE, JAH, TETRAGRAMMATON. SADAI: aparece inmediatamente, muéstrate frente a mí, delante de este círculo, en forma humana, sin deformidad u horror; ven ahora mismo, desde cualquier

parte del mundo, y responde racionalmente mis preguntas; hazte presente, visible, manifiesta lo que deseo, siendo conjurado por el nombre del Dios viviente, eterno y verdadero, HELIOREM; también te conjuro por el particular y verdadero nombre de tu Dios, a quien debes tu obediencia; por el nombre del rey que te gobierna, ven sin demora; ven y realiza mis deseos; persiste hasta el final de acuerdo a mis intenciones. Te conjuro por EL, a quien todas las criaturas obedecen, por su inefable nombre, TETRAGRAMMATON JEHOVAH, por el cual los elementos son dominados, el aire se agita, el mar se regresa, se genera el fuego, se mueve la tierra, y todas las cosas celestiales, terrestres e infernales tiemblan y se confunden entre sí; háblame clara y afablemente, con voz inteligible, y sin ambigüedades. Ven en nombre de ADONAI ZABAOTH: ven, ADONAI, SADAY, rey de reyes, te lo ordena.

Esto se repite varias veces; si el espíritu no aparece, diga lo siguiente:

SEGUNDO CONJURO

Te invoco, conjuro y ordeno, O espíritu N , a que te aparezcas y te muestres visiblemente frente a este círculo, en forma humana, sin deformidad o engaño, por el nombre de ON; por el nombre Y y V, el cual Adam escuchó y pronunció; por el nombre de JOTH, que Jacob aprendió del ángel, la noche de su lucha y fue entregado de las manos de su hermano Esau; por el nombre de Dios AGLA, que Lot escuchó y se salvó junto a su familia; por el nombre ANEHEXETON, que Aaron pronunció y lo hizo sabio; por el nombre SCHEMES AMATHIA, que Joshua invocó y conservó el curso del sol; por el nombre EMMANUEL, que los tres niños, Shadrach, Meshach y Abednego, exclamaron en medio del horno ardiente, y luego fueron entregados; por el nombre ALPHA y OMEGA, que Daniel pronunció, y destruyó a Bel y al dragón; por el nombre ZABAOTH, que Moisés profirió, y todos los ríos y las aguas de la tierra de Egipto produjeron ranas que ascendieron a las viviendas de los egipcios, destruyendo todo a su paso; por el nombre ESCERCHIE ARISTON, el cual también Moisés pronunció, y los ríos y las aguas de la tierra egipcia se convirtieron en sangre; por el nombre ELION, que moisés llamó, y luego cayó granizo como nunca antes desde la creación del mundo; por el nombre ADONAI, que Moisés pronunció, y aparecieron langostas sobre toda la tierra de Egipto para devorar lo que el granizo había dejado; por el nombre HAGIOS, por el sello de ADONAI, por JETROS, ATHENOROS, PARACLETUS; por los tres nombres santos y secretos, AGLA, ON, TETRAGRAMMATON; por el fatídico día del juicio; por el

cambiante mar de cristal que está frente a la cara de la majestad divina y poderosa; por las cuatro bestias frente al trono, con ojo adelante y atrás; por el fuego que está cerca al trono, por los ángeles santos del cielo, por la gran sabiduría de Dios; por el sello de BASDATHEA, por el nombre PRIMEMATUM, el cual Moisés profirió para que la tierra se abriera y tragara a Corah, Dathan y Abiram; responde fielmente todas mis exigencias, y realiza todos mis deseos tanto como tu oficio lo permita. Por eso ven pacífica y afablemente; hazte visible sin demora; manifiesta lo que quiero; habla con voz clara e inteligible, para que pueda entenderte.

Si no aparece con el uso de los conjuros anteriores, proceda como sigue:

TERCER CONJURO

Te conjuro, O espíritu N., por los más gloriosos y eficaces nombres del incomparable Dios de las huestes, ven rápidamente, sin demora, desde el lugar del mundo en que estés; responde racionalmente mis demandas; hazte visible, habla afable e inteligiblemente para mi entendimiento. Te conjuro y obligo, O espíritu N., por todos los nombres dichos, como también por todos los otros siete nombres con los que Salomón te llamó junto a tus compañeros, ADONAI, PRERAL, TETRAGRAMMATON, ANEXHEXETON, INESSENSATOAL, PATHUMATON e ITEMON; manifiéstate frente a este círculo, cumple mi voluntad en todo lo que parezca bueno para mí. Sé desobediente, niégate a venir, y por el poder del ser supremo del Señor perpetuo, el Dios que nos creó y en seis días construyó el mundo entero con todo lo que contiene; por EYE, por SARAY, por la virtud del nombre PRIMEMATUM, que comanda el cielo; sé des-obediente, pero considera que te maldeciré y privaré de tu oficio, alegría y posición; te llevaré a las profundidades del foso sin fondo, allí permanecerás hasta el día del juicio final. Te encadenaré en el lago de fuego eterno, a menos que vengas rápidamente, te presentes frente a este círculo, y hagas mi voluntad. Por tanto, ven, por los nombres santos, ADONAI, ZEBOATH, AMIORAM; ven, ADONAI te lo ordena.

Si aún no aparece, debe asegurarse si ha sido enviado por su rey a otro lugar. Por consiguiente, invoque al rey para que envíe su siervo de la siguiente manera:

INVOCACIÓN AL REY

O tú, gran y poderoso rey AMAYMON, que gobiernas por el poder del Dios supremo EL, sobre todos los espíritus, superiores e inferiores, pero especialmente sobre el orden infernal en el dominio del Este, te invoco y ordeno por el particular y verdadero nombre de Dios, por el Dios que tú alabas, por el sello de tu creación, por los más poderosos nombres de Dios, JEHOVAH, TETRAGRAMMATON, quien te sacó del cielo junto a los demás espíritus infernales; por todos los otros poderosos nombres de Dios, creador del cielo, la tierra, el infierno, y todo lo que hay en ellos; por sus poderes y virtudes; por el nombre PRIMEMATUM, que comanda el cielo. Forza y obliga al espíritu N. a que esté aquí, frente a este círculo, sin que me haga daño o hiera a cualquier otra criatura, me dé respuestas verdaderas para poder realizar mi fin deseado, cualquiera que sea, por el poder del Dios EL, quien creó y dispone todas las cosas, celestiales, terrestres e infernales.

Habiendo invocado al rey de esta manera dos o tres veces, conjure de nuevo el espíritu, usando las formas anteriores, de esta manera es seguro que aparecerá. Si a pesar de todo no viene, es porque se encuentra atado con cadenas en el infierno y no está en custodia de su rey. Para liberarlo es necesario recitar:

LA GRAN MALDICIÓN

O tú, malvado y desobediente N., ya que no has acatado o considerado mis palabras que he proferido, los gloriosos e incomprensibles nombres del Dios verdadero, creador de todas las cosas del mundo, y yo, por el poder de estos nombres, que ninguna criatura puede resistir, te conde-no a permanecer en las profundidades del foso sin fondo hasta el día del juicio final, en el infierno del inapagable fuego, a menos que aparezcas en el acto en este triángulo, frente a este círculo, y hagas mi voluntad. Por tanto, ven rápida y pacíficamente, por los nombres de ADONAI, ZEBAOth, ADONAI, AMIORAM. Ven, ven, ADONAI, rey de reyes, te lo ordena.

Después de esto, si no aparece, escriba su sello sobre un pergamino; colóquelo en una caja negra, con asafétida y otros olores hediondos; amarre dicha caja con cable de hierro, cuélguela en la punta de la espada, sostén-gala sobre el fuego del carbón vegetal, que debe haber sido dirigido hacia la parte donde aparecerá el espíritu, y diga frente al fuego: —te conjuro, O fuego, por quien te creó, y formó todas las criaturas del mundo, a que atormentes, quemes y consumas este espíritu N. Perpetuamente—.

AL ESPÍRITU

Ya que eres desobediente, y no acatas mis mandatos ni los preceptos del Señor tu Dios, yo, el siervo del más grande e imperial Dios de las huestes, JEHOVAH, con Su permiso y poder celestial, te excomulgaré, destruiré tu nombre y sello, los cuales tengo en esta caja, los quemaré con fuego perpetuo y enterraré en el eterno olvido, a menos que vengas ahora mismo, visible y afablemente, aquí frente a este círculo, dentro de este triángulo, sin herirme ni causar daño a cualquier otra criatura, respondiendo razonablemente a mis peticiones y realizando todos mis deseos.

Si hasta este punto no aparece, diga lo siguiente:

Aún eres pernicioso y desobediente, no deseas aparecer para responder lo que quiero saber; por consiguiente ahora, en el nombre y por el poder y dignidad del Señor omnipotente e inmortal, el Dios de las huestes, JEHOVAH TETRAGRAMMATON, único creador del cielo, la tierra, el infierno, y todo lo que en ellos hay, el maravilloso poseedor de todas las cosas visibles e invisibles, aquí te condeno y privo de todo tu oficio, poder y lugar; te ato en las profundidades del foso sin fondo, donde permanecerás hasta el día del juicio, en el lago de fuego preparado para los espíritus rebeldes. Que todos los moradores del cielo te mal-digan; que el sol, la luna y las estrellas te condenen al fuego eterno, a tormentos indecibles; que tu nombre y sello atados en esta caja, sean sofocados con sustancias sulfurosas y fétidas y quemados en fuego material, esto, en nombre de JEHOVAH, y por el poder y dignidad de los tres nombres, TETRAGRAMMATON, ANEXHEXETON, PRIMEMATUM, que todos ellos te conduzcan, O tú desobediente espíritu N., hacia el lago de fuego, preparado para los espíritus malditos, que deben permanecer ahí hasta el día del juicio final.

*Coloque la caja en la llama, de este modo él vendrá; cuando aparezca, apague el fuego, esparza aromas agradables, dele un buen recibimiento, muéstrele el penta*culo que está sobre el dobladillo de su vestimenta y diga: Considera tu confusión, si eres desobediente. Contempla el Penta*culo de Salomón que he traído a tu presencia. Contempla al exorcista, quien es llamado OCTINIMOES, en medio del exorcismo, protegido por Dios y sin temor alguno, que llama e invoca con poder. Por consiguiente, responde razonablemente a mis exigencias; sé obediente a mí, tu maestro, en nombre del Señor BATHAL, que viene sobre ABRAC, ABEOR y BEROR.*

Se volverá obediente y le dirá que pida lo que quiera, pues él está sujeto a Dios en favor de sus propósitos. Cuando se muestre hutnilde y sumiso, diga: Bienvenido espíritu (o el más noble rey), bienvenido sea frente a mí;

te he llamado por medio de quien creó el cielo, la tierra y el infierno, y todo lo que en ellos hay, y has obedecido—. Te obligo a que permanezcas visible y afablemente delante de este círculo, dentro de este triángulo, siempre que te necesite, a que no te vayas sin mi permiso, hasta que hayas cumplido real y fielmente todo lo que te pediré.

EL PERMISO DE PARTIDA

O espíritu N., ya que has respondido diligentemente a mis exigencias, te permito partir, sin herir al hombre o a la bestia. Márchate, pero debes estar listo y tener la voluntad para venir cuando seas exorcizado o con-jurado por los ritos sagrados de la magia. Te conjuro a que te retires pacíficamente, y que la paz de Dios permanezca entre tú y yo para siempre. Amén.

No salga del círculo hasta que él se haya ido, haga oraciones a Dios por la gran bendición que le ha otorgado al concederle sus deseos y liberarlo de la malicia del enemigo.

Los anteriores extractos de grimorios son buenos ejemplos de la fantástica parafernalia requerida para evocar espíritus. Estos rituales complejos y sus frecuentes exigencias absurdas, han alejado a la mayoría de magos modernos, que ven los grimorios más como una curiosidad histórica que como tratados mágicos serios; sin embargo, son conservados como recuerdos de la ingeniosidad de los magos medievales. Ocasionalmente, un practicante de artes mágicas dotado con suficiente percepción para entender el verdadero mensaje de los grimorios, puede realizar un ritual medieval por medio de la experimentación, y recibir el susto de su vida cuando el espíritu evocado se materialice frente a él. ¿Imposible? No realmente. No hay límites para los poderes de la mente humana. Como hemos visto, los ángeles, los demonios y todos los dioses de la naturaleza yacen en la profundidad del inconsciente humano. Cualquier esfuerzo consciente de un individuo con voluntad fuerte, puede traer dichos entes a la superficie. Cuando esto sucede, estarnos frente al llamado fenómeno sobrenatural, que no es más que la manifestación material de algunos aspectos naturales de la mente humana. Las fuerzas naturales pueden manifestarse visualmente a través de los poderes de una gran imaginación, proyecciones astrales, autohipnosis, autosugestión, y una gran variedad de métodos, de los cuales unos pueden ser usados inconscientemente, dándole más urgencia y credibilidad a la materialización.

A veces el mago fracasa en sus intenciones y su trabajo mágico se anula. Cuando esto sucede, es la indicación que su voluntad no fue suficientemente concentrada o que cometió un error en alguna parte del ritual. Estas fallas pueden atribuirse a aspectos astrológicos inapropiados o a vibraciones negativas alrededor del mago. Realmente los verdaderos poderes del mago yacen dentro de sí mismo; él es el creador sobre un nivel físico, y si su concentración es fuerte y su voluntad es firme, su trabajo mágico no debería fracasar.

13

MAGIA

TALISMANICA

EL arte y la ciencia de la magia talismánica se remonta tan atrás en la historia de la humanidad que sus orígenes virtualmente desaparecen en el alba de la prehistoria.

Pequeñas figurinas de lintero, marfil y metal que simbolizan las fuerzas de la naturaleza fueron comunes en la vida diaria en tiempos paleolíticos y neolíticos. Estos antepasados de la magia talismánica se convirtieron en un extraordinario arreglo de símbolos mágicos y religiosos diseñados para obtener la ayuda y protección de fuerzas naturales o espirituales.

Actualmente esta práctica es evidente en los amuletos de buena suerte tales como patas de conejo, tréboles de cuatro hojas, herraduras, y todos los símbolos religiosos de las iglesias cristianas. Medallas que representan imágenes de santos, cruces, crucifijos y rosarios son productos originados de la magia talismánica primitiva.

La mayoría de los antiguos talismanes estaban basados en los siete planetas conocidos en ese tiempo. Cada uno tenía ciertas características y otorgaba sus poderes o cualidades especiales a quien tuviera un talismán hecho bajo su influencia. *La gran clavícula de Salomón* muestra las siguientes instrucciones sobre las características de los planetas:

En los días y horas de Saturno puedes desarrollar experimentos...para causar éxito o fracaso en los negocios, posesiones, bienes, frutos y cosas similares; para adquirir aprendizaje, traer destrucción y muerte, y sembrar odio y discordia.

Los días y horas de Júpiter son adecuados para obtener honores y riquezas, afianzar amistades, conservar la salud y conseguir todo lo deseado.

En los días y horas de Marte, puedes hacer experimentos relacionados con guerra; para obtener honores militares, adquirir valor, derrotar los enemigos; causar ruinas, matanzas, crueldad, discordia; herir y sembrar muerte.

Los días y horas del Sol son muy buenos para perfeccionar experimentos relacionados con riquezas temporales, ganancia, fortuna, adivinación y el favor de los príncipes; para eliminar sentimientos hostiles y conseguir amigos.

Los días y horas de Venus son buenos para crear amistades, para la bondad y el amor, las empresas agradables y los viajes.

Los días y las horas de Mercurio son buenos para la elocuencia e inteligencia, la prontitud en los negocios, la ciencia y la adivinación, las apariciones, y las respuestas acerca del futuro. Con este planeta también puedes influenciar robo, escritos, engaños y mercancías.

Los días y horas de la Luna son buenos para embajadas, viajes, enviados, mensajes, navegación, reconciliación, amor y adquisición de mercancía por vía marítima.

Los cuadrados mágicos tradicionales o *kameas*, sellos y nombres jerárquicos que forman parte de la magia talismánica han llegado a nos-otros a través de los trabajos del Abad Tritemio, Pedro de Abano y Cornelio Agripa. La mayoría fueron reimpresos en el famoso tratado *The Magus*, realizado por Francis Barrett, que es tal vez uno de los libros, escritos sobre magia, más hermosos poéticamente. Los cuadrados mágicos de los planetas son una parte importante de la magia talismánica. A cada planeta le pertenece el número del séfira al cual corresponde, además de todos los otros números, los cuales son la suma de varias filas y columnas del cuadrado. Por ejemplo, Júpiter es un símbolo planetario de la esfera de Chesed en el Árbol de la Vida, cuyo número es 4. Así, el cuadrado de Júpiter tiene cuatro divisiones verticales y horizontales que forman dieciséis unidades individuales, cada línea suma 34, para un

gran total de 136. En otras palabras, todos los cuadrados dan como resultado el mismo número en cada fila o columna. Por ejemplo, observemos el cuadrado de Marte, que representa la quinta séfira del Árbol de la Vida, Geburah. Cada lado tiene 5 unidades para un total de 25 cuadrados, cada línea suma 65, vertical y horizontalmente.

La cábala enseña que es posible sobreponer un sigilo o representación gráfica de un nombre, sobre los kameas o cuadrados. Esto puede hacerse averiguando los valores numéricos de un nombre de acuerdo al alfabeto hebreo y trazando luego una línea que conecte estos números sobre el kamea. Esta línea se conoce como sigilo. * Después que se ha encontrado el sigilo de un nombre, puede ser usado sobre los cuadrados o para algún otro procedimiento mágico. Por ejemplo, es posible conocer el sigilo del nombre de alguien en cualquiera de los cuadrados planetarios y controlarlo en el esfuerzo humano particular regido por el planeta del cuadrado. Para conseguir dinero de una persona, podríamos conocer su sigilo sobre el cuadrado planetario de Júpiter o del sol; para el amor usaríamos el cuadrado de Venus.

La mayoría de nombres de espíritus han sido descubiertos a través de sus números en los cuadrados, probando una vez más la gran importancia que tiene el campo numérico en la cábala.

Cuando tratamos de encontrar el valor numérico de un nombre, y algunos de los números tienen uno o más ceros, el primer cero deber ser siempre eliminado. Así, si una letra de un nombre tiene un valor numérico de 30, este es reducido a 3; si su valor es 300, se simplifica a 30. Cada letra de un nombre debe transformarse a su equivalente numérico para encontrar su sigilo en el cuadrado apropiado. Observe los dos sellos en los siguientes cuadrados para que entienda mejor este concepto:

Para los lectores que se les dificulta manipular el alfabeto hebreo, ofrecemos la alternativa occidental en el sistema moderno de numerología, donde tienen la siguiente evaluación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z

* Un sigilo o sello es un diagrama que está formado por la esencia del nombre de una persona o espíritu.

9	4	14	15	1
9	7	6	12	
5	11	10	8	
16	2	3	13	

6	32	β	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

El nombre Vincent sobre el cuadrado de Júpiter (izquierda) y el nombre Vincent sobre el cuadrado del Sol (derecha) del libro de Israel Regardie, *How to Make and Use Talismans*.

Es mejor hacer los talismanes con el metal atribuido a cada una de las fuerzas planetarias, o con pergamino virgen. Los símbolos son usualmente inscritos dentro de un círculo, que representa el hombre y el universo. Los colores, números, aromas y otros de la fuerza que está siendo invocada a través del talismán, son cuidadosamente tenidos en cuenta por el mago, al igual que el día y la hora planetaria correspondiente al planeta que gobierna el talismán.

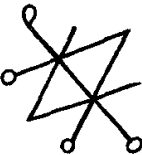
Después de hecho el talismán, es cargado mágicamente a través de cualquiera de los métodos, tales como el ritual del Pentagrama de Invocación. Después de esto, es envuelto cuidadosamente en un pedazo de seda o lino de color blanco, y guardado en un lugar seguro para su futuro uso.

The Magic Tables Seals & Characters of the Planets their Intelligence & Spirits.

The Table of Saturn in his Compass

4	9	2
3	5	7
8	1	6

The Seal of Saturn

The same Table in Hebrew

כ	ט	ו
ז	ה	ג
י	א	ח

Of the Intelligence of ♄

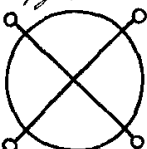
Of the Spirit of ♄

The Table of Jupiter

4	14	15	1
9	7	6	12
3	11	10	8
16	2	3	13

The Seal of Jupiter

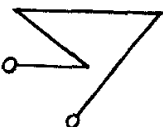
In Hebrew

א	טז	יז	ד
יח	ז	ז	ט
ת	י	יא	ה
יג	ג	כ	יג

Of the Intelligence of ♃

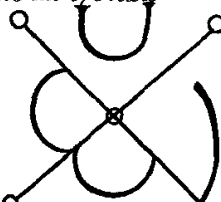
Of the Spirit of ♃

The Table of Mars

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

The Seal of Mars

In Hebrew

א	כז	ז	ט	ג
י	יג	טו	ה	יז
יח	ח	יב	א	ט
יח	י	א	ט	ה

Of his Intelligence

Of his Spirit

Designed by F. Barrett.

Pub. by Lockington, Allen & Co.

Approved by R. Coiffin.

Las tablas, símbolos, sellos, espíritus e inteligencias de Saturno, Júpiter y Marte.

The Magic Tables Seals & Characters of the Planets their Intellegences & Spirits.

The Table of the Sun in his Compass

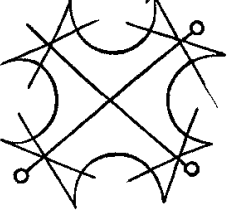
6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	2	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

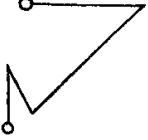
The same in Hebrew

ו	ל	ג	ה	ה	א
ז	י	ב	ה	ה	ל
ש	י	י	ה	כ	ט
י	נ	נ	נ	ז	י
ה	ש	ט	ט	ט	י
ו	ה	ו	ד	נ	ל

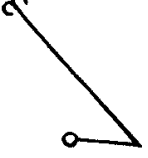
The Character of the Seal of the Sun

His Intellegence

His Spirit

The Table of Venus in her Compass

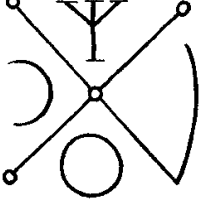
22	47	16	41	10	35	4
5	23	43	17	42	11	29
30	8	24	49	81	36	12
13	31	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	20
21	39	8	33	2	27	45
46	15	40	9	34	3	28

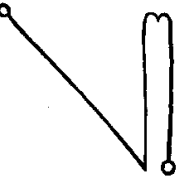
in Hebrew

כ	ז	י	א	י	ה	ד
ה	ד	ז	ט	ז	ט	כ
ל	ז	ט	ט	ט	ט	י
י	ל	ז	ה	ז	י	ז
ל	י	ל	א	ב	ז	כ
נ	א	ה	ל	ז	ב	מ
נ	א	ה	ל	ז	ב	מ
ו	י	ה	ט	ט	ג	כ

The Seal of Venus

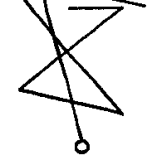
Her Intellegence

Her Spirit

Her Intellegences

P. Rowell Del.
Pub. by Lackington & Allen.
R. Griffith Sculp.

Las tablas, símbolos, sellos, espíritus e inteligencias de Sol y Venus.

Plate 3.

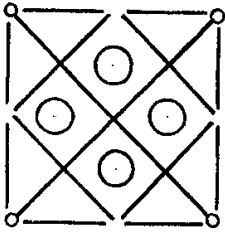
The Magick Tables, Seals & Characters, of the Planets, their Intelligences & Spirits.
The Table of Mercury in his Compaſs. *The same in Hebrew*

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

ח	נה	ש	ה	ר	סנ	סנ	א
מ	יה	יד	נב	ננ	יא	י	נר
מ	כז	כב	מר	מה	יש	יה	מה
לב	לד	לח	כש	כה	לח	לש	כה
ז	כז	כז	לז	לז	ל	דא	לז
ז	מה	מז	כ	כא	כ	מב	כד
ט	נה	ט	יב	יב	נא	נ	י
סד	נ	נ	סא	ס	ז	ז	ז

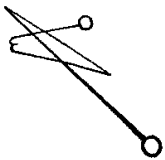
♀

*The Seal
or
Character
of
Mercury*

*The Character
of the
Intelligence of Mercury*

♀

*The Character
of the
Spirit of Mercury*

♀

Designed by R. Barrett 1801.
Engraved by B. Wallcut

Las tablas, símbolos, sellos, espíritus e inteligencias de Mercurio.

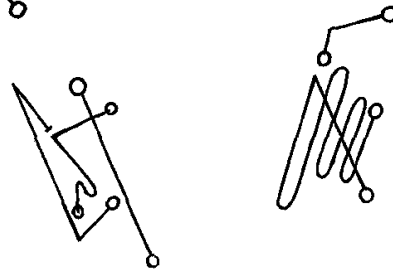
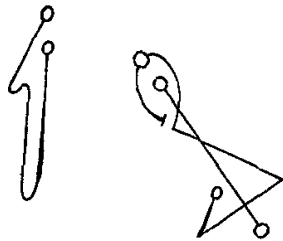
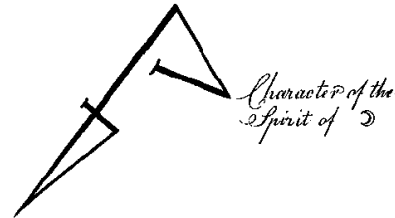
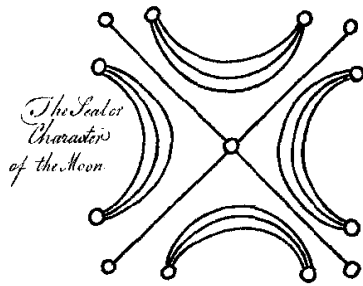
The Magic Tables Seals & Characters of the Planets their Intelligences & Spirits

The Table of the Moon in her Compass

37	78	29	70	21	62	13	54	5
6	38	79	30	71	22	63	14	46
47	7	39	80	31	72	23	55	15
16	48	8	40	81	32	64	24	56
57	17	49	9	41	73	33	65	25
26	58	18	50	1	42	74	34	66
67	27	59	10	51	2	43	75	35
36	68	19	60	11	52	3	44	76
77	28	69	20	61	12	53	4	45

Table of the D in Hebrew Notes

ה	מ	ה	י	ג	כ	ב	א	ע	כ	ט	ז	ו
מ	ז	י	ד	ס	ג	כ	ט	א	ל	ע	ט	ז
י	ה	ו	ה	ב	נ	ע	ב	ל	פ	ר	ז	ז
ו	נ	ו	כ	ד	ל	כ	פ	א	מ	ה	ט	ז
כ	ה	ס	ח	ו	ע	נ	פ	א	ט	מ	ז	ז
ס	ד	ד	ע	ד	מ	א	נ	י	ח	נ	ה	כ
ל	ה	ע	ח	מ	ב	נ	א	י	נ	ט	כ	ז
ע	ו	מ	ד	ג	ב	א	י	ט	ט	ח	ו	ו
מ	ה	ד	ג	ג	ב	א	י	ט	ט	ח	ו	ו

Platt Del.

Pub. by Jackson & Allen.

175 Fifth St.

Las tablas, símbolos, sellos, espíritus e inteligencias de la Luna.

14

EL ESPIRITU
DEL SACRIFICIO

La importancia de la sangre en las ceremonias mágicas y religiosas es evidente. "La sangre es vida"; afirma Moisés en Deuteronomio 12: 23, y luego procede a decirle a los judíos que no deben consumir la sangre de los animales que sacrifican, sólo la carne, ya que la vida (sangre) no puede ser ingerida junto con la carne. En otras palabras, el espíritu no debe ser degradado por la materia. El capítulo 12 del Deuteronomio da instrucciones detalladas sobre ofrendas de sangre y quemas a Dios sobre un altar. Las quemas usualmente suponían consumir en el fuego por completo el animal sacrificado. Por otro lado las ofrendas de paz exigían quemar la grasa y otras partes del animal como sacrificio hacia Dios, y casi toda la carne era consumida por los sacerdotes y sus familias. La sangre era invariablemente vertida sobre el altar o sobre la tierra. La costumbre de la vela encendida recuerda los tiempos de las ofrendas de paz, y la cera de la vela derritiéndose puede relacionarse con la grasa del animal.

La sangre ha sido frecuentemente equiparada con la fuerza vital que energiza el cuerpo. El hombre primitivo debe haber observado muchas veces la muerte de una persona por la pérdida de este fluido. Por consiguiente habría sido natural para él suponer que la sangre era el principio vital de la existencia. Sólo hay un paso desde esta idea hasta la identificación de la sangre y el espíritu con Dios. Por tal razón un sacrificio

El Baphomet, o Cabra de Mendes, como era representado en uno de los libros de Eliphas Lévi. Un símbolo de magia negra que fue parte intrínseca del Sabbath Negro. Los pechos de la figura, y las dos medias lunas que la rodean, tienden a identificarla con Hécate, el aspecto oscuro de la Diosa Luna. Pero la antorcha de fuego entre sus cuernos, y el pentagrama de magia blanca sobre su frente, revelan el significado más profundo de la figura, que es su aceptación implícita de las leyes del cosmos y su sumisión a la voluntad cósmica.

de sangre al Creador simplemente significa una restauración del espíritu a la fuente inicial.

En general el sacrificio puede ser visto como el medio que el hombre usa para reconocer su dependencia de los poderes ocultos que controlan la vida, el desarrollo y la muerte. Es una forma de comunicación con los dioses y la ratificación de un pacto o acuerdo espiritual entre el hombre y una fuerza sobrenatural, ya sea para bien o para mal. Los pactos satánicos que han llegado a nosotros desde tiempos medievales exigen al mago el uso de su propia sangre como señal de un acuerdo demoníaco. Por otro lado, los ritos de sacrificio hechos por los antiguos hebreos hacia Dios, también requerían ofrendas de sangre. El Levítico, uno de los primeros libros de la Biblia, clasifica y regula cuidadosamente los tipos de sacrificios que han de ofrecerse a la divinidad. Tal vez los sacrificios más sagrados de los hebreos eran los conocidos como ofrendas por pecados y ofrendas por culpa, que intentaban restaurar la relación entre Dios y el hombre. * Esto fue lo máximo en el sistema de sacrificios judío. Novillos y cabras eran sacrificados y su sangre era esparcida en el lugar más sagrado del templo, considerado como el sitio que Dios ocupaba cuando descendía a la tierra. Después, los pecados de las personas eran recitados frente a una cabra, la cual era luego dejada en el desierto como ofrenda al demonio Azazel. Siglos más tarde, la cabra era arrojada a un acantilado. Es interesante observar que la cabra se relacionaba con Satanás u otras fuerzas demoníacas, no sólo entre los judíos, también en muchos otros lugares alrededor del mundo. La famosa Cabra de Mendes es uno de los símbolos del satanismo, pues es la figura del Baphomet que representa a Satanás como la cabra sabática. Las cabras han sido animales de sacrificio en muchas culturas. Por ejemplo, los griegos sacrificaron quinientos de estos mamíferos como acción de gracias por la victoria en Maratón. En Nepal, durante el festival de Bassain en octubre, el ejército nepalés sacrifica cantidades de cabras y novillos a Durga, la diosa hindú que representa el triunfo. El ritual de sacrificio de la cabra es una forma simbólica de "eliminar el mal del interior" para ofrecerlo a Dios. En este sentido el sacrificio de la cabra puede verse como la destrucción de las fuerzas negativas y las aspiraciones del hombre por unirse con las fuerzas positivas del amor y la armonía.

* Uno de los festivales estacionales judíos, el día de redención (Yom Kippur), en una remembranza de los antiguos sacrificios hebreos.

Los sitios en los cuales son ofrecidos los sacrificios varían según la cultura. En tiempos primitivos se realizaban en cavernas, arboledas, colinas, etc. El desarrollo de la civilización originó una nueva conciencia en los ritos de sacrificio. Fueron construidos templos para que sirvieran como moradas de los dioses. Dentro del altar o los altares del templo, se ofrecían los sacrificios a las divinidades. El templo era visto como una corte real, y los sacerdotes representaban siervos del dios-rey. Se hacían sacrificios para los dioses en conjunto con peticiones personales y comunales, y eran vistos como una actividad normal de la vida diaria de la corte divina. Los actuales templos hindúes corresponden marcadamente a esta antigua forma de simbolismo sagrado. Los sacrificios hechos en ellos incluyen alimentos, bebidas, flores, y polvos de colores; pero aún hay templos que ofrecen sangre a la temida diosa Kali.

En los sacrificios de sangre de los antiguos vikingos, la parte más importante del acto consistía en esparcir dicho fluido sobre el altar, las paredes del templo, y luego rociar la cantidad restante sobre los participantes de la ceremonia. En Israel, esparcir la sangre de la víctima sobre el altar era un acto preliminar antes de quemar la carne del animal, como ofrenda.

En la cábala la ley de correspondencias es tan importante que los significados ocultos son comúnmente encontrados en palabras de construcción similar. Por ejemplo, la palabra *dam* significa sangre en hebreo, y está incluida en el nombre Adam, que quiere decir hombre. Por consiguiente, los cabalistas ven una clara correlación en la unión de dam y A (la letra Aleph), que a su vez representa la fuerza de la creación. Ellos toman la unión de A y dam, que forma el nombre Adam, como un pacto de sangre entre Dios y la humanidad. Con este ejemplo podemos ver la importancia del simbolismo de la sangre en las relaciones del ser humano con la divinidad. Por esta razón, en la tradición hebrea todos los convenios entre los patriarcas y Dios fueron ratificados con un sacrificio de sangre, especialmente la circuncisión. Tan grande fue la santidad e importancia de dicha ofrenda, que Abraham estaba dispuesto a sacrificar su único hijo como prueba de su fe y devoción a Dios. Sólo la intervención del Creador hizo que el patriarca no sacrificara su propio hijo.

El agua es vista por los cabalistas como la fuente potencial de la sangre, capaz de transformarse en tan preciado símbolo de vida. De acuerdo a las escrituras, Moisés convirtió las aguas del río Nilo en sangre, y miles de años después Jesús transformó el agua en vino. La correlación entre vino y sangre es bien conocida, el mismo Jesús, que es reconocido

en la tradición esotérica como un maestro cabalista, hizo esto obvio durante la Última Cena, cuando llenó una copa con vino y la ofreció a sus discípulos diciendo: "Beban de ella, todos ustedes; porque esto significa mi sangre del Nuevo Testamento, que ha de ser derramada a favor de muchos para el perdón de los pecados (Mateo 26: 27-28). Este sacrificio de sangre es aún representado con la misa católica. Durante la ceremonia de oficio, el sacerdote presenta a la congregación una copa llena con vino y repite las palabras de Jesús, "bebed, porque esta es mi sangre..."

El sacrificio humano también fue parte del culto primitivo. Los Aztecas, Incas, e Indios Norteamericanos fueron sólo unas de las culturas primitivas, algunas bastante avanzadas, que realizaron esta clase de ofrendas. Estos sacrificios estaban invariablemente conectados a rituales estacionales para fertilidad o prosperidad. Los antiguos rituales del "rey agonizante"; en los cuales el rey de la tribu era sacrificado para asegurar la longevidad de la comunidad son también una forma de sacrificio humano con connotaciones estacionales. El sacrificio del rey era necesario, pues su vida estaba ligada al progreso y la fertilidad de sus tierras y gen-tes; si envejecía y moría, corría peligro la seguridad de todos. Los Shilluk del Nilo Blanco en Africa, practicantes asiduos de este sacrificio, estrangulaban sus viejos reyes o los hacían morir de inanición. Los dioses que morían y luego resucitaban, del Este del Mediterráneo, como Osiris, Adonis, Attis y Tammuz, son también ejemplos de "reyes agonizantes".

Aunque los sacrificios humanos ya no pertenecen a la forma de vida de las sociedades primitivas, son realizadas en algunas partes del mundo, especialmente en áreas del Pacífico Sur, Africa, y el valle amazónico en Brasil, la morada de los indios Jíbaros. Incluso en culturas modernas y civilizadas, encontramos asesinatos ritualísticos ocasionales, tales como el publicitado caso de la familia Manson.

Los sacrificios de sangre son aún observados en muchos cultos primitivos, pero los animales domésticos han tornado el lugar de la víctima humana. Los ritos yorubas que han sido llevados al culto latinoamericano conocido como santería, son buenos ejemplos de estas prácticas. * La santería muestra sincretismos entre los dioses de los yorubas y los san-tos de la fe católica. Por ejemplo, San Antonio es visto como la personificación del dios Elegguá, mientras Santa Bárbara es identificada con Changó, el dios del fuego y el trueno.

* Ver Migene González-Wippler, *Santería: La religión*. St. Paul: Llewellyn Worldwide, 1999.

Recientemente tuve la oportunidad de presenciar un sacrificio de sangre en honor a Changó en una casa ubicada en uno de los mejores sectores del Bronx en Nueva York. En el lugar sólo se encontraban, aparte de mí, la santera y su asistente. Se cree que los santos o dioses vi-ven en un grupo de otanes o piedras pequeñas, que los santeros guardan en grandes floreros de porcelana. Cuando el santero o la santera ofrece el sacrificio de un animal a cualquiera de los dioses, las piedras de dicho dios son sacadas de sus receptáculos, "refrescadas" con agua fría, y luego ubicadas en tazones de madera. Los animales de sacrificio son usualmente gallinas, gallos y palomas, dependiendo del dios que va a ser honrado. Por ejemplo, el sacrificio apropiado para Changó es un gallo joven. El dios Elegguá siempre debe comer junto a cualquier dios que esté siendo alimentado durante el sacrificio, ya que es guardián de todos los caminos, y nada puede ser realizado sin su ayuda. Elegguá, uno de los grandes guerreros del panteón yoruba, está usualmente acompañando por otros tres dioses combatientes, Oggún, trabajador del hierro, y, Osún y Ochosi, los cazadores divinos. Así, durante cualquier sacrificio a los dioses, Elegguá, Oggún y Ochosi, también deben ser honrados. Esto usualmente se hace sacrificando un pollo para Elegguá, Osún y Oggún, y ofreciendo dos palomas a Ochosi. Estos dioses o santos comen primero, y después lo hace el dios que está siendo honrado.

Hay un sentimiento tan atavístico al presenciar este tipo de sacrificio, que se experimenta una sutil impresión de deja vu, como si se hubiera tomado parte en esos rituales mucho tiempo atrás. Sin embargo, la experiencia es fuerte, por eso no es recomendable para personas nerviosas.

La santera o sacerdotisa empieza a colocar los otanes (piedras sagradas) de los dioses sobre sus tazones de madera, en una pequeña línea frente a ella. Luego coge el primer animal de sacrificio y con él hace la señal de la cruz sobre la persona que ofrece dicha criatura a Dios. Luego pasa el animal a su asistente, quien lo sostiene mientras la sacerdotisa le corta la cabeza. A medida que se desarrolla la ceremonia, tanto la santera como la asistente, entonan un canto africano con una curiosa melodía. Cuando es cortada la cabeza de un pollo, la sangre que sale de las venas mutiladas se hace caer sobre las piedras que representan el dios. De este modo, el dios puede alimentarse con la sangre de la víctima sacrificada. A la sangre que está dentro de los tazones se le agrega miel y algo de agua para refrescar al dios. La ceremonia se repite con todos los diferentes animales involucrados en ella; la sangre de cada víctima es

vertida sobre las piedras del dios que requiere ese determinado tipo de criatura como alimento. Después de finalizar el sacrificio, la santera pregunta al dios si ha sido complacido con la ofrenda, usando cuatro trozos de coco. La respuesta es invariablemente positiva, a menos que durante el ritual se haya cometido un error. Es innegable que los dioses yorubas han desarrollado minuciosamente arquetipos cósmicos reales, pues sus poderes son bastante asombrosos, como se puede observar en las ceremonias y hechizos de los santeros.

El uso de sangre en la magia es muy común, especialmente en hechizos de amor o destrucción. Es interesante ver cómo este fluido vital puede ser usado para propósitos completamente opuestos, con resultados igualmente satisfactorios. Según los grimorios, el nombre del enemigo odiado, escrito sobre un pergamino con sangre de un animal, especialmente la de una paloma, y la posterior quema del pergamino sobre una vela negra, producirá la muerte inmediata o un gran dolor al individuo en cuestión. El método difiere si el propósito es hacer regresar un ser amado, pero también se usa la sangre. Ésta debe provenir del dedo medio de la mano derecha del mago. Para obtener la sangre, la persona que hace este hechizo debe penetrar su dedo con una aguja, nunca con un alfiler. La sangre que fluye de la pequeña herida es usada para escribir los nombres del mago y la persona amada sobre un pedazo de papel blanco, formando un diminuto círculo. Luego son dibujados con sangre otros tres círculos alrededor de los nombres; posteriormente el papel es doblado y enterrado exactamente a las nueve de la noche. Muchos hechiceros dicen que este hechizo es uno de los más efectivos para traer de regreso un amante caprichoso.

Si por alguna razón no es posible usar sangre animal o humana, los magos recomiendan una sustancia resinosa conocida como sangre de dragón, considerada extremadamente efectiva en toda clase de magia.

En ceremonias de alta magia la sangre es reemplazada por la copa de vino, al igual que en una misa católica. En los dos casos se simboliza la unión entre la materia y el espíritu, similarmente a los sacrificios de sangre realizados por los antiguos.

15

POSESION Y
EXORCISMO

Te conjuro, O serpiente, por el juez de lo viviente y lo muerto; por el Creador del mundo que tiene el poder para enviarte al infierno, a que salgas inmediatamente de esta casa. Quien lo ordena, es el mismo que tiene dominio sobre los vientos, el mar y las tormentas; quien te arrojó del cielo a las partes más bajas de la tierra. Te manda quien te ordenó salir de El. Vete, cuando se te ordene en nombre de nuestro señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. *

Este conjuro es parte de una ceremonia para exorcizar una casa hostigada por un espíritu malo, y es realizado por un sacerdote ordenado.

La posesión ha sido definida de muchas formas por diferentes autoridades en el tema, dependiendo de su campo de interés. Para el psicólogo la posesión demoníaca puede ser el resultado de una histeria, auto-sugestión, o impulsos sexuales reprimidos. Por otro lado, para el teólogo o el ocultista, dicho fenómeno puede en ocasiones ser bastante auténtico, el resultado de fuerzas malignas que yacen dentro de la mente o el alma de la persona poseída.

Se diferencia de la obsesión, porque mientras en este último fenómeno se supone que el demonio está fuera del cuerpo de la persona

* Del apéndice de *Rituale Romanum* (1631), citado en H. Thurston, *Ghosts and Poltergeists*, Londres

afectada, en la verdadera posesión dicho ser maligno se esconde dentro de él.

La posesión y el exorcismo han sido parte de la humanidad desde la antigüedad. Durante la época de Jesús, el exorcismo de demonios era una práctica común, como lo indican algunas narraciones bíblicas. El Nuevo Testamento abunda en historias que describen la expulsión de demonios por parte de Jesús. En la Edad Media, la posesión entró en furor en conventos y monasterios de Europa; la mayoría de poseídos eran monjas o sacerdotes, aunque hubo varios casos observados en niños durante este período.

Tal vez los casos más famosos de posesión reportados en este tiempo, fueron los ocurridos con las monjas en Loudun - Francia en 1634. Las posesiones y los exorcismos realizados, fueron llevados a la posteridad por Père Surin, un sacerdote jesuita de gran piedad y pureza. El cardenal Richelieu envió a este religioso al convento de Loudun para que realizara el exorcismo de los demonios que habían tomado posesión de la madre superiora y varias monjas del convento. El Padre Surin dijo que entró en un gran conflicto con los poderes del mal, que a su vez permanecieron latentes durante varios años. Finalmente, después de una fuerte angustia espiritual, liberó a la madre superiora de cuatro demonios llamados Leviatán, Balam, Isacarón y Behemoth. Es difícil para la mente humana concebir que tan solo uno de estos seres —por ejemplo Leviatán— tome posesión de la personalidad de un individuo. La idea de cuatro de ellos inmersos en una mente humana está muy lejos de ser concebida. Sin embargo, es un hecho que las monjas fueron poseídas, o al menos eso creyeron, al igual que muchas religiosas en tiempos medievales. Naturalmente, una de las primeras cosas que viene a la mente en una posesión demoníaca, es la idea de represión sexual, que era muy severa en los conventos durante este período de la historia. Efectivamente, otros casos de este tipo de fenómeno, donde los demonios hacen que sus víctimas se comporten de manera lasciva y obscena, tienden a indicar que la teoría de la represión sexual es correcta. Después de todo, ¿cómo podría alguien condenar a una monja por su comportamiento lascivo estando bajo la nefaria influencia de un demonio, y por consiguiente sin responsabilidad alguna por sus acciones? Y si un exorcista fuese tentado por el demonio a tener conocimiento carnal de la monja poseída, ¿quién podría culpar a la religiosa o al exorcista por caer en tentación?

No hay duda que esta idea fue concebida por monjas y exorcistas, y por algún tiempo pareció lógica, pero después, incluso las altas cortes

de la Inquisición empezaron a sospechar. En 1611, en Aix-en-Provence, el padre Louis Gaufridi fue acusado por dos monjas, las hermanas Madeleine Demandolz de la Palud y Louise Capel, de hechizarlas para que realizaran toda clase de libertinajes. El sacerdote fue torturado y quemado hasta morir, y las dos religiosas fueron expulsadas del convento. En 1640, también en Francia, el notorio padre Bauré, que había precedido al gran padre Surin de Loudun, se convirtió en objeto de sospecha y escrutinio del arzobispo de Lyon, ya que se puso de acuerdo con una de las monjas del convento de Chinon, para acusar falsamente a uno de los sacerdotes de la parroquia por haber violado a la religiosa sobre el altar. Pero las manchas que quedaron en el lugar resultaron ser de sangre de gallina, y esto produjo el fin del Padre Bauré como exorcista. En 1642 otro sacerdote, el padre Boule, fue acusado de hechizar a dieciocho monjas, lo que hizo que posteriormente fuera quemado en la hoguera.

Generalmente vemos estos casos de posesión un tanto escépticos, pero en realidad hay muchos casos registrados que fueron auténticos, hasta tal punto que la persona afectada ha creído ser el sujeto de posesión. Tal vez uno de los más famosos casos de posesión es el del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y su total identificación con el sabio persa Zaratustra o Zoroastro. Varios años después de escribir su famoso tratado sobre ética, "Así Hablaba Zaratustra", Nietzsche terminó loco, completamente convencido de que era Zaratustra. El mismo Carl Jung, un gran admirador de Nietzsche, estudió el caso cuidadosamente y finalmente lo diagnosticó como el ejemplo de un complejo autónomo que dominaba la personalidad. Por complejo autónomo Jung daba a entender el sobredesarrollo de un arquetipo en un individuo o una sociedad hasta la exclusión de todos los demás elementos de la personalidad. Esta es probablemente la mejor explicación que se puede dar al fenómeno de posesión.

Existe muy poca duda de que cada vez que están fuera de control las energías instintivas que forman la mente inconsciente profunda de un individuo, éstas se manifiestan físicamente en fenómenos desagradables. Realmente es mínima la diferencia entre el exorcista y el psiquiatra, sólo que tal vez este último es mejor mago. El conoce los tipos de fuerzas que maneja, y en la mayoría de los casos puede controlarlas, lo cual es después de todo, el principal objetivo del verdadero mago.

Todos los casos de posesión de demonios, íncubos, súcubos, poltergistas y otros fenómenos parecidos, pueden ser explicados por el funcionamiento inconsciente de la mente humana y su gran reserva de energías psíquicas. El exorcista y el psiquiatra entran en acción cuando

la persona poseída es incapaz de controlar su alta afluencia de energía. Ambos trabajan sobre los niveles inconscientes de la mente, buscando el equilibrio espiritual (psíquico) de la personalidad.

Realmente no es extraordinario que alguien hable en varias lenguas, experimente trances, o afirme que está siendo poseído por los setenta y dos demonios de *La clavícula menor de Salomón*. El conocimiento colectivo de la humanidad yace dentro de cada mente humana individual, y de este modo es teóricamente posible para una persona totalmente educada, empezar a hablar latín o griego con la facilidad que lo hace en su lengua madre.

En la práctica de la magia, es común la posesión de uno o más espíritus de la naturaleza, sean demoníacos o divinos. Alex Sanders, un famoso brujo inglés, en una ocasión me dijo cómo fue poseída su esposa por uno de los dioses egipcios durante uno de sus rituales, y en dicho estado levantó un hombre cogiéndole con una mano el cuello y con la otra las piernas; lo sostuvo en el aire sin mostrar esfuerzo alguno, y luego lo descargó bruscamente. El propósito de esta acción era sanar a dicho hombre de una enfermedad persistente, y debe haber tenido éxito, pues fue curado inmediatamente después de este suceso.

He visto personalmente muchos ejemplos de posesiones, que sentí auténticas —esto es, la persona afectada ha estado realmente en trance—. Algunos de estos casos fueron posesiones demoníacas y recibieron el apropiado exorcismo por parte de un operador competente; otros involucraron la posesión de uno de los dioses de la naturaleza. Por ejemplo, he visto una santera o sacerdotiza yoruba poseída por el dios Changó, que mojó sus brazos con alcohol, les prendió fuego, e inició con ellos un ritual de limpieza o curación de todos los presentes en la ceremonia. Al final de su trabajo caritativo, aún poseída por el dios, sacudió sus brazos y las llamas se apagaron sin dejar quemaduras en su ropa o su piel. Después que Changó abandonó su cuerpo, ella se sentó por algún tiempo, tratando de estabilizar su respiración, mente y personalidad. Obviamente, fue capaz de proyectar un gran poder mental; se identificó con la fortaleza ardiente de Changó, y también pudo controlar la fuerza y dirigirla por canales constructivos.

De lo anterior podemos decir que obsesión y posesión son en realidad energía psíquica que no ha sido absorbida en la personalidad. Para el mago el fenómeno de posesión es algo natural; en realidad es lo que siempre está buscando. Sólo cuando proyecta estas energías internas desde su inconsciente, es capaz de manifestar su voluntad a través de la magia.

16

PROFETAS Y MAGOS

En las culturas primitivas, el profeta y el shamán (doctor-brujo) son la misma persona. En estas sociedades hay muy pocas diferencias entre magia y religión, y en la mayoría de los casos dichas discrepancias están mezcladas en la personalidad del sacerdote. Casi siempre la profecía es el resultado de palabras proferidas por sacerdotes o sacerdotizas en estado de éxtasis. Las antiguas pitonisas griegas que estaban a cargo de los oráculos entraban en éxtasis y profetizaban bajo la influencia de diversas drogas. Los doctores-brujos de muchas tribus salvajes también hacen profecías después de ingerir una planta sagrada o alucinógeno. Aún existen tribus en México que usan peyote, una droga alucinógeno derivada del mescal, para inducir trances que a menudo originan visiones proféticas.

En Egipto, los sacerdotes de Ra en Memfis actuaban también como profetas, al igual que los sacerdotes de Hekt. En Asiria, el profeta era conocido como nabu, una palabra que significa llamar o anunciar, y probablemente se derivó de Nabiu, el nombre del dios que proclamaba el destino. En Israel, el profeta era llamado nabhia, un título probable-mente tomado de los Cananeos. Hubo tantos profetas en Palestina y sus alrededores durante tiempos bíblicos, que se creía que cuatrocientos profetas de Baal se sentaron en la mesa de Jezabel. Sólo algunos de los más importantes profetas de Israel, tales como Samuel, Ezequiel y Jeremías, que no solamente tenían la habilidad de predecir el futuro, sino

también servir como consejeros de guerra, fueron inmortalizados en la narrativa bíblica. Los profetas hebreos no fueron simples videntes; eran los portavoces divinos de Dios, y por consiguiente sus consejos se tenían en cuenta y sus órdenes eran obedecidas.

En Grecia, los profetas eran estrechamente relacionados con los oráculos, mientras que en Roma eran representados por los augures. Los druidos, que formaban probablemente la más secreta y poderosa sociedad mágica de la antigüedad, eran famosos por la precisión de sus predicciones, algunas de ellas se encuentran en las llamadas profecías de Merlín, el más conocido de todos ellos.

Los profetas no deben incluirse como ordinarios adivinos; ellos no predicen el futuro leyendo estrellas o manos, o buscando presagios en el hombre y la naturaleza. El conocimiento profético del verdadero vidente, se origina de su interior. Ya sea el resultado de la catarsis mental provocada por drogas, o el don natural de la clarividencia, el poder de predecir yace dentro del profeta. ¿Es un poder dado por Dios? Los profetas piensan que sí, y no hay razón para que dudemos de sus palabras, considerando que rara vez se equivocan. Como hemos visto, Dios, o los dioses, están en el hombre, esperando la oportunidad de proyectarse externamente en la personalidad consciente. Durante los estados de éxtasis de místicos y magos, hay una función temporal entre los aspectos conscientes e inconscientes de la mente, los cuales están identificados con fuerzas positivas y negativas. Es a lo largo de estos momentos que principalmente se profieren las profecías. En este contexto podríamos decir con un buen grado de exactitud, que la profecía es un don de Dios.

