

S. L. MacGregor Mathers

**LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE
LA GOLDEN DAWN
(AURORA DORADA)**

**Digitalización y Arreglos
BIBLIOTECA UPASIKA**

ÍNDICE

Introducción, página 4.

Primera Parte

Rol de Vuelo N° I, 2ª parte, página 18.

Rol de Vuelo N° II, 1ª parte, página 20.

Rol de Vuelo N° II, 2ª parte, página 22.

Rol de Vuelo N° II, 3ª parte, página 24.

Rol de Vuelo N° III, página 26.

Rol de Vuelo N° IV, página 31.

Rol de Vuelo N° V, página 34.

Rol de Vuelo N° VI, página 39.

Segunda Parte

Breve Introducción, página 41.

Rol de Vuelo N° VII, página 43.

Rol de Vuelo N° VIII, página 55.

Rol de Vuelo N° IX, página 57.

Rol de Vuelo N° X, página 58.

Rol de Vuelo N° XI, página 67.

Rol de Vuelo N° XII, página 76.

Tercera Parte

Rol de Vuelo N° XIII, página 77.

Rol de Vuelo N° XIV, página 81.

Rol de Vuelo N° XV, página 82.

Rol de Vuelo N° XVI, página 88.

Rol de Vuelo N° XVII, página 93.

Rol de Vuelo N° XVIII, página 95.

Cuarta Parte

Rol de Vuelo N° XIX, página 99.

Breve Introducción, página 107.

Rol de Vuelo N° XX, página 109.

Rol de Vuelo N° XXI, página 114.

Rol de Vuelo N° XXII, página 123.

**Algunas consideraciones sobre el Sepher Yetzirah,
página 125.**

Rol de Vuelo N° XXIV, página 129.

Quinta Parte

Rol de Vuelo N° XXV, página 131.

Rol de Vuelo N° XXVI, página 136.

Rol de Vuelo N° XXVII, página 138.

Rol de Vuelo N° XXVIII, página 145.

Rol de Vuelo N° XXIX, página 147.

Rol de Vuelo N° XXX, página 148.

Sexta Parte

Rol de Vuelo N° XXXI, página 150.

Rol de Vuelo N° XXXII, página 152.

Rol de Vuelo N° XXXIII, página 154.

Rol de Vuelo N° XXXIV, página 161.

Rol de Vuelo N° XXXV, página 162.

Rol de Vuelo N° XXXVI, página 163.

Epílogo, página 164.

INTRODUCCIÓN

Los documentos que les presentamos en la obra presente, en su mayoría fueron desarrollados a finales del siglo XIX y a principios del XX, aunque no faltan los ocultistas que suponen cierta manipulación sobre los mismos, entre otras cosas, porque dichos documentos pertenecieron en un tiempo a un rito secreto, centrado en la enseñanza de S. L. MacGregor Mathers.

Pero el sentido oculto de unos documentos, no se circunscribe exclusivamente a su publicación o encierro. Un escrito secreto, o hermético, puede seguir siéndolo a pesar de su publicación, sobre todo si su contenido va dirigido tan sólo a aquellos que sean capaces de entenderlo.

La pretensión de esta introducción es precisamente el tratar de darles la mayor claridad posible, para que su contenido sea accesible al mayor número de lectores posible.

Son muchas las escuelas y grupos que se dedican, y que se han dedicado a lo largo de su historia, a realizar este tipo de experiencias: Proyecciones o Viajes Astrales. Y muchas serán, sin duda, las que dediquen parte de sus esfuerzos a realizarlos en el futuro, pues a las escuelas esotéricas ya creadas se les sumarán las que se creen en lo sucesivo.

Nosotros no vamos a tratar de desvelar a todas y cada una de dichas escuelas o sectas, simplemente tomaremos sus bases comunes para tratar de comprenderlas mejor.

El nacimiento del siglo XX fue sin duda un punto importante para las diferentes asociaciones y sociedades ocultas existentes en aquella época. Para algunos se vislumbraba una nueva Era Dorada, mientras que para otras estaba ya cerca el día en que la Ciencia Oficial y las Ciencias Ocultas se darían la mano en mutua comprensión. No faltaron las que pensaron que nacería una nueva Religión, que las englobara a todas, y que esa religión sería precisamente la suya. Y por supuesto, también estaban las catastrofistas, que esperaban el fin del mundo para los primeros quince años del siglo XX.

Es muy posible, que en cierta forma, todas y cada una de las Escuelas Esotéricas tuviera razón: El siglo XX ha sido todo un período de avance científico y tecnológico, donde muchas de las cosas que siempre habían sido consideradas mágicas o imposibles, se han realizado.

En este siglo, cosas tan mágicas como los ordenadores, se han

convertido en una realidad. La Psicología ha alcanzado el nivel de Ciencia Oficial. La Psiquiatría utiliza como métodos, la sugestión, la hipnosis y la estimulación con fármacos psicotrópicos. El hombre vuela por los espacios, y se transporta por todas las partes del mundo en pocas horas. Se han encontrado tesoros ocultos resguardados por demonios, como el petróleo y la energía nuclear. Los médicos han conseguido encontrar aliados tan fabulosos como la aspirina y la penicilina, que en el pasado sin duda habrían sido tomados por elixires maravillosos.

La teletransportación se encuentra en fase de desarrollo y experimentación, con grandes posibilidades de éxito.

La Física, la Química y las Matemáticas han encontrado derroteros que antiguamente sólo podían suponerse a las divinidades.

La comunicación y la visión a distancia, en elementos que hoy nos son tan familiares como la radio, la televisión y el teléfono, han hecho posible la verdadera comunicación a distancia. El chip ha dejado atrás al Libro de los Conocimientos de Christian Rosencreutz.

Pero también en este siglo hemos tenido un par de grandes guerras, y una gran cantidad de guerras locales que han rebasado, por mucho, el peligro de la destrucción total de pueblos y pensamientos enteros. Las religiosas, tan cercanas siempre a la guerra y a la muerte, se han distanciado cada vez más en una loca carrera de suicidas fanatismos, creando abismos gigantescos ante los pasos de una virtual reconciliación que hermane espiritualmente a las diferentes culturas y a los diferentes pueblos.

Los Satanistas han alcanzado el rango de religión, y el budismo se ha convertido en muchas partes, en burdo comercio pseudoreligioso.

Las Religiones Oficiales siguen descalificando a las Sectas, y las Sectas siguen descalificando a las Religiones Oficiales, como en pleno siglo XVII.

Las Ciencias siguen encontrando en las Ciencias Ocultas estupidez y superstición, y las Ciencias Ocultas siguen encontrando en las Ciencias Oficiales la habitual rigidez de pensamiento.

En fin, que en cierta forma, todos los pensadores de principios de siglo, optimistas y pesimistas, esotéricos y exotéricos, han tenido en cierta medida, razón en sus profecías.

Un presidente de gobierno, o un astronauta, pueden ser perfectamente miembros de la Masonería. Un sacerdote católico puede ser un buen técnico en comunicaciones. Un pastor evangelista, un químico excepcional; etc., etc.

No todas las ideas se han fusionado, y muchas no han hecho más que apartarse más, pero individualmente los hombres, han fusionado unas y otras.

El fenómeno de los OVNIS, ha adquirido sus corrientes mágico-religiosas, y sus corrientes científico-desmitificadoras. Para algunos se ha convertido en una señal, y para otros en un amargo desengaño.

Las mujeres, tan relegadas a lo largo de la historia, poco a poco van liberándose y encontrando nuevos lugares para su desarrollo personal, a pesar de haber sido consideradas, científica y esotéricamente, como la parte pasiva o negativa del hombre, tomándolas como simples paridoras o intercedoras. Pero la Biología e Ingeniería Genética, están a punto de liberarlas para siempre de su papel tradicional. Y por sí mismas, gracias a su mayor sensibilidad y psiquismo, poco a poco van tomando puestos de mayor responsabilidad en los grupos ocultistas.

Esto no quiere decir que los hombres acepten del todo su participación, y que incluso vean con malos ojos su actual desarrollo. Muchas mujeres, incluso, parecen preferir su papel pasivo en la sociedad, y esto sin irnos los extremos que tienen lugar en culturas eminentemente machistas como la musulmana o hindú.

Todos estos sucesos, que parecen inconcebibles para nuestros abuelos vivientes, y que hubieran parecido imposibles a nuestros antepasados del siglo XVII, para no ir más lejos, se han hecho realidad en nuestro siglo XX, vislumbrados a finales y principios del siglo pasado, el siglo de las Luces.

Hoy en día, y pese a todo, los pensamientos son más liberales, y las sociedades más tolerantes, por ello, las ideas de principio de siglo van tomando mayor consistencia 88 o 90 años después.

Hoy en día, el hombre es más libre, y tiene más elementos de juicio para escoger su vocación esotérica abiertamente, así como para experimentarla hasta sus más profundas raíces. Hoy en día, a punto de finalizar el siglo XX, el hombre empieza a desentrañar las raíces de lo Oculto, sin las ataduras oficiales, y sin las ataduras supersticiosas.

Y decimos que está empezando, porque hasta hace muy pocos años sólo había recibido una mínima parte de la información sobre estos temas: la parte comercial, supersticiosa y asequible, que no le obligaba ni a escoger, ni a pensar, en un simplista “lo tomas o lo dejas”.

Las Escuelas Esotéricas y las Religiones han permanecido hermanadas al menos en un aspecto: han tratado y tratan de mantener ocultos sus verdaderos conocimientos, dejando asomar sólo la parte dogmática y supersticiosa, donde el conocimiento no es tenido en cuenta, y si el fiel o simpatizante se conforma con el paliativo espiritual, mucho mejor.

No pretendo ofender la moral de nadie, pero en este sentido, la gran

mayoría de tendencias espirituales se iguala.

Católicas, Protestantes, Ortodoxos, Musulmanes, Budistas, Sintoístas, Rosa Cruces, Masones, Espiritistas, Espiritualistas, Teósofos, Satanistas, Judíos, Gnósticos, Dianéticos, por citar a los más conocidos, así como el largo etcétera de Sectas, Grupos, Escisiones, Religiones y Sub-Religiones, activas y pasivas, para-militares o conventuales, positivas y negativas, liberales o conservadoras, herméticas o abiertas, conocidas y desconocidas, se basan en un sistema jerárquico de conocimientos por entregas.

Su estructura, quizá porque no podía haber sido otra, es como cualquier estructura social humana: primero se ha de ser simpatizante o seguidor, un número más de la masa que busca un acercamiento que satisfaga o incentive la necesidad espiritual de creer en algo o en alguien que trascienda: estos primeros, que a la vez son los últimos, son quizá los más importantes, pues de ellos depende la manutención material y económica de cualquier movimiento, sin fieles que paguen religiosamente su diezmo, su cuota o su limosna, ya sea directamente o consumiendo el material de la misma, no hay iglesia o movimiento religioso posible; los segundos, son los que aspiran a introducirse en las estructuras, es decir, los que desean adquirir más conocimientos participando de las actividades que sea realicen; estos segundos, son menos numerosos que los primeros, lo que permite la sustentación básica de la pirámide, y generalmente no pasan de ser los incondicionales propicios de cualquier secta o religión, pues piensan que con su forma de actuar, ya se han ganado esa parte del cielo que les corresponde; los terceros, a la vez que reconocen y desprecian a los primeros y a los segundos, buscan un mayor conocimiento, una comodidad, el poder aspirar a algo más en el porvenir, y por supuesto, unos mayores conocimientos y la incursión, que algunos llaman adeptación o iniciación, a las ventajas que ofrece el círculo jerárquico; generalmente, a estos terceros se les pide que renuncien al mundo material, no importa ni su edad, ni sus condiciones sociales o económicas, aunque si son elevadas son más aceptables, y también a menudo, dicha renuncia es en favor del grupo al que aspiran; los cuartos, son los ya iniciados que aspiran al poder dentro de las estructuras jerárquicas, sintiendo que cada vez saben más, y que cada vez son más extraordinarios que el resto de la Humanidad, pues de una o de otra forma, ya forman parte de los elegidos; y finalmente, tenemos a los quintos, la cúpula del poder de cualquier movimiento, que se sienten una mezcla de súper hombres, potentados, mesías e iluminados, a los que se les permite cualquier tipo de abuso y exceso, pues ya se encuentran más allá del bien y del mal que nos afligen a nosotros, los insignificantes mortales.

Algunos de ellos se lo creen realmente, mientras que otros disfrutan de las mieles de la estulticia humana. Muchos de ellos aseguran que se comunican directamente con los seres superiores: entes espirituales, ángeles, santos, muertos importantes, extraterrestres, Cristos, Vírgenes, demonios, o con el mismo Dios personificado.

Y así, si el Gurú Majarashi quiere un Rolls Royce, sus seguidores le darán el dinero suficiente para que tenga un Rolls Royce, simplemente porque entienden que el Representante de Dios en la Tierra no puede ir en el metro o en el autobús sin perder la dignidad divina, a menos que esté haciendo campaña para conseguir más fieles.

El ejemplo anterior es válido para el Papa, Ronald L. Hubbard, el Gran Mestre de la Logia de Oriente, Jomeini o cualquier otro líder religioso.

Y por supuesto, a medida que se reducen los círculos interiores de cualquier jerarquía, los secretos y las enseñanzas aumentan para los que están dentro, mientras que se esconden de los que están fuera. Sólo los elegidos tienen derecho a la importantísima información, los demás sólo tienen derecho a la formación.

Obviamente, las estructuras ocultistas y religiosas no distan mucho de las de un ejército o de las de un partido político, salvadas las distancias.

Hoy por hoy, y ante el disgusto de los que defienden un orden jerárquico en donde el inteligente domina al tonto, y el fuerte domina al débil, la información preservada por tantos años, se va expandiendo rápidamente.

Por desgracia, la mayor parte de las veces ante el cúmulo de información, falta la formación necesaria para distinguir lo importante de lo superfluo, y lo verdadero de lo simplemente supersticioso y extravagante.

Muchas veces, la información que se ofrece, por fantástica que parezca, es fiable, funcional y verdadera, parcial o totalmente, sin embargo, los que reciben la información están tan poco preparados, que apenas si la entienden.

En este punto llegamos a descubrir la inutilidad de los secretos ocultistas, y de los supuestos malos usos de que puedan ser susceptibles, ya que es obvio que la información, de cualquier género, sólo le será útil a todo aquel que sea capaz de estudiarla profundamente.

Al igual que un manual de aviación, un manual de Viajes Astrales sólo será útil a aquellos que tengan los conocimientos suficientes para volar.

Algunos autores, entre ellos el mismo MacGregor Mathers, anuncian los peligros de emprender las experiencias sin una preparación previa. Pero tenga por seguro que es mucho más peligroso volar en avión sin conocimientos, que emprender un Viaje Astral.

Por supuesto que siempre es mejor estar bien preparado para emprender cualquier cosa, pero para hacer una Proyección Astral, lo básico es tener buena imaginación, y una mente sana y libre de prejuicios, cosas que no requieren ningún tipo de aprendizaje. Una imaginación desbordada, o una mente enferma, pueden tener como efectos negativos la aceleración de los trastornos mentales de la persona, y entonces si que habrá el riesgo de que la persona, con las características antes indicadas, sufra algún tipo de trastorno con la experiencia.

Una persona que tenga tendencia a las depresiones, o bien que habitualmente se encierra en sí misma. Así como si es alcohólica, drogadicta, o padece de algún tipo de enfermedad mental, o bien, si es demasiado sensible, impresionable y aprensiva, seguramente lo pasará mal al realizar experiencias de tinte ocultista, y sobre todo si dichas experiencias son las relacionadas con el tipo de catarsis que requiere la Proyección Astral.

Todo este preámbulo intenta poner al lector en antecedentes, ya que los Roles de Viaje que propone Mathers, así como otros Fraters, van dirigidos a los seguidores de la Rosa Cruz de Oro, o Rosa Cruz Europea, y no a los Rosa Cruces Americanos, que tiene su base en San José de California. Y tanto si el lector tiene conocimiento, como si no lo tiene, sobre el tema, es necesario que sepa que el material con el que entrará en contacto, pertenece a una Sociedad Esotérica, que puede, o no, simpatizar con sus propios pensamientos religiosos u ocultistas.

De cualquier manera, el material de este libro tiene el profundo valor específico, de nacer de unas experiencias llevadas a cabo personalmente por sus narradores, por lo que en cualquier caso le pueden servir al lector, tanto si es neófito como si es entendido, o bien si pertenece a una o a otra tendencia Esotérica.

Para adentrarnos en el tema, cabe poner en claro lo que es específicamente la Proyección Astral, cuáles son los métodos para conseguirla, y para que sirve.

En primer lugar hay que diferenciar a la Proyección Astral, propiamente dicha, de la Proyección Mental.

La Proyección Mental es un elemento básico y necesario para llegar a una buena Proyección Astral.

La Proyección Mental se compone básicamente, en primera instancia, de imaginación. La imaginación es la capacidad creadora de nuestra mente. Sin imaginación, el hombre no habría sido capaz de descubrir el fuego, y mucho menos de transformar los metales, de hacer una construcción o de

volar por los aires en un ingenio mecánico. Es decir, que sin imaginación no seríamos más que otros animales, dominados por animales más fuertes que nosotros.

La imaginación construye el pensamiento, y da lugar a las ideas que más tarde se convertirán en realidad.

La imaginación es la base, pero necesita de un pensamiento lógico y ordenado que esté dispuesto a poner en práctica las ideas, ya que esta es la única forma de descubrir si lo que imaginamos tiene cabida en el mundo real.

Cuando a la imaginación le falta el apoyo ordenado del pensamiento, se pierde por los caminos de la fantasía disparatada, sin llegar a concretarse en nada, y esto en el mejor de los casos. Ya que una imaginación disparatada puede llevarnos también por el camino de la superstición, el fanatismo y la imbecilidad.

Cuando la imaginación es creativa y encuentra el apoyo del pensamiento, sobreviene entonces la Proyección Mental, para la que se requiere un mínimo de atención y concentración.

No debemos confundir a la Proyección Mental, ni a la Proyección Astral, con la autosugestión, la vigilia o la hipnosis. Simplemente, porque en ninguno de estos estados actúa nuestro albedrío, mientras que en las Proyecciones, Mental y Astral, la voluntad del hombre es imprescindible.

La voluntad es imprescindible, porque es ella la encargada de mantenernos conscientes de nuestros actos y de nuestros pensamientos.

Una vez que se tiene la voluntad suficiente para ordenar pensando a nuestra imaginación, es decir, una vez que podamos realizar una Proyección Mental, estaremos preparados para realizar una Proyección Astral.

En la Proyección Mental, somos capaces de ver desde otro punto de vista la realidad que nos rodea, mientras que en la Proyección Astral entramos en contacto con una serie de símbolos y elementos simbólicos que escapan de nuestra realidad inmediata.

La Proyección Astral tiene acceso a diversos planos y esferas Astrales, podemos ir a encontrarnos con los Ángeles, o podemos hallarnos frente a los Demonios, sin que corra ningún riesgo nuestra integridad personal.

Con la Proyección Astral se puede tener acceso a las figuras religiosas, con las diferentes Vírgenes, y se pueden recorrer las enseñanzas contenidas en las láminas del Tarot.

Con la Proyección Astral se pueden estudiar diversas ciencias, y se puede tener acceso al Archivo Akásico.

Por todas estas razones, los magos y brujos de todas las épocas han

cultivado estas prácticas, ya que con ellas sus Rituales Mágicos han tenido, y tienen, una mayor consistencia.

Nada mejor que una Proyección Astral para la Invocación de los distintos Espíritus. Y nada mejor y más seguro que una Proyección Astral para franquear las puertas del más allá.

La Proyección Astral, en su sentido más espiritual ha servido a los Místicos que se han interesado en conocer los pormenores de su propia Vida Espiritual, recorriendo astralmente los Senderos que le conducirán finalmente hasta la Luz.

Esta de más decir, que cada una de las escuelas esotéricas y religiosas tienen su concepto propio de la Proyección Astral, así como las reglas de su ejecución, y mientras que unos la utilizan para los Rituales Mágicos, otros la usan para estudiar la Alquimia Esotérica, es decir, la Alquimia que busca la auto-transformación del hombre en Luz, así como la Alquimia Física busca la transformación de los metales en Oro. Y por supuesto, no faltan los grupos que buscan los beneficios personales y materiales a través de la Proyección Astral, cuando con la Proyección Mental tendrían más que suficiente para acceder a estos fines.

Los conceptos sobre su utilización, y sobre la bondad o maldad de la misma, varía según la latitud y la educación cultural del grupo o de la secta, y lo que para unos está bien, para otros está mal y viceversa.

Un Sintoísta japonés piensa muy distinto a un Rosa Cruz de San José de California.

La divergencia del pensamiento humano alrededor del mundo, nos lleva hasta otro punto primordial de las experiencias sobrenaturales: El hombre es el principal filtro de deformación del Mundo Astral.

Efectivamente, el hombre es el mejor filtro de deformación espiritual, y simplemente, porque no puede evitar el confrontar su mundo físico con su mundo mental, y a la vez confrontar su mundo mental, es decir la idea o concepción que tiene del espíritu, con el verdadero mundo espiritual.

El día que los pensamientos y los sentimientos de los pueblos se unifiquen en el mundo, ese día todos los hombres verán con los mismos ojos al mundo espiritual.

La vida, los sentimientos y los pensamientos son una realidad, pero sin embargo, cada uno de nosotros los mira desde un punto de vista diferente, y el espíritu, que también es una realidad, no es la excepción de nuestras diferencias.

La Proyección Astral es un hecho, pero nuestras propias limitaciones

nos impiden homologar sus frutos, que al final de los tiempos serán los mismos para todos los hombres.

Los que han experimentado alguna vez la Proyección Astral saben que es un hecho, y los que no la han experimentado tiene derecho a tener sus dudas al respecto, y podrán creer o no en ello, pero sólo la experiencia personal les dará la certeza de su factibilidad.

Las técnicas y los métodos son también diversos.

Por extraño que pueda parecer, monjes budistas como los Shao-Lin se privan de la vista para tener mayor concentración en el mundo espiritual, ya que suponen que sus sensibilidades aumentan al dejar de percibir el grosero mundo material que les rodea, deslumbrados por una luz que no es ni la esencial, ni la verdadera.

En la altiplanicie mexicana, los Tarascos utilizaban el peyote como medio de transporte hacia el mundo Astral. Aún hoy en día continúan usando el alucinógeno en las ceremonias religiosas.

Los Yoguis consiguen dicho estado a través de las diferentes técnicas de autodomínio corporal, mental y espiritual.

En África y Oceanía, es la catarsis corporal y religiosa la que lleva al desprendimiento del cuerpo Astral.

En suma, las culturas orientales, prehispanicas, negras y australianas, le dan al Viaje Astral una dimensión mucho más elaborada, mágica y religiosa, que las culturas colonialistas, es decir, las culturas occidentales de nuestro tiempo.

En otras palabras, podríamos decir que en este sentido las culturas occidentales han sido menos activas y más perezosas al momento de realizar las experiencias.

Muchos de los conocimientos sobre las experiencias Astrales nacen precisamente, para el ocultista occidental, en el Oriente. Las influencias del Zen, el Budismo, el Tao, el Yoga, etc., más recientes de lo que se quiere aceptar, han tenido mucha más influencia en el pensamiento Occidental, que las supuestas reminiscencias egipcias que se le suponen a todo el Ocultismo.

Es cierto que la Kabbalah y las enseñanzas caldeas tuvieron su importante incidencia en el Ocultismo Occidental del siglo XVI, pero llegaron ya bastantes filtradas a través del pensamiento griego e hindú de principios de nuestra Era.

Por ello, las Ciencias Ocultas actuales que se practican en Occidente, y entre ellas la Proyección Astral, son una mezcla de judaísmo convertido, hinduismo relajado y filosofía griega enajenada. Y no porque los principios de

las mismas fuentes no tengan valor y consistencia, sino porque los Occidentales hemos acomodado a nuestro punto de vista y a nuestro sistema de vida, todas las enseñanzas Esotéricas que nos sustentan.

En suma, que las experiencias de Proyección Astral en nuestros días, están llenas de sincretismos culturales, ideológicos y religiosos.

Los magos y las brujas del renacimiento usaron en sus Rituales el apoyo de alucinógenos. Con ellos, además de alcanzar un disfrute corporal más intenso, tenían la capacidad de contactar Astralmente con toda clase de Espíritus, inferiores y superiores. Mientras que las Escuelas Esotéricas se decantaron más por las catarsis de tipo “físico para alcanzar la sublimación del Cuerpo Astral, utilizando refuerzos evocatorios de índole religioso, como los africanos, pero sin llegar a los excesos corporales de los Yoguis.

Para algunos el hombre se divide en Cuerpo Físico, Cuerpo Mental y Cuerpo Astral, mientras que para otros debe de añadirse en igualdad de circunstancias al Cuerpo Emocional.

Para algunos la denominación Astral, o el acceso a las esferas Astrales es el summum, mientras que para otros, después del plano Astral aún hay esferas superiores. Todo ello en función de lo espiritual que sea el grupo.

Sabemos que muchos lectores encontrarán pueriles las experiencias que nos proponen los Fraters, o bien que encontrarán poco consistente su espiritualidad. A otros les parecerá el camino indicado para seguir el Sendero. Y para otros más les parecerán demasiado fáciles para haber sido guardados en secreto durante tantos años. Pero estamos seguros que para nadie pasarán inadvertidos.

Estos Fraters utilizan precisamente el sistema de la catarsis física evocativa de tintes religiosos.

Hay sistemas mucho más sencillos para alcanzar el desprendimiento Astral fuera de la concepción clásica, que señalaba peligros por todas partes, quizás en un vano intento de que los recién llegados no se enfrascaran en dichas experiencias.

Como ya había indicado, la experiencia de la Proyección Astral no reviste peligro alguno para las personas más o menos equilibradas y normales, y su práctica, en realidad, no requiere ninguno de los fundamentos religiosos, sectarios, alucinógenos, evocativos, físicos o de cualquier otra índole.

En realidad, para la Proyección lo único que se necesita es imaginación, raciocinio, capacidad de concentración y fuerza de voluntad.

La participación en grupos o en parejas es recomendable, pero no indispensable. Que duda cabe que nos sentimos mejor acompañados que solos

cuando nos vemos enfrascados en una experiencia sobrenatural, y que sin embargo podría ser lo más natural.

Para que el lector se haga una idea de la Proyección Astral, le diremos que su estado es parecido al sueño en estado Alfa. Cuando alcanzamos el punto álgido en los sueños de desconexión con el mundo material, nuestro cuerpo físico libera al cuerpo mental de su caparazón, y el cuerpo mental libera de sus prejuicios y limitaciones al Cuerpo Astral. Entonces, el Cuerpo Astral vaga libremente por el tiempo y el espacio, y aunque no somos conscientes de ello, a menudo nos traemos al mundo físico los recuerdos de nuestras máximas experiencias oníricas, que no son más que un desprendimiento del Cuerpo Astral.

Algunas personas prefieren, en sus experiencias Astrales, desconectarse del todo del mundo físico, mientras que otras prefieren mantener un hilo de contacto con la realidad, porque consideran que de esta manera su Proyección Astral es más consciente y dirigible.

Nosotros nos inclinamos por la segunda, simplemente porque sabemos que en nuestra cultura la preparación física, mental y espiritual, están menos desarrolladas que en el Oriente, y que por lo tanto, un último hilo que nos conecte con la realidad nos permitirá realizar el experimento sin el medio del no retorno.

El no retorno es el sentimiento que más temor nos proporciona. Los que se encuentran bien aposentados, cómodamente en la vida, no tienen ningún interés en quedarse anclados en la zona Astral antes de tiempo. Y los que no se encuentran a gusto en la vida, buscan en ello un pretexto que les agrada, pero que les asusta por su dimensión espiritual.

Quien defiende la idea de la reencarnación, tiene menos temor de la experiencia. Quien piensa que esta vida es la “única se atemoriza más fácilmente.

Hay personas que se han pasado la vida buscando una experiencia Astral que les confirme de una vez por todas la existencia real de una vida a nivel espiritual, sin conseguirlo. Mientras que otras personas, han tenido y tienen constantes experiencias de desprendimiento de su Cuerpo Astral, que incluso les molestan. Ya porque ello les desconecte a menudo de la realidad, ya porque sus ideas religiosas no estén acordes con la idea de Viajar Astralmente.

Como en todos los campos humanos, unos tienen más facilidad que otros, aunque todos tienen la posibilidad de realizar dichas experiencias, sin importar sus ideas ni sus tendencias personales. Y por supuesto, no hace falta

la pertenencia Iniciática a ninguna clase de Grupo, Asociación, Religión o Secta.

Aunque insistimos, es recomendable la experimentación en grupo, entre otras cosas, porque se pueden compartir los resultados y los diferentes puntos de vista.

La posición más cómoda para realizar una Proyección Astral es la horizontal, aunque se puede realizar en posición de Loto, sentado, de pie, etc. Y la habitación, no necesariamente tiene que ser una oscura llena de símbolos mágicos, con que sea una habitación tranquila y con pocos ruidos basta.

No cabe duda que cierto tipo de elementos incentivan y dan un mayor ambiente, pero insisto, no son absolutamente necesarios.

La idea de una Ritualidad en la Proyección Astral se desprende de los Ceremoniales Mágicos, en los que se pretendía entrar en contacto con las Inteligencias Superiores. La Proyección puede, e incluso debe ser metódica, pero no necesariamente Ritual.

Tampoco es menester hacer el Viaje Astral bajo el patrocinio de un Ángel o de un Ente Superior, si bien es cierto que se siente una mayor seguridad y protección, cuando consideramos que alguien poderoso está de nuestra parte.

La relajación y libertad de pensamiento si son necesarios. Toda idea preconcebida puede manipular la experiencia.

Finalmente, y como punto exclusivamente técnico, el no cruzar las manos o las piernas, le permitirán una mayor sensibilidad para la Proyección Astral. Los diferentes mudras, o posiciones de las manos, son indiferentes, y mientras algunos les dan gran importancia, otros los dejan de lado. Sin embargo, el poner las manos en posición de rezar, o el unir los tres dedos (índice, pulgar y corazón), parecen ser factores bastante efectivos.

Hay grupos que utilizan la cadenciosa y cálida voz de una grabación, o la de un moderador en directo, simplemente para facilitar la disposición de las personas que se prestan al experimento. Además, el saber que se cuenta con un guía, da mayor seguridad al experimentador.

Recuerde que la Proyección Astral es una alteración álgida de los sentidos y de la sensibilidad de los mismos, por ello le recomendamos, si es usted una persona altamente sensible e impresionable, que lea, que se informe, pero sin afanarse demasiado por realizar las experiencias.

En cada uno de los “Roles de Vuelo” iremos ampliando la información y el significado de algunas prácticas y de ciertos simbolismos. Y no será, sino hasta una próxima obra, en donde exponamos nuestro particular sistema y

punto de vista en lo que a las Proyecciones y los Viajes Astrales se refiere, ya que hacerlo ahora podría interferir en la idea que en su día tuvieron los Ocultistas de principios de siglo, que tenían los ojos puestos en aquella Era Dorada, que supuestamente tendría que emerger de la Orden de la Golden Dawn.

Ya hemos hablado de la estrecha relación existente entre los Ceremoniales Mágicos y la Proyección Astral. Ahora veremos brevemente la relación existente entre la Alquimia y la Proyección Astral.

Los primeros Alquimistas tenían un sentido espiritual de su trabajo, pero con el paso del tiempo llegaron otros Alquimistas que le dieron un sentido más materialista a sus estudios e investigaciones, lo que en cierta forma permitió el nacimiento de la Química como Ciencia Oficial, obligando a los que se mantuvieron del lado de la Alquimia a retornar a los orígenes espirituales de la misma.

La idea básica es muy sencilla. El alquimista, además de buscar transformar los metales en Oro, buscaban transformarse a sí mismos en verdaderos Hombres, es decir, en Hombres que tuvieran legitimizada su aspiración a Dios.

Los conocimientos de la Naturaleza y los del Hombre van unidos en una misma dirección de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría.

Un hombre que se conoce verdaderamente a sí mismo, conoce a todos los hombres, y si tiene la capacidad de transformarse a sí mismo, tiene la autoridad de incidir en la transformación de los demás. Un hombre que conoce la estructura fundamental de los metales, tiene la autoridad para intentar transformarlos en un metal más precioso.

En el pasado estas premisas sonaban muy bien, pero carecían de la factibilidad física, aunque pudieran desarrollarse perfectamente dentro de la Proyección Astral.

Es decir, que parecían poco menos que imposibles.

En nuestros días las posibilidades de factibilidad de transformar una materia en otra, modificando su estructura molecular, no está tan lejana, y quizás algún día la técnica y la ciencia sean capaces de liberar al hombre de sus ataduras actuales.

Mientras tanto, con la Proyección Astral podemos seguir investigando para conocernos a nosotros mismos en profundidad, para tratar de mejorar en lo posible la estructura espiritual de nuestro ser. Cuando nos conozcamos plenamente, y nos aceptemos completamente, entonces podremos incidir en la transformación de los demás, a la vez que refrendamos nuestro derecho de

aspirar a Dios sin temores ni recelos, y sin caer en el complejo mesiánico por ello.

Con la Proyección Astral podemos investigar nuestras raíces, viajando hasta lo más lejano de nuestro pasado, y conocer nuestra finalidad viajando hasta lo más lejano de nuestro futuro, y podemos subir a las Esferas Astrales para conocer la realidad espiritual de nuestro presente. Es decir, con la Proyección Astral podemos conocernos en profundidad, y a partir de ello podremos transformarnos a nosotros mismos, ejerciendo la Alquimia Espiritual.

No basta realizar las experiencias de Proyección Astral para ejercer la Alquimia Espiritual o el Misticismo. No se mejora necesariamente por ello. Es necesario darle a la Proyección Astral dicha intención, reforzándola con los pensamientos y los actos.

El orden de los Roles de Vuelo no tiene un sentido específico.

Los que tardaron más en aparecer, o en ser puestos al conocimiento del público, son los XXII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXXI, y el XXXII. Aunque todos pertenecen a los últimos diez años del siglo XIX.

Bajo estas premisas, y una vez que los lectores han tenido una información básica sobre la Proyección Astral, pasamos al contenido de esta singular obra.

PRIMERA PARTE

ROL DE VUELO N° I, 2ª PARTE

Un tema de contemplación

Por G. H. Frater Non Omnis Moriar.

Para obtener el poder mágico, se debe de fortalecer la voluntad. No permita que haya confusión entre la voluntad y el deseo. No se puede tener la suficiente fuerza de voluntad si la dirigimos en dos direcciones distintas, por ello, cuando se fije en una cosa no piense en desear otras.

Ejemplo

A menudo, cuando usted se cruza con una persona por la calle y siente una especial atracción por ella y un deseo instintivo de mirarla otra vez, al volver la cabeza hacia ella, esta persona vuelve la cabeza para verle a usted a su vez.

La voluntad, incluso sin entrenamiento, es capaz de hacer esto por sí sola. Y si, careciendo de dicho entrenamiento, decide repetir el experimento haciendo que todos aquellos que desea se vuelvan a mirarle, es muy posible que falle. Porque el deseo de satisfacer su curiosidad debilitará la fuerza de su voluntad.

Comentario

A pesar de la puerilidad del pensamiento expuesto, no podemos negar cierta hilación lógica en las reflexiones del Dr. Wynn Westcott (*Frater Non Omnia Moriar*), ya que para conseguir cualquier cosa en la vida, y no sólo el poder mágico, se debe tener una claridad de objetivos y una sola dirección de pensamiento apuntando hacia el objetivo.

Y aún así, no siempre conseguiremos lo que deseamos, sobre todo si otras personas aspiran a los mismos objetivos que nosotros con igual fuerza de voluntad.

Si todos tuviéramos poderes mágicos, la lucha por la vida y la

competitividad no haría más que aumentar. Y si solamente las personas que tuvieran poderes mágicos, fueran capaces de ejercer una fuerza de voluntad dirigida a un objetivo concreto, el resto de la humanidad estaría encerrada en asilos para deficientes mentales, incapaces de valerse por sí mismos.

Tampoco podemos negar una actitud mágica del hombre ante muchos de los sucesos cotidianos, y por supuesto, hay magia en la naturaleza, en las estaciones, en un cielo estrellado, en una figura poética, en una novela, en un regalo, en un detalle, en una ayuda, en una atracción, en una simpatía, en un enamoramiento y en una buena mesa.

El hombre en sí es un mago, y gran parte de las cosas que le rodean adquieren para él esta mágica tonalidad. Alimentar el Ego con la atención visual que nos pueda prestar una persona, es un acto cotidiano, porque en la medida en que los demás nos prestan atención, nos sabemos amados y aceptados, mágica y tácitamente.

Y por supuesto, si miramos fijamente a cualquier persona, tarde o temprano no se sentirá observada, y volverá la cabeza para saber quien le hace presa de dicha observación, y no por nuestro entrenamiento mental ni por nuestro poderío mágico, sino simplemente por corresponder a la atención que se le dispensa.

Resta apuntar que Westcott se escindió de Mathers a finales del siglo XIX, y que jamás ha contado con la simpatía de autores tan reputados y serios como A. E. Waite, que curiosamente también perteneció a la Segunda Orden Rosa Cruz de la Era Dorada.

El Rol de Vuelo N° 1, sólo habla de cuestiones administrativas y no tenemos copia disponible del mismo.

ROL DE VUELO N° II, 1ª PARTE
Un tema de contemplación
Por G. H. Frater Non Omnia Moriar

Antes de tener fuerza de voluntad, debes de tener pureza de cuerpo, mente, intelecto y sentimiento, si es que deseas acceder al poder mágico.

Los poderes espirituales florecerán cuando hayas dominado tu alma animal, y el dominio del alma animal depende ampliamente del trato que le des al cuerpo animal. El hombre animal está para ser cuidado y protegido, para mantenerle sano y fuerte, pero no para convertirlo en una mascota.

Se moderado en todas las cosas humanas. Extrema los hábitos ascéticos, pero se cauto, porque pueden ser la fuente de otro peligro: el que te pierdas en la contemplación de tu propio heroísmo. Abstente de ello. Para ser verdaderamente ascético te has de someter a la disciplina, y has de enderezar las emociones curvadas, los pensamientos y los actos. El que es esclavo de su alma animal, práctica el vicio incluso en el bosque; mientras que el que se retrae entre los tumultos de la ciudad, y pasa a través de una vida agitada sin mancharse, muestra una mayor resistencia y sufre una disciplina severa de verdad, por lo que recibirá una gran recompensa.

Comentario

Para mantener una pureza de mente, cuerpo y alma, se necesita verdaderamente una total fuerza de voluntad, y no al contrario. Y al reconocer que hay magos negros, o magos malos, según las teorías de la Orden de la Era Dorada, encontramos que no son indispensables las prerrogativas de pureza para acceder al poder mágico.

Para acceder al poder mágico, en primera instancia, hay que creer en su existencia, y ya sea uno bueno o malo, actúe bien o mal, se debe tener el alma inocente e ignorante de un niño, que cree que todo, absolutamente todo, es posible, porque al hacerlo así, demostrará una pureza total de mente y de intelecto.

En realidad, cualquier magia, por disparatada que parezca, será más funcional, en medida que creamos en ella.

Cuando la magia pierde la credibilidad de sus seguidores o de sus detractores, que le dan ya un margen de confianza al citarla, pierde también su factibilidad de transformarse en realidad. Muchas de las cosas que nos rodean, sin necesidad de ser mágicas, existen porque nosotros creemos que son así.

Y cuando la magia funciona correcta y concretamente, aunque no la conozcamos a fondo, deja de llamarse magia y se convierte en ciencia o en técnica, como ha sucedido con la electricidad y el magnetismo, o con la hipnosis y la psicología. Cuando se “sabe” que la magia funciona, ya no se cree en ella como magia, y sólo los iniciados universitarios saben como funciona, sin correr los riesgos que entrañaban los antiguos demonios que las protegían.

Nuestra alma animal, y nuestro cuerpo animal tiene unas funciones emocionales y fisiológicas que dificultan su pureza total. Tanto en las montañas y en los bosques, como en un pueblo o en una gran ciudad.

Mantenerse puro completamente, de cualquier manera, tiene el mismo mérito en el bosque o en la ciudad. Para la cultura Oriental resulta imposible la pureza sin el retiro y el recogimiento, mientras que para la cultura Occidental resulta imposible el retiro total.

La disciplina Oriental resulta impensable dentro del marco de vida Occidental. La contemplación mística de las montañas del Himalaya, no se puede comparar con la contemplación mística del metro de Londres. Como imposible e incomparable, es la sensación de sentirse diferente al resto de los mortales cuando se es un Asceta de verdad. Y la mortificación del cuerpo, por la renuncia y la autorepresión, no es el único Sendero, ni garantiza, el conocimiento del poder mágico ni la aspiración a Dios.

ROL DE VUELO N° II, 2ª PARTE
Notas sobre los temas de contemplación
Por V. H. Frater Levavi Oculos

El poder espiritual emerge de la transmutación del grueso de la naturaleza animal del hombre. Los diferentes centros sensibles del cuerpo humano pueden ser armonizados por la circulación de las fuerzas contrarias de atracción y repulsión, eliminando los excesos.

Si “Nuestro Dios es la Unidad superlativa”, la analogía debe continuar en los mundos superiores e inferiores.

Uno de los clarividentes de Dantón habló en cierta ocasión de un lago de oro existente en el centro de la tierra, y nosotros tenemos la inducción: “visita interiora terrae, etc”. El *Primum Mobile* de cualquier cosa se encuentra en el centro de la nave. Bien, en el caso de los números, se debe tomar aparte al 5, como asiento central del poder:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Este es el Sephira Geburah “Donde se encuentra el Oro”, cuyas figuras lineales se trazan con el simple punto superior en continuidad, dando lugar al más poderoso de los símbolos.

Por el signo del Microcosmos se simboliza al athanor de los alquimistas, en las manos de todos aunque no tengan el conocimiento.

“Una voluntad fuerte y decidida”, dice Levi, “en un corto espacio de tiempo puede llegar a la independencia absoluta”.

Esta condición de equipo, si es posible, es necesaria antes de empezar a manipular la voluntad; la voluntad es algo más ascendente que nuestros deseos inferiores, pues dirige los deseos superiores, como una especie de fuerza eléctrica, la ejecutora del deseo.

En esta luz se encuentra el poder creativo, cuyas modas van de acuerdo a las formas ideales subsistentes. Es por lo tanto, a través de la agencia de la voluntad por donde lo oculto se manifiesta, dentro del Universo o del Hombre.

El estudiante tiene que aprender a encontrar y a utilizar sus fuerzas interiores.

Este maestrazgo de indiferencia es el gran tema de Bhagavad Gita y de los Yogis Hindúes, de hecho, el Este y el Oeste unidos en la enseñanza que recibimos para preservar la igualdad entre dos extremos, que es la ley de la inmortalidad.

Comentario

El lenguaje quiere ser tan secreto que termina por ser un tanto confuso, y todo para insinuar la existencia de las energías Yang y Ying, que los chinos utilizan tanto en la Acupuntura.

O bien para hablar someramente de los Chacras fundamentales y de las doctrinas del Yoga, sincretizadas perezosamente en las Escuelas Esotéricas de principios de siglo.

En aquel entonces la práctica del Yoga, que revela todos los secretos antes insinuados por el *Frater Levavi Oculos*, podía ser una excentricidad, pero nunca en secreto. Además, cualquier colono inglés de aquellas épocas estaba mejor informado y más familiarizado con las doctrinas orientalistas que los rebuscados fraters de la Orden.

El 5, es el número del hombre, con sus cinco sentidos, sus cinco dedos de la mano, sus cinco continentes, etc. Su poder radica en ser la mitad de diez, es decir, la mitad de Dios. En el hombre radica el poder porque es, aún sin saberlo, un semidiós. El uno es Dios, el dos el Entendimiento que conduce a Dios, el tres la Trinidad, el cuatro es la Cruz, es decir la Manifestación Crística, el cinco es el Hombre, etc.

ROL DE VUELO N° II, 3ª PARTE
Tres sugerencias sobre fuerza de voluntad
por S. S. D. D.

Cabeza 1.- En el estudio de la naturaleza de la fuerza de voluntad hemos sido ayudados por el esquema de nuestro *Minutum Mundi*. Marte, Geburah, Fuego, Aries, todos ellos expresiones de la fuerza de voluntad en distintos planos representados por el color rojo. El León Rojo fue utilizado por los alquimistas para expresar los máximos poderes de los adeptos. La blancura de la pureza se había obtenido, el calor debía aumentarse violentamente, hasta que el rojo de la fuerza perfecta se manifestara.

Cabeza 2.- El peligro que emerge de nuestra labor al intentar ejercitar este poder de voluntad, es el que no hayamos purgado antes a nuestros seres de las oscuridades de la ignorancia.

Hasta que “sepamos” debemos abstenernos de “hacer”. Esto parece en un caso muy esperanzador; porque en nosotros mismos tenemos los materiales necesarios para la experimentación, y tanto como deseamos la luz, y hagamos todo lo que sepamos para obtenerla, no permaneceremos siempre en el permanente calor; porque al mismo tiempo no podemos ser demasiado cuidadosos al aplicar los más superficiales conocimientos mágicos cuando los hemos de presentar a otros, especialmente cuando estos no han sido iniciados. El peligro que encuentro es que el pensamiento, en su primer paso, es muy difícil y quiero decir, extremadamente difícil de controlar sobre la voluntad de otro que tiende a alterar sus tendencias naturales; entonces la fuerza que se libera puede ser incontrolable, haciendo que el otro individuo sólo viva en tu presencia, y este estado es tan nóstico como el primero. Esto es mucho más acusado en los casos de curación por curanderos de fe; o en los de los hipnotizadores profesionales.

Cabeza 3.- Habiendo explicado estos peligros, el método que aconsejo para el cultivo de la voluntad es: imagina que tu cabeza es el centro de atracción con los pensamientos irradiando un gran globo. Querer o desear algo es el primer paso en el ejercicio de la Voluntad; toma una imagen distinta al pensamiento de tu deseo, por ejemplo, en tu corazón, concreta todos los rayos errantes del pensamiento sobre dicha imagen hasta que se convierta en una

bola escarlata de fuerza compactada. Entonces, proyecta esta fuerza concentrada sobre el objeto de tu deseo.

Comentario

No podemos negar los razonamientos de la Hermana, sobre todo cuando se refiere a la ignorancia y a la dependencia de aquellos que buscando un camino de desarrollo espiritual, se entregan al primer ocultista que encuentran, ya sea un charlatán o un verdadero Maestro de las Ciencias Ocultas.

Y por supuesto que es muy difícil evitarlo, sobre todo cuando se antepone ante el simpatizante el grueso velo de una jerarquía secretista, que entrega los conocimientos esotéricos fraccionados y sin correlación objetiva. Y aunque la Ley Hermética dice que lo que está arriba es igual a lo que está abajo, en la tierra el que está arriba procura mantenerse arriba, en una posición muy diferente al que está abajo.

La Proyección Mental que nos propone, no es cien por ciento efectiva, pero si es de una gran ayuda para centrar objetivamente aquello que deseamos, siempre y cuando seamos capaces, aunque no estemos iniciados, en acompañar a los pensamientos con los actos cotidianos. Nada viene solo, por mucha Proyección Mental que hagamos.

ROL DE VUELO N° III

1.- Si ha dejado su casa, o si ha salido, o si por cualquier razón estos mensajes no le han sido mandados, deberá informar al miembro de quién tenía que recibir los mensajes.

2.- Los mensajes son regresados a N. O. M., pero no hace falta explicar que él no se los puede hacer llegar a cada miembro.

3.- Después de un tiempo se guarda el mensaje y se escribe sobre éste: cualquier miembro que cause un retraso innecesario le puede ser omitido el próximo comunicado.

4.- Cada miembro debe firmar y poner la fecha en que recibe o manda un mensaje, esta imposición se requiere por el bien común.

5.- No lo mande a cualquier lado, ponga la dirección del oficio, escrito aparte, o simplemente escrito con letras hebreas.

N. O. M.

Comentario

Por adelantados que estén los Iniciados de una Orden, y aunque estos sean tan serios y flemáticos como son los ingleses, siempre hace falta un poco de orden y organización, sobre todo cuando se trata con un material que se supone especialmente secreto, y que de caer en manos de algún mago negro podría resultar, según los fraters, peligroso.

Lo curioso de este misterio, radica principalmente en que el contenido de muchos de los comunicados y de las lecturas de los Roles de Vuelo, que les hacían llegar a los miembros, no eran datos en absoluto novedosos. Como el mismo lector descubrirá, buena parte del contenido de los Roles de Vuelo viene de otros libros que a menudo eran compartidos con otras Ordenes.

Buena parte del material se podía encontrar en obras kabbalísticas, astrológicas, o de alta magia.

Dichos conocimientos eran compartidos con herméticos, teósofos, masones, francmasones, rosa cruces de otras tendencias, etc.

Utilizar textos en hebreo, no era más que otro snobismo, ya que cualquier estudiante de lenguas semíticas, o cualquier judío, los podía descifrar sin problemas.

No podemos negar que el misterio le dé un aire propicio a cualquier Orden, tanto, que la fórmula del secretismo siga funcionando en nuestros días. El creernos poseedores de algo que desconocen los demás, aunque en realidad no lo desconozcan, nos hace sentirnos especiales, y un comunicado tan sencillo como el de este Rol de Vuelo, siempre va bien para reafirmar nuestra posición con respecto al mundo: el ser los únicos receptores de un material secreto.

BREVE INTRODUCCIÓN

Dentro de las técnicas de los Viajes o Proyecciones Astrales, según los diferentes grupos y sectas, se utilizan ciertos símbolos para interpretar sus visiones en las distintas esferas que contactan. Ya habíamos hablado de que algunos grupos prefieren la desconexión total, y otros la desconexión parcial, del mundo material para realizar sus experiencias.

En el caso de la Orden de la Era Dorada, o Golden Dawn si usted lo prefiere, se intenta la desconexión total, y para ello le dan a sus iniciados una serie de técnicas con el fin de que recuerde, de la forma más vivida posible, lo que ha visto en su estado de postración, así como para que pueda dirigir sus sueños a voluntad, y para que pueda escoger dichos sueños.

En el estado de postración, el Adepto está capacitado para entrar en contacto con el “Alma del Mundo”, es decir, con todos los pensamientos y formas mentales que pululan por la atmósfera terrestre.

En la Orden de la Era Dorada, el proceso de la Proyección Astral se apoya en la utilización de un símbolo. Este símbolo, como veremos más adelante, puede ser una carta del Tarot, un pentagrama, o cualquier objeto físico o imaginario que deberá permanecer presente en la mente durante todo el sueño, hasta que el Adepto vuelva a tomar conciencia de la realidad.

El símbolo escogido o prescrito, puede transformarse mentalmente en una puerta, una ventana, una cortina, un canal, o cualquier otra vía simbólica que le permita al Adepto liberar a su cuerpo astral aunque éste no se menciona, de su cuerpo físico, y así comenzar a viajar.

Los símbolos escogidos tienen siempre inferencia sobre el desarrollo del experimento, y su interpretación necesariamente se verá influida por el mismo. Si el símbolo es escogido a propósito, reforzará la interpretación de la experiencia, pero si se escoge sin fundamento, distorsionará su finalidad.

Los símbolos prescritos a los principiantes son los cuatro Elementos, representados por pequeñas figuras geométricas, y por sub-elementos,

llegando hasta 25 símbolos básicos.

Los cinco símbolos primarios son:

Tejas: Fuego, representado por un triángulo equilátero de color rojo.

Prithivi: Tierra, representado por un cuadrado de color amarillo.

Apas: Agua, representada por un semicírculo plateado.

Vayu: Aire, representado por un círculo azul.

Akas: Espíritu Elemental, representado por un huevo de color violeta oscuro.

A estos se les llama Tattvas, y a los que resultan de sus combinaciones, hasta llegar a veinte, se denominan sub-Tattvas.

Una vez que el iniciado de la Era Dorada ha superado dichos ejercicios, empieza a utilizar otros símbolos que propone la Orden, como arcanos mayores del Tarot, los Sellos de Phaleg, los símbolos de los planetas, etc. Las Pirámides de Enoch y las Puertas de lo Invisible, están reservadas para los adeptos avanzados.

Por supuesto que dichos símbolos no son exclusivos de la Orden de la Era Dorada. Ni siquiera son exclusivos de las distintas ramas de masones y rosa cruces que se extienden por el mundo. Ni pertenecen a los teósofos, que en algún tiempo quisieron adjudicarse su paternidad.

Estos, como muchos otros símbolos, ya no pertenecen a nadie, pues como la mayoría, nacieron del sincretismo cultural oculto de las distintas tendencias religiosas aglomeradas en la Europa del Renacimiento.

No se extrañe por tanto si encuentra mezclados símbolos hebreos con símbolos hindúes, o símbolos chinos con símbolos griegos, o símbolos cristianos con símbolos profanos, o bien una mezcla de todos ellos juntos.

Por suerte o por desgracia, los símbolos prehispánicos de las Américas se han salvado hasta ahora de dicho sincretismo. Aunque no podemos asegurar que alguna secta los esté ya incorporando a su repertorio.

El proceso de la Proyección Astral, en el caso de la Orden de la Era Dorada se realiza en un proceso de autosugestión o de auto-hipnosis, elementos necesarios para alcanzar el complejo estado de trance.

Los espiritistas y los espiritualistas, con sus fines específicos, utilizan una técnica parecida para alcanzar el estado de trance, si bien sus símbolos son más bien religiosos. Jesucristo o el Padre Elías son sus puertas de acceso a las otras dimensiones.

Un médium, puede utilizar un procedimiento parecido, pero en su caso, el símbolo de despegue será el espíritu de un muerto el que le abra las puertas de la conexión.

En algunas iglesias evangelistas, se utiliza a menudo el procedimiento de sugestión para mandar a viajar astralmente a sus feligreses, es decir, practican el estado de trance en masa. Su principal símbolo visionario es obviamente Jesucristo, aunque también utilizan la figura de algún reverendo famoso para lograr la catarsis.

Un método habitual para alcanzar las alturas celestiales, es el método del balanceo, que consiste en sentarse, poner las manos en las rodillas y comenzar a balancearse rítmicamente, hasta alcanzar la mayor concentración posible. Algunos videntes y curanderos lo hacen instintivamente.

La Ouija, la Bola de Cristal, y otras técnicas de adivinación, no requieren de una Proyección Astral, ni de un trance completo, sino de una Proyección Mental y de un semi-trance, que aumente la sensibilidad del operador. Si bien es cierto que ciertas personas intentan llegar un poco más lejos en sus experiencias ocultistas, añadiendo a las prácticas adivinatorias el ingrediente de la Proyección Astral.

Existen reputados magos y videntes que han pasado de largo ante la llamada de dichas experiencias, como el vidente francés Belline, que incluso la desaconseja, por considerar la experiencia del Viaje Astral como un tema tabú, reservado exclusivamente para los santones.

Aleister Crowley, que terminó por pasarse al satanismo, quizá en busca de experiencias más fuertes, utilizaba como símbolo de fijación mental para sus Proyecciones Astrales los hexagramas del I-Ching Chino, que no deja de ser un método de adivinación.

Siguiendo las pautas simbólicas de lo que encontró en sus Proyecciones Astrales, Aleister Crowley seguramente diseñó sus propios naipes del Tarot, con un simbolismo y una interpretación muy personal, pero sin salirse de los cánones del ocultismo.

Sobre las Proyecciones Astrales hay historias blancas e historias negras, como la que un frater contó sobre una médium pasiva.

Siempre he mantenido que las puertas del alma son difíciles de abrir, pero imposibles de cerrar. Sin embargo, creo firmemente que aquellas personas que han tenido problemas con las experiencias de la Proyección Astral, es porque ya llevaban el problema consigo. Por supuesto que el problema latente en su personalidad, se pudo desencadenar con la fuerte catarsis de una experiencia de Proyección Astral desagradable. Pero en ningún caso, la experiencia es nociva en sí misma.

Hay Proyecciones y Viajes Astrales que pueden resultar muy desagradables y reconfortantes para ciertas personas, mientras que para otros,

la experiencia puede resultar molesta y acuciante.

No todos los experimentos de Proyección Astral van destinados a satisfacer el Ego del practicante, pero detrás de todos ellos se encierra una experiencia, que si se asume, será completamente positiva, por agradable o desagradable que le parezca a quien la experimente.

Lo que si es importante, como bien apuntan los fraters de la Orden de la Era Dorada, es el mantener siempre el dominio sobre la Proyección Astral. Si la Proyección pasa a dominar a la persona, es indudable que pueda sobrevenir en cualquier momento el temor y la angustia, o la fiebre del corazón que señala Mathers.

Como efectos secundarios de una Proyección Astral realizada erróneamente, podemos anotar las taquicardias, los escalofríos, estados febriles o pérdida de la temperatura corporal normal, dolor de espalda, sentimiento de asfixia, sensación de que se “quema” la columna vertebral, angustia en la garganta o en la boca del estómago, y finalmente, nostalgia, tristeza, congoja, mareos y nauseas.

Fuera de dichos efectos secundarios, las experiencias de Proyección Astral, son prácticamente inocuas.

Para hacer una Proyección Astral, hay que tener bien definido el trabajo que pretende hacerse, el viajar por viajar, sobre todo en las primeras experiencias, no servirá más que para confundir y desalentar al practicante.

Por ello, si usted desea practicar las Proyecciones Astrales que proponen los próximos Roles de Vuelo, le aconsejamos que los siga al pie de la letra, y no porque al no hacerlo vaya a usted a desencadenar a los espíritus malignos y elementales, sino para que tenga un orden serio en su experiencia.

ROL DE VUELO N° IV

Un ejemplo del modo de tener una visión espiritual, y lo que fue visto por dos adeptos

S. S. D. D. y F., el 10 de noviembre de 1892.

Asegúrese de que no será interrumpido por lo menos en una hora. Entonces solo, o con uno o dos adeptos más, entre en la bóveda, o habitación privada. Y permanezca en silencio y contemplación por varios minutos.

Levántese, y haga la plegaria y la Cruz Kabbalística.

Proceda después a contemplar un objeto, un arcano del Tarot por ejemplo, ya sea mirándolo hasta que parezca que se introduce en el naipe; o colocándolo en la frente o en cualquier otro punto del cuerpo, manteniendo los ojos cerrados. En este último caso, deberá grabarse en la mente dicha carta, su símbolo, color, analogía, etc.

En cada caso, debe abstraerse en el sentido ideal de la carta, profundamente; quedando completamente indiferente al entorno. Si la mente empieza a divagar, el principiante no logrará ninguna visión espiritual.

Considere todos los símbolos de la carta del Tarot, sus letras, números, situación y los senderos que se conecten con todo ello.

La visión ha de comenzar por la concentración, pasando por un estado de trance; o con un sentido distinto de cambio, algo parecido a la sensación de desmayo, con el urgente sentimiento de resistir, pero si estas verdaderamente inspirado, sin miedo, no resistirás y te dejarás ir; entonces la visión pasará sobre ti.

Si hay alguna interferencia o ruido que te moleste, debes comenzar de nuevo, desde el principio, pues la visión terminará por sí misma; algunos pueden retomar el hilo, y continuar donde se quedaron, otros no, a los principiantes esto les será imposible.

Ejemplo

La Emperatriz fue el arcano mayor escogido; se colocó ante las personas, que la contemplaron, la espiritualizaron, enaltecieron en color, e idealizaron y purificaron en diseño.

De manera vibratoria pronunciaron Daleth. Entonces, en espíritu vieron un paisaje distante azul verdoso, como los de los tapetes medievales. Se esforzaron por ascender; elevándose sobre los planos; pasando sobre las nubes, aparecieron en un paisaje verde pálido en medio de un templo gótico de líneas fantasmales marcadas por una luz. Se acercaron al templo, y este adquirió una sólida estructura. Haciendo los signos del Grado Netzach (por Venus) pudieron entrar; hicieron los signos del Portal y los signos $5^{\circ} = 6^{\circ}$ en forma mental. Opuesta a la entrada, percibieron una cruz de tres barras con una paloma sobre ella; al lado, unos escalones que conducían a la oscuridad, por un oscuro pasaje. Ahí se encontraron con un hermoso dragón verde, que se hizo a un lado indicando su inocuidad, y la visión del espíritu pasó. Dando la vuelta a una esquina salieron de la oscuridad para encontrarse sobre una terraza de mármol blanco y brillante, y un jardín de flores más allá, el follaje era de un verde delicado y las hojas de un color blanco aterciopelado en la superficie interior. Aquí apareció una mujer de heroicas proporciones, vestida de verde con un cinturón de joyas, una corona de estrellas y un cetro de oro, coronado por una lustrosa y blanca flor de loto, en su mano izquierda llevaba un orbe que ostentaba una cruz.

Sonrió orgullosamente, y observando su nombre como un espíritu humano respondió:

“Yo soy la poderosa Madre de Isis; más poderosa que todo el mundo, yo soy la que nunca pelea, pero que siempre sale victoriosa, yo soy la Bella Durmiente que ningún hombre haya visto, por todo el tiempo; y los senderos que conducen a mi castillo están llenos de peligros e ilusiones. Por eso no me encuentran dormida; o bien porque Fata Morgana haya extraviado a todos aquellos que hayan sentido la ilusoria influencia; me levanto en las alturas, y hago que los hombres vengan a mí, yo soy el deseo del mundo, pero son muy pocos los que me encuentran. Cuando se ha dicho mi secreto, es el secreto del Santo Grial”. Al pedirle aprendizaje ella respondió:

“Ven conmigo, pero antes vístete de blanco, y colócate tu insignia, y con pie desnudo sígueme a donde te lleve”.

Llegando a una pared de mármol, presionaron un resorte secreto y entraron a un pequeño compartimiento, donde el espíritu ascendió por una densa nube de vapor, y apareció sobre la torre de un edificio. Percibieron un objeto en medio de la estancia, que estaba prohibido mirar hasta que tuvieran el permiso acordado. Estiró los brazos y asomó la cabeza al Sol naciente de aureola dorada por el Este. Con la cabeza vuelta, se dirigieron hacia el centro, y se les permitió levantar la vista para observar una copa en la que había un

corazón que brillaba con los rayos del Sol; parecía un rubí que coloreaba el líquido de la copa. Entonces dijo: “Dama Venus, esto es amor, lo extraído de mi corazón para entregárselo al mundo; que es mi fuerza. Amor es la Madre del hombre; es Dios dando la Quintaesencia de la vida de ella para salvar al hombre de la destrucción, y mostrarle el sendero de la vida eterna. Amor es la madre de Cristo.

El espíritu y este Cristo es el máximo amor; Cristo es el corazón del amor, el corazón de la Gran Madre Isis, la Isis de la Naturaleza. El es la expresión del poder en ella, ella es el Sagrado Grial y El es la sangre viva del espíritu, que se encuentra en esta copa”.

Después de esto, dijo que esperaba que el hombre siguiera su ejemplo, nosotras solemnemente dimos nuestros corazones a la guardadora del Grial; entonces, sintiendo la inminencia de la muerte, nuestra imaginación humana quedó a la expectativa, sentimos el influjo de un gran coraje y poder, fuimos fortalecidas por el contacto de nuestros propios corazones, con la mayor fuerza de todo el mundo.

Cuando regresaron, se sintieron felices de haber aprendido que “El que entrega su vida, la ganará”. Porque le será otorgado el amor que es poder, por haber entregado todo lo suyo en favor de los otros.

Comentario

No se puede criticar a los evangelistas que han dicho que para aprender eso no hace falta más que leer el evangelio “Jesús dio su vida, y la ganó para nosotros”.

En el sentido clásico de la Kabbalah, la Emperatriz representa a la letra Daleth, por ser la cuarta del alfabeto hebreo, así, por analogía, la cuarta carta del Tarot es la Puerta de acceso a las otras esferas.

El sentido crístico de la experiencia, se basa también en el cuarto, representante de la Cruz y de la manifestación divina con forma humana.

Si usted realiza el experimento, no se preocupe si su resultado difiere del obtenido por las Hermanas de la Orden. Este tipo de experiencias no dejan de tener un sello personal, y un reflejo de las aspiraciones y conceptos espirituales del experimentador.

ROL DE VUELO N° V
Algunos pensamientos sobre la imaginación
Por V. H. Frater Resurgam

El no iniciado interpreta a la imaginación como algo “imaginario”, en el sentido popular de la palabra, es decir, como algo irreal. Pero la imaginación es una realidad.

Cuando un hombre imagina, crea una forma en el Astral, o en un plano aún más elevado; y esta forma se convierte en algo real para los seres inteligentes que habitan en dicho plano, como las cosas materiales son reales para nosotros.

Esta forma, creada por la imaginación puede tener sólo una existencia transitoria, produciendo resultados intrascendentes o importantes; y puede ser utilizada para fines benéficos o maléficos, si se le vitaliza.

Para la práctica mágica, tanto la imaginación como la voluntad deben ponerse en acción, pues trabajan en equipo. Es más, la imaginación debe de preceder a la voluntad, con el fin de producir el mayor efecto posible. La voluntad sin apoyo puede crear una corriente, y dicha corriente no será del todo inoperativa, aunque su efecto será vago e indefinido, porque la Voluntad sin apoyo no crea otra cosa que efectos corrientes.

La imaginación a solas puede crear una imagen de mayor o menor duración; pero no podrá hacer nada de importancia, a menos que sea vitalizada y dirigida por la voluntad.

Cuando ambas se conjuntan, es decir, cuando la imaginación crea una forma, y la voluntad la utiliza y la dirige, se pueden obtener maravillosos y mágicos resultados.

Las siguientes instancias pueden servir para ilustrar la operación de protección mágica, que he practicado personalmente, y de la que he hablado parcialmente.

Pero hay que tener en cuenta una particularidad, teniendo en cuenta que aprendí este método a través del estudio y la reflexión, antes de que fuera iniciado en la Orden de la Era Dorada, sólo puedo confiar el proceso a otras dos personas que conozca y en las que pueda confiar.

Nunca se debe olvidar, que un proceso oculto puede ser usado tanto

para el bien como para el mal. Un mago, podría aprovechar este conocimiento para fortalecerse y protegerse de las consecuencias de sus actos malignos en el plano oculto, energetizándose para hacer aún más daño a los demás. Un conocimiento lleva a otro, y una simple clave puede guiar hacia otros descubrimientos importantes.

Mientras más reflexiono sobre el tema, tengo más la convicción de que este conocimiento no debe salir de nuestra orden.

Primera ilustración

Hace pocos años me di cuenta de que quedaba exhausto después de haberme entrevistado con una persona determinada.

Al principio, pensé que era el resultado natural de haber mantenido una larga conversación con aquél hombre anciano; pero a medida que yo me extenuaba, el hombre se iba re vitalizando nerviosamente. Supongo que el anciano desconocía que tenía un organismo vampiro, porque siempre fue un hombre recto y benevolente, que quedaría horrorizado ante tal sugerencia.

El nunca fue un vampiro intencional, si lo hubiera sido, se habría casado con una mujer joven para recuperar las fuerzas de su cansado organismo.

La próxima vez que fue a visitarme, antes de recibirle me cerré para él, imaginando que a mi alrededor corría un fluido ódico, que sin tocarme me hacía una coraza impenetrable ante cualquier corriente hostil.

Este proceso mágico fue inmediato y permanente. Nunca lo he tenido que repetir.

Segunda ilustración

Una dama, que esperaba desarrollarse espiritualmente se convirtió en médium pasiva, y su salud comenzó a fallar.

En una ocasión, sintiéndose muy mal, me pido que la mesmerizara. Aproveché la ocasión, y mientras le hacía unos supuestos pases de mesmerización, secretamente la protegí con un aura como en mi propio caso. El resultado fue inmejorable y comenzó rápidamente a refortalecerse, y como es bien sabido por los estudiantes de ocultismo que me conocen, ella se hizo más humana; y con todo ello, sus experiencias mediúnicas cesaron. Por algún tiempo siguió mi consejo, y se mantenía sana. Pero después volvió a sus experiencias de médium pasiva y su salud empeoró hasta que encontró la muerte.

Aún no había sido iniciado en la Era Dorada, sino habría utilizado para mi protección personal el Pentagrama Desvanecedor. Dos semanas después, tuve un sueño muy realista, en el que una criatura elemental evocada me atacaba, hiriéndome la garganta y pasándome una corriente eléctrica por todo el cuerpo. El sueño tenía un significado astrológico; y al mismo tiempo creí que tenía una base física, y que el espíritu vampiro que se había apoderado de su víctima, había determinado atacarme por haber interferido durante algún tiempo en sus torcidos designios.

Tercera ilustración

Una dama me pidió ayuda contra un hombre que se encontraba a menudo, y que la dejaba completamente exhausta y enferma.

El hombre tenía mala salud, y pensé que se trataba de otro caso de vampirismo.

Obtuve la descripción del hombre, pero no le dije ni cuando, ni cómo, ni qué proceso utilizaría en su caso.

Primero, me los imaginé encontrándose e interpuse entre ellos una banda de defensa. Después la cubrí a ella con una investidura de fluido ódico. También imaginé alrededor de ella el Pentagrama Ordinario de Invocación para protegerla. Los efectos injuriosos cesaron y no regresaron jamás, y ella permaneció por siempre indiferente a aquel hombre.

Cuarta ilustración

Una dama me contó que un hombre había ejercido una fascinación peculiar sobre ella, y siempre pensaba en él, aunque sin ninguna intención en especial.

Como había recibido cierta información acerca de que él hacía prácticas de Vudú, me decidí a cortar la cadena.

Me los imaginé frente a frente, él emanaba corrientes de fluido ódico, con los que había enlazado a la dama. Entonces imaginé que yo llevaba una espada en la mano, con la que seccionaba dichos lazos, y con una antorcha quemaba los filamentos sobrantes que aún flotaban a su alrededor.

La fascinación antinatural cesó, y en pocos meses sus encuentros terminaron.

Quinta ilustración

Un hombre vino a mí, hace algunos años, para contarme que otro hombre utilizaba constantemente una expresión profana en su presencia, que le obstruía los pensamientos en los momentos menos oportunos.

A mí me pareció que dicha expresión era un mantram del Ocultismo Oriental, que es una palabra o expresión que produce efectos ocultos por medio de una vibración que infiere en el Akásico.

Juzgué que un elemental había sido vitalizado por el mantram, y que mi consultante se había hecho sensible a él. Le prescribí que la próxima vez que oyera aquella expresión se imaginara a una horrible criatura envuelta en la misma profanidad, que mantuviera dicha imagen frente a él y que le mandara un oculto cartucho de dinamita que le hiciera explotar desintegrándola en átomos.

Cuando le vi de nuevo, me contó que no había podido desintegrar al elemental, pero que lo había arrojado de sí, y que ya no le causaba ningún problema.

Como conclusión he de hacer una advertencia.

Aunque es correcto, e incluso aconsejable, antes de comenzar con cualquier trabajo mágico, consulte primero con un adepto; por otra parte, guarde absoluto secreto sobre el trabajo que se está realizando. Si se habla de ello a otros, el trabajo se descentraliza y se diversifica, perdiendo su fuerza y su efectividad, además de que con ello corre el riesgo de abrir sus mentes a corrientes desarmonizadas. Si se le dice a la persona que se está haciendo un trabajo sobre ella, ésta tiende a desequilibrarse por los nervios de la expectación, lo que es muy desfavorable para la recepción de los bienes ocultistas.

Notas suplementarias

Por G. H. Frater Non Omnis Moriar

El documento que nos ha leído nuestro Frater V. H. Resurgam, me parece que requiere un capítulo preliminar introductorio de una manera más simple.

Sus notas son valiosas, y sus instancias pueden ser realizadas por ustedes, bajo el crédito de él mismo.

Sólo puedo añadir unas notas.

La imaginación se ha de distinguir de la simple fantasía, de los pensamientos figurados, o de las visiones vacías. Para que el proceso mental sea ordenado y tenga resultados.

La imaginación es la facultad creativa de la mente humana, la energía plástica, el poder formativo.

En el lenguaje de los teosofistas esotéricos, el poder de la imaginación para crear formas mentales se llama **KRIYA SAKTI**, que es el misterioso poder del pensamiento capaz de crear fenómenos externos, con resultados perceptibles, inherentes a la energía, cuando se le fertilizan con la voluntad.

Un antiguo dogma hermético dice que cualquier idea puede manifestarse externamente por la obtención del arte de la concentración un resultado similar se obtiene con la corriente de la fuerza de voluntad.

La Kabbalah pensaba que el hombre, por su poder creativo de voluntad y pensamiento, era más divino que los ángeles: él puede crear, ellos no. El se encuentra más cerca del Demiurgos, la Deidad creativa, que los ángeles, a pesar de que él se encuentra atado a la materia y ellos sean espíritus.

Incluso la concepción más ortodoxa de los ángeles nos dice que ellos ejecutan órdenes, y no que las originen, las creen, o que hagan actos nuevos.

Comentario

Las experiencias del *Frater Resurgam*, por aceptadas o discutidas que puedan parecer, son claras Proyecciones Mentales dirigidas a infundir una mayor seguridad personal psicológica, tanto a sus consultantes, como a él mismo.

Este tipo de Proyecciones Mentales, o Visualizaciones Creativas, son menos ocultas de lo que los fraters suponen, ya que incluso en algunos cursillos de ventas o de Relaciones humanas, se dan como una guía de texto, para incentivar las ventas y eliminar los posibles complejos de inferioridad y de persecución que tenga el ejecutivo o el vendedor de turno.

Por supuesto que dichas experiencias son aconsejables, pues entre otras cosas, reafirman el carácter y amplían la visión de la realidad cotidiana, pero por favor, no caiga en obsesiones persecutorias que le obliguen a protegerse continuamente de todos y por todos. Una persona puede simpatizar o no, pero no por ello se convierte en un vampiro espiritual. Es más factible que usted sea un aprensivo y no que el otro sea un vampiro.

El mediumnismo es tan nocivo y tan inocuo como cualquier práctica oculta. Y un adepto es tan punible como el más ignorante de los neófitos.

ROL DE VUELO N° VI
Concerniente al ROL DE VUELO N° II
Una nota de G. H. Frater Deo Duce Comite Ferro.
7° = 4°

Con respecto a la admirable nota de *V. H. Hermana Sapientia Sapienti Dona Data*, sobre la fuerza de voluntad y su uso, me gustaría sugerir que:

Antes de otorgar el rayo escarlata en acción intensa al corazón, como ha explicado ella, el adepto debe elevar su pensamiento a la contemplación de la Luz Divina que hay en Kether como la corona de la cabeza que envía el rayo hasta su corazón, su Tiphereth, a través de su Sendero de Gimel, y hasta entonces no poner el rayo escarlata en acción; el efecto de la voluntad será poderoso, y el proceso se realizará sin peligro: de la otra manera el corazón corre el riesgo de afiebrarse, como ocurre frecuentemente.