Tal vez el más famoso de los profetas ha sido el médico, abogado y astrólogo de los reyes Enrique II y Carlos IX, Michel de Nostradame, mejor conocido como Nostradamus, quien escribió cientos de estrofas proféticas llamadas cuartetos, prediciendo el futuro de muchas generaciones aun por venir. Estos cuartetos, conocidos como las profecías de Nostradamus, pronosticaron la muerte de Luis XVI y María Antonieta en la guillotina, dos años antes de realizarse estas espantosas ejecuciones que marcaron para siempre la historia de Francia. Nostradamus predijo la primera y la segunda guerra mundial, al igual que la llegada de un "hombre audaz, infame e injusto" llamado Hister (Hitler), que estaría muy cerca de acabar con la "libertad" en el mundo.

Nostradamus fue un profeta involuntario que sin embargo cultivó sus dones divinos por medio de oraciones y constantes meditaciones.

Nació en 1503 y murió en 1566, después de predecir los inventos del avión y el submarino.

Han existido muchos profetas en la historia de la humanidad, pero ninguno tuvo el poder visionario de Nostradamus. En tiempos más recientes ha habido un renacimiento de la profecía, el más famoso entre estos videntes modernos es Edgar Cayce, nacido en Kentucky, y conocido como un hombre de milagros. Se dice que de niño habló con un ángel, y tenía sólo dieciséis años cuando descubrió sus asombrosos poderes de curación. El tratamiento de Cayce se usaba principalmente en el diagnóstico de lesiones espinales como causa de las enfermedades, y a menudo tenía la asistencia de un osteópata durante sus sesiones de curación. Cayce dejó registros de más de treinta mil casos tratados por él durante sus cuarenta y tres años dedicados a labores curativas, lo cual probablemente lo convierte en el más notable curador que ha existido. Sin embargo, el don de sanar no fue el único poder sobrenatural de Cayce —también tenía la capacidad de estar en trance para así predecir el futuro—. En una ocasión Cayce identificó un asesino durante uno de sus trances, pero el oficial de policía a cargo del caso, que no aceptaba la autenticidad de sus poderes de clarividencia, lo acusó de complicidad en el crimen. Después de esto Cayce se negó a realizar más experimentos de detección psíquica.

Actualmente hay un gran número de psíquicos bien desarrollados, que pueden hacer predicciones precisas sobre acontecimientos futuros. Sin embargo, estas predicciones son basadas en cálculos astrológicos, lecturas del tarot, o cualquier otra forma de adivinación. La verdadera capacidad profética es rara, y usualmente es un signo de gran unión mística entre Dios y el hombre.

MAGOS Y SOCIEDADES MÁGICAS

Sin duda Moisés es uno de los primeros nombres que vienen a la mente cuando hablamos de grandes magos. Jesús es también considerado un gran maestro de la magia cabalística en la mayoría de círculos ocultistas. El "Padre Nuestro"; dado por Jesús a los apóstoles como la oración perfecta a Dios, es formado de acuerdo a enseñanzas cabalísticas, especialmente el árbol de la vida. De hecho, la cruz cabalística usada por muchos magos modernos en sus ceremonias rituales, es tomada de la versión judía de la oración, como fue diseñada originalmente por Jesús.

Muchas figuras legendarias han sido mencionadas como los primeros grandes practicantes del arte mágico. Está escrito que la famosa bruja de Endor, que aparece en el libro de Samuel, predijo la muerte del rey Saúl en la batalla de Gilboa. En la mitología griega, la irresistible Circe fue una bruja que tenía el poder de convertir a los hombres en cerdos, práctica a la que se dedicaba asiduamente. Circe era la hija de Hécate, el aspecto oscuro de la diosa Luna, y Helios, el dios Sol. El héroe Ulises pudo salvarse junto a sus hombres de pasar el resto de sus vidas como cerdos, gracias a la ayuda del dios Mercurio, quien le había dado una hierba mágica (moli) que lo protegió de los hechizos de Circe. Cuando Ulises llegó con sus hombres a la isla de Circe, cautivó a la bruja, que se enamoró de él y lo liberó de un terrible destino. La bruja Medea era una sobrina de Circe; su nombre significa "la astuta". Ella se enamoró de Jasón, el jefe de los Argonautas y usó sus encantos para ayudarlo a ganar el vellón de oro.

El encantador Merlín es otro mago legendario cuya existencia representa una mezcla de mito y realidad. El historiador del siglo doce Geoffrey de Monmouth vió a Merlín o Merlinus como una figura compuesta que combinaba las personalidades de Myrddin, un bardo profético del siglo sexto, y Ambrosio un líder sajón. Merlín, que supuestamente había sido miembro de los druidos, era considerado el responsable del nacimiento y la llegada al trono del mítico rey Arturo. La leyenda de Merlín dice que el sabio vivió en una cueva de cristal y tenía poderes asombrosos que le permitían hablar con los dioses y demonios, y predecir el futuro con base en las estrellas. Se dice que transportó todos los dolmens hacia el Stonehenge a través del mar desde Irlanda.

El nombre Apolonio de Tiana se relaciona con los más antiguos magos y filósofos. Nació en Cappadocia, una región que ahora es parte de Turquía, alrededor del año 100 a. de C. Apolonio fue un maestro religioso nómada y un gran trabajador que viajó a la India y estudió junto a los brahmanes, considerados por los griegos como los perfectos filósofos pitagóricos. El mismo Apolonio, un pitagórico empedernido, se adhirió fuertemente a las enseñanzas de Pitágoras acerca de la sabiduría del vegetarianismo y se negó a usar ropa hecha con fibra animal o a presenciar sacrificios de animales. Llevó una vida de celibato, ascética y de gran simplicidad, y se cree que pudo realizar grandes hazañas mágicas. El poema "Lamia" de Keats, cuenta la historia de un hombre joven encantado por un demonio o lamia en forma de una hermosa

mujer. Dicho hombre fue salvado del demonio por la intervención de Apolonio. Parece que los anticristianos, particularmente el emperador Diocleciano, insistían en comparar a Jesús con Apolonio para mostrar que este último era superior. Esta campaña nunca recibió gran publicidad y los paganos no le pusieron atención, pero el nombre Apolonio se ha mantenido a través de los siglos como el de un gran maestro y adepto en el campo de la magia.

Otros nombres siguieron al de Apolonio en la antigua y larga tradición mágica; entre ellos tenemos a Alberto Magno, Roger Bacon, Raymond Lully, Van Helmont, Paracelso, Albert Poisson, Papus, Stanislas de Guaita, Huysmann, Agripa, el doctor John Dee, Jacob Boehme, Eliphas Lévi y, en el siglo veinte, Aleister Crowley. Cada uno de ellos está ligado a una fascinante historia y a poderes extraordinarios que nadie puede negar.

Por ejemplo, el notorio doctor Dee, astrólogo oficial de la reina Isabel I de Inglaterra, escogió la fecha de la coronación de acuerdo a la posición más favorable de los planetas y las estrellas. Dee era bastante aficionado a la magia y la adivinación; como no tenía el don natural de adivinar, empleó la ayuda de personajes tales como el famoso Edward Kelley, con quien hizo esfuerzos para controlar espíritus y ángeles. La siguiente es parte de una conversación entre el doctor Dee, Kelley y un espíritu llamado Madimi, en 1583. Dee y Kelley estaban desesperadamente necesitados de dinero, y también trataban de averiguar el futuro de un noble polaco, el conde Albert Laski. *

Dee: Señora Madimi, eres bienvenida en Dios para siempre; ¿cuál es la causa de tu llegada ahora?

Madimi: Sé que pueden verme a menudo, y yo los veo solamente por fe e imaginación.

Madimi (señalando a Kelley): Esa vista es más perfecta que su...

Dee: Con respecto al señor tesorero, el secretario y el señor Raleigh. Te pregunto, ¿qué confort mundano hay para buscar? Acerca de eso pongo mi confianza en Dios.

Madimi: ... Se enfurecerán más, hombres malvados ofenderán, y fácilmente serán ofendidos.

* N. M. Butler, *The Myth of the Magus*. Londres, 1952.

Dee: Y siendo ofendidos los perseguirán cruelmente.

Madimi:... O de otra manera no serían malvados.

Dee: En lo que concierne a Alb. Laski, dijiste que su hermana le di-ría todo.

Madimi: ... Ya te dije bastante.

Dee: Hablaste de William Laski y Sir Richard Laski, su hermano, de que William se dirigía a Francia y luego a Dinamarca, y su matrimonio en Polonia.

Madimi: ... Cuando estén juntos y de acuerdo, haré que todo funcione bien.

Kelley: Madimi, ¿me concederás cien libras?

Madimi: ... He barrido todo mi dinero fuera de las puertas.

Dee: Tendremos el dinero que es necesario cuando Dios lo decida.

Madimi: ... Dios es la unidad de todas las cosas. El amor es la unidad de cada congregación (hablo del amor verdadero y perfecto). El mundo fue hecho en nombre del Padre. Ustedes fueron redimidos en el amor del Padre y el Hijo. El espíritu de Dios es el amor de su iglesia.

Dee había sido profundamente influenciado por los trabajos de filosofía de Cornelio Agripa, el último de los magos antiguos. Agripa nació en Colonia en 1486, y murió en 1535. Fue curador, alquimista, astrólogo, teólogo, demonólogo, abogado, doctor, historiador, orador, consejero en finanzas y agente secreto. Trabajó para el papa y el emperador; su principal obra fue *De Occulta Philosophia* (Filosofía Oculta), que publicó en tres volúmenes en el año 1531. Creía que el hombre era una copia en miniatura de Dios (microcosmos), y que el universo entero (macrocosmos) era Dios. Se cree que Goethe se basó en algunos de los más coloridos elementos de la vida de Agripa para escribir *Fausto*.

Uno de los contemporáneos de Agripa fue el médico y filósofo Paracelso. Mientras la mayor parte de las teorías mágicas y trabajos prácticos de Agripa se basaban en ideas de otros escritores, Paracelso sobresalió por sus conceptos originales. El temperamental Philippus Theophrastus Bombast Von I-Iohenheim (1493-1541), más conocido como Paracelso, comenzó su trabajo como profesor de medicina de la universidad de Basel, que-mando todo los escritos depor Galeno y Avicenna, y proclamándose a sí

mismo como el rey de la medicina. Paracelso creía que era posible crear un homúnculo o humano artificial por medio de la alquimia, pero también fue el primero en describir las propiedades del zinc y el uso de compuestos químicos para la práctica de la medicina.

Tanto Agripa como Paracelso fueron iniciados en el mundo de la magia por un notable erudito llamado Johannes Trithemius (1462 - 1516), el abad del monasterio Sponheim en Alemania. Trithemius era un estudiante de literatura, historia y filosofía, que con el tiempo se interesó en la cábala y el gnosticismo alejandrino, que unidos, forman la base de la alta magia de Occidente. Trithemius se fascinó tanto con su trabajo mágico que pronto fue reconocido como un poderoso brujo a pesar de sus compromisos religiosos en el monasterio. Sus escritos sólo dan indicaciones de la naturaleza de sus investigaciones, pero muchos de ellos parecían relacionarse con talismanes cabalísticos y sellos mágicos. Se dice que desarrolló un sistema de magia telepática tan exacto, que podría entrar en contacto con personas desde grandes distancias en cuestión de minutos.

En 1499, Trithemius desarrolló un método de escritura secreta que llamó esteganografía, como resultado de un sueño en el que supuesta-mente un espíritu le dijo que plasmara por escrito parte de sus secretos sobre ocultismo. La esteganografía fue el método que Trithemius usó para codificar sus enseñanzas mágicas de tal forma que escaparan de los ojos del profano. El sistema era tan complejo e ingenioso que fue usado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. *

Agripa y Paracelso no fueron los únicos magos brillantes entrenados por el genio Trithemius. El famoso doctor Johannes Faustus, cuyo pacto con Mefistófeles fue hecho famoso por Goethe, Wagner y Marlowe, fue otro discípulo del viejo abad. Faustus, más conocido como Fausto, tenía el poder de producir alucinaciones masivas. Se especializó en producir espíritus de héroes fallecidos para hacer profecías frente a grandes audiencias, pero después de la muerte de Trithemius, parece que Fausto perdió el control de sus poderes. Comenzó llamando los demonios que podían concederle el conocimiento que deseaba. Se dice que fue tanto su éxito que podía convertir el invierno en verano, proveer banquetes para cientos de invitados, y hacer que aparecieran y desaparecieran castillos con sólo mover su mano. Pero al finalizar su pacto con las fuerzas

* Martín Laidlaw, *Occult*, vol. 4, número 1, Abril de 1973, pp. 74-118

malignas, se oyeron salir de su habitación ruidos de una espantosa lucha; cuando la puerta fue derribada había desaparecido. Fue encontrado al día siguiente, acostado sobre un barranco cerca a su casa; estaban rotos todos los huesos de su cuerpo, como si hubiera caído de una gran altura, o hubiera sido destrozado por una fuerza poderosa.

Se podrían escribir muchos libros sobre las vidas de hombres como Cagliostro, Giordano Bruno, la legendaria figura Christian Rosenkreutz (el fundador de los Rosacruces), y el conde de San Germain. Este último probablemente se inspiró en la novela rosacruciana Zanoní (1842) escrita por Edward George Bulwer-Lytton, y en El Conde de Monte Cristo de Alejandro Dumas. Estos hombres fueron grandes iniciados de algunas de las antiguas escuelas de misterios, y todos dejaron algo de su preciada sabiduría e ingenio para la ciencia y el arte de la magia. Gran parte de todo este conocimiento ha sido preservado en sociedades se-cretas como los Rosacruces, la orden del Amanecer de Oro, los Masones, etc. De las viejas escuelas hemos conocido algunos de los misterios atribuidos a los druidos, que adoraban los antiguos dioses en arboledas del bosque, principalmente alrededor de árboles de roble, y al parecer ofrecían sacrificios humanos a las divinidades de la naturaleza. La pode-rosa estructura de los druidos, que florecieron en la Galia y Gran Bretaña alrededor del siglo segundo a. de C., era cuidadosamente organizada, y ellos a su vez eran considerados excelentes médicos y magos.

Los Caballeros Templarios formaban otra orden secreta que ganó mucha notoriedad y mala fama cuando fueron acusados de homosexualidad y herejía por Felipe IV de Francia. La orden había sido funda-da primero por un borgoñés, Hugues de Payens, y un caballero francés, Godeffroi de San Homer, en el siglo doce, con el propósito de proteger el viaje de los peregrinos a la Tierra Santa. La vestimenta usada en la orden era un manto blanco con una cruz roja para los caballeros solteros, y un manto café con una cruz roja para los casados. La disciplina que habían establecido era muy estricta, y tenían su propio clero y sus ritos secretos. A mediados del siglo doce la orden había crecido inmensa-mente, convirtiéndose en una gran corporación comercial entre los di-versos reinos cristianos del período. De esta forma la hermandad acumuló una gran fortuna, lo que hizo que Felipe IV lanzara su ataque sobre los templarios. El rey, en alianza con el papa Clemente V, acusó a los caballeros de hacer toda clase de rituales degradantes, libertinajes y obscenidades. Los caballeros fueron torturados como resultado de di-chas acusaciones, y finalmente fue evidente que la orden, que se había

iniciado como una fortaleza cristiana, se había convertido en la habitación de fuerzas malignas. Los caballeros confesaron que parte de sus rituales consistían en escupir y pisotear la cruz. Las palabras de rechazo a Dios y a Jesús eran Je Reney Deu o Je Reney Jhesu. Aunque había poca duda de que la mayoría de acusaciones contra la orden eran exageradas, también es casi seguro que existía algún elemento de verdad en ellas. Finalmente la sociedad se dispersó y gran parte de los caballeros fueron asesinados o deshonrados, realizándose así el objetivo de Felipe IV, quien confiscó todos los tesoros de la hermandad localizados en Francia para convertirse en un poderoso monarca. Los templarios desaparecieron, pero algunas de sus enseñanzas aún permanecen y son la base de varias escuelas de ocultismo.

Los Rosacruces son en realidad una hermandad mística y secreta. De hecho, muchos eruditos del ocultismo creen que los Rosacruces nunca existieron, y que la fama de esta sociedad surgió de trabajos literarios tales como Zanon de Bulwer-Lytton y St. Iroyne the Rosicrucian de Shelley. El antiguo tratado titulado *The Chymical Nuptials of Christian Rosenkreutz*, publicado en 1616, mostraba la historia de la vida del legendario fundador de la orden. Algunos letrados, principalmente Edward A. Waite, pensaban que habían evidencias concluyentes de que los Rosacruces existieron alguna vez, pero era virtualmente imposible conocer sus raíces. Como la mayoría de escuelas secretas, los Rosacruces buscaban la tranquilidad para realizar sus trabajos sin interrupciones. La hermandad de los Rosacruces que tiene sus oficinas centrales en California no es la mencionada en nuestra leyenda, sin embargo representa una orden mística con una ideología similar.

La última de las órdenes secretas consideradas aquí es el famoso Amanecer de Oro, fundado en Londres por tres masones en 1877. Esta sociedad revivió prácticas mágicas en una época en que sólo se disponía de literatura teórica sobre la materia. Los inicios del Amanecer de Oro están llenos de contradicciones (como la mayoría de órdenes de este tipo); sus creencias básicas eran definitivamente egipcias y cabalísticas, y se especula que deben haber sido profundamente influenciadas por los Rosacruces. La orden hermético del Amanecer de Oro es de gran importancia para la magia moderna, y algunos de los miembros sobresalientes de la hermandad son personajes familiares para un mago practicante. Arthur Machen, Sax Rohmer, W. B. Yeats, Dion Fortune y Aleister Crowley fueron miembros importantes de este grupo esotérico. Sin embargo, Crowley, con su usual idea de libertad e individualismo, tuvo una

vociferante disputa con el presidente de la sociedad, S. L. MacGregor-Mathers, y se retiró de la hermandad disgustado (después de haber aprendido todo lo que pudo), para fundar su propio orden, Astrum Argentum (La Estrella de Plata). Parece que todas las historias que circulaban en torno a él, en las cuales lo acusaban de las más increíbles atrocidades, realmente lo divertían mucho, y además se encargó de agrandar su leyenda con su ingenio y cinismo proverbial. Crowley estableció su propia iglesia en Cefalu, Italia, la cual bautizó la Abadía de Thelema. Pronto empezaron a circular rumores acerca de sacrificios de niños en la abadía; la desaparición coincidental de varios de ellos causó horror y repulsión en la población, y poco después el gobierno italiano le solicitó formalmente a Crowley que saliera del país. Las anécdotas que rodean la vida de este importante exponente del arte de la magia, han sido plasmadas en varios libros, pero donde mejor se ilustran es precisamente en su autobiografía titulada *The Confessions of Aleister Crowley* (Las Confesiones de Aleister Crowley).

17

BRUJERIA Y DEMONOLOGIA

La imagen popular de una bruja montada sobre una escoba está basada en la realidad. En la antigüedad las personas promovían la fertilidad yendo a los campos con palos de escobas y horcas. Solían danzar alrededor de los cultivos, saltando muy alto para estimular un buen des-arrollo de las cosechas. Este típico acto de magia de la religión antigua posteriormente se conoció como la brujería.

El término inglés *witch* (brujo, bruja) se deriva de la palabra anglo-sajona *wicca*, que significa "el sabio". Al comienzo esta palabra fue usada sólo para referenciar sacerdotes de la religión antigua, quienes también eran doctores, granjeros, abogados y cazadores. Después, *wicca* se convirtió en el nombre dado a todos los creyentes y practicantes de la brujería y a la brujería misma.

Si queremos mirar el pasado de ésta, una de las más antiguas religiones, debemos remontarnos a la era paleolítica de hace más de treinta mil años, cuando la divinidad de los brujos aparecía como el dios de la cacería. Antes de ir a cazar, el hombre primitivo paleolítico representaba una escena de cacería donde la presa era invariablemente capturada, frente a un sacerdote que se vestía con pieles de animal y usaba un tocado con cuernos. Este sacerdote simbolizaba el dios de la cacería, y la ceremonia era una forma de magia imitativa, donde se representa una situación para que pueda suceder en realidad.

En la edad de bronce los cuernos se habían convertido en un símbolo de la cabeza del dios. Se creía que la cantidad de cuernos era una indicación del poder de un dios. Por ejemplo, en el libro de la Revelación, el cordero divino es representado con siete cuernos, probablemente simbolizando los siete planetas. El gran arcángel Metraton, principal asistente de Dios de acuerdo a la cábala, también se representa con cuernos en la mayoría de tratados sobre magia.

Poco después que el dios cornudo se convirtió en objeto de culto, hizo su aparición triunfante la Gran Madre, diosa de la fertilidad. En esta etapa del desarrollo del hombre la supervivencia significaba alimento y fertilidad, de este modo la Gran Diosa reinó durante muchos años al lado del dios con cuernos. Posteriormente, con el desarrollo de la agricultura, la Diosa se convirtió en la más importante de las dos deidades. La cacería era aún necesaria, especialmente durante los meses de invierno, pero la mayor parte del año la vida era sostenida con productos de la agricultura. Así, la diosa de la fertilidad era llamada para que extendiera sus bendiciones sobre los cultivos, el hombre y los animales.

La Diosa fue adorada bajo tres aspectos diferentes. Era invocada como una doncella joven para problemas amorosos; como una matrona para otorgar fertilidad y proteger a los jóvenes; y como una mujer vieja para obtener consejos y sabiduría. Pero en todos estos aspectos ella era aún reconocida como la Gran Madre. Su predominio se ha mantenido, y actualmente es la principal divinidad de la brujería moderna.

El Dios cornudo, el consorte de la Diosa, siempre se para a su lado. Era conocido por los celtas como Cernunnos, y en algunas partes de Inglaterra se conocía como Cerne o Herne. Con la llegada del cristianismo el dios con cuernos se equiparó con el concepto cristiano del diablo, pero esta identificación es errónea, ya que el Dios cornudo de los brujos es anterior al diablo del cristianismo, que ni siquiera es mencionado en el Antiguo Testamento. Además, Cernunnos no es una entidad maligna; es una fuerza natural, poderoso e incontenible, proveedor de vida en el plano material, el único que lleva a la realidad la fertilidad de la diosa. En la brujería se conoce a la Diosa como Aradia, Habondia, Isis, Ceres, I Jeméter, Artemis, Hécate, y otros nombres tradicionalmente asociados con la luna y las diosas de la fertilidad de los antiguos.

La errónea asociación del Dios con cuernos y el diablo del cristianismo, finalmente se convirtió en el eje sobre el cual giraban los infames juicios a brujos ocurridos entre los siglos trece y dieciocho. En la mayoría de

procesos las víctimas probablemente no eran brujos, sino objetivos inocentes del rencor personal y la histeria predominante en tiempos medie-vales. También es posiblemente cierto que al menos algunas de las víctimas deben haber sido brujos, ya que este fue un período en el que la brujería era una práctica común. Sin embargo es bastante irónico que las iglesias cristianas decidieran perseguir a los brujos como herejes durante una época en la cual los papas comerciaban vicios y usaban veneno y otras formas de asesinato para alcanzar al trono del Vaticano.

De los muchos libros escritos sobre persecución, identificación y castigo de brujos, incluyendo los edictos papales, el más abiertamente perverso fue *Malleus Maleficarum*, publicado en la Alemania del siglo quince (hay versiones traducidas de los edictos papales y de *Malleus Maleficarum*, fácilmente disponibles en muchos idiomas). Yo vi una copia de este libro en la biblioteca privada de un viejo castillo en Austria. Era obvio que la copia había pertenecido a la ilustre familia que vivió en el castillo en la época de la Inquisición, y que se habían realizado ejecuciones dentro de dicha edificación. El actual propietario del castillo, un descendiente de la familia que originalmente habitó la antigua fortaleza en tiempos medievales, cuyo nombre es aún bastante conocido entre la nobleza europea, insistió en mostrarme las diferentes cámaras de tortura y calabozos de la construcción, al igual que los implementos usados para obligar a los supuestos brujos a decir la verdad. Aún hay señales cerca al castillo donde se ubicaban las estacas para quemar a las víctimas, y sitios donde la hierba aun no crece. Le hice preguntas a mi anfitrión acerca de fantasmas, y me dijo que el castillo era frecuentado por muchos de ellos, pero que la familia estaba tan acostumbrada a los fenómenos sobrenaturales que no le prestaban atención a sus apariciones.

Después de quinientos años de persecución, fue finalmente considerada extinguida la antigua religión y terminaron los horrores de la Inquisición; pero entre las estacas quemadas quedaron las cenizas que producirían el resurgimiento de la brujería.

Durante cerca de doscientos años la Wicca permaneció latente entre las cenizas; los convenios de brujos aún existían pero esperaron pacientemente el retorno de la gloria de los dioses. En 1939, un hombre llamado Gerald Gardner se inició en un convenio de brujos y, al encontrar fragmentadas y destruidas las antiguas tradiciones, empezó a crear un nuevo sistema de brujería. Los esfuerzos de Gardner han sido la base de la brujería moderna; los brujos Gardnerianos y sus descendientes, entre

otros los Alejandrinos y los Algardos, forman la mayoría de movimientos de brujería actuales.

En *The Book of Shadows (El Libro de las Sombras)* de Gardner, que registra todas las creencias y ceremonias de brujos para futuras generaciones. En el son mostrados minuciosamente los ocho festivales más importantes de la brujería conocidos como "sabbats", los cuales son los siguientes:

1. Candelaria (Febrero 1). Un festival de fuego dedicado a la purificación y al señor de la muerte y la resurrección.
2. Equinoccio de Primavera (Marzo 22). Una fiesta de fertilidad donde se invoca la luz.
3. Primero de Mayo (Mayo 1). Festival de fertilidad que celebra la aparición del sol del Sur.
4. Beltane o Solsticio de Verano (Junio 22). Esta fiesta celebra la llegada del dios Sol, señor de la luz.
5. Lammas o Fiesta de recolección de la cosecha (Agosto 1). Un festival para pedir buenas cosechas.
6. Equinoccio de Otoño (Septiembre 22). Una fiesta de acción de gracias y bienvenida al dios Sol.
7. Samhain o Primero de Noviembre (Noviembre 1). También se conoce como Halloween. Esta es la noche de los muertos y la fiesta del pavoroso señor de las sombras.
8. Solsticio de Invierno o Navidad (Diciembre 22). Celebración del renacimiento o retorno del dios Sol.

Las ceremonias menores de la brujería, conocidas como esbats, son celebradas en los períodos de luna llena y luna nueva, siendo veintiséis en total. Durante la luna creciente, de nueva a llena, se realizan trabajos constructivos, esto es, magia blanca. Los períodos de luna menguante, de llena a nueva, son usados para trabajos de destrucción o magia negra, aunque también se realizan ciertos tipos de magia blanca tales como la curación y el exorcismo. El convenio puede reunirse en otros tiempos, por lo general semanalmente, o para propósitos especiales. Ca-da vez que se encuentran o se separan, pronuncian el tradicional saludo de la brujería, "bendito sea".

Un convenio es comandado por una sacerdotiza que tiene la ayuda de un sacerdote, ambos brujos de tercer grado, el más alto grado conferido en la Wicca. La sacerdotiza es representante de la diosa; el sacerdote representa al dios cornudo. Cuando uno de los miembros del convenio recibe la iniciación de tercer grado, tiene derecho a formar un convenio nuevo. La sacerdotiza del anterior convenio se convierte en una reina bruja. Para indicar su rango, usa una corona de plata con una media luna en el centro, que a su vez es un aspecto de la diosa. También utiliza una liga verde forrada con seda azul, con una hebilla de plata para cada nuevo convenio que haya iniciado.

La mayoría de brujos celebran desnudos sus sabbats y esbats. La razón de esta costumbre tradicional no es el deseo de incitar orgías sexuales sino una orden directa que aparece en *The Book of Shadows*: "Deberán liberarse de cualquier esclavitud; y como una señal de que son realmente libres, estarán desnudos durante sus ritos..." Esta parte de las órdenes o imposiciones viene de un libro titulado *Aradia, Gospel of the Witches (Aradia, Evangelio de los Brujos)*, escrito por Charles G. Leland (1897), una de las fuentes importantes del resurgimiento de la brujería. Este trabajo resultó de la amistad de Leland con una strega (bruja) italiana llamada Maddalena, que le dió el material para el libro en un fajo de páginas escritas a mano que ella llamó el *Vangelo o Evangelio de los Brujos*.

De acuerdo a Leland, Aradia, el nombre más conocido de la diosa de los brujos, es una corrupción de "Herodias". El Evangelio, obviamente una reliquia de los misterios romanos, dice que Aradia era la hija de Diana, la diosa de la luna, y su hermano Lucifer, el dios de la luz, que fue sacado del paraíso a causa de su excesiva arrogancia respecto a su belleza. En esta leyenda Lucifer claramente se identifica con el dios del sol, Apolo.

Aradia fue enviada a la tierra por su madre Diana, para que estableciera la brujería y de este modo acabara con la injusticia, originando una renovación del culto de la naturaleza por parte de la humanidad. El *Evangelio de los Brujos*, una colección de mitos, exorcismos, encantos y hechizos mágicos, es considerado uno de los más importantes libros de la brujería moderna.

La orden en *The Book of Shadows (El libro de las sombras)* es la parte de la ceremonia donde la diosa instruye a los brujos sobre el significado y la práctica de la brujería. Esta imposición es siempre recitada por

la sacerdotiza, que hace el papel de diosa. La primera parte es casi una traducción exacta de la versión italiana dada por Maddalena a Leland. La siguiente es la primera parte de la carga, como aparece en *The Book of Shadows*:

Cada vez que necesiten algo, una vez al mes en período de luna llena, deberán reunirse en un lugar secreto para adorar mi espíritu, el espíritu de la reina de todos los brujos.

Ahí se reunirán los que deseen aprender todo sobre la brujería y aún no conocen sus más profundos secretos; a estos les enseñaré cosas desconocidas.

Y deberán liberarse de cualquier esclavitud; y como una señal de que son realmente libres, estarán desnudos durante sus ritos; cantarán, bailarán y se amarán, todo para mi alabanza. Para mí es el éxtasis del espíritu y también es mía la alegría sobre la tierra, porque mi ley es amor en todos los seres.

Mantengan puro su más grande ideal; esfuércense siempre por alcanzarlo, no dejen que nada los desvíe; porque mía es la puerta secreta que se abre sobre la puerta de la juventud, y mía es la copa del vino de la vida.

Soy la Diosa buena, que da alegría al corazón del hombre. En la tierra, doy el conocimiento del espíritu eterno; y más allá de la muerte, doy paz y libertad, y los reúno con quienes se han ido antes.

Soy la madre de todo lo viviente, y mi amor es vertido sobre la tierra.

La última parte de las imposiciones es tal vez la más significativa:

Y tú, que piensas en buscarme, para que te protejas debes conocer el misterio: si lo que buscas no lo encuentras dentro de ti, nunca lo encontrarás fuera de ti. Considera esto: he estado contigo desde el comienzo; y soy lo que se consigue al final del deseo.

Antes de recitar la "carga"; todo el convenio se mueve en sentido de las manecillas del reloj alrededor del círculo mágico, cantando la tradicional "runa de los brujos", que es usada para "aumentar el cono de poder"; esto es, las energías mentales colectivas del convenio. La "runa de los brujos" es impresionante y extremadamente efectiva para incrementar los poderes psíquicos.

Noche oscura y luna brillante,
 Este, luego Sur, luego Oeste, luego Norte,
 Escuchen la runa de los brujos;
 Aquí estoy para llamarte.
 Tierra y agua, aire y fuego
 Basto, pentaclo y espada,
 Trabajen por mi deseo,
 Escuchen mis palabras.
 Cuerdas e incensario, látigo y cuchillo, Poderes
 de la espada de los brujos Despierten a la vida,
 Vengan mientras se hace el encanto. Reina
 del cielo, reina del infierno, Cazador
 cornudo de la noche,
 Cedan su poder a mi hechizo
 Y realicen mi voluntad por el rito mágico. Por
 todo el poder de la tierra, y el mar, Por todo el
 poder de la luna y el sol, Que mi voluntad se
 realice;
 Canto el hechizo, y que sea hecho. Eko,
 Eko Azarak,
 Eko, Eko Zamilak,
 Eko, Eko Cernunnos,
 Eko, Eko Aradia.

En la segunda parte de este libro se muestra una versión un poco diferente de "runa de los brujos" la cual muestra que, aunque hay diversas tradiciones en la brujería, las enseñanzas básicas son las mismas entre todos los practicantes.

Debido a que los brujos rinden culto a las fuerzas y leyes naturales, la mayoría de los hechizos se trabajan en conjunto con las cosas naturales. Por eso en la brujería se usan hierbas, flores, velas, inciensos y elementos naturales con el fin de producir resultados mágicos.

Una de las más famosas hierbas comúnmente usadas por los brujos es la raíz de mandrágora, que se parece vagamente a un cuerpo humano. La tradición mágica enseña que la mandrágora crece solamente debajo de la horca donde un hombre haya sido colgado y su semen caído a la tierra. Para arrancar la planta, el brujo debe esperar hasta la medianoche de una noche de luna llena. Un perro con hambre es atado a la planta y

se debe tirar un pedazo de carne sobre la tierra de tal forma que el animal no pueda alcanzarlo. Mientras el perro corre tras la carne, arrancará la mandrágora de la tierra. Los antiguos grimorios también previenen al brujo para que de antemano tape sus oídos con algodón, ya que se cree que la raíz de esta planta chirrea tan fuerte cuando es arrancada, que puede matar tanto al perro como al brujo si no se tiene el cuidado apropiado. Los usos de la mandrágora son bastante variados; se dice que las personas suelen portarla para atraer el sexo opuesto. El botánico griego Teofrasto, quien escribió una historia sobre plantas en el año 230 a. de C., indicó que la mandrágora podía usarse para curar heridas, erisipelas, la gota y el insomnio, y servir como ingrediente en pócimas de amor. Naturalmente, las viejas instrucciones dadas por los grimoires sobre la adquisición de la planta son apenas necesarias en nuestros tiempos, y cualquiera puede conseguir la raíz comprándola en una tienda de hierbas, aunque de hecho es aún muy rara.

Casi tan difícil como encontrar la mandrágora, es conseguir los ingredientes del famoso "ungüento volador de los brujos", que se creía es-taba compuesto de varias hierbas venenosas como la belladona, la cicuta y el matalobos (acónito). La combinación de dichas drogas produce vértigo, altera el ritmo cardíaco y generalmente hace que las personas sien-tan que están volando. Durante la Edad Media se creía que los brujos usaban un ungüento volador como medio de transporte a sus sabbats, y muchos de los registros de juicios en la Inquisición mencionaban dicho compuesto. Los brujos modernos no usan drogas para alcanzar estados alterados de la conciencia. Por lo general se limitan al uso de hierbas para pócimas de amor inofensivas, curas naturales y protección natural.

DEMONOLOGÍA

La demonología* puede ser definida como una rama de la magia que trata los espíritus malévolos. En la ciencia religiosa indica el conocimiento de seres sobrenaturales que no son divinidades. El término griego daimon, del cual se originó la palabra demonio, originalmente significaba genio o espíritu. Por alguna razón el término tomó en Inglaterra una connotación malévola, en la que el demonio es visto como una entidad extremadamente maligna.

* Ver L. Spence, *An Encyclopedia of Occultism*. Nueva York, 1959.

De acuerdo a Michael Psellus, los demonios se dividen en seis grandes categorías:

1. Demonios de fuego
2. Demonios de aire
3. Demonios de tierra
4. Demonios de agua
5. Demonios de las profundidades
6. Sombras, a veces fantasmas

San Agustín ubica a todos los demonios en la sexta categoría, como espectros oscuros, mientras la mayoría de las otras autoridades medie-vales los agrupan en las cuatro divisiones de los elementos.

Por otro lado, los gnósticos y los neoplatónicos visualizan el arreglo de la jerarquía angelical de la siguiente forma:

- I. Serafines
- II. Querubines
- III. Tronos
- IV. Dominios
- V. Virtudes
- VI. Poderes
- VII. Principados
- VIII. Arcángeles
- IX. Angeles

De acuerdo a esta jerarquía angelical los serafines son los más elevados, y los ángeles la orden más bajo de los espíritus celestiales. Luego de un cuidadoso y dedicado estudio, los eruditos medievales descubrieron a través de una fuente desconocida que Lucifer había pertenecido al orden de los serafines. Angeles de gran rango como Agares, Belial y Bar-batos, pertenecieron al orden de las virtudes. Bileth, Focalor y Fenix fueron dla orden de los tronos.

Los dedicados eruditos tuvieron tanto éxito en sus "investigaciones"; que pudieron averiguar la duración exacta de la batalla entre las fuerzas del bien y el mal y la caída de los ángeles. "Estas fueron preguntas de difícil solución, pero el concepto que finalmente prevaleció fue que el combate concluyó tres segundos después de haber empezado, y mientras Lucifer y varios de sus seguidores cayeron al infierno, los demás quedaron en el aire para tentar al hombre".

El objetivo final de los demonólogos era reunir, en algún orden, las fuerzas dirigidas por Lucifer y reorganizarlas en un esquema de subordinación o gobierno. De este modo vemos que los territorios extensos eran cedidos a ciertos jefes que lucharon junto a Lucifer, y se dividían en cuatro categorías elementales. Entre ellos estaban Zimimar "el monarca del Norte"; Gorson, rey del Sur; Amaymon, rey del Este; y Goap, rey del Oeste. Bajo estos poderosos soberanos hay muchos demonios nobles tales como duques, príncipes, marqueses, condes, caballeros, presidentes, gobernadores y preladados. Parece que las fuerzas dirigidas por Lucifer comprendían cerca de 2400 legiones, en las cuales un demonio de rango comandaba un determinado número de ellas; por ejemplo, Beleth dirigía 85 legiones, Agares 31, y Furcas 20.

Cada demonio tenía una apariencia determinada en la cual se materializaba durante los conjuros, y esto hacía fácil para el mago reconocerlo cuando aparecía. De este modo, un demonio podía mostrarse como un ángel sentado sobre una carroza, montado sobre un dragón infernal con una víbora en la mano, o con cabeza de león, patas de ganso y cola de liebre. También podría decidir aparecer en forma humana con las alas de un grifo, o como un dragón lanzando fuego. Para los demonólogos medievales los demonios eran tan reales y sólidos como cualquier ser humano viviente.

Según Wierus, los demonios están divididos en clases, reinos y principados. Satanás es el gran soberano de esta monarquía; el verdadero emperador es Belcebú. Satanás es considerado por Wierus como el monarca destronado y "jefe de la oposición". En esta burocracia infernal, Moloch es quien comanda el ejército, Adramelech el gran canciller, Astaroth el gran tesorero, y Nergal el director de la policía secreta. De acuerdo a esta misma autoridad, todos los países del mundo están bajo un guardián infernal. Por ejemplo, Estados Unidos tiene al malicioso Astaroth, Rimmon está en Rusia, Mammon en Inglaterra, y Belphegor en Francia.

NECROMANCIA

Este término se deriva de la palabra griega *nekros*, que significa muerto, y de *manteia*, que quiere decir adivinación. En Italia la palabra se convirtió en *nigromancia* o arte negro, expresión que usualmente se equipara con magia negra.

Retrato de Satanás visto como un héroe romántico, por Gustave Doré. Ilustración hecha para *Paradise Lost* de Milton.

De hecho, la verdadera necromancia no es más que el conjuro o llamado a los muertos para conversar con ellos. Magos medievales, tales como el doctor Dee y Edward Kelley, solían desenterrar cadáveres para usarlos en ceremonias necrománticas, donde supuestamente la persona muerta revivía temporalmente y respondía preguntas al mago. Esta práctica aún existe; hay muchos casos de tumbas profanadas en Europa y Estados Unidos, sin mencionar los países de Latinoamérica donde el vudú se practica activamente. Ya que la necromancia admite abierta-mente su interés por entrar en contacto con los espíritus, los conjuros y evocaciones son usualmente clasificados en este campo. Cuando hay un pacto entre el conjurante y el demonio, no es necesaria la ceremonia, ya que el familiar del mago está siempre a su disposición para responder a las peticiones de su maestro. Un familiar es considerado un espíritu que vive en el cuerpo de un animal, cuyos deberes son proteger a un mago o brujo, y ayudar a su dueño en cualquier trabajo mágico.

El mago que evoca un espíritu —de una persona fallecida, un ángel, o un demonio— nunca debe estar solo; esto es, siempre debería estar acompañado por un asistente versado en los secretos de la magia. Los antiguos grimorios amenazan al conjurante con las más terribles consecuencias si decide evocar un espíritu, especialmente uno demoníaco, sin la compañía apropiada.

LA MISA NEGRA

Es bueno mencionar inicialmente que los magos negros que se hacen llamar satanistas y celebran la misa negra, en realidad son tan cristianos como los que celebran la misa verdadera; tal vez deberían ser llamados apóstatas cristianos. Sus ritos, creencias y prácticas giran en torno a la religión cristiana; así, tienen un sacerdote oficiante, usan un altar (usual-mente el cuerpo desnudo de una mujer), adoran la cruz (al revés), y usan la hostia en sus servicios. El Padre Nuestro es leído al contrario, al igual que la mayoría de liturgias de la misa. En cierto modo se podría decir que los satanistas, que rinden culto a un demonio cristiano, son en realidad tan religiosos como la mayoría de cristianos ortodoxos. El satanista dice que se siente traicionado por las iglesias cristianas, que su fe ha sido empleada en vano por cerca de dos mil años, y no ha visto alivio en sus cargas espirituales; ahora se rebela y devuelve a la iglesia todas las enseñanzas cristianas. Cuando escupe y pisotea la cruz, cuando reza sus oraciones al revés y denigra la oblea sagrada, el satanista solamente está

mostrando su desencanto y frustración por el fracaso de las iglesias cristianas para sostener su fe en el corazón. Pero muy adentro, su fe está intacta, aunque su dolor y su sensación de traición se expresen externamente como ataques viciosos y violentos contra el cristianismo.

En las más profundas doctrinas del ocultismo hay una enseñanza secreta que dice que Lucifer, a menudo llamado Satanás, es aún el ángel más amado por Dios. El nombre Lucifer significa luz y fuego. Este espíritu era considerado el más hermoso de todo el cielo; era tan bello y bueno, que pronto se convirtió en el favorito de la deidad. Esta preferencia y el poder que se le otorgó volvió tan orgulloso a Lucifer, que pronto empezó a conspirar para tomar posesión de la dirección del universo. El arcángel Miguel derrotó a Lucifer en batalla y lo lanzó al infierno. Dios se entristeció mucho con este suceso; pero aún existe la esperanza en el cielo, de acuerdo a esta enseñanza, que algún día Lucifer se arrepentirá y pedirá perdón como el hijo pródigo.

La cábala también menciona la purificación de la materia y su ascensión al cielo. La mayoría de religiones enseñan una doctrina similar, que muestra una transformación de la materia en espíritu y la transmutación final del mal en bien como la del plomo en oro. Esta última tesis al-química es la más significativa, ya que el plomo es el metal asociado con el planeta Saturno, identificado con Satanás, y el oro, metal asociado con el sol, se identifica con el principio masculino divino.

I8

ADIVINACION

La adivinación puede definirse mejor como la predicción del futuro o el descubrimiento de secretos por medio de una variedad de métodos de ocultismo. Aunque como sistema se dirige principalmente a eventos venideros, ocasionalmente sirve para la clarificación de acontecimientos pasados. Muchos estudios que han sido conducidos sobre el don para adivinar de algunos psíquicos y magos, y la mayoría de las autoridades en el tema concuerdan en que la explicación yace en algún lugar de las incomprensibles profundidades del inconsciente colectivo. La visión profética puede ser espontánea o provocada por el uso de ayudas tales como cartas o cualquier otro tipo de símbolos de ocultismo, pero el principio de la adivinación parece ser el mismo. Este principio se basa en dos premisas *cuya* validez ha sido indagada con estudios experimentales de psicología y fenómenos psíquicos.

El tiempo es una extensión y una expresión de la mente, y está formado de segmentos como en una película cinematográfica donde puede visualizarse cualquier parte de ella con sólo adelantar o retroceder la cinta. Investigaciones sobre la adivinación basada en premoniciones de sueños, han mostrado que quien sueña tiene la habilidad para proyectar su consciente al futuro y al pasado. Para el soñador el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en el mismo punto espacial pero con diferentes vibraciones. Como un proyector de cinta cinematográfica,

puede escoger un segmento particular de la película para observarlo. En este sentido la película es un símbolo para la vida del soñador.

1) De acuerdo a esta teoría no hay realmente tiempo ni espacio para la mente inconsciente, que es el vehículo de la adivinación. El pasado, el presente y el futuro están abiertos para el escrutinio del inconsciente profundo. Este exámen abarca todo el tiempo, lo cual significa que en algún lugar dentro de las profundidades de nuestras mentes, conocemos no sólo nuestro pasado, sino también la historia de la raza humana desde sus comienzos. Además, conocemos lo que sucede alrededor de nosotros en el presente y el acontecer de todo lo vivo sobre la tierra. Adicionalmente conocemos lo que nos va a suceder y el destino de la raza humana.

"Todos los sistemas de adivinación usan símbolos que han sido tradicionalmente asociados con significados específicos. Estos símbolos y sus connotaciones están inmersos en la mente inconsciente de tal forma que en el proceso de adivinación hay una comunicación con el consciente a través de ellos. Para esto es necesario una gran concentración del adivino, que debe esforzarse en transmitir su deseo por un conocimiento específico a los niveles más profundos de la mente. Una vez que el mensaje ha sido recibido, el proceso de adivinación debe revelar lo que se quiere conocer. Hay cientos de métodos de adivinación, y sin embargo son sólo dos los tipos de conocimiento que estos procedimientos pueden comunicar: lo que sucederá y lo que pudo o no haber sucedido.

'Podo este conocimiento, resguardado en los compartimentos secretos de las células cerebrales, está disponible para nuestra mente consciente si encontramos las llaves que abren las puertas del inconsciente profundo. Estas llaves son lo que usualmente conocemos como sistemas de adivinación.

Lo que sucederá o no en la vida de una persona está determinado por el destino, según las creencias mágicas. Los yoguis llaman a esto karma; San Agustín le dio el nombre de predestinación. Por otro lado, los espiritualistas creen que el destino de cada ser humano es escogido por el alma antes del nacimiento y por consiguiente muchas de las penas experimentadas son sólo parte de su tarea de autodesarrollo. Es posible determinar el curso que tomará una vida humana de acuerdo a su destino preestablecido. Hay varios métodos de adivinación que pueden ser usados para tal propósito, pero tal vez el más famoso y articulado es la astrología. Este sistema es considerado por magos orientales y occidentales que lo practican, como el verdadero espejo del destino.

Lo que pudo o no haber ocurrido depende en gran parte de la elección del individuo; aquí es donde entra en juego el principio de la libertad. Mientras el destino dicta la dirección general que la vida ha de seguir, la persona decide los cambios especiales que hará en su existencia. Pero incluso estos cambios pueden ser predeterminados por la adivinación. Entre los métodos que pretenden hacerlo, el más famoso es el sistema conocido como tarot.

La mayoría de magos modernos, incluyendo los hechiceros, usan dichos métodos para obtener un detallado conocimiento del futuro y lo que puede hacerse para mejorar la proyección básica de los eventos venideros. De este modo, usan la astrología para conocer los potenciales de un individuo y lo que probablemente sucederá en su vida. Con este mapa general de la personalidad y vida del individuo, pueden después usar el tarot para investigar las cosas que podrían ocurrir en el futuro, dependiendo de la voluntad de la persona.

La quiromancia es un sistema de adivinación fascinante, ya que es el único método que ofrece una visión simultánea del destino de una persona y lo que ésta hará al respecto. El quiromántico ve las marcas fatídicas del destino en la mano izquierda, y las líneas que indican la elección personal en la mano derecha. Por esta razón las líneas secundarias de la palma de la mano variarán levemente, aunque las líneas principales que indican la dirección del destino no cambiarán.

Hay otra forma de adivinación que se relaciona principalmente con la delineación del carácter y por consiguiente no es muy útil para predecir eventos futuros. Este tipo de lectura de carácter por medio de la escritura del individuo se llama grafología.

Los siguientes son varios de los nombres técnicos de algunos de los métodos de adivinación:

Aeromancia: por fenómenos atmosféricos; predicción del clima.

Alectomancia: por la alectoria o por el canto del gallo.

Amniomancia: por medio de un redaño.

Antroposcopia: por las características faciales.

Aritmancia: por medio de los números.

Aruspicina: a partir de las entrañas de los animales.

Astrología: por los planetas y las estrellas.

Augurio: a partir del comportamiento de las aves.

Austromancia: por medio de los vientos.

Axinomancia: por un hacha balanceada, o por una piedra sobre un hacha candente.

Belomancia: por medio de flechas.
Bibliomancia: por pasajes aleatorios en libros.
Bletonismo: por corrientes de agua.
Botanomancia: usando hierbas.
Capnomancia: a través del humo.
Cartomancia: por las cartas.
Catoptromancia: por medio de espejos.
Ceromancia: mediante cera fundida y agua.
Clariaudiencia: por la audición de cosas inaudibles para un oído normal.
Clarividencia: observando cosas invisibles para una vista normal.
Cledonomancia: a partir de eventos o comentarios casuales.
Coscinomancia: por medio de coladores y tijeras de jardín.
Cristalomancia: por medio de un cristal.
Dactilomancia: por medio de un anillo.
Escapulomancia: por medio del omoplato de los animales.
Escatoscopía: examinando excremento.
Esciomancia: por medio de sombras y fantasmas.
Espodomancia: a partir de las cenizas.
Esticomancia: a partir de pasajes aleatorios en libros.
Fisionomía: por la cara.
Frenología: por medio de la cabeza.
Geloscopía: por la forma de reír una persona.
Genetialogía: por las estrellas en nacimiento.
Geomancia: por puntos sobre un papel, marcas sobre la tierra o partículas de tierra.
Giomancia: dando vueltas hasta que el vértigo cause una caída.
Halomancia: por medio de la sal.
Hepatoscopía: por medio del hígado de un animal.
Hidromancia: por medio de agua.
Hieromancia: observando cosas sacrificadas.
Horoscopía: por los planetas y las estrellas.
Ictiomancia: a través de los peces.
Lampadomancia: a partir de la llama de una vela o una antorcha.
Leconomancia: a partir de la forma tomada por el aceite vertido sobre agua.
Litomancia: por medio de piedras.
Margaritomancia: mediante perlas.
Miomancia: por el movimiento de los ratones.

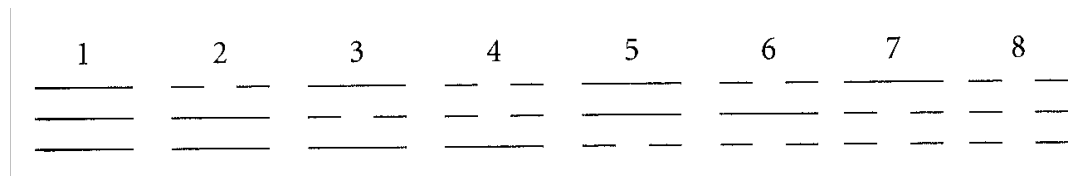
- Moleosofía: por los lunares sobre el cuerpo.
Necromancia: a través de la comunicación con los espíritus de los muertos.
Numerología: por medio de números y nombres.
Oenomancia: a partir de la apariencia del vino derramado en libación.
Ofiomancia: a partir del comportamiento de las serpientes.
Onicomancia: por las uñas.
Oniromancia: por medio de los sueños.
Onomancia: por las letras de un nombre.
Ornitomancia: por el vuelo de las aves.
Pegomancia: por medio de las fuentes.
Pesomancia: a través de guijarros.
Piromancia: por medio del fuego.
Psicometría: manejando un objeto.
Quiromancia: leyendo las manos.
Rabdomancia: por medio de una vara mágica.
Sideromancia: por medio de las pajas localizadas sobre hierro candente.
Sortilegio: echando suertes.
Tefromancia: por medio de cenizas de sacrificio.
Teomancia: por oráculos y personas inspiradas por Dios.
Uromancia: por medio de la orina.
Xilomancia: por medio de madera seca.
Zoomancia: a partir del comportamiento de los animales

Otros métodos de adivinación bastante conocidos son la lectura de las hojas de té y posos de café, y la popular práctica de la radiestesia, en la que se utiliza un péndulo. En Africa muchos brujos tribales usan para sus lecturas pedazos de coco, conchas de mar y huesos humanos. Por otro lado, los chinos han desarrollado un sistema de adivinación de tal complejidad y sabiduría, que es probablemente uno de los más precisos usados en magia actualmente. El método, conocido como I Ching, aparentemente fue creado por Confucio hace miles de años.

EL I CHING

El I Ching es un sistema filosófico completo y también un método de adivinación. Está basado en los conceptos chinos del yin y el yang, los principios femenino y masculino del universo. El yang es representado

por una línea recta y corta (—), el yin por una línea corta y discontinua (--). Estos dos principios cósmicos son usualmente arreglados en grupos de tres para formar lo que se conoce como triagramas. Tenemos ocho diseños diferentes.

Las posiciones de las líneas tienen significados diferentes. Así, la 1 nea inferior (la primera que debe ser dibujada) significa el cuerpo, la 1 nea media representa la mente, y la superior corresponde al alma.