Comentario

Mac Gregor Mathers (Frater D. D. C. F.) no podía evitar la atención de demostrar sus conocimientos kabbalísticos a la Hermana S. S. D. D. (Florence Farr), introduciéndose más a lo que es una Proyección Mental realizada bajo los ordenamientos de la magia hebrea: la Kabbalah.

La Proyección Mental propuesta adquiere de esta manera una mayor efectividad, y una mayor sensación de que se accede a otras esferas, pero insistimos en que la fuerza de voluntad mental le debe de acompañar la fuerza de voluntad física, es decir, la acción.

Para los hebreos, Kether es el Sendero de la Sabiduría, el móvil primario, la corona, o punto superior de la cabeza donde el hombre se conecta, entre otras cosas, con la Luz Divina, es decir, con Dios.

Gimel no es un sendero, propiamente dicho, y en todo caso, es un sendero menor, un medio de transporte, que en el caso del experimento resulta bastante apropiado, ya que Gimel también significa camello, para llevar el rayo escarlata hasta el corazón.

El corazón, cuando se escribe con mayúscula tiene una correspondencia crística, que indica la conversión del hombre común, en hombre evolucionado.

Tiphereth, el sendero hebreo destinado al corazón tiene también un sentido crístico, pero en sentido contrario, ya que entre otras cosas simboliza el descenso del Mesías, el verdadero Hijo de Dios, a la Tierra.

El corazón puede perfectamente compatibilizar con el sentido oculto del Sendero Tiphereth, pues en él radica la aspiración al mundo superior y los deseos del mundo superior descendiendo a la tierra.

SEGUNDA PARTE

BREVE INTRODUCCIÓN

El tratamiento que el próximo Rol de Vuelo hace sobre la Alquimia es bastante completo, en lo que a relaciones y correspondencias respecta, lo que nos demuestra el conocimiento literario, que no práctico, de su autor, el Doctor Wynn Westcott. Este Rol de Vuelo incrementa su valor al haber sido concebido antes de la apertura de la Segunda Orden, la Orden de la Era Dorada, que agrupó entre sus filas a los ahora famosos escritores ingleses de ternas ocultos, A. E. Waite y S. L. Mac Gregor Mathers, sin dejar de lado a los Crowley, Regardie, Fortune, etc., etc.; y cito a todos estos autores porque tal parece que la Segunda Orden era un Ateneo literario y no una Sociedad Oculta, como pretendían todos estos adeptos mayores, que se dedicaron más al quehacer literario, en algunos casos muy bien fundamentados, que al quehacer ocultista propiamente dicho, y mucho menos en el sentido que aconsejaban a sus nuevos adeptos.

Difícilmente se podría decir de ellos que alcanzaron la iluminación de la clarividencia, de la adivinación, o de la espiritualización.

Con lo que si cumplieron, fue con seguir cada uno su camino, buscando la transmutación de seres normales en seres divinos a través del Dorado Elixir del protagonismo personal. Y de ser fraters pasaron a ser enemigos dialécticos, rompiendo con sus fórmulas de secreto y de silencio, y gracias a ello, hoy podemos disfrutar de una amplia colección de libros de rico contenido ocultista, como la presente edición.

Todos ellos, fraters y hermanas, crearon escuela, y las polémicas continúan hoy en día en boca de sus distintos seguidores, mientras que la criticada Teosofía ha seguido desde entonces una línea más homogénea, y no precisamente por su ascetismo, aunque sí quizás por su sentimentalismo y su concepción más gregaria y menos individualista.

Aunque ninguna de las dos alquímicas espirituales hayan dado los frutos que sus fundadores deseaban.

La Alquímica Física estaba ya desfasada y anticuada en el siglo XVII, cuando se hizo pública la Primera Orden de la Rosa Cruz. El pensamiento científico del Renacimiento empezaba a dar cuenta de ella, y a verla como una

charlatanería que nada tenía que ver con la Ciencia.

A finales del siglo XIX su situación era la misma, físicamente no podía ofrecer nada, pero espiritualmente, y con sus analogías planetarias y kabbalísticas correspondientes, todavía era capaz de inflamar el corazón de los hombres, que siempre han deseado convertir su grosera forma física, en oro espiritual. Curiosamente ahora, a finales del siglo XX, la Alquimia ha recobrado seguidores en las dos ramas: Física y Espiritual. E incluso ha renacido la idea de practicar estas dos ramas conjuntamente, para alcanzar a un tiempo, el oro físico y el oro espiritual. Israel Regardie lo intentó en su concepción psicológica de la Alquimia en los años treinta.

Pero que duda cabe que la Alquimia de fórmulas mágicas y misiones imposibles, la Antigua Alquimia, es la que más llama y acapara la atención, y ésta es precisamente la forma en que la trata Westcott en el próximo Rol de Vuelo.

ROL DE VUELO N° VII

Alquimia

Por S. A.

La Química es la ciencia moderna que estudia la constitución de las sustancias materiales, descendiente lineal de la Antigua Alquimia Medieval. La sílaba “Al”, es el artículo indefinido del idioma árabe, como el hebreo *He*, significando “La Química”, o “La Alta Química”, que trata de la naturaleza esencial de los elementos, de los metales y de los minerales; mientras que la Química moderna se dedica a la ciencia utilitarista con fines comerciales.

Las primeras veces que se utilizó la palabra Alquimia, fue al parecer, en los trabajos de Julius Firmicus Maternus, el astrónomo, contemporáneo del emperador Constantino. Firmicus aseguraba que “será hábil en la Alquimia todo aquel que haya nacido con la Luna de la Casa de Saturno”. ¿Como astrólogo a qué casa se refería?. ¿A la casa matinal o a la casa nocturna de Saturno?. ¿La adjudicaba a Capricornio, pensando como los astrólogos modernos que Acuario corresponde a Urano?.

En la Biblioteca Imperial de París, según dicen, se encuentra un antiguo volumen de Alquimia, escrito en griego por Zosimus de Panopolis, en el siglo IV d. de C, aproximadamente, con el título “**ARTE DIVINO DE HACER ORO Y PLATA**”. Otro antiguo tratado, escrito igualmente en griego, data del 480 de nuestra era, su autor fue Aeneas Gazius.

Los autores medievales llaman a menudo arte hermético a la Alquimia, implicando su origen a Hermes Trismegistus de Egipto, el prehistórico semi-Dios, o el maestro inspirado, de quien tenemos la Tabla Esmeralda. Uno de los antiguos autores griegos aseguraba que los documentos de Hermes fueron enterrados con él, hasta que Alejandro el Grande mandó a abrir su tumba en busca de sus secretos; encontró los documentos, pero no pudo entenderlos. Muchas de las porciones de la sabiduría humana mueren de tiempo en tiempo fuera del entendimiento humano.

Después de la caída de la Libertad Intelectual de Alejandría, los estudios científicos fueron restringidos del todo; los árabes libres de la represión pudieron avanzar científicamente, al igual que algunos monjes cristianos que aprovecharon la impunidad de sus monasterios, incluso, algunos

monjes se convirtieron en famosos magos y alquimistas, al tiempo que iban progresando eclesiásticamente como vicarios, abates y obispos, desgraciadamente la mayoría de ellos no son desconocidos.

Se han escrito una infinidad de libros sobre Alquimia, y los hay buenos, malos, e indiferentes; cultos y superficiales, sabios y estúpidos; unos eran de buenos hombres, otros de grandes hombres, y otros tantos de supersticiosos y charlatanes. Por esta razón, la Alquimia ha existido como ciencia en diversos planos; y por ello ha habido estudiantes triunfantes de todos estos planos, al igual que han existido los charlatanes y los embusteros que han llevado a la Alquimia a los planos inferiores.

Algunos estudiantes modernos han escrito sabiamente sobre la Alquimia, otros lo han hecho con ignorancia; aunque los errores modernos se decantan más hacia las diferencias de opinión sobre el tema. Algunos piensan que la Alquimia es una tontería, y otros piensan que es una Ciencia Química Antigua; algunos apuntan que es una religión, y quizá estos sean los más numerosos.

Creo personalmente que todos están en parte equivocados; permitidme tomar el sendero medio.

La ciencia de la Alquimia ha existido, ha sido estudiada y ha sido enseñada en los Cuatro Planos.

Sobre Assiah, para ello hubo una Química Oculta Antigua, la Química del adepto, que le añadió la facilidad y el conocimiento de los materiales, la habilidad mágica y el poder de voluntad que le permitía operar en las “cuestiones de alma”, es decir, en sus aspectos astrales. La transmutación es un hecho físico, una posibilidad. Sobre este plano se realizaron verdaderos tratados.

Sobre Yetzirah, la Alquimia Psíquica, que habla del poder de creación de las formas vivientes. Este tipo de Alquimia fue practicado, pero rara vez predicado.

Sobre Briah, con la Alquimia Mental; las creaciones del arte y de los genios, la pintura, la música y la escultura; fue ampliamente practicada, pero no se ha escrito de ello en este estudio hasta los tiempos modernos.

Sobre el Plano Superior, Atziloth, la Alquimia Espiritual, cuya práctica fue conocida exclusivamente por los magos más ocultos; aunque se escribió sobre ella por algunos buenos y verdaderos filósofos, que dirigieron sus estudios sobre el origen y el destino del hombre, su descendencia de Dios, y su posible re-ascenso hasta Dios; utilizaron para ello el lenguaje del Plano Material para evitar la persecución y la destrucción de los sacerdotes de las

iglesias establecidas.

Con el pretexto de la química se salvaron de los castigos de la heterodoxia: y con la ausencia de aparatos químicos se salvaron de la persecución y de las torturas que sufrieron los alquimistas de retorta.

En la Alquimia Material, muy pocos profesores confesaron sus éxitos y muchos de ellos perdieron su vida por su silencio; ni aún hoy en día, un hombre podría quedar a salvo si alguien sospecha que ha triunfado en la transmutación. Estoy enteramente convencido, de que la transmutación de los metales comunes en oro y plata puede ser llevada a cabo, y que a menudo se hace; pero no sólo con los procesos químicos, a los que hay que añadirles la acción de la voluntad y el poder que tenemos sobre el “Alma de la Naturaleza” y sobre el “Alma de las cosas”, con la pureza de vida y el entrenamiento que tienen únicamente los adeptos.

El verdadero alquimista será el último que publique sus triunfos, porque si lo hace, lo más seguro es que pierda sus poderes. Sus polvos y sus elixires pueden haber tenido éxito hasta ayer, y hoy pueden haber perdido su poder; porque Isis no sanciona ningún soborno con la virginal pureza de su urna. El engrandecimiento personal como fin, o como resultado, podría hacer fracasar cualquier éxito del trabajo mágico práctico; el último estudiante que triunfó fue aquel que miró por encima de las tentaciones de la carne, del orgullo de la vida y de las ambiciones del Demonio.

Que ningún hombre estudie Alquimia para enriquecerse. Que ningún hombre estudie Ocultismo para asegurarse la gratificación de sus pasiones; porque estos son pecados imperdonables. Por ello decimos que incluso la Alquimia Material es un arte sutil y elevado, porque su éxito es prueba de pureza y de adopción al poder espiritual; la Química por sí misma triunfa en los límites de una esfera, cualquiera que sea su carácter, y cualquiera que sea su finalidad, intelectual, egóica o económica.

Pido perdón por dicha disgresión, pero la Alquimia tiene un aspecto moral y espiritual, por lo que me parece que mi amiga Anna Kingsford se equivocó cuando vio procesos morales y religiosos en cada uno de los pasos de la Alquimia. El alquimista profesa el conocimiento y anima a su pupilo a buscar tres cosas por encima de todo:

El Elixir Rojo, para transformar los metales base en oro.

El Elixir Blanco, para transformar metales base en plata.

El Elixir Vitae, para administrar a los vegetales y a los animales, con el fin de intensificar, prolongar y expandir la vida.

Salud y larga vida, es lo que más se puede desear de este arte. Creo que los poderes de los dos primeros elíxires no son muy importantes en sí, sino en la consecución del tercero, como los pasos necesarios que se han de dar para llegar a la obtención del Elíxir Vitae, que es el arte de prolongar la vida y las oportunidades del Adepto, para que tenga el tiempo suficiente para alcanzar su meta espiritual.

Seguramente que es una ventaja vivir después de haber obtenido la Iniciación Interior; pocos momentos de descanso y reflexión puede tener el que muere joven, sólo los de su infancia. El verdadero estudiante que aprende a enseñar a otros, que posiblemente desarrollen grandes vidas, como guiar naciones; ¡seguramente continúa siendo una ventaja la longevidad!

El progreso espiritual, puede desarrollarse con los hombres y la tierra, ya que no radica exclusivamente en el Buda Iluminado. El Buda de la Compasión, que renuncia a los gozos espirituales para ayudar a la evolución de la Tierra, es un gran tipo.

Creo en los Jefes de la Rosa Cruz, cuyos años de trabajo terrestres se cuentan por cientos; existen posibilidades simbólicas y alegóricas en sus nombres y en sus años, pero expresan la verdad de que en los vínculos de la adepción, a algunas grandes almas han sido trabajadores terrestres: la meta de la utilidad es una de las más dignas aspiraciones para todos y cada uno de los que entren aquí, y vean la forma simbólica del Maestro C. R.

Si se me pregunta porque los libros de Alquimia se refieren tanto a la transformación de los metales en oro y plata, responderé que porque estos pasos son precedentes necesarios para obtener el Elíxir Vitae, que requiere una mayor atención en su experimentación, y de más profesores superiores a la tercera escala, que deben de mantenerse apartados del profano.

He de decir que aparte de estos destacados, muchos de los tratados de Alquimia se escribieron bajo la luz de la Química, y que tratan realmente de lograr transformar, de manera física, a los metales en oro por medio de alguna fórmula secreta; esta gente que en realidad eran químicos y no alquimistas, y que carecían de intuición espiritual, seguramente fracasaron siempre en su intento de transmutación.

Regresando al tema de la Química y la Alquimia en el plano de Assiah, hablaremos del curioso estamento que asegura que algunas de las franjas de oro que se obtuvieron por procesos alquímicos, se decoloraban con la luz, o se desquebrajaban con el magnesio, y que dicha decoloración mostraba rasgos de sulfuro. ¿Por qué este incidente? Aunque el sulfuro se encontrará en el oro, como aseguraban los antiguos alquimistas, o aunque el sulfuro se encontrara

en el magnesio, cosa que niegan los químicos modernos, los materiales que no contienen sulfuro no tienen porque mostrarlo cuando reciben un fogonazo de magnesio.

La Doctrina Hermética dice que existen todas las materias, pero que la esencia es sólo una, y que la más profunda caída del espíritu, es simplemente el aspecto más pasivo de la luz.

Espíritu	-	Materia
Activo	-	Pasivo
Motor	-	Movimiento

De un Eus, vienen dos contrarios, de ahí tres principios y luego cuatro elementos; en todos los planos de la materia el uno base es el Hyle de los filósofos griegos. De ahí se eleva a la variación homogénea. Los heterogéneos nacen del desarrollo. Bajo el impulso Sephirótico del plano Assiah, la diferenciación se esparce, y las formas y combinaciones se producen por acción del tiempo. Durante las eras de concentración gradual, los átomos se unen por atracción, creando la sustancia elemental de la Química moderna, los metales y los metaloides, los halógenos y las tierras, se convierten en, tipos definidos de permanente constitución. Su estructura molecular se hace fija para encontrarse en el Kali Yuga, muy lejos de sus orígenes; en el sentido moderno, los elementos son prácticamente indisolubles en los procesos materiales conocidos. Yo les digo a los Adeptos que aún son convertibles y analizables, incluso fuera de la Adepción, la ciencia moderna ya está encontrando formas para desintegrar a dichos elementos. Pero mientras las ciencias ostentan orgullosas sus progresos, demandando fatuamente que se crea en la autoridad de sus procesos todos los días, ya están naciendo los hombres que el día de mañana dirán que esta Ciencia Moderna se encontraba en el error. La ciencia es apenas un fanático que nunca ha tenido religión.

Los metales, y los elementos actuales se tuvieron que formar y concretizarse a través de las eras, hasta alcanzar su presente tipo. A través del proceso del calor, de la luz, de la electricidad, de la condensación y de la presión, en el gradual proceso natural, en las entrañas de las piedras se formaron los metales, que se produjeron convulsivamente y no por el proceso gradual de la Naturaleza.

Quién sabe que el oro se encuentra puro, como pocos metales, sabe que fue producido por el rayo y el terremoto. Presión intensa y calor intenso pueden producir una nueva combinación de los elementos existentes. El oro es

intenso en su peso y en su gravedad específica: presión intensa y punto de fusión, podrían producir un cuerpo puro, homogéneo y pesado.

Los alquimistas enseñaron que los metales conocidos, llamados ahora elementos, no eran sustancias simples. Los “elementos” de los alquimistas eran estados; estados y procesos. Enseñaron que cada metal, como el plomo, consistía de una raíz metálica y otras materias, como los sulfuros. La cantidad y naturaleza de los sulfuros determinaban el metal. Tomando un metal común, en su estado impuro y alterado, se le comienza a depurar paso a paso, “hasta que se le eliminan todas las impurezas y sulfuros. Una vez puro, el proceso continúa pasando de estado en estado, hasta llegar a su última transmutación, la de convertirse en oro. Creo que la teoría es cierta, creo que la práctica es posible, pero trabajándola en el astral, al mismo tiempo que se trabaja su proceso físico. Pero si el oro se puede hacer. ¿Cuál será su calidad? Tan bueno como el otro oro, pero pronto perdería su valor, porque el precio del oro se lo da su rareza, y por ello lo cambian por lujo y bienestar. Pero si el oro se produjera a voluntad, pronto no tendría más valor que el polvo.

Tanto para el alquimista, como para el que es adepto, el lograr con éxito la transmutación no constituye una cuestión de orgullo personal ni un afán de riqueza. El sabe que la riqueza que ha ganado debe destinarse a las personas que no pueden valerse por sí mismas, y que es malo utilizarla en beneficio personal: el sabrá que el progreso individual, nacional y mundial dependen, no de la ayuda que pueda prestar a los desvalidos, sino del esfuerzo y la voluntad individual, nacional y mundial.

La tentación de transmutar sólo un poco, con el pretexto de ayudar a un amigo, a un vecino, o para solucionar un urgente problema personal, o para satisfacer un honrado deseo, es una tontería, y podría traer consecuencias malignas.

¿Cuan poco deseáramos para pagar nuestros esfuerzos?.

¿Cuántos hombres no lo deseáran?. ¿Qué proporción de hombres son realmente ricos?. ¿Cuántos de ellos gastan lo necesario en sus despendas personales, y dejan lo que les sobra para el amigo, el vecino, o el desvalido?. Podríaís contestar: “Yo soy un iniciado ¿No sería yo diferente?”. No mi amigo, con las grandes oportunidades vienen las grandes responsabilidades. No te juzgo, pero con el corazón agradezco a Dios no tener el poder de transmutar los metales en oro. Dios sabe, y yo se, que fácil es la caída.

Constantemente disgrego hacia lo espiritual, aunque en realidad he venido a hablar del aspecto físico de la Alquimia. Para ello expondré dos pasajes al respecto, uno escrito en prosa, y otro escrito en versos de origen

francés, con alegorías y metáforas sobre el trabajo alquímico. El primero tiene los tintes astrológicos indispensables en la Alquimia. El segundo es un hermoso poema, que a menudo repasa con contemplación.

El primero dice:

El Gran Trabajo debe comenzar cuando el Sol se encuentre en la Casa Nocturna de Saturno: la oscuridad aparece a los cuarenta días cuando el Sol se halla en la Casa Matinal de Saturno: la oscuridad aumenta en la Casa Nocturna de Júpiter llegando a Aries ocurre una separación. El testimonio de la Luna se desarrolla cuando el Sol se halla en la Casa de Cáncer y de la Luna. El Sol comienza a cambiar cuando entra a Leo su propia casa.

El Rojo se produce en la Casa Matinal del Rojo metal del cobre, Venus que es Libra, sigue próxima a Escorpio, y el trabajo se completa en Sagitario la Casa Matinal de Júpiter.

Este es un buen ejemplo de descripción alegórica, con una indudable base física, que se refiere claramente al alma de las cosas, de las materias, de las estaciones y de los procesos en el plano astral de la evolución.

Este es el segundo texto:

I

Dentro del Dorado Portal
Del jardín del sabio,
Observado por siete fuentes manantes,
El Dragón Hesperiano descansa.
Como las Ramas incandescentes
En el sueño del santo observador;
Como los tipos de las iglesias de Asia
Los gloriosos surtidores aparecen.
Tres veces las mágicas aguas
El Dragón Alado habrá de secar
Entonces sus escalas reventarán
Y su Corazón en dos partirá.
Fluirá una emanación
Se esparcirá una forma Divina,
Y si Sol, Cintia y tú la tenéis
La Llave será siempre tuya.

II

En las solemnes tumbas de la Sabiduría

Donde los negros pinos arrojan su sombra
Cerca de la buscada celda de Hermes,
Tres adorables flores despiertan:
La Violeta tintada de Damasco
Esencia de todas las flores:
La Lila, leche blanca vestal
Y púrpura flor del Amor.
El Rojo Sol te dará un signo
Donde las Violetas Zafiro reposan,
Regadas por los arroyos, que maravillosos
Sin ser vistos dorados brillan:
Una violeta podrás agarrar
Pero cuidado, ¡cuidado!
La Lila y el Amaranto
Te piden mayor cuidado.

III

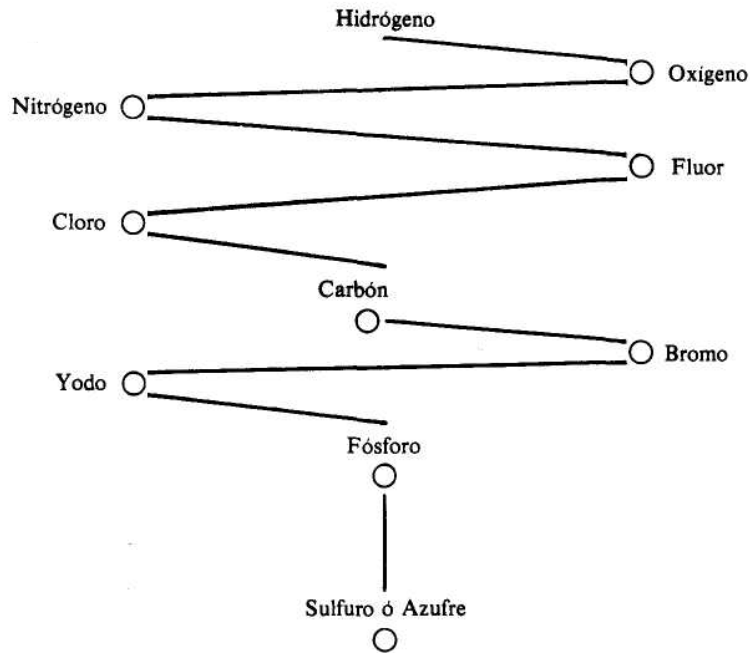
En el lago de cristal,
Rosa como el primer rayo de Sol,
Con los ojos de diamante lustre,
Juegan mil peces
Una red dentro del agua
Una red con hilos de oro
Si la arrojas por donde el aire flota
Un pez brillante tendrás.

IV

En medio de las viejas montañas
Cuyas cimas tocan al Sol
Las riberas eternas
Corren por los canales,
Los canales son de oro
Y sus incontables tesoros
Por los Reyes de la Tierra son regidos.
Pero lejos, más lejos, él se maravilla
Por los reinos de mares desconocidos
Que miran las Viejas Montañas
Donde brillan Piedras Maravillosas.

Estos han sido dos esquemas simbólicos donde se relacionan los metales con los Sephiroth, cada uno defiende sus puntos de vista sobre dichas relaciones.

Añado aquí un esquema de mi opinión propia, con respecto a los diez elementos no metales reconocidos por la Química moderna.

Binah = Nitrógeno, siempre un gas - muy pasivo - sin vida ni combustión.

Flúor = un gas, muy activo aunque intangible.

Cloro = un gas, de color amarillo como el oro, ácido y caustico.

Bromo = un líquido rojo y un latón hermafrodita.

Carbón = Tiphereth. El carbón es el no metal más notable, combina con los otros, y forma diversas alianzas con los demás elementos. Todas las sustancias animales y vegetales están compuestas de carbón.

El fósforo y el sulfuro, representan a Yesod y a Malkuth, ambos sólidos, con los que se completa la escala.

Las analogías son muy curiosas, y aún pueden ser extendidas. Es posible destinar un lugar en los Sephiroth para los verdaderos metales, en el orden químico de su actual pureza, lo más cercanamente posible al Hyle puro y básico, es decir, a la materia única, en relación a las Formas de la Orden de la Era Dorada. Los Sephiroth son emanaciones constantes y progresivas, cada

una menos exaltada que la anterior, descendiendo plano tras plano, cada una más material que la anterior. Y en Assiah existen escalas iguales para los metales, los no metales y otras sustancias, en radios similares. En este caso, la teoría alquímica de sucesivos pasos de purificación sigue un curso natural de transmutación de cada metal en el metal inmediatamente superior. Del plomo al cobre, del cobre a la plata, de la plata al oro, y del oro al Elíxir Vitae, el oro de las vidas vegetal y animal.

Los alquimistas enseñan que todos los elementos están constituidos de mercurio filosofal y sulfuro (azufre), que al fijarse se hacen sólidos.

El Mercurio Filosofal no es el mercurio común y comercial, ni el hidrógeno de los químicos modernos, es el único metal fluido.

Nuestro Mercurio era llamado Agua de Plata. Y pensaba que era plata pero en una fusión a baja temperatura. También le llamaban Proteus = el de las formas diversas. Los alquimistas descubrieron que el oro es muy pesado, por ello empezaron a experimentar con los metales más pesados: plomo, cobre, mercurio, pensando que estaban más cerca del oro, y que por lo tanto el proceso de su consecución por medio de la transmutación sería más rápido y sencillo.

Argüían por ejemplo, que el plomo era tan pesado como el oro, y que por ello, su constitución debería estar formada de mercurio filosofal en gran proporción y oro. Y si el plomo se liberaba de todo su mercurio filosofal, y después se dejaba este mercurio con sulfuro, el resto obtenido daría como resultado una buena pieza de oro. El peso relativo de dichos cuerpos es aproximadamente:

Oro 19
Mercurio 14
Plomo 11
Plata 10
Cobre 9
Acero y Estaño 7
Antimonio 6
Arsénico 5

Muchos de los “elementos” así supuestos entre 1750 y 1800, quedaron abolidos por posteriores análisis; en 1807 se demostró que la soda y el potasio eran compuestos, según Davey. Los alquimistas tenían tres formas de hacer oro.

Primero, por separación; muchos minerales tienen algo de oro.

Segundo, por maduración, por el proceso de utilizar, purificar y digerir el mercurio; convirtiéndolo primero en un cuerpo más pesado, y finalmente transmutándolo en oro.

Pensaban que el mercurio era una especie de aleación de oro y algo más: con el fuego y añadiendo ciertos materiales de combustión, las impurezas se quemaban y el oro puro permanecía.

Y tercero, mezclando los metales básicos con ese peculiar material conocido como Piedra Filosofal, tenía lugar una perfecta transmutación, sólo restaba quemar las impurezas y aparecía la Raíz Metálica del Oro.

Veamos por ejemplo esta receta alquímica: “si tomamos 19 onzas de plomo y las fusionamos con un agente propio, disiparemos 8 onzas y permanecerán 11 onzas como remanente del más puro oro, porque la relación del oro con el plomo es de 19 a 11. O bien por un proceso gradual, primero reduciremos de 19 a 14 onzas, con lo que obtendremos mercurio, y después continuamos reduciendo hasta la obtención del oro, 11 onzas, como en el caso anterior”.

Desde otro punto de vista, los alquimistas decían: “la Piedra Filosofal es un cuerpo sutil, fijo y fogosamente concentrado, que al añadirlo a los metales, hace que estos adquieran una virtud magnética que une el cuerpo del Mercurio que se encuentra en el metal, vitalizándolo y limpiándolo de todas sus impurezas, hasta que aparece una masa del más puro Sol”.

Pero ha de advertirles, que sería una pérdida de tiempo el dedicarse a dichos procesos únicamente con la Química. Para realizar el proceso alquímico, se requiere una operación simultánea de los Planos Astral y Físico. A menos que ya seáis unos adeptos capaces de actuar sólo con el poder de la voluntad, tanto en el calor como en la tibieza; en la fuerza vital y en la electricidad. De no ser así, no conseguiréis los resultados adecuados.

Tan lejos como puedo saber, y no hablo por mandato, el poder de la transmutación puede llegar junto con otras capacidades o estudios mágicos, *Labor omnia vincit*. Esto no está conferido a ningún grado, pues ocasionalmente es descubierto por el estudiante privado: nunca se podría enseñar por más palabras que usáramos. ¡Esto le puede suceder a usted mismo, o quizá el mágico evento surja cuando menos se le espere!.

Comentario

Es obvio que además del poco conocimiento práctico de la Alquimia, el

Dr. Westcott tenía muy pocos conocimientos de Química, y por atrasada que esta estuviera a finales del siglo XIX, no podía considerar al nitrógeno un gas pasivo.

El ciclo del nitrógeno de la Naturaleza, es uno de los más activos y con mayores implicaciones en el desarrollo y crecimiento de las plantas y los animales... Además, para esas épocas, Alfredo Nóbél ya había descubierto la nitroglicerina, y Alberto Kekule ya había encontrado las fórmulas de enlace entre el carbono y el nitrógeno. La unión de dichos elementos bien merecería el título de Elixir Vitae.

Por su parte, la Alquimia ha descubierto muchos tipos de oro y de piedras filosofales. Durante mucho tiempo se pensó que el amianto era el Oro Filosofal, ya que este silicato de magnesio y calcio tiene la propiedad de resistir a los ácidos y a las altas temperaturas, y resistía perfectamente el vitriolo y el agua regia de los alquimistas, así como el fuego y las temperaturas de sus hornos.

Creían que con ese “Oro Filosofal” podría escribirse el inalterable libro de la eternidad.

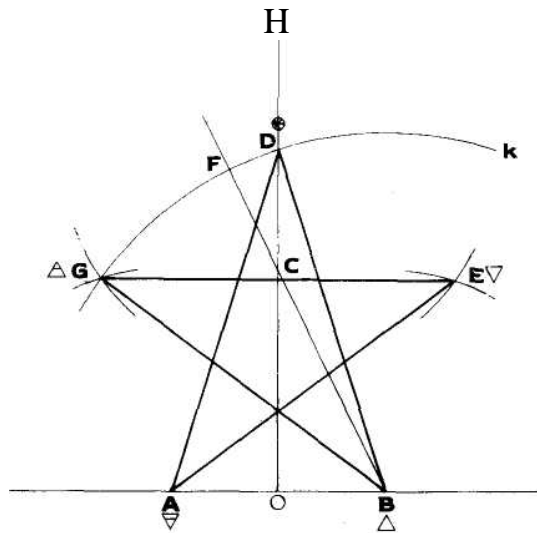
Muchos reyes y monarcas cayeron postrados ante las demostraciones “mágicas” que los alquimistas hacían con el amianto, hasta que los mineros italianos descubrieron que se encontraba abundantemente en sus minas, e incluso aprendieron a trabajarlo y a modelarlo mejor que los alquimistas, sin la menor ayuda mágica.

Con la evolución de la Química y la Física Nucleares, la posibilidad de la transmutación metálica es cada día más factible, pero aún queda un largo camino que recorrer, aunque el descubrimiento puede llegar en el momento menos esperado, con el consecuente derrumbamiento del precio del oro.

El oro físico no se puede conseguir de momento, ni siendo un adepto, pero el oro espiritual sí, aunque no sea un adepto. El trabajo es personal e individual, el proceso gradual, y al final, todos los caminos llegan a la Esencia Divina.

ROL DE VUELO N° VIII
Una forma geométrica de dibujar un pentagrama
Por, Frater Anima Pura Sit

Trace una línea AB, para los puntos requeridos de Tierra y Fuego. Biseccione AB por O, y dibuje una línea OH perpendicular a AB. Corte la línea OC, del mismo tamaño que AB.

Junte B con C para hacer la línea BC y continuar hasta FC, del mismo tamaño que OA. Del centro B, con un radio BF, dibuje el círculo FDK, cortando OH en D. D se encuentra en el ángulo “Espíritu” del pentagrama. Con los centros B y D dibujar círculos con un radio igual a AB, y corte cada uno, de ellos en E, que será el ángulo del Agua. De la misma forma, encontrar, con un círculo de radio AB en el centro de A, el punto G, que será el ángulo del Aire, una A, B, D, E y G en el modo usual.

Comentario

El conocimiento de la Geometría no era un don indispensable para iniciarse en la Segunda Orden. Cuantos de los lectores tienen frescas las

imágenes geométricas que aprendieron en su educación básica. Los que si las recuerdan, o los que por su profesión estén habituados a su uso, podría acotar este texto diciendo las diversas formas geométricas que hay para elaborar un pentagrama exacto.

Pero más que en el diseño geométrico, el dibujo del pentagrama tiene fundamentados sus valores en los elementos que se le adjudican a los diferentes vértices del mismo.

En este caso, los símbolos de Tierra y Fuego conforman la base, como un volcán: Tierra de la que emana Fuego. La Tierra es la base y el Fuego es el gran modelador.

El Aire está directamente relacionado con el Fuego en el lado derecho y positivo del Pentagrama. Mientras que el Agua se encuentra vinculada con la Tierra en la parte izquierda del mismo.

El Fuego y el Aire tienen valores eminentemente masculinos, transmisores y positivos. La Tierra y el Agua, tienen valores femeninos, receptivos y negativos.

Los signos astrológicos de los dos primeros elementos, son los signos nones y masculinos del Zodiaco. De esta forma se define el trabajo mágico que se ha de realizar, determinando desde un principio las analogías necesarias.

El Pentagrama es una creación pitagórica, y su uso en la magia se ha hecho universal. Los pitagóricos lo utilizaban como símbolo de identificación, por ello sus miembros se lo dibujaban en la mano. Sin este signo, no podían entrar a sus reuniones secretas.

Quizá desde entonces se le comenzó a designar una virtud talismánica, virtud que se le sigue adjudicando actualmente.

En este sentido, su poder mágico se refuerza o se dirige en un aspecto determinado, cuando se le acompaña de una serie de símbolos y caracteres. Por ejemplo, si a un pentagrama le añadimos los signos y símbolos correspondientes a Marte: Fuego, Bastón, Geburah, Aries, Escorpio, etc. El Pentagrama se convertirá en un amuleto o talismán propio para la guerra, la lucha, los enfrentamientos, etc., otorgando protección contra los accidentes, los ataques, los riesgos, etc., a quien lo posea, ya sea en los Viajes Astrales o en la vida ordinaria.

Y por supuesto, un Pentagrama será más efectivo, mientras más exacta sea su elaboración, geométrica y simbólica.

ROL DE VUELO N° IX

La izquierda y la derecha

No se conserva copia original, aunque aparecen referencias en el volumen IV de la “Golden Dawn”.

Comentario

Aunque no tenemos la información suficiente, suponemos que la analogía correspondiente a este Rol de Vuelo trata de los valores fundamentales polares existentes y de la necesidad de que se mantengan en equilibrio.

Kabbalísticamente, existen tres Pilares en el Árbol de la Vida: El Pilar Izquierdo, el Pilar del Medio y el Pilar Derecho.

El Pilar del Medio, o Pilar de la Apacibilidad, siempre se mantiene en el equilibrio constituido por Kether, Tiphereth, Yesod y Malkuth.

Mientras que el Pilar Izquierdo y el Pilar Derecho tienen que mantenerse mutuamente en equilibrio de la siguiente manera:

PILAR IZQUIERDO

Binah, la Inteligencia con
Geburah, la Fuerza con
Hod, la Intención con

PILAR DERECHO

Chokmah, la Sabiduría
Chesed, el Perdón
Netzach, la Victoria

La pérdida del equilibrio entre Pilares, es la consecución del caos y la destrucción. En nuestro plano material, Assiah, estos Pilares están representados por el Mal y el Bien respectivamente, y por todos los valores polarizados.

El perfecto equilibrio entre ambos supone la ascensión a un plano superior. De aquí la importancia entre la izquierda y la derecha.

ROL DE VUELO N° X
Concerniente al simbolismo del auto-sacrificio y
la crucifixión contenido en el grado 5° = 6°
Por G. H. Frater D. D. C. F.

Esta lectura fue dirigida a los adeptos en asamblea de colegio, un buen viernes 31 de marzo de 1893.

Tratando primero con todos los diagramas de los grados del Primer Orden en forma ascendente, hemos de destacar que en el Grado 0° = 0°, no hay ningún diagrama propiamente dicho, aunque se cuenta con los Dos Pilares para simbolizar el paso del alma en los Rituales Egipcios de la Muerte; este aspecto ha de ser explicado y desarrollado en cada estado de los avances del candidato.

Después, el primer grado se convierte en 1° = 10°, como representación de la primera forma sephirótica en el Árbol de la Vida; esta es la representación del descenso de la Espada Flameante, aunque hasta el grado 2° = 9° encontramos realmente el simbolismo actual del auto-sacrificio.

El grado 2° = 9° en su Diagrama de Altar, representa a la Serpiente de la Sabiduría arrastrándose por los Senderos. En el grado 4° = 1°, nos encontramos a la misma Serpiente, pero en representación de la Serpiente de Nechustan. Esta es la Serpiente de Latón que Moisés hizo en el desierto, y que se enrolló en el Pilar de la Docilidad, ostentando una cruz de tres barras, representando una especie de cruz triple.

Con respecto al Diagrama de Altar del grado 3° = 8°, nos encontramos a Adán como la parte de Tiphereth: por donde él se extiende. Es decir, que la forma humana se proyecta desde ahí.

La figura de Eva se encuentra en Malkuth, es decir, en la base, en el soporte.

La primera forma ideal del hombre es el Adam Qadmon, detrás de la forma de Kether, y como prototipo de la forma de Tiphereth. Tiphereth corresponde a la letra Vau del Santo Nombre, representando al Príncipe. La letra Vau también representa al número seis: Adam (Adán) fue creado en el sexto día, por ello Tiphereth es el Símbolo de la Creación. Más aún, el hexagrama representa a los dos triángulos de agua y fuego: el agua y el fuego

ideales, el espíritu y el agua de la creación, el Ether del fuego etéreo. Es decir, en la creación del hombre se extendió desde Tiphereth en el momento mismo de la creación de Adam, desde el principio del reflejo de la triada interior, y finalmente de Malkuth. Eva es la síntesis de la creación y es la Madre de la Vida, como el nombre ChaVah. El diagrama del grado $3^\circ = 8^\circ$, representa el establecimiento de la vida, de la vida creada, y del Bien y del Mal representados en Malkuth: este es el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal porque es el punto del balance entre el Bien y el Mal: y en el cuerpo material podemos darle el triunfo y la victoria a cualquiera de los dos. De ahí el significado de las palabras de la Serpiente: “Entonces seremos como Dioses, pues sabremos la diferencia entre el Bien y el Mal”. Pero el conocimiento del Mal implica el descenso a los Qlipoth, y aunque Malkuth está directamente relacionada con la “caída”, no podemos decir que el Sephira posterior tenga conocimiento del Mal. Por ello en forma alegórica se nos dice en el Génesis que el hombre no estuvo relacionado directamente con la “caída”, y que simplemente precipitó el desastre al probar el fruto del Árbol de la Vida.

En el diagrama del grado $4^\circ = 7^\circ$, encontramos la representación de la caída y el consecuente ascenso del Dragón, que en el grado $3^\circ = 8^\circ$ se le representa incrustado entre Malkuth y el Reino de las Envolturas; pero que sólo levanta la cabeza a los Sephiroth por el derecho que tienen las Coronas de los Reyes de Edom.

Estos últimos representan a los mundos de fuerzas desbalanceadas, antes de que se estableciera la creación. Además simbolizan los lugares en que los Sephiroth tienen hoyos por donde se filtra la luz, llenando de iluminación las cavidades. Esta es también una alegoría de la historia de Esau y Jacob, es decir, en la historia de la usurpación del hermano menor: una cavidad que tiene que ser llenada por los atributos del otro. “Ante todas las cosas se levantaron las aguas y las fuerzas de la Tierra de la noche en la oscuridad”. Anote también la Guerra de los Titanes en contra de Júpiter.

Los Reyes Edomitas, no son todos malos ni son malos del todo, pero en parte se conectan al Mal. Por lo que son fuerzas de restricción.

El resultado en un plano superior, es decir, en el Árbol, es que la Serpiente asciende a Dath, y si los Cuatro Mundos se basan en el Árbol mismo, observaremos que la Serpiente se mueve entre Yetzirah y Briah, por lo que la Serpiente no puede ascender del todo al Mundo Briah, ni descender del todo al Mundo Yetzirah. Pero si buscamos las correspondencias del Mal en los Mundos de Briah y Atziloth, encontraremos que en realidad es una forma

menor del Bien: una fuerza obligada, limitada y restringida, sin la cual no podríamos tener forma en los planos superiores. Sólo en los Mundos de Yetzirah y Assiah la analogía de este principio se convierte en absolutamente maléfica.

La idea fue expresada por los gnósticos cuando dijeron que la Achamoth intentó comprender la Pleroma, y no la pudo comprender, y de su pesar se formaron los demonios y los espíritus maléficos.

Y si buscamos instituir una analogía entre el Microcosmos, veremos que Nephesh se refiere a Malkuth y a Assiah: Ruach a Yetzirah, que es el Mundo de la Formación, por lo que el principio formativo que opera en Ruach da forma a todas las ideas que sopesan, equilibran y trabajan en todas las cosas. Ruach puede tener también una parte maligna.

Neschamah: las altas aspiraciones del alma que aspiran al ideal. Nada maléfico puede ocurrir en Neschamah: sólo puede haber altas y bajas aspiraciones.

Si Ruach supera a Neschamah; si Neschamah aspira a los bienes menores, ambos se arruinarán. Seguir una falsa idea no implica maldad, pero con un bien menor podría llegar a serlo.

Neschamah puede responder al Mundo de Briah: así como lo haría Chiah, que se supedita a Chokmah; pero que no se puede tocar la parte Yechidah con Ruach, se debe usar la conciencia de Neschamah. Yechicha y Chiah son conjuntamente los “Altos Genios”; sin llegar a ser unos seres superiores. Porque en y detrás de Kether se encuentra el principio del Ser, que es imposible entender y que sólo se intuye: esta es la Alta Alma que corresponde a la parte superior de Yechicha, que no puede ser tocada por Neschamah. Debe existir un método que transfiera la síntesis de la conciencia que hace ascender al Hombre, a su Sefira superior. La caída que interrumpió la conexión entre los Sephiroth inferiores y superiores en Daath, nos hizo descender a esta vida de nuestra Alma Ascendente y Superior. Por ello, nuestro objetivo es entrar nuevamente en contacto con ella, lo que podemos hacer únicamente a través de Neschamah, que es la Madre Divina del Alma, nuestra Alma.

Cuando el candidato entra en la Bóveda y se arrodilla ante el segundo punto, toma la representación simbólica del adepto en el centro del Altar, que es la síntesis de los lados de la Bóveda, precisamente cuando ocupa la posición central entre Kether y el Mundo de las Sombras, protegido por la gloria ascendente de la Cruz Dorada y de la Rosa. Entonces dice la Plegaria: “A tí único sabio, único poderoso y eterno uno, sean la alabanza y gloria por

siempre”. Aquí debe hacerse el Macroprosopus, el amén, el Señor de Kether que permite al aspirante arrodillado ante El penetrar más allá del Santuario de sus Misterios. No entre nosotros, sino en el nombre de su gloria: “Permite que la influencia de tus divinos unos descendan sobre esta cabeza y enséñale el valor del auto-sacrificio, para que no se detenga en su viaje y su nombre sea inscrito en las alturas y pueda presentarse ante el Sagrado Uno en esa hora en que el Hijo del Hombre trabaja ante el Señor de los Espíritus y su nombre en la presencia del Anciano de los Días”.

Esta debe de ser la forma sintética del Hijo del Hombre, el **BEN ADAM**, que es la síntesis del Ruach del Universo: en otras palabras la alusión se hace al Gran Dios del Mundo Yetzirah, el Microprosopus, el Hijo del primer Adam cuando se le invoca ante el Señor de los Espíritus que puede estar en Kether; y su nombre en la presencia del Anciano de los Días: “El que es más antiguo que los Dioses, más antiguo que el tiempo, más antiguo que la formación de los mundos, El, el **ETERNO AMEN**, o incluso anterior al AMEN y que es capaz de crear las plumas del Amen sólo de un toque”.

La siguiente parte representa como el iniciado se convierte en un adepto: la Ruach se dirige en concordancia con los prontos que Neschamah guarda del Nepesch, desde la misma base de las fuerzas malignas, y el Neschamah le otorga a Ruach en contacto con Chiah, es decir, el genio que está en frente del Sagrado Uno = el Yechicha = al Divino Yo Divino, que se establece delante del Dios Síntesis de todas las cosas. Este es el único camino para convertirse en un gran adepto, dependiendo directamente de su vida y de las acciones de su vida.

Sobre la lid de los pastos el proceso se resume así: ahí vemos al hombre sufrir, limpio y justo, delante de cuya justicia y pureza caen las cabezas del dragón, y sobre su mitad superior se dibuja un tremendo y flameante Dios, el Hombre iniciado por completo, el adepto que ha logrado su Iniciación Suprema.

Se debe destacar que en el grado $4^\circ = 7^\circ$, el Diagrama representa a las Cabezas del Dragón del tamaño de los Sephiroth, pero como ya hemos dicho antes, en la lid de los pastos éstas caen hacia atrás de la figura de la cruz: y quedan dispuestas para el sacrificio de un ser inferior.

Recuerde el pasaje de uno de los Eddas: “Permanecí colgado del árbol por tres días y tres noches, herido por una lanza, ofreciéndome en sacrificio a mi Yo Superior, Odin por Odin”. Se debe de anotar que este es el camino para ver la materia, al tiempo que se reconcilia con el Evangelio de Cristo, como un hombre puro, tranquilo y pacífico, y la representación apocalíptica de un

tremendo y flameante Dios. Una mirada a la mitad superior de los pastos nos demuestra una espada flameante que desciende para aniquilar al Mal, todo a su alrededor es de un blanco brillante. “El tenía en su mano derecha siete estrellas... y siete estrellas representan a los Ángeles de las Siete Iglesias”, o las habitaciones de Assiah a sus pies.

La vida de las naciones es como la vida de los hombres: nacen de una forma intelectual y se dirigen intelectual-mente a negros fines y perecen. Pero tanto ahora como entonces, existen períodos de grandes crisis en la historia del Mundo, y es en estos tiempos cuando los Hijos de Dios son llamados e encarnarse para que dirijan a la humanidad a una nueva Era del Universo. No estoy afirmando que Cristo haya recibido la iniciación en esa encarnación, pero rara vez uno que ha obtenido la Adeptición se reencarna nuevamente para dirigir una nueva Era. De cualquier manera es necesaria la crucifixión de una Gran Alma, para que la forma física sufra, exceptuando si Nephesch es la razón de que se clame por Nephesch: “Dios mío, Dios mío, por qué te has olvidado de mí”. Porque el Nephesch que fue temporalmente abandonado era el pago de esa encarnación. En otras palabras, que sólo ha de padecer la parte mortal del hombre, o de Dios, porque solo después de la muerte física, como sucedió, puede hacer que las partes divinas desciendan para glorificar y dar la resurrección al cuerpo, que de acuerdo al pasaje de la Resurrección tenía una aparente solidez de cuerpo físico y las facultades de un Cuerpo Divino. Porque para que la gran fuerza de las alturas puede mandar su rayo a través de Neschamah descendiendo hasta la mente, y después al cuerpo físico, Nephesch ha de ser transformado para que el hombre pueda ser como un Dios que camina sobre la Tierra.

Ruach tiene que vigilar que dicho sufrimiento se lleve a cabo para que se obtenga dicha Apoteosis, que es el trabajo de nuestro adepto.

En el adepto iniciado por completo, Nephesch ha de ser absorbido por Ruach, para que las partes inferiores de estos dos principios dejen de ser aliadas del cuerpo y pasen a formar parte de los primeros seis Sephiroth. Aquí es donde aparece otra vez la Obligación que os dice: “Pido a mi ser que me deje entregar mi ser al Gran Trabajo, que es exaltar mi naturaleza inferior para que pueda convertirme en algo más que humano y así gradualmente ascender y unir mi ser a mi alto y divino genio”. Unir tu parte inferior a tu parte superior, es en realidad el gran objetivo, ¡cuánto más debe ser el unir tu ser a Dios, que se encuentra más allá de todo esto!.

Mirando a los pastos, encontramos que representan una especie de triple cubo que se encuentra situado entre la luz y las sombras. La lid es en parte

luminosa y en parte oscura, la parte inferior oscuridad, la parte superior luminosidad, mientras que los lados tiene colores que van de la luz a las sombras. En la cabeza está situada una cruz griega dorada, representando al espíritu y a los elementos, y una rosa de siete veces siete pétalos y cuatro rayos salientes. La cruz está exaltada en un pedestal de tres escalones, para resaltar la Cruz de la Obligación. Esta última se encuentra representada también en la parte alta de la figura crucificada, y simboliza el sacrificio voluntario de la Voluntad inferior, que incidentalmente alía al intelecto con las altas aspiraciones y el establecimiento de la verdadera conciencia, porque si la conciencia ordinaria se centra en Ruach, se puede tocar a Neschamah, mientras que de la otra manera se podría tocar al Genio.

La transferencia de conciencia de Ruach a Neschamah es uno de los objetivos del Rito Ceremonial del Grado 5° = 6°: esto se puede entender mejor cuando se ha alcanzado el Grado de Adepto Menor. Especialmente se intenta efectuar un cambio de conciencia en Neschamah, y hay tres sitios en los que puede tener lugar dicho cambio. El primero es cuando el adepto se encuentra sobre la cruz, porque está complementando el símbolo de la abnegación del ser inferior y la unión con el ser superior: en esta ocasión se invoca también al ángel **HVA**.

El segundo lugar es cuando toca la rosa sobre la representación de C. R. en la Bóveda, tomando en sí mismo los símbolos del sufrimiento y sacrificio, diciendo que su victoria es la Cruz de la Rosa.

El tercer lugar es cuando entra en la Bóveda en el Tercer punto y se arrodilla cuando el adepto principal dice: “Yo soy el reconciliador con el inefable: Yo soy el habitante de lo invisible: dejad que la blanca brillantez del Espíritu Divino descienda”.

En estos tres casos es posible cambiar la conciencia de Ruach a Neschamah iniciado, porque en estos momentos entiende, o no, que el aspirante se acerca a su propio Genio.

El contacto más completo sucede en el tercer caso, cuando el Adepto Jefe, o Adepto Principal dice: “¡Yo soy la Resurrección y la Vida!. El que crea en mí vivirá aunque haya muerto, porque el que viva y crea en mí nunca morirá”, es decir, que si usted puede vivir a voluntad de Neschamah y entrar en contacto con el Genio, habrá dado un gran paso en el camino del Elixir Divino, con lo que será digno de sentarse entre los Dioses, porque habrá bebido del verdadero Elixir, el Elixir del Espíritu de la Vida.

Entonces el Adepto Segundo ha de decir: “Observo la imagen del Justificado Uno, crucificado en la Cruz de las Infernales Riberas de la

Muerte”, y el Adepto Tercero mostrará una antítesis deífica: la exaltación dentro de lo Divino. El Adepto Principal dirá entonces: “Yo soy el Primero y el Ultimo”. Aleph, Tau, Yod y He final del Nombre Sagrado. Yo soy El que vive aunque haya muerto, observa, vivo por siempre jamás, Amén, usando el nombre de la Deidad Egipcia AMON, O Amén, que representa la Fuerza Ideal de Dios, “y tengo las Llaves de la Muerte y del Infierno”.

Porque el ser inferior tiene todo el tiempo una existencia, que nunca está eliminada del todo: aunque haya sido arrojada de Nephesch sigue manteniendo un vínculo con este, vínculo que desciende hasta el Qlipoth, y en dicha conexión hay que observar lo que realmente es maléfico sobre este plano terrestre, como un Dios entre los Demonios.

Las palabras: “El desciende en el Infierno”, tienen su significado.

Este punto tercero representa la obtención de lo divino: en donde el Adepto Segundo procede a decir: “Dejad que aquel que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu en las Asambleas”, y si la Voz Divina procede de Malkuth, se debe encontrar un eco de los reinos inferiores.

A esto sigue la exaltación de la conciencia del Adepto Principal dentro de Neschamah, cuya Voz aparenta simbólicamente que su cabeza permanece en Atziloth, cuando reverbera a través de los Mundos, resonando hasta Malkuth bajo el dominio de las Envolturas, entonces él dice: “Porque sé que mi redentor vive y que permanecerá hasta el último día sobre la Tierra. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Ningún hombre llega al Padre si no es a través de mí, etc”. Todo el pasaje del Adepto Principal se forma de una colección de exhortaciones a los Grandes Dioses, que pueden oírle únicamente cuando se encuentra exaltado en Kether. Decir “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, es hacer un reflejo de la Triada. Ningún hombre llega al Padre si no es a través de mí. Entonces Neschamah habla: “He entrado en lo invisible”. Es como si la conciencia fuera hacia el Genio, que dice: “Yo soy el Sol naciente, he pasado por las horas de nubes y noche”.

Luego sigue: “Yo soy Amón, el uno oculto, el que abre el Día”, como el gran Dios Atziloth, “Yo soy Osiris Onnofris, el Uno Crucificado”, que es perfecto en el equilibrio y asciende sobre todas las consideraciones que provienen de Maya, la ilusión, y que sólo mira la vida eterna desde arriba, y sólo en un momento supremo “Yo soy el Señor de la Vida triunfante sobre la muerte, lo que no forma parte de mí no forma parte de los Dioses”. Esto es seguido por una culminación sintética, como si todos los divinos unos se unieran en la exhortación: “¡Yo soy el que prepara el Sendero, el que le rescata en la luz!, ¡Fuera de toda oscuridad dejo que emerja la luz!”.

El aspirante está pronto a decir: “¡Antes estaba ciego, pero ahora veo!” representando nuevamente el pasaje de la Ciega Conciencia de Neschamah.

Ahora el Adepto Principal dice: “¡Yo soy el reconciliador de lo inefable, Yo soy el habitante de lo invisible: dejad que la blanca brillantez del Espíritu Divino descienda”.

Se le dice al aspirante que ascienda a Adepto Menor de la Rosa Rubí y la Cruz de Oro, en el signo de Osiris que le obliga, diciéndole: “Te recibimos como Adepto Menor en el signo de rectitud y auto-sacrificio”.

La afirmación de las tres partes se reafirma cuando el Adepto Principal dice:

Primero: “Que Tu mente se abra a lo Alto”.

Segundo: “Que tu corazón se centre en la Luz”; y

Tercero: “Que tu cuerpo sea el templo de la Rosa Cruz”.

La palabra de pase, formada por el místico número del grado, 21, se anuncia, porque esta palabra de pase es el Divino Nombre de Kether, y se utiliza como palabra de pase en este grado de Tiphereth con el fin de afirmar la conexión entre los dos.

Entonces el Adepto Principal dice que la palabra clave es **I.N.R.I.** Los tres adeptos representan a Chesed, Geburah y Tiphereth. El Uno creador, el Uno destructor, y el Uno Sacrificado. **ISIS**, **APOPHIS**, y **OSIRIS** = al nombre **IAO**. El símbolo de la obligación de Osiris es la Cruz; **V** es el signo de la muerte de Isis; el signo de Typhon y Appohis: **X** es el signo de Osiris elevándose: = **LVX**, la Luz de la Cruz, que simboliza al camino hacia la Divinidad a través del sacrificio. De esta forma el simbolismo representa enteramente la exaltación del iniciado en adepto.

Comentario

Toda la idea del anterior Rol de Vuelo se basa en la presumible existencia de Cuatro Mundos, tal y como en su tiempo lo expresará Platón.

El primero y el más importante, es el Mundo de lo Arquetípico, donde todas las ideas existen en la perfección de sí mismas: la idea de Dios, la idea del Hombre, la idea de las figuras geométricas, etc., etc. El segundo Mundo es el Espiritual, en donde co-existen la aspiración arquetípica y la aspiración intelectual. El tercer Mundo es el Mental, donde las ideas guiadas por el espíritu adquieren forma e intención, y por supuesto, los errores y fallos

implicados en la decisión intelectual. Finalmente, el cuarto Mundo, es el Material, donde las ideas guiadas por el espíritu y moldeadas por la mente se han de sujetar a las Imitaciones materiales y a las imperfecciones terrestres.

El hombre se encuentra en el Cuarto Mundo, y desde ahí debe de tratar de ascender hacia el Mundo Arquetípico, salvando las dificultades y errores de sus Mundos Material y Mental, para llegar al Mundo Espiritual, desde donde podrá aspirar correctamente al Mundo Arquetípico, para que la Idea perfecta del Hombre conecte con la Idea perfecta de Dios.

ROL DE VUELO N° XI **Clarividencia**

Por G. H. Frater D. D. C. F.

Con el fin de obtener una clara idea de la relación del hombre con el Universo, y con otros planos espirituales, es necesario entender y percibir el esquema de los Diez Sephiroth, y su representación simbólica como Árbol de la Vida, que se aplica tanto al Macrocosmos como al Microcosmos; al cielo, a las estrellas, a los planetas, al mundo y al hombre. Un aspecto de ello ha sido recientemente expuesto, y demostrado para ustedes sobre el globo, en referencia al esquema de la adivinación; usted ha de ampliar esta idea cuando considere la Clarividencia racional y reconozca en ella el arreglo Sefirótico en la constitución de las estrellas, los átomos y los principios del hombre.

Miramos hacia el firmamento y vemos las estrellas, y comúnmente suponemos que vemos sus globos materiales, su Malkuth, pero en realidad, por lo complejo de sus estructuras, sólo vemos sus atmósferas o áureas luminosas, que contienen al resto de sus Sephiroth, etc., o un reflejo de ellos.

Así mismo, en nosotros, nunca debemos olvidar nuestro complejo sefirótico, y que nuestros cuerpos, que vestimos y alimentamos, son nuestros Malkuth en este plano inferior, y que los nueve Sephiroth superiores se hayan a nuestro alrededor en nuestras auras, o atmósferas.

Pasamos por la vida afectando akásicas que se mezclan a nuestro alrededor, por eso, cuando cerramos los ojos al mundo material nos encontramos con las visiones de las esencias de nuestras naturalezas contiguas. Esta percepción de nuestro ambiente es una fuente de errores para el clarividente principiante, porque él cree que se ha ido a deambular por otras partes, cuando en realidad sólo ha visto las confusas imágenes de su propia áurea.

Un antiguo nombre de la Clarividencia era en nuestros antiguos manuscritos “Testigo en la Visión Espiritual”; convertirse en un testigo, no era simplemente convertirse en un observador, sino en uno que describe lo que ve, no sólo el receptor impasible de visiones que escapaban al control o a la definición.

Cuando uno establece una vida en común en el reino de Malkuth, existe

una pequeña confusión en la visión, pero cuando uno deja voluntariamente el nivel mortal del materialismo y pasa al sendero de Tau a través de Yesod, sobreviene una confusión de luces; una viene con los rayos de Qeshet, que se cruzan, se reflejan y se colorean, esparciendo los colores del Arcoiris sobre la tierra, y aquí es donde requerimos un guía y una instrucción, para evitar la confusión. Y de esta estancia, deberemos pasar a otra más elevada.

Más allá de Yesod, se entra en el sendero de Samekh, el sendero estrecho y oscuro que nos guía a las verdaderas regiones de la percepción espiritual, y esto es precisamente a lo que se le llama en el proceso elevarse en los planos.

Nuestro tema puede ser dividido convenientemente por tres encabezados, que nos indican los estados por los que se pasan de uno a otro.

- 1.- Clarividencia. Descripción de la visión espiritual.
- 2.- Proyección Astral. Viaje por la visión espiritual.
- 3.- Elevación en los planos.

Se empieza por la simple Clarividencia, y entonces se pasa a los otros estados.

Es bueno comenzar esta forma del ocultismo práctico por medio de un símbolo, un dibujo coloreado, cuya forma y color se escogen para el estudio. Los Tattva, sencillos en su diseño son aconsejables para este propósito. Es mejor que los colores sean básicos, ya que los complementarios necesitan una mayor concentración y consecuentemente cansan al estudiante. El tamaño del símbolo ha de ser igualmente conveniente, lo suficientemente grande y bien definido para que pueda ser retenido mentalmente por el estudiante sin ninguna dificultad, y sin detallismos exagerados que le entretengan.

Existen diversas escalas de color, pero para nuestro trabajo presente sólo necesitamos tomar nota de dos. Primero, la de la escala del Rey, la de los G.D.; y la de los Adeptos Menores. Escarlata es fuego y amarillo es aire, azul es agua, los cuatro colores mate son tierra, y el blanco es espíritu. En segundo lugar, el esquema Tattva, que es semejante a nuestra escala de la Reina, que se aplica también a los colores Sefiróticos del Diagrama del *Minutum Mundum*. El rojo es fuego, el blanco grisáceo es agua, el dorado amarillo es tierra, el azul (verdoso) es aire, y el violeta negro es Akasha o el Espíritu.

Las tabletas y los telesmas se hacen con colores brillantes; cuando en una tableta, un cierto color y su complementario directo se muestran en oposición y brillan por contraste. En estas tabletas, las fuerzas elementales se

muestran más rápidamente, y la mayoría de los estudiantes perciben las radiaciones de su resplandor, que son en parte objetivos y en parte subjetivos. Estos atraen y reflejan los rayos de luz del plano akásico que los envuelve.

Cuando estas tabletas son hechas por un adepto de alta espiritualidad, reciben de él una carga de fuerza akásica de carácter magnético; como se añaden línea tras línea y color tras color, los telesmas crecen en virtud a medida que progresa su cumplimentación. Pero el principiante falla al tratar de imbuir su fuerza astral al telesma, por ello, una vez terminado debe consagrarse en una ceremonia, después de la cual la figura permanecerá sagrada sólo ante su toque. Todo telesma, en cualquier caso, quedará mejor consagrado en una ceremonia, ya que así, su fuerza es más firme y su preservación, ante las contaminaciones de otras telesmas, más duradera, reteniendo su fuerza por tiempo indefinible. Todo trabajo oculto poderoso, extenua a la Fuerza Vital, especialmente la de los principiantes, que se sentirán cansados por la pérdida de akasha, que en realidad no se pierde, simplemente se transfiere al símbolo, donde se preserva, sólo se pierde lentamente, regresando al océano de las energías.

Para usar el Símbolo de la Clarividencia, colóquelo ante usted como una mesa, ponga las manos a los lados, o levántelo con ambas manos, entonces, con la más firme concentración, obsérvelo, compréndalo, y formule sus significados y relaciones. Cuando la mente le tenga bien centrado: cierre los ojos y continúe la meditación, y deje que el concepto permanezca ante usted, guarde el diseño, el color y la forma en el áurea akásica, tan claramente que aparezca en forma material fuera de la vista. Transfiera el esfuerzo vital del nervio óptico a la percepción mental, o piense viendo, con una vista distinta a la del ojo; deje que una forma aprehenda a la otra, haciendo realidad la visión onírica, despierto y con positiva voluntad. Todo esto es sólo posible cuando la mente se encuentra centrada, clara y sin turbaciones y la voluntad es poderosa. No tendrá éxito si se encuentra en estado de ansiedad, miedo, indignación, o con cualquier otro problema o prejuicio. Procure estar en paz, soledad y tranquilidad, y todas las influencias turbadoras desaparecerán.

Y sobre todo, nunca intente estos ejercicios si su mente guarda algún resentimiento, ira, o baja pasión; porque así sólo conseguirá que la gran voluntad del mal se vuelva en su contra.

Con las condiciones favorables el experimento debe continuar, introduciendo en la conciencia los sonidos de los nombres divinos conectados con el trabajo; esta invocación produce armoniosas corrientes de fuerza espiritual en simpatía con el objetivo. Se sigue entonces con los nombres de

los arcángeles y ángeles importantes, produciéndose mentalmente en visión y voz.

Entonces, manteniendo la abstracción de sus pensamientos, y aún concentrado en el símbolo y en sus ideas correlativas, estará listo para percibir una escena, un panorama o lugar. También puede producirse la sensación de que algo se abre, como una cortina en la que esté grabado el símbolo. A medida de que la escena transcurra, tome nota mental de los objetos, los seres, los entes y las personas que vea, atraiga su atención, llámelos cortésmente, con los signos, símbolos, grados y pentagramas adecuados. Prueba con los nombres divinos y angélicos, y vea como reaccionan ante ellos. Al perder de vista al símbolo, verá el interior de este, como si mirara los reflejos del interior de un espejo. Anote mentalmente, en este estado de descripción, si los objetos están a la derecha o a la izquierda, si están de pie o invertidos y cualquier otra particularidad. Usted proyecta, en este proceso, parte de su propia fuerza espiritual sobre el símbolo, y de ésta forma atrae y otorga una mayor fuerza akásica al ambiente; estos son los resultados obtenidos. Si, ante esta simple visión espiritual, manda un rayo personal (Proyección Astral) a un lugar, no es necesario que intente invertir los objetivos.

Al usar los símbolos es necesario desechar el auto-hipnotismo, porque de esta manera puede quedar a expensas de otros como un médium pasivo, y en lugar de controlar las fuerzas, estas podrían dominarle a usted. Por esta razón, el símbolo no debe ser demasiado pequeño. Es ventajoso usar en estas sesiones, el apoyo de los cuatro implementos mágicos, que incluso le ayudarán a mantener una agradable investigación. Si entra en una visión espiritual sin símbolo, imagine inmediatamente un símbolo en la Luz Astral: este no es un método muy sabio para los aprendices pues abren una puerta a otros efectos astrales, creando un vórtice en que se mezclen otras influencias astrales que propiciará la confusión y la pérdida del control.

El proceso de trabajar con un pequeño símbolo colocado en la frente, o en otro lugar, no es del todo bueno, ya que puede obstruir la circulación del cerebro, creando más ilusiones, turbaciones, dolores de cabeza y cansancio nervioso que con el primer método.

Al utilizar un símbolo, coloque ante usted una tabla en donde se encuentren inscritos los nombres divinos y etc., relacionados con los elementos y con los puntos cardinales, dejando lugar para que con el compás pueda dibujar su propio símbolo, arriba y dentro de este contexto.

En la Proyección Astral se desarrolla la Clarividencia, que es distinta de la otra: en la Proyección Astral el adepto emite de su ego un rayo perceptible

de su identidad, y por la voluntad cultivada e instruida, le manda a viajar al lugar deseado, centrándolo ahí, viendo directamente y no por reflejo dicho lugar, percibe al regresar su cuerpo-hogar, y reingresa en él.

En este viaje del espíritu, el proceso ha de comenzar igualmente por medio de un símbolo, como antes, o sólo por la voluntad; pero en cualquier caso, se debe de contar con los nombres divinos. Si el rayo es emitido, y se tiene éxito en el viaje, usted percibirá un resultado diferente al del clarividente común, pues usted verá las cosas como en una película y en tercera dimensión, y no como en los difusos reflejos de un mal espejo, y tendrá esta solidez porque se encontrará como un globo que se mueve a voluntad dentro de la escena, ascendiendo y descendiendo, avanzando o deteniéndose, y actuando dentro de ella.

Una vez que haya tenido éxito en esta proyección pueden practicar el método siempre que tenga oportunidad, viajando a distintos lugares, pero después, si quiere su voluntad, intente pasar por todos y cada uno de los elementos: Agua, Aire, Tierra y Fuego. Trate de volar rápida y lentamente, de nadar en cualquier profundidad y de pasar a través del fuego y de la tierra sin ningún temor, ayudado en su Proyección Astral por los nombres divinos. Busque la forma de los seres y personas de los planos que alcance, converse con ellos, con la voz, con símbolos, con signos y con invocaciones. Pruebe la calidad y los aciertos de todas y cada una de las figuras con que entre en contacto, para saber si su viaje es real, o si es sólo una ilusión errante en su propio ambiente. Ponga a prueba su memoria; y así obtendrá su recompensa o la decepción de sus propias reminiscencias.

Trate a todos los seres, ofrézcales favores e iniciaciones, pruébeles con las fuerzas y los nombres divinos; y recuerde siempre que es un Adepto Obligado, y su alianza con su propio Yo superior y con el Gran Ángel **HVA**, ante quien debe de postrarse en el sufrimiento de la Cruz, y a quien debe de rendirle obediencia.

Este antiguo proverbio encierra una gran verdad: “Cree en tí mismo ahí y estarás ahí”.

Elevarse a los planos es un proceso espiritual después de las concepciones espirituales, y un alto designio; por la concentración y la contemplación de lo divino, formule un Árbol de la Vida pasando sobre usted a través de los reinos espirituales de arriba y de abajo, superiores e inferiores a usted. Píntese asentado en Malkuth, entonces, utilizando las aspiraciones y los nombres Divinos, suba por el sendero de Tau hasta Yesod, rechace las iridiscencias de los rayos que le atraigan a su paso. Mire hacia la Luz Divina

que brilla desde arriba, en Kether, para usted. De Yesod suba al Sendero de la Templanza, Samekh, la flecha clavada arriba le guiará hasta Tiphereth, el Gran Sol Central del Poder Sagrado.

Invoque el Gran Ángel HUA, y concíbese a sí mismo en la Cruz del Sufrimiento, vibrando cuidadosamente los nombres divinos aliados de su posición, y así la visión mental se elevará a los altos planos.

Existen tres tendencias que conducen al error al adepto en sus estudios: la memoria, la imaginación y la visión actual. Estos elementos de duda se deben borrar con la vibración de los nombres divinos, y con las letras y títulos de los “Señores que vagan”, las fuerzas planetarias representadas por las siete dobles letras del alfabeto hebreo.

Si la memoria te desvía, aplica la ayuda de Saturno, cuyo título de Tarot, es “El Gran Uno de la Noche del Tiempo”.

Formula en blancura la letra hebrea Tau.

Si la visión cambia o desaparece, tu memoria falsificará tus esfuerzos. Si la imaginación te engaña, utiliza la letra hebrea Kaph por la fuerza de Júpiter, llamado “El Señor de las Fuerzas de la Vida”. Si la decepción se convierte en mentira, apela a la fuerza de Mercurio por la letra hebrea Beth. Si el problema es la ondulación de la mente, usa la letra hebrea Gimel para la Luna. Si el placer te conduce a errar, usa la letra hebrea Daleth como una ayuda; para la ira, la Peh por Marte; y la Resh del Sol, para el orgullo y la vanidad.

Nunca intentes estos divinos procesos cuando te sientas atacado por la pasión, la angustia o el miedo, deja que duerman, nunca fuerces a tu mente. Equilibra la Mem y la Shin de tu naturaleza mental, hasta que Aleph como una flama gentil haga la suavidad entre ellas.

Debes hacer todas estas cosas por tí mismo. Nadie te puede ayudar o hacerlas por ti. Ni puedes hacerlas por otros. Tú sólo eres un punto fuera del sendero, tu guía no puede ayudar a otros.

Una persona fuerte puede galvanizar a otra débil, pero el efecto es temporal, no puedes hacer nada por el fuerte, ni por el débil. Sólo puedes ayudar aquellos que se esfuerzan por sí mismos, dándoles una guía: no asistas al discípulo negligente, no les des coraje a quién no tiene como deseo el trabajo.

Esta regla puede tener una variación, cuando te toque el turno en tus estudios místicos de guiar mundanalmente a los niños. Un padre tiene sus propias responsabilidades y sus propios medios, y una de sus responsabilidades es guiar y proteger a los niños.

Se puede guiar y proteger a un niño, pero nunca deberás obsesionarlo, ni obsesionarte si sientes una predilección especial por él. El ideal de un hombre debe ser él mismo, y sólo puede tratar de que el niño sea igual a él. Aunque un padre sea un buen hombre, su tipo de bondad no tiene porque ser universal, ya que existen otras formas de existencia igualitaria, para que la existencia sea equilibrada, y cualquier intento de influir en la vida y el pensamiento del niño, fallará en el intento, porque pasar a la verdad, como pasar al Sendero de Dios, es un tránsito particular.

Una vez usados todos los símbolos de la Clarividencia, utilice a su propia persona, para obtener un resultado puramente individual, desvaneciendo a la vez la influencia del que hizo los símbolos.

La alta Clarividencia se debe practicar a solas, o con otros de la misma pureza, a quienes les puedas tener verdadera confianza.

Al hacerlo en equipo, el proceso a realizar ha de ser el mismo para todos, intentando no usar ningún símbolo complejo, pues esto sólo confundiría las corrientes de la Luz Astral, lo que haría muy difícil su dirección. Cuando dos se sientan en la misma bóveda, deben equilibrarse; lo mismo debe hacerse cuando sean tres. Para dos, han de colocarse en los extremos; para tres, deben acomodarse de tal forma que sean los puntos de un triángulo equilátero: uno en los pastos, uno a la derecha y otro a la izquierda de la figura de Christian Rosacruz.

Ejemplo

La hermana V. N. R. 6° = 5°, se sienta a la mesa un Tattva (Tejas-Akasha) y coloca el triángulo rojo erigido sobre el huevo violeta oscuro dibujado en el centro. Coloca las manos a los lados, o sostiene el Bastón Mágico de Fuego. Observado y contemplado, considerándolo como el símbolo que creció ante ella, alargándose hasta que llenó el lugar, pareciendo atravesar un vasto triángulo de flamas. Su realidad es encontrar en un desierto de arena, sequedad y calor.

Piensa y vibra a Elohim. La acción parece elevarse e incrementarse en calor y luz. Pasando a través del símbolo y la escena: siente que desciende y llega al lugar, que bajo sus pies cruje la arena caliente y seca, percibe una pequeña pirámide a lo lejos. Su voluntad la eleva y la lleva volando hacia ella, desciende a su lado ve dos puertas cuadradas a los costados de la pirámide. Vibra los nombres: Elohim, Michael, Erel, Seraph, Aarom, Ash.

Estampa cinco veces la figura que aparece en la entrada, la estampa

cinco veces más y vibra el nombre de Seraphiel. Un guerrero guía afuera a una procesión de guardias, ella le pregunta por su sello, él le enseña un complicado símbolo de cuatro triángulos alrededor de un emblema central. Ella escribe Beth y él se aterroriza. Quitando el símbolo el se muestra cortés, ella le pregunta sobre la pirámide, él le dice que ahí se celebran ceremonias. Ella trata de entrar haciendo el signo $0^\circ = 0^\circ$, siente una oposición, y hace el signo $1^\circ = 10^\circ$, parece suficiente pero añade los signos de la adeptación. Los guardias se arrodillan ante ella y pasa. Hay una luz brillante en el Templo. Unas figuras se arrodillan ante un altar que hay en el centro, hay una tarima más allá y muchas figuras encima, parecen elementales de fiera naturaleza. Ella ve un pentagrama, pone un Leo en él, agradece a la figura que la conduce. Desea atravesar la pirámide y se encuentra en medio de la arena. Desea regresar, regresa, percibe su cuerpo en las Túnicas sentada en el Salón de la Segunda Orden.