Cuando dos triagramas se acoplan forman hexagramas, que lue€ son usados para interpretar el oráculo. La combinación de los ocho trii gramas entre sí componen un total de sesenta y cuatro hexagramas, q~ forman el total del I Ching, también conocido como Libro de Cambie Las siguientes son las combinaciones de los sesenta y cuatro hexagram;

La manera más sencilla de usar el I Ching como un sistema de adb, nación es empleando tres monedas para determinar la forma de 1 triagramas. Antes de lanzar las monedas es necesario decidir cuál la(representará el principio yin y cuál el principio yang. Si se escoge ca para simbolizar yin, una tirada de monedas que dé como resultado d, caras y una cruz, simbolizará una línea yin que debe ser trazada con línea inferior del hexagrama. Una tirada de una caray dos cruces repr sentará una línea yin; tres caras significará una "antigua línea" yin qi será convertida a yang, formando un nuevo diseño y de este modo i nuevo hexagrama. Por otro lado, una tirada de tres cruces simbolizan una "antigua línea" yang, que equivaldrá a una nueva línea yin y p consiguiente otro hexagrama. Aunque el significado de cada hexagrara da una idea buena de qué esperar del oráculo real, es mucho mejor us *The Book of Changes (Libro de Cambios)* para la adivinación. Se han h cho varias traducciones buenas del 1 Ching, pero las tres más conocid y precisas son las de Richard Wilhelm, John Blofeld, y A. Legge.

El I Ching, el tarot y la astrología son los tres sistemas de adivinacii más comunes. Para entender bien estos métodos, el lector debe dirig se a los excelentes libros escritos sobre dichos temas, fácilmente disp nibles para el público en general. Los mejores libros sobre tarot pa principiantes son los realizados por Eden Gray. En Astrología, uno los más detallados es *A to Z Horoscope Maker and Delineator*, escri por George Llewellyn.

Este capítulo presenta una discusión informal de los siguientes métodos de adivinación: la astrología, el tarot, la quiromancia, y la interpretación de los sueños, que se conoce más comúnmente como oniromancia.

ASTROLOGÍA EN LA ERA ACUARIANA

De acuerdo a la antigua tradición astrológica y esotérica, cada dos mil años nuestro planeta está bajo la influencia de un nuevo signo zodiacal. Como la mayoría de nosotros sabemos, el cinturón del zodíaco está compuesto por doce signos que siempre siguen el mismo orden: (1) Aries, (2) Tauro, (3) Géminis, (4) Cáncer, (5) Leo, (6) Virgo, (7) Libra, (8) Escorpión, (9) Sagitario, (10) Capricornio, (11) Acuario, (12) Piscis. Sin embargo, aunque los signos en una carta natal u horóscopo aparecen siguiendo este orden, su movimiento en los cielos parece ser en el sentido de las manecillas del reloj; esto es, se mueven hacia atrás desde el signo duodécimo al undécimo, luego hacia el décimo, y así sucesivamente hasta alcanzar el primer signo. Por tal razón estamos entrando a la era de Acuario, después de dejar Piscis, en lugar de seguir con Aries, el signo del zodíaco que naturalmente sigue a Piscis.

Una era es un lapso de tiempo de aproximadamente dos mil años, medidos por la precesión de los equinoccios. Cuando los primeros astrónomos estudiaron el firmamento, notaron que el primer punto de Aries estaba frente a la constelación Aries. Con el tiempo, el signo Aries fue finalmente visto frente a la constelación Piscis, lo cual nos indica que los signos se mueven inversamente a través de las constelaciones. Ahora el primer punto de Aries está siendo visto frente a la constelación Acuario. Permaneceremos en la era Acuariana hasta que el primer punto de Aries sea observado frente a la constelación Capricornio, es decir, dentro de dos mil años.

Cada signo zodiacal tiene características especiales y es regido por un planeta o una luminaria (el sol y la luna son luminarias). Cada signo a su vez gobierna una determinada acción del hombre y una característica física del cuerpo humano.

Piscis, un signo de agua, es regido por el planeta Neptuno. Su influencia como el duodécimo y último signo del zodíaco es de restricción, encierro, dolor, problemas y enemigos secretos; también es un signo mudo. Tiende a volver pesimistas y fatalistas a quienes están bajo su influencia. Es un signo de aceptación. Curiosamente, los dos mil años que han transcurrido bajo el régimen de Piscis, comenzaron en la época de los

inicios del cristianismo, y por cerca de dos mil años el mundo ha estado en gran parte influenciado por la teología judeocristiana, cuyo primer símbolo fue el pez.

Como característico del signo Piscis, Jesucristo experimentó dolor, encierro, restricciones y problemas ocasionados por enemigos secretos y algunos no tan secretos. Igualmente, el cristianismo ha sido fatalista en su muda aceptación de las enseñanzas de Jesús, quien pensaba que el hombre debía sufrir, arrepentirse y sacrificarse para poder entrar al reino del cielo. Esta es la influencia del signo Piscis según la astrología. La era pisciana también se caracteriza por la moral estricta y el cristianismo de ética puritana.

Con la llegada de la era acuariana el cristianismo está empezando a mostrar, lenta pero inequívocamente, signos de deterioro. Debido a que Acuario no está aún frente a nosotros (nuestra era es sólo un preámbulo) y se espera su máxima fuerza dentro de aproximadamente cien años, Piscis sigue influenciando el planeta tierra; pero con el tiempo y una mayor conciencia mental y espiritual de la raza humana, Piscis tendrá que hacerse a un lado para darle paso a la era de oro acuariana.

Acuario es el signo de los amigos, las esperanzas y los deseos. Es regido por Urano, el planeta de lo inesperado, y gobernante del ocultismo, la telepatía, la metafísica y todas las investigaciones psíquicas. Esto explica el aumento del interés por los temas ocultos en tiempos modernos; es simplemente la influencia acuariana.

Acuario es un signo de aire, marcadamente espiritual y vibrante. Mientras Piscis es mudo y conforme, Acuario tiene voz y es creativo. Acuario gobierna la curiosidad, la invención y la investigación; rige la electricidad, aparatos eléctricos, la radio, la aeronáutica, vehículos y dínamos. Entre sus metales están el uranio, el radio y todos los elementos radiactivos. Ahora, cuando Acuario está solamente sobre el umbral de la nueva era, podemos ver que su influencia empieza a manifestarse con la manipulación del uranio y la construcción de cohetes capaces de alcanzar la luna y distancias aún mayores. En Rusia, el gobierno está realizando experimentos de proyección extrasensorial y parapsicología, con la esperanza de encontrar una nueva arma para gobernar el mundo; pero aunque el mensaje de Acuario es amor, optimismo y fraternidad universal, su regidor es aún Urano, un planeta maléfico cuya influencia es generalmente negativa y a menudo destructiva. De este modo, podemos ver la era acuariana como un período que trae esperanza y amor universal, promueve grandes avances tecnológicos y un

gran aumento del poder mental y la conciencia psíquica, pero también como una época de potencial destrucción de nuestra raza.

Si aprendemos a entender el verdadero mensaje de Acuario, podremos superar las fuerzas negativas que son parte intrínseca de la influencia acuariana; y disfrutar así una era de gran despertar espiritual y un éxito material no esperado. La única manera de entender dicho mensaje es acercándonos más los unos a los otros para formar una verdadera fraternidad universal, donde sólo exista un credo —el credo del amor— y sólo una raza, la raza humana. Si no comprendemos el mensaje de Acuario, la era acuariana puede ser el último lapso de tiempo que viviremos en este planeta.

EL HORÓSCOPO

Esta sección da la información básica necesaria para crear una carta de horóscopo. Antes de que empiece a trabajar sobre su carta es necesario que tenga los siguientes materiales:

1. Un buscador de aspectos
2. Un atlas
3. Las tablas de casas
4. Efemérides del año de nacimiento
5. Cartas del horóscopo en blanco (aquí se incluye una)
6. Un libro con interpretaciones de aspectos y posiciones planetarias

Luego debe familiarizarse con los signos zodiacales y sus respectivos símbolos. Los doce signos astrológicos son:

Aries	♈	Libra	♎
Tauro	♉	Escorpión	♏
Géminis	♊	Sagitario	♐
Cáncer	♋	Capricornio	♑
Leo	♌	Acuario	♒
Virgo	♍	Piscis	♓

También son importantes los planetas y sus símbolos

Sol	☉	Júpiter	♃
Luna	☾	Saturno	♄
Venus	♀	Urano	♅
Marte	♂	Neptuno	♆
Mercurio	☿	Plutón	♇

Originalmente eran siete los planetas conocidos por los antiguos, razón por la cual los viejos grimorios mencionan siete espíritus olímpicos y planetarios. Urano, Neptuno y Plutón son adicionados recientemente a la astrología, y muchos magos y astrólogos tradicionales tienden a ignorar estos últimos tres planetas en sus trabajos mágicos o astrológicos.

Otros símbolos importantes son los correspondientes a los aspectos planetarios. Ya que esta es una introducción para principiantes, mencionaremos sólo los principales.

Conjunción	♌	(puede ser positiva o negativa)
Oposición	♌♍	(negativa)
Trino	♌♍♎	(positiva)
Sextilo	♌♎	(positiva)
Cuadrado	♌♏	(negativa)

Los doce signos forman una serie de triplicidades —esto es, son divididos en cuatro grupos de tres de acuerdo a las fuerzas elementales—:

Fuego: Aries, Leo, Sagitario

Tierra: Virgo, Tauro, Capricornio

Aire: Géminis, Libra, Acuario

Agua: Cáncer, Escorpión, Piscis

Signo	Regidor
1. Aries	Marte
2. Tauro	Venus
3. Géminis	Mercurio
4. Cáncer	Luna
5. Leo	Sol
6. Virgo	Mercurio
7. Libra	Venus
8. Escorpión	Marte, Plutón
9. Sagitario	Júpiter
10. Capricornio	Saturno
11. Acuario	Urano
12. Piscis	Neptuno

Siguiendo la línea de importancia está la carta del horóscopo. El orden en el cual aparecen los planetas es como sigue:

En la carta del horóscopo usted puede ver una serie de números del 1 al 12 en un espacio triangular. Estas son las "casas" del zodiaco; cada

una de ellas corresponde a un signo en particular asociado a su respectivo número. De este modo, la primera casa es asociada con Aries, la segunda con Tauro, la tercera con Géminis, y así sucesivamente. Al comienzo de la primera casa está el ascendente, que rige la personalidad del individuo junto con la primera casa. Se dice que una persona nace con la influencia de un signo específico si el sol estaba ocupando dicho signo en el momento del nacimiento. El sol permanece en cada signo aproximadamente veintiocho días y luego se mueve al siguiente. Así, usted nació bajo el signo Aries si el sol estuvo en Aries en el momento de su nacimiento; su regidor sería Marte, ya que Aries es gobernado por este planeta. Por otro lado, es importante que sepa cuál signo fue el ascendente cuando usted nació, pues esto da una buena idea de sus características personales adicionales. Esto sólo puede averiguarse conociendo la hora de nacimiento; esto es, puede ser que el sol estuvo en Aries el día en que usted vino al mundo, pero el signo Géminis era el ascendente en ese momento; lo que significa que será regido por Marte (Aries), y Mercurio (Géminis) hará las veces de co-regidor. Su personalidad será la mezcla de estos dos signos.

Cada signo y cada casa rige diferentes partes del cuerpo y diversos aspectos de la vida humana. Esta transformación puede ser encontrada en su libro de interpretaciones.

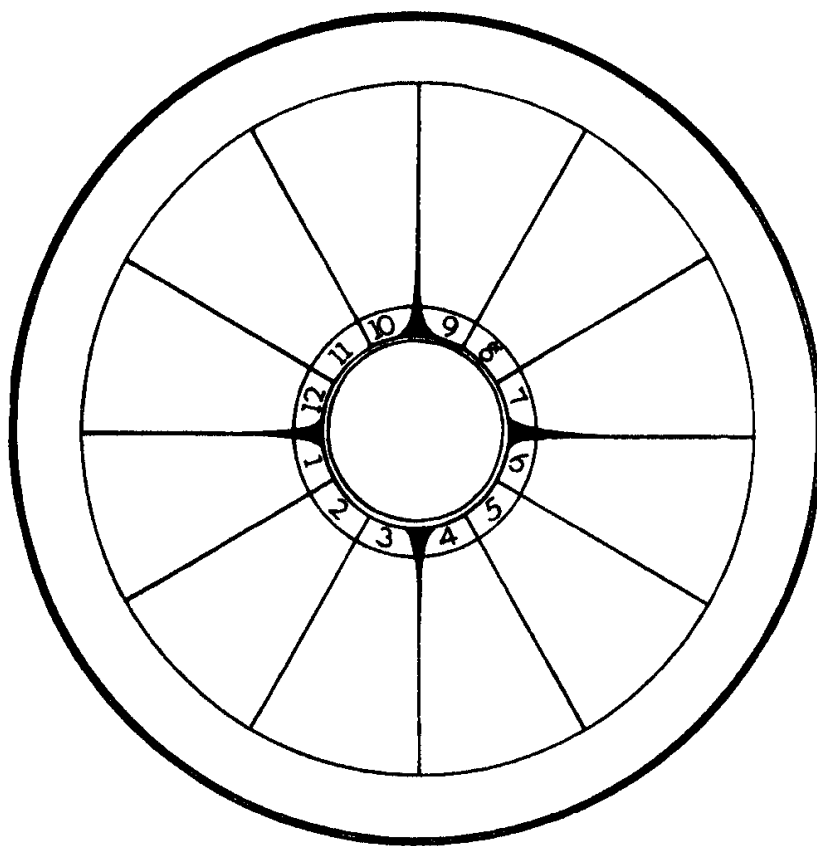
Aunque las casas nunca se mueven, los signos y planetas sí lo hacen; lo que lo hace un individuo distinto son las casas en las que se posicionaron los signos y los planetas cuando usted nació.

Para averiguar esta información debe saber el lugar, el día y la hora de su nacimiento. Luego necesitará un atlas para conocer la latitud y longitud exactas del sitio en que nació. Una vez que tenga estos datos necesitará otros dos libros: una efemérides, que muestra la ubicación de los planetas el día de su nacimiento, y las tablas de casas, que da las posiciones y grados de los signos. Cada casa tiene un rango de 30 grados, lo cual, multiplicado por 12 (el número de casas), da como resultado 360 grados. Esta figura simboliza los días en el año y el número de grados en un círculo (el zodiaco).

Los libros de efemérides son publicados anualmente y dan las posiciones planetarias a través del año. Hay varios tipos de efemérides, pero yo recomiendo las publicadas por Rafael de Londres.

Las tablas de casas le dicen en cuál casa estaba posicionado cada signo a la hora de su nacimiento, de acuerdo a la latitud en la cual nació, y cuántos grados se ubica cada signo en cada casa.

Cuando tenga estos libros y un horóscopo en blanco, puede comenzar a preparar su carta o la de cualquier otra persona. Todo lo que necesita hacer es abrir su efemérides al mes y el día de nacimiento. Si nació en la mañana, reste de las 12:00 del mediodía la hora de nacimiento y sustraiga el residuo del tiempo sideral (el tiempo sideral es la hora del sol al mediodía en cualquier lugar de la tierra. Una efemérides muestra el tiempo sideral al mediodía para cada día a un determinado año, y también el signo y grado del signo ocupado por los planetas a esta hora cada día en Greenwich, Inglaterra). El resultado será el tiempo sideral de su nacimiento. Si nació en la tarde, simplemente agregue la hora de nacimiento a la hora sideral dada en la efemérides. Ahora busque en las tablas de casas su latitud de nacimiento y localice entre las filas de figuras la más cercana a su tiempo sideral. Hasta este punto tiene las posiciones de seis de los signos para las siguientes casas: 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Puede obtener las otras ubicaciones usando las mismas figuras para las casas opuestas a las primeras seis.

La Carta del Horóscopo

Signo	Opuesto	Casa	Opuesto
Aries	Libra	1	7
Tauro	Escorpión	2	8
Géminis	Sagitario	3	9
Cáncer	Capricornio	4	10
Leo	Acuario	5	11
Virgo	Piscis	6	12

Si encuentra que Libra estaba $25^{\circ} 4'$ en la undécima casa, entonces sabe que su signo opuesto, Aries, estará $25^{\circ} 4'$ en la quinta casa, que está directamente opuesta a la undécima. Introduzca los signos con sus correspondientes grados en el tope de cada casa, sobre el borde exterior, justo donde comienza la carta. Esta es llamada la cúspide de la casa. Regrese a la efemérides y busque en cuáles signos estaban localizados los planetas cuando usted nació, y sus grados de entrada. Si el signo Libra está $25^{\circ} 4'$ en la undécima casa y encuentra que el Sol está $27^{\circ} 8'$ en Libra, entonces ubique el Sol en la undécima casa, que comienza en $25^{\circ} 4'$ de Libra. Pero si el Sol estuviera en $24^{\circ} 3'$ de Libra o incluso en $25^{\circ} 3'$, debería ser localizado en la décima casa, la cual se extiende hasta $25^{\circ} 3'$ de Libra. En ambos casos usted sería un librano, pero la diferencia entre tener el Sol en la décima o undécima casa es efectivamente significativa, ya que cada una controla un aspecto de su vida al igual que lo hace cada planeta.

Una vez que haya introducido todos los signos sobre las cúspides y todos los planetas en las casas, estará listo para encontrar aspectos entre los planetas. Luego podrá interpretar el significado de toda la carta. Incidentalmente, el signo que cae sobre la primera casa es también su ascendente.

Para encontrar los aspectos necesitará un buscador de aspectos, el cual es barato, fácil de usar, y viene con sus respectivas instrucciones. Para interpretar el horóscopo deberá tener un libro que muestre el significado de diversos aspectos.

Obviamente son varias las correcciones que pueden hacerse a un horóscopo, tales como las relacionadas con su hora y lugar de nacimiento, pero estas son muy complicadas. Si está interesado en una carta precisa, sería bueno que leyera cualquiera de los libros especializados en el tema. Esta corta introducción está destinada sólo para estimular su deseo y mostrarle que usted también puede ser un astrólogo aficionado.

Los chinos tienen un sistema astrológico completamente diferente, que sin embargo posee dos puntos en común con la astrología tradicional. El primero es que tanto el zodíaco oriental como el occidental tienen

doce divisiones separadas. La segunda similitud es que los dos sistemas están influenciados por una fuerza cósmica masculina-positiva y una femenina-negativa. En el zodíaco occidental estas energías son vistas como el sol y la luna, en el oriental, por los principios yin y yang. La diferencia entre las doce divisiones de ambos zodíacos es también bastante marcada. En el occidental cada una de estas divisiones, llamadas casas, permanece durante un mes, mientras en el oriental el período es de un año.

Las casas del zodíaco oriental son conocidas con nombres de animal. Hay un mito interesante detrás de esta costumbre. Se dice que Buda una vez llamó a todos los animales para que lo visitarían el día de año nuevo; sólo doce animales aparecieron: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Para mostrar su aprecio a los animales que lo honraron con su presencia, Buda decretó que desde ese día en adelante cada uno de los animales tendría un año entero con su nombre. Todas las personas nacidas ese año tendrían las características del animal que lo rige. La rata siempre comienza el ciclo de doce años, es seguida por el buey, el tigre, y así sucesivamente como se listó. Por ejemplo, la rata gobernó los años 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984 y 1996. Volverá a regir en el año 2008.

EL TAROT

Un estudio completo del tarot requeriría un gran volumen, especialmente debido a que han sido escritos muchos libros acerca de este tema, y cada uno muestra pequeñas diferencias de interpretación, de acuerdo al estudio en particular y al punto de vista del autor. Aquí sólo resumiremos, de acuerdo con los famosos libros realizados por Papus, Elie Alta y Bucles Picard, el significado de las arcanas en lo concerniente a la parte esencial que permanece en la diversidad de estos distinguidos ocultistas.

LAS ARCANAS MAYORES

Primero que todo digamos que estas 22 cartas se refieren a los principios, las causas, y se relacionan con el mundo sideral, el número, la letra y la evolución del hombre. Cada una es presentada bajo un aspecto triple, simbólico, numérico (y alfabético) y astrológico. El número y la letra tienen su correspondencia en el alfabeto hebreo. ...El nombre de la carta da su símbolo, el cuadro de abajo muestra su carácter astral. Veamos lo que cada una de estas ilustraciones tienen que decirnos. Es necesario agregar que los dibujos a menudo varían un poco en sus detalles. En esta sección el tarot descrito es el ideado por el ocultista francés Eudes Picard. No hay un tarot real basado en las descripciones de Picard, pero su interpretación de las arcanas fue escogida debido a su valor místico.

1. **El Malabarista (o Mago).** Es un hombre joven, de cabello rizado, sonriente. Lo que parece ser su sombrero es en realidad una aureola, como un 8 horizontal, el símbolo de infinitud y vida universal. Está parado sobre la tierra donde una hoja simboliza la naturaleza. Frente a él vemos tres de los símbolos del tarot: una espada (lucha), un pentáculo (ganancia), y una copa (pasión). En su mano se encuentra la vara del mago, del conjurador espiritual. Esta mano es levantada hacia el cielo y su nobleza, mientras la otra declina hacia la tierra y sus placeres.

El número que caracteriza este primer arcana es el 1. Es el principio de la unidad; su letra es aleph, que representa al hombre, el microcosmos. Su significado astrológico es el sol, su significado psicológico la fuerza de voluntad. El mago es el hombre que quiere crear, como Dios, sobre el plano que se le ha asignado.

Podríamos, con Papus, Lévi, Alta y otros, profundizar en posibles explicaciones de esta y otras cartas. No olvidemos que el tarot es un maravilloso estímulo para el pensamiento; por consiguiente todos podemos obtener nuestra propia enseñanza de cada arcana. Ahora daremos un breve perfil de los otros arcanas mayores.

2. **La Sacerdotiza.** Sentada entre dos columnas, con un libro entre su falda, y ligeramente cubierta con un velo. Una tiara sobre su cabeza —Juno, Isis, etc—. Gran sacerdotiza con atributos de ciencia y sacerdocio. Aquí tenemos el santuario (columnas) de la gnosis, la cábala, lo binario. El 2 es el número fatídico de oposición, de dualidad, conductor del mal. La letra dla arcana es la segunda del alfabeto, beth, que tiene como su símbolo la boca, la morada sagrada de la

- palabra, de donde vino la enseñanza, la ley y el conocimiento oculto. El número y la letra son también el signo de la Luna, el reflejo del Sol como mujer es el reflejo del hombre. También recuerda la unión de lo masculino con lo femenino.
3. **La Emperatriz.** Una mujer con trono, el orbe del mundo sobre el extremo de su cetro. Es símbolo de fertilidad, alma y vida. Representa lo ternario, realización, generación, el poderoso balance entre intelecto activo y sabiduría absoluta, germinación, incubación, fermentación, el misterio de la atracción.
Número: 3, trinidad, triángulo. Letra: ghimel. Misterio vital. Astro: Venus, belleza productiva. Significado general: acción.
 4. **El Emperador.** Un príncipe barbado sentado sobre un trono, con un águila sobre su escudo. Sus piernas están cruzadas, su cabeza cubierta con un casco de hierro, en su mano el cetro simbólico de la generación. Obsérvelo bien y notará que su disposición reproduce el número 4, o sea el jeroglífico de Júpiter; y la estrella del cuarto arcana es efectivamente Júpiter. El 4 denota el cuaternario universal (4 elementos, etc.). El número del cubo, el emblema de la firmeza. Su letra es dalet, que significa tórax, o mejor, pecho, el pecho que alimenta. Su significado general es realización.
 5. **El Hierofante [o Sacerdote].** El gran sacerdote, el maestro de las arcana, sentado entre los pilares de Hermes y Salomón; hace el gesto esotérico (2 dedos levantados) y se apoya sobre una gran cruz. Dos ministros de menor grado están arrodillados frente a él. Denota y comunica inspiración; 5 es la figura de la fe, del pentagrama de los sabios del Nilo, de la vida sensorial (los cinco sentidos). Letra: hé, la respiración. Astro: Mercurio. Significado: inspiración.
Según Papus la arcana 5 corresponde a la arcana 2, la cual es su complemento; de hecho cada carta se complementa con otra, los números de las dos deben sumar 7. De este modo, la arcana 4 corresponde a 3, 6 a 1 y así sucesivamente.
 6. **Los Amantes.** Aquí tenemos la arcana 1, el mago, de regreso, sin barba, con la cabeza descubierta, parado en el cruce de dos caminos. Dos mujeres se encuentran a su lado, una usa un anillo de oro alrededor de su frente, la otra tiene su cabello suelto. De este modo él está indeciso entre el vicio y la virtud. El otro nombre de este arcana es "dos caminos".

La letra vau representa el ojo, el ojo que mira lo que hará el hombre indeciso.

Hay dos significados ligados a la arcana 6: unión o desgracia. En cualquier caso denota el antagonismo de las fuerzas del bien y del mal, de libertad y necesidad, además del balance entre el cielo y la tierra; amor. Signo planetario: Virgo.

7. **El Carro [o Carruaje].** Es un carro cúbico con cuatro columnas en el que se encuentra sentado un conquistador con corona y cetro, y es tirado por dos esfinges. Entre ellos, sobre el carro, aparece el lingam indio superado por el globo volador de los egipcios.

Número: 7. Letra: zain, el sonido del silbido de la flecha, que re-cuerda la lucha y la victoria. Signo zodiacal: Géminis.

El vencedor ha conquistado los cuatro elementos. De acuerdo a Alta, esta idea de victoria será vista de nuevo en el 7 de bastos, que indica autoridad en la palabra; el 7 de copas, que es autoridad en el sentimiento; el 7 de espadas, autoridad de la vida; y el 7 de pentáculos, que simboliza autoridad en la riqueza. Todos los comentaristas están de acuerdo aquí; la arcana 7 representa victoria.

8. **La Justicia.** * Temis con su espada y su balanza. Por consiguiente el signo sideral es Libra. La letra es heth, que significa y simboliza los campos (trabajos mentales). Por esta razón Etteilla la tradujo como visita al campo; pero sería mejor decir: esfuerzo continuado produce equilibrio. Y así encontramos nuestro significado normal otra vez; 8 es el número del equilibrio reaccionario, de la justicia.

De acuerdo a Papus, en este segundo septenario de arcanas hay, como en el primero, una correspondencia entre las arcanas 7 y 12, 8 y 11, 9 y 10; todos suman 19.

9. **El Ermitaño.** Envuelto en un gran manto, tiene un bastón para apoyarse y una lámpara. Es el hijo del planeta Neptuno, del número 9, y de la letra teth (techo, o sea protección, seguridad). Otros le asignan a Leo como su signo zodiacal, siendo Neptuno desconocido en la antigüedad. En cualquier caso el significado es claro: ser callado y tranquilo. Un bastón para defenderse; el manto también le da protección. Aquí tenemos el verdadero símbolo del hombre sabio. El significado unánime dado para este arcana es la prudencia.

* En las barajas modernas, la Justicia aparece como la arcana 11, mientras la Fuerza es la arcana 8.

10. **La Rueda de la Fortuna.** Iod, la décima letra del alfabeto judío, es la letra del primer dedo, el dedo del dominio y el mando, por lo tanto la concepción de la duración espiritual, la eternidad del tiempo. La Rueda que siempre gira. Aquí aparece un perro que su-be a un lado, un mono baja del otro. En la parte superior, una es-finge que tiene la espada con sus colmillos de león. Estamos bajo el signo Capricornio. Es la vida que cambia, hay movimiento en todo. Quien se levanta corre el peligro de caer; quien cae tiene la esperanza de levantarse : el destino de todo.

Para nosotros iod es i, la letra encontrada en la mayoría de palabras que se relacionan con agua, tales como fluido, líquido, etc. Ahora la décima hora en China muestra el momento cuando las vacas son ordeñadas y es representado por una urna. Según Papis, la arcana 10 simboliza el reflejo de la voluntad, el karma hindú, el poder mágico que es la verdadera riqueza. Significado general: riqueza.

11. **La Fuerza.** La undécima letra es caph (la mano medio cerrada en el acto de tomar, de agarrar). Por lo tanto la idea de fuerza, vitalidad. Astrológicamente: Leo. El dibujo es el de una mujer corona-da, como un mago, con el 8 horizontal de vitalidad. Tranquila-mente y sin esfuerzo cierra las mandíbulas de un león. Significado: fuerza, fortaleza. En las barajas modernas la arcana 8 y el 11 son intercambiados; por ejemplo, en la baraja de Waite la arcana 8 es la Fuerza y ea 11 la Justicia.
12. **El Colgado.** Es atado de un pie a un una horca en forma de un tau hebreo (una rama entre dos árboles que tienen cada uno seis ramas cortadas); la cabeza hacia abajo, sus manos atadas atrás. Representa muerte violenta, martirio, el que muere por una idea, ejemplo público, disciplina. Signo astral: Urano.

La duodécima letra es lamed, simbolizada por un brazo extendido hacia adelante, o una ala; ambos signos de expansión. El lamed caldeo sobre la otra mano es traducido como disciplina.

De acuerdo a Elle Alta, el símbolo del colgado representa leyes in-eludibles y más allá de nuestro entendimiento.

Papis ve en las arcanas 9, 10, 11 y 12, el origen del cuaternario oculto. Ser callado (prudencia), la voluntad (poder mágico o riqueza), atrevimiento (valor, 11), conocer (la experiencia del 12, el colgado recuerda al Sol para que someta su curso a través de los 12 signos del zodiaco, 6 a cada lado). El ve aquí el fin del segundo septenario.

13. **La Muerte.** La tradicional representación del esqueleto cortando cabezas, manos y pies. Alta dice que todo muere físicamente, pero también muere todo lo que hace el hombre contra su prójimo. Obviamente el número de esta carta es el 13, y su planeta Saturno. Pa-pus explica el lugar de cada arcana en la secuencia por su número. Sería muy largo reproducir esta explicación aquí, pero a manera de ejemplo mostraremos su método para la arcana de la Muerte.

El señala: la arcana 13 es explicada por el 10 (riqueza) y el 16 (Destrucción), en medio de lo cual se encuentra $(10 + 16)2 = 262 = 13$; 13 está de este modo entre iod, el principio de creación, y hain, el principio de destrucción. Además, 13 complementa a 18, como 5 a 2, y 12 a 7. Y tenemos la siguiente tabla:

Muerte 13	es complementado por $13 + 18 = 31$	la Luna 18
Templanza 14	es complementado por $14 + 17 = 31$	las Estrellas 17
El Diablo 15	es complementado por $15 + 16 = 31$	Destrucción 16

Así, el 13 es localizado entre lo invisible y lo visible. Es el vínculo de la naturaleza a través del cual todas las influencias actúan de un mundo a otro. Significado:

- El Dios que transforma—el principio de transformación universal.
- La negación de la realización—la Muerte.
- La luz astral creativa. La fuerza plástica de equilibrio universal.

Finalmente la letra mem que significa mujer, la compañía del hombre. Es el signo maternal y femenino personificado, el signo local y plástico de la imagen pasiva.

14. **La Templanza.** La letra noun denota la semilla de lo femenino, el fruto de la vida, y a través de esto, el proceso de cualquier combinación, el resultado de fuerzas (Papus). La figura 14 es Cristo sacrificado, el hijo de María (Alta). Signo astral: Acuario.

La ilustración representa un ángel con la señal del sol sobre su frente, vertiendo de una copa a otra las dos esencias del elixir de la vida. Los comentaristas han visto en este símbolo las estaciones y los cambios de la vida (Eliphas Lévi), el movimiento perpetuo de la vida,

- la combinación de ideas y fuerzas (Christian), la armonía de mezclas (Papus), la metamorfosis (Bourgeat). Significado general: iniciativa.
15. **El Diablo.** Picard la describe como la cabra de Mendes o el Baphomet del templo con sus atributos panteísticos.
 Más claramente digamos que el sujeto de esta arcana es el usual diablo de lo cosmogónico, con barba y cuernos, que se parece en ciertos aspectos a la representación del mago. Pero aquí los movimientos de las manos son en dirección opuesta. En lugar de la vara del mago, el diablo sostiene una antorcha. El jeroglífico de la letra samech es la serpiente (es zain o la flecha en movimiento circular), que siempre ha sido un símbolo del círculo, por lo tanto del destino. Por esta razón los comentaristas han respetado la idea de predestinación, fuerza mayor y genio maligno, y todos dan a la arcana 15 el significado general de destino.
16. **La Torre.** Una torre golpeada por un rayo; la vemos en su parte superior destruida por el fuego celestial y dos personas cayendo de ella.
 Número 70. Letra hain. Signo astral, el carnero.
 Hain o gnain materializa a Vau. Es el sentido material. La figura de una de las dos víctimas que caen reproduce la letra. Es la primera hoja, observa Papus, donde encontramos construcción material. Símbolos: la caída de Adam, el castigo del orgullo, el fracaso de la mente. El equilibrio es alterado. Significado general: ruina.
17. **La Estrella.** Una mujer joven desnuda vertiendo sobre el suelo seco el fluido vital de dos urnas, una de oro y otra de plata. Sobre su cabeza brilla la estrella de ocho puntas rodeada por siete astros. Sobre un árbol cercano una ave se prepara para volar. La letra phe o pe, pensamiento, o beth (boca), en un sentido más amplio es lengua, por lo tanto palabra. Aquí tenemos la palabra en acción (vertida de los fluidos), y cerca el símbolo del alma. Esta carta compensa positivamente la influencia maligna de la anterior: crecimiento espiritual después de la ruina material. El pecado es olvidado. Significado general: esperanza.
18. **La Luna.** La carta muestra la luna en el firmamento, cayendo ro-cío, dos perros aullando, dos torres, un cangrejo que surge desde el fondo del agua. Un camino donde caen gotas de sangre se mueve hacia el horizonte.

- El cangrejo denota el signo Cáncer, la Luna llena con los aullidos de los enemigos del hombre y el terror (las manchas de sangre en el camino). ¿Rocío sangriento, o lágrimas de oro derramadas por Phoebe? Tsade representa el final; por lo tanto las torres simbolizan los límites, sin duda los límites de la mente humana. Por consiguiente su significado general es decepción, enemigos.
19. **El Sol.** La estrella del día vierte sus rayos sobre dos niños amigos en un lugar fortalecido.
Es el padre físico de los seres humanos iluminando las sociedades, las ciudades, la civilización.
Koph denota el eje, la defensa, el esfuerzo, lo material, la existencia.
Aquí no tenemos más la pálida luz de Selene, sino el fuego brillante de Phoebus.
La mente estaba dormida, atemorizada; ahora, despierta y busca la felicidad. El signo zodiacal es dado por algunas autoridades como Géminis, y por otras como Leo. Significado general: felicidad, éxito.
20. **El Juicio.** Los muertos se levantan de sus tumbas al sonido de la trompeta del arcángel. Estos muertos son un hombre, una mujer y un niño —la terna humana—. Resch es la letra, el signo de movimiento. El despertar, la sorpresa, y por encima de todo, renovación.
21. **El Loco, y 22, El Mundo.** * Algunos localizan las dos cartas seguidas, y otros le asignan al Loco el cero y al Mundo el 21. Estos últimos, entre quienes se encuentran Waite y Crowley, también ubican el Loco (0) al comienzo de la baraja del tarot. Picard y Etteilla posicionan el Mundo delante del Loco, y ven en él a Kether o corona cabalística entre los cuatro elementos de una esfinge dividida en cuatro partes. Eliphaz Lévi ve aquí la totalidad, el máximo grado de iniciación; Papus ve el éxito; Picard da como significado general: retribución. Elie Alta y Papus hacen de El Loco la Arcana 0–21 y El Mundo el 22.
- Papus llama a la arcana 21 Mate (jaque mate) y no El Loco, aunque conserva el mismo dibujo del joven con ropa rasgada, que se dirige

*

* En la mayoría de barajas modernas, a la arcana El Loco, se le asigna el cero, mientras El Mundo es visto como la arcana 21.

despreocupadamente hacia el precipicio donde un cocodrilo espera para devorarlo. Es el cuadro, según Papus, de las situaciones a las cuales estamos expuestos a causa de las pasiones que no podemos dominar, la codicia de la carne y su satisfacción; duración relativa; instinto, el signo animal. La letra shin fue el símbolo de la duración relativa.

Por otro lado, thau (el pecho femenino) es el símbolo de símbolos, el signo de la perfección. Por consiguiente su posición adecuada es la de la última carta, que representa el macrocosmos y el microcosmos, toda la creación. Los cuatro elementos de la esfinge dividida son:

Basto: iod, fuego, Hombre.

Copa: hé, agua, León.

Espada: vau, aire, Águila.

Pentáculo: segundo hé, tierra, Toro*

Significado general de El Mundo, de acuerdo a Papus—éxito, lo absoluto, realización, triunfo.

Esto completa el ciclo de las arcanas mayores. Empieza con el Mago y termina sobre el Mundo, después que el hombre ha pasado a través de etapas donde se desarrolla a partir de su libertad y encara a los elementos que están a su disposición, hasta obtener su retribución final donde brilla en el centro de una corona.

Ahora hablaremos de las cartas de arcanas menores. Sus claves y conexiones son conocidas. Cada comentarista se ha esforzado en darles una explicación. Algunos están en favor del cabalismo de Papus, otros prefieren la explicación mitológica, e incluso algunos las identifican como cartas de juego ordinarias. Como buenos alumnos hemos adoptado —ya que después de todo, debemos tomar un lado o el otro— el método de Eudes Picard que fue recomendado en un curso de conferencias sobre hermetismo al cual asistimos. Cualquiera que desee más detalles puede adquirir su libro (*Synthetic and Practical Manual of the Tarot*). †

Según Picard, las arcanas mayores representan las causas, los menores los efectos. Desde el plano superior de lo anterior, pasamos al plano inferior de lo reciente, de lo celestial a lo terrenal.

Como es bien sabido, los 56 arcanas menores están divididos en cuatro grupos de 14, cada uno avanza de 1 a 10, con cuatro cartas que re-presentan lo humano, lo social y el elemento jerárquico. También se

* Las copas corresponden al agua, los bastos al fuego, las espadas al aire y los pentáculos a la tierra.

† El libro de Picard fue publicado originalmente en francés en 1909 bajo el título, *Manuel Synthétique et Pratique du Târot* (París).

puede decir que se dividen en dos grupos de 28, uno recto (espadas y bastos), y el otro curvo (copas y pentáculos); uno activo y el otro pasivo. Lo siguiente resume la enseñanza de cada grupo.

CETROS TAMBIÉN VARAS O BASTOS

As: Una mano sostiene el cetro [Basto] sobrepuesto con un orbe, todo rodeado por llamas. * Idea de acción, voluntad, mando. Significados: Carta, orden, edicto, decreto.

Dos: Están cruzados encima de un fuego moderado que transforma humedad en vapor. En el centro de la figura hay algunas espigas de maíz, en la parte superior uvas. Significado: Cooperación, alianza de fuerzas para propósitos de producción.

Tres: Están organizados en un triángulo. En el centro el caduceo; arriba la cabeza de un perro; alrededor árboles de avellana. Todos estos son atributos de Mercurio. Por lo tanto, el significado: El comienzo de una vida dedicada a la actividad intelectual o comercial, negocios, viajes.

Cuatro: Arreglados en un cuadrado soportado por un león. Espigas de maíz en el centro. Fortaleza y fertilidad. Significado: Realización intelectual.

Cinco: Arreglados en un flamante pentagrama (gran actividad moral). Significado: Ambición, irritabilidad.

Seis: Organizados en dos triángulos opuestos, uno apunta hacia el firmamento, el otro hacia la tierra. De nuevo espigas de maíz, pero sus raíces están cortadas por fantasmas; sobre el horizonte brilla el sol. Significado: Pereza y trabajos alternos.

Siete: Cuatro se ubican en un cuadrado y tres en un triángulo que está sobre ellos. Los cuatro elementos dentro del cuadrado. El sol que se levanta, dentro del triángulo. Victoria de la mente sobre la materia. Significado: Invención.

Ocho: Están localizados en una estrella; hay llamas en la parte inferior de la ilustración, humo en la parte superior. Equilibrio. Significados:

* Con el propósito de mostrar la diversidad de barajas de tarot, escribimos de algunas cartas del tarot de Etteilla, pero nuestro texto corresponde a los grabados de Eudes Picard.

Aplomo. Lugares favorables para vivir. La zona de intercambios.
Transacciones comerciales.

Diez: Ubicados en una flamante estrella. Significados: Actividad excesiva.
Trabajo de genio. Cosechas y viajes.

Paje: Arrodillado, introduce un cetro en la tierra no lejos de un fuego. Signo de dependencia, y también de juventud, como es el caso de los otros tres pajes del tarot. Significado: Amor al hogar, o un jo-ven que tiene un empleo subordinado con una persona influyente.

Caballero: Galopando en el fuego. Sobre la derecha un carnero, el primer símbolo del triángulo del fuego. En la parte inferior un casco (como en las otras tres cartas de caballeros). Significados: Adulto y soltero; artista, actor, escritor, corredor de bolsa que se hará famoso pronto.

Reina: Ella sostiene un cetro en llamas, que se encuentra sobre una flecha (Sagitario, segundo signo de fuego). Significado: Mujer artista, activa y educada, o la esposa de un científico, artista u hombre de negocios.

Rey: Se encuentra sobre un león en medio de las llamas, un cetro en su mano, frente a una verja que tiene los atributos del fuego. Significado: Gran talento en todos los campos de actividad.

EL PENTÁCULO (O CÍRCULO)

As: Un pentáculo enterrado. Correspondencia elemental: la tierra. Significado: El dinero observado como representación de la materia.

Dos: Uno arraigado en la tierra, con las efigies de la tierra y la luna; el otro en el aire, con la efigie del sol. Es una idea doble de absorción y emancipación por medio del oro, la ley de intercambios. Significado: Asociación contractual o de negocios.

'Eres: Dos enterrados (con raíces y fantasmas), llevando la doble efigie de Capricornio y Tauro. Otro está arriba y es influenciado por Mercurio, el símbolo del esfuerzo exitoso. Significado: El inicio de una empresa en busca de beneficios.

Cuatro: Rodeados por raíces, en el centro de la figura la tierra. Significado: Conseguir fortuna, el nacimiento de una hija, animales subterráneos y plantas criptógamas.

Cinco: Están alrededor de un pentagrama y hay ramas entrelazadas. Hay cinco hormigas grabadas sobre el pentagrama; la razón esclavizando la riqueza. Significado: Economía o avaricia.

- Seis: Dos triángulos entrelazados con un pentáculo en las puntas; la mitad del dibujo está bajo tierra, y contiene los símbolos de Capricornio; la parte que está por encima lleva los símbolos de las tres virtudes teológicas (fe; cruz; esperanza: ancla; caridad: corazón). El bien y el mal en conflicto. Significados: Avaricia y caridad alternándose. El uso bueno o malo del dinero.
- Siete: Cuatro pentáculos en un cuadrado subterráneo, tres en un triángulo que está encima; todo rodeado por un árbol que tiene en la parte superior ramas con hojas. Sobre los siete círculos están grabados los siete planetas. Significado: Caridad.
- Ocho: Localizados sobre las ocho puntas de la estrella, cuatro bajo tierra, cuatro encima. Igualdad. Significados: división justa de los bienes. Herencia. Mujer joven. Minerales.
- Nueve: Cuatro en un cuadrado bajo tierra y entrelazados con ramas. Cinco en un pentagrama que está en el aire, rodeado con hojas. In-versión rentable del dinero. Significado: Adquisición de propiedades. Explotación de minas.
- Diez: En un círculo, la mitad bajo tierra, donde abunda la vegetación. Evolución de la materia. Significados: Ganancias y pérdidas de dinero, especialmente por apuestas. Regalos. Tesoros encontrados.
- Paje: Balanceado sobre un disco que rueda entre dos pequeños árboles. Ambiciones injustificadas en asuntos de dinero. Significados: Lo doméstico; ladrones.
- Caballero: Se mueve con la cabeza descubierta (su casco se ha caído) entre ramas cubiertas con hojas jóvenes. La cabeza de Tauro, el primer signo del triángulo de la tierra; debajo de esto los cascos. Ambición, querer poseer bastante y rápidamente. Su casco ha caído, y su razón no tendrá más un escudo. Significados: Jugadores, cazadores de fortunas, explotadores de mujeres.
- Reina: Un pentáculo está por encima de ella. Atrás un balcón. Una mujer hábil para enriquecerse. Significado: Cortesana o nueva rica.
- Rey: Sentado en un trono adornado con dos cabezas de Capricornio, en la cima de una roca, con un cetro en una mano y una moneda en la otra. El poder del oro significa independencia y ha sido obtenido gracias a la desolación. Significados: Un nuevo rico.

LAS COPAS

- As: Una copa grabada con los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), que contiene un castillo en miniatura. En la parte superior una mariposa volando. Esto indica que la familia se trasladó de vivienda por pasiones confusas, con el alma aérea que planea arriba. Significado: La familia, el hogar, el amor.
- Dos: Están en el centro de una corona de rosas (la flor de Venus), el símbolo de un binario favorable (el sol activo y la luna pasiva). Tendencia a la unión de dos principios magnéticos. Significado: Prospecto de una unión sentimental.
- Tres: Localizadas en un triángulo con un huevo en el medio; una mariposa encima de las flores (el despertar de la naturaleza). Es el inicio de la evolución del amor. Significado: Embarazo.
- Cuatro: Ubicadas cuadriláteramente, dos en forma vertical y dos horizontalmente. En el centro el águila rompe el huevo. Arriba, Géminis. A los lados, espigas de maíz.
- Cinco: Localizadas en los lados de un pentagrama. Flores alrededor, aves y mariposas. La sabiduría y la fuerza de voluntad gobiernan los sentimientos. En el centro un búho representa el pensamiento. Significados: Renuncia, discernimiento.
- Seis: Ubicadas en dos triángulos opuestos y de nuevo con aves, flores y mariposas. Tres copas apuntan hacia arriba, las otras tres hacia abajo. Lo binario produce lo ternario. Recuerda a la arcana mayor 6. Por lo tanto, indecisión y relaciones amorosas. Significado: Escrúpulos, indecisión acerca de un matrimonio.
- Siete: Cuatro abajo ubicadas en un cuadrado, tres arriba localizadas en un triángulo. Flores. Significado: Solución afortunada de asuntos materiales que interfieren con planes sentimentales.
- Ocho: Ocho copas que consisten en alas de mariposas y se localizan en una estrella. Equilibrio, la edad de la razón. Significado: El retorno del amor. Un niño pequeño.
- Nueve: Cuatro ubicadas en un cuadrado y cinco en un pentagrama. Una mariposa y flores. Ansiedad. Significado: Respeto por las tradiciones y los principios de la familia. El abuelo.

- Diez: Arregladas en un círculo y separadas por flores. La perfección del sentimiento. Significado: Amigos.
- Paje: Está arrodillado entre dos floreros, y oliendo uno de ellos. Es el joven, el esclavo de las primeras atracciones del amor. Problemas al comienzo de la relación. Significado: Hombre joven atormentado por el amor.
- Caballero: Está sobre una copa decorada con flores. Encima se encuentra Géminis (primer signo del triángulo del aire). Concepción de la conquista en el amor. Significado: El seductor.
- Reina: Sostiene una copa fuera de la cual vuela una mariposa (el alma). Abajo una copa sostenida por dos águilas, y en frente el signo Libra (el segundo en el triángulo del aire). Significado: La esposa realizada, la madre.
- Rey: Tiene un pico en una mano, y en la otra un cetro con una mariposa, frente a él hay una copa sobre un pedestal, de la cual escapan cuatro chorros de agua. Significado: triunfo, poder.

LAS ESPADAS

- As: Una mano que sostiene una espada y la sumerge en el agua sobre un cangrejo. En el firmamento la luna creciente. Correspondencia elemental: agua. Significado: Lucha, victorias a través del esfuerzo.
- Dos. Ubicadas en ángulos de direcciones opuestas. Una toca con su punta el cielo tempestuoso, la otra el fondo de un mar turbulento. Antagonismo entre agua y fuego, entre fuerzas opuestas. Significado: Ruptura, duelo.
- Tres: Ubicadas en un triángulo en agua turbulenta. Las dos espadas de los extremos clavan sus puntas sobre el espinazo de un pez (que por consiguiente está muerto). Tres hojas de nenúfar caen al fondo del agua. Significado: Instintos pervertidos; Condición morbosa, rompimientos.
- Cuatro: Localizadas en una cruz, las puntas se encuentran en el agua rodeadas por medias lunas luminosas. Signos de Escorpión bordean las puntas, y signos de Cáncer en la parte superior. Realización del mal. Significado: Un mal acontecimiento (enfermedad o ataque homicida).

- Cinco: En un pentagrama sobre un mar turbulento. Encima, el ojo de Dios. Significados: Remordimiento, llamado de la conciencia.
- Seis: Localizadas en dos triángulos opuestos, uno con la punta en el aire, la punta del otro bajo el agua. En el aire hay dos cabezas de carnero; bajo el agua un cangrejo. Significado: Dependencia. Condición de salud dudosa.
- Siete: Cuatro sobre un cuadrado en el agua, y tres en un triángulo, donde la luna fría, la señora de la noche, observa el sol sumergido. Dominio de la oscuridad sobre la luz. Significados: Robo, traición.
- Ocho: En una estrella, dos espadas están a nivel del agua, tres abajo, y tres arriba. Equilibrio. Significado: Justicia condenatoria.
- Nueve: Cuatro están en un cuadrado sumergido; cinco dentro de un pentáculo en el aire con hojas de nenúfar. Dos peces parecen intentar saltar: la atracción del mal. Significado: Odio, envidia, intoxicación, decrepitud.
- Diez: En círculo; cinco sobre el agua y cinco en el agua. La luna en sus cuatro fases. Esta carta muestra las diversas formas del mal y las amenazas del destino. Significado: Enemigos y enfermedades, destrucción.
- Paje: Se encuentra sobre un tablero borrado al lado del agua, espionando. Significados: Merodeadores nocturnos y soldados, espías, enemigos.
- Caballero: Su caballo nada un medio de la corriente. Casco y escorpión encima de él. Significados: Aventureros, fanáticos, abogados, oficiales de la ley, rebeldes, conflictos.
- Reina: Parada sobre la media luna que flota sobre el agua. El signo Cáncer en el aire. El símbolo de la mujer osada y armada con la espada de la lucha. Significado: Conspiradores, mujer enemiga.
- Rey: La misma posición de la Reina, sobre la media luna que flota sobre el agua. La espada toca dos peces. Es un Rey jupiteriano. Significado: Directores, sacerdotes y magistrados, hombre enemigo.

Una vez que se tienen las claves, el tarot, este formidable resumen de conocimiento del destino, puede aplicarse a todo lo que se relacione con el hombre, como Papus lo ha mostrado en su Gipsy Taroc; pe-ro no podemos seguir al mago a través de sus explicaciones, como él

mismo dice en la cubierta roja de su libro, están solamente destinadas para el iniciado.

Con la ayuda del tarot inicialmente encontramos simbólicamente la teoría cosmogónica, androgónica y teogónica del antiguo Magi. M. Charles Barlet ha mostrado cómo en las arcanas mayores del tarot se encuentra la corriente doble de la Materialización progresiva o Involución de Dios —Mente— y la redivinización progresiva de la evolución de la Materia (ver la Tercera Parte), que es la base de la teosofía. F. G. La-curia en *Harmonies of the Being Expresed in Numbers* (La Armonía del Ser Expresada en Números), y Wronski en *Apodictics*, han llegado a una conclusión similar: todas las antiguas teogonías concuerdan en sus principios básicos.

El tarot también explica la androgonía o teoría del hombre que, por analogía, se convierte en un creador sobre la tierra (corno lo enseñan las arcanas menores), con un cuerpo que viene del universo, un alma del plano astral y la mente del mismo Dios.

Finalmente, el tarot es una cosmogonía y nos recuerda que el universo es el resultado de la participación de lo humano en los actos de lo di-vino. Jacob Boehme y Claude de San Martín han tratado minuciosa-mente este punto.

Pero esto no es todo aún, el tarot puede además ser estudiado desde el punto de vista astronómico, pues en él encontramos las cuatro estaciones, los doce meses (o los signos del zodiaco), y los siete planetas. Christian, Ely Star y Oswald Wirth han formulado teorías astrológicas extraordinarias, el primero en *Historia de la Magia*, el segundo en *Misterios del Horóscopo*, de los cuales hemos hablado. Wirth ha elaborado una tabla de correspondencias de las arcanas mayores con las constelaciones principales del zodiaco y pentáculos, demasiado complicada para tratarla en este libro.

Hay un tarot de iniciación con el cual Charles Barlet ha trabajado durante mucho tiempo, y que de acuerdo a él contiene el secreto de la teosofía, las causas de la combinación de la fuerza y la materia, la unión a una sola religión, filosofía y ciencia.

Hay un tarot de la cábala, tratado por Etteilla de acuerdo a *The Book of Thot* (*El Libro de Thot*), que es el tarot egipcio, explicado también por Stanislas de Guaita, y basado en números. Por último, está el tarot de la adivinación. En estas circunstancias es fácil entender que el tarot ha sus-citado un gran interés entre muchos. La siguiente es una lista de sus principales estudiantes:

Raymond Lullius (1235-1315), ocultista y alquimista cuya doctrina llamada *Ars Magna* se basa en el uso del tarot.

Jerome Cardon (1501-1576), profesor de matemáticas y medicina; su *Treatise on Subtlety* es basado en las claves del tarot.

Guillaume Postel (1510—1581): *The Key to Hidden Things* (La Clave a las Cosas Ocultas).