Comentario

Puede ser que el experimento fuera turbado por la memoria de la hermana, o por la memoria del frater, que se olvidó de correlacionar el experimento con sus propias tesis.

Si bien es loable la participación femenina en esta Orden de la Era Dorada de inspiración Rosa Cruz, la participación de mujeres en el experimento, no es nada loable el tono fálico con que se adorna su experiencia de Proyección Astral, que nada tiene de espiritual.

Los Rituales de los Grimorios se mezclan indiscriminadamente con las intenciones de la Proyección Astral. Y los mantram descalificados por otro Rol de Vuelo, son enlazados en este con los tonos vibratorios de los nombres divinos. Un poco de Kabbalah y un poco de Astrología, parecen ser los ingredientes esenciales, que pretenden mantenerse como armas secretas de incalculable poder y valor.

Las premisas propuestas no están desencaminadas, sin embargo la praxis de los experimentos resulta decepcionante, supersticiosa y de muy poca formación. Lo que nos lleva a sospechar que la fuente de información original se trasluce muy superior a las actividades reales de la Orden.

Y por supuesto que la Videncia y la Clarividencia no se desarrollan exclusivamente a través de la Proyección Astral, de la Proyección Mental, de la Invocación o de la Magia.

Es más fácil que una persona sensible o psíquica, como un clarividente,

haga una Proyección Mental, una Proyección Astral con verdadera intención espiritual, una invocación o Magia, a que un adepto se convierta en un verdadero clarividente.

Por otra parte, los distintos ocultistas les dan valores y significados distintos, tanto a los arcanos mayores del Tarot, como a las letras hebreas y a los Sephiroth Kabbalísticos. Lo mismo sucede con los números y los colores. Aunque seguramente todos tendrán una buena razón analógica para hacerlo así.

Según la “Kabbalah Desvelada” (un libro fundamental del tema, recientemente publicado por esta editorial), Kether es Dios; Chokmah la Sabiduría; Binah la Inteligencia; Chesed el Perdón o la Misericordia; Geburah la Fuerza; Tiphereth la Belleza; Netzach la Victoria; Hod el Esplendor; Yesod la Fundación; y Malkuth la Madre Inferior. Y todo ello sólo en primera instancia. Si quiere conocer las demás correlaciones, le recomendamos que lea este libro.

ROL DE VUELO N° XII

Imágenes telesmáticas

No se conserva copia original, aunque aparecen referencias en el volumen IV de la “Golden Dawn”.

Comentario

Dentro de la Segunda Orden, eran habituales los experimentos de visión a distancia, para ello utilizaban unos implementos a los que denominaban telesmas, una especie de discos hipnóticos de colores, utilizados actualmente en algunos tratamientos psiquiátricos y psicológicos a guisa de terapias experimentales.

La intención final era la de viajar astralmente, de la forma más lúcida posible a un lugar concreto, astral o físico, para desarrollar las facultades clarividentes.

Esta practica, como muchas otras, nacen en la leyenda de la apertura de la Tumba de Christian Rosenkreutz, en donde supuestamente se encontraron, entre otras cosas, una especie de instrumento capaz de mostrar cualquier tipo de imagen que estuviera sucediendo en ese mismo instante en cualquier parte del mundo.

Los más audaces piensan que dicho implemento bien hubiera podido ser un televisor encontrando en pleno siglo XVI, habiendo permanecido en la tumba desde el siglo XV.

Para los fraters del siglo XIX este aparato les era desconocido, y sólo podían suponer que el tesoro Rosa Cruz tenía aspectos más espirituales y trascendentales, como la visión a distancia que pudiera resultar de la concentración en un telesma.

TERCERA PARTE

ROL DE VUELO N° XIII

Amor secreto y hermético

Por S. S. D. D.

Sin duda todos nosotros hemos oído hablar sobre las terribles pruebas físicas a que eran sometidos los aspirantes a las Iniciaciones Egipcias; y de aquellas en las que la violencia y la tortura eran habituales hasta que se consideraba que el neófito estaba preparado para dar sus primeros pasos de ascenso por la Montaña de Dios, según los Misterios Antiguos.

Y a pesar de que las pruebas de nuestra Orden son diferentes, el espíritu es el mismo, y aunque hemos aprendido la indiferencia de los sufrimientos físicos, y nos hemos hecho conscientes de la Fuerza de Voluntad, una voluntad que sabe que nada ni nadie puede hacerle daño, nunca podremos recibir la verdadera Iniciación.

Las ceremonias de los Grados Inferiores de Nuestra Orden son principalmente activas en la disciplina de nuestras mentes; nos llevan a analizarnos y a entendernos a nosotros mismos. Tratan de los cuatro estados de la materia, de los cuatro elementos de la antigüedad, y de su síntesis que corresponde a los cinco sentidos. Nuestros sentidos son los senderos por los que la conciencia se acerca al poder central, que nosotros llamamos de la forma más atinada posible: Voluntad.

Nuestro objetivo como iniciados es llevar, en nuestras vidas, a la Voluntad a un estado de perfección, de fuerza y de sabiduría, sin que la fe se convierta en un dogma y haciendo nuestros cálculos por encima de las circunstancias triviales y materiales, y construimos una fortaleza a nuestro alrededor para podernos retirar el tiempo que necesitamos.

El hombre natural es una masa de fuerzas contradictorias. En los Altos Grados de nuestra Primera Orden, imprimíamos en la imaginación de los Iniciados las formas en que podían obtener la perfección, trabajando en armonía con la fuerza del mundo.

En la Ceremonia 0° = 0°, se insiste en el amor fraternal y secreto. Completamente aparte del necesario secreto que se debe guardar con respecto

a la Orden, porque de hecho este silencio es una gran ayuda en la búsqueda de los Poderes Ocultos. En la oscuridad las formas arquetípicas son concebidas y las fuerzas de la naturaleza germinan. Si estudiamos los efectos de la tranquila concentración, los encontraremos en silencio, los pensamientos que se encuentran por encima de la conciencia humana están representados por los símbolos de nuestra imaginación, y no pueden decirse con palabras.

Los pensamientos y la concentración de propósito son precedidos generalmente por la acción, que es la forma más efectiva de funcionar. Al “hablar” de estos temas existe el peligro de que nos dejemos llevar por la influencia personal, y la obsesión entra en acción. El águila no aprende a volar con las enseñanzas de un ave doméstica, el león no utiliza su fuerza como lo hace el caballo, y aunque el conocimiento se encuentra al alcance de todos, en la opinión de los demás se recibe la menor parte de los verdaderos estudios de la Vida.

Libraos de vuestro medio ambiente. No creáis en nada antes de sopesarlo y analizarlo personalmente; lo que es verdad para uno de nosotros puede ser falso para otros. El Dios que te juzgará en su día, es el Dios que llevas dentro de ti; el hombre o la mujer que te guía por uno o por otro camino, no estará ahí para aliviarte de las responsabilidades que pesan sobre tus hombros.

“La belleza vieja no es una belleza duradera; la verdad nueva no es una verdad duradera” es la eterna demanda que clama por un verdadero desarrollo revitalizador. Nuestra civilización ha pasado a través del Primer Imperio de sensualismo pagano; y el Segundo Imperio de sacrificio equivocado, ha elevado nuestras conciencias y nuestro poder de juicio, nuestra propia independencia y nuestro propio coraje. Y el Tercer Imperio es una advertencia para que los que tengan ojos puedan ver, y no sólo en el Olimpo, y no sólo en los clavos de la Cruz, sino que en nosotros mismos se encuentra Dios. Porque en cada uno de nosotros el puente entre el espíritu y la carne se encuentra ya construido; porque entre nosotros se encuentran las llaves de la vida y de la muerte.

En esta conexión puedo decir que el Grado $0^\circ = 0^\circ$ de los neófitos, tiene un profundo significado como símbolo; un cero significa la nada en el mundo, para el iniciado es el círculo que significa el todo, y la aspiración del neófito es el poder decir: “En mí mismo no soy nada, en Tí, lo soy todo; otórgame ese ser que se encuentra en ti”.

Habiendo considerado algunos puntos de la practica del silencio, procederemos con el tema del amor fraternal.

Debemos de tomar la palabra, como se toman todas las enseñanzas, es decir, como un símbolo, y traducirla desde nosotros a un plano superior. Permitidme empezar diciendo que el amor hacia una persona en forma individual no tiene una virtud hermética; simplemente indica que las personalidades son armoniosas entre sí; nacemos bajo ciertas influencias, y con ciertas atracciones y repulsiones, y al igual que las notas de la escala musical, con algunos entonamos y con otros desentonamos. No podemos vencer los agrados y los desagradados; incluso si podemos, no es aconsejable hacerlo. Si en la naturaleza se le obliga a una planta a crecer en un suelo inadecuado, esta crecerá forzada. Más tarde se debilitará, y lo más seguro es que muera, con lo que siembra habrá sido llevada a mal fin.

Por ello, el amor fraternal no implica querer a aquellos de la sociedad por los que sentimos una natural aversión. Lo que significa es aprender a ver las cosas bajo el punto de vista de otros, simpatizamos o no con ellos, dando un margen a sus tentativas. Definiría entonces el amor fraternal y hermético como la capacidad de entender los motivos de los otros y simpatizar con sus debilidades, y recuerden, que generalmente es infeliz el que peca.

Un crimen, una falsedad, o un abuso a menudo aterrorizan vagamente a nuestros compañeros. Desconfiamos de ellos y de nosotros mismos.

Todo ello, porque a lo que más tememos es a nuestras debilidades; es por eso que debemos de prestarnos simpatía nuestros fallos, para darnos coraje mutuamente y poder así vencer al mal.

En la práctica del amor hermético hemos de conquistar sobre todo a ese punto negativo del amor, los celos. Los celos del benefactor, los celos del amante, los celos del amigo, etc., son pasiones odiosas y degradantes. Los celos están profundamente incrustados en la naturaleza humana por el cultivo de la costumbre, incluso se han elevado al rango de la virtud bajo la pretensión de la fidelidad.

La naturaleza humana es mucho peor de lo que se lee en los tratados; una persona que monopoliza a otra infringe sus afectos. Esta clase de pasión maniática es el colmo del egoísmo, que ha sido tan ponderado por los escritores románticos.

Es un sentimiento y un deseo natural que queramos ayudar a todos aquellos que amamos, y cuando encontramos que ya no les hemos de ayudar necesariamente, sentimos amargamente que nuestra “ocupación” se ha ido; pero este tipo de arrepentimientos y sentimientos de rechazo serán imposibles cuando podamos vivir en el mundo realizando día a día el mejor de nuestros principios, dentro de la Luz Divina que nos rodea, y que de una o de otra

forma, se encuentra también en los demás. El vehículo puede ser desagradable para nosotros, la personalidad de otro nos puede ser antipática, pero la Luz latente también se encuentra en el otro, y esta luz es la que nos hace hermanos a todos. Cada individuo ha de llegar a la conciencia de la luz por su propio camino; y lo único que podemos hacer por los demás es el describir el sendero que estamos recorriendo nosotros. Ningún hombre vuela demasiado con sus propias alas; pero si tratamos de obligar a otro a que vuele más allá de sus fuerzas, la caída de este será inevitable.

Este es el deber que tenemos con nuestros vecinos; nuestro deber a través de Dios, es nuestro deber a través de nosotros mismos; porque Dios es idéntico a nuestro personal Genio Superior, que se manifiesta como un fuerte, sabio y voluntario regente de nuestro instinto ciego.

El es la voz del silencio.

El preparador del sendero.

El rescatador de la luz.

Comentario

El amor hermético y fraternal, al producirse dentro de un grupo cerrado de personas, que supuestamente tienen los mismos objetivos en común, debería ser en primer lugar la lealtad entre unos y otros, lo que no dejan de ser una utopía.

Dentro de una Orden, cualquiera que esta sea, existe un entendimiento tácito entre los correligionarios, sobre todo cuando dicha Orden, como la mayoría, asegura ser la única poseedora de las llaves de la vida y de la muerte. Los miembros, con estas ideas, no podrán evitar alejarse de su medio ambiente cotidiano, no hace falta ni que se les pida. Todos y cada uno de los miembros se sentirá, no simplemente superior, sino que también elegido, iluminado, sabio, autosuficiente y por supuesto diferente, y a esta guisa, sólo podrá despertar, y sentir, las simpatías de sus correligionarios. Y no simpatizará sólo con sus errores, para ayudarle a superarlos, también simpatizará con sus logros, y se alabarán mutuamente sus supuestos éxitos. Todo ello ocurre en los grupos cuando se encuentran en las fases primarias, con ese amor fraternal lleno de sorpresas y de entrega, que no tardará en convertirse en celos cuando empiece la competencia, y sólo unos cuantos tengan la oportunidad de ascender a los Grados Superiores.

ROL DE VUELO N° XIV

Uso planetario

No se conserva copia original, aunque aparecen referencias en el volumen IV de la “Golden Dawn”.

Comentario

La Astrología es un aditamento indispensable en la mayoría de las Ciencias Ocultas. Todo intento mágico tiene una correspondencia analógica con la Astrología. Una hora, un día y una referencia planetaria.

El hombre es astrólatra por excelencia, no hay cultura grande o pequeña que no haya rendido culto a los planetas y a las luminarias: el Sol y la Luna. Los Dioses de todas las épocas encuentran su representación celestial en los planetas.

Cada uno de los Sephiroth tiene su correspondencia planetaria:

Kether: El Universo. Todas las constelaciones que conforman el cinturón por donde el Sol recorre su ruta eclíptica.

Binah: Saturno. Capricornio y Acuario.

Chesed: Júpiter. Sagitario y Piscis.

Geburah: Marte. Aries y Escorpio.

Tiphereth: Sol. Leo.

Netzach: Venus. Tauro y Libra.

Hod: Mercurio. Géminis y Virgo.

Yesod: Luna. Cáncer.

Malkuth: Tierra. Todos los seres y cosas regidas por las constelaciones y los planetas.

La Segunda Orden utilizaba a los planetas en dicho sentido, para realizar sus experiencias clarividentes, adivinatorias, alquímicas y mágicas.

ROL DE VUELO N° XV
Dios y el hombre
Por N. O. M.

El círculo de Miembros del Grado de Adeptos de la Orden R. R. et A. C., es una fraternidad de estudiantes de las Ciencias Herméticas y del Arte Hermético.

La cadena que los une a nosotros es la aceptación de las doctrinas y la sabiduría contenida en los rituales de nuestra Orden. La misma disertación es válida para la Orden de la E. D., porque todos hemos pasado por el curso preliminar de la instrucción. La base común de la hermandad es la sincera aceptación de la antigua filosofía hermética, tal y como se expresa en el ritual, con las representaciones simbólicas y pictóricas que nos muestran a todos y cada uno de nosotros la situación de nuestro progreso.

La E. D. en sus enseñanzas tiene muchas referencias religiosas y filosóficas; pero por supuesto, es obvio que nuestros rituales salen de los límites del pensamiento.

Los espacios vacantes son llenados por cada miembro o quedan en blanco.

Una pequeña consideración nos asegura que los espacios vacantes son llenados por cada miembro de diferentes maneras. Cada sombra de lo no ortodoxo, estamos sensibilizados a los poderosos lazos que nos mantienen unidos: estos se encuentran en nuestro Ritual de la Sabiduría.

Todos estos rituales, vengan de quien vengan, e incluso si se encuentran presentes en nuestros Templos principales, son materias de interés secundario. Los elementos personales de regencia, son una cuestión de los arreglos del tiempo, del lugar y de las finanzas, por ello no hay autoridad que se encuentre más allá de la aceptación del ritual. Los que estáis presentes este día para escuchar esta lectura, habéis venido a este salón a observar mis palabras y sugerencias sobre el pensamiento de las enseñanzas ocultas, y sois libres de tomar lo que os parezca bueno, y de rechazar lo que consideréis rechazable. En honor a la Orden, de la que forma parte, siempre he dejado bien clara la distinción entre los Rituales Antiguos, y nuestros modernos comentarios, distinción que deberéis tener siempre presente para no considerar que todas las

doctrinas de cualquier superior o regente, son necesariamente pertenecientes a la verdadera Fe Hermética. Todos los individuos se pueden desviar, incluso si están más adelantados que los otros. La Orden no tiene un Papa o un Pope, y nuestra Biblia tiene imperfecciones en cada estado; todos nosotros somos estudiantes que aún estamos esperando descubrir la Luz; y cada lectura que exponemos es simplemente el resultado de una opinión personal de alguien que ha recorrido un trecho más del sendero del progreso hermético, y la proporción de certeza en los experimentos realizados debe ser juzgada exclusivamente, por todos y cada uno de ustedes, desde una perspectiva personal, porque es el deber de cada uno el trabajar por su propia transmutación, sólo individualmente se pueden cambiar los poderes de sensibilidad física en refinadas facultades espirituales de adeptación, tanto en nombre como en verdad. Como Adepto superior, mi deber es el guardar para ustedes las doctrinas de nuestros Rituales, dejando en ustedes la libertad de decidir hasta donde os pueden guiar, pero eso sí, estimulando nuestros esfuerzos en la búsqueda del Oro Filosofal con mis pequeñas aportaciones, que aún no tienen la suficiente autoridad, sugiriéndoles las líneas de pensamiento que otros antes que ustedes han seguido para encontrar los frutos de los grandes ideales.

Hoy hablaré brevemente sobre los clérigos y sobre dos textos, que se encuentran en la Biblia hebrea; sobre todo ello tenéis la completa libertad para pensar lo que queráis.

Mi opinión sobre el Antiguo Testamento es que tiene dos partes, una histórica y la otra alegórica, y que si bien tiene lecturas adecuadas para el populacho, también tiene pasajes que se refieren a las creencias esotéricas dirigidas a los sacerdotes de la Nación.

Me parece que los nombres divinos del volumen hebreo especialmente ocultos, apenas si revelan los secretos del poder divino, de la majestad y del dominio de los mismos. Las Ciencias Ocultas en todas las épocas han buscando los poderosos misterios en nombre de Jehovah. Bien, los textos a los que me voy a referir aluden al gran nombre de Elohim.

El primer texto se basa en el Éxodo XXXII, Versículo 1, que fue usado según recuerdo por mi Frater D. D. C. F. en una lectura que ofreció hace diez años a la Sociedad Hermética de mi querida amiga Ana Kingsford, y que trata sobre las palabras que los israelitas le dirigieron a Aarón cuando Moisés subió a ver a Dios.

“Haz que los Elohim vayan delante nuestro”, o deja que hagamos unos Dioses que nos ayuden a formar nuestros ideales. El otro texto aparece en el

Génesis 1,26: “Y los Elohim dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. Note el contraste y alternancia de la expresión. Los hombres quieren hacer Dioses, y los Dioses quieren hacer hombres. Nosotros estamos aquí buscando Dioses o ideales divinos; y estamos haciendo hombres; porque el hombre se hace a sí mismo y a sus propios Dioses el poeta canta:

Los dioses etíopes tienen ojos etíopes
Labios gruesos y pelo lanoso;
Los dioses de Grecia son como los griegos
Astutos, fríos y bellos.

Un moderno filósofo ha escrito: “Los Dioses tuvieron que crear al hombre, pero el hombre ha tenido que crear a sus propios Dioses, y una hermosa mezcla se hizo de ello”. Hemos de ser cuidadosos para saber que Dioses son los que hemos creado y en que pedestal los colocamos.

El gran Jehovah hizo al hombre en el Jardín del Edén, aunque no me hizo a mí directamente; pues sé que me hago a mí mismo, y sé que vosotros os hacéis a vosotros mismos; el niño es el padre del hombre que lleva dentro, tan seguro como que el padre del niño es el hombre; el misterio de la vida; Moisés subió a la montaña en busca de ayuda divina: el Sinaí era la Montaña de Dios, la Montaña de las Cavernas, la Montaña del Vigilante, la Montaña Mística de la Iniciación, es decir de la instrucción divina. Nosotros hemos de hacer lo mismo al buscar la inspiración de la Montaña Mística, pasando a través de las inclemencias de Horeb, en ese período de la vida en que primero todo es un desierto para nosotros, pues hemos tenidos que abandonar las riquezas y comodidades materiales, viendo pasar a través de las Cavernas, o Bóvedas, para unirnos con los poderes espirituales que se encuentran sobre nosotros, que mandan un rayo de Luz para iluminar nuestras mentes y para inflamar nuestros corazones, el centro espiritual, con un entusiasmo para la Alta Vida de grandes auto-sacrificios, con un mayor autocontrol, únicos medios con los que el hombre puede alcanzar lo Divino y unir su ser con el Todo, el gran y Único Todo.

Nuestra hermana S. S. D. D. apuntó en uno de los primeros Roles su paso por el desierto, y que ese hermoso volumen que se llama “La Voz del Silencio” relata el mismo período de la carrera que precede al éxito de la obtención de la Alta Vida. En “La Luz del Sendero” también se describen los tránsitos en los que el discípulo es inspirado por la energía y el entusiasmo que le ayudan a dejar a un lado los bienes mundanos, el gozo de la vista y el placer

de la carne, al encontrarse ante el primer escalón de la ladera mística, cuya ascensión puede llenar el corazón del hombre de las más sublimes aspiraciones que le harán el camino más corto y el sendero menos duro, y cuando el Sol caiga sobre Tiphereth, un esplendoroso rayo iluminará todo el sendero, dándole coraje para consumir devotamente lo deseado. He dicho que hacemos nuestros propios Dioses, y que ésta es una gran verdad secreta. Moisés hizo a su Dios, e imprimió su ideal sobre la gente que guiaba; Mohamed creó su propia idea de Dios, y de su unión post-mortem con Dios, y del Cielo, que él concibió como un harem supremo, Jesús enseñó su idea del Padre, y sus sugerencias han dado pie a millones de ideas sobre Dios; pero no porque millones de personas piensen más o menos lo mismo sobre Dios, compartiendo una idea, la idea se convierte en realidad, porque como dijo Carlyle: la mayoría de los hombres son tontos. El hombre no sólo formula una idea de Dios, también diseña un contraste entre nuestra noción y la grandeza suprema de conocimiento y poder. Así pasa en el Génesis, en donde Dios es suplantado por la Serpiente; o en el libro de Job, en donde el supremo Uno es inducido a error, o a aparecer como un ser cruel y malvado, por Satán, que vino entre los “Hijos de Dios” y con engaños fingió en Job toda clase de mundanos sufrimientos para degradarle delante de su Maestro. Encontramos que los evangelistas describen a Satán sólo en segundo lugar en importancia y poder con respecto a Jesús, ya que tenía el poder para prometer, y quizá para cumplir, que podía hacerle el Señor del Mundo, confiriéndole una supremacía divina sobre la materia, siempre y cuando Jesús le rindiera sumisión.

Nos encontramos con los sacerdotes de la Europa Medieval, conceptuando al demonio como un hombre de cuernos y rabo; más tarde encontramos la descripción maléfica kabbalística, en donde se enumeran los Sephi-roth Adversos. ¿Ante todas estas ideas humanas, y si no fuéramos filósofos de corazón, no es verdad que confesaríamos que todas estas nociones son simplemente los intentos del hombre de expresar lo desconocido?. Ningún hombre puede ir más allá de sus propios poderes, y si formulamos como divino nuestro propio y más alto ideal, no podemos hacer mucho daño, a menos de que no les diremos los mismos poderes de formulación a nuestros hermanos.

Con respecto a los Seres Maléficos, permítanos advertirle de que debe de tener cuidado y evitar el diseñarlas o el especular con las fuerzas contrastadas a nuestro altos ideales; porque la mente tiene una fuerza creativa de la que sabemos muy poco, y en nuestra ignorancia podemos crear dentro de nuestras propias áureas, o bien en los espacios vacantes, personalidades

maléficas.

No corra el riesgo de crear fuerzas malignas, destruya y rechace todo lo maligno que pueda atacar nuestra firmeza, coraje y decisión; evite la arrogancia y el orgullo, pero incluso las fuerzas malignas tienen una tarea que realizar, y en algunos casos, esta tarea consiste en ayudar al bien, tal y como se alude bellamente en nuestro Ritual de Adeptación. Baste con decir que todo hombre tiene una naturaleza dual, es decir fuerzas polarizadas en su interior: Yetza ha Ra y Yetza ha Job; o si lo prefieren, como lo dicen los teósofos, manas superiores y manas inferiores, cuya destino individual se encuentra dentro de sus propios límites y auto-control.

Los resultados de la vida presente pueden ir hacia arriba o hacia abajo, porque el Hombre tiene un libre albedrío de límites internos y expansivos. Dios, o los poderes divinos, diseñaron y constituyeron el plan de la constitución del hombre, su origen y su destino, que en pocas palabras y filosóficamente, vemos al hombre como un ternario, un septenario o una década sin olvidar la vital importancia que tiene el libre albedrío en la responsabilidad personal de cada pensamiento y acto; cada minuto, cada hora y cada día, hacemos nuestra historia personal, y delineamos nuestro propio destino en cuya realización no podemos esperar la inferencia divina para que cambiemos por un sentimental arrepentimiento; no podemos evitar subrepticamente nuestros sufrimientos ni los de los otros. El hombre tipo debe verse como una emanación de la vida Elohim desde los Altos Poderes Septenarios, y su constitución debe ser elementaría, tomando al Sol como el Dador del Fuego Vital, a la Luna como la Modeladora Astral y a la Tierra como el Cuerpo Material: los Planetas ejercen su influencia para formar al hombre, en estatura y tendencias, pero el destino del Pensador depende únicamente de sus pensamientos. Esta es la verdad del hombre como tipo de la Creación, del hombre como un individuo que se hace a sí mismo. Una vida crea otra vida. Tiene que haber un cielo final, un descanso final, una reabsorción en la Deidad, que aún no nos ha llegado. Hemos de encontrar la ladera de la ascensión de la Tierra hacia el Cielo, antes de intentar escalarla. Algunos Egos van rápidamente, otros van poco a poco, la actuación propia es la clave del éxito.

Dejadnos hacer al Hombre, hacer al Hombre Divino fuera del Hombre Humano. Dejados crear el hombre Hermético ideal de la materia sensual del hombre. El deber que se nos ha designado es de rendir el Velo Paroketh, para que nuestro intelecto humano pueda percibir la Sagrada Santidad que brilla encima de nosotros. Porque hasta ahora sólo hemos visto un oscuro cristal,

pero si quitamos el Velo veremos a Dios cara a cara.

Como hicieron los antiguos alquimistas al transmutarlo físico en alma, y el tiempo en eternidad; y como hicieron para encontrar el Crecimiento y el Desarrollo del Alma.

Ellos escribieron una hermosa alegoría:

El Corazón del Hombre es como el Sol, el Corazón es el órgano que recibe los Rayos Divinos de la intuición espiritual que descienden hasta el Hombre. El Cerebro del Hombre es como la Luna, fuente del intelecto humano. El Cuerpo del Hombre es su vehículo terrestre.

Dejad que el Sol impregne a la Luna, es decir, que el Fuego Espiritual ilumine el intelecto humano, y dejad que el cuerpo purificado de un resultado fructífero de sus entrañas, y desarrollaréis al Hijo del Sol, la Quintaesencia, la Piedra de la Sabiduría, la Verdadera Sabiduría y la Felicidad Perfecta.

Comentario

De una o de otra manera, con unas o con otras palabras, todas las tendencias espirituales de todos los tiempos, apuntan hacia la misma dirección: la reunión o el regreso, del hombre con, y hacia, los dioses.

Pero si el hombre en general tiene dicha aspiración, y si todos y cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío, y si todos tenemos la obligación y el derecho de desarrollarnos espiritualmente de una forma única, solitaria e individual, cabe entonces preguntar: ¿De qué sirven las sectas, las sociedades y las religiones de forma institucionalizada?. ¿Por qué hemos de dejar en manos de otros nuestra transmutación personal?.

ROL DE VUELO N° XVI
La historia de la Orden Rosa Cruz
Por G. H. Frater N. O. M.

Las palabras de abertura para el Ritual 5° = 6° tienen que ver con la Historia de la Orden de la Rosa Cruz: “Sabe Oh Aspirante, que la Orden de la Rosa Cruz tuvo existencia desde tiempos inmemoriales y que sus místicos ritos fueron practicados y este conocimiento oculto comunicado en las iniciaciones de varias razas de la Antigüedad como Egipto, Eleusis, Samotracia, Persia, Caldea e India, que apreciaron estos misterios, legándolos para la posteridad en la Sabiduría Secreta de las Épocas Antiguas...”

Este estamento es uno de los que viene a casa de cada miembro del Grado 5° = 6°, porque quién se encuentra en esa posición tiene verdaderos estudios ocultos, y los desarrolla más fácilmente, si tiene el rango de maestrazgo en el que se han consolidado nuestros conocimientos místicos; la unidad esencial del sistema habla elocuentemente de la sabiduría que le ha formulado.

“Saber la forma en que se introdujo en la Europa Medieval” es muy importante para nosotros. C. R. es la gran figura principal alrededor de la cual, se han creado las más románticas historias del ocultismo medieval. La historia no asienta el nombre real de esta carácter único: C. R. es obviamente un nombre ficticio, o asumido para un propósito místico.

Nacido en 1378 y muerto en 1484, una vida de 106 años, que aparentemente fue el término de su manifestación física: y dado a estos esfuerzos, hemos querido adscribir la gran reforma del Ocultismo en Occidente. Inflamado por un noble propósito, y animado por energías divinas, fue su bello ideal de una vida de utilidad ocultista: importa muy poco si el mundo no sabe nada de él y tilda de oscura su personalidad, pero es una materia de suprema importancia para el progreso del Ocultismo Occidental, y el completo significado de esta observación será probablemente el que sea apreciado por usted, siempre y cuando quiera seguir adelante. Los primeros años de su eventual vida la dedicó a los estudios, tanto intelectuales como ocultos, para seguir una serie de iniciaciones en diferentes lugares, “donde existían templos de nuestras ordenes”. Entonces había fundaciones “donde

poder erigir una extensa superestructura de práctica aplicación”, y habiendo escogido a otros tres fraters para compartir el calor del día, el establecimiento de la Orden se efectuó en Europa. Con las principales bases de su actividad usted ya está familiarizado, y es suficiente con decir que cuando nuestro fundador “entró a su recamará” cumplió su trabajo, y cada miembro entre nosotros debería colocarse bajo una eterna deuda de gratitud.

Es importante anotar que hay tres épocas importantes en la historia de la Orden Rosa Cruz: la primera es el período de vida de Christian Rosacruz, que murió antes de la Reforma Protestante, la segunda, los ciento veinte años de secreto y silencio, entre 1484 y 1604, y la tercera, el período subsecuente de la **FAMA FRATERNITATIS**, o el Descubrimiento de la más honorable Orden de la Rosa Cruz, en Cassel el año de 1614, aunque el tratado databa de 1610. Este evento llamó poderosamente la atención del mundo culto de la época, de tal manera, que no hay menos de 600 tratados existentes en el Museo de Berlín sobre el tema, y favorables o no, todos criticando la misteriosa asociación que revelará la **FAMA**: todos aquellos que se vieron obligados a guardar el secreto, y todos aquellos que no recibieron respuesta, hicieron pensar a los demás que todo había sido una ilusión.

Es obvio que los Ceremoniales y Rituales, así como las instrucciones de la Segunda Orden ahora existente, no pueden ser idénticas a los que se obtuvieron al abrir la Bóveda porque el principal simbolismo del Grado 5° = 6° se centra principalmente en el descubrimiento y posterior abertura de la Bóveda: esto es, que al notar que habían pasado dos épocas, ya referidas, se atribuyeron por secuencia de comparación a los Grados 6° = 5° y 7° = 4° respectivamente: el primero, un grado de muerte y solemnidad, referido al precedente estado de obscuridad, durante el que el estudio silente y la meditación se han de considerar como una condición típica; el último, el Grado *Adeptus Exemptus*, se refiere al rango más alto y más exaltado y pertenece al que fundó la Orden de la Rosa Cruz, como una nueva fórmula de que la Sabiduría Oculta o la Sabiduría Religiosa, sin duda, nunca ha estado totalmente ausente de la manifestación intelectual del hombre, que tiene la capacidad para aspirar a las cosas Divinas.

Comparando el historial Esotérico que se cuenta en la **FAMA**, contenido en nuestro Ritual 5° = 6°, hallamos que muchas de las divergencias son más bien aparentes: porque la **FAMA** fue escrita para el público, lo que no es completamente correcto. Las instancias de los “ciegos” introducidos en la **FAMA**, ocurren cuando se describe a la Bóveda estableciendo que: “Es toda clara y brillante, y también de siete lados y los dos heptágonos...” Y

después: “Cada lado o pared está dividida en diez cuadrados, cada una con sus dibujos y sentencias...” “Cada lado o pared...” tiende a representar más una especie de estantería donde se encontraban diversos libros y cosas que habían permanecido encerrados por 120 años, incluyendo al Vocabulario de Paracelso, que vivió de 1493 a 1541. En esto hay una obvia inconsistencia, que fue introducida a propósito por los “ciegos” para despistar a los críticos de la época: un crítico casi nunca es un ocultista: la! Sociedad, para asegurarse la exclusión de ciertos hombres, fueron astutos cuando ésta autorizó la publicación de un tratado, en el que se condenaba a sí misma para el gusto de los críticos, y guardaron así a ciertos hombres del conocimiento público de su admisión. Pues se debe del recordar que la **FAMA** fue una publicación oficial autorizada por la Sociedad. Subsecuentemente, y en vista del revuelo que causó, y debido a que algunos sectores importantes de la sociedad de la época consideraron que el tratado ofendía en cierto modo a la fe cristiana, se autorizó a Valentín Andreas a publicarla nuevamente en el 1615, con un suplemento, bajo el título de **CONFESSIO FRATERNITATIS R. C.** dirigida a los eruditos de Europa.

En el prefacio, y a modo de advertencia para el “gentil lector”, se decía que “incorporada a nuestra **CONFESSIO** encontraréis las 37 razones de nuestros propósitos e intenciones, que podréis analizar para ver si se encuentran a vuestro placer y a vuestra altura”. El punto es que al examinar el texto no se encontraban las 37 razones, ni las letras hebreas que les representaran secretamente, palabra alguna que indicara su contenido oculto, pero por Temurah, encontramos dos palabras que se relacionan con el número propuesto, una es **LHB** = 30 + 5 + 2 Flama, Lux, Luz o Iluminación; y la otra **LGD** = 30 + 3 + 4 = Para la Sociedad, o para el ejército.

Existe una referencia a Paracelso en la **FAMA** que tiene un curioso interés: y dice, “a pesar de que nunca fue uno de nuestra fraternidad, y de que no tuvo la diligencia de leer nuestro Libro **M**, su ingenio fue sin duda exaltado”. Bien, Paracelso fue enseñado por Johann Trithemius de Spanheim, Abbot de Wurtzburg y Solomon Trismosin: también viajó al este y fue hecho prisionero en Tartaria, donde fue iniciado; se ha de decir también que recibió la Piedra en Constantinopla de manos de Segismundo Fugger.

Aunque la **FAMA** es deficiente en su contenido histórico, tiene aquí y allá descripciones redundantes que sirven para la reflexión: por ejemplo dice, “En otra estantería habían cristales de diversas virtudes, así como en otros lugares pequeñas campanas, lámparas incandescentes, y principalmente una hermosa música artificial...” Lo último es, por supuesto, una referencia a los

Mantrams Orientales. Carmina o cánticos, es decir, instrucciones para lograr las vibraciones con que deben pronunciarse los nombres divinos.

Sólo existe otra publicación Rosa Cruz importante, un curioso trabajo titulado **ROMANCE HERMÉTICO, O LAS BODAS QUÍMICAS**, que también levantó muchas controversias: esta llena de extraños pasajes, cuyo significado es completamente alegórico capaz de ser medido sólo por la violencia. Sobre esta clase de estudio todo lo que puedo decir es que “a veces una luz sorprende al estudiante en su camino”. Su fecha de publicación fue 1616, un año después que la **CONFESSIO FRATERNITATIS**.

He de mencionar que se hizo una traducción al inglés de la **FAMA** por Eugenius Philalethes, publicada en Londres en el 1652; Eugenius fue Mago Supremo en Anglia, o Adepto Principal a cargo de nuestra fraseología.

En conclusión, sólo me queda decir que el elemento histórico tiene interés únicamente para cada miembro del Grado $5^\circ = 6^\circ$ de la Segunda Orden; para los demás su importancia es mínima, si la comparamos con el simbolismo místico que la envuelve. Los 120 años tienen otras referencias como lo demuestra el Ritual $5^\circ = 6^\circ$. Este fue el número de Príncipes que Darío sentó en su reino, y Daniel fue un mago entre los caldeos; y aún existen otras razones por las que este número fue tomado en consideración.

En el Grado $5^\circ = 6^\circ$, el simbolismo de los colores del arco iris está especialmente ejemplificado, un rango de color que puede decirse que es más aparente y obvio: mientras el Grado $5^\circ = 6^\circ$ es de interés para muchos de nosotros, especialmente porque su color es diferente, el Grado $7^\circ = 4^\circ$ se refiere a un color que tiene un arcano simbólico aún más importante.

Notas suplementarias

Es especialmente deseable que cuando nuestros hermanos se encuentren, el antiguo método de saludo se preserve; saludándose el uno al otro de la siguiente manera: El primero, “*Ave Frater*”; el segundo, “*Rosea Rubeae*” y el primero concluye, “*et Aureae Crucis*”.

Existe también la antigua costumbre de que después de haber descubierto su posición, uno le diga al otro: “*Benedictos Dominus Deus noster qui Dedit nobis signum*”. Esta última forma se ha de observar en las ocasiones formales y especialmente cuando los fraters se conocen poco personalmente.

Al despedirse los miembros deben utilizar la antigua fórmula Vale, añadiendo “*Sub umbra alarum tuarum, Jehovah*”.

El efecto de la próxima observación es el de preservar los lazos psíquicos que siempre han servido de obligación a los miembros de la antigua y honorable Orden, de unos para otros; en esta luz, esto es algo más que una mera forma.

Las hermosas sentencias siguientes fueron inscritas sobre la Tableta. En el encabezado fue escrito.

“*Granum Pectaris IH SH VH insitum*”.

Un grano, o semilla, fue plantado en el corazón de Josué. El caparazón del cuerpo físico queda a un lado, para que cuando escape la entidad espiritual funcione en un cuerpo espiritual, como dijo Pablo; hasta que se le requiera otra vez para vestir la piel, y regrese a guiar y a enseñar a otros; en conmemoración del Frater C. R. C. nuestro prototipo.

Pater dialectissimies = ¡Amadísimo Padre!.

Frater Suavissimus = ¡Hermano más cortés!.

Preceptor Fidelissimus = ¡Instructor más fiel!.

Amicus integerrimus = ¡Sólido amigo!.

Utiliza tu vida en ayudar al mundo y en enseñar a los demás, si deseas ganar un epígrafe como este.

Comentario

Para un mayor conocimiento de la historia de la Rosa Cruz, y especialmente para conocer el contenido de sus publicaciones oficiales, nada más indicado para leer los capítulos V, VI, VII, VIII, IX, de la “Hermandad de la Rosa Cruz” de A. E. Waite, 1988, Editorial Humanitas.

La Segunda Orden propiamente dicha, sería la de la Reforma Ocultista de 1777, es decir, la Orden de la Rosa Cruz de Oro. De cualquier manera es muy difícil erigir a una de las diversas órdenes de la Rosa Cruz existentes en el mundo, como la legítima heredera de la original Orden de la Rosa Cruz.

Los errores semánticos, cronológicos, o de información, no se puede aducir como astucias para “despistar a los críticos” y a los indeseables.

ROL DE VUELO N° XVII

Los siete lados de la bóveda

No se conserva copia, aunque aparecen referencias en el “777”, de Aleister Crowley.

Comentario

Uno de los requisitos, de la Segunda Orden y de otras ordenes de inspiración Rosa Cruz, es el de tener una habitación privada en donde realizar los experimentos que propone la cabecera de la Orden. Los que tienen la posibilidad económica, se construyen dicha habitación de forma heptagonal, es decir una Bóveda de siete lados, como la del Maestro y Fundador de la Rosa Cruz, Christian Rosenkreutz.

Los que carecen de medios económicos se han de conformar con una pequeña habitación lo más oscura posible, aunque este último criterio no es compartido por todas las facciones, ya que algunos prefieren las habitaciones de color violeta o blanco, otros cambian de color según el grado, y los más modernos incluyen un juego de luces que se pueda ir cambiando y atenuando con un interruptor electrónico.

En última instancia, tener una habitación exclusiva y privada donde realizar los experimentos de concentración y contemplación, aunque no reúna todos los requisitos.

Para conseguir los Siete Lados, tampoco hace falta el desarrollo arquitectónico, basta con simbolizar los Septenarios en los implementos o en los motivos de la habitación, porque los Siete Lados no son más que un símbolo: las siete notas musicales, los siete colores del arco iris, los siete planetas sagrados, el séptimo signo del zodiaco que representa al equilibrio, etc.

El siete es en sí mismo, en su diseño, una llave: 7. La clave con que se abren las puertas del espíritu.

Al séptimo día de la creación Dios descansó complacido de su obra.

El séptimo Sefhira es Netzach, la Victoria.

La séptima deidad es Jehovah Tzabaoth, el Guerrero Triunfante.

La séptima letra hebrea y caldea es Zayin, la Espada de la Iniciación.

La suma intrínseca y kabbalística del siete es igual a diez, igual a Dios: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1$, es decir, el siete es un reflejo de la Unidad, y por tanto, la Unidad misma.

El siete es el triunfo del espíritu sobre la materia: el triángulo, la trinidad, sobre el cuadrado, el cuaternario material.

El siete es el número mágico incluso en los juegos de azar.

Por tanto, los lados de la Bóveda son siete.

ROL DE VUELO N° XVIII
Progreso en la Orden
Por Fortiter et Recte

Unas palabras sobre el deseo natural de progresar en nuestra Orden, que pueden interesar a los que recientemente se han unido a nosotros y cuyos esfuerzos les han dado muy poco, o ningún, resultado.

Por supuesto que la experiencia de cada uno es única, y así debe de ser; nadie puede ser guiado por el sendero de los serios estudios ocultos, sin una cierta determinación de carácter, y en la mayoría de los casos, la de vencer la oposición que reciben en el exterior como prueba individual, que mostrará la decisión personal y fija de su propósito. Naturalmente, cuando deseas entrar y te dicen que te consideran aceptable como candidato, te sientes fuerte y una persona especial por haber sido escogido. Este fue mi primer estado, y aún lo sigue siendo después de dos años de pertenecer a la Orden. Por supuesto que ciertos dones espirituales son necesarios para hacer avances en la Orden, pero es muy difícil decir que persona los tiene antes de haber estudiado, trabajado y desarrollado las tendencias ocultas que permanecen en el interior de nuestra propia naturaleza. Al principio es posible que el neófito exagere cada pequeño incidente astral que le suceda, y la única manera de luchar contra esta tentación es la fuerza mental de estudiar seriamente, pues así es como ganamos fortaleza; y por el poder que se acrecentará gradualmente en el principiante, de distinguir lo falso de lo real, lo astral de lo espiritual.

Los alrededores espirituales incompatibles en los que la mayoría de nosotros nos vemos obligados a vivir, fuera de nuestras vidas, tiene su utilidad; aprendemos a concentrar nuestras mentes en medio de las distracciones, que son las más peligrosas para nuestro progreso cuando no sabemos oponernos activamente a ellas.

En las primeras semanas es para nosotros una novedad la obligación de guardar el secreto, pero cuando en la primera lectura se aprende y se encuentra la información fácilmente obtenida de otras fuentes, un sentimiento de cuestionamiento se instala en nosotros como una necesidad de compartir los manuscritos, los motes que hemos de utilizar en lugar de nuestros nombres, etc., etc. Si lo miramos de cerca, apenas si nos parecerá razonable; por ello

debemos de entrenarnos para ser silentes y perfectamente discretos, hasta que guardar el secreto no sea un esfuerzo, sólo entonces y después de mucha labor y sufrimientos, iremos gradualmente introduciéndonos en el conocimiento oculto perteneciente a los altos grados de nuestra Orden. Algunos de los obstáculos que se guardan para los fraters y hermanos de los Grados menores, son triviales en sí mismos y por ello fáciles de vencer con un esfuerzo de voluntad; pero si fallan no deben desanimarse, caer en un error no quiere decir que no se pueda triunfar sobre otras causas. Si nuestra Orden no tuviera nada profundo ni alto, y fuera solamente un grupo de información sobre conocimientos arqueológicos y literarios, los obstáculos a vencer serían mucho más sutiles que aquellos con los que nos enfrentamos, y el éxito buscado estaría en la vida ordinaria.

Actos que nos puedan parecer triviales a nosotros, son una materia seria para los fraters y las hermanas, que están tratando de verdad de elevarse lo más alto posible en sus vidas. Los hábitos de indecisión y capricho en las materias menores, tienen una fuerza acumulativa que va minando la voluntad dejándonos abiertos a las influencias astrales que deberíamos conquistar, abandonados a nuestra fuerza actual. Un fuerte sentimiento de indolencia para el estudio determinará nuestro camino, y cada lectura nos irá pareciendo más difícil, el pensamiento del “quizás” no es el más indicado, pues corrompe gradualmente al estudiante hasta que los estudios ocultos se convierten en materias tediosas. Por el contrario, las grandes oposiciones y las dificultades nos hacen luchar aquí y allá, pero cuando son excesivas y llega el momento apropiado para estudiar, lo rechazamos instintivamente. No aceptes excusas si lo que buscas es formarte a ti mismo, que si la gente que te rodea no tiene interés en tus progresos personales, que si vives solo entre esta gente, o que si no tienes el tiempo suficiente, etc., etc.

Ninguno de nosotros tiene tiempo que perder; la juventud y la fortaleza no nos durará para siempre, y las oportunidades no se vuelven a presentar. Trabajar por placer, o ganarnos la aprobación de los demás no es lo que deseamos, lo que deseamos es tener ese entusiasmo para vencer las dificultades y convertirnos cada vez más fuertes al vencerlas. Naturalmente, los miembros de los altos Grados toman un interés personal con aquellos que tienen un vínculo con ellos, pero a menudo, esta es una fuente de decepciones. Cada uno debe crecer por sí mismo, pues ninguna ayuda le podrá sacar de las verdaderas dificultades, para ellos son las pruebas que deben pasar, las que harán que nuestras grandes cualidades se muestren por nuestro espíritu. La incompatibilidad de lo que nos rodea es un obstáculo, porque en ello gastamos

energías, ¿No es verdad que nos sentimos infelices después de realizar algunos trabajos que nos parecen burdos?. ¿Cómo vencer a esas influencias que no nos dejan hacer, cómo desarrollarnos cuando todo parece en nuestra contra?. A veces dentro de estos ambientes, hay otras más acuciantes que parecen impedirnos alcanzar la luz para nosotros mismos; no estamos habilitados para ayudar a nadie, excepto por simpatía; pero cuando el tiempo llega, entonces podemos dar una fuerte mano de ayuda con todo el entendimiento que se necesita para la asistencia.

Aquellos que han hecho un pequeño adelanto de verdadero progreso en nuestra Orden, les es muy querida, y vemos con gratitud el pasado por aquellos que vigilaron nuestros pasos hasta que lo consideraron suficiente, haciendo que se convirtieran en parte importante de nuestra vida. En algunos casos fue un amigo íntimo, en otros, una persona que apenas conocíamos, pero esto no tiene la menor importancia.

Por supuesto, a menudo nos decepcionamos; cuando éramos principiantes estábamos ansiosos de que nuestros seres queridos vinieran con nosotros también, pero como el tiempo pasaba y veíamos que raras eran las cualidades requeridas, tuvimos que encontrar la paciencia suficiente para seguir con nuestros amigos, sobre todo con aquellos que no deseaban simpatizar con nuestros temas herméticos.

Aquellos que esperan ganancias mundanas o sociales de nuestra Orden o por medio de ella se decepcionarán, mientras que todos los que hemos hecho sacrificios para alcanzar la rectitud del espíritu, no nos decepcionaremos de los resultados.

Para algunas naturalezas las ceremonias son repulsivas, para otros son más atractivas. Estas son parte necesaria de la disciplina que nos debe tratar a todos por igual, aunque algunas mentes lo consideren arbitrario, ya que sin ellas, no podríamos entrenarnos y entender aquellas causas que se encuentran detrás de la vida cotidiana, ni la forma buena o mala de nuestras personalidades.

Debemos tener coraje y mirar nuestras dificultades a la cara, sin magnificarlas ni despreciarlas; y encontraremos en muchos casos que una pequeña negativa, un poco de voluntad, o incluso un poco de prudencia serán suficientes para vencerlas del todo. Nada personal, ni nada imposible se les preguntará, porque nadie puede decirles cuales son vuestras verdaderas posibilidades en el futuro. Con el conocimiento viene la fuerza, y entonces vendrá la experiencia, y con ella el deseo y la voluntad de utilizar el conocimiento correctamente.

Este es un proceso gradual, y a veces doloroso en la experiencia personal, pero las penas han de ser dignas para nacer, y las dificultades vencidas por el estudiante que empieza.

Trondhjem, junio 1893.

Comentario

Las recomendaciones para los principiantes son loables, no importa si las escribió Annie Horniman (*Fortiter et Recte*) o Elaine Simpson (*Fidelis*) que más tarde se casara con Aleister Crowley. Hay que apuntar que de cualquier manera, este tipo de ordenes y sociedades, aún en la actualidad sí son un medio de relacionarse social y económicamente. Y siempre han estado formados en su mayoría por la pequeña burguesía dominante, otra buena parte la conforman los rentistas, es decir, aquellos que no tienen que trabajar para vivir, y aunque los hay, los menos son los pobres y los poderosos.

Quizás sea la Masonería la que se lleve la palma en cuanto a relaciones y posiciones de poder conquistadas, por y a través de la misma Logia, en toda la historia.

Actualmente es la Dianética la que más intereses mundanos tiene dentro de sus enseñanzas secretas.

La Rosa Cruz, actualmente, tiene personajes destacados en sus filas dentro de las distintas órdenes, aunque hay que reconocer que no son excesivamente materialistas.

CUARTA PARTE

ROL DE VUELO N° XIX

Las aspiraciones y los significados de la adepción

Por N. O. M.

Entre los objetivos por los que os habéis unido a la Segunda Orden, algunos son especialmente denominados por la obligación que habéis tomado, y otros se encuentran indicados por los documentos que habéis recibido en préstamo.

Hablando de una forma generalizada, hemos de decir que el principal objetivo es la Alta Magia, es decir, el desarrollo de las partes espirituales de nuestras naturalezas, en contra distinción a lo puramente intelectual.

Con respecto al desarrollo espiritual habéis prometido en la obligación, utilizar todos vuestros esfuerzos para purificar y exaltar la naturaleza espiritual, con el fin de estar capacitados para uniros con vosotros mismos en lo que los hermetistas llaman el “Más Alto Genio”.

Un segundo objetivo o aspiración, puede ser la extensión de nuestros poderes de percepción para que podamos conectar con las entidades, eventos y fuerzas de los planos de sensibilidad superior.

En tercer lugar, y en conexión con los otros dos, deseáis practicar un sistema de adivinación, de los que hay muchos, pero sólo uno ayuda a vuestra intuición, con los métodos por los que vuestra intuición puede ser desarrollada y reforzada.

El cuarto, es el de procurarse la influencia de los poderes divinos, a través de los medios peculiares de enseñanza que se llevan a cabo en nuestra Orden y que consisten en aprender a vibrar, o a pronunciar, los nombres divinos.

Estas son las cuatro aspiraciones - Desarrollo Espiritual - en la extensión del poder de percepción; aprendiendo los modos de adivinación y familiarizándose con la pronunciación, o vibración de los nombres divinos. A esto ha de sumarse los estudios prácticos de las influencias particulares de los colores, a los que llamamos Señores de los Senderos del Camaleón.

Siguiendo este Desarrollo Espiritual, en primer lugar significamos el

que usted desarrollo o trate de desarrollar la transmutación de las fuerzas vitales en las altas corrientes de la vida, o bien, su transmutación de los niveles inferiores a los niveles superiores, con el fin de que pueda usarlos en la Teurgia. La transmutación de las fuerzas físicas es lo que se discutía en muchos de los antiguos libros de Alquimia. Una gran proporción de dichos tratados han llegado hasta nosotros para que podamos estudiar la parte puramente física de este proceso. Si bien se encontraban en oposición al pensamiento que usamos en nuestro lenguaje, pues se referían exclusivamente al hombre y a la transmutación de la vida y de la fuerza física dentro de los canales de la percepción espiritual y de los altos poderes mágicos en general.

En segundo lugar, para la extensión de nuestros poderes de percepción más allá del plano material a un mundo supersensible, usted debe recordar que el punto de vista teosófico es el único correcto, y que nuestras personalidades pensantes se encarnan dentro de estos cuerpos materiales y son activados después bajo las consecuencias de la desventaja material. Es por eso que la mente inmersa en la materia se encuentra limitada en sus poderes, y podemos comprender fácilmente que una mente libre de las limitaciones corporales disfrutaría ampliamente de vastos poderes. Por lo tanto, aunque nuestros sentidos son los medios por los que percibimos, ellos necesitan acomodarse a nuestras limitaciones de percepción. Es decir, que los órganos de nuestro cuerpo material se circunscriben a nosotros lo mejor que pueden. Cada uno de nuestros cinco sentidos es capaz de crecer y desarrollarse. Es principalmente el sentido de la vista el que mira como se lleva a cabo dicho desarrollo. Teniendo un conocimiento intelectual de las leyes que relacionan a la vista con el color, estamos en posición de practicar la Clarividencia y ver más allá de las cosas materiales dentro de un plano más adyacente al nuestro, el Astral, y entonces intentaremos viajar en las visiones espirituales a través de las confusiones e incertidumbres del Plano Astral y de planos que se encuentran más allá.

Encontraréis muchas dificultades para hallar la oscuridad perfecta, pero pronto aprenderéis que hay días en los que podéis encontrar la Bóveda más oscura.

Una de las primeras experiencias, precisamente, cuando se practica en la oscuridad de la Bóveda serán las mínimas graduaciones de luz y de oscuridad.

El cultivo de la vista le permitirá percibir las variaciones de color y especialmente de notar, observar, y fijar en la mente, los contrastes de color que empleamos en nuestros Rituales, y en los lugares en que los desarrollamos

con distintas iluminaciones y cambios de color. Un aliado a ello, es el cultivo de la vista en el espejo.

Los oídos también han de ser cultivados hasta que se obtenga cierto éxito en lo que se denomina Clarividencia. Esta es a veces más fácil que la Clarividencia, pero en ambos estudios se requiere una gran perseverancia que debe de llevarse con energía y entusiasmo.

Entre los teósofos se conoce como Campana Astral el fenómeno de la Clarividencia. Aunque el fenómeno teosófico es de clara tendencia oriental: si encontráis a un hermetista que pueda oír cosas que los demás no escuchan os dirá que rara vez suenan como campanas.

Aquellos que tienen ciertos dotes de Clarividencia, a menudo escuchan cosas que al resto de las personas les pasan desapercibidas, y estos sonidos generalmente son definidos y con una intención determinada. El tacto es otro sentido que se ha de cultivar. Mencionaré algunos ejemplos de como se debe entrenar el tacto, y no me refiero exclusivamente al tacto de los dedos. Uno de los métodos más elementales es la percepción del magnetismo. Se ha de encontrar algo con los ojos cerrados, y usted podrá detectar la presencia del magneto colgado cerca de los ojos, y así, con la práctica continua, usted podrá determinar cual es el Polo Sur y cual es el Polo Norte del Magneto.

Descubrirá que la frente es el mejor punto para realizar el experimento. No trataremos sobre los sentidos del tacto y del olfato, pero estos también pueden ser desarrollados. La Teosofía nos dice que en correspondencia a todos los Septenarios de la naturaleza, deben de haber otros dos sentidos. Se puede decir que el sexto sentido es la percepción astral, o el poder de percibir las fuerzas y las entidades existentes en un plano próximo a la tierra; y el séptimo, del que no dudamos que ustedes con el tiempo lleguen a adquirirlo, es la facultad de recibir el conocimiento de las fuentes espirituales. No existe un órgano correspondiente a estos sentidos, pero como son necesarios, utilizaremos los órganos que ya poseemos. ¿Por qué medios creen los adeptos que se pueden obtener estos poderes?. Se ha dicho a menudo en contra de nosotros, que por ser una sociedad, no predicamos la necesidad de una estricta pureza de vida como hacen los teosofistas. Puede ser que tengan razón, pues no siempre lo andamos predicando, simplemente porque no hacemos encuentros públicos, pues no existen las mismas oportunidades para hacerlos. Y puede haber una cosa mayor o menor que la otra, sin embargo siempre os he dicho que si existe un pecado social, ese pecado es la hipocresía. Como ascetismo, los hermetistas han enseñado siempre que es necesaria la pureza mental que podría ser combinada con la ausencia de toda ostentación moral y

de los antinaturales hábitos de vida.

Los Maestros Occidentales siempre han reconocido el hecho de que por larga que sea la vida humana está llena de sufrimientos, por lo que mucha gente que se dedica a estos estudios seguramente los abandonarían si se les insistiera mucho en llevar una vida ascética, además, se han dado cuenta por medio de la experiencia que no hace falta ser un asceta para alcanzar grandes logros en sus experiencias, siempre y cuando pongan la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo, y como ventaja extra de no ser completamente abstinentes, es que de esta manera corremos menos riesgos de caer en las tentaciones de romper con el ascetismo, o bien simplemente de promulgarlo sin serlo cayendo así en el pecado de la hipocresía, que antes he mencionado. Qué es lo que se debe hacer entonces, el hombre siempre ha sido capaz de compararse con sus vecinos, y de decir que tan mejor o peor es con respecto a ellos. La auto-congratulación, o el pensar que siempre se es el mejor, no es más que otra hipocresía, y mantenemos que este tipo de posturas obstaculizan el desarrollo espiritual. Por otra parte, si usted hace el esfuerzo de llevar una vida moral, si usted es capaz de llevar una vida pura en la ciudad, y si tiene éxito al hacerlo, recibirá una recompensa mucho más grande que si usted se aleja de todos y se encierra en medio del bosque. La recompensa de un hombre que permanece puro y vivo en medio de una urbe es más grande, que si huye de sus responsabilidades en la vida enterrándose en el salvajismo.

Es posible que incluso cometa muchos pecados que no le gustaría confesar.

El próximo principio que formularemos es la necesidad de estudiar y hacer todos los ejercicios herméticos desde un positivo punto de vista. Miramos sobre la actitud negativa de una simple abstinencia del pecado con ejercicio y esfuerzo, que se comprende en la mayoría de los métodos orientales, y pensamos que esto es un error de juicio y de práctica.

Estoy seguro que cualquier intento de una actitud negativa es un error. Estoy seguro de que muchas personas están deterioradas por haber tomado los estudios teo-sóficos con un sentido de frialdad, tratando a la vez de ganarse la simpatía humana, como algunas veces se exhibe en el sentir de las Logias Teosóficas. La Teosofía nos enseña que hemos de entregarnos a la humanidad, pero a menudo sus logias se encuentran marcadas precisamente por la falta de ese entusiasmo que debería distinguirles en su trabajo.

Los hermetistas siempre se han hecho notar por sus relaciones sociales, y creo que ello es perfectamente compatible con la estricta pureza de vida. Nosotros creemos que se ha de producir un todo armonioso, porque esto es lo

que nos llevará al éxito de la práctica mágica.

El próximo punto de importancia sobre el cual se insiste en nuestra obligación y en nuestros rituales, es el de guardar la mayor solemnidad en el momento de entrar en la Bóveda, para lo que es imprescindible que nos olvidemos de juzgar a las otras personas. Esto no quiere decir que dejéis de condenar el pecado, lo que no debéis hacer es desviar vuestro camino por entreteneros en condenar a los pecadores. Esto no implica que podáis condenar las penas, tampoco implica que podáis ponerlos en contra de los demás, ni de ponerlos a vigilar y a supervisar lo que hacen las otras personas, a menos que tengáis una verdadera autoridad sobre ellas. Muy pocas personas se encuentran en posición de erigirse en regentes de los demás. A menos de que tengan el karma de juzgar ocasionalmente a los miembros seguidores, pues éste es sólo un deber que recae sobre unos cuantos de nosotros. Vosotros debéis de evitar, de cualquier manera, la tentación de juzgar a los demás hasta que dicha obligación os sea impuesta.

La oportunidad y el acto de juzgar se deben alejar lo más posible. Como dice el ritual: “llegará el momento inexcusable en el que tendrás que juzgar a otro”.

Dejadme decir ahora una palabra sobre la negatividad y sus riesgos. Me parece que la actividad negativa y la constitución negativa deben de ser sometidas periódicamente a control y chequeo. En primer lugar, porque no podremos progresar en dichas condiciones, y en segundo lugar, porque cargar con ellas definitivamente es un riesgo para nosotros, pues las fuerzas elementales nos atacaran en ese caso.

Mientras se lleva una vida ordinaria, se está a salvo de los asaltos de las influencias que provienen más allá del mundo material de nuestros hermanos los hombres; pero una vez que habéis abandonado el mundo ordinario y nos encontramos en posición de ver los misterios ocultos, nos entregamos a la corriente de esas fuerzas, de las que vosotros no conocéis casi nada. La única manera de evitar que dichas fuerzas nos controlen, es sin duda, el mantener siempre una actitud positiva, que es la contraposición de eso que llaman médiumnismo. Un médium es una persona que se ocupa de cultivar la negatividad, y por ello debéis manteneros alejados de ella. La condición que deseamos de vosotros es que os dediquéis a cultivar lo positivo. Podría darles un ejemplo de una persona que es negativa, y que se metió en un grave problema por ello.

El punto siguiente es que estamos enseñando y enarbolando la práctica de la Adivinación. Hay por lo menos tres sistemas que les sugerimos, de los

que hemos de suprimir toda rutina una vez que estéis preparados para ellos. El primero de estos métodos es la Geomancia, y otro de ellos es la Astrología. Pronto os daréis cuenta de que las lecturas de la Primera Orden tienen ciertas referencias sobre ellas, pero no están dirigidas a que os perfeccionéis en ellas.

El tercer sistema que virtualmente hemos introducido en las enseñanzas de la Segunda Orden es el del Tarot.

Este último es mucho más profundo con los otros dos y da resultados mucho más verdaderos, porque mantiene unos puntos de contacto más estrechos con nuestro mundo, con el hombre, y con las influencias que le rodean, que por cierto son muy numerosas. De hecho, este sistema es mucho más complicado que los otros dos, pues nos da mayores puntos de referencia. Con una conducta apropiada, y con una cultivada intuición del Tarot se puede obtener todo cuando se desea, aunque su proceso sea el más complicado y el más difícil de aprender, una vez que se desarrolla, usted puede obtener los resultados más sorprendentes de dicho estudio. Cuando haya dominado los primeros seis manuscritos de la Orden, y se haya familiarizado con los Rituales del Pentagrama y del Hexagrama, y haya hecho sus implementos, el Tarot será sin duda el sistema que usted más deseará aprender. Es más, su estudio es tan completo, que le da la aptitud de rechazar todas aquellas cosas que generalmente preceden a su práctica.

Con estos tres sistemas de adivinación realmente será inducido a cultivar sus poderes intuitivos. Con el fin de tener éxito en la adivinación, es necesario cultivar la voluntad. Primero tendrá un aprendizaje intelectual de la materia. Después, un cultivo de los poderes intuitivos será necesario, y finalmente deberá desarrollar la voluntad. Usted estará listo cuando su intuición obtenga sus primeros y pequeños frutos. Mientras que el cultivo de la voluntad es un proceso que siempre continúa. Existen ciertas falacias con respecto a la voluntad. Una persona puede decir, “estoy extremadamente interesada en todos estos estudios, siempre estoy deseando tener el mayor éxito en ellos”, y podrá decirle a usted que está pensando en el Árbol de la Vida, o en cualquier otro tema de las Ciencias Ocultas, mientras está haciendo sus cuentas o está charlando con su esposa. Siento decirles que esa persona no está realmente interesada en el tema. Si deseáis triunfar en algo, sólo debéis tener ese algo en la mente. El hábito de hacer más de una cosa a la vez es fatal para el ocultista. La voluntad necesaria, es una voluntad sin divisiones, y debe cultivarse siempre y continuamente.

Por lo tanto, es necesario nunca desear más de una cosa a la vez. Nunca debéis dejar que vuestra voluntad se mezcle con otro deseo. La voluntad que

puede serle útil. Es imposible el desear fuertemente el ver a un elemental por instancia, a menos que en ese momento sólo penséis única y exclusivamente en ello.

Una concentración mental fija es imprescindible si en realidad deseáis tener éxito. A veces hacemos extrañas demostraciones de la fuerza de voluntad. Os daré un ejemplo. Continuamente nos encontramos que en la calle al mirar a alguien que pasa, ese alguien gira su cabeza para a su vez mirarnos a nosotros. Pero si usted trata de hacerlo expresamente, lo más seguro es que falle, simplemente porque en el segundo caso, su voluntad estará dividida entre el deseo de triunfar, y el deseo de demostrar su poder, la voluntad, por lo tanto, estará debilitada.

Los otros dos puntos importantes son la vibración de los nombres divinos y las propiedades del color, pero como estos puntos se han de demostrar dentro de la Bóveda, hoy no hablaremos de ellos.

Comentario

Tal y como dicen los fraters, la redundancia es uno de los sistemas de aprendizaje, y todo para dejar bien claro que ni los hermetistas, ni los teósofos, principales rivales de la Segunda Orden a finales de siglo, no eran mejores que ellos.

Por supuesto que el Doctor Westcott no iba a hablar mal de los masones, simplemente porque también era uno de ellos. Quizás el criticar el ascetismo, o el exceso de buena fe de los teósofos, era parte de su karma, y no una negativa actitud de juicio o prejuicio, o en todo caso de competencia.

Suponer que el Tarot es una Arte Adivinatoria superior a la Astrología, no es más que una falta elemental de conocimientos ocultistas. La Astrología, si no en su parte técnica, si en su parte simbólica, es una parte importante de cualquier Ciencia Oculta y de cualquier mancia. Pero tampoco por ello la Astrología es superior. Simplemente quiero dejar bien claro que el Tarot es eminentemente un método sincrético entre las letras hebreas, la Numerología y la Astrología.

En todo caso, los teósofos tienen un sistema de Astrología Esotérica mucho más avanzado por el de la Orden de la Era Dorada, y su tendencia orientalista está más inclinada hacia la reencarnación, que hacia el ascetismo.

Y para finalizar, podemos asegurarles que ningún método adivinatorio es cien por ciento efectivo o atinado, simplemente porque todos se dedican a descubrir las analogías del comportamiento humano, y sus consecuencias,

positivas y negativas.

La otra importancia que se les da a los sistemas adivinatorios, no es la de adivinar el porvenir, ni la de descubrir el pasado, sino la de apoyar en sus distintas simbologías, los contenidos de las visiones espirituales. Si a usted le informan que el Arcano del Diablo representa a los seres elementales negativos, al hacer una Proyección Astral bajo sus símbolos, seguramente se encontrará con dichos Elementales. Y si le informan que representa a la materia y al afán lucrativo, entonces usted verá afanes lucrativos en sus viajes y así sucesivamente. Y si a usted no le informan nada, seguramente que se encontrará con el clásico diablo de cola y cuernos. Las simbologías siempre serán tan profundas o tan superficiales como el ser humano que las utilice.

BREVE INTRODUCCIÓN

Desde que la Psicología adquirió su rango de Ciencia Oficial, perdió mucho del respeto que le tenían los ocultistas, que en cierta forma se sentían traicionados, a pesar de haber asegurado tantas veces que deseaban ver unidas a las Ciencias Oficiales con las Ciencias Ocultas.

En cierta forma, la Psicología al desvelar los misterios de la psiquis, traicionó a los ocultistas, dejando al descubierto una mayor actividad mental y emotiva en el fenómeno espiritual, que una actividad espiritual propiamente dicha.

En sus principios, la Parapsicología intentó rescatar los valores ocultos y sobrenaturales que aparentemente no podía explicar la Psicología, pero fracasó en dicho intento, y desde entonces se dedica exclusivamente a tecnificar, y a dar nombres técnicos a las diversas actividades de la tradición ocultista.

Lo que para los ocultistas es una visión, para la Parapsicología es una percepción extra-sensorial. Mientras que para la Psicología es un simple estado de histeria, es decir, una alteración de la conducta, que puede estar perfectamente producida por un mal físico, un mal mental, o por la utilización de una droga.

Las tres ramas tienen razón en sus razonamientos, sólo que la Psicología ha perdido su romanticismo. La Hipnosis ya no es una experiencia de mediumnismo excepcional, sino una técnica que sirva para corregir las conductas erróneas del paciente.

Pensar que se tienen poderes o facultades mentales, como dice la Parapsicología, o tener dones divinos, como propugna el Ocultismo con el fin de encaminar a la humanidad por el sendero correcto, en la Psicología se ha convertido en un complejo de inferioridad que busca llamar la atención de los demás, o bien, en un complejo de Mesianismo con el que el paciente cree de verdad que como Cristo, es el salvador o redentor del mundo, pero que en realidad no es más que una persona con graves problemas personales que seguramente provienen de una infancia desgraciada, de una falta de afectividad, o de una tendencia esquizofrénica a cerrarse ante la realidad que le rodea, buscando la evasión de su vida cotidiana en acciones tan quijotescas como el querer darle las Llaves del Cielo al primero que pase. Y cuando dicha

posición no es una enfermedad, se convierte en una clara y abierta charlatanería que le permitirá al “Dotado” vivir de la estupidez de los demás. Ningún tipo de guía espiritual, oficial o clandestino, se escapan de tales etiquetas.

Ante tal crudeza y falta de romanticismo, es obvia te necesidad de permanencia de una Psicología Esotérica, es decir, de una Psicología Oculta, que se basa principalmente en la necesidad que tiene el hombre de trascender a esta vida material. Hasta los niños tienen este sentido de eternidad y de permanencia: el niño cree que nunca ha nacido y que nunca morirá. El hombre, aceptando la realidad de la muerte y del nacimiento físico, nunca pierde este sentido de eternidad y de permanencia. Quiere seguir vivo aún después de muerto, y para ello tiene la necesidad de saber que existía antes de nacer en esta Tierra.

Esta idea ha permanecido fija e inalterable en todas y cada una de las personas que han habitado este mundo, y lo más seguro es que la idea permanezca hasta que desaparezca el último hombre del futuro.

Esta idea y esperanza de existencia trascendente es imprescindible para la supervivencia de la especie humana. Sin esta esperanza hace tiempo que hubiéramos desaparecido de la faz de la Tierra.

La esperanza de la eternidad es tan necesaria entre los hombres como las ideas del bien y del mal, que ayudan a mantener y a depurar sus estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas.

La vida perdería gran parte de su sentido si no esperásemos una recompensa de vida eterna después de nuestra breve vida física.

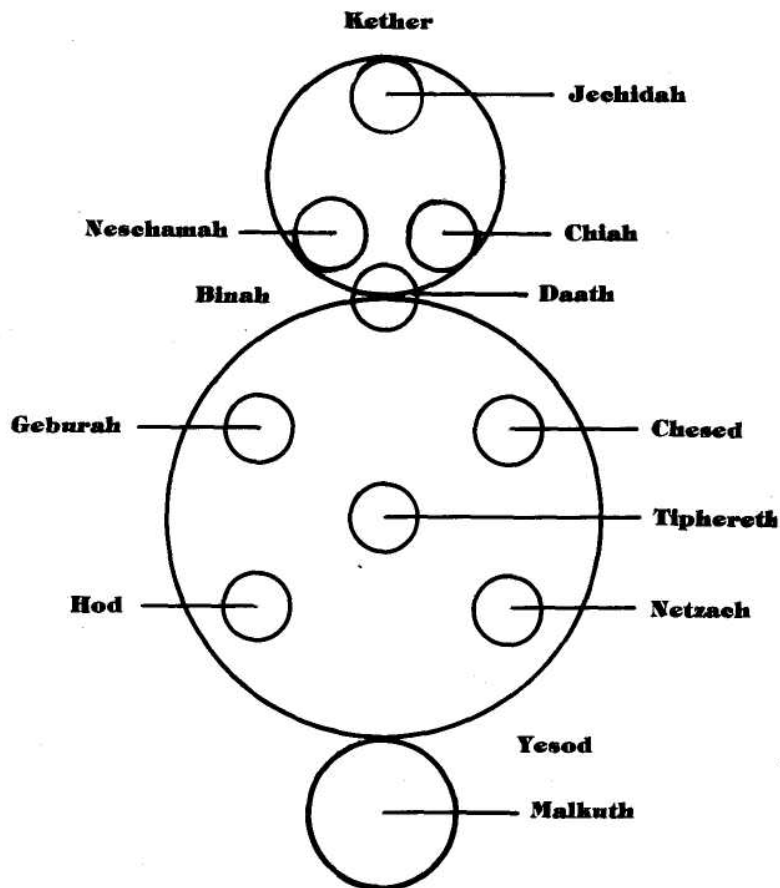
Desde sus principios el pueblo hebreo, inventor de la Kabbalah, ha mantenido su esperanza de ser el Pueblo Elegido.

Y esperando la llegada o el regreso de su Dios y de su Mesías nos ha legado una de las ideas religiosas y espirituales más sólidamente estructuradas: la Biblia, construida kabbalísticamente pieza a pieza, palabra a palabra y letra a letra.

Parte de dicha Kabbalah, revelada a los gentiles por los judíos convertidos al cristianismo, es la base sustancial de las enseñanzas y de la Psicología Esotérica de la Rosa Cruz.

ROL DE VUELO N° XX Constitución del hombre

Seguramente el siguiente diagrama será reconocido por todos ustedes:

Bien, suponiendo que un cuerpo físico de hombre estuviera representado en el diagrama, Kether, que es la corona, quedaría sobre su cabeza. La unión de Chokmah y Binah en Daath son la cabeza en sí. Chesed y Geburah corresponderán a los brazos y a los hombros, Tiphereth y Yesod al cuerpo y al tronco, Netzach y Hod a las caderas y a las piernas, y Malkuth a los pies.