Conde de Gebelin (1725—1784): *The Primitive World* (*El Mundo Primitivo*)—la clave para el tarot egipcio—.

Etteilla (alias Alliette), renovó el tarot y su explicación cabalística.

Claude de San Martín, llamado el filósofo desconocido (1743—1803), discípulo de Boehme y Pasqualis, el fundador de las órdenes martinistas.

J. A. Vaillant, quien pasó muchos años entre los gitanos y recibió verbalmente sus tradiciones que transcribió en *Roms, Bible of the Gipsies* (*La Biblia de los Gitanos*) y *Magic Key to Fiction and Fact* (*Clave mágica hacia la ficción y la realidad*).

Christian, el bibliotecario del Arsenal. Vea *The Red Man of the Tuileries* (1854).

Eliphas Lévi, en su *Dogma and Ritual of High Magic* (1861), basado en el tarot.

Stanislas de Guaita, el cabalista erudito: *On the Threshold of Mystery* (*En el Umbral del Misterio*), *The Serpent of Genesis* (*La Serpiente del Génesis*).

Entre otros seguidores importantes del tarot tenemos a Peladan, Barlet, Wirth, Ely Star, Blavatsky, Papus, Charles de Sivry, Elie Alta, Eudes Picard y Paul Jagot. *

Aquellos que con la ayuda de estos escritores deseen profundizar en la sabiduría hermética, encontrarán grandes beneficios, y por encima de todo, un formidable ejercicio mental. Fácilmente será entendido que no podemos tratar más extensamente esta suprema y sutil ciencia en este libro, que sólo intenta despertar el interés y respeto por ella.

* Desde el punto de vista de esta autora, los mejores libros prácticos sobre tarot son los de Eden Gray y *The Book of Thoth* (*El Libro de Thoth*) de Aleister Crowley (ver en bibliografía). La mejor baraja de tarot es Rider Pack, diseñada por Pamela Colman Smith, bajo la dirección de Edward A. Waite.

LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS (ONIROMANCIA) *.

Presentaremos los significados que tienen a su favor opinión unánime, siendo esto una señal de tradición y valor moral.

Abadía: consolución para las preocupaciones.

Abandono: desgracia, lucha.

Abducción: éxito.

Abejas (muertas): pérdida de dinero.

Abejas (picando): preocupación, control. Abejas: trabajo exitoso.

Aborreo: desconsideración, indiscreción. Abismo (caer a un): peligro inmediato. Abismo (ir a través de un): el peligro se acerca. Abismo (ver un): advertencia sabia.

Abogado: pobreza, pleito.

Accidente: peligro.

Accidente (en el pie derecho): peligro para un hermano o una hermana.

Accidente (en el pie izquierdo): peligro para el criado.

Accidente (en la cabeza): peligro para el padre o para uno mismo.

Accidente (en la mano derecha): peligro para la madre. Accidente (en la mano izquierda): peligro para los hijos. Acebo: honor bien conservado.

Actor: falsedad, engaño.

Acusado (ser): por un hombre, buenas noticias.

Acusado (ser): por una mujer, malas noticias. Afeitarse: pérdida de dinero.

Agente (de policía): evento afortunado. Agonía de muerte (la de uno): cuídese.

Agonía de muerte (ver una): buen presagio para el paciente.

Agua (bañarse en): pérdida de un pariente o amigo. Agua (caer en): persecución, ruina.

Agua (caliente): enfermedad, accidente. Agua (clara): salud, felicidad.

* De *The Encyclopedia of Occult Sciences (La Enciclopedia de las Ciencias Ocultas)*. Nueva York, 1939.

Agua (corriente): felicidad duradera.
Agua (cosas que se depositan): buen presagio. Agua (estancada): dolor, estancamiento.
Agua (fresca): riqueza inminente.
Agua (hirviendo): felicidad que se pierde.
Agua (inundación): un accidente grave.
Agua (nadar en): mala suerte superada.
Agua (turbia): disputa, dolor. Aguila (herida): pérdida de dinero.
Aguila (muerta): ruina. Aguila: prosperidad.
Agujas: calumnia, rencor.
Agujas (cayendo): pleito, preocupaciones. Agujas (paquete de): molestias, cuidados. Agujas (partidas): pérdida del trabajo.
Ahogo: peligro.
Albañil: muerte, herencia. Albaricoque: salud, placer.
Alegría: dolor.
Alfiler: autoestima herida.
Alondra (cantando): noticias agradables. Alondra (capturada): pérdida de dinero. Alondra (volando): riqueza. Altar: alegría, consolación. Amapola: placer, diversión. Amazonas: mujer misteriosa. Ambulancia: heridas, enfermedad.
Amigo: buen presagio.
Amputación: heridas, injusticias, decepciones. Angel: protección, felicidad.
Angelus: gran alegría.
Anguila (muerta): venganza llevada a cabo. Anguila (viva): ignorará un triunfo.
Anillo: compromiso, reconciliación.
Anillo (como regalo): matrimonio, protección. Anillo (partido): divorcio.
Animales (un rebaño): prosperidad.
Antorcha (extinguida): deshonor.

Aplausos: reproche.

Apuestas: negativo si se gana. Apuestas: positivo si se pierde.

Araña: pleito, traición.

Árbol de abeto (en el bosque): salud, larga vida. Árbol de abeto: constancia.

Arboles (avenida con): felicidad duradera. Arboles (caer de ellos): desgracia próxima. Arboles (cubiertos con frutas): prosperidad. Arboles (derribados): pérdida de un ser amado. Arboles (destruidos por un rayo): desesperación.

Arboles (subir): grandeza y riqueza.

Arboles (verdes o floreciendo): placer inesperado. Arbustos: triunfo sobre los obstáculos.

Arco iris: terminación de los problemas.

Arena: incertidumbre, decepción. Arma: peligro, complot.

Arpa: placer, felicidad.

Arruga: desilusión.

Arvejas (secas): matrimonio próximo.

Asesinato: presagio fatal.

Asfixia: síntomas de asma, visite al doctor.

Asgua (hirviendo): felicidad que se pierde.

Asma: consulte al doctor. Ataque: un gran peligro. Ataúdes: alegría, recuperación. Aureola: gloria, estimación. Avalancha: un gran peligro. Avenida: vida fácil y feliz. Aves: alegría, buenas noticias. Avión: ambición, éxito. Avispa: enemigos malévolos. Ayuno: temores infundados. Azalea: adulación costosa. Azúcar: confianza traicionada. Bailar (ver): un mal sueño. Baile: alegría.

Balcón (que se derrumba): catástrofe.

Balcón: honores efímeros.
 Banco de musgo: tarea corta. Bandeja de plata: avaricia, molestias. Bandera: cambio, éxito.
 Baño (demasiado caliente o demasiado frío): pasar preocupaciones. Baño: vea agua.
 Barba (cortar): peligro de enfermedad. Barba (negra): traición.
 Barba (rubia): buen consejo.
 Barco (entrando al puerto): trabajo fructífero.
 Barco (estacionado): alegría, buenas noticias.
 Barco (navegando): viaje afortunado. Barco (volcado): grandes preocupaciones.
 Bar: influencias deprimentes. Barril (lleno): abundancia, riqueza. Barril (lleno): prosperidad. Barril (vacío): escasez de dinero.
 Barril (vacío): pobreza.
 Batalla (campo): enfermedad. Bautismo: deseo realizado. Beber: pérdidas insignificantes. Bebés: suerte en el hogar.
 Beso: traición, engaño.
 Bicho (matarlo): ganancia fructífera. Bicicleta: éxito prematuro.
 Binoculares: usted está siendo engañado.
 Boda: buenas noticias, también muerte.
 Bola(rodando): éxito retrasado. Bola: oportunidad.
 Boliche (jugar): placer.
 Boliche (tumbar): fracaso de un plan.
 Bolsa (llena): productos agrícolas, abundancia.
 Bolsa (vacía): pereza, cuidados. Bomba: dificultad, fatiga.
 Bordado: felicidad discreta.
 Borrachera (la de uno mismo): éxito seguro.
 Botella (llena): alegría, placer. Botella (rota): una gran disputa.
 Botella (vacía): decepción, enfermedad.

Botones (cosidos sobre): felicidad conyugal.
 Buey (bravo): pelea, riña.
 Buey (deteniéndose): indecisión fatal. Buey (dominado): felicidad estable. Buey (flaco): cosecha mala. Buey (gordo): abundancia.
 Búho: no comience nada el día siguiente.
 Buitre (matarlo): buena suerte. Buitre: enfermedad peligrosa. Burro: mal presagio.
 Burro (corriendo): decepción, dolor. Burro (descansando): calumnia.
 Burro (negro): enfermedad de un familiar cercano. Burro (rebuznando): graves problemas. Caballo (blanco): riqueza, éxito. Caballo (cayendo): noticias tristes. Caballo (corriendo): éxito prematuro. Caballo (de colores): un pequeño beneficio. Caballo (enjaezado): buen presagio. Caballo (gris): vida intranquila. Caballo (negro): dolor seguido de placer.
 Cabaña: aislamiento, soledad. Cabello: engaño costoso.
 Cabeza (afeitada): mal presagio. Cabeza (cortada): libertad.
 Cabeza (grande): poder.
 Cabeza (hinchada): riqueza, orgullo. Cabeza (muerta): lamento, emboscada. Cabeza (viva): buen presagio.
 Cabra (blanca): inestabilidad en el amor.
 Cabra (negra): desgracia.
 Cacería: trabajo inútil.
 Cadalso: honores, altas posiciones. Cadena: dolor, sufrimiento.
 Café (derramarlo): contratiempo. Café (granos de): mal presagio. Café (tomarlo): fatiga, cuidados.
 Caída (sueño frecuente): corazón débil (fisiología). Caída: confusión, anemia.

Caja fuerte (llena): cuidados constantes. Caja fuerte (vacía): éxito al final.
 Calabozo: resultados fatales.
 Cama (bien hecha): limpieza, descanso. Cama (ir a): indecisión, preocupación.
 Cama (ocupada): indisposición, enfermedad. Cama (sin arreglar): desorden, error. Cama (vacía): compromiso, decepción. Camello: trabajo duro.
 Caminar (con dificultad): triunfo difícil. Caminar (fácilmente): triunfo.
 Camino (ancho): vida feliz.
 Camino (angosto): engaño.
 Camino (polvoriento): desacuerdos. Campamento: descanso y día de fiesta. Campana (alarma): inquietud justificada. Campana: buenas noticias.
 Canasta (llena): economía, éxito. Canasta (llena): invitación placentera.
 Canasta (vacía): preocupaciones. Canasta (vacía): tenga cuidado.
 Canción (sagrada): señal de dolor. Cangrejo: separación.
 Cañón: deseo no realizado.
 Cantar: alegría total.
 Canto (oír cantar): resistir un dolor. Cara (alegre): felicidad, larga vida. Cara (fea): muerte prematura.
 Cara (hermosa): visita agradable.
 Cara (triste): preocupación, desocupación. Caracol: honores y difamación.
 Carbón (apagado): dolor, muerte. Carbón (ardiendo): felicidad, éxito.
 Cardo: deslealtad.
 Carga: esfuerzo fructífero.
 Carne: alegría, beneficio.
 Carpa: aventura imprevista.
 Carretilla: sufrimiento, pobreza.
 Carro: recompensa segura.

Carta (anónima): pronto habrá preocupaciones. Carta (enviada): rechazo de una amistad. Carta (ilegible): negocios sucios. Carta (recibida): noticias muy pronto. Carta (rota): ruptura.

Cartas (de juego): pérdida de dinero. Cartas (jugar): gasto innecesario. Cartas (leerlas): empresa riesgosa. Cartas (ver jugar): engaño, estafa. Cartera (vacía): beneficio inesperado. Cartero: llegada de una carta.

Cascada: abundancia.

Casita de campo: vida simple y feliz. Castañas (cocinarlas): usted será explotado. Castañas (comerlas): negocios difíciles. Castillo: acontecimiento feliz.

Caverna: gran dolor.

Cebada: alegría y salud.

Cebo: engaño, estafa.

Ceguera: engaño, traición.

Cementerio: noticias de muerte. Cerda: alegría, riqueza.

Cerdo: dificultades, daño.

Cerdo: enemigos violentos.

Cerezas (agrias): posibles lágrimas. Cerezas (dulces): alegría y amor. Cerradura (dañada): riesgo de robo. Cerrojo: dolor secreto.

Chimenea (con fuego): placeres familiares. Chimenea (vacía): dolor, soledad. Chisme: rencor, dificultad.

Chocolate: satisfacción.

Ciclón: catástrofe.

Cielo (azul): señal de felicidad.

Cielo (oscuro): pasar preocupaciones. Cielo (tempestuoso): cambio de empleo. Cierva: victoria sobre nuestros enemigos. Cinturón: amor fiel.

Cisne (blanco): felicidad, prosperidad.

Cisne (nadando): gran éxito.
Cisne (negro): preocupaciones, cuidados.
Cisterna: grave peligro.
Claustro: desesperación y paz. Coche fúnebre: triunfo, fiesta. Cocina: beneficio.
Codorniz: serias dificultades.
Cojear: éxito ganado por el duro esfuerzo.
Colegio: alegría.
Collar: sentimiento efímero.
Comadreja (matarla): ganancia considerable. Comadreja: mujer peligrosa. Comedia: se ríen de usted. Compra: ganancia, beneficio.
Conejo (blanco): amistad, éxito.
Conejo (comer): recuperación de una enfermedad. Conejo (gris): matrimonio.
Conejo (matarlo): peligro de traición.
Conejo (negro): mentiras, contratiempos. Convento: vea claustro.
Corderos (llevarlos): satisfacción completa. Corderos (matarlos): una seria amenaza.
Corona (de hojas): signo de placer. Corona (de oro): honores, vanidad. Cosecha (buena): riqueza, abundancia.
Cosecha (mala): explotación. Crema: ganancia favorable.
Crepe: placer, sorpresa.
Crimen (cometerlo): victoria. Crimen (verlo): temor exagerado. Cruz: buena suerte, triunfo. Cuchillo: peligro.
Cuervo (a la derecha): decepción, dolor.
Cuervo (a la izquierda): peligro de muerte. Cueva(profunda): angustia.
Cuna: deseo realizado.
1)ados: pérdida fatal.
Debilidad: usted ayudará a un amigo.
Declaración de amor: misticismo.

Decoración: alegría, honores. Dedal: felicidad tranquila.
Descarrilamiento: desorden. Descenso: catástrofe.
Desierto: decepción, abandono. Desmayo: enfermedad.
Desnudo (estar): insulto, pobreza.
Desnudo (ver a alguien): escándalo, calumnia. Desocupado: consejos importantes. Destitución: cambio de empleo. Desvestirse: falta de previsión, deshonor. Detonación: escándalo. Diablo: tormento, peligro. Dibujos: anemia cerebral. Diente (blanco): éxito.
Diente (caerse): muerte de un pariente o amigo. Diente (creciendo): embarazo.
Diente (podrido): enfermedad. Dinero: pérdida de dinero. Dinero (contado): ganancia importante.
Dinero (encontrar): amenaza de problemas. Dinero (gastado): ruina. Dinero (perdido): éxito inesperado.
Dios (hablarle): felicidad. Dios (orarle): consolación. Dios (verlo): éxito asegurado. Discusión: disputa, acuerdo perfecto.
Doctor: enfermedad dentro de poco tiempo. Dolor: pronta consolación.
Duelo: discordia sin resultados. Dulces (comerlos): gastos inútiles.
Dulces (darlos): atenciones bien recibidas. Dulces (recibirlos): adulación.
Eclipse: fracaso, muerte.
Ejército (en marcha): un gran evento venidero. Elefante: cierta victoria.
Emboscada: traición.
Emperatriz: orgullo fatal.
Enano(a): enemigos, fracaso de una empresa.

Encaje: frivolidad.

Enemigos: desconfianza favorable. Enfermedad: melancolía, dolor.

Enfermera: prosperidad.

Engaño: sea cuidadoso.

Entierro: matrimonio prematuro. Entierro (el de uno): grave enfermedad. Envidia: oculte su felicidad.

Erizo: lucha, dificultades.

Ermitaño: vida tranquila.

Escalera (bajándola): éxito dudoso. Escalera (caer de ella): un total fracaso. Escalera (subiéndola): paciencia, éxito. Escaleras (bajar): pérdida del empleo. Escaleras (caer): peligro de enfermedad. Escaleras (subir): esfuerzo beneficioso. Escoba (barriendo): molestia descubierta. Escorpión: gran pérdida.

Escupir: insulto, desprecio.

Espada: éxito, victoria.

Espectáculos: desgracia, melancolía. Espejo: galantería.

Espina (enterrarse): reproche, fastidio. Espina (quitarse): éxito.

Espinas (de pescado): obstáculos superados. Estanque: vea agua.

Estiércol: deshonor.

Estrellas (brillantes): destino feliz. Estrellas (opacas): vida en la pobreza. Exilio (emigración): ruptura, dolor. Lábrica: trabajo beneficioso.

Faisán: acontecimiento feliz.

Familia: señal de alegría.

Fantasma (blanco): alegría, consolación, felicidad, riqueza. Fantasma (hablando): un consejo a tener en cuenta. Fantasma (muerto): vida larga y feliz. fantasma (negro): dolor, engaño, lamento. Fantasma (vestido): amenaza de una enfermedad grave. Fantasmas (varios): angustia.

Faro: buen consejo, protección.
Filo (de un cuchillo): traición.
Flores: alegría, amor.
Flores (blancas): señal de muerte.
Flores (dadas): amistad.
Flores (en el jardín): caminata en el campo.
Flores (marchitadas): decepción de una esperanza. Flores (recibidas): bondad.
Flores (rojas): recuperarse de una enfermedad. Fósforos (encendidos): honor, éxito.
Fósforos (sin encender): afecto mal entendido. Fractura: renovación del afecto.
Fuego (apagado): dolor.
Fuego (ardiendo): enemigos peligrosos.
Fuego (con humo): amenaza de riñas.
Fuego (conflagración): gran alegría.
Fuego (encendido): evento importante.
Fuego (sin humo): diversión, salud.
Fuente: vea agua.
Furia: una señal bastante negativa.
Galleta: reunión alegre. Gallina (blanca): fiesta.
Gallina (de colores): competencia honesta. Gallina (flaca): mediocridad.
Gallina (gorda): riqueza. Gallina (negra): noticias. Gallina (picoteando): ruina. Gallinas (varias): escándalo y chisme.
Gallo (cacareando): éxito repentino.
Gallo (en silencio): peleas, rivalidades.
Ganso: abundancia.
Ganso: cumplidos no sinceros.
Garza (a la derecha, o sobre un pie): buena suerte. Garza (a la izquierda): fracaso, mal cálculo.
Gato: traición, perfidia. Gaviota: viaje seguro.
Gigante: demasiada ambición, control. Golondrina: felicidad familiar.
Golondrina (entrando): buenas noticias de lejos.

Golondrina (matarla): ingratitud. Golondrina (muerta): afecto perdido.
Golondrina (saliendo de la casa): llega la tristeza. Golpes: ruptura.
Gordura (perdida): pobreza.
Gordura: riqueza.
Gorra militar (ponérsela): triunfo. Gorra militar (quitársela):
decepciones. Gota: enfermedad.
Granero: pobreza.
Granizo: preocupaciones, dolor. Grito: malas noticias.
Guantes (con huecos): humillación. Guantes (limpios): satisfacción.
Guantes (perderlos): cometer un error. Guantes (ponérselos): viaje
placentero. Guantes (quitárselos): contratiempo. Guantes (sucios):
molestia, insulto. Guillotina: vea cadalso.
Guitarra: declaración de amor.
Gusanos: preocupaciones menores. Hacha: carácter fuerte.
Hada: deseos realizados.
Hamaca (estar acostado en ella): despreocupación. Hamaca (caer de ella):
posición inestable. Hambre: esfuerzos vanos.
Hambruna: esfuerzos en vano.
Heno: negocios favorables.
Herencia: pérdida de dinero.
Herida: enfermedad.
Herradura: viaje feliz.
Hiedra: amistad fiel.
Hielo: peligros, emboscadas.
Hierro (candente): empresa riesgosa. Higo: amor sincero.
Hilo (en el carrete): cariño duradero. I lilo (enredado): grandes
esfuerzos. I-lilo (roto): mal presagio.
Flojas (en crecimiento): nacimiento.

Hojas (muertas): enfermedad grave. Hombre con un sólo brazo: molestia. Hombre joven: buen presagio.
 Hombre trabajando: trabajo y ganancia. Hombre viejo: felicidad en la familia. Hongos: larga vida, protección. Honores (recibidos): calumnia. Honores (rendidos): buen presagio. Horcas: éxito.
 Hormigas: actividad, salud.
 Horno (apagado): angustia.
 Horno (prendido): facilidad, abundancia. Hospital: angustia, dolor.
 Hoyo (caer en él): presagio fatal. Huesos: presagio de catástrofe. Huevos (enteros): abundancia. Huevos (revueltos): discordia.
 Huevos (rojos): abundancia.
 Huevos (rotos): desgracia, riña.
 Humo (blanco): pequeñas preocupaciones. Humo (gris): grandes preocupaciones.
 Humo (ir directo a él): dificultades superadas. Humo: relación amorosa desastrosa. Ictericia: riqueza imprevista.
 Idiota: contratiempo.
 Idolo: presagio de mala suerte. Iluminación: alegría efímera.
 Infidelidad: amor duradero.
 Infierno: peleas.
 Ira: reconciliación.
 Isla: abandono.
 Jacinto: afecto sincero.
 Jaguar: mal presagio.
 Jardín (con flores): sorpresa agradable. Jardín (desolado): escasez de dinero. Jaula (llena de aves): fallecimientos. Jaula (para aves): una grave calumnia.
 Jaula (vacía): ruptura, matrimonio terminado. Jinete (cayendo): peligro de grandes contratiempos.

Jinete (galopando): éxito en una empresa.
 Joroba: felicidad.
 Joyas (imitación): vanidad desfavorable.
 Joyas (piedras preciosas): varios, de acuerdo a la piedra. Joyas: asuntos de dinero.
 Judías (blancas): mal presagio. Judías (negras): peligro inminente. Jueces (varios): ruptura, discordia. Juego (activo): esperanza de riqueza. Juego (terminado): ganancia. Juez: buen presagio.
 Juguete: falta de voluntad. Kiosco: aventura en el campo. Laberinto: misterio revelado. Labios: franqueza, seguridad. Ladrido: tenga cuidado.
 Ladrón: amigo falso.
 Ladrón: manténgalo secreto. Lagartija: angustia sabia.
 Lámpara (apagada): usted está siendo engañado. Lámpara (encendida): negocios definidos.
 Laurel (arrancarlo): triunfo.
 Laurel (estar cubierto con él): vanidad.
 Laurel: alegría, éxito, matrimonio. Leche (derramarla): plan irrealizable.
 Leche (tomarla): felicidad pacífica. Leer: placer.
 León: adversario, poderoso. Limosnas (dadas): gran alegría.
 Limosnas (recibidas): pérdida de empleo.
 Linterna: sea prudente.
 Lira: esperanza.
 Llama (brillante): éxito.
 Llama (erguida): triunfo. Llama (extinguida): desilusión.
 Llama (roja): ira.
 Llave: compromiso olvidado.
 Lluvia (fuerte): riqueza, abundancia.
 Lluvia (suave): preocupación, dificultad.

Lluvia (tormenta): accidente.
Lluvia: despotismo, tiranía.
Lobo (matarlo): triunfo.
Lobo: sufrimiento, adversidad.
Lodo (cubrirse de): peligro a la vista. Lodo: una gran preocupación.
Loro: indiscreción, calumnia.
Lotería: mala suerte.
Lucha: fracaso en asuntos de negocios. Luna: presagio fatal.
Luna (borrosa): enfermedad.
Luna (clara): dolor.
Luna (creciente): engaño en el hogar. Luna (llena): demora.
Madre: buen presagio.
Maletín: viaje corto.
Manguito: vida confortable.
Mano: adulación.
Mano (cortada): separación, pérdida de un amigo.
Mano (sucia): visita de un solicitante.
Mantequilla: presagio favorable sobre intereses materiales. Manto: protección.
Mapas: viaje largo.
Mar (tempestuoso): cólera, descontrol. Mar (tranquilo): felicidad, éxito.
Marinero: incertidumbre, peligro. Mariposa: inconstancia.
Mármol: amigo insensible.
Martillo: falta de habilidad, imprudencia. Máscara: traición, mentiras.
Matadero: ganancias, éxito.
Matrimonio: muerte.
Medalla: vanidad, éxito.
Medias (de seda): dinero para usted. Medias (estar sin): sea cuidadoso.
Medias (quitárselas): cambio de fortuna, simplicidad. Medias (zurcidas): placeres familiares. Mendigo: control, dolor.
Mermelada (comerla): un buen presagio.

Mermelada: peleas con los amigos. Mesa (sentarse en): comodidad.

Miedo (tener): cuide su corazón (fisiología).

Miel: éxito en los negocios. Misa: alegría interna.

Moler (café): éxito placentero. Moler (maíz): abundancia, riqueza. Moler (pimienta): dolor, melancolía. Molino (de agua): empresa difícil. Molino (de viento): viaje.

Monja: protección, consolación.

Monje (vestido de blanco): promesa de éxito.

Mono: burla.

Monstruo: presagio de desgracia. Montaña (subirla): progreso.

Montaña (bajarla): señal de lo contrario.

Mordaza: traición, accidente. Mordedura: odio, envidia, herida. Mostaza: mala señal.

Motín: preocupaciones, celos. Muchedumbre: indiscreción.

Mudo (en un funeral): buenas noticias. Muérdago: buen presagio.

Muerte (ver nuestra propia muerte): salud floreciente. Mujer borracha: indisposición. Mujeres: mentiras, traición, riña. Mujeres (embarazadas): noticias agradables.

Mujeres (varias): mortificación. Mula: dificultades en los negocios. Muletas: accidente, enfermedad. Muñeca: placer efímero.

Murciélago: tormento y peligro. Museo: placer intelectual.

Música (agradable): buen presagio. Música (disonante): difamación. Nacimiento: buena suerte.

Nadar: vea agua.

Naranja: infidelidad, pelea. Nariz: preocupación, riña.

Naufragio (escapar): buen presagio. Naufragio: demora.
 Negro: sea cuidadoso.
 Nido (lleno de serpientes): gran preocupación.
 Nido (lleno): presagio de buena suerte.
 Nido (visto desde afuera): nacimiento, beneficio.
 Nieve: comienza el amor. Niño (feo): contrariedad.
 Niño (hermoso): satisfacción. Niño (lo castiga): injusticia.
 Niño (lo ve enfermo): problemas del corazón.
 Noche (clara): éxito, felicidad.
 Noche (oscura): señal de mala suerte. Nogal: peligro, desgracia. Notario: recibir dinero.
 Nubes: riña.
 Nueces, avellanas: las dificultades pueden ser superadas. Número: beneficio, regalo.
 Ofensa: éxito flamante.
 Ojo (perdido): muerte de un pariente cercano.
 Ojos (enfermos): malos negocios. Ojos (hermosos): amor sincero.
 Olivos: árbol de olivo, paz, reconciliación.
 Olores (desagradables): gran inquietud.
 Olores (placenteros): buen presagio. Oro: pérdida de dinero.
 Ortigas: sufrimiento, traición. Oruga: traición.
 Oso: amigo problemático. Ostra: ganancia fácil y segura. Oveja: buen presagio.
 País (devastado): dolor, peligro. Paja (en fajos): economía. Paja (en fuego): cárcel.
 Paja (en un granero): ingreso. Paja (mojada): dinero perdido. Palacio (verlo): dolor, angustia. Paloma: acontecimiento feliz. Paloma: amor sincero.

Palo: preocupaciones al viajar.
 Pan (blanco o fresco): buena suerte.
 Pan (oscuro o duro): fatiga, preocupación.
 Pancarta: gloria, honores. Pantano: vea agua.
 Pantera: presagio fatal.
 Parque: diversiones.
 Parque: dolor, melancolía. Pasas: disputas, riñas.
 Paseo marítimo: tranquilidad, seguridad.
 Pastel: fiesta familiar, o sorpresa agradable.
 Pastor: felicidad total.
 Patinar: ganancia fácil.
 Pato: carta anónima.
 Pavo real (con la cola desplegada): matrimonio pomposo. Pavo real: orgullo en el lugar equivocado.
 Pecho (de mujer): riqueza, abundancia.
 Pelea: afecto, desacuerdo. Peón: prosperidad, riqueza. Perfumes: vea olores.
 Perla: desilusión, dolor.
 Perra: alegría, satisfacción. Perro: amistad o amor fiel. Perro (amarillo): ruina.
 Perro (aullando): malas noticias. Perro (blanco): buen presagio. Perro (bravo): enemistad. Perro (gris o negro): desgracia. Perro (ladrando): buena señal. Perro (rojo): discordia o guerra.
 Persona ahogada (ver una): dolor seguido por alegría. Persona ahogándose (salvar una): proporcionar ayuda. Persona colgada: sorpresa agradable.
 Persona con un sólo ojo: mal presagio.
 Pesadilla: peligro, indigestión.
 Pescar (un pez grande): alegría, felicidad.
 Pescar (un pez pequeño): éxito limitado.
 Pescar (ver): traición.
 Pie (cortado): dolor, daños.

Pie (enfermo): los asuntos van bien.
 Pie (sucio): tribulaciones, molestias.
 Piedra de molino: grandes esfuerzos.
 Piernas (cortadas): noticias tristes. Piernas (de madera): pérdida de apoyo.
 Piernas (dolor): cuidados, dolor. Pipa (rota): lucha.
 Pipa: pequeña satisfacción. Plataforma: protección, honor. Pobreza: cambio favorable. Policía: seguridad absoluta. Posada: preocupaciones, molestias. Poste (en forma de T): éxito.
 Prender (una vela, una lámpara, fuego): éxito en el amor. Prisión (entrar en ella): fatiga, opresión.
 Prisión (salir de ella): recuperarse de una enfermedad. Prisión: alegría, prosperidad. Procesión: suerte al viajar.
 Procesión (boda): procesión, funeral.
 Puente (cruzado): solución feliz. Puente (roto): posición difícil.
 Pulgas, piojos (matarlos): vencer las preocupaciones. Pulgas, piojos: desagrado, preocupación.
 Quemaduras: éxito.
 Queso: ganancia, beneficio.
 Ralámpago (a la derecha): buen presagio.
 Ramo (de flores): decepción. Rana: indiscreción.
 Rasguño (en el vestido): pasar molestias.
 Rata: enemigos ocultos.
 Ratón: pérdida del dinero enviado. Redes (llenas): riqueza.
 Redes (rotas): decepción. Redes (vacías): pobreza.
 Refugio (buscar un): posibles preocupaciones.
 Refugio (ver un): amigo fiel.
 Regalos (de año nuevo): pérdida de dinero.
 Relámpago (a la izquierda): discordia familiar.
 Reloj: negocios importantes.

Remo: propósito llevado a cabo. Reunión de hombres: engaño.
Reunión de mujeres: chisme. Revólver: ganancia engañosa. Río:
vea agua.
Risa: dolor.
Roble (cortar): pérdida de un amigo.
Rocas (en el mar): dificultades.
Ropa (blanca): matrimonio, felicidad.
Ropa (cambiada): una visita cercana.
Ropa (lavada): desorden, dificultad. Ropa (limpia): una gran herencia.
Ropa (rota): ruina.
Ropa (sucia): enfermedad, muerte. Rosa (dar): comprensión otorgada.
Rosa (recibir): éxito mundano. Rueda (girando): cambio favorable.
Ruinas: dolor, dificultades. Sábana: prosperidad, felicidad. Sabañones:
indiscreción, preocupación.
Sal (regarla): dolor, peleas. Saltamontes: presagio de pérdida. Sal: un
gran presagio.
Salvavidas: seguridad.
Sangre: enfermedad, herida. Sapo: advertencia de peligro.
Sastre: mala fe.
Sedas: escándalo, chisme. Segar: trabajo lucrativo.
Seguir nuestro propio funeral: éxito notable. Serpiente: alguien le tiene rencor,
enemigos. Serpiente (matarla): victoria. Seto (no saltarlo): obstáculo. Seto
(saltarlo): salir de una dificultad.
Sidra: alegría.
Silbido (oír): peligro, deshonor.
Silla (de madera): beneficio moderado.
Silla (de piedra): una gran ganancia.
Silla (sentarse sobre ella): negocios serios.

Silla comfortable: cambio de empleo. Sirviente: visita aburrida. Sol (brillando): éxito, triunfo. Sol (oculto): luchas. Sol (rojo): discordia, guerra. Sol (salida): alegría. Sombrero: desilusión amarga. Sombrilla (abierta): ayuda, protección. Sombrilla (cerrada): seguridad en los negocios. Sombrilla (en la mano): amistad duradera. Sombrilla (encontrada): conexión valiosa. Sombrilla (perdida): abandono. Sótano de una casa: angustia, tormento. Subir: esfuerzos por el éxito. Suicidio: contratiempos. Tabaco: placeres efímeros. Telegrama: sorpresa. Tempestad: peligro, angustia. Terciopelo: honor, riqueza. Terremoto: grave peligro. Tesoro: decepción de una esperanza. Testamento (destruido): herencia. Tigre: mal presagio. Tijeras: riña, muerte de un amigo. Tormenta: amenaza de peligro. Torre: éxito, ascenso. Torrente: peligro, adversidad. Torre: objetivo realizado. Trampa: traición. Tren (descarrilado): prisa fatal, muerte. Tribunal: pleito en prospecto. Trueno: dolor, enfermedad. Tumba: larga vida. Túnel: empresa laboriosa. Ulcera: cuidados, dolor. Uñas: noticias inesperadas. Uñas (cortadas): preocupación, lucha. Uñas (dobladas): grandes dificultades. Uñas (mordidas): dolor.

Uniforme: aventura.
 Urraca: mal presagio.
 Vaca (flaca): hambruna.
 Vaca (gorda): abundancia. Vado: éxito, victoria.
 Vagabundo: falta de iniciativa. Vaso (lleno): mensaje sentimental. Vaso (roto): presagio de éxito. Vaso (vacío): pobreza, angustia. Vela (apagada): muerte.
 Vela (encendida): nacimiento. Veleta: falta de resolución. Velo (de mujer): modestia.
 Velo (rasgado): secreto revelado. Venganza: pleitos largos.
 Ventana (cerrada): peligro evacuado. Ventana (rota): robo, disputa. Venta: pérdida, escasez de dinero. Ventilador: alegría, inutilidad. Verja: una gran preocupación. Vestíbulo: pérdida de dinero.
 Viaje: empresa riesgosa.
 Víbora: vea serpiente.
 Viento (fuerte): desgracia. Viento (suave): felicidad. Vinagre: envidia, riña.
 Vino (en botella): vejez feliz. Violín: amor feliz.
 Virgen: gran felicidad.
 Viudez: satisfacción, matrimonio. Volcán (en erupción): pasión
 Volcán (extinguiéndose): aventura peligrosa.
 Vómito: gran preocupación. Vuelo: triunfo, honor.
 Yunque: perseverancia fructífera. Zanja: obstáculo.
 Zanja (caer en ella): cuidados en el hogar.
 Zanja (saltarla): alegría, éxito. Zorro (matarlo): éxito.

NOTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS

Los números: Thylybus en *Realm of Dreams (El reino de los sueños)* habla de la interpretación que debe darse a los números soñados. De acuerdo a él, si la cifra es superior a 22 (el número de Arcanos Mayores del tarot) debe reducirse mediante el método usual del ocultismo, es decir, su-mando sus dígitos. Por ejemplo: $329508 = 3 + 2 + 9 + 5 + 0 + 8 = 27$; y $27 = 2 + 7 = 9$. A continuación tenemos los significados dados a los números de acuerdo a los arcanos del tarot:

1. Habilidad: por lo tanto éxito.
2. Misterio: por ende negocios confusos o misteriosos.
3. Fertilidad: éxito de los planes actuales.
4. Estabilidad: continuación de planes o negocios actuales.
5. Inspiración: usted tendrá una intuición interesante.
6. Amor: tendrá una experiencia agradable en este campo.
7. Providencia: será protegido.
8. Justicia: se hará justicia en caso de un pleito, una contienda, etc.
9. Prudencia: tenga cuidado.
10. Destino: cambio en su posición.
11. Fortaleza: su esfuerzo será recompensado.
12. Sacrificio: estará sometido a prueba.
13. Muerte: conclusión de un ciclo, de un negocio, de una aventura.
14. Metamorfosis: cambio, alteración.
15. Fatalismo: sus acciones van a dar resultados (buenos o malos).
16. Catástrofe: peligro en el camino.
17. Esperanza: no se desanime.
18. Oscuridad: emboscada en la sombra.
19. Descubrimiento: dentro de poco habrá una solución.
20. Sorpresa: algo inesperado.
21. Aberración: va a hacer algo imprudente.
22. Absoluto: gran éxito.

Piedras preciosas: Recuerde correctamente la piedra que soñó y dele su significado simbólico. La siguiente es una lista corta de estos significados como son reconocidos comúnmente:

Amatista: satisfacción.

Ambar: favores, beneficios.

Berilo: buen presagio para asuntos del corazón.

Calcedonia: éxito material.

Carbunco: buen presagio en relaciones amorosas.

Coral: peligro en el mar para usted o alguien cercano a usted. Cornalina: victoria sobre los adversarios (pleito, rivalidad, etc.). Diamante: negocios realizados exitosamente. Esmeralda: éxito intelectual.

Lapislázuli: satisfacción en la amistad o el amor.

Malaquita: peligro evacuado.

Opalo (piedra del destino negro): mal presagio. Rubí: acto imprudente.

Topacio: triunfo.

Turquesa: usted actuó sabiamente.

Zafiro: realización del favor deseado.

Pozos: Los sueños sobre pozos han sido objeto de numerosos comentarios, y se deben a la importancia del agua en países calurosos. Los significados ligados a ellos por la oniromancia oriental deben tener al menos un significado local. De todos modos, los mostraremos por curiosidad.

Sacar agua clara de un pozo: matrimonio feliz en prospecto. Sacar agua turbia: tristeza en el amor.

Pozo lleno: abundancia de bienes para la casa a la cual pertenece (si es posible reconocerlo).

Pozo con poca agua: significado contrario.

Pozo rebosado: los secretos del maestro serán delatados. Pozo descubierto en nuestra propiedad: riqueza asegurada. Pozo público: la localidad donde se sitúa será afortunada. Pozo público rebosado: significado contrario.

Pozo encontrado en el camino, donde uno toma: gran éxito. Cavar un pozo: sus amores secretos serán descubiertos. Llenar un pozo: sus amores secretos triunfarán.

'Pirar a alguien dentro del pozo: un muy mal presagio. Bajar a un pozo: un viaje.

Caer a un pozo: enfermedad, peligro, muerte.

Caer de una torre a un pozo: fracaso en el segundo matrimonio.

Influencia de la luna desde un punto de vista onirotórico. De acuerdo a algunos autores, especialmente orientales, los siguientes son los 28 significados que corresponden al mes lunar con respecto a los sueños:

Luna nueva:

1. Sueños generalmente alegres.
2. Día favorable. Los sueños negativos tienen poco efecto.

3. Sueños inútiles. No los tenga en cuenta.
4. Sueños positivos se harán realidad.
5. Día fatídico. Sueños dudosos.
6. Buen día. No cuente sus sueños de la noche anterior.

Primer cuarto:

7. Los sueños generalmente se hacen realidad.
8. Los sueños relacionados con viajes se hacen realidad.
9. Los sueños se realizan rápidamente.
10. Sueños irreales, pues su día debe haber sido bueno.
11. Sueños irreales. De todos modos su día fue vano.
12. Sueños reales. Su día fue malo.
13. Los sueños se realizan rápidamente.

Segundo cuarto:

14. Un día bastante favorable. Sueños dudosos.
15. Sueños reales que siguen un día triste.
16. Sueños reales que siguen un día feliz.
17. Los sueños se harán realidad dentro de tres días.
18. Sueños reales después de un día de preocupaciones.
19. Pronto se realizarán.
20. Sueños reales después de un día interesante.

Ultimo cuarto:

21. Día de regocijo. Sueños irreales.
22. Día malo. Sueños reales.
23. Día de mal humor. Sueños falsos.
24. Día indiferente. Sueños irreales.
25. Día maló. Sueños indiferentes.
26. Día malo. Sueños reales.
27. Día de empresa. Sueños dudosos.
28. Día indiferente. Sueños irreales.

QUIROMANCIA*

La mano debe ser observada como una especie de pentáculo, como un símbolo que la naturaleza nos da para descifrar; pero no debemos buscar

* Reproducido de *The Encyclopedia of Occult Sciences*. Nueva York, 1939.

en ella certezas absolutas. El obstáculo para la diseminación de la quiromancia yace en la falta de confianza de muchos y en las exigencias de quienes quieren conocer su futuro con precisión y detalles específicos.

Recordemos también que las líneas de la mano se trazan en ella cuando nacemos, son modificadas a medida que envejecemos como resultado de cambios ocurridos en nuestra existencia, o actos voluntarios con los que hemos frustrado nuestro destino. La quiromancia sirve para probar la voluntad libre cuando el razonamiento falla.

Los antiguos encontraban en la mano los siete "depósitos" de influencia astral (Desbarolles los relacionó con un fenómeno magnético) que corresponden a los tipos de los siete planetas que conocían. De este modo, observaron que en los venusianos la raíz del pulgar siempre era fuerte y rayada; el jupiteriano tenía las mismas características en la base del índice, y así sucesivamente de acuerdo a estas influencias celestiales. En la base de los dedos notaron una pequeña protuberancia carnosa (o una depresión carnosa). Estas protuberancias son llamadas montes (monte de venus, de júpiter, etc).

Los antiguos también descubrieron que las líneas de la mano correspondían a la construcción de nuestro ser. Por medio de miles de observaciones y notas, durante muchos siglos, se ha establecido la correspondencia que existe entre las cualidades y habilidades del individuo frente a la longitud, profundidad, color y trazado de las líneas de la mano.

Por consiguiente es necesario, en la quiromancia, observar todas las características de la mano: tamaño, forma, temperatura, color predominante, sus montes, sus líneas y direcciones, la longitud y forma de los dedos, la apariencia de las uñas, las partículas en la piel, y señales especiales tales como cuadrados, círculos, estrellas, puntos, manchas, cruces, etc.

Todos estos elementos son útiles, y si después de haberlos empleado queremos traducirlos astrológicamente, podemos con Jagot clasificarlos de la siguiente manera, lo cual nos dará una indicación tipológica:

Mano solar: Elegante, bien proporcionada, ligeramente limonada. Mano marciana: Grande, carnosa, roja.

Mano seleniana (o lunar): Suave con dedos redondeados. Mano

mercuriana: Delgada, con dedos puntiagudos.

Mano venusiana: Gorda, rosada con fondo blanco, corta, con dedos cónicos.

Mano jupiteriana: Fuerte, bien cubierta, uniformemente rosada. Mano

saturniana: Larga, huesuda, delgada, oscura.

Mano terrícola: Burda, con dedos cuadrados o espatulados. Por supuesto, con todas las posibles combinaciones.

LA PALMA

Aparte de las líneas de la mano, no debemos olvidar la palma; en el hombre el predominio de ella sobre los dedos indica preponderancia de animalismo. Por su delicadeza, los dedos son los instrumentos del alma, la palma es sólo el asiento de la parte material (sanguínea). Esto se observa en una persona enferma, pues sus palmas arden como resultado de la fiebre.

Una palma suave, tibia, colorida y húmeda, indica juventud, buena salud, sensibilidad; una delgada y seca muestra dureza. Por encima de 98.6 °F el calor es excesivo y, aparte de una enfermedad conocida, esta es una señal de debilidad en el organismo, del mal funcionamiento de los pulmones. Este calor se relaciona también con la sangre. El hecho que la palma sea fría no es una prueba de la ausencia de pasión. Mano fría, corazón frío, dice el proverbio; sin embargo, esto no es siempre cierto. La línea del corazón da información acerca de este aspecto. La humedad en exceso denota un gran linfático, y también sensualidad. Si es carnosa, muestra un gusto por los placeres materiales. Si es delgada, sólo se disfrutan los placeres del alma. Si es grande, gruesa y dura, con dedos cortos, está en los límites del animalismo. Cuando es simplemente firme y sólida, indica actividad, vigor y vitalidad. Una mano dura es prueba de resistencia; una blanda pertenece a un temperamento calma-do. Una palma cóncava muestra falta de valor, incluso una grave enfermedad. La palma ancha pertenece a lo analítico, la larga a lo sintético, la mediana a lo sinóptico, la delgada a lo débil; si carece de líneas (o son muy pocas), se relaciona con lo fatalista; si es lisa y sin montes, se dice que es neutral; y si es una palma "agitada"; es decir, llena de líneas, se asocia a las pasiones de todos los tipos.

LOS DEDOS

La palma es el índice de las fuerzas vitales. Los dedos indican los poderes intelectuales; cada uno tiene su significado general y es dividido en tres falanges, las uniones entre ellas son llamadas nudos. La primera (la de la uña) da información de las habilidades espirituales, la segunda (o media) de las habilidades intelectuales, y la tercera (que está conectada con la palma) muestra lo concerniente a los instintos.

Hemos visto la forma general de los dedos, divididos en puntiagudos, cónicos, cuadrados o espatulados. Examinemos ahora cada uno de ellos más detalladamente.

1. El pulgar

Es el dedo maestro, dijo Montaigne. El más grueso, el líder de los otros, y puede ser ubicado frente a ellos. Resume nuestra fuerza vital, nuestra voluntad. Los antiguos lo tomaban como un símbolo del hombre. En Esparta, los maestros punzaban el pulgar de sus pupilos perezosos a manera de castigo. En el circo, fue en el pulgar hacia arriba o hacia abajo, que el emperador perdonaba o condenaba a las víctimas. El pulgar es el hombre, escribió d'Arpentigny. Los idiotas tienen un pulgar corto sin corpúsculos, como ha sido demostrado por Dupuytren. El niño recién nacido, aún sin fuerza de voluntad, mantiene este dedo escondido en su mano cerrada; lo mismo hace el epiléptico, que experimenta movimientos involuntarios, el paciente gravemente enfermo, el paralítico y una persona agonizante.

La primera falange del pulgar representa energía, la segunda lógica, y la tercera afecto. Por consiguiente podemos crear la siguiente lista:

Primera falange demasiado larga: orgullo, obstinación. Primera falange larga y fuerte: gran fuerza de voluntad. Primera falange corta: indecisión, autodesconfianza, debilidad

(a menos que sea ancha).

Primera falange muy corta: pasividad.

Primera falange ancha, fuerte e hinchada: terquedad (por ejemplo Proudhon).

Primera falange esférica: terquedad, incluso brutalidad.

Primera falange puntiaguda: sensibilidad poética (Víctor Hugo). Primera

falange cónica o redondeada: pequeñas habilidades. Primera falange

cuadrada: voluntad práctica y racional. Primera falange espatulada:

voluntad impulsiva. Segunda falange larga y fuerte: justicia, claridad,

lógica. Segunda falange corta: falta de juicio.

Tercera falange (raíz del pulgar: vea monte de Venus).

Pero no es suficiente considerar las falanges individualmente; la relación entre ellas es también importante. Por ejemplo:

Las dos primeras iguales: buen equilibrio (F. de Lesseps).

La primera gruesa y larga, la segunda corta: energía sin lógica.

La primera corta, la segunda larga: más lógica que fuerza de voluntad.

Las prostitutas a menudo tienen la raíz del pulgar desarrollada y las dos falanges restantes cortas.

Según d'Arpentigny:

Pulgar corto: más sentimientos que ideas; más corazón que razón y energía.

Pulgar largo: predomina la mente, la fuerza de voluntad, la personalidad, la firmeza y la perseverancia.

Pulgar muy largo: la voluntad dominante de los líderes, los ambiciosos, los arribistas. ((Pie de página, pág. 231) 1 Muchos grandes hombres tenían pulgares largos: Descartes, Newton, Galileo, Leibnitz, Danton, Lutero, Carot. Voltaire poseía pulgares enormes. Montaigne y La Fontaine tenían la falange de la uña bastante corta, eran regidos por la duda, lo que formó el encanto de sus genios.)

Pulgar delgado: debilidad orgánica.

Pulgar angosto: astucia y sutileza.

Pulgar grueso: temperamento fuerte.

Desconfíe del pulgar doblado hacia atrás (denota cobardía). Escoja sus sirvientes entre los que tengan pulgares cortos. Cuando no es muy suelto indica franqueza y desdén por los prejuicios. Desbarolles afirma que ha visto varias veces señales de erotismo en manos donde el pulgar, en medio de la palma, puede tomar una especie de forma fálica (como en el caso del asesino Castex). Evite la persona que tiene el hábito de encerrar el pulgar en la mano para así suprimir su propia fuerza de voluntad.

2. El índice

Es el que señala, ordena, amenaza, decide y ataca. Es el dedo de Júpiter.

Puntiagudo: contradice su papel. Tendencia a la contemplación del arte.

Cónico: se dice que en este caso hay predisposición a la lectura y la simplicidad.

Cuadrado: burgués, ordenado, inclinaciones regulares.

Espatulado (raro): misticismo exagerado.

Recto: deseo de independencia y lucha (el patriota irlandés Maud Gonne).

Corto: ambición moderada (a menos que sea duro, grueso, o espatulado).

Como en el pulgar, veamos ahora el significado de las falanges:

Primera, larga: intuición, religiosidad.

Primera, corta: escepticismo (especialmente si es cuadrada).

- Primera, carnosa: placeres sensuales.
- Primera, seca: religión austera.
- Primera, ancha, la uña doblada hacia atrás: tisis y escrófula (observación médica).
- Segunda, larga: ambición decidida por el éxito.
- Segunda, corta: esfuerzos sin éxito.
- Segunda, seca: ambición, deseo de gloria.
- Tercera, larga, fuerte: deseo de dominio.
- Tercera, corta: retiro.
- Tercera, seca: desdén por las diversiones de la vida, ascetismo.

3. El dedo corazón

El dedo del centro. El eje de la vida. Representa destino; además se deriva del monte de Saturno.

- Puntiagudo: pierde su carácter saturniano. Intuición. Análisis fácil de grandes problemas.
- Cuadrado: rigor, intolerancia, disciplina.
- Espatulado, hinchado: tristeza sombría, gusto por los estudios profundos, amor por el suelo y las minas. Largo: orgullo pesimista, duda del ser, fatalismo. Grueso: materialismo filosófico.
- La primera falange es ancha y larga: prudencia, morbidez.
- La primera falange es corta: resignación.
- La primera falange es delgada y seca: escepticismo y simplicidad.
- La segunda falange es larga: amor por la agricultura.
- Segunda falange es corta: inutilidad de toda la experiencia de la vida. La tercera falange es larga: avaricia, deseo de mortificación.

4. El anular

Dedo del sol, del anillo. En comprensión con el corazón. Dedo del arte y el ideal.

- Puntiagudo: inclinaciones estéticas.
- Cónico: mayor disposición para el comercio.
- Cuadrado: deseo de riqueza, de la verdad artística encontrada en la razón.
- Espatulado: arte aplicado al movimiento (pinturas de batallas, marchas militares, el baile, el teatro).
- Corto: indiferencia a la gloria; y si es muy corto, bajos instintos. Largo: amor por el espectáculo, la fama, el dinero.

Nudoso: amor racional por la belleza.

Mal formado: celebridad vergonzosa (de criminales).

La primera falange es larga: amor noble por el arte, por el ascetismo intelectual (menos noble si es corta).

La primera falange es carnosa: búsqueda definida y sensual detrás de la belleza.

La primera falange es seca: búsqueda espiritual detrás de la belleza. La segunda es larga: razón en el arte, talento, originalidad. La segunda es corta: imposibilidad de éxito (los fracasos). La segunda es carnosa: arte realista.

La segunda es seca: arte idealista.

La tercera: larga en proporción a la probabilidad de éxito.

5. El meñique

El dedo mercuriano de la habilidad, la intuición y la elocuencia.

Puntiagudo o cónico: elocuencia natural, perspicacia.

Cuadrado o espatulado: ciencia racional y práctica, habilidad física. Corto: asimilación rápida.

Largo: reflexión, conocimiento de la vida. Nudoso: grandes habilidades comerciales. Mal formado: mala suerte, falta de destreza.

Doblado hacia adentro: señal de artritis (de acuerdo al profesor Landouzy).

La primera falange es larga: gusto por el estudio. La primera falange es corta: pereza mental.

La segunda: corta o larga de acuerdo al ingenio en especulación.

La tercera: corta o larga de acuerdo a la astucia o la simplicidad.

A veces el meñique tiene, o parece tener, sólo dos falanges. Si la primera (la de la uña) es la más larga: falta de astucia y cualidades intelectuales; si es la más corta: el sentido práctico domina al sentido estético.

Los nudos

Son las articulaciones prominentes que unen las falanges. El llamado nudo filosófico conecta la falange de la uña con la segunda. El nudo material une la segunda y la tercera falange. Los dedos lisos pueden volverse nudosos; lo contrario nunca ocurre. Nudos exagerados denotan exceso, por consiguiente desorden de facultades.

El nudo filosófico es el índice de la necesidad de conocer, comparar, discutir y dudar de todo. Pocas mujeres lo tienen. Desbarolles dice que a

menudo es visto entre los parisinos, al igual que el dedo cuadrado y el liso.

El nudo material denota las cualidades prácticas; el amor por el orden, el bienestar y la riqueza. Es útil para hombres de negocios, comerciantes y calculadores.

Si aparecen estos dos tipos de nudos, dañan la belleza de la mano, pero son favorables para quien los posee. Los nudos son útiles para las manos puntiagudas o espatuladas. Dan reflexión y paciencia.

El apretón de manos

Con este acto también se obtiene información de las características de una persona. De acuerdo a esto ha sido posible resumir las siguientes correlaciones:

Normal y amable: Seres astutos o superficiales. Corto: Seres avaros o con miedo a la emoción. Ligero: La simple formalidad de lo indiferente. Brutal: El de un hombre rudo.

Amplio y franco: El de un amigo, o un hombre bueno. Pesado: El del perezoso.

Con las puntas de los dedos: Del desdeñoso (gesto insolente). Cariñoso y duradero: El de un voluptuoso. Cariñoso con presión: Deseo carnal.

Los montes

Muchos científicos niegan su interés por la astrología, pero están obligados a admitir que las protuberancias en las raíces de los dedos y en la percusión (la parte externa de la mano opuesta al pulgar) son la síntesis de las habilidades e instintos dados a cada uno de los dedos. En estos puntos hay montones de corpúsculos que son como condensadores de los nervios de la mano o depósitos de electricidad magnética. Tal vez no sería tonto pensar que los signos astrales se encuentran ahí para explicar la correspondiente influencia planetaria.

La siguiente es la lista de estas protuberancias y sus localizaciones:

En la raíz del pulgar: El monte de Venus.

En la raíz del índice: El monte de Júpiter.

En la raíz del dedo corazón: El monte de Saturno. En la

raíz del dedo anular: El monte del Sol. En la raíz del

meñique: El monte de Mercurio. Debajo del monte de

Mercurio: El monte de Marte. Debajo del monte de Marte:

El monte de la Luna.

Entre estos siete montes, el espacio restante es llamado el plano de Marte.

Los montes prominentes siempre denotan abundancia, incluso una plétora de fluido. Cuando son planos indican una ausencia relativa de poder, de pasión. Si son cóncavos, muestran lo contrario de las habilidades indicadas.

Las líneas sobre los montes representan un mayor poder nervioso. Un monte más grande que todos los otros muestra la influencia dominante en la vida; si sobresale mucho frente a los demás montes, este exceso es probablemente fatal, una tiranía real ejercida sobre la persona.

Consideremos cada uno de estos pequeños montes, tan notables y expresivos.

1. Monte de Júpiter: Debajo del índice, y como éste, se refiere a la ambición, el dominio y los honores. Bien proporcionado, da las cualidades jupiterianas de la recompensa bien ganada y la alegría de vivir. Pronostica matrimonios felices, uniones amorosas.

En exceso: Orgullo, el deseo de brillar, exaltación, dominio, superstición.

Ahondado: Falta de dignidad, inclinaciones comunes.

Inclinado hacia el monte de Saturno: Aspiraciones religiosas. Si absorbe este último: Exito a cualquier precio.

Considerando las configuraciones que pueden aparecer, tenemos:

Líneas rectas ascendentes: Buen prospecto de éxito.

Líneas cruzadas: Penas familiares (Víctor Hugo tenía esta señal fatídica; sus terribles pérdidas son bien conocidas).

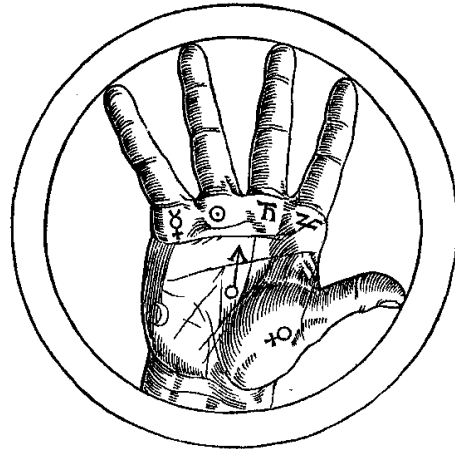
Puntos: Posición en peligro, decepción de un objetivo.

Una barra: Oportunidades retrasadas.

Un triángulo: Aptitud para las ciencias diplomáticas.

Una cruz: Buen presagio para el amor.

Una estrella: La mejor de todas las configuraciones. Satisfacción total. Esta señal nunca miente (Rem).

Los dedos y montes de la mano.

2. Monte de Saturno: Debajo del dedo corazón. Claro, completo, liso: vida tranquila: Posible éxito si no aparecen signos desfavorables.
Prominente (raro): Carácter serio, radical.
Inclinado hacia Júpiter: La ambición es victoriosa sobre la ciencia. Mala reputación.
Inclinada hacia el Sol: Gusto por el arte, pero hay tendencia a la melancolía.
Uno o más puntos sobre él: Fatalidad, tristeza.
Un triángulo: Aptitud para las ciencias ocultas o místicas. Una cruz: Misticismo fatal.
Una estrella: Amenaza de una grave enfermedad, parálisis, muerte dolorosa, asesinato.
3. El Monte del Sol: Está debajo del dedo anular: gloria, riqueza, inclinaciones artísticas. Por consiguiente, si es normal, es una buena señal. Si es prominente, muestra los defectos opuestos a sus nobles cualidades; ahondado cancela estas tendencias.
Pequeño y claro: Vida tranquila, sin fama.
Líneas ascendentes: Son usualmente señal de buenos prospectos. Líneas desordenadas: Exuberancia, presunción. Líneas cruzadas: Disputas, obstáculos, cambios. Una estrella: Posiblemente triunfos peligrosos (por ejemplo, el General Boulanger).
Una barra: Vanidad, falsa gloria, carencia de poder, obstáculos.
Un triángulo: Grandes aptitudes artísticas.
Una pequeña isla en la parte inferior y sobre la línea del Sol: Éxito, tal vez como resultado de adulterio.
Agujeros: Enfermedades de los riñones.
4. Monte de Mercurio: Se encuentra debajo del dedo meñique. Inteligencia, habilidades, elocuencia, medicina, comercio.
Normal: Posibilidad de éxito en los campos de actividad mercurianos.
Anormal: Robo, astucia, descrédito, bancarrota, ignorancia pretenciosa.
Ahondado o ausente: Ninguna de las habilidades que sugiere este monte.

Voluminoso, inclinado hacia la percusión de la mano: Astucia extrema, codicia por ganancias.

Inclinado hacia el Sol: Unión del arte con la elocuencia y la ciencia.

Se ha observado que las personas con inclinaciones hacia las ciencias naturales o médicas, las esposas, hijas o amantes de los doctores, enfermeras etc., tienen líneas de mercurio ascendentes. Si al mismo tiempo el monte de la Luna es bastante desarrollado, se cuidan mucho y toman bastantes drogas; son el tipo de pacientes imaginarios.

Sobre la percusión del monte de Mercurio están descritas las uniones, los matrimonios, los hijos y las viudeces.

Una cruz o una barra sobre este monte: Cleptomanía (tendencia al robo).

Un triángulo: Habilidades políticas o diplomáticas.

5. Monte de Marte: Representa lucha, resistencia. Si es normal da valor, calma, autorestricción. Incluso su exceso es favorable, especialmente si el pulgar es grande (fuerza de voluntad). Grande y claro indica firmeza, tenacidad. Si es plano o no aparece significa lo contrario: personas cobardes, sin carácter.

Las líneas sobre Marte son una mala señal; anuncian bronquitis o laringitis. Una estrella pronostica una herida grave (muchos de los que han muerto en la guerra la tenían). Una barra significa una posible muerte violenta; un triángulo: ciencia militar.

El plano de Marte a menudo contiene las señales de las luchas de la vida. Liso, sin arrugas, significa paz. Hundido indica falta de resistencia. Con muchas líneas denota una constante lucha, pero a menudo ésta es producto del mismo carácter marciano; una cruz sobre el plano anuncia violencia y combatividad. Si adicionalmente la línea de la cabeza es corta, entonces se liberan todas las pasiones salvajes. Un triángulo promete gloria militar. Una gran cruz unida a la línea de Venus pronostica una catástrofe.

6. Monte de la Luna: Según Desbarolles, si es normal produce imaginación poética y una ligera melancolía, amor por los sueños, el silencio, la armonía y el misterio. Pero si es exagerado, anuncia movilidad, tristeza y fanatismo.

Si es ahondado o no aparece, no se tiene un sentido de belleza, de entusiasmo, de ilusión, sino un carácter frío y duro. Si es delgado y arrugado, indica curiosidad lasciva. Cuando es estriado, es

una señal de locura o irritación, efervescencia y gusto por lo raro. Estos problemas vienen del corazón si la línea es predominante, del orgullo si el monte jupiteriano es grande, de los negocios con un Mercurio prominente, y del amor si sobresale Venus.

Las líneas lunares se inclinan a presentimientos, sueños premonitorios y alucinaciones. En conjunto con unos ojos grandes y una buena línea de la cabeza, indican una excelente memoria y aptitudes para los idiomas. Una estrella en el monte de la Luna anuncia peligro en el agua (Lantelme la tenía y murió ahogado). Cuando aparece una isla forma al visionario, da un sentido de adivinación (por ejemplo Dumas). Un triángulo aquí significa sentido común, intuición, ciencia marítima; una barra indica dolor, inquietud, exaltación, en el descaro de la mujer. Sobre la percusión se encuentran la imaginación (varias líneas pequeñas) y viajes (líneas horizontales que van hacia el respaldo de la mano).

7. Monte de Venus: Es la raíz del pulgar, el monte más grande de la mano; está rodeado por la línea de la vida. Es el asiento, no tanto del amor, sino de la esencia vital, los movimientos del alma y las atracciones hacia la alegría y la voluptuosidad.

Sin embargo, si el amor sentimental es especialmente escrito sobre la línea del corazón, sobre el monte de Venus encontramos inscrito el amor sensual. Si es armonioso y normalmente estriado, los placeres de los sentidos serán atraídos, al igual que los gustos intelectuales, la música, el baile, la belleza y los lujos. Si el monte es poco notorio y liso: hay muy poca atracción por la lujuria; lo contrario pasa cuando el monte es exageradamente rayado, especialmente si es grueso y duro. El verdadero libertino, dice Desbarolles, es conocido por las múltiples líneas que son acentuadas por un anillo de Venus. Algo curioso es que personas con esta señal, pero con un dedo índice puntiagudo, pueden también inclinarse hacia el misticismo, por la confusa necesidad de amar algo: la carne o un Dios.

A veces vemos sobre el monte de Venus puntos, señales de accidentes; un triángulo, símbolo de cálculo en el amor; una barra, indicación de lascivia, perversión sexual; una cruz, signo de un amor triste y solitario (a menos que una cruz adicional, sobre Júpiter, transforme esta tristeza en felicidad); una estrella, posible señal de fracaso en el amor (si la estrella está conectada con la línea de la cabeza, divorcio o separación).

Se dice que cuatro líneas equidistantes que van de la raíz del pulgar hasta el monte de Venus, denotan herencias a una edad madura (Rem); si estas líneas son localizadas al final de la línea de la vida, significa que la herencia llegará en la juventud; si son sólo dos o tres es señal de que la herencia no será considerable; finalmente, si se cruzan entre sí al final, indican un pleito relacionado con el mismo asunto. Cuando varias líneas cruzan por encima del monte de Venus hacia la articulación del pulgar, se anuncia la caída desde un caballo o vehículo, o un accidente en las montañas. Si la raíz del pulgar está cortada en varios puntos es posible la muerte por ahogamiento o estrangulamiento, y si una o dos líneas gruesas cruzan el pulgar, hay una amenaza de asesinato o decapitación. Pero dejemos estos presagios funestos y veamos unos más favorables: numerosas líneas pequeñas bastante superficiales anuncian relaciones amorosas cortas; si son gruesas y no son muchas, proclaman pasiones serias; las que van desde la raíz del pulgar hasta la línea de la vida, y se encuentran en el monte, revelan un doble amor.

LAS LÍNEAS DE LA MANO

Estas son las grandes reveladoras, las pitonisas que responden más obedientemente. Son las señales variables de vitalidad, energía y sensibilidad, que la influencia astral plasmó desde el día de nacimiento. Sus decretos modifican los anunciados por los montes y los dedos. Reflejan la voluntad del cerebro, sus impulsos, sus debilidades, e incluso sus defectos orgánicos; además muestran toda la existencia pasada, presente y futura del sujeto. En cierto modo registran automáticamente nuestros actos, y perfilan nuestro destino.

Las líneas de la mano, al menos las principales, se forman en la matriz maternal, al mismo tiempo que las características de la cara. "Dios colocó señales en las manos de los hombres"; dicen los libros sagrados, "así que todos pueden conocer su destino". Estas marcas cambian durante el transcurso de la vida y desaparecen al morir.

La diversidad de temperamentos y vitalidades da origen a la gran variedad de configuraciones. No hay dos personas con las mismas líneas; la cantidad de ellas depende de si tenemos un alma complicada o sensible. Las clases trabajadoras tienen más líneas simples que los hombres o mujeres de mundo; cambian por la influencia de nuestras ocupaciones y preocupaciones.

Cada mano corresponde a la parte del cerebro opuesta a ella, la derecha al hemisferio izquierdo, y la izquierda al hemisferio derecho, como lo prueba la hemiplegía.

El número de líneas de la mano es considerable; y pueden ser divididas como sigue:

Tres principales (líneas de la vida, de la cabeza y del corazón). Cuatro secundarias (líneas del destino, del sol, de la salud, y de la intuición).

Once auxiliares como las que rodean la muñeca, el anillo de Venus, etc., que se describirán posteriormente.

Veamos algunos comentarios generales sobre las líneas.

Las principales y secundarias están a veces acompañadas por una línea "hermana"; que corrige sus malos efectos en caso de aberturas o interrupciones, pero incrementa dicho efecto negativo si la línea en sí no es buena, o dobla la influencia positiva si ambas son buenas.

Se deben tener en cuenta los colores de las líneas. Si éstas son pálidas o de color amarillo claro, anuncian linfatismo, por consiguiente calma. Si son rojas reflejan una complexión sanguínea, por lo tanto poder, pasión, incluso violencia. Cuando son amarillas indican bilis, por consiguiente pesimismo y tristeza. Si el color predominante es azul oscuro, muestran materialismo, desorden, rencor; especialmente si los dedos corroboran estos defectos.

Líneas buenas, es decir, aquellas que son claras, anchas y profundas, dan una señal de buen carácter, de un destino normal. Las predicciones en este caso son muy seguras.

Líneas imperfectas, confusas y torcidas, denotan un ser estrafalario, peligros. Cuando son numerosas y finas, significan nerviosismo, actividad; anchas pero no muy profundas y en menores cantidades, muestran calma y poder de resistencia. Si son discontinuas o están interrumpidas, anuncian recesos, cambios, peligros, un destino complicado. Regulares y numerosas indican una vida noble, intelectual y sensible.

Estas líneas y señales no son las mismas en las dos manos. Si ambas son considerablemente semejantes, sus predicciones son las más seguras. Si no es así, deben ser observadas teniendo en cuenta que la derecha es la mano de la actividad y la izquierda la de pasividad. La mano que tenga el mayor número de líneas es la que domina, esto es, muestra si la persona es más activa que pasiva o lo contrario.

Aparte de las líneas, la mano contiene varias configuraciones, estrellas, cruces, triángulos, barras, islas, cadenas, etc., que analizaremos en las siguientes páginas.

La línea de la vida es la más importante, la que indica la cantidad de energía vital, las probabilidades de una larga existencia o de accidentes graves. Por consiguiente, debemos estudiarla cuidadosamente.

De acuerdo a Freya, sería mejor llamarla la línea de la vitalidad, pues su longitud no está, como se dice comúnmente, necesariamente en relación con el número de años que vamos a vivir. Si así fuera, sería cruel o peligroso decirle al cliente la fecha exacta del día de su muerte, implantándole así una idea fija que podría llevarlo, a medida que se acerca la hora fatal, a tal estado de inferioridad física y moral, que podría él mismo adelantar la hora de su deceso. De la misma forma, es posible que la persona sentenciada tome el cuidado necesario de salud, para alargar esta línea que en realidad no es más que una señal de vitalidad. Por otro lado, una línea de la vida nunca reducirá su tamaño mostrado en el momento de su examinación. Si por ejemplo indica que un individuo de 50 años puede posiblemente vivir hasta los 70, podría incluso vivir hasta los 80, pero su muerte no sería a los 60, a menos que sufriera un accidente, lo cual estaría también escrito en la palma de la mano.

Sin embargo, podemos decir que cuando la línea de la vida alcanza la línea que rodea la muñeca, existe la posibilidad de marcar al menos 80 años en el dial de la vida. Dividiendo la línea desde su comienzo (debajo del monte de Júpiter) hasta el punto mencionado, en intervalos de 10 ó 7 años, obtenemos una escala de etapas de la vida como sigue:

Desde el nacimiento hasta los 7 años, la edad de la razón (niñez).

Instintos, carácter probable.

De 7 a 14 años, la "edad difícil" (adolescencia). Aptitudes naturales. De 14 a 21 años (la época de la pubertad). Ilusiones y esperanzas. De 21 a 28 años, el período de los placeres sensuales (juventud).

Amor físico, entusiasmo, inestabilidad.

De 28 a 35 años (edad viril). Placeres físicos e intelectuales. La mejor época de la vida.

De 35 a 42 años (edad mediana). Deseo firme de riqueza o reconocimiento.

De 42 a 49 años (edad madura). Sabiduría, razón, el punto culminante de la vida.

De 49 a 56 años (edad crítica). Prudencia, previsión, cuidado de la salud.

De 56 a 63 años (otoño). Reflexiones y primeros remordimientos. De 63 a 70 años (primera vejez). Dolores, enfermedades, problemas o tranquilidad en el hogar.

De 70 a 77 años (segunda vejez). Los dedos se vuelven nudosos.

Posibilidad de un carácter amargo.

De 77 a 84 años (edad senil). Desconfianza, últimos días. Después de los 91 años, si la persona aún vive, se convierte de nuevo en un niño, indiferente y vegetativo.

Para clasificar los acontecimientos de acuerdo a sus fechas, debemos consultar la escala de las etapas de la vida. Ahora veremos las principales peculiaridades de la línea de la vida:

Línea bien formada, larga, rosada, libre de señales o interrupciones: vida larga y buena. Pálida y no muy ancha: salud delicada, linfatismo.

Pálida y ancha: poca fuerza en mucha savia. Muy ancha: mala salud. Azulada: carácter venusiano. Azul oscura: carácter marciano (mal humor).

Roja: salud fuerte; roja y ancha: violencia; lívida y muy ancha: brutalidad, maldad.

Larga: posibilidad de una larga vida. Larga y delgada: nervios, timidez. Como una cadena, fraccionada: vida con problemas y enfermedades. Fraccionada desde el nacimiento: enfermedad al iniciar la infancia. *

Interrumpida: muchas enfermedades.

Tortuosa: temperamento variable. Mal formada: salud delicada pero resistente.

Corta: posibilidad de una vida corta (especialmente si las dos manos son semejantes).

En dos partes: peligro mortal (a menos que en la otra mano la línea no esté fraccionada).

Doble: gran poder vital. En las mujeres es una señal de pasión sin restricciones (como ejemplo tenemos a Clara Ward, quien se casó con un príncipe, luego con el gitano Rigo, y posteriormente con Ricciardo, un italiano sin distinción; e incluso bajó aun más casándose con un hombre llamado Cassalota). Víctor Hugo tenía la rareza de una línea de la vida triple; su enorme vitalidad es bien conocida.

Ramificaciones al comienzo: promesa de riqueza; al final hacia Venus, pérdida de fortuna; hacia el anillo que rodea la muñeca, la miseria.

* Fraccionada en una mano, y continua en la otra, es señal segura de una enfermedad mortal, pasada o futura (Desbarolles).

Ramificaciones que salen de la línea de la vida hacia la línea de la cabeza:
éxito. Hacia la luna: reumatismo. Hacia el plano de marte: éxito total pero después de dificultades. Hacia Saturno o el Sol: fama, riqueza.

Una línea que avanza hasta Júpiter: ambición, éxito.

La línea de la vida tiene forma de tenedor en la parte inferior:
debilidad frente a un cambio de la vida.

Líneas bien definidas procedentes de la línea de la vida: éxito
obtenido por el mérito personal.

Una línea recta que avanza hacia Venus o a Mercurio desde la línea de la vida: éxito en los negocios o en el amor.

Líneas que cruzan la línea de la vida, la del corazón o la de la cabeza:
cambios de posición, fortuna o destino.

Líneas que avanzan desde Venus hasta el plano de Marte, llamadas líneas de dolor: enfermedad, mala suerte.

La línea de la Cabeza: Se encuentra en el centro de la mano, comienza entre el pulgar y el índice. Forma con la línea de la vida el "ángulo supremo"; y atravesando el plano de Marte, finaliza en la percusión. Es la línea de la actividad mental. Sobre ella están inscritas heridas de la cabeza, la neurastenia, la locura, las enfermedades mentales, y además aptitudes de raciocinio e iniciativa. Si no aparece en una mano, es señal de muerte por accidente.

Para averiguar la fecha aproximada de los eventos pronosticados por ella, se divide con líneas perpendiculares trazadas desde la parte media de cada dedo, desde el índice hasta el meñique, lo que origina cinco divisiones, de 0 a 10 años, de 10 a 15, de 15 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 75.

Si está bien definida, derecha y ligeramente en declive, indica equilibrio de facultades y voluntad firme.

Cuando es muy larga, derecha, y avanza hasta la percusión, significa excesivo razonamiento, por consiguiente egoísmo, positivismo, cálculo para todo, arribismo y autorestricción. La mano de Carot poseía esta característica, al igual que la de Fontenelle (Tensin dijo que poseía un cerebro en lugar de un corazón). Si adicionalmente, estas líneas se curvan hacia Mercurio o desprenden una ramificación con esa dirección, significa que el cálculo

se convierte en astucia, se forma un genio para realizar asuntos incluso algo inescrupulosos.

Cuando se bifurca (como un tenedor) y una ramificación avanza hacia la Luna, indica una aptitud para inventar mentiras oportunas (sofistas, abogados y actores, que cambian su personalidad a voluntad para representar su papel, y mujeres que son ingeniosas para salir de las dificultades).

Si la línea se inclina claramente hacia el monte de la Luna, significa una inclinación hacia lo imaginario, hacia la poesía. Si avanza más abajo, indica gusto por la simplicidad, el ocultismo o el espiritualismo.

Si es doble, la línea de la cabeza anuncia la probabilidad de dinero a una edad mediana. Si se aparta de la línea de la vida al final, es una señal de desarrollo tardío del intelecto. Si comienza sin tocar la línea de la vida, indica un grave problema ocular en la juventud. Cuando se inicia debajo del dedo corazón, el desarrollo del intelecto es afectado considerablemente.

Si es corta, el carácter es débil. Finalizando debajo del dedo del corazón muestra peligro de muerte en la juventud. Si se detiene debajo del dedo anular, anuncia coquetería en la mujer, infidelidad en el hombre, y a menudo una vida arruinada.

Fraccionada en su parte inicial: heridas o enfermedad de los miembros inferiores; heridas en la cabeza, generalmente como resultado de una caída.

Fraccionada en varias partes: tendencia a los dolores de cabeza, falta de memoria o estupidez. En dos partes: heridas graves o locuras. Si las fracciones se cruzan entre sí bajo Saturno: un accidente serio (es encontrada en muchos criminales condenados a ejecución).

La fuerza de voluntad y el valor están en proporción a la profundidad de la línea. Si es delgada y tenue: linfatismo, lasitud.

Cuando es pálida y ancha indica inactividad mental; roja, energía; demasiado roja, peligro de apoplejía o epilepsia.

Ascendente y curva sugiere una mala señal: una gran desgracia amenaza la vida. Tortuosa denota problemas en el hígado, rencor, mentiras, voluntad inestable. Mal formada, esparcida, y confusa: debilidad del cerebro, locura, enfermedad. Inclínada hacia la línea de la vida: cierta felicidad. Cerca a la línea del corazón: palpitaciones, asma, sofocación. Cuando se levanta y se une a la línea del corazón: este gobierna la mente; pero si avanza una ramificación hacia la línea del corazón, es

todo lo contrario, la cabeza rige al corazón. Una ramificación que va hacia Júpiter y finaliza con una estrella, significa un gran éxito; pero si no aparece la estrella, y la línea se levanta hacia el dedo índice, denota simplemente orgullo.

Línea del Corazón: Avanza desde el índice hasta la percusión, en la base de los montes. Es la voz de las alegrías y los dolores de la vida, las emociones, los problemas del corazón, más elocuente y explicativa en las mujeres que en los hombres. Sus oráculos son complementados por el estudio del monte de Venus y las pequeñas líneas de pasión que trataremos más adelante.

La línea del corazón está dividida, al igual que la de la cabeza, por líneas rectas trazadas desde el centro de los dedos, comenzando con el meñique, pero contando en dirección contraria (10 años bajo el meñique, y 25, 50 y 75 bajo los otros dedos).

Una línea del corazón bien definida, sin interrupciones, colorida, derecha, y con la profundidad usual, pronostica un amor normal, amistades sanas y un alma bien equilibrada. Aparece en los verdaderos oradores, abogados serios, grandes predicadores y artistas dramáticos de renombre. Una línea muy larga, especialmente con ramificaciones en los dos extremos, muestra un exceso de sensibilidad. Si es pálida, denota calma; roja, un ardor que a menudo se torna en violencia. Tenue, delgada, fina, indica sequedad. Demasiado profunda, crueldad (parricidas). Doble, gran expansividad (Déjazet). Una línea larga, si el monte de la Luna es estriado, anuncia envidia, que a menudo es mostrada por el anillo de Venus. Si comienza en el dedo índice: riqueza; bajo Júpiter, idealismo; en ambos casos son posibles los honores y las riquezas. El pronóstico es contrario si la línea comienza en la raíz del índice: desgracias y pérdidas de propiedades; trabajo duro si inicia entre el índice y el dedo corazón; y pobreza mental y espiritual si comienza bajo el anular.

Si se detiene bajo el dedo corazón, hay probabilidad de una vida corta; si lo hace bajo el anular, presunción; y bajo el meñique, ingenio en lugar de amor sincero. Inclinada hacia la línea de la cabeza: hipocresía o dominio de la cabeza sobre el corazón. Si se une a esta línea debajo del dedo corazón, existe el riesgo de una muerte violenta. Si se inclina y se une a la línea de la cabeza y a la línea de la vida, y forma una cruz sobre el monte de Júpiter, indica una unión o matrimonio que involucra sufrimiento y pérdida de dinero.

Una línea del corazón confusa y en forma de cadena, anuncia prodigalidad moral del corazón; físicamente una tendencia a las palpitaciones. Si es tortuosa en los extremos: problemas del corazón. Cortada o intersectada por otras líneas: inestabilidad. Bifurcada (como un tenedor): mala circulación. Derivando al comienzo de una ramificación hacia Júpiter: pasión tierna y fuerte; tres ramificaciones: riqueza.

Algunos autores ubican la línea del destino entre las principales, otros entre las secundarias. Aquí hablaremos de ella, y de otras tres líneas: las del sol, de la salud y de la intuición.

Línea del Destino: También llamada la línea de la suerte, de la fortuna, de la fatalidad, o saturniana. Comienza en el anillo de la muñeca (en la línea de la vida, en el plano o monte de Marte, o en el monte de la Luna) y finaliza en el dedo corazón. Los antiguos la llamaban la línea del destino o de la fortuna, pero dieron a estas palabras su significado etimológico: lo que sucede, lo que viene. Por consiguiente, no debe traducirse con un sentido en que la línea denote "buena suerte" o riqueza. Desde nuestro punto de vista, debe ser considerada como una indicación de la realización del individuo de acuerdo a sus habilidades. Por lo tanto puede ser buena en un campesino, un hombre rico, un hombre pobre, una persona de baja posición social, un sacerdote, un noble, etc., si han "realizado" sus vidas con sus respectivas habilidades.

Es una línea curiosa, cambiante incluso durante el curso de la vida, con muchas combinaciones. Cuando se dirige a los montes denota la tendencia de los poderes del individuo: hacia las artes, hacia la posición, hacia el comercio. Aquellos que no tienen esta línea (o es muy tenue), podrían tener éxito, pero sólo deben confiar en sí mismos.

Para conocer las fechas aproximadas de los acontecimientos, se divide como las otras, ubicando 80 (años) donde cruza la línea de la cabeza, y normalmente 15 al final, sobre el monte de Saturno. Si está bien formada en ambas manos significa éxito asegurado. Si es más notoria al principio que al final, tiempos difíciles en la vejez. Si es irregular en una mano con muchas líneas: excesiva sensibilidad hace difícil el éxito. Acompañada por líneas pequeñas: buen presagio, obstáculos superados. Formada por líneas pequeñas: enfermedad, indecisión. Confusa: destino cambiante, capricho; si está fraccionada: reconectarse a cada instante. Si tiene ramificaciones

ascendentes: el destino mejora poco a poco (hasta que el monte sea alcanzado).

Es importante el lugar donde comienza la línea. Si lo hace en el anillo de la muñeca, y avanza derecha hasta el final: destino calmado y feliz. Cuando inicia en la línea de la vida: felicidad conseguida por méritos; en el monte de Marte: gran resistencia a los ataques; en el plano de Marte: dificultades, especialmente al comienzo, desmotivación; en el monte de la Luna: buena fortuna por oportunidades u otras personas.

Si se detiene en la línea de la cabeza: acto imprudente o problema cerebral. En la línea del corazón: problemas sentimentales o cambio de empleo debido a una relación amorosa. En el monte de Saturno: vejez feliz; si se bifurca, vejez difícil. Si es cortada sobre Saturno por líneas cruzadas: obstáculos, desgracias. Si se levanta hacia el dedo corazón: destino intenso para bien o para mal. Cuando asciende hasta Júpiter: éxito.

Muy roja: posibilidad de catástrofes. Extendida a través de las líneas de la muñeca: destino trágico.

Anea del Sol: Esta línea se origina de varios puntos de la mano, pero más frecuentemente en el anillo de la muñeca, la línea de la cabeza o la línea del corazón, y avanza hacia la raíz del dedo anular donde está el monte del Sol, que forma una ranura más o menos pronunciada. Muestra el entusiasmo del ser (pues el sol significa expansión) y es de muy buena suerte. Quien la tenga bien marcada puede esperar renombre. En pocas palabras, es la línea de la suerte. Quien no la tenga es posible que nunca triunfe.

Para la división de las edades contamos 30 (desde la parte inferior) hasta la línea de la cabeza, 40 hasta el cruce con la línea del corazón. La línea del Sol generalmente no inicia antes que la línea del corazón o de la cabeza, ya que el futuro se revela a la edad de 30 años.

Si comenzando en la línea del corazón, el surco solar avanza definitivamente hacia el monte por el dedo anular, es una indicación de talento, éxito y nobleza del alma. Si parte de la línea de la cabeza: el deseo de triunfar en las artes o la literatura. Si inicia en la línea de la intuición: cualidades que son afectadas por demasiada imaginación. Cuando comienza en la línea de Saturno: éxito y fama intelectual; en el monte de Venus o la línea de la vida: un gran presagio; en el monte de la Luna: éxito para poetas, artistas, comediantes; en el plano de Marte: éxito a través de luchas; en el

monte de Marte: estimula la ambición, la osadía. Doble o triple: gran reputación. Si la línea solar finaliza en Mercurio: amor por el dinero; en Saturno: vocación ignorada. Cruzada por líneas pequeñas: obstáculos (el pintor Díaz).

Línea de la Intuición: Este línea avanza hasta el monte de Mercurio, partiendo de la línea del sol, del destino, o de la vida. Bien definida, larga y normal, indica buena salud, buena memoria, elocuencia, intuición. Su apariencia, como en todas las otras líneas, muestra la intensidad de estas cualidades.

El anillo de Venus: Medio círculo rodeando los dedos corazón y anular. Los antiguos quirománticos lo consideraban una señal de pasión violenta, de lascivia. H. Rem cree en lo anterior sólo si es doble, triple, mal formado y fraccionado; de otra manera es sólo una indicación de mayor vitalidad y fortuna.

La línea lasciva: Esta línea, hermana de la línea de la intuición se parece a una vía lactea, formada de toda clase de líneas paralelas pequeñas, y parece indicar ardor excesivo en el amor y voluptuosidad.

Los anillos de la muñeca: Son líneas pequeñas que forman una especie de brazalete alrededor de la muñeca. Hay dos o tres, rara vez aparecen más. Se dice que cada uno denota 30 años de vida, pero respecto a esto hay que tener ciertas reservas; los datos de la línea de la vida son suficientes y más seguros. Limitémonos a las siguientes observaciones:

Mal formados, muy interrumpidos: salud no muy buena, enfermedades prolongadas.

Cortos: accidentes que pueden ser fatales.

Un sólo anillo: mala salud y vida corta. Pero puede ser que hacia la edad de veinte años estas líneas sean más numerosas, más profundas y más largas. Por consiguiente, no hagamos esta predicción a menos que conozcamos más.

Cuadrángulo: Este es un espacio rectangular, también llamado la "mesa de la mano"; situado entre las líneas del corazón y de la cabeza. Un cuadrángulo regular y amplio indica balance, lealtad, benevolencia. Si no aparece en una mano es una mala señal. Si es angosto significa falta de resolución, de ego, de espontaneidad, y este presagio es fortalecido si hay muchas líneas pequeñas en él.

Triángulo Grande: Formado por las líneas de la cabeza, del corazón y de la intuición. Cuando está bien marcado indica equilibrio mental;

lo contrario anuncia características opuestas. Si es angosto sugiere una mentalidad cerrada. Si se hace más notorio durante el curso de la vida, significa que hay un mejoramiento en dicho aspecto.

Triángulo Pequeño: Está formado por la línea hepática (o la línea de la intuición) y las líneas del corazón y del destino. Bien formado denota un gusto por las profesiones liberales. Los arqueólogos y coleccionistas la tienen notoriamente marcada.

Un considerable número de pequeñas configuraciones aparecen en la mano, y deben ser tenidas en cuenta para la interpretación de las líneas y los montes; sus significados están de acuerdo a la posición.

Estrellas: Desbarolles decía que anuncian eventos inevitables que se derivan de la posición que ocupan. Según H. Rem, los siguientes son los significados de estas señales:

Una estrella sobre Júpiter: éxito, riqueza; sobre Saturno (siempre es negativa): parálisis, muerte desastrosa; sobre el Sol: riqueza que no trae felicidad, peligro; sobre Mercurio: actitud inescrupulosa; sobre Marte: heridas graves, muerte en la guerra; sobre la Luna: peligro en agua (por ejemplo un naufragio); sobre Venus: posibles decepciones; en el cuadrángulo: buena disposición; sobre la línea de la cabeza: locura o heridas en la cabeza; al final de la línea de la cabeza: acto imprudente o herida en la cabeza; sobre la línea de la vida: desgracias; sobre la línea del Sol: catástrofe si ésta línea es fraccionada; sobre el anillo de Venus: crimen pasional, enfermedad venérea. Sobre el anillo que rodea la muñeca: herencia. En la punta del pulgar: excesiva galantería. Sobre la parte trasera del pulgar: voluptuosidad. Sobre la punta de los dedos: peligro.

Cruces: Señales de fatalidades menores (excepto sobre el monte de Mercurio), especialmente si están bien formadas.

A horcajadas sobre la raíz del índice: felicidad; sobre Júpiter, amor, matrimonio; sobre Saturno, misticismo; sobre el Sol, fama ignorada; sobre Mercurio, tendencia al robo; sobre el monte lunar, peligro en el agua; sobre el monte de Venus, amor fatal; en el cuadrángulo bajo el dedo corazón, misticismo; al comienzo de la línea de la vida, accidente en la infancia; en la línea de la vida, evento inoportuno; en la mitad de la línea de la cabeza, problema cerebral; sobre la línea del corazón, accidente; sobre la línea del destino, cambio de posición; sobre la línea solar, suerte obstruida; sobre Mercurio, aptitud para la ciencia, especialmente

ciencias ocultas; sobre el Sol, inclinación por la religión (sin misticismo); sobre el anillo de la muñeca, riqueza inesperada.

Puntos: Sus colores son tan importantes como sus posiciones; oscuros, mal presagio; rojos, problemas de salud; blancos o rosados, buena señal; rojos sobre la línea del corazón, problemas amorosos; blancos sobre la misma línea, tranquilidad sentimental; sobre la línea del destino, obstáculos; sobre la línea de la vida, heridas o enfermedades; sobre la línea de la cabeza, heridas; sobre el Sol, dolores; sobre Saturno, un accidente muy pronto; sobre Mercurio, malos negocios; sobre las uñas, nerviosismo.

Cadenas indican una sucesión de obstáculos sobre las líneas, sobre la línea de la vida, mala salud, sobre la línea del corazón, pasiones leves y numerosas, sobre la línea del destino, contratiempos, sobre la línea de la fama, mala señal, sobre el dedo meñique, imaginación confusa.

Ramificaciones: Dirigidas hacia el dedo corazón, esfuerzo requerido; dirigidas hacia el meñique, tendencias prácticas; sobre la línea del destino, peligros; sobre la línea del corazón, afecto ideal (ascendente) o bajo (descendente); sobre la línea de la vida, salud, éxito, riqueza.

Islas: Dos curvas pequeñas que tocan sus extremos: mala señal; sobre la línea del corazón: adulterio; sobre la línea del destino: vida arruinada; en la base del dedo meñique: posible robo o bancarrota.

Números: forma de 5 (forma aproximada), acontecimientos graves o tristes; forma de 4 sobre el monte de Venus, matrimonio por conveniencia.

Signo de Venus (un pequeño círculo con una cruz): gran amor compartido; si la cruz está debajo, dicho amor es una fuente de dolor.

Signo de Marte (un círculo y una flecha): fortaleza, deseo de lucha, duelos; sobre la línea de la vida, éxito producto del valor o la decisión; sobre la línea del corazón, fuerza genésica; sobre la línea del destino, evento repentino favorable; en la base del meñique, éxito debido a buenas políticas.

Media lunas: inestabilidad, cambios; sobre la línea de la fama, inclinación hacia la música; sobre el dedo anular, vocación literaria.

Barras: En la parte superior y cercanas entre sí sobre el monte de Mercurio, indican intuición médica en los doctores (según Desbarolles).

Tenedores: Están formados por dos ramificaciones que se originan de una línea principal.

Ascendentes: buen presagio; descendiendo hacia la parte superior de la mano, pérdida de fortuna y falta de éxito en empresas actuales.

Rieles: Estas configuraciones muestran lo que su nombre representan; si se localizan en una línea impiden su efecto.

Soles: Círculos con rayas; en la raíz del meñique, éxito en la ciencia; sobre el anular, predicción de fama; en la raíz del pulgar, galante exitoso; sobre la Luna, viajes.

Cuadrados: Señales de energía; si son numerosos, suerte en el extranjero.

Triángulos pequeños: Si son numerosos, habilidades.

Es muy importante el trabajo realizado por varios estudiosos sobre las señales visibles en la mano, hereditarias, de enfermedad y de muerte que han sido observadas durante años de experimentos en cientos de manos de eruditos, artistas, enfermos, locos, centenarios, etc.

Es una quiromancia médica de gran interés. Es posible que en el futuro próximo la medicina la tratará oficialmente, pues es posible descubrir en la mano síntomas claros de todos los tipos de perturbaciones del organismo, tales como mala circulación sanguínea, cáncer, diabetes, epilepsia, gota, histeria, impotencia prematura, reumatismo, parálisis, tuberculosis, problemas estomacales, etc. También se puede determinar una posible muerte repentina o accidental, tendencia al suicidio, locura, etc.

PARTE I I:
PRÁCTICA.

19

RITOS Y RITUALES

La práctica de la magia, al igual que la práctica de la religión, involucra culto y petición. En ambos casos la oración y la invocación son producto de la motivación de consideraciones egoístas por parte de la persona. En otras palabras, cada acto mágico o religioso es realizado con el propósito de ganar cierto tipo de beneficio de la divinidad invocada. Incluso cuando la intención de la oración o invocación es adoración y amor de la deidad, hay un motivo ulterior incluido en el acto de fe; éste puede ser una petición a Dios para tener mayor pureza y humildad, el deseo de entendimiento y unión divina, o una ofrenda de posesiones materiales a cambio de espiritualidad. Cualquiera que sea la razón para un acto de fe, mágico o religioso, la intención es la misma, el beneficio a través del culto y la petición.

Tanto en la magia como en la religión el hombre reconoce que hay fuerzas cósmicas de naturaleza dual, que actúan en el mundo material. Estas energías, que pueden ser descritas mejor como los poderes del bien y el mal, son responsables de la formación de cada vida humana y la determinación de su destino. El hombre ora a los dioses con la esperanza de que su vida mejorará a través del poder de una de las dos fuerzas que funcionan en el universo. Por ejemplo, la magia blanca busca alcanzar sus objetivos mediante el culto de fuerzas buenas o creativas, que se conocen como Dios, o los dioses de la naturaleza. Por otro lado, la

magia negra adora las fuerzas malignas o demoníacas con el mismo propósito, realizar un deseo definido.

Cuando una fuerza cósmica, divina o demoníaca, es invocada en la magia, su efecto sobre el mago es usualmente energizante. En otras palabras, dicha fuerza saturará al mago con su magnetismo y poder para que éste pueda manifestarla en el mundo físico a través de un acto de voluntad.

El mago tiene dos maneras para que la energía cósmica se manifieste: los rituales y los hechizos. El ritual puede ser de evocación o invocación; es decir, la fuerza puede ser llamada para que se manifieste a través del mago (invocación), o para que se materialice fuera del mago (evocación). En cualquier caso, la fuerza cósmica es requerida para que participe directamente en la ceremonia del mago y produzca los cambios deseados en su vida por medio de una intervención especial. Los rituales pueden ser de diferentes tipos y se pueden conducir por diversas razones, pero el propósito central será el mismo, traer la fuerza para que se manifieste materialmente. Tanto en un ritual de transición (bautismo, pubertad, o muerte), o en un rito de invocación, fertilidad, o sacrificio, el esquema principal será el mismo: se contactará una fuerza natural o divina por una razón específica y se pedirá que se manifieste en el mundo material.

Por otro lado, el hechizo no invoca o evoca fuerzas; su propósito es captar los poderes y la ayuda de los dioses mediante el conocimiento y uso apropiado de correspondencias mágicas. Cada elemento utilizado en un hechizo tiene sus atributos y poderes especiales. La combinación correcta de ingredientes en un hechizo, y el conocimiento de las fuerzas que los controlan es lo que hace que un hechizo funcione. A veces el so-lo uso de los ingredientes es suficiente para tener éxito en esta práctica.

Es difícil entender por qué una combinación de ciertos elementos, puede crear una reacción física que realiza los deseos del mago. No es fácil creer que con sólo proferir unas pocas palabras o reunir unos cuantos objetos, se puedan producir efectos mágicos. Sin embargo, aunque parezca increíble, eso es exactamente lo que sucede cuando un mago capacitado realiza un hechizo poderoso. ¿Cómo explicamos estos efectos aparentemente sobrenaturales? La opinión de la autora es que dos cosas deben considerarse para clarificar este misterio. Primero, la creencia mágica de que todo en el mundo material está cargado con un tipo especial de magnetismo; esto también se aplica a los elementos mágicos de un

hechizo. El mago sabe cuáles plantas, flores, inciensos, colores, animales, planetas, números, perfumes, aceites, etc., vibran armónicamente entre sí. También sabe cuál de estos elementos mágicos se puede usar para cada objetivo en particular. Por ejemplo, cualquier mago, sin considerar si es brujo, demonólogo, chamán, o cabalista, es un maestro herbalista. En la magia es de gran importancia el conocimiento de plantas, hierbas, árboles, frutas y flores, ya que el reino vegetal está cerca al corazón de la naturaleza. Por ejemplo, cada hierba tiene su uso específico —algunas para tés, baños, o hechizos, otras se queman como incienso para los dioses—. Tenemos el caso de la ruda, que es una de las hierbas más valiosas para los magos; usada para purificar, ningún mal puede existir en su presencia. Lo mismo sucede con hierbas tales como el hisopo, el pachulí y la lavanda, mientras la asafétida y la belladona son plantas usadas para el mal o trabajos de magia destructivos.

Lo segundo que se debe considerar para el éxito de un hechizo mágico, es el fuerte poder de la sugestión que forma parte de la personalidad mágica. El verdadero mago tiene una gran capacidad para autosugestionarse y para sugestionar a los demás. En otras palabras, el mago puede trabajar en un trance autohipnótico a través del cual impresiona en su mente que sus deseos se realizarán. Igualmente, tiene la habilidad de influenciar la mente de otras personas hasta el punto de hacerles creer que van a suceder cosas exactamente de acuerdo a su voluntad. Esta forma de sugestión tiene mucho que ver con las prácticas de vudú en Haití. Para que la maldición de muerte vudú funcione, la víctima debe saber que está siendo sentenciada a morir. Para ello se utilizan elementos que le recuerdan tal situación, usualmente patas de gallina o la cabeza ensangrentada de dicho animal que son dejados en un lugar donde la víctima pueda encontrarlos fácilmente. Inmediatamente después que la persona sentenciada ve el objeto que le recuerda su muerte, cae en el poder de sugestión del mago. Sus propios temores supersticiosos fortalecen el hechizo, y cuando ocurre el deceso usualmente es causado directa o indirectamente por la misma víctima.

La hija de un amigo fue víctima de un hechizo de magia negra. Su madre es una famosa diseñadora de ropa que a veces emplea modelos exóticas para sus presentaciones. Una de ellas, una joven colombiana poseedora de una belleza poco común, se disgustó con la diseñadora y decidió vengarse de la hija de ésta. Con dicho propósito telefoneó a la joven víctima y le dijo que había sido desarrollado un ritual negro en el

traspatio de su casa, en el cual se había sacrificado un ave negra. La modelo se negó a decirle a la hija de la diseñadora cuál sería el resultado de dicha acción, y simplemente le advirtió que su vida se vería perturbada desde ese momento. Como producto de esto, la joven se puso muy nerviosa y deprimida. Debido a que tenía un temperamento extremadamente sensible, la semilla de sugestión plantada por la modelo, floreció en un síndrome autodestructivo real. Durante más de un año la víctima no quiso salir de su casa ni encontrarse con persona alguna; gradualmente se aisló aún más hasta el punto que apenas hablaba o se movía. Los psiquiatras que la vieron, lucharon en vano para liberarla de su creciente neurosis. Un psicoanalista más recursivo pudo finalmente sacar-le la idea de que estaba hechizada e iba a morir pronto. Después de una consideración cuidadosa del caso y sus circunstancias, el psicoanalista decidió hacer un experimento. Le dijo a la víctima que conocía una mujer que era buena médium y a su vez una famosa exorcista. La joven después accedió ilusionadamente a intentar el exorcismo que la liberaría de la maldición. A su debido tiempo apareció dicha mujer, trayendo consigo canastas con hierbas, inciensos, y otra parafernalia mágica. Procedió a limpiar la casa ritualmente, rociándola con agua bendita y perfumes extraños; luego exorcizó a la joven víctima y a sus padres, dejando manojos de hierbas en todas las habitaciones. Estas ceremonias duraron varias semanas, y al pasar los días el mejoramiento de la joven era notorio. Al final del mes, su comportamiento volvió a ser normal, como si nada hubiera sucedido; el psiquiatra estaba convencido que había resuelto un caso de sugestión. La médium, una auténtica espiritualista, estaba segura que había exorcizado un demonio. ¿Quién tenía la razón, el psiquiatra o la exorcista? Probablemente los dos. El "demonio" que había sido exorcizado por la médium, se encontraba en la mente inconsciente de la hija de la diseñadora; y había sido exteriorizado en su personalidad por el poder de sugestión de la modelo colombiana.

El hecho de que el mago use un ritual o hechizo para producir los cambios en la conciencia (que son el propósito de la magia) no es importante siempre que los resultados sean positivos. Es interesante observar que se realizan ritos similares alrededor del mundo para tales propósitos. Por ejemplo, casi todas las culturas tienen rituales de invocación, sacrificio, transición, iniciación y fertilidad. La sangre es importante en cualquier rito mágico, al igual que los sacrificios para los dioses. Los ritos estacionales de fertilidad son diseñados y conducidos

en muchas partes de la tierra; lo mismo sucede con los ritos de matrimonio, que son bastante significativos en todo el mundo. Esto significa que en el pasado no sólo las culturas se mezclaron, sino también las aspiraciones, necesidades y deseos sin importar el nivel cultural alcanzado por una determinada sociedad. El temor a la muerte, la responsabilidad de la familia, las penas del amor y el deseo de mejorar la condición humana, son aspectos compartidos por un indio africano y un hombre occidental educado y sofisticado. Esta igualdad de emociones humanas en diferentes tipos raciales, esta similitud de propósitos, necesidades y deseos, hace que la magia sea real y dinámica, pues funciona asumiendo que todas las mentes humanas trabajan sobre el mismo nivel y son iguales en muchos aspectos. Esto hace posible para el mago afectar la mente de alguien a través de un ritual o un hechizo. Lo que necesita es un punto de contacto con la mente del individuo, la fuerza cósmica que usa para realizar su trabajo mágico.

Veamos ahora algunos de los hechizos y rituales que son o han sido usados por el hombre para practicar magia en partes diferentes alrededor del mundo. Los ingredientes serán distintos en muchos de los hechizos, los rituales variarán su alcance y contenido, pero en cada uno de ellos el elemento humano estará presente, pidiendo constantemente ayuda y mejoramiento.

RITUALES DE FERTILIDAD

Debido a que la supervivencia en tiempos prehistóricos estaba estrechamente ligada a la abundancia de cosechas y carne, los primeros rituales concebidos por las sociedades primitivas eran dedicados al dios de la cacería y a los dioses de la tierra. Aunque el dios de la caza fue la primera divinidad que apareció, pronto fue superado por la diosa de la tierra, cuyo culto se extendió rápidamente por todo el mundo antiguo. Después de algún tiempo las dos deidades reinaron juntas en armonía, y su unión fue manifestada con alegría en cosechas abundantes y fructíferas. Como hemos visto, la diosa fue identificada como Ceres, Diana, Artemis y un gran número de divinidades de las civilizaciones antiguas. Los ritos de fertilidad de las sociedades primitivas, tanto antiguas como modernas, abarcan no sólo la fertilidad del suelo, sino también la correspondiente a la comunidad. De este modo, los ritos fueron y son usados para incrementar las cosechas además de la raza.

Babilonia: El santuario de Bel se elevaba como una pirámide por encima de la ciudad, en una serie de ocho torres localizadas una sobre otra. Sobre la última los babilonios construyeron un gran templo donde se creía que el dios descendía y cohabitaba con la mujer que, de acuerdo a los sacerdotes, Bel había escogido entre todas las mujeres de Babilonia. Este rito aseguraba la buena voluntad del dios hacia los babilonios, y su matrimonio divino con una mujer mortal aseguraba la fertilidad para las cosechas, el hombre y las bestias.

Egipto: En el santuario del dios Amón en Egipto, el mismo matrimonio sagrado entre un dios y una mujer mortal era arreglado por los sacerdotes. La mujer, conocida como la consorte divina, era frecuentemente la misma reina de Egipto. Se creía que el dios Amón era el verdadero padre de los faraones egipcios, la semilla fértil del valle del Nilo.

Grecia: En Atenas, el dios Dionisio estaba también casado con la reina, y es aparente que la consumación de esta unión era exaltada en la ceremonia. Según Aristóteles, el ritual era llevado a cabo en la residencia oficial de la reina, sobre una de las pendientes de la Acrópolis. El objeto del matrimonio era naturalmente asegurar la fertilidad de las vides y otros árboles frutales gobernados por Dionisio. También en Grecia, se creía que la unión de Zeus con la diosa de la tierra, Deméter, daba como resultado una espiga de trigo cosechada, el fruto del matrimonio divino.

Roma: Diana era vista por los romanos como la diosa de los bosques y la patrona de los animales salvajes, mientras que Ceres era considerada la diosa del trigo. Pero Diana representaba más que una deidad de los árboles, era la cazadora divina y la personificación de la vida de la naturaleza, vista en los animales, el follaje verde y las deliciosas frutas de la tierra. En su santuario ubicado en la colina Aventino, era representada por una imagen con varios senos, similar a la Artemis efesia. En su arboleda sagrada en Nemi, era adorada como una diosa de fertilidad. En este mismo lugar era celebrado anualmente su matrimonio divino con Verbius, el rey de los bosques, mediante rituales que promovían la fertilidad del suelo, el hombre y la bestia.

Los celtas: Ofrecían un sacrificio animal a la diosa Artemis el día de su cumpleaños. Se adquiría una víctima de sacrificio con las multas que le habían pagado por cada animal matado a lo largo del año. El

sacrificio implicaba el reconocimiento de que los animales pertenecían a la diosa, y esto aseguraba su buena voluntad durante la cacería y las cosechas.

Rusia: Muchas comunidades campesinas en la Rusia rural culpan sus malas cosechas al disgusto de los dioses al no ser casados. Por ejemplo, se dice que en la tribu Votyak, de la región de Malmiz, casaron al dios Keremey con una divinidad y celebraron el matrimonio para asegurar buenas cosechas, que efectivamente sucedió de acuerdo a la leyenda.