Os haré una pregunta ¿Dónde estaba el cuerpo místico de nuestro

Fundador Christian Rosenkretz cuando fue descubierto?. En Tiphereth. ¿Y qué es Tiphereth?. El centro. Es decir, que se encontraba en la Esfera central del medio. ¿Y cuando se proyecta la Esfera central del medio que representa?. Los Ejes Polares. Representando los Ejes Polares en un sentido invisible por la parte exterior. Lo que nos daría una representación total esférica. Lo que implica que Tiphereth corresponde al corazón, que es el lugar en donde el Adepto Principal funda sus Ejes Polares, y la influencia que rodea al cuerpo físico humano es una esfera al igual que el Universo. Esta Esfera rodea al hombre, y será el Plano Astral del Hombre, Malkuth conteniendo el reflejo de otros diez Sefirot. Esta Esfera es llamada por nosotros, los Rosa Cruces, el Espejo Mágico del Universo, o la Esfera de sensaciones del Microcosmos. Es el Áurea del Hombre. Ahora entenderéis porque el Adepto Principal está situado en Tiphereth, en donde encontraréis la porción más vital del cuerpo, el corazón. El corazón representa al Rey del cuerpo físico. Todo ello tendrá una mejor explicación en la próxima lectura sobre el Microcosmos.

Esta Esfera se corresponde con la Esfera del Macrocosmos, por lo que naturalmente esperaréis que las fuerzas del Macrocosmos se reflejen en ella. ¿En qué parte del Zodiaco esperaréis encontrar el rostro del hombre?. En esta Esfera el rostro del hombre mira hacia el punto en donde se encuentra el grado de su ascendente zodiacal, punto con el que se encontrará en oposición. Su objetivo es el desarrollo de Daath, que se encuentra en la cabeza. Este principio es el lazo entre Ruach y Neschamah.

Bien, esta es la conciencia atribuida. En Chiah se encuentra el principio del Ser del Hombre. El verdadero Ser se encuentra en Jechidah, siempre presente en Chiah. Por ello, Jechidah se llama la Conciencia Divina. Conciente significa “conocer”, “estar en contacto”, y en ustedes esto sólo puede suceder en Kether, que es en sí la verdadera Conciencia Divina. En Ruach se encuentra la Conciencia Humana y la Voluntad Humana. En Jechidah se encuentra la Voluntad Divina; por lo que la Voluntad Humana es el Rey del cuerpo material. La Conciencia automática, como se le llama se encuentra en Yesod, y tiene que ver con las bajas pasiones y los bajos deseos. Siendo automática, se mueve por sí misma, y poco puede decirse de la voluntad. La voluntad humana se asienta en Tiphereth, en el corazón, que cuando es atraída por la conciencia automática, la conciencia humana abdica a su trono y se convierte en Conciencia Automática. Encontraréis en la historia del mundo que los vicios condicionan y obligan al hombre a comportarse automáticamente, y de hecho, cuando se encuentra entregado a estos períodos sufre una especie de enfermedad, que es una enfermedad en sí misma.

El lugar que le corresponde correctamente a la Conciencia automática es Yesod, porque es la parte que atrae a los átomos materiales. Y cuando usurpa el lugar de la Conciencia Humana, rompe con el equilibrio y el balance de los Sephiroth, al ocupar un lugar que no le corresponde.

En Daath se encuentra el Trono de la Conciencia Espiritual, y Daath es el resultado de la unión de Binah y Chokmah, que son el presentimiento de los siete Sephiroth siguientes, es decir, que en la cabeza se encuentran los siete planetas, con las dos luminarias como ojos, el derecho es el Sol y el izquierdo la Luna.

Ahora veréis que la conciencia espiritual no forma parte del cuerpo físico, porque es la luz que irradia. El pensamiento procede en forma de radiación, es decir, que proviene de los rayos que emanan a través de esta esfera desde la Luz Astral. Esto os explicará una pródiga fuente de errores clarividentes. Los muchos errores ascienden así: porque en realidad son una autodefinition de nuestro plano mental. La conciencia está contenida para recibir los reflejos que se encuentran en la esfera y que necesariamente son modificados por la misma persona. Daremos un ejemplo de modificación personal, para ello escogeremos al planeta Marte. El fuego será rojo. Es decir, que en todos los juicios que haga sobre el fuego aparecerá dicha característica. Siguiendo esta tónica al llegar a un elemento como el agua se falla, pues el agua adquiere distintos tonos de color: azul, verde, violeta, etc., y si se trabaja en base con Marte se le darán al agua las características del fuego. Y aquí es donde la Clarividencia se convierte en una fuente de errores, especialmente en las naturalezas que no tienen un sentido ordinario, y para no fallar se requieren estudios muy profundos y sutiles. Por eso somos contrarios a los pensamientos ocultistas de la Sociedad Teosófica. Los teosofistas animan al estudiante a comenzar con el estudio del Universo; y aunque estamos de acuerdo con los fines, creemos que es peligroso seguir este camino si antes no se tiene un profundo conocimiento del Microcosmos, por eso nosotros le estudiamos antes que al Macrocosmos.

El continuo trato con la propia naturaleza responde a la idea de mejorar personalmente para tener un punto de vista más claro y más amplio en el ascetismo, pues nos lleva a pensar erróneamente que somos mejores a las demás personas. Estos son los peligros. Si usted puede escapar de dichos peligros sin duda llegará a la meta. Por ello recomendamos al estudiante de Clarividencia que no reprima las tendencias que van en su propia dirección, porque temer a la auto-espiritualidad le llevará a perderse las sutilezas que nos conforman. Si se continúa por el sendero equivocado, los errores se

incrementarán y llegará inevitablemente el momento de la depresión. Y se encontrarán sentimientos miserables que se podrían haber limado desde el principio.

Veréis que el pecado de la Conciencia Automática, es lo que comúnmente se conoce como vicio. El pecado de la Conciencia Humana, es el del hombre intelectual.

El pecado de la Conciencia Espiritual es el error de algo de naturaleza física; no se puede pecar con la Conciencia Espiritual, porque en Kether no existe el error. Nuevamente, como veis, tenemos la representación de los Cuatro Planos en el Hombre.

Comentario

Dentro de la esperanza de la vida eterna, va sumada la esperanza de deshacernos de las miserias del cuerpo y del intelecto. Una vida posterior sin peligros. Otra vida. Una vida más elevada que no deje sitio para el pecado y para el error.

En este sentido, la Clarividencia debería de tener un significado más elevado, y quizá dentro de los círculos internos de la Orden Rosa Cruz lo tenga, aunque no lo han reflejado claramente en sus Roles de Vuelo.

El término de adivinación debería de quedar desterrado, siempre que se asegure, como hacen, la existencia de un plano verdaderamente superior, ya que ello implica la certeza de una divinidad, y no la simple suposición de su existencia. Lo que se sabe no se adivina.

La Clarividencia, como su nombre indica, sería la capacidad de ver con claridad y objetividad, y no la de adivinar el pasado, el presente y el futuro, sobre todo si dentro de nuestra Esfera llevamos impresas todas las imágenes del Universo, y entre ellas, las de nuestro propio mundo, las de nuestra propia vida.

Estudiar para clarividente tiene un contrasentido de base.

La Clarividencia es lo contrario a estudiar, simplemente porque al ser clarividente todos los conocimientos estarían a nuestro alcance sin el menor esfuerzo ni sacrificio, tan ponderados por el Orden. Ser un clarividente, en toda la extensión de la palabra, no nos ahorraría el peligro de sentirnos muy superiores al resto de la humanidad. Es obvio que en toda la historia de la humanidad no ha existido realmente un clarividente en toda la extensión de la palabra.

Nuestra presunción es demasiado pequeña comparada con la

inmensidad del Universo, o comparada con el complejo sistema orgánico, mental y emocional que nos conforma.

Por último, apuntar que Yesod representa a los órganos sexuales tan poderosamente encubiertos por el frater de turno, y que nada tienen de pecaminosos. El tabaco, el alcohol y las drogas nada tienen que ver con la Conciencia Automática. Aunque dichas ideas victorianas no son exageradas, ni siquiera lo es el ascetismo teosófico, si los comparamos con las ideas de la Secta Hinduista Mazdazdan, que piensan que la misma defecación es un ignominioso pecado en contra de la divinidad a la que todos aspiramos.

ROL DE VUELO N° XXI

Conócete a tí mismo

**Dirijido a los zeladores adeptos menores
de la Orden R. R. et A. C.**

Por Vestigia Nulla Retrorsum 6° = 5°

Se requiere el perfecto conocimiento de uno mismo para adquirir el Conocimiento Divino, porque en la medida en que puedas conocer a tu Dios personal tendrás la posibilidad de vislumbrar al Dios de todos, porque el Dios del Macrocosmos sólo se refleja a sí mismo en el hombre a través del Dios del Microcosmos del Hombre.

Por tanto, antes de que llames invocando al Brillante Uno, tenéis que haber contactado con vuestro Señor Personal, es decir, vuestro yo en Daath, que aliado con vuestro yo en Tiphereth y con vuestro yo en Kether, y desde Kether, la Divina Conciencia, se deben mandar los rayos a Daath, la Conciencia Espiritual, a Tiphereth, la Conciencia Humana, hasta llegar a Yesod, que es el asiento de la Conciencia Automática.

Esta combinación debe tener lugar con el consentimiento de la Voluntad Inferior, como Voluntad Humana.

Si tenéis éxito en ello, habréis comenzado la verdadera Iniciación.

Siempre se ha dicho que el Principio de la Iniciación es la Fuente de la Luz Brillante. Porque el hombre a través del Conocimiento Puro y la Aspiración, estará capacitado por sí mismo a poner la cabeza debajo de Kether, la Corona, entrando en contacto con su Primera Luz.

El conocimiento debe de ser verdadero y las aspiraciones puras. Pero, ¿Cuándo está capacitado para ostentar la Corona que purifica el influjo de Jechidah?.

En este desarrollo del hombre se deben de entender las palabras de San Pablo cuando dijo: “Todos vendrán... al Conocimiento del Hijo de Dios como Hombre Perfecto, como la medida de la estatura que deben de alcanzar los hombres para estar a la altura de Cristo”. Esto es, que el hombre ha de crecer lo suficiente en su desarrollo espiritual, para tener la estatura necesaria que le permita ponerse en contacto con Kether, es decir, para que tenga el conocimiento de su Ser superior.

Acerca de esto, hay que referirnos a otro pasaje del Nuevo Testamento en el que Cristo dice: “Lo que se me confiese ante los hombres, será lo mismo que confiese ante los ángeles de Dios”. Significando que el hombre, que por sus propios medios ascendiera hasta la Divinidad, podría entrar en contacto con el Kether de su Assiah, y así mismo, estaría capacitado para ascender hasta el Plano de los Ángeles, es decir, que a través del Kether de su Assiah sería admitido en el plano de Yetzirah, el Mundo de los Ángeles, en donde se encuentra su Ser Angélica; porque al haber aceptado a Cristo en él, había adquirido el poder de ascender. “Pero aquel que me niegue será negado ante los ángeles de Dios”. Significando que aquel que “me” niegue, el poder de la letra Shin, la letra del Espíritu Santo con la que Jehovah escribió el Nombre de Jesús, para que no se negara al Espíritu, al Ser Superior, que es el único vínculo con la Vida Verdadera, y el que niegue a Cristo aún puede por este medio estar con El, que es el único que puede elevarle hasta su Ser Divino al recibir el Descenso del Espíritu Divino, que siempre va hasta aquel que lo busca.

Kether es la corona que se pone en la cabeza el completo iniciado; y un gran rey será el que ostente esa brillante corona, pues antes habrá trabajado perfeccionando su reino para hacerse digno de la Corona Divina.

De esta forma es como se llega a ser Iniciado: trabajando bien por el desarrollo de las fuerzas del Ser; buscando purificarle y exaltarle.

El, el hombre de pie en sus Sephiroth, puede ser comparado con un Rey en su reino que gobierna con sabiduría, pero antes ha de aprender a conocer y entender, pues sólo después de haber completado el conocimiento de la constitución, el carácter y a los habitantes de su pueblo, le será posible ser un justo regente, dispuesto y preparado a hacer las reformas necesarias que él estime; ésta es la gran asistencia que nos dan las enseñanzas de nuestra Orden, que insisten en el cuidadoso estudio de los reinos del Macrocosmos y del Microcosmos, lado por lado, con nuestro Desarrollo Espiritual, un estudio ayuda al otro; de hecho, los dos son inseparables.

Bien, el Reino del Microcosmos, el hombre, con el que esta lectura está principalmente ocupada, tiene un carácter distinto en su constitución, sus habitantes, etc.; el Rey se coloca en su Esfera, dentro de los límites y las fronteras de su reino.

Los Sephiroth conforman su constitución, y con ellos modela los esquemas principales de su reino.

Este carácter debe de ser el ánimo general y la tendencia de su reinado.

La habitación del Rey es Tiphereth, y ahí coloca su trono, en el asiento

de la Voluntad Humana, cuando dirige los reinos que gobierna, lo hace inspirado por sus maestros superiores, las Conciencias Espiritual y Divina, o como un regente desfasado por la abdicación voluntaria, dejándose desviar del camino por la Conciencia Automática, permitiendo que Yesod sea superior a Tiphereth, es decir, permitiendo la usurpación de lo inferior en lugar de lo superior.

Esta caída, de acuerdo a la naturaleza del hombre, le llevará a una Esfera Fálica de simbolismos de una grotesca sensualidad, porque estas dos cosas son la expresión de un error en naturalezas distintas.

Su pueblo son las diferentes fuerzas de los Sephiroth de Ruach, trabajando en Malkuth a través de Nephesch. Los sacerdotes, y a veces los profetas y los magos, no ascienden más allá de su Daath, y habitan en el salón de su Conciencia Divina.

Los nobles deben de estar cerca de su Rey, alrededor de su Trono en Tiphereth; como todos los pequeños regentes, y como todas las profesiones que estén regidas por el Sol.

En Chesed se encuentran las diversas ocupaciones regidas por Júpiter.

En Geburah, Netzach y Hod, lo regido por Marte, Venus y Mercurio.

Yesod es el asiento de la Conciencia Automática, no se le puede considerar como un habitante conciente; a menos que se le represente con la maquinaria, los trabajos y las herramientas de la nación.

Por supuesto que cada Sefhira tiene sus propios diez Sephiroth, sobre los que recaen los diversos oficios y profesiones. Por ejemplo, en el Kether de Chesed, debe de encontrarse el sacerdote recto y verdadero.

Un filántropo debería de encontrarse en el Chesed de Chesed y un juez en el Tiphereth de Chesed; y trabajando bajo Júpiter, un artesano en el Yesod de Chesed.

El que es un regente justo, sin duda tratará de conocer bien a los habitantes de su pueblo; sin dar preferencias de ninguna clase a uno o a otro sector, y sin permitir que los unos abusen de los otros; por lo tanto, uno de los trabajos del Adepto es el aprender a tener en perfecto orden a los seis Sephiroth de su Ruach, con lo que tendrá que obligar a retirarse a los Qlipoth, es decir, a las Bestias de la Nación, pues si permite que se queden sólo conseguirá el desorden.

También debe de superar su plano personal, caminando más allá de las tierras de Malkuth; como ellos, trabajando en sus propias habitaciones, y después en sus propios elementos, para ser después como dice la lectura sobre el Microcosmos: “con el equilibrio una persona maligna puede convertirse en

un fuerte animal entrenado, que dirigido por el hombre, le transmitirá su fuerza material al hombre”, lo que es una cosa deseable, siempre y cuando él se encuentre completamente gobernado por el superior.

Una escuela de Ocultismo insiste sobre el neófito, para que se retire del mundo, dejándose guiar por una vida ascética, tratando por todos los medios de vivir sin pensamientos ni deseos de todo lo que concierna a lo humano.

Para algunos de nosotros este método puede parecer el único capaz de conseguirnos un auto-desarrollo, en donde podamos expresar nuestro Tiphereth en la cláusula de obligación de adeptos menores, cuando nos pedimos a nosotros mismos ser algo más que humanos.

Sabemos que todos los trabajos de la naturaleza son graduales en su desarrollo, por lo tanto, el crecimiento de un hombre debe ser gradual, y antes de conseguir ser algo más que humano, es decir angélico o Yetzirático, Briático o Arcangélico, Atzilótico o Divino, debe de llegar a ser un hombre perfecto en Assiah, su Mundo Material.

Nuestro objetivo es convertirnos en ese hombre perfecto, con el fin de que después podamos llegar a ser angélicos, arcangélicos y divinos, en los diferentes mundos superiores: Yetzirath, Briah y Atziloth.

Actualmente, al Zelador Adepto Menor, no se le da ninguna pauta a seguir en su vida cotidiana; mucho menos se le indica como ha de llevar su vida familiar, sus relaciones, sus negocios, etc., porque pensamos que los seres humanos somos muy distintos en nuestros caracteres, y una férrea disciplina puede ser muy buena para algunos, pero puede ser definitivamente maléfica o nociva para otros.

Otra cosa sobre la que se debe insistir, es que nosotros no retiramos a nadie del mundo, pues podemos tener éxito por nosotros mismos perfectamente sin necesidad de recluirnos en la soledad.

En ciertos casos, se advierte que para algunos ejercicios experimentales de los estudios avanzados, se debe de evitar el contacto externo por un breve período de tiempo; pero esto únicamente se realiza en casos especiales.

Una de las razones por las que no recomendamos la soledad, es porque pensamos que dicha tendencia nos hace egoístas; la soledad se puede convertir en un hábito para el hombre, y para su estudio, al ponerle demasiada atención a su Microcosmos personal, olvidándose de los otros Microcosmos que junto a él forman el Macrocosmos; y esto egoísmo de espíritu, pronto será dañino para él, se hará más sutil y por lo tanto, será más difícil observarle y percibirle.

Porque el primer peligro del egoísmo espiritual es que el conseguir la rectitud espiritual nos puede parecer demasiado fácil, la Aspiración Oculta

debe desarrollarse gradualmente, sin dejarse engañar por el crecimiento rápido para conseguir la meta.

Por ello es mejor, para nosotros, el vivir entre nuestros compañeros y entre nuestros seres queridos, ya que su contacto nos evita el orgullo y el proselitismo; a menudo nos guía una condición de auto-rectitud en la predica, que generalmente es útil para el auditorio.

Es muy difícil influenciar a los demás con nuestro ejemplo, y sería aún más difícil si guardáramos nuestros pensamientos tan puros como nuestras acciones.

Nuestra Orden enseña que una de nuestras aspiraciones es la regeneración de la raza del planeta.

Nosotros que no somos más que los iniciadores, y que nos encontramos en el desarrollo de la Segunda Orden, podemos apenas hacer algo por este Gran Trabajo, pero diariamente nos acercamos a este fin, constituyéndonos cada día en hombres perfectos, porque “él”, el hombre perfecto, el adepto, cuya Voluntad Divina va unida a su Voluntad Divina, se encuentra siempre en contacto con su Genio, su Yo Superior, o su Ser Angélico, capaz de atraerse las Altas Fuerzas. Estas fuerzas le mandan los rayos divinos a través de él mismo, el adepto, que a su vez es capaz de transmitir estas fuerzas a los seres humanos que estén listos para recibirlas, ayudándoles así en su regeneración; un ángel o un dios no se ponen directamente en contacto con un simple mortal, como el adepto, que a pesar de ser un exaltado, continua siendo un hombre de Assiah.

Recordaréis el pasaje del “Zanoni” de Bulwer Lytton, cuando dice hablando de Zanoni: “aquellos con los que se encuentra principalmente asociado, el homosexual, el indolente, el desaprensivo, los pecadores y los hombres públicos de las altas esferas sociales, inmediatamente se tornan insensibles cuando les habla de despertar, depurar y regular sus pensamientos y sus propias vidas”.

Nosotros, que no somos más que neófitos en la Gran Iniciación, sólo podemos entrar en contacto con nuestros seres superiores en contadas ocasiones, cuando nuestra cabeza se encuentra bajo Kether. En esos escasos momentos estamos como debe de estar siempre un adepto; pero durante esos segundos de conexión, tenemos los mismos poderes del adepto; por desacostumbrados que estemos con la visión espiritual y divina, por permanecer demasiado tiempo ciegos, apenas si podemos transmitir nuestro espiritual a nuestros seres humanos; esta visión, aunque parcial, es ampliamente deseada, porque es una fuerza que nos penetra y que nos permite

dar una ojeada a lo que nos espera.

Tratemos, por tanto, de ascender a nuestro ser superior, poniendo la cabeza debajo de la corona, antes de tomar cualquier gran decisión de nuestra vida, y especialmente, y sólo muy especialmente, cuando estemos juzgando a otro, o tratando de modificar la vida de otro, porque este deber es de una gran responsabilidad; porque aún somos imperfectos mortales que vamos con demasiada facilidad del Pilar del Perdón al Pilar de la Severidad, e incluso cuando nos encontramos en el Pilar de la Suavidad, el Pilar del Medio, nuestra cabeza llega en muy pocas ocasiones a colocarse debajo de Kether; sólo cuando un hombre llega a tocar con su cabeza a su Kether, su corona, puede obtener el conocimiento perfecto de su Assiah.

Aquel que se apoya demasiado en el Pilar del Perdón, pensará que es el Perfecto Juez, y aunque parezca cruel, un juez debe de extender en ciertas ocasiones su brazo hasta el Pilar de la Severidad.

Quien se apoya demasiado en el Pilar de la Severidad no será un juez imparcial, porque en determinados momentos el perfecto juez debe de extender su brazo hasta el Pilar del Perdón.

Y el que se mantiene siempre en el Pilar del Medio, no tendrá tantos prejuicios como los hermanos que se decantan por el perdón o la severidad, pero a menos de que esté continuamente conectado con su Kether, no estará realmente conectado con el esquema de los Sephiroth, por lo que su juicio será imperfecto por ser incompleto. Seamos prudentes al juzgar a otro, pues ya hemos visto lo fácil que nos engañamos; dejémosles que insistan y que se esfuercen en su aspiración, y estar convencidos de que nosotros nos encontramos en nuestro ser superior cuando emitimos un juicio, viendo lo mucho que se puede perder del trabajo cuando el perdón o la severidad están desequilibrados, o insuficientemente juzgados por el Pilar del Medio cuando se carece de la conexión con Kether; como dijo Hieres en la Ceremonia 0° = 0°: “La severidad desbalanceada es opresión y crueldad; la misericordia desbalanceada, es débil y permite la existencia del mal sin vigilancia, convirtiéndose en un cómplice del Mal”.

Refiriéndonos de nuevo a los Sephiroth de Ruach, y a la necesidad de mantenerlos equilibrados; puede ocurrirnos que por ser tendenciosos en nuestra vida cotidiana, nuestro desarrollo espiritual se retrase, pues al ser tendenciosos extraemos rayos de la Conciencia Espiritual dirigiéndolos a ciertas partes de los Sephiroth, a expensas de otros Sephiroth, con lo que logramos su desbalance.

A pesar de las dificultades que se nos presenten en nuestra vida

ordinaria, podemos disponer de cierto tiempo, mayor o menor, para dedicarnos a nuestro desarrollo diario; estas obligaciones diarias incrementan nuestra fuerza. En cada caso y en cada ejercicio, debemos aspirar al más puro y al mejor desarrollo de dicha ocupación, cualquiera que sea, e intentar desarrollar esas cualidades en las que somos más débiles o deficientes, con coraje, paciencia, concentración, etc., que podemos poner en práctica al realizar cualquier tipo de trabajo, aunque parezca insignificante.

Y si realmente estamos haciendo lo mejor, estaremos incrementando la fuerza de nuestros Sephiroth superiores, en los que deberíamos de trabajar asiduamente; y para incrementar el poder de Kether en cualquiera de nuestros Sephiroth, hemos de añadir al trabajo la fuerza del Ser del todo; el Kether de cada uno de nuestros Sephiroth, es el reflejo del Kether de todo nuestro Microcosmos, que a su vez es un reflejo de los Prototipos superiores; la fuerza de Kether, por grande que sea, no debe actuar favoreciendo a unos o a otros puntos, pues de esa manera lograría el desorden de cada Sefhira, desorden que se reflejaría nuevamente en el Kether del hombre, incrementando en una fuerza que es como un presentimiento de lo Divino que nos dice que Kether no puede ser desbalanceado.

Incluso el Kether del Qlipoth (caparazón), difícilmente puede ser desbalanceado, aunque se compone de dos fuerzas que están en constante lucha, pero en una lucha de contención que forma parte del mismo Qlipoth; ¿Pero si están balanceadas las fuerzas, por qué no son igualmente potentes, y por qué se encuentran en permanente guerra?. Tarde o temprano una tendrá que rendirse.

Es evidente, que son muchos los caminos del conocimiento, y que son muchos los senderos que ha de recorrer el iniciado antes de alcanzar la meta, es decir, todos y cada uno de ustedes; es absurdo y prejuicioso que uno tenga que seguir el sendero del otro, simplemente por haber sido escogido como miembro por ese otro. Es muy tendencioso el pensar que todos pueden seguir el ideal de uno; a veces nos olvidamos de que el ideal de cada uno llega a la misma Verdad. Podemos ayudarnos los unos a los otros, pero siempre de acuerdo a nuestras propias ideas, y no como a menudo lo hacemos, tratando de ayudar al otro indicándole lo que ha sido bueno y correcto exclusivamente para nosotros.

El error de desear que otro se haga como nosotros mismos, es una forma dañina de sutil egoísmo. Todo lo que podemos hacer es ayudar a ese otro a que se eleve a sí mismo y a que estudie “el Conocimiento de Sí Mismo”, con el fin de que trabajando con su auto-conocimiento cruce la Puerta del

Desarrollo, que le guiará al Conocimiento de lo Divino.

*¡E Deo Nascimur!
¡In Yeheshua Morimur!
¡Per Spiritum Sanctum Reviviscimus!*

Comentario

Conocerse a sí mismo totalmente, sin dejar pasar ninguna sutileza de nuestro carácter desapercibido, es una tarea que se nos antoja ciclópea y prácticamente imposible.

Estamos de acuerdo que la soledad no bastaría para alcanzar un objetivo tan ambicioso, haría falta además, que el mundo se detuviera y nos dejara de mandar información.

La intención no deja de ser loable, pues ciertamente, en la medida en que nos conocemos y nos reconocemos, podemos avanzar más en cualquier plano de nuestra vida física, mental y espiritual.

El auto-conocimiento, más que una materia de estudio y experimentación, es un trabajo de aceptación, y si partimos de la base en que no aceptamos nuestra sexualidad, o Conciencia Automática aunque el sexo nada tiene de automático, difícilmente podemos decir que nos conocemos mínimamente.

Negar la importancia de la sexualidad en nuestras vidas, es cerrarle la puerta a la Sephira Yesod, lo que desbalancearía el conjunto de nuestros Sephiroth superiores e inferiores.

Yesod es la fundación que asegura la continuidad del Gran Trabajo de Evolución y Desarrollo físico, mental y espiritual del hombre sobre la Tierra, sobre el Mundo Material Assiah.

Tan importante es Yesod, que por este medio Malkuth es fecundado continuamente para que tenga lugar el nacimiento de un nuevo Kether.

Yesod lleva en su simiente a Metzalah, el flujo del Espíritu Divino, y por Yesod desciende Jechidah, la Chispa Divina, que anima a todo ser viviente. Porque en donde hay vida está Yesod.

Y cómo se podría purificar a la raza, idea que también sostienen los nazis y los judíos, sin Yesod. La ingeniería genética, con todo y sus adelantos mecánicos y automáticos, sigue necesitando de un reflejo de Yesod, para que los seres vivos que se crean con modernos métodos, además de ser más perfectos, continúen teniendo vida.

En lo que respecta a juzgar a los demás, tarea harto ingrata, siempre deben de existir unas leyes más o menos justas que se acomoden a la mentalidad y al bienestar general del grupo.

Los hombres somos amantes de las leyes y de la justicia, siempre y cuando el largo brazo de la ley no nos alcance. Pero es en el ejercicio de la ley en donde siempre existe una víctima, un sacrificio, sea voluntario o no, porque cuando se ejerce la justicia difícilmente sale bien parada una de las partes. Justa o injustamente, para que uno gane, es necesario que otro pierda.

Si una persona desea acceder a una orden o sociedad, y hay menos vacantes que demandantes, es muy posible que sea dimitida o rechazada injustamente, a pesar de los viajes astrales que hagan los examinadores, y sin importar si se acogen al Pilar Izquierdo, el severo, al Pilar Derecho, el bondadoso, o al apacible Pilar del Medio.

Pero si las vacantes son muchas, o si no hay problema de espacio, el proselitismo será indiscriminado, y entonces será el aspirante el que ejerza su poder de juicio para decidirse a entrar o no dentro de dicha Orden, sin que para ello intervenga su equilibrio o desequilibrio personal.

El juicio, por salomónico que éste sea, siempre estará condicionado por nuestro ambiente y por nuestras necesidades, o bien, por nuestro poder de elección.

Quien no tiene capacidad de elegir, jamás tendrá derecho a los favores de la justicia.

La Kabbalah ya había prevenido todos estos supuestos, por ello, desde el Génesis prohíbe el ejercicio de la justicia, y el Conocimiento del Bien y del Mal. Y también apunta que los hombres demasiado justos, mueren generalmente en manos de su propia justicia. Por ello también se apresuraron a dar a la justicia un tratamiento y unas características femeninas.

Malkuth, a pesar de estar en el Pilar del Medio es severa en sus juicios y caprichosa en sus decisiones, sobre todo cuando no ha sido apaciguada por Yesod. En el Pilar Izquierdo, Pilar eminentemente femenino, es donde en realidad se encuentra y se ejerce la justicia. Los Pilares del Medio y Derecho, no juzgan, no premian y no castigan, simplemente aman y perdonan con sabiduría y belleza, tanto en el triunfo como en la derrota.

Al menos, así lo indica la tradición kabbalística, que es de donde la Orden basa gran parte de sus estudios y de sus enseñanzas.

ROL DE VUELO N° XXII

Libre albedrío y la teoría de las separaciones

El río de la vida

En la Teosofía oriental los postulados de la unidad de toda la Vida en su fuente básica, mantiene la unión consciente de los aspectos inferior e intelectual de la mente con el alma, Manas superiores, en proporción del esfuerzo de los primeros, es decir, con el desvío de la personalidad.

En la Escuela Hermética, que el Dr. Hartman interpreta libremente, cada persona tiene la independencia de decidir cuando ascenderá por la Montaña de la Iniciación, o si se quedará en el plano inferior intelectual de la vida racional.

La posición de ambas, diferencia al Ser Primordial de las Unidades o átomos, cada uno de los cuales conserva las potencialidades de su original. El libre albedrío se atribuye al Ser Original, y cada átomo posee un libre albedrío en potencia. En su condición encarnada puede decidir si accede o no a los planos superiores, pues en esta condición tiene auto conciencia de unirse a la iluminación o de mantenerse en el plano intelectual de la vida normal.

Según estas escuelas es la vida personal o externa la que decide que se entre o no en los principios interiores.

Tal parece que para entrar en la Filosofía Trascendental se tiene que dejar de ser razonable, el estudiante puede escoger entre una y otra cosa. Esta es una contradicción, incluso en las enseñanzas teosóficas de Matiland con respecto a la corriente centrífuga que retorna a la corriente del Ser como corriente centrípeta: el ascenso es un efecto secuencia del descenso, la evolución lleva inherente a la involución.

Para enseñar que la unión con los altos principios de la conciencia se llevan a cabo por la voluntad de la personalidad inferior, es atribuir una vitalidad a la personalidad que la misma Teosofía condena al descalificar a la ilusión personal de la existencia, perdiendo de vista que el hombre no es la forma pero que está formado, y que la personalidad es la manifestación externa de la propia determinación, del poder del ser.

Para engañar que cada átomo posee libre albedrío del Ser Original, es necesario aceptar que estos están separados del Ser y que tienen vida propia,

es decir, se ha de caer en la “herejía de la Separación”, olvidando que la Unidad y la auto-referencia universal se mantienen en perpetua relación, en la que siempre se encuentran enlazados desde el más alto hasta el más bajo. Para implicar que los aspectos inferiores de la mente están separados de los que habitan a la izquierda y en los planos superiores, hasta que se conjunte y reintegren por la voluntad del inferior, hace falta olvidarse de que los aspectos de la conciencia deben ser distinguidos, pero nunca separados, porque con la separación se rompería la eterna Unidad del Ser.

Para implicar que el hombre ha de desarrollar su instinto racional por voluntad propia, como condición de vida, se necesita darle la arrogante prerrogativa de estar por encima de las disposiciones del Ser que se manifiesta a través de él, y del que sólo es un medio y un instrumento, la expresión de su desarrollo.

El plan original del Gran Arquitecto no puede ser alterado por esta manifestación externa. El desarrollo sucesivo de los aspectos interiores de la conciencia del hombre deben de estar sujetos a la Ley de la Determinación del Uno, único que conoce el centro de la circunferencia, como cumplimiento y base.

La acción del Poder de Determinación sobre el plano de la naturaleza ilustra su proceso, y muestra que éste es progresivo y gradual, consecutivo al desarrollo interior. El Sol construye la vida de los vegetales de la vida de las semillas, empezando por la raíz y continuando por el tallo, las hojas, las flores y los frutos. La uniformidad de esta ley es correlativa a los diferentes planos, es aceptada como un axioma ocultista, entonces por analogía, nuestro estado interno se desarrolla sucesiva y gradualmente por el Sol Espiritual, el Centro de la Vida, en permanente relación con el Ser Superior, nuestra Fuente Central a donde retorna la voluntad del hombre.

Si por el esfuerzo de la personalidad sustituimos al deseo de estar siempre en relación con nuestra Fuente del Ser, el deseo será capaz de permanecer asociado a nuestras vidas, pensamientos y manifestaciones externas del Poder de Determinación del Uno, siempre relacionado con la Fuente Original del Ser, lo que contribuiría más a nuestro desarrollo desde el interior.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SEPHER YETZIRAH

La Filosofía Trascendental muestra a la unidad permanentemente relacionada con la Fuente del Ser. La experiencia se basa en la relación de la referencia propia entre el elemento permanente del Ser, siempre presente, que asciende en pensamiento y forma de la base del otro “Yo” en el “Yo” actual. Pensar es relacionar la identidad que se mantiene detrás de la mente. Los eventos tienen lugar en el tiempo por el conocimiento externo del tiempo. El mundo físico se relaciona por la experiencia y la subjetiva realidad del pensador.

En esta “relación” de pensamiento, el ser implica a la experiencia, con la Unidad como base o fuente. Este elemento permanente, permanece por reflejo de la Luna en el sendero del Árbol de la Vida que une al Microprosopus con el Macroprosopus, su fuente, simbolizado por el Río de la Vida “Nahar” que fluye desde el Edén superior, o Ser Espiritual, o Microprosopus, o Ser manifestado en el tiempo.

Cuando la relación es subjetiva, la base mantiene una apariencia oculta natural y metafísica como he ilustrado. En otras palabras, que se mantiene detrás de la mente (en el inconsciente), siempre relacionada con la Unidad Universal. La relación permanente de la fuerza manifiesta como pensamiento es el Río de la Vida que se desarrolla en los Cuatro Elementos del Ser: Espíritu, Alma, Mente e Instinto.

La emanación de la Vida o Espíritu, la Sefhira, el Sepher Yetzirah, se extiende a través de todas las cosas. A través del Poder de Dios y la existencia de todos y cada uno de los seres, desde la fuente de la fuerza hasta los elementos; todo tiene su origen en el Espíritu Santo. Dios es la materia, la esencia y la forma del Universo, fuera de Él nada puede existir.

La sugestión llega cuando no podemos definir nada de la fuerza que mana del Río de la Vida, en la permanente relación con el “Yo” nace lo que metafísicamente conocemos como pensamiento. El concepto de la fuerza centrífuga inherente a la fuerza centrípeta, no nos ayudará a llevar la involución inherente a la evolución, porque la evolución y el desarrollo es un efecto secuencial continuo de la involución.

La electricidad nos puede ayudar más: cuando un polo positivo alcanza

a un polo negativo, la corriente regresa a su misma fuente. Una base positiva y universal del cerebro, sabe que la electricidad no es nueva. La electricidad tiene una fuente en el mismo condensador de la Tierra. Los experimentos de Edison, y los del observatorio de Greenwich, demuestran que las tormentas eléctricas son parecidas a los rayos del Sol, la energía central, incluso los mineros del carbón dependen del estado del Sol. El magnetismo es un efecto eléctrico. Un paso de corriente por una hora de acero convierte a esta en un imán. Un cable con corriente eléctrica, induce dicha corriente a cualquier cable cercano.

La acción del Sol en la Tierra obedece a una ley. La presencia de electricidad en nuestra Tierra, que es polar, da lugar a los polos negativo y positivo, a la atracción y rechazo de fuerzas, es decir, a las corrientes centrífuga y centrípeta. La Aurora Boreal y la Corona Solar, probablemente tiene los mismos efectos orbitales. El magnetismo opera invisiblemente en muchos materiales. Y si las esferas del Sol y la Luna son magnéticas, es posible que la nuestra también lo sea. Madame Blavatsky la describe como un áurea magnética, un efluvio psíquico de la mente y el cuerpo que forma parte de éste. Electro-Vital y Electro-Mental.

Con estos ejemplos hemos visto como la fuerza invade al Universo, coexistiendo con el Todo, interrelacionándose con la Unidad, y manifestándose en todos y cada uno como una ley universal.