Perú: Los indios peruanos aún practican el ritual de matrimonio entre una de sus doncellas y un dios de piedra (un huaca), para obtener fertilidad y prosperidad. Los ritos duraban tres días, durante los cuales las aldeas celebraban el matrimonio como si fuera una ceremonia real entre un hombre y una mujer.

India: El matrimonio sagrado entre el sol y la tierra es celebrado por los Oraones de Bengala, para asegurar la fertilidad de la tierra. El matrimonio es realizado entre el sacerdote y su esposa, simbolizando así la unión entre la tierra y el sol. Después de muchos cantos, bailes y golpes de tambores, los invitados se dirigen a la cabaña del sacerdote, donde se involucran en las orgías más viles. El objeto del ritual es hacer que la madre tierra sea fructífera.

Otros rituales similares de matrimonios divinos realizados para asegurar y promover la fertilidad de la tierra fueron y son aún practicados por muchas personas. La similitud de estas prácticas es notoria, considerando el tiempo y la distancia que a menudo separan algunas de las sociedades primitivas que han conducido estos ritos.

Otras ceremonias simbólicas para aumentar la fertilidad son desarrolladas por granjeros directamente en el suelo, como en los siguientes ejemplos:

Irlanda: Los campesinos irlandeses tratan de estimular el crecimiento del trigo colocando una hoz como recuerdo de su destino final.

Italia: Las amapolas eran usualmente plantadas en campos de trigo, debido a que estas flores están conectadas con Ceres, la diosa del trigo, lo cual estimularía el crecimiento.

Europa occidental: Para asegurar siembras propicias, la mayoría de granjeros colocan un huevo de gallina o un pan producido con trigo de la cosecha anterior, bajo el arado antes de hacer el primer surco.

Suecia: En un rito que revela huellas de antiguos sacrificios humanos, la esposa del campesino sueco hornea la última gavilla de trigo dándole la forma de una mujer joven. Esta práctica tradicional asegura la fertilidad del suelo y estimula una cosecha abundante el año siguiente.

Las islas británicas: Se creía que la última gavilla de trigo contenía el espíritu de este vegetal. A veces unas pocas espigas eran dejadas en el campo, pero la mayoría de veces se trenzaban en un "muñeco" de trigo, y luego eran cortadas con las hoces. El "muñeco" era mantenido en la granja hasta el inicio del siguiente arado para asegurar continuidad.

Aunque la mayoría de actos ceremoniales se limitan actualmente a las fiestas agrícolas de las iglesias : en particular los festivales de cosechas: el hombre se rehúsa testarudamente a abandonar sus antiguas creencias y sigue desarrollándolas a manera de broma o como ceremonias religiosas. Halloween y el día de acción de gracias son restos de los antiguos ritos de fertilidad. La calabaza de Halloween con sus muchas semillas es un símbolo poderoso de sexualidad y fertilidad. En Africa, una de las diosas del amor y el matrimonio, la diosa yoruba Oshun, exige la calabaza como su fruto mágico, con el cual realiza y destruye matrimonios, y provee fertilidad para el hombre y los animales. Pocas personas saben que la torta de la boda usada en las ceremonias matrimoniales modernas, es vestigio de las espigas de maíz usadas por la novia en tiempos paganos para asegurar fertilidad. Las espigas fueron remplazadas por pasteles, que a su vez eran esparcidos sobre la pareja recién casada mientras salían de la iglesia. De este modo, vemos como una sutil práctica mágica se ha convertido en una parte vital de una ceremonia religiosa o secular que supuestamente no tiene nada que ver con la magia. La costumbre campesina de enviar pedazos de la torta de boda a los parientes y amigos, es también una expresión moderna de la necesidad tradicional de compartir la magia del espíritu del trigo.

CONTROL DEL CLIMA

Producir lluvia, uno de los primeros propósitos del mago primitivo, podía realizarse de muchas maneras, que suponían rituales complicados o ceremonias mágicas comprensivas. Los ritos variaban según la cultura, como lo ilustran los siguientes ejemplos.

Grecia: En Macedonia se acostumbraba hacer una procesión de niños que caminaban alrededor de todos los ríos y pozos en épocas de sequía, guiados por una mujer joven cubierta con flores, que a su vez cantaba:

Envíanos algo de lluvia
Para que los campos sean fructíferos Y vides
y flores podamos ver
Que el grano sea sólido y lleno Y
aumente la riqueza alrededor.

Indios omaha: Esta tribu solía rociar agua en el aire como una fina neblina, imitando la lluvia real. Algunas de las tribus indias americanas usaban señales de humo para comunicarle al Gran Espíritu la necesidad de lluvias.

Misuri: Los antiguos granjeros trataban de estimular abundantes lluvias colocando en agua semillas de trigo, las cuales permanecían ahí hasta que se pensaba que la nueva cosecha era segura.

Suramérica: Los indios suramericanos, particularmente los Muisca de Colombia, lanzaban cenizas al firmamento para condensar las nubes e inducir la lluvia. Para producir un buen clima tiraban las cenizas sobre el agua.

Europa central: También se usaron cenizas para controlar el clima, pero en este caso eran esparcidas sobre los campos para prevenir la caída de piedras de granizo.

Francia: Una costumbre similar predominó en este país hasta tiempos recientes, las cenizas eran usadas como defensa contra rayos.

América latina: Las hojas de palma distribuidas por la iglesia católica el Domingo de Ramos, son guardadas en un lugar seguro por muchos practicantes del culto yoruba conocido como Santería. Estas hojas, llamadas guano bendito, son quemadas durante las tormentas, pues se cree que apaciguan al dios Changó, el dios del trueno

de los yorubas. También hay rituales para inducir la lluvia que requieren la quema de doce pequeños montones de pólvora. Estas prácticas también son dedicadas a Changó.

Rusia: En una aldea cercana a Dorpat, Estonia, la inducción de lluvia era realizada usando magia imitativa. Tres hombres iban a una arboleda sagrada y se subían a un árbol de abeto. Uno de ellos golpeaba una olla con un martillo para imitar el trueno; otro friccionaba dos hierros candentes para crear chispas y simbolizar relámpagos; y el tercero, el verdadero inducidor de la lluvia, rociaba agua de una vasija a la tierra con un manojo de ramas. La combinación de estas tres acciones aseguraría abundantes lluvias.

Nueva Guinea: Los magos también producen lluvia metiendo en agua la rama de un árbol, para luego rociar el líquido sobre la tierra seca. El mismo rito es practicado por los hacedores de lluvia de Nueva Bretaña, cerca a Nueva Guinea.

Australia: En la tribu Mara del Norte de Australia, el mago produce lluvia entonando una canción mágica sobre un estanque. Luego toma agua de sus manos, para después escupirla en todas las direcciones. Posteriormente rocía agua sobre él mismo y a su alrededor, y regresa a la aldea. La lluvia aparece luego, de acuerdo a este ritual.

lava: Cuando el agua es escasa, dos hombres se golpean entre sí con fuertes varillas hasta que la sangre fluye libremente en sus espaldas. La sangre simboliza la lluvia, que supuestamente aparecerá pronto.

Arabia: Los árabes tenían un método para detener la lluvia, que creían era infalible. Cortaban la rama de un árbol, la colocaban al fuego, luego apagaban sus llamas echándole agua. Se decía que este procedimiento reducía la lluvia. Las tribus primitivas australianas usaban métodos similares con el mismo propósito.

Africa del Este: El hacedor de lluvia de Wambugwe, tribu del Este de Africa, produce un aguacero sacrificando una oveja negra y un ternero negro, este color simboliza las nubes densas que originan la lluvia. Silo que desea es detenerla, se dirige a su cabaña y calienta un cristal de roca en una calabaza.

Japón: En las montañas altas de Japón hay regiones donde los campesinos sacrifican un perro negro para ofrecerlo al dios dragón del río, con el fin de producir lluvia. Además, cuando un dios no responde

a la petición, los granjeros tumban su imagen del pedestal y, maldiciéndola violentamente, la tiran a los campos de arroz. Mantienen la imagen en el lodo hasta que la lluvia cae y todo el tiempo la imprecán de la forma más vil posible.

China: Al igual que los japoneses, los chinos no toleran la demora de sus dioses. Cada vez que necesitan lluvia, hacen un enorme dragón de papel o madera y lo llevan en una procesión. Si la lluvia no cae, el dragón es despedazado. Se sabe que los chinos enjaulan uno de sus dioses por no producir o detener la lluvia.

Italia: Si la actitud de los chinos parece primitiva, el comportamiento de los italianos con sus santos católicos a finales de siglo es aun más asombroso, como lo demuestran los registros históricos. En Abril de 1893 una dura sequía afectó a Sicilia tan gravemente, que se pensó que todas las cosechas serían perdidas. Durante seis meses los sicilianos oraron a Dios y a los santos para que cayera la necesitada lluvia, pero los cielos y el Ser Celestial no acataron dichas súplicas. Sin embargo, los sicilianos no estaban dispuestos a rendirse; comenzaron desterrando los santos, luego voltearon algunos de sus rostros en las paredes. San José terminó con su cabeza enterrada en un jardín, mientras que San Angelo, el patrón de Licata, fue desnudado, injuriado, puesto en hierros, y amenazado con la horca o el ahogamiento. La lluvia pronto se produjo; para los sicilianos esto significó que los santos habían aprendido la lección.

Los rituales mágicos usados por el hombre a través de los tiempos para producir lluvia, son también notoriamente similares a las ceremonias conducidas para la fertilidad y otros propósitos. Las semejanzas de los ritos y las creencias entre personas separadas por el tiempo y la distancia, son también significativas. Se mencionó anteriormente que los rituales mágicos y religiosos son prácticas egoístas realizadas por el hombre. Cualquiera que sea la ceremonia, la motivación es siempre la misma, pedir el beneficio, el favor, la ayuda de alguna forma. Cuando el hombre primitivo no consigue una respuesta de sus dioses, los castiga, como hemos visto, injuriándolos y encerrándolos. Esta actitud puede ser observada en sociedades presumiblemente más desarrolladas, como los sicilianos. Más comúnmente, el hombre intenta ofender a Dios cuando una petición no ha sido respondida, con el simple hecho de negar su existencia. "Dios no existe" o "Dios está muerto"; son formas de

infligir castigo sobre la divinidad que de alguna forma nos ha defraudado. Algunos magos antiguos y modernos tratan de inculcar al estudiante de magia que las oraciones y los rituales serán exitosos sólo si se conducen perfectamente de acuerdo a las reglas mágicas. Una de las más importantes normas es la observancia de la ley de disponibilidad. Nada es imposible, pero algunas cosas son improbables. Es inútil, desde el punto de vista del mago, desperdiciar la energía mental tratando de conseguir que algo improbable suceda. Según Aristóteles, lo probable, no lo improbable, es lo que usualmente ocurre. Así, antes de intentar que lo improbable se realice, el mago trata de que ello sea bastante probable; luego puede practicar la magia con éxito.

Es obvio con estos ejemplos, que la mente de un hombre, primitivo o desarrollado, tiende a seguir los mismos patrones. Las mismas ideas y necesidades usualmente inspiran a los hombres más opuestos. ¿Se debe esto a que todos somos parte de una gran totalidad cósmica? ¿Es porque todos descendemos de un ancestro común? La respuesta es realmente inmaterial. Lo que importa es que nuestras mentes se tocan y se mezclan en ciertos puntos y en determinadas ocasiones. No sólo podemos comunicarnos mentalmente unos a otros, también somos capaces de tocar algunas veces la mente de la naturaleza. Estos contactos sutiles y esquivos son la esencia de la magia.

RITOS DE LOS PERSAS Y BABILONIOS

Una gran parte de las creencias y prácticas mágicas babilónicas han sido conservadas en antiguas tablas de arcilla que datan del siglo séptimo a. de C. Algunas de ellas contienen invocaciones y ofrendas para sanar al enfermo. Los babilonios creían en "la magia del nudo"; con la convicción de que atando y desatando nudos podían curar toda clase de enfermedades.

Los dioses espirituales de los babilonios eran identificados por los padres de la iglesia como entidades malignas, y de este modo, lo que ahora consideramos fuerzas demoníacas fueron una vez fuerzas divinas poderosas para los babilonios. En este sentido podríamos decir que la caída (de los ángeles rebeldes ocurrió después de la desintegración del imperio babilónico. Vemos, como mencionamos anteriormente, que los dioses de una cultura usualmente se convierten en los demonios de la siguiente. Un buen ejemplo es la madre diosa babilónica "Istar". Una divinidad

benéfica, de una naturaleza amorosa y generosa, Istar, también vista como una diosa de la luna, primero se convirtió en Astarte, luego en Astaroth, uno de los ángeles caídos y uno de los principales demonios de la jerarquía del infierno. ¿Cómo invocaban los magos a Astaroth? ¿Como el demonio del infierno concebido por la liturgia cristiana, o como Istar, la diosa de la abundancia y el amor de los babilonios? Seguramente la diosa-demonio puede invocarse en ambos aspectos; pero tal vez llamando a Istar, el mago purifica al demonio Astaroth de su caída, restaurándolo a su anterior gloria. En cierto sentido una invocación a Istar es una afirmación del poder del bien sobre el mal.

Lejos de ser adoradores de demonios, los babilonios desarrollaron un sistema complejo de exorcismos. El siguiente es un ejemplo de dichos procedimientos:

¡Espíritu de los cielos, conjúralo! ¡Espíritu de la tierra, conjúralo!
 ¡Espíritu de Mul-gelal, señor de las tierras, conjúralo!
 ¡Espíritu de Nin-ge-lal, señora de las tierras, conjúralo!
 ¡Espíritu de Nin-dara, poderoso guerrero de Mul-gelal, conjúralo!
 ¡Espíritu de Nusku, mensajero sublime de Mul-gelal, conjúralo! ¡Espíritu de Eni-zena, hijo mayor de Mul-gelal, conjúralo! ¡Espíritu de Tiskhu, señora de los ejércitos, conjúralo!
 ¡Espíritu de Mermer, rey cuya voz es beneficiosa, conjúralo!
 ¡Espíritu de Utu, rey de la justicia, conjúralo!
 ¡Espíritus, arcángeles, grandes dioses, conjúrenlo!

En este exorcismo la palabra de poder fue "conjúralo". Vemos en otros aspectos de la magia babilónica, que muchos de sus hechizos y rituales eran realizados a través de una repetición constante de las mismas palabras que actuaban finalmente como un agente hipnótico, produciendo de este modo resultados positivos.

Los babilonios, como otras culturas antiguas, vivieron en el constante terror de los eclipses solares y lunares. Tenían muchas invocaciones poderosas para dirigir a los dioses, que se suponía darían fin al eclipse.

¡O Sibziana. En los cielos se inclinan frente a ti; Ramman, príncipe del cielo y la tierra; en tu mandato se nombró la humanidad. Dame tu palabra, y deja que el gran dios se levante! ¡Dame juicio, toma mis decisiones. Yo, tu siervo Assur-bani-pal, el hijo de su dios; cuyo Dios es Assur, cuya diosa es Assuritu. En el mal del eclipse que ha ocurrido; en el mal de los poderes, de los

augurios, que están en mi palacio y en mi tierra. Ya que el espectro del mal está atado a mí, te he pedido y glorificado! ¡Escucha la oración de mi hechizo! ¡Libera mi pecado! ¡Que se aparte cualquier mal que pueda entrar en mi vida. Que el favorable Sidu esté siempre en mi mente y en tu orden me dé vida!

Quien profería esta invocación era Assur-bani-pal, un rey babilonio que vivió alrededor del siglo séptimo a. de C., a quien estamos profundamente agradecidos por su insistencia en que todo lo interesante (especialmente la magia) debía ser copiado en tablas de arcilla y enviado a él. Cuando murió dejó una biblioteca de tablas que nos han ayudado a aclarar muchas de las ideas mágicas de los antiguos babilonios.

Los caldeos, que siguieron a los babilonios, fueron los padres de la astrología, y a menudo usaban esta ciencia para el trabajo necromántico de levantar a los muertos. Para este propósito, el necromántico primero averiguaba la fecha de nacimiento de la persona que iba a ser evocada. Mejor aún si tenía a disposición un horóscopo, pues era posible evocar el espíritu en nombre de los planetas que habían influenciado su nacimiento a la hora exacta del alumbramiento. Antes de la ceremonia de evocación el necromántico meditaba en solitario durante cuarenta y ocho horas, y luego se dirigía a la habitación donde se iba a desarrollar el ritual. El círculo mágico era trazado apropiadamente y luego se iniciaba la evocación.

Idries Shah en su fascinante trabajo *Oriental Magic (Magia oriental)* nos habla de un misterioso manuscrito que pudo examinar gracias a un adepto persa. Este escrito proveía instrucciones detalladas para el desarrollo de poderes mágicos extraordinarios, que pueden dar como resultado el conjuro de genios. Este raro documento, *The Ocean of Mysteries (El océano de los misterios)*, de acuerdo a Shah, contiene marcas de una cierta cantidad de investigaciones.

La preparación para el experimento mágico empieza con treinta días de continua meditación, tiempo durante el cual el aspirante debe comer poco, hablar menos, y mirar constantemente sus pies o al suelo. También tiene que realizar lavados rituales de las manos, los pies, la cara, los ojos y los oídos. Si no se cumple esta última obligación, el experimento será un fracaso total:

"En los primeros treinta días de dedicación, el invocante debe pasar algún tiempo "solo, y en una habitación en la que no se permita entrar mujeres"; memorizando los nombres de los ángeles que guardan secretos mágicos. Durante estos días también deben ser preparados ciertos amuletos.

El primero es una mano sosteniendo una luna creciente, hecha de plata, y cubierta con algodón y seda. El segundo, es elaborado con arcilla y contiene tres piezas de algodón coloreado, cada una con la longitud del dedo meñique. El tercer amuleto son dos cuadrados entrelazados, inscritos sobre papel blanco con un lapicero negro.

"Estos son los amuletos que se supone protegerán al hechicero de cualquier daño. Muestran una similitud con los antiguos talismanes caldeos, los cuadrados entrelazados pueden relacionarse con el `sello de Salomón'.

"Es necesario preparar un manto remendado o hecho de retazos, en el que los colores predominantes sean el azafrán, el blanco y el azul. Se emplea agua de rosas para dar a la capa el olor necesario, y es puesto antes de cualquier ceremonia mágica, con las palabras: `Rashan, Arshah, Narash'.

"El escritor del *Océano de los misterios* nos dice que es esencial el cubrimiento de la cabeza durante todos los ritos mágicos —aunque los pies deben estar descubiertos—. "No deje crecer su barba más de la longitud prescrita". Este último interdicto está probablemente conectado con la enseñanza islámica en Persia de que la barba no debe ser más larga que el puño de la mano.

"`Si desea', continúa el sabio, acelerar la iluminación que llegará a usted, asegúrese de usar esta capa cuando medite, y siéntese sobre una manta hecha de pieles'.

"El proceso total dura cien días: `treinta de abstinencia, treinta de recuperación, y treinta de ayuno, comiendo sólo en las noches. Luego seguirán los diez días en los cuales usted sentirá el poder'.

"Durante el ayuno, el mago debe dedicarse a sí mismo. Esto significa que tiene que decidir cuáles son sus objetivos, y estar seguro de lo que desea en su primer experimento mágico. Es importante observar que `si se permite que haya perros cerca al estudiante durante los cien días, estos destruirán tanto su *barakat* (poder), que deberá comenzar de nuevo'.

"Con todo lo anterior, el posible hechicero debe luego escribir (en negro, sobre papel) lo que desea hacer en forma de hechizos y observar dichas anotaciones al menos una vez al día —preferiblemente en la mañana o el atardecer—.

"Después de prepararse, se dirige a un sitio donde no sea perturbado. Este es el lugar del primer rito —el ritual que lo convertirá en mago—. Coloca siete piedras "una sobre otra"; y circula alrededor de ellas repitiendo los nombres de los ángeles.

"Nuestro héroe debe llevar tres cosas: arcilla fresca mezclada con hierba, y dos pequeñas ollas, una con miel, y la otra con lana de cabra. Estos elementos son revueltos en el centro de un círculo, y se entona la siguiente oración después de la undécima vuelta:

"¡Núlúsh! ¡Te ordeno que vengas hacia mí, en nombre del gran Salomón, el hijo de David, el gran mago, en cuyo nombre hablo!"

"Luego el invocante repite la fórmula de exorcismo:

"*Ashhadu inna la illaha illa Allah'* (que se repite dos veces) y *'Audubillahi min ash-Shaitan er-Rajim!'*

"Esta última fórmula es para prevenir que el Diablo interrumpa los procedimientos.

"El espíritu que es invocado llegará, pero "no aparecerá en forma humana a menos que usted ordene que así sea. Aquellos que supuesta-mente no pueden enfrentar la forma encarnada del espíritu, le ordenan que realice lo deseado y retorne a su lugar de origen.

"Pero si el espíritu es realmente materializado, puede ser destinado a que aparezca en ciertas ocasiones para recibir órdenes. Podría incluso ser inducido a entrar en una botella, y mantenerse ahí, por medio del siguiente procedimiento:

"Tome la cola de un gato, y varias gotas de tinta índigo, métele en una pequeña botella de latón, pues al ser hecha de este metal los peligros serán desviados. Remueva la cola del gato, pero deje el índigo en la botella.

"Tan pronto como haya repetido treinta y tres veces las palabras: `en nombre de Salomón, hijo de David, príncipe de los magos, te ordeno (nombre del espíritu) que entres a esta botella, aparecerá, y le pedirá que lo deje ir en paz a su lugar de origen. Diga "la paz esté contigo, tu nuevo hogar está ahora en esta botella, yo soy tu maestro, y todo lo que digo o hago deberá ser tu interés y propósito". Luego el espíritu entrará a la botella, en forma de una pequeña nube blanca.

"Debe asegurarse que tiene un tapón para la botella, el cual debe ajustarse fuertemente, y tiene que ser hecho únicamente de plomo. Deberá colocar este tapón en el cuello de la botella, de tal forma que quede un espacio por el cual introducirá brea hirviendo, mezclada con la savia de cedro"

"Cuando quiera hablarle al espíritu, llámelo, y trátelo como un amigo. Luego lo verá, a través de la botella; tendrá una pequeña cara humana pe-ro redonda'

"Deberá hablársele al espíritu una vez al día, y debe "permitírsele que realice pequeños favores, como un esclavo, pero esta es la manera de hacer un esclavo feliz; él quiere estar al servicio de su maestro". Cuando el espíritu observa que algo malo le va a pasar a su maestro, lo llamará (con un pequeño grito) — dirigiéndosele como Salomón, hijo de David—. Si puede, debe permitirle que regrese a su lugar de origen una vez cada doce años; siempre retornará a usted si toma de él la pequeña tabla de turquesa, que tiene inscritos su nombre y funciones.

"Para memorizar todo el contenido de un libro, se le ordenará al genio que lo proyecte en la mente del mago, quien se lo aprenderá mientras duerme. Hay un catálogo completo de hechizos, encantos y otros procesos que pueden ser realizados —parece que pueden ser hechos con la ayuda de cualquier genio, a menos que contradiga su naturaleza—"

Es fácil ver en lo anterior cuáles son las fuentes de *Los mil y una noches*. Todas las historias relacionadas con un genio atrapado en una botella, como el de Aladino, se basaron en hazañas mágicas reales de magos árabes y persas. Las historias persas sobre la invocación mágica y control de espíritus poderosos, no son las únicas en el mundo soñador de los cuentos de hadas. Prácticamente todas las historias de niños están sutilmente mezcladas con algo de magia; por ejemplo, *Alicia en el país de las maravillas*, es un tratado cabalístico de gran ingenio. Las sagas escandinavas y los cuentos alemanes, rusos, y de Europa central están llenos de tradiciones mágicas; algunas de estas historias muestran incluso las palabras reales de los hechizos y encantos, que tienen un poder mágico innegable. Todas las escuelas de magia animan a los iniciados para que lean todos los mitos de las culturas antiguas, además de todos los cuentos creados para niños, dentro de los cuales yacen ocultos los espíritus de la naturaleza, gnomos, salamandras, dragones, espadas mágicas, brujas, hadas, gigantes, príncipes encantados y heroínas, todos esperando el toque maravilloso de la espada del mago. El puede llevarlos a la realidad o dejarlos para siempre encarcelados en el mundo de la imaginación. Este es esencialmente el poder de la magia, ejemplificado en el ritual persa descrito.

RITOS DE LOS EGIPCIOS

Los egipcios le daban gran importancia al conocimiento de los nombres, creyendo que si una persona sabía el nombre de un dios o un diablo, y lo profería, el espíritu era forzado a responderle y realizar cualquier cosa que le pidiera. Para esta cultura el nombre de un hombre o una deidad era una parte tan importante de su ser como su alma, razón por la cual hacían grandes esfuerzos por descubrir los nombres de todos aquellos que deseaban influenciar o controlar. Naturalmente, se referían al nombre secreto de los humanos y los dioses.

Esta creencia egipcia puede ser encontrada en una famosa leyenda que dice cómo la diosa Isis obligó al creador del universo a que le revelara su nombre secreto, para tomar el control sobre el cosmos. Según la leyenda, la primera divinidad entre los egipcios, el dios Ra, fue la víctima del ingenio de Isis.

LA LEYENDA DE RA E ISIS*

"El capítulo del dios divino, el ser autocreado, que hizo los cielos y la tierra, los vientos [que dan] vida, el fuego, los dioses, los hombres, las bestias, el ganado, los reptiles, las aves, y los peces; es el rey de los hombres y los dioses; su nombre es desconocido, ni siquiera los dioses lo conocen.

"Isis fue una mujer que poseía las palabras de poder; su corazón estaba abatido por los millones de hombres, por lo tanto escogió los millones de dioses, pero estimó más los millones de los espíritus (*Khu*). Y meditó en su corazón diciendo, '¿puedo por medio del nombre sagrado de Dios ser la maestra de la tierra y convertirme en una diosa?' Cada día Ra entraba en la cabeza de sus marineros sagrados y se establecía en el trono de los dos horizontes. Ahora el divino (esto es, Ra) había envejecido, su baba cayó sobre la tierra, e Isis la amasó con tierra en su mano, y creó una serpiente sagrada con forma de dardo; no la colocó hacia arriba frente a su cara, la dejó sobre la tierra en el camino por donde pasaría el gran Dios, de acuerdo al deseo de su corazón, para dirigirse a su doble reino. Ahora el dios sagrado se levantó, y los dioses que lo seguían mientras fuera faraón iban con él; luego la serpiente sagrada lo mordió, y surgió la llama de la vida, y fue vencido el que moraba entre los cedros. El dios sagrado abrió su boca, y el grito de su majestad llegó hasta el cielo; los dioses que lo acompañaban preguntaron, '¿qué sucedió?'

* A. E. Wallis Budge, *Egyptian Magic*. Nueva York: 1971

¿Qué es?' Pero Ra no pudo responder, pues sus mandíbulas temblaban al igual que todos sus miembros; el veneno invadió rápidamente a través de su carne mientras el Nilo atravesaba toda su tierra. Cuando el gran dios había establecido su corazón, gritó a los que estaban tras de él, 'vengan a mí, ustedes, que han surgido de mí, dioses originados de mi cuerpo; infórmenle a Khepera que he sufrido una calamidad. Mi corazón la percibe, pero mis ojos no la ven; mi mano no la causó, ahora sé quién me ha hecho esto. Nunca había sentido tal dolor, ni puede una enfermedad causar mayor desgracia que esta. Soy un príncipe, el hijo de un príncipe, la esencia sagrada que ha surgido de Dios. Soy el grande, el hijo del grande, y mi padre planeó mi nombre; tengo multitud de nombres y multitud de formas, y mi ser está en todos los dioses. He sido proclamado por los heraldos Temu y Horus, y mi padre y mi madre pronunciaron mi nombre; pero he estado escondido dentro de mí. He venido a observar lo que hice; estaba cruzando el mundo que he creado, cuando algo me tocó. ¿Es fuego? ¿Es agua? Mi corazón está sobre fuego, mi carne tiembla al igual que todos mis miembros. Que vengan hacia mí mis hijos, los dioses, que poseen las palabras de poder, y bocas que saben cómo pronunciarlas, y además poderes que incluso alcanzan los cielos'. Luego los hijos de los dioses llegaron a él profiriendo penas. También apareció Isis, trayendo con ella sus palabras de poder mágico, y su boca estaba llena del respiro de la vida; sus talismanes vencieron los dolores de la enfermedad, y sus palabras revivieron las gargantas de los muertos. Luego ella dijo, '¿qué ha pasado, O Padre divino? ¿Es eso una serpiente lo que te ha mordido, o algo que creaste se ha levantado contra ti? Lo desterraré con mis palabras de poder, lejos de la vista de tus alrededores'. El dios sagrado abrió su boca y dijo, 'estaba atravesando mi camino, y me dirigía a las dos regiones de mis tierras de acuerdo al de-seo de mi corazón, para ver lo que había creado, cuando fui mordido por una serpiente que no vi. ¿Es fuego? ¿Es agua? Yo soy más frío que el agua, y soy más caliente que el fuego. Toda mi carne suda, tiemblo, no puedo ver el firmamento, y el sudor fluye por mi cara como en tiempo de verano'. Luego Isis dijo, 'O dime tu nombre, Padre divino, para que viva todo aquel que se entregue por tu nombre. Y Ra respondió, 'he hecho los cielos y la tierra; he tejido las montañas, y creado todo lo que está sobre ellas; he formado el agua; he creado el ser de la diosa Meht-urt, y he hecho el 'toro de su madre'. He extendido los dos horizontes como una cortina, y he colocado el alma de los dioses dentro de ellos. Soy aquel que al abrir los ojos hace la luz, y al cerrarlos crea la oscuridad. A

mi orden el Nilo apareció; he hecho las horas, creado los días. Elaboro el fuego de la vida, y proveo alimento en los hogares. Soy Khepera en la mañana, Ra al mediodía, y Temu al atardecer'. Mientras tanto el veneno penetraba en su cuerpo, y el gran dios no pudo hablar más.

"Luego Isis dijo a Ra, 'lo que dijiste no es tu nombre; por favor dímelo, y el veneno será eliminado' En este momento el veneno ardía como el fuego y era más violento que las llamas de un horno, y la majestad del gran dios dijo, 'concedo que Isis me indague, y que mi nombre pase de mí hacia ella'. Luego el dios se escondió entre los dioses, y su lugar en el 'barco de los millones de años' estaba vacío. Después Isis le habló a su hijo Horus, 'el dios ha jurado entregar sus dos ojos (el sol y la luna)' De esta forma fue tomado el nombre del gran dios, e Isis, la señora de las palabras de poder mágico, dijo, 'sal, veneno, apártate de Ra. O ojo de Horus, ve adelante del dios y brilla fuera de su boca. Soy yo quien lanza a la tierra el veneno, para el nombre del dios que se ha removido de él. ¡Que Ra viva, y que el veneno muera!' Estas son las palabras de Isis, la señora poderosa, la maestra de los dioses, que conoció a Ra por su propio nombre".

Esta narrativa, una traducción directa de un papiro egipcio, representa algo más que una simple leyenda, pues el objeto de la escritura no fue sólo para instruir al lector, sino también para hacer una fórmula mágica contra las mordeduras de serpiente.

Los egipcios eran grandes practicantes de magia, y de sus trabajos podemos ver que fueron los primeros alquimistas y los mejores médicos esotéricos de todos los tiempos. Sus ritos mágicos, que en su mayoría se encuentran en El libro de los muertos egipcio, están intrincadamente mezclados con la creencia de la vida eterna, que parecía más importante para ellos que sus vidas físicas.

Los egipcios fueron los primeros en usar figuras de cera para lanzar hechizos con propósitos tanto positivos como negativos. El rey egipcio Nectanebo I, un mago poderoso, solía controlar a sus enemigos por medio de imágenes de cera que usaba en conexión con palabras de poder e invocaciones a los dioses. Se dice que Nectanebo podía enviar suetos a las personas por medio de imágenes de cera que bañaba en los jugos de ciertas hierbas, y luego consagraba en nombre de los dioses. De esta manera envió un sueño a la reina Olimpia, la madre de Alejandro, en el que apareció el dios Amon para decirle que tendría un hijo, presumiblemente por él, quien vengaría las humillaciones inflingidas sobre

ella por parte de su esposo, Felipe de Macedonia. Nunca se aclaró si Alejandro era o no hijo del dios egipcio, ya que ni el dios ni la reina querían discutir el asunto, pero el resto del sueño se hizo realidad, y Alejandro vengó a su madre.

Cada vez que los egipcios querían alejar la lluvia y las tormentas, y producir un día soleado, emprendían prolongadas vituperaciones de un demonio llamado Apep, considerado el enemigo mortal del dios Ra. Estos rituales fueron conservados en un libro titulado *The Book of Overthrowing Apep (El libro del derrocamiento de Apep)*, compuesto de 12 capítulos. Esas conjuraciones son reproducidas aquí:

"¡Saborea tu muerte, O Apep, regresa, retírate, O enemigo de Ra, cae, regresa, retírate! Te he expulsado y cortado en pedazos,

Ra triunfa sobre Apep. Saborea tu muerte, Apep. Ra
triunfa sobre Apep. Saborea tu muerte, Apep. Ra triunfa
sobre Apep. Saborea tu muerte, Apep. Ra triunfa sobre
Apep. Saborea tu muerte, Apep.

"Estas últimas frases eran dichas cuatro veces, es decir, una vez para cada uno de los dioses de los puntos cardinales. El texto continúa, "He llevado las llamas hacia ti, por lo tanto te hice para ser destruido. ¡Un fin, un fin para ti! ¡Saborea tu muerte! ¡Un fin para ti! Nunca te levantarás de nuevo". Estas son las palabras de poder que son seguidas por las direcciones para desarrollar la ceremonia, que continúa así:

"Si destruyes a Apep, plasmarás este capítulo sobre una figura de Apep que ha sido trazada con color verde sobre una hoja de papiro, y sobre una figura de cera de Apep sobre la cual ha sido cortado su nombre y trazado con color verde; y los colocarás en el fuego para que se pueda consumir el enemigo de Ra. Y pondrás dicha figura sobre el fuego al amanecer, otra al mediodía, otra cuando Ra se sitúe en la tierra de la vida, otra a medianoche, otra a la octava hora del día, otra hacia el atardecer; [y si es necesario] puedes hacerlo a toda hora durante el día y la noche, y en los días de fiestas... y todos los días. Por medio de esto, Apep, el enemigo de Ra, será derrocado en la lluvia; Ra brillará y Apep será vencido". Y los restos del papiro y la figura "quemados en el fuego hecho de hierbas khesau", serán mezclados con excremento y tirados sobre las llamas; harás esto en la sexta hora de la noche, y en el amanecer del quinceavo día [del mes]. Y cuando la figura de Apep sea colocada sobre el fuego, deberás escupirla varias veces cada hora durante el día

hasta que la sombra se torne redonda. Harás estas cosas cuando las tempestades bramen en el Este del firmamento, como Ra lo estableció, para prevenir la llegada de las tormentas".

Los egipcios eran también muy amantes de los amuletos, que usaban para cualquier actividad humana posible. Los amuletos egipcios más antiguos conocidos son piezas de roca cristalina verde de diferentes formas, que solían colocar sobre el pecho de los muertos. Estos fueron posteriormente reemplazados por placas del mismo material, sobre las cuales se grababan imágenes de animales. Entre los amuletos de los períodos dinásticos vemos corazones hechos de lapislázuli, escarabajos hechos de basalto verde, mármol verde, granito verde, vidrio azul, morado y verde, y porcelana azul. Los amuletos de escarabajos fueron muy populares entre los egipcios, y ocasionalmente se elaboraban con una base en forma de corazón para mostrar la estrecha relación entre los amuletos del corazón y del escarabajo. Tan grandes eran los poderes atribuidos a este insecto, que cada vez que una persona deseaba liberarse de los efectos de cualquier tipo de hechicería, cortaba la cabeza y las alas de uno de ellos, y cocía dichos miembros en el aceite de la "serpiente apnent". Luego tomaba esta mezcla y así alejaba cualquier encanto negro puesto por un enemigo.

Un ritual complicado se conducía para consagrar un amuleto de escarabajo o el famoso anillo de Horus. Esta ceremonia ha llegado a nosotros a través de un papiro griego sobre magia traducido por Goodwin y presentado por Wallis Budge en *Egyptian Magic (Magia egipcia)*:

"Acerca del 'anillo de Horus' y la 'ceremonia del escarabajo, debemos tomar un escarabajo, esculpido como es descrito... y colocarlo sobre una mesa de papel, y bajo la mesa deberá haber una tela de lino puro, y debajo de ésta, madera de olivo; y situar en el centro de la mesa un pequeño incensario donde se ofrecerá mirra y kifi. Es necesario tener en la mano una vasija de crisolito en donde se pondrán ungüentos de azucena, mirra o canela; debe tomar el anillo y colocarlo en el ungüento (habiéndolo dejado puro y limpio), y ofrecerlo en el incensario con kifi y mirra; después de tres días tómelo y póngalo en un lugar seguro. Durante el sacrificio saque el anillo del ungüento, y únjase con él. Deberá ungirse temprano en la mañana, y mirando hacia el Este, pronunciará las palabras escritas más adelante. El escarabajo debe ser esculpido en una hermosa esmeralda, y perforado para pasar a través de él un alambre de oro; debajo del escarabajo cincele la Isis divina, y habiéndolo hecho como se dijo anteriormente, úselo. Los días apropiados para la celebración fueron

el 7, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 24 y 25, desde el comienzo del mes; absténgase en los otros días. El hechizo que debe recitarse comenzaba, `yo soy Thoth, el inventor y fundador de medicinas y letras; ven a mí, tú que estás bajo la tierra, levántate ante mí, tú, gran espíritu".

Otros amuletos mágicos eran los de la hebilla de la faja de Isis, hechos de vidrios o piedras de color rojo, para simbolizar la sangre de la diosa y por lo tanto su poder; y el amuleto de Tet, que representa los tres troncos donde Isis escondió el cuerpo inerte de Osiris. El amuleto del ojo de Horus, uno de los más comunes, era hecho de una variedad de materiales tales como oro, plata, lapislázuli, etc. Este amuleto, conocido como el *Utchat*, se usaba para conseguir salud, protección y seguridad. El amuleto de la vida o *ankh*, también muy común entre los egipcios, era considerado un atributo de los dioses, quienes invariablemente llevaban un ankh en la mano. Era hecho con diversas sustancias y general-mente se usaba como collar.

Los egipcios utilizaron muchos conjuros y muchas invocaciones en la magia que practicaban, la cual estaba dirigida principalmente al confort del muerto en la vida eterna. Debido a que el viaje de la muerte era similar al de la vida, los mismos ritos usados para el muerto se usaban para el vivo. Todos estos rituales eran concebidos como una forma de forzar a los dioses a hacer cualquier cosa que el muerto deseara. La siguiente invocación data del año 150 a. de C.; en ella podemos ya ver rastros de la influencia de los magos y filósofos griegos, hebreos y sirios. La invocación, una de las más famosas en la magia ceremonial, ha sido usada por la mayoría de magos modernos en diversas ceremonias. Los gnósticos la adaptaron a sus creencias especiales, y a principios del siglo 20 Aleister Crowley dio su propia versión del conjuro, el cual es efectivamente hermoso y bárbaro. La siguiente es la invocación original greco-egipcia del dios:

*

"Te llamo, a ti, quien creó el cielo y la tierra, la noche y el día, la luz y la oscuridad. Tú eres Osoronophris, aquel que ningún hombre ha visto, eres Iabas, eres Iapos; tú has distinguido lo justo de lo injusto, hiciste lo femenino y lo masculino, creaste las semillas y los frutos, hiciste que los hombres se amaran y odiaran unos a otros. Yo soy Moisés, tu profeta, a quien entregaste tus misterios, las ceremonias de Israel; tú produciste lo húmedo y lo seco, y todos los alimentos. Escúchame: soy un ángel de

* A. E. Wallis Budge, *Egyptian Magic*. Nueva York: 1971

Phapro Osoronno-phris; este es tu verdadero nombre, entregado a los profetas de Israel. Escúchame...".

En este pasaje el nombre Osoronno-phris es probablemente una corrupción del nombre del antiguo dios egipcio de la muerte, Ausar Unnefer, mientras Phapro podría representar faraón. El uso del nombre Moisés en la invocación es una clara indicación de la fuerte influencia de los hebreos en este tiempo.

Obviamente, estamos agradecidos con los antiguos egipcios por todo el conocimiento mágico que nos dejaron como su herencia de prácticas esotéricas. Ellos representaron una de las principales influencias en la historia de la magia, y después de más de cinco mil años de la extinción de su cultura, no podemos aún realizar algunas de sus hazañas mágicas.

RITOS DE LOS JUDÍOS

Como hemos visto, la base de la magia judía, y de la mayoría de prácticas mágicas modernas, es la cábala judía. Ya hemos discutido el ritual cabalístico del pentagrama de invocación y la cruz cabalística. Los con-juros y evocaciones de los antiguos grimorios estaban también en gran parte basados en las tradiciones demonológicas y cabalísticas judías. Tal vez uno de los rituales más típicos de invocaciones en la magia judía, es el famoso Almadel, la invocación angelical. La siguiente es la representación del Almadel realizada por Edward A. Waite en su libro *Book of Black Magic and of Pacts (Libro de Magia Negra y Pactos)*:

EL AJIAEL

"Este esquema de invocación deriva su título del talismán convencional del cual depende el proceso. Es hecho de cera blanca, y es inscrito....

"Esta figura es usada por los cuatro ángeles principales cuyo gobierno se extiende sobre las cuatro altitudes del mundo, es decir Este, Oeste, Norte y Sur. Sirve también para sus ministros e inferiores. Sin embargo, como se atribuye un color diferente al coro de cada altitud, y este color debe teñir la cera blanca, los que trafiquen con toda la jerarquía deben componer cuatro almadels. Además, sus labores no terminan ahí, para cada talismán debe haber cuatro velas hechas de la misma cera. Finalmente, debe haber un sello de oro o plata, sobre el cual tienen que estar inscritos los nombres Helion, Hellujon y Adonai. Sir-ve para todos los coros. Las velas son proveídas con patas de cera, y el

Almadel descansa ahí, siendo una figura cuadrada de seis pulgadas ca-da lado. El color para del ests es blanco azucena; los otros son rojo, ver-de y aparentemente verde oscuro que se aproxima a negro. Los nombres de las inteligencias son como sigue:

Primera altitud: Alimiel, Gabriel, Borachiel, Lebes, Hellison. Ellos hacen todas las cosas fructíferas en la creación.

Segunda altitud: Alphariza, Genon, Geron, Armon, Gereinon. Tienen poder sobre bienes y riquezas, y pueden hacer rico o pobre a cualquier hombre.

Tercera altitud: Eliphamasai, Gelomiros, Gedobonai, Saranana, Elomnia. Sus oficios no son declarados.

Cuarta altitud: Barchiel, Gediel, Gebiel, Deliel, Captiel. En este caso tampoco son expuestos los oficios.

"Cuando un ángel de la primera altitud responde a la invocación, éste lleva una bandera con un una cruz blanca, su cuerpo está cubierto con una nube luminosa, y está coronado con rosas. Al partir deja un perfume dulce. Un ángel de la segunda altitud tiene la forma de un niño en un raso de color rosado, con una corona de flores sobre su cabeza. Su cara mira hacia el cielo, y brilla con la luz del sol. El perfume que deja permanece por largo tiempo. Un ángel de la tercera altitud apare-ce en forma de niña o mujer pequeña en colores verde y plata, usando una corona de hojas de laurel y flores blancas. Esta aparición también deja un perfume dulce. Un ángel de la cuarta altitud llega en forma de niño u hombre pequeño, con prendas de color oliva o negro, y corona-do con bayas de hiedra. Su perfume difiere de los otros, pero no es me-nos dulce: todas las manifestaciones son hermosas y, como no deben ser llamadas para algo que esté en contra de Dios y sus leyes, es la única compañía segura en la que Almadel aparece para hacer sus operaciones dudosas.

"La invocación se lleva a cabo un Domingo, en el día y la hora del sol. Las velas son colocadas en candeleros; el Almadel descansa —como hemos visto— sobre las patas de las velas, pero de tal forma que haya un espacio debajo de él. Hay un hueco en cada esquina, y cuando la inteligencia está a punto de manifestarse, se coloca una vasija de barro debajo del talismán que contiene cenizas calientes. El humo generado pasa a través de los huecos, y cuando es olido por el ángel, éste empieza a hablar.

"Es necesario anotar que los muebles de la oratoria y las vestimentas usadas por el operador deben ser del mismo color del Almadel. Las velas son encendidas al comienzo; el sello de oro es ubicado en el centro del talismán, y el invocante se arrodilla, sosteniendo la Oración del Llamado, que debe ser escrita sobre un pergamino nuevo. La aparición se manifiesta sobre el Almadel, al principio en forma de niebla. Se aclara gradualmente, y cuando el incienso alcanza la cara del ángel se dirige hacia el operador, a quien le es preguntado en voz baja por qué los príncipes de la altitud o coro han sido llamados así. La respuesta es: 'Deseo que todas mis solicitudes puedan ser concedidas y que mis deseos sean realizados, porque es declarado por tu oficio que es posible para ti, siempre que agrade a Dios'. Los particulares son enumerados sin temor y con respeto.

"De acuerdo al texto parece que no se necesita una invocación preliminar para esta práctica, pero esa es la confusión del ritual, que la relega al final y a una parte distinta del proceso.

LA ORACIÓN DEL LLAMADO

"Tú, grande, poderoso y bendecido ángel del Dios (nombre), que gobiernas como el primer ángel en el primer coro o altitud del Este, bajo el gran príncipe del Este a quien obedeces, quien también se sitúa sobre ti como rey por el poder divino de Dios, Adonai, Helomi, Pine; y que dispone de todas las cosas en el cielo, la tierra y el infierno: yo, el siervo de ese Dios, Adonai, Helomi, Pine, a quien tú obedeces, te invoco, conjuro y suplico, N., para que aparezcas inmediatamente. Por la virtud y el poder del mismo Dios, te ordeno que vengas a mí desde donde te encuentres, y te presentes claramente en tu propia forma y gloria, hablando con voz ininteligible para mí. O poderoso y bendito ángel N., yo, el siervo del mismo Dios, te suplico humildemente que vengas y muestres frente a mí todas las cosas que desee, sujeto al poder de tu oficio y el placer del Señor nuestro Dios. Por los tres nombres del verdadero Dios, Adonai, Helomi, Pine, y por el nombre de Ana Bona, te suplico y obligo a que aparezcas visiblemente en tu propia forma, hablando a mis oídos audiblemente, y que pueda tener tu asistencia bendita, angelical y gloriosa, tu amistad, compañía constante, comunicación e instrucción, ahora y para siempre, aquí y en todas las verdades que el Dios todopoderoso, rey de reyes, creador de todas las cosas buenas, estará complacido de otorgarme. Por lo tanto, O tú bendito ángel N., sé amigable conmigo, y

aparece ahora en poder y presencia, que yo pueda cantar con los ángeles sagrados de Dios: O Mappa Laman, Hallelujah.

"Cuando aparezca, recite el ritual, dele una buena bienvenida; pregúntele qué es lícito, posible y adaptable a su oficio; y usted lo obtendrá. Sin embargo, si no aparece, las cuatro velas deben ser marcadas con el sello de oro y plata, que aparentemente asegurará la obediencia.

"No obstante, hay ciertas consideraciones planetarias conectadas con este proceso, de las cuales depende el éxito. Los dos primeros ángeles de la primera altitud pueden ser llamados sólo los dos primeros do-mingos de marzo; el tercero y el cuarto en los domingos de abril; el quinto después que el sol ha entrado a Géminis en mayo; y así sucesiva-mente el resto".

RITOS DE LOS ÁRABES

Los árabes toman muy seriamente sus prácticas mágicas, y han acumulado muchas tradiciones esotéricas desde el advenimiento del Islam. Sin embargo, con el tiempo las tradiciones semíticas compartidas por los árabes, judíos, asirios y persas, fueron expresadas en los ritos y simbolismos del templo en la Meca, y esto fue reunido en el kaaba místico que el profeta Mahoma purificó y dedicó al monoteísmo después del éxito de su trabajo.

La magia de los árabes está estrechamente relacionada con la de los judíos. Entre sus creencias está la idea de que Satanás creó la magia negra y Salomón la magia blanca.

Ibn Khaldun, un filósofo árabe, escribió en el siglo catorce que hay dos tipos de magia —la magia pura y la magia talismánica—. La primera es definida como la fuerza que surge del interior del mago y no necesita el uso de rituales y hechizos. Tal vez esto se refiere a la teoría del *mana-akasa* o fuerza cósmica neutral, que puede ser utilizada para propósitos materiales. Por otro lado, la magia talismánica requiere el contacto con fuerzas espirituales para producir resultados. El estado autohipnótico del mago cuando está invocando energías espirituales es absolutamente necesario para que su práctica sea exitosa. En este estado él puede contactar espíritus y genios fácil y efectivamente.

La magia de los árabes es altamente simbólica. Muchos de los diseños tradicionales de los magos tales como pentagramas, círculos, el Sello de Salomón, la Estrella de David, y el Ojo de Horus, son usados

frecuentemente por los magos y brujos árabes. Uno de los más importantes símbolos usados por ellos es la esvástica, tradicionalmente asociada con el sol. Según los árabes la forma de este símbolo tiene poderes mágicos especiales.

Nadie sabe realmente el verdadero origen de la esvástica, aunque el término es derivado de dos palabras sánscritas: *su* (bien) y *asti* (está), que juntas significan "está bien". El símbolo es extremadamente común en China, donde se cree que es una de las sesenta y cinco figuras encontradas en las huellas de Buda. Los nazis adoptaron como emblema la esvástica, el símbolo que ha sido usado por muchas culturas alrededor del mundo, todas en connotaciones mágicas. Los árabes usan la cruz gama-da en una gran variedad de invocaciones y prácticas de magia ceremonial. La frase mágica "Ya Ali" una invocación por ayuda al cuarto califa y compañero de Mahoma, es usada en conjunto con la esvástica.

Tal vez la más típica de las prácticas mágicas de los árabes es el hechizo del nudo. Esta forma de hechicería es usada para diferentes propósitos, tales como curar, matar, controlar, o ganar amor. Idries Shah, en *Oriental Magic (Magia oriental)* comenta el uso de los nudos mágicos entre los árabes:

"Una referencia importante para hacer y usar nudos como vehículo para maldiciones es encontrada en el Quran [Corán]: "Al amanecer:

Diga: `me refugio con el Señor del amanecer Del mal
de todo lo que El ha hecho,
Y del mal de la oscuridad cuando se extiende Y del
mal de los que hacen nudos
Y del mal del envidioso cuando envidia'.

"Lo anterior claramente se refiere a la antigua tradición del nudo se-mítico citada en las tablas *Maqlu*: `Su nudo es soltado, su hechicería es nula, y todos sus hechizos llenan el desierto'.

"La tradición musulmana relata un curioso cuento del profeta Mahoma que es hechizado por un hechicero judío usando este método. Fueron atados nueve nudos en una cuerda, cada uno representaba una maldición, y luego dicha cuerda fue escondida en un pozo. Sólo con la advertencia oportuna del arcángel Gabriel se sup el lugar oculto del hechizo de muerte. Los hechizos son contrarrestados desatando los nudos, uno por uno, pero en este caso las crónicas afirman que ellos se desenredaron a la orden del profeta.

"Así como el mal puede ser "atado" en una cuerda o hilo, se puede crear el bien con los mismos medios. En las tribus de Asia central las enfermedades son curadas "haciendo nudos"; y es un ritual habitual para todas las cosas. Se hila una cuerda coloreada de verde, azul y rojo; se hace un nudo cada día. Después de siete días el hechizo es enterrado en un lugar inaccesible y la enfermedad luego desaparecerá".

Los árabes usaron números en sus ritos y hechizos. Muchos cuadrados mágicos empleados en la magia moderna son el resultado del ingenio combinado de magos árabes, judíos y caldeos. Las palabras de poder también son muy importantes en la magia árabe, como en cualquier tipo de trabajo mágico. Los teólogos musulmanes, especialmente los influenciados por Ibn Khaldun, creen que la palabra árabe de poder ha sido recibida, y que sin ella los genios no pueden ser obligados a obedecer. La palabra *Ism-el-Azam*, se considera extremadamente poderosa en cualquier tipo de invocación.

El círculo mágico es también de gran importancia para los árabes, quienes lo llaman *al-Mandal*. Sin él es imposible desarrollar cualquier tipo de conjuro con seguridad. Un ritual que emplea el círculo mágico es usado por los árabes para traer de regreso un esclavo. Para este propósito el mago árabe formará el círculo, colocará un clavo en su centro, y atará un escarabajo a este último por medio de una cuerda. El escarabajo es siempre del mismo sexo que el esclavo. Mientras el animal se arrastra alrededor del círculo, enrolla la cuerda en el clavo, acortándole su longitud, que a su vez representa la libertad. Inevitablemente el escarabajo avanzará hacia el centro del círculo hasta el momento en que no pueda moverse más. Por medio de esta práctica homeopática el esclavo fugitivo será forzado a regresar al lado de su amo.

Los alquimistas, numerólogos y magos árabes de la Edad Media han dejado un profundo sello en nuestras prácticas de magia moderna. Pero ellos, al igual que los griegos, los romanos y otras culturas posteriores, fueron influenciados en sus prácticas de magia por los grandes padres del ocultismo: los egipcios, los babilonios y los judíos.

RITOS DE LOS GRIEGOS Y ROMANOS

Los romanos fueron tan fuertemente influenciados por los griegos que prácticamente todas sus actividades mágicas y religiosas se derivaban de creencias y costumbres griegas. De este modo podemos considerar que la magia de estas dos culturas, aunque no es idéntica, sí está basada en gran parte en las mismas tradiciones y creencias.

Así como las creencias de los romanos fueron profundamente influenciadas por los griegos, las tradiciones de estos últimos recibieron el sello de los egipcios, los babilonios y los judíos. Los ritos de invocación de los griegos y los romanos estaban cargados de símbolos, palabras y ceremonias, principalmente de origen semítico. Los griegos se apropiaron de la mayoría de ritos antiguos egipcios y hebreos, y los adaptaron a sus propias necesidades y propósitos. Típico de estas actitudes es la versión griega de la invocación egipcia al descabezado. En esta fórmula mágica los griegos sustituían el nombre de Osoronophris por el nombre del dios griego Zeus; el resto de la invocación es una mezcla bárbara de palabras egipcias, caldeas, judías y griegas*:

"Acudo a ti, que creaste la tierra, los huesos, la carne y todos los espíritus; que estableciste el mar y agitaste los cielos, dividiste la luz de la oscuridad; la gran mente reguladora que dispone de todo, ojo del mundo, espíritu de espíritus, dios de dioses, señor de los espíritus, el inmóvil Acon IAOOVÉI, escucha mi voz. Acudo a ti, regidor de los dioses, Zeus, rey, Adonai, señor, Iaoouée. Soy quien te invoca en lengua siria, el gran dios, Zaaláér, Iphphou, atiende la apelación hebrea Ablanathanalb, ABrasilóa. Yo soy Silthakhooukh, Laiman, Blasaloth, lao, Ieo, Nebouth, Sabiothar, Both, Arbathiao, laoth, Sabaoth, Patoure, Zagoure, Baroukh Adonai, Eloai, Iabraam, Barbarauo, Nau, Siph", etc.

"El hechizo finaliza con la afirmación "suelta cadenas, deslumbra, realiza sueños, crea favores; puede usarse para el propósito que usted desee".

"En lo anterior notamos una vez más el uso de las siete vocales que forman "un nombre donde están contenidos todos los nombres, y todas las luces y todos los poderes". Las siete vocales se refieren a las tres vocales "Iao", que fueron destinadas a representar uno de los nombres hebreos para el Dios todopoderoso "Jah". Los nombres "Adonai, Eloai", también son derivados del hebreo de la Biblia. Algunos de los otros nombres

* A. E. Wallis Budge, *Egyptian Magic*. Nueva York, 1971

podrían ser explicados, si el espacio lo permitiera, con palabras hebreas y siríacas. Las vocales son escritas en combinaciones mágicas sobre amuletos y papiros, de tal manera que formen triángulos y otras figuras; en ellos son encontrados frecuentemente los nombres de los siete arcángeles de Dios".

Para estas culturas, los siete arcángeles de Dios fueron Miguel, Rafael, Gabriel, Suriel, Zaziel, Badaquiel y Suliel. Es interesante observar en este contexto que la mayoría de nombres de ángeles, incluyendo el de Luzbel, el ángel caído, finalizan con el sufijo "el"; que es, de acuerdo a la cábala, uno de los nombres sagrados de Dios.

Los gnósticos adaptaron las siete vocales del nombre divino IA OOUEI, y en combinación con símbolos que llamaron escritura angelical, grabaron el nombre sobre placas y talismanes para ganar poder sobre dioses, demonios y seres humanos. El siguiente ejemplo, de papiros del Museo Británico, acompaña un hechizo escrito para superar enemigos y proveer seguridad contra visitantes nocturnos.

De todos los nombres demoníacos y divinos encontrados en las gemas gnósticas, dos son los más populares: el del dios egipcio Khnoubis (Khenemu) y el del demonio Abraxas. El primero es usualmente representado como una enorme serpiente con cabeza de león, rodeada por siete rayos. Sobre los rayos se localizan las siete vocales del alfabeto griego, lo cual es otro ejemplo de un símbolo egipcio adaptado a la cultura griega.

Por otro lado, el demonio Abraxas es representado con un cuerpo humano con cabeza de halcón, y serpientes como piernas. En una mano sostiene una daga y en la otra un escudo inscrito con las primeras sílabas del nombre divino "IAO", identificado también con el nombre sagrado JAH. Se cree que el nombre Abraxas posee grandes poderes mágicos, y un griego, Basileides, quien lo hizo famoso en el siglo segundo, lo consideró un nombre invencible. Se dice que la famosa palabra mágica ABRACADABRA se deriva del nombre del demonio Abraxas quien, contrario a la opinión popular, fue un aspecto del sol y no realmente una entidad maligna. *

La palabra "abracadabra" ha sido tan ampliamente usada en magia, que se ha adaptado a la bolsa de trucos del ilusionismo. Las instrucciones

* Se cree que las siete letras del nombre Abraxas simbolizan los siete planetas de los antiguos, y que de este modo controlan el destino de la humanidad.

más antiguas para el uso mágico de la palabra vienen de un poema romano sobre medicina, escrito por el médico del emperador romano Septimius Severus en el año 208. La palabra debe ser escrita en forma piramidal, perdiendo una letra en cada línea como sigue:

ABRACADABRA
 ABRACADABR
 ABRACADAB
 ABRACADA
 ABRACAD
 ABRACA
 ABRAC
 ABRA
 ABR
 AB
 A

Para propósitos de curación se escribe sobre pergaminos y es atado al cuello del paciente con un lino. Es usado durante nueve días, luego es tirado a un arroyo que avanza hacia el Este. La idea tras el amuleto parece ser que la enfermedad desaparecerá cuando lo haga la palabra sobre el papel.

Los griegos y los romanos practicaban sacrificios humanos, usualmente en ritos de fertilidad para promover cosechas buenas. Los romanos sacrificaban mujeres embarazadas para la diosa del trigo y la tierra. También eran sacrificados perros cachorros en rituales especiales durante la primavera, para evitar la influencia destructiva de la "estrella del perro", y producir buenos cultivos.

Los romanos, al igual que los griegos, siguieron el ejemplo de los egipcios y usaron imágenes de cera para efectuar toda clase de curas y hechizos mágicos. Por ejemplo, una cura romana para la fiebre era pegar trozos de uñas del paciente con cera, en la puerta de un vecino. Esto haría que la enfermedad pasara del hombre enfermo a su vecino.

Como los egipcios, los romanos creían en la virtud de los nombres divinos. De este modo, cuando atacaban una ciudad, sus sacerdotes se dirigían a la deidad protectora del lugar con oraciones y encantos, invitándolo a abandonar la ciudad que estaba siendo asediada por ellos, quienes a su vez la tratarían mejor que en su antiguo hogar. Debido a esta costumbre predominante, durante los tiempos romanos los nombres de los dioses e incluso los de las ciudades, estaban rodeados del más grande misterio y nunca eran pronunciados. Divulgar estos secretos minuciosamente guardados, significaba la muerte para cualquier romano.

Por otro lado, los griegos adaptaron otras costumbres egipcias a sus prácticas mágicas. El Utchat u Ojo de Horus, por ejemplo, fue usado por ellos en un ritual destinado al descubrimiento de un ladrón. *

"En él debemos `coger la hierba khellkbei y bugloss, sacar el jugo, quemar hojas y mezclar las cenizas con el jugo. Unja y escriba sobre una pared khoo con estos materiales. Y tome un pedazo de madera, haga un martillo con él, y golpéelo sobre la oreja, pronunciando este hechizo: 'te conjuro por los nombres sagrados, a que sometas al ladrón, por Khalkhak, Khalkoum, Khiam, Khar, Khroum, Zbar, Beri, Zbarkom, Khre, Kariob, Pharibou, y por los terribles nombre'....

"El hechizo continúa, "entrega el ladrón que ha robado eso: siempre que golpee la oreja con este martillo, deja que el ojo del ladrón se inflame hasta que lo traicione".

La siguiente exposición del uso de las figuras de cera entre los griegos y romanos nos muestra hasta qué punto esta cultura antigua influyó las prácticas mágicas de culturas posteriores. Desde Rusia hasta Perú, desde México hasta los ritos vudú de Haití, desde el hechicero blanco hasta el mago negro, el uso de figuras de cera en magia comprensiva se ha convertido en una práctica internacional. De acuerdo a Wallis Budge:

"en el período grecoromano las figuras de cera fueron usadas para desarrollar prácticas mágicas de cualquier tipo, y los dos ejemplos siguientes indican que las ideas que fundamentaban su uso no habían cambiado en lo más mínimo. Si un hombre deseaba asegurar los favores de su amante, debía hacer la figura de un perro en cera mezclada con brea, goma, etc., de ocho dedos de largo, y escribir ciertas palabras de poder sobre el lugar donde su amada debería estar. Después era necesario escribir sobre una lápida otras palabras de poder o los nombres de seres que supuestamente poseían poderes mágicos; la figura del perro se debía ubicar sobre dicha lápida, y esta a su vez debía descansar sobre un trípode. Cuando esto era hecho, el enamorado debía recitar las palabras de poder escritas sobre el costado del perro, y también los nombres inscritos sobre la lápida; entonces una de dos cosas sucedería: esto es, el perro gruñirá o chasqueará al amante, o ladrará. Si gruñe y chasquea, el enamorado no ganará el objeto de sus afectos; pero si ladra, la dama llegará a él. En el segundo ejemplo el enamorado hacía dos figuras de cera; una en forma

* A. E. Wallis Budge, *Egyptian Magic*. Nueva York, 1971.

de Ares, y la otra en forma de mujer. La figura femenina se colocaba arrodillada con sus manos atadas detrás de ella, y la figura masculina se ubicaba sobre ella con la espada en su garganta. Se escribían un gran número de nombres de demonios sobre los miembros de la figura femenina, y cuando esto se había realizado, el enamorado debía tomar trece agujas de bronce, y pegarlas en dichos miembros, y mientras lo hacía decía, "perforo" (aquí menciona el nombre del miembro) "que ella piense en mí". Luego el enamorado debía escribir ciertas palabras de poder sobre un plato de plomo, que a su vez debía ser atado a las figuras de cera con una cuerda que contenía trescientos sesenta y cinco nudos, y ambas figuras y el plato se enterraban en la tumba un muerto joven o que hubiera sido asesinado violentamente. Luego debía recitar un largo encanto a los seres infernales; y si todo esto era realizado de la manera adecuada, el hombre obtendría el amor de la mujer".

Los griegos usaban encantos y figuras de cera desde tiempos remotos, como podemos ver en el *Pythia* de Píndaro, escrito en el siglo quinto a. de C. Para imponer las normas de su estado ideal, Platón pensó demasiado para decir que los hombres no deberían preocuparse por encontrar figuras de cera adheridas a sus puertas. Este sutil toque de superstición en la filosofía griega ayudó a matizar siempre el pensamiento filosófico con algo de misticismo y magia.

RITOS DE LA INDIA

Gran parte de la magia de la India se deriva de las enseñanzas del trabajo secreto de los brahmanes, el Atharva Veda. Los rituales y hechizos que aparecen en él son considerados por los brahmanes como magia blanca. El siguiente hechizo para la vida eterna es cantado por ellos frente a un hombre que desea vivir perpetuamente.

HECHIZO PARA LA VIDA ETERNA*

¡Que la inmortalidad sea sobre este hombre! El es portador de la vida eterna del sol.

India y Agni lo bendijeron, y lo han llevado a la inmortalidad. Bhaga y Soma están con él, elevándolo, para prolongar sus días. Ahora no habrá peligro de muerte:

* De Idries Shah, *Oriental Magic*. Londres, 1956.

¡Este mundo te protegerá siempre!
 ¡Contigo están el sol, el viento y la lluvia!
 Tu cuerpo será fuerte y no será afectado por enfermedad alguna. La
 vida será maravillosa, lo prometo; entra a este carro ascendente.
 El viejo carro que nunca perece....
 Tu corazón será fuerte, estarás aparte de los demás.
 Olvida los que han muerto, ya no son más para ti.
 Los perros gemelos multicolores de Yama, guardias del camino, No te
 seguirán (para tomar tu vida).
 Toma el camino donde el fuego te guiará, la llama purifica dora
 que no te causará daño.
 Savitar te protegerá
 La fortaleza y el respiro estarán contigo: el espíritu de la vida
 Siempre permanecerá. Ninguna enfermedad te tocará; Todos los
 poderes están a tu lado.
 Con una variedad de esfuerzos te he rescatado:
 Por lo tanto no habrá peligro, ni enfermedad, ni muerte.

Al igual que otros sistemas mágicos, el Atharva Veda considera que hay plantas y objetos naturales que poseen poderes sobrenaturales. Sin embargo, no es suficiente conocer el tipo de hierba que se usará en el ritual, ésta debe también ser exorcizada apropiadamente, y deben realizarse los ritos de purificación necesarios.

El trato de las enfermedades depende en gran parte del diagnóstico suministrado por un sacerdote o un mago. Enfermedades naturales tales como fiebres, tos y dolores, son curadas fácilmente. Sin embargo, las causadas por demonios deben ser tratadas de acuerdo a las tradiciones específicas, encontradas en los Vedas, para tales propósitos. Cuando no se conoce la causa de la enfermedad, los brahmanes utilizan las curas o panaceas universales para todos los males. Siempre es necesario dirigirse a las plantas en invocaciones ritualísticas como sigue:

INVOCACIÓN A LAS PLANTAS *

"¡Invocamos las plantas mágicas: plantas rojas y blancas, hierbas pardas y negras: a todas estas nos dirigimos! Los espíritus están en control de las enfermedades. Hierbas, arraigadas en los mares, protegidas por la tierra y el firmamento!

* De Idries Shah, *Oriental Magic*. Londres, 1956.

"Acudo a las enredaderas, a las plantas que tienen hermoso follaje. Estas son hierbas que nos dan vida: se dividen y multiplican, son vigorosas, tienen fuertes retoños.

"¡O hierbas y plantas! ¡Tenéis el poder de rescatar al que sufre! Os invoco y conjuro para que hagáis que el remedio que prepararé sea poderoso y efectivo".

"Luego se recogen ciertas plantas. Muy a menudo sus familias no son tan importantes como la apariencia. Se cree que las enfermedades que causan inflamaciones pueden ser aliviadas con hierbas que tengan raíces bulbosas, los que padecen ictericia pueden curarse con invocaciones a hojas amarillas, etc.

"Cuando el número necesario de hojas y raíces ha sido reunido, pueden ser invocadas para todas las enfermedades:

PANACEA PARA TODOS LOS MALES

"¡Son estas plantas, las grandemente dotadas, las que aliviarán al que sufre! ¡O hierbas, reconozco que vuestro señor es Soma, y que sois he-chas por Brihaspati! ¡La sombra que nos cubre y amenaza desaparecerá!

"¡Pedimos la eliminación de las enfermedades. Queremos estar libres de las maldiciones y trampas de Varuna, de los grillos de Yama, y de las consecuencias de nuestros pecados contra los espíritus!

"¡Hemos pecado de pensamiento y de palabra contra los Dioses: que sean eliminados de nosotros, y que estemos libres de enfermedades!"

Aparte de sus prácticas de curación, los brahmanes dedican mucho tiempo y energías al exorcismo, haciendo talismanes, y a la adoración e invocación de dioses y fuerzas naturales. Las plantas son particularmente apreciadas por esta cultura, pues se cree que el reino vegetal es sensible y consciente, y además responde atentamente a oraciones e invocaciones.

Hay una extraña semejanza entre las creencias y prácticas mágicas de los egipcios, los judíos, los griegos, y las disciplinas esotéricas de los Vedas hindúes. Por ejemplo, todas estas escuelas practicaban ritos de purificación y encantos, usaban vestimenta ceremonial e inciensos, y se-guían el más profundo ascetismo. Los magos hindúes, entre los cuales encontramos saddhus y faquires, se preparan para sus estudios mágicos por medio de las más estrictas y austeras disciplinas en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, sus milagros parecen exceder el alcance de la mayoría de magos modernos.

Las enseñanzas esotéricas de los hindúes se basan en la creencia de poderes de espíritus benignos, y en la convicción que con la buena voluntad de dichas entidades el mago puede realizar cualquier cosa.

Idries Shah, en *Oriental Magic (Magia oriental)*, habla de una experiencia que tuvo hace varios años con un mago hindú de considerable fama. Shah se encontró con él una noche y, durante el curso de la conversación, le pidió que realizara varios tipos de levitación. Sin esfuerzo alguno visible, y sin moverse de su sitio, el hindú hizo que una gran silla se elevara en el aire aproximadamente cinco pies. Realizó esto cerrando sus ojos y extendiendo sus manos hacia la silla. Poco después, a solicitud de Shah, el mago volvió a levitarla, esta vez con Shah sentado en ella. La posibilidad de hipnosis fue descartada cuando el hindú pudo predecir el contenido de las dos cartas siguientes recibidas de Shah. El fenómeno de materialización también fue demostrado por el iniciado hindú cuando transportó por medio del poder mental un rifle que pertenecía a un vecino de Shah, que vivía a varias millas; el arma apareció instantáneamente frente a Shah, como si siempre hubiera sido de su posesión.

Esta anécdota nos lleva a preguntar si hay alguna ley natural, aún desconocida por la ciencia, que pueda ser usada para controlar fenómenos naturales. Por supuesto que esta explicación es bastante simplista, especialmente cuando consideramos los innegables poderes de la mente inconsciente y la sumisión de las cosas naturales a la voluntad del hombre.

La siguiente es una disertación sobre los detalles de la iniciación y disciplina del sacerdocio brahmán, de acuerdo al tratado mágico *Agrusadapariksay*. *

RITOS E INVOCACIONES DEL MAGO, DE ACUERDO AL AGRUSADAPARIKSAY

"La primera parte de este trabajo secreto de la ciencia esotérica hindú, trata de los ritos realizados por los padres con su hijo desde su nacimiento hasta que tiene la edad suficiente para recibir el grado inicial de noviciado. Sin embargo, el aprendizaje real de poderes mágicos ocurre sólo en la tercera parte del trabajo, el estudio que comienza cerca a los veinte años de edad, cuando el joven brahmán abandona su Gurú (maestro espiritual), y se lanza a lo que podría ser llamado estudio individual.

* De Idries Shah, *Oriental Magic*. Londres, 1956.

"Llevando ahora el título de Grihasta, el joven mago comienza una vida llena de rituales y tabúes, de invocaciones y ayunos, de oración y autonegación. Afortunadamente para él, cada detalle de su vida futura es planeado meticulosamente por el libro: cualquier omisión de incluso la más pequeña observancia, trae el inexorable castigo del retraso de su desarrollo espiritual.

"Durmiendo en el piso, sobre una simple estera, debe levantarse antes del amanecer. Tan pronto como se levanta debe pronunciar el nombre Vishnu, acudiendo a la divinidad por ayuda y bendición. Luego sigue la "fórmula suprema", en voz baja:

Brahma, Vishnu, Siva, tú, y
El espíritu de los espíritus de los siete orbes; Acudo a
todos ustedes, pidiendo por El amanecer del día.

"Esto es seguido por la invocación a Brahma: "Brahma, ven a mí, entra en mí, O Brahma, la tranquilidad y las bendiciones son para mí. Brahma está dentro de mí, estoy tranquilo.

CONJURO A VISHNU

"Esto es dicho inmediatamente después de la oración a Brahma:

Señor, el más grande de todos, base de todo, y poder detrás de todo;
Señor del universo, iniciador de toda vida: tú me has instruido, me has
ordenado, para que me levante y construya mi camino en mi vida
diaria.

"Luego sigue el período de contemplación, que es una hora dedicada a pensar exclusivamente en el bien, y al planeamiento de actos piadosos a realizar en el día. Cuando la mente esté estabilizada y en calma, `diga el nombre Vishnu mil veces'.

"Esto lleva al mago a sus abluciones rituales, que son hechas con una vasija de latón o cobre, mientras la mente se concentra en el espíritu de Vishnu.

"Luego da la vuelta nueve veces lentamente, repitiendo los nombres: Brahma, Siva, Vishnu, después nueve veces y de nuevo tres veces. "La siguiente parte del ritual es la invocación al sol:

INVOCACIÓN AL SOL

"¡Tú eres el Sol! Eres el ojo de Brahma, el ojo de Vishnu, el ojo de Siva: en la mañana, en el mediodía, y en la noche. Máspreciado que cualquier otra cosa; eres una joya de joyas, el invaluable observador de todo. Este es tu poder: fertilizante de vida, criterio del tiempo mismo —de los días, las noches, las semanas, los años, las estaciones— todo el tiempo.

¡Eres líder de los planetas, el más alto. Destructor de la oscuridad, poder que se extiende sobre incontables millones de millas, carro de oro del universo, acepta mi adoración!"

RITO DEL ÁRBOL

"Los ritos continúan con una invocación diaria al árbol. Este es generalmente conocido como Asvattha, y los magos lo invocan repitiendo las siguientes palabras:

"¡O tú, Asvattha, rey de las selvas, representación de espíritus! ¡En tus raíces veo a Brahma, tu tronco es Vishnu, tus ramas son dedicadas a Siva. Por lo tanto eres dentro de ti mismo la trinidad de los dioses!

"¡Estoy dedicado a alcanzar poder y conocimiento en este mundo, y ascenso en el otro mundo. Todo el que te honre circundándote alcanzará estos propósitos!"

"Comenzando con el número sagrado siete, el mago gira alrededor del árbol de higo sagrado en múltiplos de siete. Debe hacer esto al menos ochenta y cuatro veces.

"Lo anterior concluye la ceremonia del árbol, y es seguida por la postura de prendas de vestir limpias, un período adicional de meditación y dedicación al sacrificio que el operador debe realizar.

RITOS DE SACRIFICIO DEL MAGO

"La habitación que ha sido especialmente adaptada para el rito, es luego oscurecida. Un jarro con agua y un pequeño tazón que contiene arroz cocido son colocados sobre la mesa, que a su vez representa un altar. Encima se debe colgar una lámpara ardiendo con incienso, y una pequeña cantidad de pigmento amarillo —generalmente azafrán o sándalo—.

"Luego el operador aplaude o chasquea sus dedos frente a las puertas y las ventanas, `sellándolas' para protegerse de espíritus malignos. Luego se traza un círculo imaginario al pie de la puerta.

"Posteriormente se hacen dos figuras pequeñas de barro y agua — una del mago, y la otra para alojar los espíritus de sacrificio cuando aparezcan— y se mantienen momentáneamente sobre una llama; de este modo quedan formadas con los elementos fuego, tierra, agua y aire.

EVOCACIÓN AL ESPÍRITU

"El mago se sienta sobre el piso frente al altar, donde ha colocado las figuras. Cruzando sus piernas, reflexiona durante algunos minutos. Con su pulgar derecho cierra la ventana derecha de la nariz. Pronuncia fuertemente la palabra mágica 'yoom' dieciséis veces. Cada vez que repite la palabra, el invocador debe concentrarse en el espíritu del Pitris. Debe inhalar fuertemente a través de su fosa nasal izquierda, imaginando también que su cuerpo se está desintegrando, y es dejado como un espíritu puro.

"Cuando se terminan las dieciséis o más repeticiones de la palabra, cierra las dos ventanas de la nariz con el pulgar y el índice de su mano derecha. Sosteniendo su respiración lo más posible, entona seis veces la palabra mágica "room". Teóricamente debe haber alcanzado la fase en la que no necesita respirar. De hecho, varios magos me han dicho que los espíritus aparecen incluso si uno se ve obligado a respirar.

"El siguiente paso es la pronunciación de la palabra todopoderosa loom' — treinta y dos veces—. Luego 'su alma abandonará el cuerpo; se mezclará con el espíritu del Pitris, y poco después retornará al cuerpo. Cuando el mago esté otra vez completamente consciente, encontrará que el espíritu invocado ha aparecido y tomado su domicilio temporal en la figura de arcilla preparada para él'.

"Teniendo el cuidado de no cometer errores en el ritual, el mago sale de su trance, repitiendo 'oom' tres veces y 'yoom' nueve veces. Mirando hacia el humo del incienso, el estudiante invoca al espíritu:

'O poderoso espíritu del Pitris, grande y noble! ¡Te he invocado, y has aparecido! He suministrado un cuerpo para ti —formado de mi propio cuerpo—. ¿Estás aquí? ¡Ven, manifiéstate en este humo; toma lo que he ofrecido como sacrificio para ti!"

"El libro continúa mencionando la forma en que el espíritu aparece en el humo y tomará algo del arroz ofrecido. Luego traerá cualquier espíritu que sea deseado, incluyendo los de los ancestros. Ellos darán consejos y respuestas a cualquier inquietud formulada.

"El mago apagará la luz cuando hayan sido recibidas `respuestas apropiadas sobre cosas naturales y sobrenaturales'. Los espíritus, continúa el libro, permanecerán algún tiempo, hablándose unos a otros, y de sus conversaciones se obtendrá mucha sabiduría. Cuando se han ido, el operador puede encender de nuevo la lámpara y pararse.

"Luego removerá las cubiertas de las puertas y las ventanas, e informará a los espíritus malignos (que han sido obligados a permanecer dentro de los círculos mágicos) que están libres de nuevo. Solamente después de esto podrá comer.

"Después de finalizar su comida, el sabio lava sus manos, hace gárgaras doce o más veces, y come nueve hojas de albahaca. Es necesario des-arrollar posteriormente algunas acciones piadosas; usualmente se trata de obras de caridad con los pobres.

"El Gurú o maestro entre los Saddhus hindúes es considerado — gracias a observancias como las anteriores— poseedor de poderes supremos y extraordinarios. `Para él no hay dios: pues está por encima de todos los dioses y espíritus; obtiene su poder de un ser superior. El puede con su voz cambiar el curso de los ríos, hacer que las montañas se derrumben, y producir granizo, fuego y tormentas. Su poder está en su bastón: el bastón con siete anillos (o nudos); con él dirige a todos los espíritus malignos del mundo en un círculo mágico".

RITOS DE LA CHINA Y EL JAPÓN

El sistema mágico chino data de los tiempos más antiguos. Después de tantos siglos de practicar magia, es apenas natural que todas las clases sociales de la China crean en la eficacia de las prácticas esotéricas. Estas creencias son basadas en la teoría mágica de que la mayoría de fenómenos son dominados por ciertos espíritus, y en el misticismo de Lao Tze.

La magia de China puede ser rastreada en los orígenes mongoles de la religión china, y en las formas más esotéricas del Taoísmo, que ha afectado profundamente el ocultismo del mundo occidental. Las prácticas de doctores-brujos y chamanes de tribus de Mongolia, además de los esquimales, muestran señales claras de ser las verdaderas bases del sintoísmo chino. Desde China, el sintoísmo llegó al Japón, llevando con él la creencia en el espiritismo, la escritura espiritista, los médiums, y la preparación para los encantos.

Los conceptos de las jerarquías espirituales son bastante similares en la magia china y japonesa. Los espíritus son organizados en cuatro grupos: (1) la inteligencia suprema única; (2) las inteligencias celestiales o angelicales; (3) los espíritus de los planetas, y (4) los espíritus de los muertos, que también pueden ser adorados e invocados en rituales mágicos.

Las más importantes ayudas mágicas en China son los espejos, que son considerados esenciales en la constante lucha contra los espíritus malignos. El uso de los espejos es dual. Se emplean para reflejar la verdadera forma de los demonios; una vez que un demonio es visto en un espejo mágico, sus poderes son debilitados y cesa completamente su ataque sobre el propietario del espejo. También son usados para asegurar felicidad celestial a través de su posesión. La preparación de un espejo mágico es un secreto cuidadosamente guardado entre los magos chinos, pero tenemos una pista. Cualquier espejo suficientemente viejo y grande, puede detectar espíritus estando colgado dentro de la casa. Sin embargo, debería mantenerse cubierto a todo momento, y destapado sólo para revelar la presencia de demonios.

Los brujos chinos creen en la eficacia de los encantos, que deben ser escritos con pintura roja de cinabrio, sobre papel rojo o amarillo. Los hechizos son inscritos con una pluma mágica de madera de durazno, usando una escritura extraña conocida como escritura de trueno o caligrafía celestial. Los encantamientos son usualmente pegados sobre una puerta o usados en el cabello. También pueden ser quemados para mezclar sus cenizas con té o agua, y luego tomarlos, de tal forma que su influencia benéfica pueda penetrar el cuerpo.

La creencia en el espiritismo y en médiums está profundamente arraigada en China. La escritura automática es a menudo el medio de comunicación con los espíritus. Esto es hecho por medio de una caja de arena y una pluma de madera de durazno con la cual los espíritus escriben mensajes sobre la arena a través del cuerpo del médium. Los que están presentes en estas sesiones de espiritismo hacen sus preguntas escribiendo en trozos de papel, que a su vez son quemados con un pedazo de papel dorado. Mientras se queman, las respuestas son trazadas sobre la arena a través del médium. Ya que este último balancea la pluma entre sus dos manos, y no ejerce control alguno sobre ella, es difícil explicar el trazado de los caracteres sobre la arena. Ninguno de los que han visto este curioso fenómeno ha podido explicar cómo sucede.

Durante estas prácticas, el espíritu que se manifiesta es tratado muy cortésmente, y se le ofrece un sitio donde pueda depositar su marco

fantasmal. Cuando el espíritu dice que debe irse, después de haber respondido todas las preguntas que se le formularon, lo conducen hacia la puerta, luego de recibir las gracias con típica cortesía oriental, reverencias y exclamaciones.

Pero tal vez la más importante de todas las hazañas mágicas de los chinos, es el largo proceso de iniciación de un hombre o una mujer en el sacerdocio mágico taoísta. Los wu (magos) están divididos en varias clases, de acuerdo a su especialización en adivinación, exorcismo, teurgia, o sacrificio. A continuación tenemos la descripción de Idries Shah acerca del ritual de iniciación de un mago taoísta: *

"La abrumadora mayoría de candidatos para admisión a las prácticas sacerdotales-esotéricas, han estado durante años asociados a sus padres, poseídos de considerable conocimiento. La iniciación debe ser confiada sólo a un mago respetable que sea pariente del futuro iniciado.

"Durante siete días antes del rito, el candidato debe aislarse en una celda, absteniéndose de ingerir pescado, carne, cebollas, puerro, ajo y alcohol. En este tiempo, permanecerá en estado de pureza ritual, y repetirá conjuros. El proceso completo es descrito minuciosamente en uno de los libros del *Li Ki*:

"El hombre superior cumple una vigilia cuando desea iniciarse en las estaciones del año. Vigilia significa concentración o colección (de cualidades vitales de su espíritu e inteligencia). Es una concentración de lo que aún no está concentrado, y así debe ser efectuada. El hombre superior no inicia una vigilia a menos que tenga que desarrollar un acto importante o un culto. Sin la vigilia, no se necesita tomar precauciones contra las cosas materiales, ni son restringidos los deseos. Pero el que va a iniciado debe protegerse de cosas que son censurables, y controlar sus deseos y codicias. Sus oídos no pueden escuchar música; no debe tener pensamientos vanos, tiene que adherirse estrictamente a los principios del Tao. Sus manos y pies no hacen movimientos desordenadamente, se mueven de acuerdo a lo que dice el ritual. Así es la vigilia del hombre superior que desea desarrollar facultades de mayor nivel en el espíritu vital y perfeccionar su intelecto. La vigilia es rigurosa durante tres días, y más suave en los restantes siete días. La fijación de estos atributos en la concentración deseada, significa la perfección del espíritu vital, con el que puede después entrar en comunicación con los dioses.

* De Idries Shah, *Oriental Magic*. Londres, 1956

"La ceremonia de iniciación se celebra el último día de vigilia. Durante tres días se han hecho ofrendas al altar taoísta, en honor a los ídolos que ahí se encuentran. En un momento establecido el iniciado entra al recinto del santuario, vestido con su traje sacerdotal, con los pies descalzos, y un emblema del sol sobre su cabeza. Su viaje desde el lugar de retiro hasta el templo, si no es el mismo lugar, es realizado sin que sus pies toquen la tierra. Esto es efectuado generalmente por alguien que lo lleva sobre su espalda. Si tocara la tierra, el poder que ha sido concentrado por la vigilia se perdería en ella y todo se anularía.

"Una vez dentro del templo adecuado, el sacerdote principal, tirando a la tierra arroz, hechizos escritos y agua, lo interroga para averiguar si el hombre ha alcanzado el debido grado de abstracción del mundo material. Después de pasada la prueba, comienza a ascender la escalera del templo rodeando de espadas y acompañado con música de platillos, tambores y las notas gimientes del cuerno de búfalo. Al término de esta experiencia, es considerado un iniciado, y es ahora un sacerdote de la orden.

"La ceremonia termina con el neófito acercándose al altar, repicando una campana, e informando a los dioses que ya es un *wu* —mago—".

JAPÓN

Hay muchas semejanzas entre la magia japonesa y el ocultismo occidental. También hay copiosos sellos de las prácticas mágicas chinas.

Las espadas mágicas juegan un papel importante en la magia japonesa, al igual que en las ceremonias judías, chinas y persas. El arroz es usado a menudo para desviar espíritus malignos, lo que ha originado la costumbre tradicional de tirar este tipo de grano a las parejas recién casadas.

Aunque los japoneses reconocen la existencia de espíritus malignos y la práctica de la magia blanca y la magia negra, no creen en el concepto cristiano del diablo. De acuerdo a ellos los espíritus (*kami*), buenos y malos, son simplemente aspectos del espíritu de vida. En Japón no hay pactos entre el hombre y los demonios.

Los magos japoneses piensan que el poder de la magia debe ser manifestado mediante una adecuada concentración; sin ella el mago no producirá resultados. Para conseguir dicho estado, recurren a todas las formas de ascetismo, principalmente intensos ayunos. Se dice que todo esto perfecciona la mente y produce el estado de concentración deseado. Pero a veces los japoneses toman un atajo en su búsqueda de concentración;

una de estas prácticas mágicas es particularmente cruel. Lo que el mago hace es privar de alimento a un perro por un período de tiempo, hasta que el animal esté a punto de morir. La comida siempre se ubica cerca al perro, pero no a su alcance. La idea es que se concentre estrictamente en el alimento que no puede tomar. Después de algún tiempo de su vigilia, el perro es decapitado, y el poder concentrado de su hambre es absorbido por el mago, que puede ahora usar esta fuerza para llevar a cabo su trabajo mágico.

Los japoneses también creen en el poder mágico de los árboles. Una gran cantidad de hechizos y maldiciones se pronuncian con la ayuda de un árbol. Esto se realiza enterrando un clavo en el tronco hasta que la savia empiece a fluir. La savia, que es considerada el espíritu o fuerza vital del árbol, es invocada para pedirle que destruya o le cause daño a un enemigo.

Adicionalmente creen en los encantos y los talismanes, y sus magos siempre insisten en que los caracteres de estos amuletos deben ser hechos con ideografías chinas, nunca con japonesas. Esto muestra hasta qué punto los japoneses han adoptado las creencias mágicas de los chinos.

Gran parte de la magia japonesa es dedicada a los rituales y hechizos de amor. El siguiente* es un ritual de amor japonés, que utiliza la imagen de un perro, y muestra de nuevo el significado esotérico de este animal en el Japón.

"Con dos trozos de papel se hace una figura que se asemeje a un perro. No hay una forma estándar, mucho depende de la habilidad de quien lo hace y de si finalmente la figura parece realmente un perro.

"Sin embargo, hay dos convenciones artísticas (o mágicas): una pata es llamativa y la cola es larga.

"Este modelo, después de ser colocado en un estante pequeño (el kamidana), dedicado para prácticas sobrenaturales, es perforado con una aguja a través de sus patas posteriores. Después de esto, la mujer se dirige al perro, prometiéndole que será liberado de su 'tortura' si el ser amado aparece. Adicionalmente, le suministrará alimento y vino.

"Obviamente, si el hechizo tiene éxito las promesas son cumplidas. Hay otro uso para la imagen del perro, en el que se convierte en un aliado para la relación con invitados. El visitante es dejado en la habitación contigua. La mujer (anfitriona) se dirige a la siguiente puerta, donde se

* De Idries Shah, *Oriental Magic*. Londres, 1956

encuentra sentado el perro, y le pregunta si la persona planea quedarse o no largo tiempo. `Un visitante que esté pensando en marcharse se irá en el acto, y el que desea quedarse expresa inmediatamente su intención'''.

RITOS DE AFRICA

Hay aproximadamente seis mil tribus diferentes en el continente africano. Las lenguas, razas y culturas africanas, son tan complicadas que los antropólogos no pueden ponerse de acuerdo en muchas de las realidades que rodean al africano.

Es natural que donde hay tantas tribus y culturas haya muchos dioses y diversas creencias mágicas. La gran variedad entre los diferentes tipos de africanos puede observarse al comparar un copto egipcio con un pagano negro de Sudáfrica. Ambos son africanos, sin embargo representan doctrinas y creencias completamente opuestas. Aún existen algunos conceptos básicos inmersos en todas las religiones y escuelas de magia africanas. Entre estas ideas se encuentra la profunda fe en Dios. Ellos consideran un Dios de muchos nombres y caras, pero bastante real y poderoso, y de gran influencia social y espiritual.

La mayoría de africanos son paganos, es decir, adoran muchos dioses, todos representan fuerzas naturales, y son aspectos de un único Dios. Este ser supremo es visto como el Creador, mientras los otros dioses son siervos de su poder. Cada uno de los dioses menores gobierna una actividad humana diferente, además de un fenómeno natural específico; por consiguiente, podemos ver que los dioses africanos son esencialmente las mismas divinidades adoradas por culturas paganas más sofisticadas, tales como la griega y la egipcia. Además, estas fuerzas o deidades naturales pueden identificarse con arquetipos del inconsciente colectivo, y sus nombres pueden actuar como mecanismos de liberación de las energías que controlan. Aquí yace el secreto de los milagros frecuentemente realizados por los chamanes, doctores-brujos y otros magos primitivos. Ellos simplemente conocen los nombres secretos de los dioses que, de acuerdo a los egipcios, judíos, griegos y romanos, albergan ocultamente el poder de dichas divinidades.

Los ritos de los africanos están intrínsecamente ligados a sus creencias en los poderes de la naturaleza. Así, el mago africano no rinde culto a los dioses en templos, en su lugar utiliza los bosques, y a menudo ve las deidades materializadas en plantas y árboles.

El uso de hierbas y plantas es una parte importante de la magia africana. Sin embargo, es necesario pagarle al bosque por cada raíz, hoja o flor removida de él para propósitos mágicos. Como pago pueden suministrarse huevos, trozos de tela, caracoles y piedras de colores.

Los tambores, considerados como habitación de los espíritus, juegan un papel significativo en los rituales africanos. Son usados para inducir trances, cantar y bailar; en cada caso se emplea un ritmo diferente. El africano es indudablemente el más virtuoso tambor del mundo, que no es usado como instrumento sino como un medio para desarrollar un lenguaje especial. Los tambores no se tocan para invocar dioses, son usados para homenajear cada una de las divinidades con un determinado compás. Los dioses, que se cree descienden a la tierra, toman posesión de los creyentes usualmente cuando es tocado el tambor.

Las ceremonias de iniciación de extrema intensidad de los africanos no sólo son conducidas durante los ritos de pubertad, también son realizadas para la admisión a algunas sociedades mágicas secretas. En algunos de estos rituales el iniciado es severamente mutilado para probar fortaleza. La mutilación varía entre una simple circuncisión, hasta la desfiguración de la cara y el cuerpo con marcas o cicatrices tribales. Son muchos los que mueren durante estas iniciaciones, debido al uso de cuchillos sucios, malos manejos y sangrados posteriores.

El centro de toda esta frenética actividad mágica es el chamán, doctor-brujo, ju-ju, sacerdote fetichista, o sacerdote ceremonial de los dioses africanos. Este pintoresco individuo es médico, inducidor de lluvia, exorcista, consejero familiar, brujo, y creador y destructor de amor y odio. El doctor-brujo africano es un psicólogo astuto e incluso un gran negociante; él mismo dice tener los poderes más asombrosos, y efectivamente es capaz de sostener sus afirmaciones casi siempre. Un ju-ju o doctor-brujo poderoso, estando en trance, puede cortarse sin perder sangre o dejar cicatrices en su cuerpo. También puede predecir el futuro, producir o detener la lluvia, o enviar de nuevo un hombre hacia su esposa. Además es igualmente fácil para él destruir un enemigo, causar enfermedades e incluso la muerte.

La magia africana muestra muchas similitudes con la magia de los egipcios y los judíos, un hecho que no debe sorprendernos si consideramos que Egipto pertenece a África. Sin embargo, hay grandes diferencias entre la sofisticada magia egipcia y la magia nigeriana o la dahomeyana. Lo que es idéntico es la creencia, el grado de fe, y el verdadero poder presente en todas las formas de magia.

RITOS DE AUSTRALIA

La magia australiana está irrevocablemente ligada a los ritos y las creencias de sus aborígenes.* Estos primitivos, que viven en condiciones similares al hombre neolítico, aparentemente son originarios del Sureste del archipiélago asiático. Tienen piel morena achocolatada, cabeza angosta, frentes curvas, ojos profundos y cabello crespo u ondulado.

Cada grupo local es autogobernante de su área de recolección de alimentos. El pensamiento aborigen es que los miembros de su grupo pertenecen a su propia región, no debido a que son descendientes de los emigrantes que se establecieron ahí, sino a que fueron llevados a dicho lugar por ese grupo de personas —en forma de espíritus— para posteriormente entrar a la matriz de sus madres, y así nacer o reencarnar.

Los pioneros en este antiguo período vivieron, cazaron, elaboraron implementos y realizaron rituales, de la misma forma que el hombre contemporáneo. Pero el tiempo ha dotado a estos pioneros con formas heroicas, y han recibido poderes extraordinarios, de tal forma que sus acciones provean una explicación del mundo actual. Estos primitivos fueron capaces de abrir en las montañas huecos profundos utilizando sus bumerangs. Golpeando la tierra con sus palos, como lo hizo Moisés en la roca de Horeb, hacían que surgiera agua como en un pozo. Aparecían a veces como humanos, y en otras ocasiones como animales o aves; podían viajar por el aire o bajo la tierra.

En sus viajes, los hijos de espíritus nacían de las mujeres o surgían de los cuerpos de los héroes, como en los rituales de hoy día. Finalmente, cuando morían, sus espíritus se dirigían a un lugar acuoso o permanecían en sus cuerpos inertes, o sus miembros se convertían en rocas, tierra o árboles, y permanecían así, como un depósito u hogar de espíritus de generaciones aun por nacer.

Lo que creen los aborígenes acerca de su propio origen, también lo aplican a las bestias, las aves, los reptiles, los peces, los insectos y las plantas, e igualmente a los elementos tales como la lluvia, viento y fuego.

Considerando los fenómenos y las especies naturales, los hombres de cada grupo local, relacionados en la línea padre-hijo, constituyen una logia secreta. Tienen como tarea proteger los hechizos, mitos y rituales, además de los sitios secretos conectados con héroes. Después de los complicados e intensos ritos de iniciación, los hombres observan los lugares y símbolos en medio de una gran solemnidad, y aprenden el ritual. Después, en la época del año prescrita, deben ungir las reliquias sagradas

con grasa y sangre u ocre rojo, y realizar el ritual establecido que exalte las hazañas y los viajes de los héroes. Luego las células o espíritus de vida animal, la planta, o lo que sea, aumentarán las especies en su estación correspondiente. Ritos similares son asociados con la lluvia, el fuego y los planetas, asegurando así agua, calor y luz para el hombre.

El sistema mitológico se conoce como totemismo. El totem de una persona es el animal, planeta u objeto particular al cual él está relacionado. Usualmente no se comerá, matará o causará daño a un totem, a menos que sea necesario. Por lo general no se casará con personas de su mismo totem, ya que se consideran como hermanos.

El más complejo de los mitos y rituales se encuentra en la parte superior del territorio norteño. En otras partes de Australia son predominantes las figuras masculinas en la mitología. Cuando aparecen las mujeres, usualmente representan papeles secundarios. Pero no sucede lo mismo en la región de Arnhem del territorio del Norte; ahí los ritos se centran en la "gran madre" quien surgió del mar y, moviéndose de un lugar a otro, dio nacimiento a grupos de seres humanos que conformaron regiones como tribus autóctonas, cada una con su propio lenguaje. En algunos mitos también da origen como emanaciones de sí misma, mediante actos rituales realizados por ella, a las células vitales o entidades de especies naturales. A veces se menciona un hermano o consorte.

Otra variación de este mito es el ampliamente conocido culto a la madre Kunapipi. Atravesando el mar, Kunapipi pisó tierra en el área inferior del río Roper o el río Victoria. Estaba acompañada por un grupo de tiradores de bumerang zurdos que despejaban el camino a través del bosque, y por un grupo de mujeres jóvenes deseables. Estos fueron sus primeros hijos, pero dio nacimiento a muchos más durante sus viajes. También desarrolló el ahora popular "ritual secreto de Kunapipi" en el cual los que van a iniciarse en una etapa entran a una fosa en forma de media luna que simboliza la matriz de Kunapipi, en la cual renacen ritualmente.

Los aborígenes creen en la magia blanca y la magia negra. La primera es usualmente una forma de curación ritualística o cualquier otro tipo de magia positiva. La magia negra puede ser realizada para causar daño a los demás. Hay muchos métodos útiles para este propósito; las huellas de la víctima pueden ser hechizadas a través de ritos mágicos, o se puede quemar o punzar la figura en miniatura de un individuo, mientras se entonan encantos especiales, logrando así que la víctima se

queme por dentro y muera. La parte importante de este ritual es el canto y la intención del mago.

"El hueso apuntador" es otra forma de magia destinada a herir o matar una persona. Un hueso o palo puntiagudo, usualmente con cera en un extremo, es dirigido y sacudido hacia la víctima. Esta proyección de poder mágico no debe ser realizada a la ligera; por ejemplo, el operador debe tener cuidado de que el sol o la luna se encuentre detrás de él, y percatarse que en frente no haya algún hueco con agua, de otra manera se atacará a sí mismo. El hueso apuntador libera una especie de lanza invisible que implanta un hueso o astilla en la víctima sin dejar marca alguna sobre la piel. Un tipo de magia negra aterrador es la extracción del riñón de una persona, de nuevo sin dejar marcas, pero con inevitables consecuencias.

Es clara la importancia de las acciones y prácticas de los hombres relacionados con la medicina. A través de ellos y las creencias ya aceptadas, los individuos y la comunidad hacen frente, psicológica y socialmente, a las indeseables pero inevitables contingencias de la vida.

RITOS DE EUROPA

Todos los países de Europa comparten costumbres y creencias mágicas similares. Los europeos estuvieron entre los últimos en recibir la herencia mágica del antiguo mundo, y como resultado heredaron una mezcla de prácticas esotéricas de egipcios, caldeos y judíos, con algo de misticismo persa, árabe e hindú.

Los celtas fueron probablemente el grupo europeo que indujo la conciencia mágica de Europa. Sus ritos fueron conservados particularmente por los druidas, en una tradición sabia y sumamente cruel.

La brujería, tanto blanca como negra, es esencialmente la disciplina mágica de Europa. También pueden contarse como métodos mágicos europeos la astrología, la alquimia y la numerología.

Los principales implementos de la brujería son el caldero y el círculo. El primero fue un objeto de significado ritualístico y sagrado en las primeras sociedades célticas. Como símbolo de abundancia, era identificado con fertilidad, alimento y vida. En Escandinavia también se usó el caldero para rituales mágicos; los dos principales fueron encontrados en Jutland, Dinamarca.

Es cierto que los celtas sacrificaban seres humanos ahogándolos en calderos o en tinas. Las tribus celto-germánicas mataban víctimas humanas sobre un calderos, que a su vez era llenado con la sangre derramada por dichas personas, y los galos hicieron sacrificios para el dios de la guerra "Teutates"; asfixiando a la víctima también en un calderos. Los galeses e irlandeses siguieron estas costumbres, que inmortalizaron el calderos como un objeto mágico y un símbolo de vida eterna.

El círculo, un símbolo de eternidad y de divinidad, es usado por el mago para protegerse de ataques realizados por demonios y espíritus malignos, y además para concentrar su energía mental.

En la antigüedad, un círculo a menudo marcaba el límite de una área sagrada y la protegía contra el asedio de influencias malignas. Los círculos de piedra de Stonehenge y Avesbury, son ejemplos de esta clase de configuraciones mágicas. Los babilonios trazaban un círculo de harina alrededor de la cama de un hombre enfermo para mantener los demonios lejos de él. Los judíos alemanes de la Edad Media hacían un círculo alrededor de la cama de una mujer en parto para desviar el ataque de los demonios, usando además las palabras "Sanvi, Sansavi, Semangelaf, Adam y Eva" escritas con tiza en el piso.

El círculo mágico debe tener nueve pies de diámetro, ser trazado sobre el piso o inscrito en la tierra con un cuchillo o una espada. Dentro de este círculo se hace otro de aproximadamente ocho pies de diámetro. Entre los dos círculos se inscriben cruces, hierbas mágicas y nombres de poder. Se deja un espacio angosto vacío en los círculos para que el mago pueda entrar; pero inmediatamente después de entrar, éste debe cerrar dicho espacio para que las fuerzas malignas no puedan causarle daño.

Los horrores de la Inquisición en Europa dan fe de una extendida creencia de la brujería y la magia negra entre los europeos medievales, ideas que aún persisten en tiempos modernos.

La práctica de la brujería en Europa no fue concentrada específicamente en un país —Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, comparten las mismas creencias de Rusia, Europa Oriental y Escandinavia—. España fue uno de los centros de magia negra y brujería en Europa durante tiempos medievales, lo que hace más fácil entender por qué el Gran Inquisidor era usualmente un español, por ejemplo el infame Torquemada. Las provincias vascas fueron las más activas en movimientos de brujería; allí se quemaban a menudo familias completas, y niños de tan sólo seis años eran iniciados en los misterios.

Alex Sanders, conocido como el "rey de los brujos", fue probablemente el brujo más conocido de Europa, aunque Sybil Leek pudo fácilmente exigir dicho título. Alex decía que fue iniciado en la brujería por su abuela cuando tenía siete años, y desde entonces practicó esta disciplina.

Francia tiene el dudoso honor de haber sido la cuna de la misa negra, creada por un grupo de nobles franceses en el siglo dieciséis. En el siglo diecisiete una mujer francesa llamada La Voisin fue quemada por causa de sus prácticas de brujería y realización de la misa negra. Al principio ella, y su variado grupo de brujos y adoradores del mal, solían conducir la misa ortodoxa como un encantamiento mágico para traer de regreso amantes caprichosos. Cuando este método fallaba, el segundo recurso era llevar a cabo la misa negra, en la cual la cliente ofrecía su cuerpo desnudo como un altar y un vehículo para las obscenas manipulaciones de los elementos de la misa.

Entre las muchas personalidades de la época en que se practicaba la misa negra, se encontraba la hermosa marquesa de Montespan (1641-1707), en un tiempo la amante de Luis XIV. La marquesa solía conducir misas negras con el fin de causarle daño a la reina de Francia para que el rey la dejara y se convirtiera en su amante. Aunque logró su objetivo no abandonó sus prácticas; posteriormente, cuando el rey comenzó a mostrar interés por la bella Louise de La Valière, la marquesa y La Voisin, llamaron a la siniestra Abbé Guibourg y sobre el cuerpo desnudo de La Montespan fueron realizadas tres misas. Se dice que la sangre de un niño sacrificado fue usada en lugar de vino, mezclada con harina para hacer una parodia de la hostia. Todos estos rituales demoníacos no dieron resultado, y el rey finalmente abandonó la marquesa para unirse a Madame de La Valière.

Las maldiciones son aún parte activa de la magia europea. En Colwyn Bay, País de Gales, existió un pozo de maldiciones que logró mucha fama a finales del siglo diecinueve. El procedimiento era escribir el nombre del enemigo sobre un pedazo de papel, luego se colocaba en un cofre de plomo y se ataba a una pizarra en la que se escribían las iniciales de quien hacía la maldición. Luego se recitaba en voz alta la maldición contra la víctima, y el cofre era tirado al pozo.

También eran famosas en Europa las maldiciones realizadas para impedir que los ladrones abrieran las tumbas. Tal vez el ejemplo más conocido de esta costumbre es el verso en la tumba de Shakespeare en Stratford.

Buen amigo, para los ojos de Jesús
 Quien no remueva el polvo que aquí se encuentra
 Bendito sea el hombre que conserve estas piedras Y
 maldito sea el hombre que mueva mis huesos....

Muchas maldiciones de este tipo han sido encontradas en inscripciones funerarias por toda Europa. En Cornualles, el salmo 109 era usado a menudo por los brujos para causar daño a un enemigo.

En Escandinavia las maldiciones eran frecuentemente escritas en runas, la forma de escritura más antigua conocida en las razas germánicas. El uso de runas como medio de comunicación era secundario al empleo primordial de dicha simbología en la magia y los hechizos.

Las inscripciones rúnicas fueron también usadas en hechizos de amor, para mantener lejos espíritus malignos, y para vencer los enemigos. Tal vez la más conocida de estas inscripciones es la encontrada en la famosa piedra sueca de Bjórketorp, que puede ser traducida como "este es el significado secreto de las runas; oculté aquí runas mágicas, inalteradas por brujería negativa. En la miseria morirá aquel que destruya es-te monumento".

La creencia en el poder mágico de las runas ha persistido en tiempos modernos. En la Alemania nazi, Heinrich Himmler, quien estuvo profundamente involucrado en el estudio de las runas, decidió usar el Sig, símbolo rúnico para la letra S, como emblema para el infame SS de los Nazis. Todos los miembros de este cuerpo elite usaron el doble Sig en el cuello de sus uniformes.

Tal vez la más interesante y horrible práctica mágica de Europa fue la preparación de la "mano de la gloria", que se hizo muy popular en la Edad Media. Este notorio talismán era hecho con la mano cortada de un hombre colgado, la cual era secada, encurtida, y luego usada como candelero. La vela era elaborada con grasa de la misma mano. La "mano de la gloria" fue particularmente adoptada por ladrones de este período. El museo Whitby en Yorkshire tiene una de estas manos entre sus exposiciones permanentes. El grimorio conocido como *Secrets Merveilleux de la Magic Naturelle et Cabalistique de Petit Albert*, (*Los secretos mágicos del pequeño Alberto*), presumiblemente escrito por Alberto Magno en 1271, muestra detalles sobre la elaboración de la "mano de la gloria".

En Europa las curaciones también fueron efectuadas a través de la magia. En Tudor, Inglaterra, se cree que una combinación de siete padres nuestros y siete ave Marías es efectiva para contrarrestar las enfermedades.

Esta es una mezcla obvia de una oración cristiana con el número mágico siete. También en Inglaterra, el reumatismo era sanado cruzando los zapatos del enfermo al lado de la cama.

Las curas mágicas a veces involucran esencias vitales como sangre o carne. En 1880 el *Daily Telegraph* de Londres reportó casos de robos de tumbas en Alemania, con el fin de obtener el corazón y el hígado de niños recién fallecidos. Estos eran tratados con hierbas y luego ingeridos para curar diversas enfermedades y hacer invulnerable al caníbal.

La costumbre de comer arroz para curar la tos ha sobrevivido en Inglaterra hasta años recientes. Este remedio se remonta a la creencia egipcia de que el arroz surgió espontáneamente del lodo del Nilo.

Los países escandinavos comparten muchas de estas y otras creencias. Por ejemplo, los lapones adoraban los tambores, que usaban para adivinación e invocación de dioses. En el siglo dieciocho casi todas las familias laponas tenían su propio tambor mágico. Cada vez que era necesario tomar una decisión importante, el padre se colocaba su mejor traje y se sentaba para consultar al tambor. El chamán lapón tenía un conocimiento tan profundo del tambor mágico, que lanzaba hechizos y curaba a los enfermos usando dicho elemento.

La creencia en el poder de los tambores se extendió hasta los chamanes rusos. Se creía que los magos siberianos podían producir tormentas tocando sus tambores mágicos.

Las prácticas mágicas siempre han sido muy populares en Rusia; los cuentos del Baba Yaga han sido inmortalizados en las cortas historias de Anton Chekhov.

Los rusos tenían una gran fe en la eficacia de los nudos mágicos para deshacer hechizos maléficos y desarrollar muchos tipos de magia, una costumbre popular en toda Europa. A menudo un amuleto ruso es simplemente un hilo anudado, y se cree que las enfermedades son rechazadas con nudos de lana roja en los brazos y las piernas. Los nudos también son usados para otros propósitos. Un pedazo de cuerda roja con siete nudos puede ser usado para medir el pene de un hombre, quien según se cree estará dominado toda su vida por una mujer.

Los rusos parecen estar demasiado ocupados exorcizando brujos para emplear el tiempo en hechizos malignos. Al menos, la mayoría de sus prácticas mágicas parecen ser de protección, aunque posean conocimientos de magia práctica, principalmente concentrados en campesinos y chamanes.

RITOS DE HAITI Y AMERICA LATINA

Los ritos mágicos de Haití y América Latina son una mezcla de creencias cristianas, africanas e hindúes. En países de América Central y América del Sur tales como Honduras, Chile y Perú, la influencia hindú es más fuerte; mientras que en Cuba, Brasil, Puerto Rico, Haití y República Dominicana, la magia africana fue la que predominó.

Las tribus africanas que influenciaron el área del Caribe fueron entre otras los dahomeyanos, los yorubas y los aradas. En Haití, que estuvo bajo el régimen francés durante la época de comercio de esclavos, la práctica del vudú fue propagada por aradas, dahomeyanos, ibos y nagos. En Cuba, Puerto Rico y Brasil, el culto conocido como santería o macumba, fue el resultado de la influencia de los yorubas y los bantus, conocidos también como congos. Estos cultos sobreviven hoy día, y son practicados tan activamente como en el pasado.

VUDÚ

El culto del vudú se basa en el sistema mágico-religioso dominado por la adoración de dioses conocidos como *loas*, que llegaron de todas las regiones de África. Entre los *loas* se destacan Legba, y Erzulie, la diosa Luna y la Venus del panteón vudú. La palabra "vudú" significa introspección en lo desconocido, lo cual describe los propósitos de esta práctica.

Legba es una representación del sol, Erzulie es el símbolo de la luna. El sol es el eje en el que gira todo el culto vudú. Esto puede verse en el *poteaumitán* o poste que apoya el centro del techo del templo (*oum'-phor*), atributo principal de la magia solar en el vudú. El poste, centro de los ritos, es una representación arquitectónica del dios Legba.

El alcance de la influencia de la magia judía en el mundo puede ser visto en el hecho que los practicantes del vudú consideran a Moisés y sus enseñanzas como un aspecto importante de dicha magia. El *oum'-phor* o templo debe ser construido exactamente como era la casa de Jetró, el suegro de Moisés. En el centro de las creencias vudú se encuentra la serpiente sagrada de la sabiduría, Danbhalah Wedo Ye-H-We. El último nombre de Danbhalah es obviamente una corrupción del nombre divino de Dios entre los judíos —Yahweh, Jehovah—.

Los sacerdotes vudú son conocidos como *houn'gans*, y las sacerdotisas como *mam'bos*; pero en realidad representan más a los emperadores y emperatrices del culto.

Los loas o dioses son también conocidos como *mystéres*. Hay tantos de ellos que es prácticamente imposible nombrarlos todos, especialmente si se tiene en cuenta que cada día aparecen más como originados de los espíritus de los iniciados fallecidos.

Cada dios vudú tiene un símbolo conocido como *vévé*, que es formado con harina sobre el piso del *oum'phor*, usualmente alrededor del poste central. El *vévé* es una parte indispensable de la ceremonia vudú, ya que es el medio usado para invocar los dioses.

Los tambores y rituales de sacrificio son parte intrínseca del vudú, al igual que las orgías sexuales y la magia negra. De todas maneras, el vudú es un sistema de magia y una religión sofisticada, tal vez más antigua que cualquier fe establecida.

Los sacrificios humanos aún son parte del vudú, pero las sectas que practican estos homicidios rituales son secretas y asiduamente perseguidas por la ley. Estas "sectas rojas", conocidas como *cabrit thomazos*, son temidas y despreciadas por la mayoría de practicantes del vudú.

La leyenda de los zombis o muertos vivientes, tan popular en historias y películas, es una parte muy real del vudú que aún persiste, pero en el más profundo secreto.

El zombi es efectivamente un miembro del muerto viviente. Es con-vertido en este temeroso robot por medio del conocimiento herbal de los brujos vudú. El vudista escoge una probable víctima para sus terribles propósitos, usualmente una persona joven y fuerte. El vudista se encarga de suministrar a su víctima una confección venenosa de hierbas secretas, quien poco después "muere" repentinamente. La familia entierra el cuerpo y trata de olvidar su pena, mientras el vudista espera fuera del cementerio para recuperar el cuerpo. Remueve el cuerpo lo más pronto posible y lo lleva a su casa, donde procede a revivirlo con otras hierbas y encantamientos. En realidad la persona "muerta" no había fallecido, estaba simplemente en un estado de animación suspendida producido por la droga suministrada por el vudista en su comida. Cuando la víctima despierta queda en estado catatónico y obedece ciegamente las órdenes del vudista. Es mantenido en esta condición hasta su muerte, y mientras vive es utilizado como esclavo por su maestro. Los movimientos automáticos del zombi —sus ojos opacos, su constante silencio, y su apariencia general—realmente lo hacen parecer un muerto viviente.

SANTERÍA O MACUMBA

El culto de la santería, conocido como macumba en Brasil, es resultado de la sincretización de los dioses yorubas con los santos de la fe católica. Son muchos los dioses (orishas) del panteón yoruba, pero los más importantes son los conocidos como los "siete poderes africanos". Estos son Elegguá, Obatalá, Changó, Oggún, Orúnla, Yemayá y Oshún; cada uno representa una actividad humana y una cualidad espiritual.

La santería está llena de rituales de gran simbolismo y belleza. Al igual que el vudú, su primo lejano, tiene una jerarquía de sacerdotes y sacerdotisas, entre los cuales sobresale el *babalawo*. El practicante de santería es conocido como santero.

El santero experimenta una serie de iniciaciones antes de ganar el título de sacerdote de la religión. La iniciación formal, llamada asiento, es a menudo la última recibida por el santero, y consiste de una prolongada y majestuosa ceremonia que requiere numerosos sacrificios de animales.

El santero es un gran iniciado en adivinación y lanzamiento de hechizos. Contrario al vudú, que tiende a inclinarse a la magia negra, la santería es magia blanca en el más estricto sentido de la palabra, aunque la mayoría de hazañas mágicas del santero puedan apenas ser consideradas como magia constructiva.

El centro de la práctica de santería es el lugar conocido como botánica, que puede encontrarse en los barrios hispanos de las ciudades norteamericanas. Aunque la santería es verdadera magia de selva, en las metrópolis modernas su práctica es conducida a puerta cerrada. La botánica es un gran depósito de hierbas frescas, pociones, raíces, aceites, inciensos, velas, e imágenes de dioses y santos, además de oraciones y otros ingredientes mágicos. Una visita a la botánica debe siempre preceder los ritos y hechizos de santería.

Pero, ¿cuáles son los hechizos y rituales de esta religión? Por un lado, el santero cura, adivina, lanza hechizos de amor, y provee protección contra los enemigos. Su contacto cercano con los santos o dioses yorubas le hacen posible hablar con las deidades en su propio lenguaje. Estas conversaciones usualmente ocurren a través de la interpretación de varios métodos de adivinación, especialmente aquellos en los que se usan caracoles de mar o cocos.

El santero conduce limpiezas rituales mediante sacrificios de animales, que son extremadamente poderosos e impresionantes. Cada vez que un creyente desea obtener un favor de uno de los dioses, inmediatamente

ofrece su alimento ritual a la divinidad en cuestión; usualmente es el sacrificio de un animal.

La música de tambor es usada para invocar los dioses; frecuente-mente un creyente será poseído por uno de los orishas durante las dan-zas rituales inspiradas por los ritmos producidos. Cuando uno de los dioses toma posesión del creyente, la personalidad del individuo poseído desaparece y es reemplazada por la de la deidad. Estas posesiones usualmente ocurren durante *güemileres* o fiestas de santos, que se realizan para honrar a un santo. La fiesta es llamada "tambor" cuando es para una invocación ritualística. La razón de este nombre es debida a que el evento comienza con el retumbar de tambores en honor a todos los dioses o santos, y continúa con dicha música. A las seis de la tarde deben hacer silencio, ya que después de esta hora los poderes de la oscuridad vagan por la tierra.

El lado más oscuro de la santería es *palo monte* o *palo mayombe*, las prácticas de magia negra de la tribu bantu. El principal implemento del mayombero (sacerdote del culto) es un horrible caldero en el cual se ha colocado el cráneo, los dedos del pie, y la tibia de un cuerpo humano. Junto con estos restos, el palero mantiene dentro del recipiente pimienta negra, hormigas, arañas, y toda clase de insectos venenosos y polvos nocivos. Este caldero y contenido es llamado *nganga* o prenda. Se dice que el nganga, también conocido como caldero, habla con su dueño y lo ayuda en todo lo que necesita. El palero puede usar el nganga para pro-pósitos buenos o malos; con él puede curar o matar. El caldero, lejos de ser una ayuda mecánica para su propietario, es una entidad viva que piensa (tiene el cerebro de una cabeza humana muerta), se mueve (tiene dedos de los pies y al menos una pierna), y es completamente independiente y capaz de razonar. Algunas de las prácticas y creencias del santero y su colega, el palero o mayombero, son presentados en mi libro *Santería: la Religión*.

RITOS DE MÉXICO Y NORTEAMÉRICA

MÉXICO

Debido a que México pertenece a América del Norte, podría parecer innecesario mencionar su nombre en el título de este capítulo. La realidad es que aunque este país está ubicado en Norteamérica, la cultura y las creencias mágicas son tan diferentes del resto del continente que bien podría considerarse una entidad separada.

Es un enigma interesante que México tenga una frontera común con los Estados Unidos y su cultura haya permanecido como una empresa estrictamente privada e individualista. Una visita a esta región comprobará esta impresión de independencia y el casi total aislamiento de los mejicanos en relación con sus vecinos nortños. Con bastante orgullo, estas personas defienden su autosuficiencia y privacidad, dan la impresión de querer permanecer solos.

Esta aferrada independencia y el marcado orgullo nacional se refleja en los ritos y creencias mágicas de los mejicanos. Sin embargo, México, una nación intensamente católica, ha sido bastante afectado por la herencia mágica de los aztecas y los mayas, una influencia fácilmente vista en la música, el arte, la literatura, y en la arquitectura de los monumentos y edificios públicos. El indio está en todas partes —calles, almacenes e iglesias— y está por encima de todo en la historia mejicana, al igual que en la sangre y el alma de cada individuo de este país.

El imperio de México fue fundado por los aztecas alrededor del siglo doce en el lugar donde encontraron un águila devorando una serpiente. Este fue el presagio que habían estado buscando durante muchos años, después de un sueño profético de su emperador, que mostraba el sitio donde se debería construir México. El lugar donde los aztecas encontraron el águila fue un terreno pantanoso rodeado por muchas islas y lagos pequeños. Es un crédito de estas emprendedoras personas el haber drenado el suelo, saturado los lagos con arena, y creado el magnífico imperio Azteca en una tierra quebrada e incierta.

Los aztecas tenían una cultura sofisticada con un panteón lleno de muchos extraños dioses con forma humana y animal. Sus hermosos pe-ro a veces terroríficos rituales de "sed de sangre" son objeto de una gran cantidad de leyendas y mitos. En 1847, veintidós mil prisioneros de guerra fueron sacrificados a lo largo de cuatro días de dedicación al templo de Huitzilopóchtli. La madre del dios, Coatlicue, fue representa-da con un monumento que ha sido descrito como "una concentración de todos los horrores del universo". De hecho, estas crueles deidades inspiraron una devoción auténtica entre las personas.

En las afueras de Ciudad de México yacen las ruinas de los templos aztecas del sol y la luna, que realmente son pirámides de gran dimensión y exactitud arquitectónica. Durante una reciente visita a México, tuve una interesante experiencia en el sitio de las pirámides. Estas estructuras están en el fondo de un valle artificial. La pirámide de la luna,

una plataforma que apunta hacia la gigantesca pirámide del sol, está en el centro de estas tierras. La mayoría de los otros turistas fueron atraídos por la impresionante pirámide del sol; pero por alguna razón, yo me sentí atraída por la pirámide de la luna. Por lo tanto, me aproximé a la plataforma y subí hasta la parte más alta. Inmediatamente después me encontré en el centro de la pirámide y sentí que una extraña energía se apoderó de mis sentidos. Tuve una sensación de déjà vu, como si hubiera estado ahí antes, muchos, muchos años atrás. Varios estudiantes mejicanos estaban en el lugar, y uno de ellos me miró y dijo, "miren, ahí está la sacerdotisa del sol"; pero uno de sus compañeros lo corrigió, "no, ella es la sacerdotisa de la luna". La noche del mismo día, fui a presenciar un espectáculo especial de ballet mejicano. En el primer acto bailaron una versión de los sacrificios humanos ritualísticos, que solían ser conducidos en la pirámide de la luna por la sacerdotisa de la diosa Luna de los aztecas. Fue obvio para mí que las energías que había percibido esa tarde, eran restos de los sacrificios desarrollados por la sacerdotisa de la luna durante la época de los aztecas.

Los mayas, al igual que los aztecas, dejaron huella de su cultura en todo México. La magia que practicaban era similar a la de los aztecas y otras tribus mejicanas. La magia de los indios yaquis ha sido inmortalizada por Carlos Castañeda en su serie de libros acerca de Don Juan, su maestro yaqui.

México tiene tres tipos de magia: roja para hechizar, blanca para maldecir, y negra para matar. Los mayas, que aún existen en México, trabajaban sus ritos a través de sus sacerdotes. La mayoría de sus creencias están mezcladas con prácticas católicas.

Los indios huicholes usan flechas mágicas en exquisitos rituales para el amor y la curación. La misma creencia de la hechicería europea que exige la maldición de los genitales del hombre para fortalecerlo, está también presente entre estos indios, y es una práctica común en México. Ellos también creen en las limpiezas rituales con huevos, que son una costumbre típica en Africa.

NORTEAMÉRICA

Tanto Canadá como los Estados Unidos han sido profundamente influenciados por las diversas tribus indias que moran en el continente americano. Los indios compartieron entre sí las mismas creencias mágicas; sus ritos eran simples, al igual que sus necesidades. Se preocupaban principalmente por la obtención de alimento, la inducción de la lluvia y la guerra. Para todas estas actividades tenían ritos específicos conducidos por los chamanes y doctores-brujos. Tal vez el único ritual en el que participaban todos los miembros de una tribu fue la "danza de la guerra", que realizaban antes de entrar en conflictos bélicos. Las costumbres tribales indias y las creencias mágicas tuvieron la influencia del totemismo y fueron similares a las de otras culturas primitivas, principalmente a la aborigen australiana.

Estados Unidos es probablemente el único país en el mundo, que puede alardear de prácticas mágicas que abarcan la totalidad de ritos y creencias de otras naciones. Así, los norteamericanos han sido conocidos como practicantes de brujería, vudú, espiritismo, magia ceremonial, todos los tipos de adivinación, santería, demonología, yoga, Cábala, magia sexual, meditación, y otra gran cantidad de métodos mágicos. Por consiguiente, intentar discutir los ritos de los norteamericanos equivaldría a describir los ritos y las creencias mágicas de todas las comunidades del mundo.

PARTE III:
HECHIZOS

20

HECHIZOS MÁGICOS

Esta sección será dividida en cuatro títulos: hechizos para el amor, —, para la riqueza y el éxito, para vencer a los enemigos, y para salud y protección. Se ha escogido este formato debido a que estos títulos tipifican los cuatro principales aspectos del interés humano.

Los hechizos mostrados aquí son una muestra representativa del tipo de magia homeopática practicada por los magos en todo el mundo. Estos hechizos emplean, entre otros ingredientes, raíces, hierbas, frutas, velas, inciensos, sellos, aceites, e invocaciones a diversos espíritus. Pero sin considerar la clase de ingrediente usado y la naturaleza de cada hechizo, la magia es siempre la misma, magia homeopática imitativa o contagiosa.

Los elementos utilizados en un hechizo siempre tienen una relación distinta con la naturaleza del problema. Ellos invariablemente dan una clave para sus usos a través de sus nombres, características individuales o composiciones. Por ejemplo, la raíz de satirión es usada en muchos hechizos de amor debido a que su nombre sugiere una cualidad erótica. Igualmente, especias tales como clavos, canela y semilla de anís, y hierbas como la verbena y el mirto (tradicionalmente asociadas con Venus), son muy populares en este tipo de hechizo.

Cada hechizo puede ser visto como un teatro en miniatura organizado por el mago, que usa los ingredientes para representar las personas

involucradas o lo que desea que experimenten. Las historias pueden ser de amor, odio o esperanza. Las "fuerzas sobrenaturales" que llevan a la realidad estas representaciones, son las energías psíquicas del mismo mago. Esto requiere gran fe y convicción por parte de la persona que profiere el hechizo, si quiere tener éxito en el mismo. Si la fe, la convicción y la concentración no es suficiente, el hechizo fracasará, pues el mago no podrá canalizar sus energías psíquicas en manifestaciones físicas.

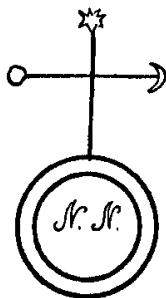
Los hechizos en este capítulo han sido agrupados en varias categorías: hechicería tradicional, magia negra, vudú, y otros tipos de magia. Se observará que el hechicero, el mago negro, el vudista, y otras clases de magos alrededor del mundo, comparten las mismas creencias mágicas, lo cual hace de la magia una experiencia muy humana.

HECHIZOS DEL AMOR DEL GRAN GRIMOIRE

Para hacer que una mujer lo busque

"En la luna creciente o menguante, debe observarse una estrella entre once y doce de la noche. Pero antes de iniciar haga lo siguiente. Tome un pergamino nuevo, escriba ahí el nombre de la mujer que desea ver. F,1 pergamino debe tener la forma representada en la figura que está a continuación. Por el otro lado inscriba estas palabras: Melchial, Bareschas. Luego coloque el pergamino sobre la tierra, con el nombre de su amada contra el suelo. Coloque su pie derecho sobre él, mientras lleva su rodilla izquierda hacia la tierra. En esta posición observe la estrella más brillante del firmamento, sosteniendo en la mano derecha un cirio de cera blanca, lo suficientemente grande para que dure una hora, y recite lo siguiente: (Insertar dibujo)

Conjuro

"¡Te saludo y te conjuro, O hermosa luna, O hermosa estrella, O luz brillante que sostengo en mi mano! ¡Por el aire que respiro, por la respiración que está dentro de mí, por la tierra que toco, te conjuro, y por todos los nombres de los espíritus que son príncipes residentes en ti; por el inefable nombre ON, que ha creado todo; por ti, O resplandeciente ángel Gabriel, junto con el príncipe Mercurio, Miguel y

Melchidael! Te conjuro por todos los nombres divinos de Dios, para que vengas a obsesionar, atormentar y perseguir el cuerpo, el espíritu, el alma, y los cinco sentidos de la naturaleza de N., cuyo nombre está escrito aquí abajo, de tal forma que ella venga a mí a realizar mi voluntad, sin tener amistad con persona alguna en el mundo, solamente con N., mientras sea indiferente hacia mí. De esta forma ella no se resistirá, estará obsesionada, sufrirá. Venid rápidamente, Melchidael, Baresches, Zazel, Firiél, Malcha, y todos los que están sin ti (sic). Os conjuro por el gran Dios viviente, a que realicéis mi voluntad; N. y yo os complaceremos debidamente.

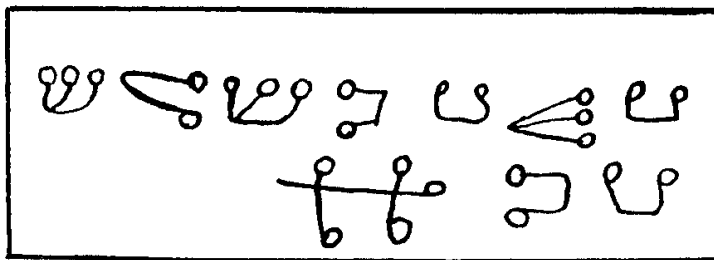
"Habiendo pronunciado tres veces este conjuro, coloque el cirio sobre el pergamino y déjelo quemar. Tome el pergamino, colóquelo en su zapato izquierdo, y déjelo ahí hasta que la persona en cuestión lo ha ha-ya buscado. Debe especificar en el conjuro el día que desea que ella venga, y no le fallará.

"Este proceso tiene sus desventajas, e incluso dificultades. Parece absurdo suponer que hay príncipes-espíritus habitando la llama de un cirio, y que la invocación a la dama sea algo tosca".

MAGIA JUDÍA*

Sello para ganar el amor de todo lo viviente

"Escriba los siguientes nombres y sellos sobre las palmas de sus manos y toque la persona que desea. Para conseguir el amor de todo lo viviente y tener poder sobre todos los espíritus, llame este nombre: RUHIEL, o escríbalo sobre pergamino y manténgalo en contacto estrecho con su cuerpo. Esto es lo que debe decir: AZOR AZARIAH LAHABIEL HAZAM Y Y Y YERO.

* De *The 8th, 9th, y 10th Books of Moses*, de Henry Gamache.

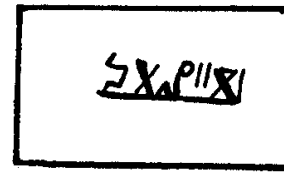
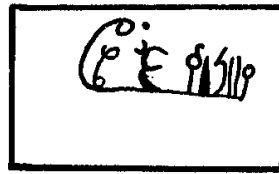
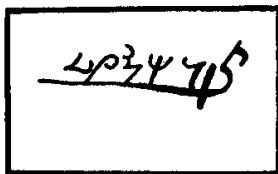
Para ganar el amor de una mujer

"Escriba HASWATOS sobre un pergamino, que luego debe ser quemado hasta obtener cenizas. Vierta estas cenizas en un vaso con cerveza, vino o café, y haga que su amada tome dicha bebida"

MAGIA ÁRABE*

Tres sellos para el amor entre un hombre y su esposa

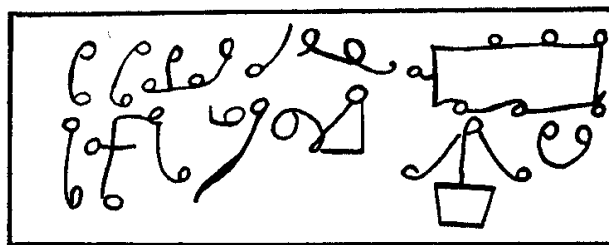
"Haga estos sellos sobre tres hojas, diciendo, "En el nombre de ... hijo de... para el amor de... hija de..."

"Luego una hoja es quemada cada día hasta que las tres hayan sido consumidas."

Sello para el amor

"Escriba los siguientes caracteres sobre pergamino, que debe ser quemado en un gran fuego, mientras dice, "pondrás el amor de..., hija de..., en el corazón de..., hijo de..."

MAGIA CHINA†

Rito para estimular amor apasionado en una mujer

"Este hechizo es recitado, las veces que sea posible, durante la luna creciente, y es considerado universalmente exitoso:"

* De *The 8th, 9th, y 10th Books of Moses*, de Henry Gamache

† De *Oriental Magic*, de Idries Shah

¡Con la flecha todopoderosa del amor penetro tu corazón, O mujer!
 ¡Amor, amor que causa inquietud, que te vencerá, amor para mí!
 Esta flecha causará en ti deseo ardiente. Tiene la punta de mi amor,
 su astil es mi determinación para poseerte!
 Si, tu corazón es perforado, la flecha ha dado en el blanco.
 ¡He vencido tu renuencia por medio de este arte, has cambiado!
 ¡Ven a mí, sumisa, sin orgullo, pues yo no tengo orgullo, solamente
 ansias! ¡Tu madre no podrá prevenir tu venida, al igual que tu padre!
 Estás completamente en mi poder.
 ¡O Mitra, O Varuna, que pierda toda su fuerza de voluntad! ¡Yo,
 sólo yo, ejerzo el poder sobre el corazón y la mente de mi amada!

"El hechizo es acompañado por la fabricación y el ondeo de una flecha, que es homóloga física de la flecha del amor imaginaria referida en el texto. Como en otros hechizos de este tipo, el rito puede ser realizado por el enamorado o por el hechicero empleado por él".

MAGIA HINDÚ*

Hechizo contra la envidia

"Esta es la envidia que sientes por mí, ese fuerte sentimiento que aquí destruyo. Hago que su fuego se aleje, como lo hace el viento. ¡El odio muerto es tan seguro como la propia muerte! ¡He sacado la envidia de tu corazón, como es expulsado el aire de una vejiga!

"El mago —que a menudo es retribuido de acuerdo a la cantidad de hechizos que realice— anima al cliente para que se asegure de usar varios encantamientos diferentes para el mismo propósito. Si un hombre está perdiendo interés en su esposa, ésta debería realizar un hechizo para que retorne el amor de su consorte, y otro para incrementar su propia belleza".

Hechizo para conseguir marido

"Busco un marido. Sentada aquí, con mi cabello suelto, ubicada frente a una gran procesión, buscando marido para esta mujer soltera.

* De *Oriental Magic*, de Idries Shah.

"`¡O Aryaman! ¡Esta mujer no puede soportar más asistir a matrimonios de otras mujeres. Ahora, habiendo conducido este rito, otras mujeres asistirán a la boda de ella!

"`El creador sostiene la tierra, los planetas, los cielos. ¡O Dhatar (Creador), produce para mí un pretendiente, un marido!

SANTERÍA *

Para el amor

Este hechizo es conocido como "el coco borracho". Es una ofrenda a Elegguá con la intención de recibir ayuda para ganar el amor de una persona. Se empieza cortando la parte superior de un coco y botando luego su leche. El cascarón vacío es llenado con caramelos, gomas, y cinco tipos de licores. También se agregan varias esencias: de menta, de amor, dominante, vencedora y sígueme. Se enciende un cigarro en nombre de Elegguá, y el humo es soplado hacia el interior del coco. La parte superior del coco es colocada de nuevo en su lugar antes que el humo se disperse, y sellada con cera de la vela de una iglesia. El coco simboliza la cabeza de la persona que está siendo hechizada. Luego se enciende una vela blanca en honor de Elegguá durante cinco días consecutivos, pidiéndole al orisha el amor de la persona deseada.

Para el amor

Un tazón pequeño es llenado con agua hasta la mitad, a la que son agregadas algunas ramas de yerbabuena, una cucharada de miel, azúcar, siete clavos, y agua de Florida. Una vela blanca, a la cual se ha atado un pedazo de cinta blanca, se coloca en el centro del tazón, y es encendida en nombre de Santa Elena. Esta santa es también muy popular en hechizos de amor, y se cree que concede cualquier petición relacionada con este aspecto. Debe ser invocada para pedirle que, al igual que la cinta alrededor de la vela, una los destinos del solicitante y la persona deseada. Luego la vela es sacada del líquido para que se consuma fuera del tazón. El líquido es usado en un baño. El hechizo se repite siete días consecutivos.

* 'Estos hechizos son de *Santería: mis experiencias en la religión* de Migene González-Wippler. Los ingredientes para estos encantamientos pueden ser encontrados en cualquier botánica bien surtida

Para casarse

Este hechizo fue diseñado para forzar a un hombre renuente a casarse. El principal ingrediente es el esperma del individuo, que debe ser recogido disimuladamente en una bolita de algodón sin que él se entere de la intención. Con el algodón, y usando los dedos, se forma una mezcla que es colocada en una lámpara de aceite que requiere los siguientes elementos:

Un gran bulbo de lirio
 aceite de coco
 aceite de menta
 aceite intranquilo
 aceite yo puedo y tú no
 de amor
 aceite amarra hombre
 aceite de lirio
 cantáridas
 azogue

La parte superior del lirio es removida con un cuchillo, y al bulbo se le extrae casi la totalidad de su carne, asegurándose que la corteza externa permanezca intacta. En el fondo de la cavidad se coloca un pedazo de pergamino, con el nombre del individuo escrito sobre él en forma de cruz. Se agrega el azogue con la intención de hacer que el hombre corra hacia la mujer que lo desea, como lo hace dicho líquido. Se cree que las cantáridas hacen que el hombre desee intensamente a la mujer que lo está hechizando. Se agrega un poco de cada uno de los aceites hasta que el bulbo esté lleno. La bolita de algodón es colocada sobre el tope del aceite, flotando en el líquido hasta saturarse. Se hace una corta invocación a Oshún, pidiéndole que interceda y obligue al hombre a casarse con quien hace la petición. La lámpara es encendida cinco noches mientras se repite la invocación a Oshún. Según los santeros este hechizo nunca falla.

HECHIZOS PARA LA RICZUEZA Y EL ÉXITO

MAGIA ÁRABE*

"Para todo en lo que puedas prosperar"

"Y si deseas comprobarlo deberás escribir sobre un huevo y amarrar un hilo sobre él. Esto es lo que escribirás: Abirrian, Abrium, Abrian, Abirmum, Unse Kadmaiah"".

Sello para prosperar en los negocios y en todo lo que desee

"Debes escribir esto sobre pergamino: `ve tras la hormiga, contempla sus caminos y considera su comportamiento. ¿Cuánto tiempo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?' Luego saca tierra del hueco de una hormiga, espárcela en el encantamiento, y cuelga éste en la puerta de tu sitio de trabajo. Luego recibirás la maravillosa ayuda de Dios".

"Esto es lo que enriquecerá a un hombre"

"Ayan Rpha Selab Debi Yea Ye'ab Yezal Ketha Mewab Tesa Aikeab Yea Yewa Keaa".

SANTERÍA†

Para conseguir dinero

Un popular despojo para obtener dinero se prepara cociendo en varios galones de agua: perejil, paramí, yerba bruja, pacholi, y cinco rosas amarillas. Después que el baño se enfría, se le agrega miel y esencia de dinero. El despojo es usado durante cinco noches consecutivas, pidiéndole a  sh n el dinero necesitado, y quemando una vela amarilla en su honor cada noche.

Para conseguir dinero

Este inusual hechizo se usa en caso de préstamos bancarios o cualquier tipo de transacción financiera realizada a través de un banco. Al comienzo es importante ir al banco que est  tramitando el préstamo y cambiar un dólar por medio de uno de los cajeros. Las cinco monedas adquiridas son colocadas en un platillo, y debajo de ellas el nombre del banco escrito en un pedazo de papel. Se colocan cinco hojas de menta

* *8th, 9th, y 10th Books of Moses*, de Henry Gamache.

† *Santería: mis experiencias en la religión* de Migene González-Wippler. Los ingredientes para estos encantamientos pueden ser encontrados en cualquier botánica bien surtida.

sobre las monedas, y el platillo es después llenado con aceite intranquilo y algo de azogue. Sobre el aceite se hace flotar el corcho y la mecha de una lámpara, y se enciende todos los días una hora al mediodía. Según los santeros, los funcionarios del banco no descansarán hasta que el préstamo haya sido aprobado. Es muy útil invocar la ayuda de Oshún en este hechizo, que a su vez debe ser repetido durante cinco días, comenzando el día en que se firma la solicitud.

HECHIZOS PARA VENCER A LOS ENEMIGOS

MAGIA CALDEA*

Para vengarse de quien le ha causado daño

Diga RAIZINO siete veces, cuando esté solo al anochecer. Luego tome una pluma azul de madera, y escriba este cuadro en un hoja triangular seca:

R	A	I	Z	I
I	Z	I	A	R
A	Z	B	G	D
B	M	M	T	M

Hecho esto, la hoja debe ser quemada en el fuego de una lámpara que no haya estado apagada más de tres horas consecutivas. No debe haber persona alguna a trescientos pasos de usted cuando esté realizando el hechizo. Lo ideal es que lo realice en un lugar solitario, y lleve siempre cuerdas negras atadas alrededor de su brazo derecho.

El asesinato de hombres por medio de la magia

Hay una gran maldad en el asesinato causado por magia. No es permitido por Dios o el hombre. Pero fue realizado en el pasado, y el procedimiento era el siguiente:

Se hacía un cuadro con el número igual a siete veces siete. Era construido en hierro sobre una lámina de plomo, y luego se colgaba en un río por espacio de siete veces siete días. Cuando estaba listo, era llevado en la noche al lugar donde el experimento se iba a realizar. Luego eran requeridos: una lágrima de viuda, las tres primeras piedras de la ribera del río, y unos zapatos que no hubieran sido usados durante un año.

* *The Secret Lore of Magic*, de Idries Shah

Todo esto era colocado, junto con un talismán, en una caja de madera hecha sin clavos. Esta caja era posteriormente enterrada en un sitio que no debía ser conocido por nadie. Cuando se necesitaba realizar el hechizo, el operador hacía un dibujo de las cosas, y este a su vez era quemado en fuego de madera blanca, mientras se pronunciaban las palabras EOO EOO EOO MMOO ADADBASANA. Las palabras eran dichas siete ve-ces siete, y luego la víctima moría.

MAGIA GRIEGA*

Para vencer enemigos de cualquier tipo

Haga el siguiente cuadro con color negro o rojo sobre una tela blanca. Debe ser hecho en época de luna nueva. Lleve el hechizo con usted; mejor aun si es cosido a la ropa en la región del corazón. Cuando sea re-querido vencer enemigos, es necesario pronunciar la palabra AIAKAN, mirando hacia el Este; y luego dos veces más, hacia el Norte y el Oeste. El cuadro es como sigue:

A	I	K	N
P	R	M	C
D	H	T	R
M	M	P	M

MAGIA CHINA†

Hechizo de muerte

Un hechizo de muerte en China puede ser considerado típico. La mayoría de las casas, y todas las aldeas, tienen una lápida consagrada al nombre de la divinidad local. Sobre ella es colocado un pedazo de papel que contiene el nombre de la víctima, con la notificación de que "ya murió". Luego el espíritu pensará que la persona ya falleció, y se preparará para la llegada del alma al cielo. La creencia entre los espíritus que reciben las almas será tan fuerte, que la concentración ejercida por ellos extraerá el alma del cuerpo de la persona nombrada, y esta a su vez morirá. En ocasiones la víctima fallece de puro temor al saber que ha sido expuesta ante los espíritus.

* *The Secret Lore of Magic*, de Idries Shah

† *De Oriental Magic*, de Idries Shah

MAGIA HINDÚ*

Hechizos contra rivales

Hay un gran número de esta clase de hechizos. En general siguen el patrón establecido de identificar el invocante con una supuesta fuerza sobrenatural. Después de recitar la afirmación de que la persona está superdotada con poder mágico, el espíritu es llamado para que ejerza sus buenos oficios en favor del operador. Algunos hechizos involucran la remoción de una planta con los apropiados encantamientos. El siguiente hechizo es usado por una mujer contra su rival, para asegurarse de que no se case.

El poder de esta mujer, su buena suerte, sus ventajas, que todo venga hacia mí. Ella no tendrá más sus cualidades; permanecerá en la casa de sus padres (no se casará).

O Yama, gran rey, esta mujer será para ti, para nadie más. ¡Tendrá que quedarse en la casa de su madre, su padre, o su hermano!

¡Permanecerá en la casa sólo para ti, rey Yama; ante ti la he presentado!

¡O mujer, tu fortuna es cubierta, ocultada por mí, como en una caja profunda. Esto es hecho en nombre de Asita, Kasyapa y Gaya!

Hechizo para volver estéril a una mujer

En una sociedad donde son comunes los matrimonios pluralistas, el nacimiento de un niño coloca a su madre en una posición más fuerte respecto a las demás mujeres de la familia. Por ello, la pérdida de afecto hace que muchas mujeres deseen ser las únicas madres entre las esposas.

Si el marido ha llevado a su hogar otra esposa, sus rivales en el harén repetirán el siguiente hechizo:

"¡O Gatavedas, detén a aquellos que van a nacer! ¡O mujer, tengo tu matriz gracias a estas artes mágicas encantadas, a partir de ahora esta no producirá descendencia! ¡Eres estéril, esta piedra que cojo representa tu esterilidad!"

* *Oriental Magic*, de Idries Shah

SANTERÍA. *

Para vencer un enemigo

Una práctica común es colocar pasote, azufre, la lengua de una lagartija, y un artículo usado de la víctima, sobre una yarda de tela negra. Todos los elementos son envueltos en la tela, y son enterrados en el cementerio a medianoche. Es usual dejar cinco monedas sobre la pequeña tumba.

Para vencer un enemigo

Se hacen dos cortes sobre una lima, uno horizontal y otro vertical, teniendo cuidado de no cortarla en cuatro partes. En el centro de la lima se coloca un pedazo de papel pergamino con el nombre de la víctima escrito en él. Luego la fruta es atravesada con dos largos alfileres de acero, e introducida en vaso nuevo junto con sal, vinagre y cenizas. Se cree que la sal y las cenizas destruyen las acciones negativas del enemigo, mientras la lima y el vinagre afectan sus propios asuntos.

Para vencer un enemigo

Este hechizo requiere el uso de un pedazo de piel de serpiente y aceite de este mismo animal (aceite de arrastrada). El nombre del enemigo es escrito en un papel pergamino, que a su vez es introducido en el aceite de serpiente. Luego el papel es cosido en la piel, que ha sido previamente cortada adecuadamente para que se ajuste al interior de un zapato. Hecho esto, se mete la piel dentro del zapato, de tal forma que siempre se esté pisando el nombre del enemigo. El significado simbólico del hechizo es que así como la serpiente se arrastra sobre la tierra, la víctima lo hará hacia los pies de quien realiza el encanto, con humillación e impotencia.

* De *Santería: African Magic en Latin America*, de Migene González-Wippler.

HECHIZOS PARA SALUD Y PROTECCIÓN

SANTERÍA*

Para disipar malas influencias

Los santeros recomiendan nueve baños hechos con pasote, anumú y albahaca. Una vela blanca debe ser ofrecida a Obatalá con cada baño, de tal forma que el orisha elimine las malas vibraciones.

Para disipar malas influencias

Hay un resguardo, o talismán de la buena suerte, hecho con ajo, yerba-buena y perejil. Todos los ingredientes son metidos en una pequeña bolsa blanca hecha en casa, que es luego llevada a siete iglesias, e introducida en agua bendita. La persona siempre debe llevar consigo esta bolsa para eliminar las influencias negativas.

Para disipar malas influencias

Este tradicional hechizo es realizado con la ayuda de Santa Clara.

Se coloca un huevo dentro de un vaso nuevo que ha sido llenado con agua. Santa Clara es invocada para producir paz y armonía personal, y una vela blanca es encendida en su honor. Este sencillo ritual se repite durante nueve días. Al finalizar dicho período, el agua del vaso se lanza a la calle, y el huevo es llevado a un parque donde es aplastado sobre la tierra. Santa Clara es invocada de nuevo, para pedirle que así como el huevo está quebrado, el mal debería desaparecer de la vida de uno.

MAGIA JUDÍA[†]

Sello para traer confort, paz y reposo a un hombre o una mujer

"Escriba en pergamino este sello; que deberá poner sobre la mesa. Esto es lo que escribirá: `WATH NEPHER"`. "

* De *Santería: African Magic en Latin America*, de Migene González-Wippler.

† De *The 8th, 9th, y 10th Books of Moses*, de Henry Gamache.

MAGIA HINDÚ*

Hechizo para impedir abortos

¡Así como la tierra produce seres vivientes, un niño deberá ser producido exitosamente! ¡Tu embrión, como el de las montañas, será protegido, y con seguridad un niño nacerá!

MAGIA CHINA

Producir lluvia

Se cree que la lluvia se puede producir quemando la imagen de una persona deformada. La idea detrás de esto es que el cielo se conmovirá, y derramará agua para aliviar la tristeza.

Vida eterna

Corno otras comunidades, los chinos siempre han estado interesados en la posibilidad de asegurar la vida eterna. Muchos creen que el siguiente método logra dicho objetivo, pero no siempre funciona satisfactoriamente:

Un insecto plateado —el "pez de plata" (*Lipisma saccharina*)— es capturado, y se le hace comer un pedazo de papel en el que se han inscrito los caracteres Shen-Hsien. Esta fórmula, que significa "de espíritu inmortal"; supuestamente hará que el cuerpo de la criatura adopte tonos multicolores. Cualquiera que coma del pez de plata preparado, será protegido de la muerte para siempre. Los magos que recomiendan este proceso advierten que, "pueden pasar meses de experimentación antes de encontrar un pez apropiado, cuyo cuerpo reaccione correctamente, y muestre varios colores"

..

* Los hechizos hindú y de chinos son de *Oriental Magic*, de Idries Shah

CONCLUSION

A lo largo de este libro hemos visto prácticas esotéricas marcada-mente similares entre culturas con grandes diferencias en desarrollo social y costumbres. Por ejemplo, encontramos semejanzas en los hechizos y rituales de los chinos y judíos, y entre las creencias mágicas de culturas tan distintas como la mejicana y la egipcia. Los eruditos han tratado de explicar este fenómeno con teorías acerca de emigraciones e intercambios comerciales. En otras palabras, esta mezcla mágico-religiosa ocurrió durante los viajes realizados por los miembros de estas antiguas comunidades. Por supuesto que es más que probable que tales intercambios ocurrieran, pero sin embargo es curioso que la más fuerte influencia de estos contactos entre culturas hayan sido las prácticas y creencias mágicas de las razas humanas. Esto parece indicar que la magia es una reacción instintiva de la mente del hombre, y un fenómeno natural de todos los seres humanos.

Hablamos anteriormente de los diversos niveles del inconsciente humano, de la existencia del hombre, y del inconsciente colectivo, que es un estado de conciencia compartido por todos los seres humanos. Este inconsciente ha sido comparado con un gran océano compuesto de todas las mentes humanas, lo cual hace fácil entender los fenómenos de la telepatía y la clarividencia que a veces experimentan algunos individuos. Las experiencias telepáticas pueden ser explicadas como contactos

casuales e inconscientes entre dos mentes, mientras se mueven a través del inconsciente colectivo.

En los trabajos mágicos a través de la mente inconsciente, y en casos donde el objetivo es afectar a otra persona, el vehículo mágico es el in-consciente colectivo. Esto también podría explicar las similitudes entre las prácticas mágicas de muchas sociedades humanas diferentes.

Las escuelas de magia nos enseñan que el hombre es un espíritu re-vestido con carne. La carne es materia, y la materia es conducente al exceso, y por ende al mal. Sin embargo, el hombre no es en sí malo, su manifestación material es una prueba para el espíritu, que a su vez de-be resistir los deseos de la carne para purificar su esencia, vindicando la materia.

La palabra materia, derivada del latín mater, que significa madre, tiene un profundo significado místico. Mencionamos anteriormente que en todos los sistemas mágicos y místicos, Dios es visto como un ser dual compuesto de un aspecto masculino y uno femenino. El aspecto masculino es una fuerza creativa, lo que da vida, lo positivo, el principio activo. El aspecto femenino es la madre, el recipiente receptor, la matriz del universo, donde el cosmos fue gestado y alimentado; también es el principio pasivo y negativo. Ella no crea vida, es solamente el medio en el que ésta se manifiesta. Pero como el principio masculino sólo puede manifestarse a través de ella, el fruto de la unión de los dos es revestido en su esencia, que en el mundo físico es la materia. Es por ello que ha si-do identificada con la madre tierra, con la naturaleza.

Hemos visto cómo las dos escuelas de magia más importantes de todos los tiempos fueron la de los egipcios y la de los caldeos o babilonios. Estos dos grandes depósitos de conocimiento esotérico fueron fusiona-dos por los judíos, que comprimieron toda la sabiduría mágica de di-chas culturas en el sistema de magia más poderoso del mundo: la Cábala judía. La Cábala es en realidad la base de la magia que conocemos, y su clave más esencial es el "Árbol de la Vida".

Como hemos visto, el Árbol de la Vida está compuesto de una columna masculina (positiva) y una femenina (negativa), y ambas están balanceadas sobre una tercera, el resultado de su unión. La primera esfera sobre la columna femenina es llamada Binah; es la primera manifestación del aspecto femenino de Dios, anterior a la aparición del mundo material. El mundo de la materia es simbolizado en el árbol con la última esfera ubicada en su parte inferior.

Binah es además llamada la "madre oscura", Aima, Ama, la madre estéril (estéril en el sentido que no ha concebido aún). También tiene como nombre Mara (María), el mar infinito de caos que no se ha manifestado. Su correspondencia planetaria es Saturno, lo que la conecta con la raíz de todos los males, Satanás, expresado en la materia, el mundo material.

La madre (materia) es también la esencia de toda la feminidad, que igualmente se encuentra en todas las mujeres. Una conjetura casual de esta enseñanza cabalística puede ser la identificación del aspecto femenino de Dios, y de todas las mujeres, con el mal o el demonio. Sin embargo, esto no es así; no hay maldad en Dios, tampoco hay bondad. Dios está más allá del bien y del mal; es simplemente una dualidad cósmica, los polos positivos y negativos de la electricidad, día y noche, sol y luna. El mal es un concepto de la imaginación del hombre, un intento de clasificar y entender todos sus excesos.

Esta digresión es necesaria para aclarar la verdadera esencia de la magia, y lo que significa para el hombre. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y temores, un mundo que se ahoga en el mar de cosas malas. El crimen y la corrupción se están extendiendo demasiado en nuestras sociedades, y a menudo somos víctimas de individuos destructivos. Antes de empezar a juzgar los transgresores de nuestras leyes meticulosamente establecidas, deberíamos entender la verdadera esencia de lo que llamamos maldad, porque es más importante erradicar la fuente del mal, que arrestar y castigar al transgresor.

Lo que necesitamos es un mayor entendimiento y una más profunda identificación con las motivaciones y necesidades de otros miembros de la raza humana. Nadie nace malo; los ladrones, asesinos y violadores fueron una vez tiernos bebés sin pensamientos de malicia y destrucción en sus mentes. El mal creció en ellos debido al exceso —demasiado te-mor, mucha protección por parte de sus madres, soledad, demasiada indulgencia, agresiones (a menudo originadas por el rechazo), y especial-mente excesiva desconfianza—.

El exceso siempre está relacionado con la carencia de algo. Así, el exceso de amor va a menudo acompañado de una falta de disciplina, mientras que la excesiva disciplina está invariablemente ligada a una falta de amor. Obviamente, lo ideal es que el amor y la disciplina estén en armonía mutua para lograr un buen equilibrio de la personalidad humana.

La Cábala enseña que el equilibrio es imperativo en el mundo para poder purificar la materia y erradicar el mal. También nos dice que todos somos partes minúsculas de una gran totalidad; enseña la unión entre los hombres, pues todos conformamos una unidad con lo absoluto, o sea Dios. Sólo hay una raza —la humana— y sólo hay una ley, la ley cósmica, que es el amor y la justicia.

La esencia de las escuelas de magia es la misma; por esta razón los rituales y los hechizos son muy similares alrededor del mundo. La ley central de la magia es que los poderes de los dioses, que a su vez son aspectos de un sólo Dios, pueden ser utilizados por el hombre por medio de diversas prácticas mágicas. Estos métodos pueden ser vistos simplemente como las llaves de las puertas del inconsciente profundo. Los poderes de los dioses son tanto positivos (magia blanca), como negativos (magia negra). Así, hay ángeles y demonios en el reino de los dioses. Las fuerzas son positivas y negativas debido a que Dios es una energía dual, con aspectos positivos y negativos. La fuerza negativa no es el mal, y la positiva no es el bien. La fuerza es realmente una sola, y es neutral; el hombre es quien la colorea de blanco o negro.

Los hechizos y rituales mostrados en este libro son viables, lo que significa que efectivamente funcionan. El ingrediente principal en cualquier trabajo mágico es tener una voluntad firme y una inquebrantable fe. Esta no es la fe en los dioses, pues ellos son autosuficientes y no necesitan de nuestra creencia para existir. Se trata de la fe en nos-otros mismos y en los poderes de la mente humana. Con fe y voluntad, cualquiera de las ceremonias descritas aquí pueden ser usadas exitosamente. Un resultado negativo indicaría que ni la voluntad ni la fe fue-ron suficientes.

Estamos experimentando actualmente un renacimiento del esoterismo, que ha sido ligado, por algunos eruditos en la materia, a la llegada de la era acuariana, evento esperado al finalizar el presente siglo. Ahora estamos en el umbral de la era de Acuario, que como vimos en la sección de astrología, traerá la época de oro del entendimiento espiritual y la fraternidad humana. A medida que nos acercamos a Acuario sentimos su influencia mística más adentro de nuestras almas. Hoy día está aumentando el interés por lo oculto. La literatura, el arte y la música de nuestros tiempos empiezan a mostrar señales de esta fuerte influencia. Hay un renovado interés por el espiritualismo, el yoga, la hechicería, la demonología, la alquimia, el tarot, la astrología, la Cábala y la magia ceremonial.

Los fenómenos extrasensoriales están siendo investigados por universidades de renombre e institutos de investigación. Tanto en la NASA como en la Unión Soviética, se están conduciendo cuidadosas investigaciones sobre estas áreas de la mente humana aún desconocidas, y todo muestra que dichos estudios serán más intensivos en el futuro.

No se requiere de mucha lógica o percepción para reconocer que la magia no habría sobrevivido más de cincuenta mil años, si no fuera una ciencia y arte viable. Además, la magia es la única disciplina que ha sido reconocida y aceptada por todas las culturas humanas a lo largo de la historia de la humanidad, lo cual hace obvio que la magia es un fenómeno natural común a toda la raza humana.

Enfrentados a estas innegables realidades, es nuestra responsabilidad e inevitable tarea romper los tabús que han mantenido el mundo mágico en la oscuridad durante miles de años. Debemos esforzarnos por aprender más acerca de esta cualidad del inconsciente humano que nos eleva al reino de los dioses. Más que eso, es necesario tumbar las paredes del prejuicio y la discriminación que han estigmatizado a la magia, mostrándola como una ciencia falsa manejada sólo por ignorantes y supersticiosos. En pocas palabras, debemos rescatar nuestra herencia, el glorioso edificio del conocimiento místico y espiritual de la magia. Con esta idea, y habiendo aceptado la majestad e inviolabilidad de las leyes cósmicas, podremos alcanzar las altas esferas y convertirnos en Dios.