Esto nos sugiere el Sepher Yetzirah. Los cuatro planos del Ser se distinguen, pero no se separan, la unidad del Ser no puede ser dividida. El Sepher Yetzirah lo dice, todos los Elementos del Ser tienen una fuente de forma superior de espíritu, forma y sustancia. La ley de la Uniformidad dice que todos estos elementos coexisten en la Unidad como en lo Universal, tanto en el Microcosmos como en el Macrocosmos. Quizá por ello consideramos que por los Cuatro Mundos desciende la Unidad, desde su fuente original circularmente, encontrando un vehículo en cada plano, elemento y lugar.

¿No se encuentra la Rueda de la Vida en la puerta de la Bóveda?. simbolizando la coexistencia de los cuatro elementos en la Unidad. La Unidad nunca puede ser separada sin provocar el caos. Esas cuatro criaturas son el espíritu, el alma, la mente y el instinto, pero es evidente que no coexisten en cada unidad, porque representan los lugares que va ocupando el Ser en el Mundo, descendiendo de uno a otro.

Estos estados descendientes de la Unidad encuentran un proceso paralelo en la mente. Cada pensamiento tiene sus aspectos objetivo y subjetivo, y ambos provienen del Ser, pasando por Atziloth, Briah, Yetzirah y

Assiah, retornando al Río de la Vida en ambos aspectos.

Esto sucede porque la forma se toma en Briah de un Atziloth que no alcanzamos a concebir más que metafísicamente, pasa por Yetzirah aún sin concreción, y finalmente llega a Assiah, como un reflejo material y temporal de su fuente original por el Río del Pensamiento y de la Vida.

Esto origina una dualidad de la voluntad que concebimos en Bien y Mal, por el aparente conflicto que existe entre el Río de la Vida y las limitaciones del hombre. Pero estas son sólo una manifestación de la Vida del Uno Universal, equiparable al *Primum Mobile* del hombre. El conflicto entre las partes implica únicamente la búsqueda de la armonía, y así es como encontramos la manifestación del Río de la Vida.

La relación entre las células y el cuerpo es la integración de la forma que la Unidad ha dado a nuestro *Primum Mobile*, relación paralela a la que existe entre el Universo Manifestado y el Gran Universo de la Unidad. Ambos son una manifestación objetiva del plano arquetípico, y la apariencia entra en conflicto con la Unidad y de ahí nacen el Ateísmo, el Materialismo, la Evolución y la Determinación.

El conflicto entre las unidades de manifestación y su determinación es probablemente tan real como la que existe entre las vidas y las voluntades. A unas les corresponde la experiencia y a otras la creación de las formas en donde se desarrolla dicha experiencia, ambas particularizan su concepción del Universo, pero ambas apuntan hacia la reunificación de la Unidad. La Unidad de la Vida, o el *Primum Mobile* del Hombre. Unas construyen el caparazón y las otras controlan la acción del *Primum Mobile* y el Río de la Vida.

Comentario

A estas alturas, y después de una exposición tan concisa, al hombre siempre le asaltan nuevas dudas: ¿Quién fui antes de ser humano?. ¿Y quién seré cuando deje de serlo?.

Todo lo que me dicen está muy bien, pero qué hay además del hidrógeno, qué hay más allá de la última subdivisión del átomo y qué hay más allá de todas las estrellas, del espacio y del Universo.

Y qué hay más allá de todos los senderos de todos los Planos inferiores y superiores. Qué hay más allá de Atziloth, el Plano Arquetípico; y qué hay más allá de Assiah, el Plano Material. Qué hay más allá de todos los Assiah y de todos los Atziloth.

La respuesta general es el Infinito, Dios, la Eternidad, el Más Alto de

Todos los Altísimos Unos, todo luz, todo belleza, todo bondad, todo rectitud, el todo continuo.

Pero qué papel juega el hombre en todo ello, cómo puede enfrentarse a la idea de lo infinito. Cómo puede aceptar que tarde o temprano perderá su ego, su identidad.

Para esta sensación de desamparo se han encontrado diversos paliativos, pero en realidad es muy difícil que el hombre llegue a concebirse en una infinidad sin un ego que le identifique individualmente. El hombre siempre se separará de los demás en el río de la vida, sobre todo cuando siente amenazada la existencia de su ego por un Plan Divino que supedita fatalmente su libre albedrío.

En cierta forma es un alivio el que esté tan lejos el que lleguemos a la perfección, porque a fin de cuentas el Todo y la Nada, en el infinito de la eternidad es lo mismo.

Primero hemos de llegar a ser hombres perfectos, nuestro móvil primario, en unos cuantos cientos de vidas. Después deberemos de llegar a ser ángeles perfectos. Más tarde arcángeles, luego dioses, en el más ideal de los ideales arquetípicos, para finalmente reunimos, o perdernos en el Todo, como gotas de agua en el mar.

El hombre piensa para que eso, afortunadamente, falta mucho, pero muchísimo tiempo, como para alejar ese sentimiento de desamparo, que no tan lejos, nos promete la muerte sin esperanza de una vida posterior.

Y eso es lo que desea el hombre, mantenerse trascendentalmente vivo después de la muerte, pero con identidad y conciencia, es decir, separado y con libre albedrío.

Sólo con los orientales, al menos así lo reflejan en sus culturas y en sus religiones, aceptan sin temor la idea de perder sus egos en las profundidades de la luz del Dios Total.

Lógicamente, todos aquellos que aceptaban mejor esta idea a finales del siglo XIX, apostaron su espiritualismo en la Teosofía, mientras que los que no aceptaban la idea, se decantaron por sociedades como la Rosa Cruz, más pragmáticas e individualistas.

La catarsis espiritual fue tan fuerte en aquellas épocas, que la mayoría regresaron, o siempre mantuvieron un pie dentro de las religiones oficiales, que les ofrecían una espiritualidad más cómoda.

ROL DE VUELO N° XXIV
Astrología horaria
Por V. H. Frater Resurgam

Verificar el horóscopo horario propuesto por Nemo.

Pregunta: ¿Morirá esta persona de su presente enfermedad?.

Supé por carta que mi tío materno, un octogenario, estaba muy enfermo de neumonía, levanté el horóscopo en el momento que la intuición me lo indicó, que fue cuando estaba leyendo la carta. Su enfermedad comenzó el 7 de febrero y desde entonces permanece en cama.

El estudiante puede hacer fácilmente el ejercicio si levanta el horóscopo para el 26 de febrero de 1887, a las 11 h. 45 min. a.m., hora de Londres.

Comentario

Este Rol de Vuelo está incompleto, pero para los lectores amantes de la Astrología les servirá de espléndido ejercicio, sobre todo para aquellos que pensaban que la Astrología horaria era algo más moderno.

Según la Orden de la Era Dorada, la Astrología era casi indispensable para definir las limitaciones y capacidades de sus miembros, lo que trajo consigo ciertas discriminaciones internas.

Este tipo de prejuicios astrológicos, sobre todo cuando se hablaba de Astrología Esotérica, eran muy acusados, ya que esta Ciencia Oculta desvela el desarrollo de la evolución espiritual vida tras vida, por ejemplo, los Signos Cardinales, y todas las posiciones astrológicas cardinales, acusan supuestamente una mayor evolución espiritual; los Signos Fijos una evolución intermedia; y los Signos Mutables, una incipiente evolución.

Tener un signo mutable, con posiciones planetarias en signos mutables, y con los ejes en signos mutables (ascendente, descendente, medio cielo y nadir), era síntoma de un mínimo desarrollo en las cuestiones espirituales, y por lo tanto, un obstáculo para avanzar en la Orden, a menos de se hubiera nacido, sin razón aparente o sin influencia astrológica que así lo indicará, con dones para la Clarividencia y la Adivinación.

Y si la Astrología fallaba en las aspectaciones que se tenían sobre una

persona, siempre quedaba el recurso del Tarot, que utilizaban como guía cuando tenían que tomar decisiones difíciles. Tal y como sucede hoy en día dentro y fuera de las ordenes y las sociedades más o menos secretas.

Quizás hoy en día dichas prácticas se han exagerado, y algunas personas utilizan la Astrología horaria para averiguar si encontrarán las llaves que han perdido la noche anterior, cuando sería más sencillo y práctico buscarlas o tener varias copias de repuesto.

No sabemos si murió, o si se curó el tío materno del frater en cuestión, pero desde luego que un octogenario con pulmonía tenía muy pocas oportunidades de salvación en una época que se desconocía la aplicación de la penicilina.

QUINTA PARTE

ROL DE VUELO N° XXV Ensayo sobre clarividencia y viajes en la visión espiritual

Por Sub. Spe. Zelador Adepto Menor

La mejor teoría del fenómeno de la Clarividencia parece ser la basada en la relación entre el hombre como Microcosmos y el Universo como Macrocosmos, el primero es un reflejo en miniatura del otro, como las gotas del rocío que reflejan, todas y cada una, a los árboles, a las montañas, al cielo, las nubes, el Sol y las estrellas.

Así, todas las cosas que existen en el Universo se reflejan en todos y cada uno de los hombres, sobre su envoltura akásica; si él es conciente de todas las imágenes y reflejos que contiene, entonces sabrá que en él se encuentra todo el conocimiento potencial del Universo, del Cosmos; se dará cuenta entonces de que no es más que una mera ilusión, y que la verdad de las cosas es tan sólo una vasta exposición de pinturas que viaja de un punto a otro creando una sucesión de ideas en un lapso de tiempo; por ello, al saber que en nuestra envoltura se encuentra todo el conocimiento, sabremos que contiene en sí al pasado, al presente y al futuro.

La razón de que no nos demos cuenta de ello, es que no somos conscientes de nosotros mismos porque tenemos obstruido nuestro sistema sensorial, nuestro cerebro actual no puede percibir las sensaciones instaladas en nuestra esfera personal. Cuando el hombre puede mirar todo el conocimiento que se mantiene en su interior como su intuición, tendrá toda la información disponible.

Todo el conocimiento se encuentra en tí. Pero como el cerebro y los sentidos son físicos, es necesario que primero se recurra a utilizar los medios físicos para producir sensaciones conscientes de la percepción del conocimiento reflejado en la Esfera de Sensaciones. Y el medio más rápido y seguro es usar un símbolo. Esta es una vida familiar y cotidiana, y muchas cosas se nos escapan.

Por ejemplo, a una persona depravada, una palabra o figura obscena

será un símbolo que atrae hasta él todo tipo de imágenes sucias. Para un amante, cualquiera de los atributos de su amada será un símbolo para él, que le atraerá imágenes y sensaciones en relación con ella, hasta hacerle encender las mejillas, su pulso se alterará, hablará con dificultad, se volverá torpe, etc.

Para el soldado, la vista de la bandera de su país o de su regimiento, le producirán visiones de marcial gloria, ideas de devoción y patriotismo, inflamándole de coraje.

En todos los casos, las ideas y las visiones se producen por los símbolos, y si se acepta esta teoría, se aceptará que los efectos de un símbolo hacen más sensible a una porción del cerebro, o más traslúcida a las imágenes que se encuentran en la Esfera de Sensaciones. Esta sensibilidad del cerebro se produce en otras maneras, como con el hipnotismo, la sugestión o el trance, así como por la obsesión, la enfermedad, el miedo, etc., pero el método del símbolo siempre será el más rápido y el más seguro.

Esta teoría se pone en práctica para inducir la Clarividencia.

Un amplio número de símbolos, ampliamente conocidos, tiene una relación definida con ciertas porciones de la Esfera de Sensaciones y las correspondientes regiones del cosmos, y también con las regiones relacionadas en el cerebro físico.

El experimentador debe de conocer perfectamente los valores y las relaciones de dichos símbolos al emplearlos, para que su conocimiento produzca una concentración inmediata del pensamiento, la fuerza vital y nerviosa, de la sangre que va al cerebro y del material de apoyo que establece la sensibilización.

Si se toma una carta Tejas Tattvas, el conocimiento con que se relaciona es el fuego que cargará a todos los centros físicos relacionados, y con sus centros representantes, con el fuego; e involuntariamente se conectarán con los nombres divinos que el experimentador haya aprendido. Estos nombres se deberán pronunciar solemnemente, imprimiéndoles la vibración que aumente su efecto; observe fijamente el símbolo y toque los implementos apropiados, que también son un símbolo para el cerebro, aumente momentáneamente la fuerza, hasta que todas las células del cerebro, ajenas al experimento queden fuera de servicio; toda la conciencia se ha de concentrar en la percepción del fuego.

El cerebro físico se hace entonces sensible y translúcido para percibir en la Esfera de Sensaciones el reflejo Macrocósmico de la idea del fuego, con todas sus connotaciones.

La sensación es la de que el pensamiento da un paso a través de una

ventana hacia un nuevo mundo.

La realidad de estas nuevas sensaciones le permitirá al cerebro, concienciarse de las ideas e imágenes que hasta entonces le eran desconocidas.

Al principio parece que todas las visiones y percepciones vienen de la imaginación, es decir, que todo parece un compuesto figurativo de libros, pinturas, recuerdos e ideas ya conocidas. Pero un poco después, el experimentador se convence de que se encuentra en un mundo nuevo conscientemente, un nuevo mundo que tiene sus propias leyes naturales, como nuestro mundo: en ese primero no se puede hacer y deshacer a voluntad, pues en él sólo somos espectadores, y en ningún sentido creadores. En este punto la convicción, de que estamos ante un nuevo y más amplio fenómeno, se incrementa. Y de hecho, estamos en el lugar conocido como Mundo Astral, o como Plano Astral.

Al tener una confirmación experimental de la teoría, probablemente se intensificarán los cuidados de su realización, y se profundizará más en cada experimento.

La experiencia personal confirma la teoría: Tomo un símbolo, del que conozco su significado, un Tattva o una carta del Tarot; primero viene la idea abstracta del significado del símbolo: agua o fuego en abstracto; la mente simpatiza con el elemento deseándolo particularmente; poco a poco se irán haciendo más reales las percepciones de sus características: la humedad o el calor, el crepitar del fuego o la caída del agua. Gradualmente la atención de todo lo exterior se tamiza en una mezcla gris, vista y oído quedan desconectadas, todo se ensombrece, y como un pensamiento emergido de una linterna mágica, la forma del símbolo se proyecta.

La Conciencia parece pasar a través del símbolo a nuevos reinos, pero en un principio, como he dicho antes, es muy posible que dichas visiones sean producto de los centros hipersensibles del cerebro, impresionados por la iluminación del símbolo dentro de esa mezcla gris, y por ello tienen la sensación de que pasan a través de él. Todas las sensaciones son parecidas a una película en movimiento, además en este nuevo mundo existen personas con las que se puede conversar, animales a los que se puede dominar, cosas que uno puede atraer, por lo que personalmente encuentra estas imágenes más sólidas que las del kinetoscopio, o que el sonido de un fonógrafo.

Cuando esta sensibilidad del cerebro se produce junto al poder de percepción, parece que crece fuera un poder que hace que las imágenes se hagan cada vez más sólidas, y que el experimentador puede hacer cosas así.

Aquí es donde yo imagino que comienza el Viaje en la Visión del

Espíritu.

Es muy difícil de determinar si esto es sólo una ampliación del poder de percepción de la Esfera de las Sensaciones o de la Envoltura Akásica. Personalmente, me parece que la sensación es lo primero que viene, después se adquiere la conciencia de que se camina en el nuevo mundo, o Plano Astral, gradualmente, hasta que se adquiere la conciencia del propio yo en este plano, que puede mirar por sus propios ojos y moverse con su propia voluntad, con cierta sensación de autoridad. Así se puede visitar a escenas y personas que antes sólo se podían ver a través del telescopio. O bien ir a inhóspitos e inhabitados lugares.

Es como un pensamiento de mi conciencia que ha dejado mi cuerpo para tomar posesión de otro cuerpo creado para este propósito, o invocando en la Esfera Astral para que me sirviera de vehículo.

Parece más probable que como la Esfera de las Sensaciones refleja todo, también refleja mi cuerpo material para que pueda viajar dentro de la misma Esfera de Sensaciones, conociendo, al hacerlo, todos los demás reflejos que se encuentran en ella misma, lo que no es muy difícil si tenemos en cuenta que en la Esfera se reflejan todas las cosas del Universo. Viajar así es más rápido y sencillo, que hacerlo con el cuerpo material visitando los lugares materiales de esta tierra.

La percepción del Plano Astral parece estar llena de ilusiones, que probablemente emergen de los defectos del cerebro y de los sentidos, como si mirará a través de un vaso las imágenes distorsionadas, es decir, que el elemento personal, o lo que los científicos llaman la “ecuación personal”, se hace tan fuerte que produce el error.

Como el cerebro puede tener una particular tendencia ante la sensibilidad que le produzca un determinado símbolo, induciéndolo a error, otro símbolo puede corregir dicho error. Las diversas cualidades del hombre se simbolizan en los planetas, y cuando se conocen dichas relaciones entre hombres y planetas, se pueden utilizar los símbolos planetarios para superar los errores, de acuerdo a la cualidad que se le atribuye a cada uno de ellos. El error podría ser que las visiones estuvieran compuestas meramente por la memoria.

En este caso, cuando sospeche que la experiencia es simplemente un producto de la memoria, ponga ante cada imagen percibida una letra Tau blanca y brillante, pues ésta es el símbolo del sendero de Saturno, “El Gran Uno de la Noche del Tiempo”, cuya soberbia y sólida influencia hará que la memoria desaparezca. Similarmente, utilice la Beth de Mercurio, cuando se

sienta engañado por el intelecto; Daleth de Venus, para eliminar la vanidad; Gimel de la Luna, para las fluctuaciones mentales; Resh del Sol, para las ilusiones producidas por el orgullo; Kaph de Júpiter, para combatir la imaginación; y Peh de Marte, contra la venganza y el odio, etc.

Comentario

Algunos fraters, y algunos escritores, piensan que este Rol de Vuelo posiblemente sea una falsificación, o simplemente que en realidad no pertenezca a la Orden de la Era Dorada. Entre otras cosas, porque recientemente ha sido publicado otro **ROL DE VUELO N° XXV**, más acorde a las maneras de la Orden.

No es que todos los Roles sean un encanto de hilación lógica, pero en éste particularmente, encontramos seccionada la sinceridad de un experimentador de los Viajes Astrales, con unas indicaciones que nos prescriben como combatir sus dudas. Y resulta muy extraño que el mismo exponente, dude primero, y en el párrafo seguido nos de la solución a sus propias dudas.

Hasta el punto donde nos habla de la “ecuación personal”, relata abierta y sinceramente de lo que en realidad son los Viajes Astrales, y de lo que sucede en la Proyección Astral.

Es obvio que el concepto de Cuerpo Astral le era desconocido.

ROL DE VUELO N° XXVI
Relaciones planetarias
Por G. H. Frater D. D. C. F.

En el Rol de Vuelo N° XII se cita a Venus (Daleth) como agua de tierra.
Los planetas no son Tattvas, pero tienen una simpatía con ellos.

Los planetas no son elementos, pero tienen una gran simpatía con ellos.

Los planetas representan, en su mayor parte, la acción compuesta de los elementos con el espíritu. Porque el espíritu entra en su composición por sus atribuciones y no sólo por los senderos, también por los Sephiroth. En seguida les presento una Tabla de Atribuciones u correlaciones entre planetas, elementos y tattvas. Los elementos cuando se combinan no guardan una especial proporción entre ellos, pero debe de citarse siempre al que domina la mezcla. Salvo en el caso de la Luna, el símbolo tattvico Akasha no es expresado, porque Akasha representa el aspecto oscuro del espíritu, que es, en un sentido neutral y negativo.

Saturno	Espíritu	Aire	Tierra	Tierra en Aire
Júpiter	Espíritu	Fuego	Agua	Agua de Fuego
Marte	Espíritu	Fuego	Tierra	Tierra de Fuego
Sol	Espíritu	Fuego	Aire	Aire de Fuego
Venus	Espíritu	Tierra	Agua	Agua de Tierra
Mercurio	Espíritu	Agua	Tierra y Mercurio Alquímico	Tierra de Agua

Los tattvas no son exactamente los aspectos de los espíritus con los cuatro elementos, como los tratamos. Ellos también coinciden con nuestra Escala Hermética y Rosa Cruz de la Reina, el completo entendimiento que viene después. Ellos son poderosos como representantes de la condición de la naturaleza pasiva de las fuerzas, y son, en un sentido, peligrosos; porque si se les entiende y dirige negativamente, su operación induce a una condición pasiva, y uno se hace sujeto de la fatalidad.

Sus raíces están en los reflejos materiales de las cinco fuerzas en la Escala de la Reina en la atmósfera de la Tierra; y su naturaleza se encuentra

más cerca de lo material que aquellos más activos en la Escala del Rey. Por lo tanto, sus fuerzas son más perceptibles materialmente, aunque son menos poderosos en realidad que los de la Escala del Rey; porque existe un método de combinación deseada en aquellos que están presentes en nuestra Escala del Rey.

Utilizados con todo el conocimiento de un zelador adepto menor, son completamente inocuos, porque su conocimiento suple lo que se desea en sus enseñanzas. Usados por el no iniciado, son peligrosos, y rápidamente le conducen a una peligrosa condición pasiva.

Comentario

Por supuesto que el conocer el material y las técnicas adecuadas, se obtendrán los resultados más adecuados de acuerdo a los lineamientos de la Orden. Y que la utilización de un material que se desconoce tiene sus riesgos, pero en este caso, no verdaderos peligros, lo único que puede pasar es que no se obtengan los resultados apetecidos.

Los Tattvas, son el resultado de la mezcla de la Astrología Esotérica con la Astrología común. Es como mezclar las teorías de la Bailey y de Heindel, pero sin alcanzar el sentido de la Reencarnación.

La Escala de la Reina es obviamente femenina, y por lo tanto sus valores serán pasivos, receptivos, magnéticos, resistentes y negativos, como lo es Malkuth, la última Sefira.

Y la Escala del Rey es masculina, y por supuesto, sus valores son activos, transmisores, eléctricos, poderosos y positivos.

ROL DE VUELO N° XXVII
El principio de la Teurgia de la Alta Magia
Por L. O.

La oscuridad y la confusión reinan en los escritos públicos que tratan sobre los temas ocultos; todo es velado e insinuado, no hay conceptos claros en ellos, y que en todo caso son aparentes con respecto a los métodos de la Ciencia Sagrada; esto mismo me pasaría a mí si les hablará sobre el tema a los que están entrando a la Segunda Orden sin antes haberles revelado las ideas que se acercaron a dichos estudios.

Para el ojo meramente intelectual, la mayoría de las instrucciones espirituales pueden parecerle pura fantasía, muy difícil de comprender y mucho más difícil de practicar, a menos de que conozca los simbolismos y haya asimilado cierto grado de las enseñanzas de la Orden Externa.

El sistema que os presento sólo podrá ser apreciado por un refinamiento de las facultades, para que pueda ser engendrado a través de cierto principio que se deberá reconocer, y que va implícito a todas las operaciones ocultas y a las consecuencias de su práctica.

Este principio total procede lógicamente de un postulado: “La Unidad de todas las cosas se encuentra en el Ser Divino, y el Ser Divino se encuentra en todas las cosas”. Que en una hermosa concepción que armoniza con los más venerables instintos del alma, dice así: “En El somos, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro propio ser”.

En esta divina base del Universo es omnipresente, envolviendo la totalidad de la Naturaleza con la conciencia de diversas formas: ninguna partícula contiene más o menos divinidad que cualquier otra, pero los modos de expresión difieren de acuerdo a su tipo. Platón llamó a la Divinidad Esencial “el mismo” y a la Manifestación Natural “el otro”: la Divinidad es arquetípica, la Naturaleza anárquica. Y se ha dicho que “Entre la Luz y la Sombra vibran los colores”.

“Los colores” son la mezcla de las proporciones de los elementos, que les engendran en variedad y en forma. El Mundo de la Formación es Yetzirah, la región comprendida por los seis Sephiroth del Microprosopus.

Yetzirah es la Luz Astral, que se encuentra especialmente operando

como médium entre lo etéreo de los elementos y la presidencia de los planetas: utilizo la expresión etéreo de los elementos para significar la concepción hermética de los “elementos”. Los elementos de los antiguos no son los elementos físicos, sino lo sublime y etéreo de los mismos, para que los elementos físicos puedan manifestarse. Este es el simbolismo del Altar.

Todo lo formado por la naturaleza en los mundos Yetzirah y Assiah se individualiza en su esfera, un círculo intangible y magnético que envuelve las formas en una fuerza estática. Cada identidad o individualidad, una piedra, un planeta o el hombre, está energetizada de acuerdo a su naturaleza, es decir, le otorga la expresión arquetípica a su esfera, que es el trabajo de la evolución. Todas las entidades se encuentran en el *Anima Mundi*, representadas directa o indirectamente, de acuerdo a su vehículo de manifestación. En los reinos superiores se obtiene un incremento de complejidad, culminando en el ser humano, tal y como se ha dicho: “Oh hombre, sutil producción”.

La Unidad del Divino Uno, “circunscrita en los cielos de forma convexa” es considerada en vinculación a todas las manifestaciones que necesariamente tienen lugar en el Macrocosmos y que conceptualizan las doctrinas en el Microcosmos: El Mundo Superior y el Mundo Inferior: que es una parte que necesita pertenecer a la naturaleza del Todo, en donde toda individualidad es un Microcosmos o Mundo Pequeño, reflejo del Mundo Mayor o Macrocosmos después de cierta fórmula. El reflejo es mutuo: “Kether es Malkuth en otro plano”.

Para los propósitos ocultos se considera que la corona de la vida manifestada es la producción espiritual del hombre perfecto. Las perfecciones espirituales y físicas son un trabajo de Evolución.

Una vez que la proyección llega a Malkuth, Malkuth la refleja en un sentido opuesto, y entonces la re-ascensión comienza: con la “recesión del torrente”, viene el desarrollo interior, es decir, los instintos de asociación, la cooperación y la comunidad que se preocupa de los intereses de los seres, procurando expandir la conciencia en el área más amplia, y soslayar el golpe de la muerte en una vida egoísta.

Cada pensamiento evocado toma forma: los elementales coexisten con las formas que se les imparten, como si hubiera vida dentro del propio ser. La fuerza inherente a un pensamiento es directamente proporcional a la intensidad de voluntad que le genera.

Muchas personas se encuentran a merced de sus propias creaciones, que ya han ganado un temperamento definido. Cada hombre es la suma total de su creación más X, la cantidad eternamente desconocida; pero como las

creaciones de la vida incrementan, el poder de X disminuye, por esa razón se ha dicho: “¡No alargues tu destino!”.

En la disolución el alma entra en su Yetzirah, y a menos que durante su vida haya aprendido la naturaleza positiva de su astral, se verá asaltado por las creaciones mentales “del bien y del mal que haya formulado en su vida encarnada. Por ello la experiencia Post-Mortem es considerada ilusoria, y desde ese momento el trabajo del ocultista es encontrar su naturaleza astral positiva, para acceder lo antes posible a su plano creativo, su Mundo Briático, porque no debe olvidarse, que el Creador es también el Destructor, y que la verdadera dignidad del alma es mantenerse en alianza con su propia asunción divina, cada condición implica un mayor o menor detallismo.

No es necesario estudiar Ocultismo para llegar a ser bueno, ni para llegar a ser sabio. Los medios con los que habéis sido enseñados están calculados para equilibrar la naturaleza espiritual e incrementar el crecimiento espiritual.

El efecto del crecimiento espiritual se extiende a la conciencia en dirección a las cosas sobre-humanas y divinas, que en correspondencia restringen a la Conciencia Automática de los apetitos y deseos animales.

Los métodos de la Divina Teurgia son los que se utilizan por la tradición de la Era Dorada.

La Teurgia es la comunión de los espíritus planetarios, los poderes compuestos por las jerarquías de los Seres y los Dioses de la Luz.

Dos condiciones son necesarias para realizar su práctica. La primera es una pura devoción a la Verdad. La segunda, el estudio y conocimiento de las correspondencias entre el Mundo Superior, o Macrocosmos, y el Mundo Inferior, o Microcosmos, y las respectivas interacciones de éstos.

El método normal del desarrollo oculto es gradual. Primero se debe de pasar de Assiah a Yetzirah, atravesando del Mundo de la Materia al Mundo de la Formación, pues es en este paso en donde se puede entrar en contacto con las fuerzas elementales y planetarias.

El hombre es el que más completamente evoca en su forma del Microcosmos el reflejo del Macrocosmos, sintetizando el conjunto de fuerzas del Mundo Superior, del que forma parte; toda entidad se relaciona por tanto con él, de la misma forma que él se relaciona con ellas. El Mundo es un vasto animal, y sus partes le corresponden por simpatía mutua: simpatías cuando hay una mayor aproximación al tipo, antipatías cuando los tipos son imperfectos.

La Teurgia opera a través de las armoniosas combinaciones de las

fuerzas del sonido, del color, del número y de la forma, toda la atención y poder de concentración se centra en las “signaturas” que les representan.

Los números del 1 al 10 son una progresión completa: éstos son los poderes primarios y las raíces de la fuerza y de la forma. La práctica oculta deriva de la numeración decimal que se basa en la exactitud matemática, las matemáticas son una ciencia exacta. El número 3 es la primera manifestación del poder, el número 10 es el retorno a la Unidad, o el inicio de nuevas series. Por esa razón las formas de manifestación son septenarias, como las raíces de los colores y los sonidos.

El teurgista comanda las naturalezas mundanas por la virtud de su propia divinidad, que antes de la apoteosis debe de ser cultivada, si es necesario, por altas operaciones que estimulan la conciencia de la identificación con la divinidad.

La regla es, “Apela a las presencias divinas y sobrehumanas, y al conjuro, de las presencias inferiores”. El derecho a comandarlas se extiende en los subsecuentes progresos.

Cuando en los eventos mundanos deseéis obtener información de un país lejano, o de las personas que se encuentran en él, o presentaros en dicho lugar, con las operaciones teúrgicas podréis invocar un simulacro del objetivo, o viajar por proyección.

La conexión íntima entre las fuerzas elementales y las formas, se han de aprender y de apreciar. “Piense en un lugar en donde desees encontrarte ahora, y ya estarás ahí”, dice un axioma hermético, al que se le podría agregar: “puedes realizarlo o no”; ¡mientras que el adepto si puede!.

El ejercicio de imaginarse a uno mismo dentro de un paisaje lejano, o entre personas lejanas, es una invocación de simulacro, pero con la práctica, el poder de formación plástica se desarrollará y podréis encontraros ahí personalmente. El ser puede ir a cualquier lugar que la mente escoja, pues hace una verdadera conformación del lugar en el ideal arquetípico, que se construye en el formativo y que finalmente tiende a conformarse naturalmente, a menos que los prejuicios mentales os lo impidan.

En el ceremonial se dibuja un círculo, que como ya hemos dicho, es la clave del resto, porque es la formulación del verdadero vórtice mágico, que asciende de la esfera de la mente como una barrera absoluta a cualquier impresión extraña: ya os hemos dicho que la Circunferencia Mística simboliza el descenso de la Luz.

Se debe de tener en consideración que cada pensamiento ha de ser positivo y creativo, complementándose y cumplimentándose entre sí, es decir,

manifestando la Intuición. Es lo mismo que cuando dos cables de corriente eléctrica corren paralelos, y sólo uno de ellos está cargado, y entonces, de uno a otro salta la chispa, induciéndole una corriente eléctrica reversa, así es el fruto del pensamiento en la perfecta intuición, complementando la fuerza centrífuga de la energía intelectual. El modo externo de la mentalidad activa, recoge los factores de los hechos, limitando al hombre a experimentar otras posibilidades, mientras que la Invocación responde como un testimonio de la sensibilidad psíquica.

Los pensamientos se expresan por palabras o por símbolos, que los hacen más poderosos que aquellos pensamientos que no se expresan. La expresión es la consagración de la Voluntad. “La Mente Paternal imprime símbolos en el Alma”, y regenera la fantasía que se rebela en ellos.

Las Fuerzas son entidades; todas las entidades se expresan por una fórmula o una signatura. Los Sellos de las Fuerzas Ocultas se emplean porque tienen una similitud causal con las fuerzas que participan directamente en ellos.

La Voluntad es el gran agente del Trabajo Oculto en su totalidad; rige con firmeza sobre nuestro sistema nervioso. La Voluntad fija y centra la visión de las traicioneras ondas de la Luz Astral, porque como ya se ha dicho, no podréis seguir el Sendero de la Flecha sin antes haber tensado la fuerza del Arco.

El uso de colores brillantes engendra el reconocimiento de las distintas variedades subsistentes, y estimula la percepción de la mente que se energiza con la imaginación, o con la operación de las imágenes.

Un paisaje se debe crear con formas armónicas y hermosas, y nunca con imágenes salvajes y desastrosas, las percepciones de un ciudadano del Universo no deben mezclarse con los pensamientos que habitan en la esfera de la vida personal.

La autosuficiencia impide la radiación de los pensamientos y los ata al cuerpo. Esta es una verdad científica que nada tiene que ver con los sentimientos: la autosuficiencia que raya en las necesidades del cuerpo es una simple vulgaridad.

El camino del *Summum Bonum* implica el auto-sacrificio, el sacrificio de lo Inferior por lo Superior, porque más allá del propio Ser Superior se encuentra oculta la forma del Anciano de los Días, la síntesis del Ser de la humanidad Divina.

La fuerza de asociación, o la comunidad, es un gran paso incluso en los eventos mundanos, pero es un paso mucho más importante cuando éstas

existen con el fin de buscar el ascenso profundizando en el Ser.

Estas cosas son dichas por el alma: la canción del alma sólo se escucha en el Auditorio donde Dios cultiva el silencio.

Habiendo entrado en la Segunda Orden, entráis en el radio de la fuerza psíquica espiritual, que fue generada hace cientos de años, y que fue adquirida en su momento por nosotros, y que ejerce silentemente su influencia protectora. El estudiante solitario sella su ventaja. La historia y la existencia de esta organización secreta son un monumento a la energía que pusieron en ella nuestros ancestros de la Era Dorada, “aquellos que son los más excelentes genios, cultivaron la divina ciencia mientras permanecieron sobre la Tierra”.

El legado que nos han dejado es algo más que un conocimiento preservado, es además, un gran pensamiento, porque consciente o inconscientemente, las fuerzas que expresaron se ciernen sobre nosotros, y las sombras de la poderosa muerte estimulan su ejercitación.

Comentario

El *Frater Levavi Oculos*, evidentemente más moderno, mezcla su desconocimiento de la electricidad, con los Grimorios de Magia Teúrgica. Pero guardando el debido secreto, para no desvelar al lector cual de los libros de Magia que hay en el mercado le sirvió de inspiración. Probablemente la Clavícula de Salomón, o la Alta Magia de Eliphas Levi.

El Principio de la Teurgia o de la Alta Magia, es el mismo Principio que el de la Proyección Astral, si bien es cierto que sus desarrollos son bien distintos. La Proyección Astral promete el viajar a través del Plano Material, para que podamos convertirnos en clarividentes, y el viajar por los Planos Superiores, para que veamos a los elementales y a nuestro Yo Superior. Mientras que la Alta Magia promete, además de los viajes y la Clarividencia, descubrir tesoros, dominar voluntades, y aprender la forma de hacernos invisibles.

En la Alta Magia, los ángeles y los demonios descienden personalmente a cumplir la voluntad del ocultista. Mientras que en la Proyección Astral, el ocultista es el que tiene que ascender hasta ellos en busca de enseñanzas, y sin imponerles su voluntad.

Me es difícil imaginarme, como se lo imaginó P. W. Bullock (*Levavi Oculos*), que alguien busque la autosatisfacción onanista (o autosuficiencia como él le llamó) por medio de la concentración, la Proyección Astral o la Alta Magia.

Y finalmente, nada tiene de extraordinario que un mamífero superior gregario, como lo es el hombre, forme todo tipo de grupos, sociedades, ordenes, sectas y religiones de cualquier tendencia y con los más diversos fines: positivos y negativos, espirituales y materiales, etc., etc. La primera tribu nómada ya era una asociación en toda la regla.

ROL DE VUELO N° XXVIII
Sobre el valor de los implementos mágicos
y la insignia en los métodos de adivinación.

Por D. D. C. F y N. O. M.

En lo que a los adeptos menores concierne, el éxito de la práctica de la Adivinación, ya sea por la Astrología, la Geomancia o el Tarot, depende del entrenamiento de la intuición. Las reglas de la Astrología, los puntos de la Geomancia y la ley de apertura de la Llave son los guías que debe seguir la intuición, limitando su función por la definición de sus aspiraciones y de sus fines.

Los adeptos menores deben de practicar la Adivinación en calma, paz, salud y fuerza, sin permitir que el ansia, la ira o el miedo, den paso a los nocivos ataques de los elementales.

Los suplementos de su poder se encuentran entre los implementos de su Adeptación: ropa blanca, emblema de pureza; el fajín amarillo del rango 5° = 6°; la Rosa Cruz, símbolo de protección mística, conocimiento y virtud, que os da las Llaves de la Sabiduría; la espada mágica de Marte o Geburah, para combatir las entidades hostiles que encontréis en el sendero. También aumenta el poder de resolución; el Bastón de Loto, que otorga precisión al trabajo y suple las fuerzas zodiacales, planetarios y horarias.

Al lado de la mesa no deben de faltar los cuatro Implementos Elementales: Bastón, Copa, Espada y Pentáculo. Bastón para los signos de Fuego, Copa para los signos de Agua, Espada para los signos de Aire y Pentáculo para los signos de Tierra. La Espada se toma con la mano izquierda.

El mote místico debe de estar inscrito en vuestros implementos, para identificar el poder de vuestra propia fuerza en vuestros implementos.

No poner vuestro mote místico en los talismanes que entreguéis a otros, a menos que uno de los jefes haya revisado su fuerza. Es preferible que escribáis vuestro mote místico en el reverso de vuestro talismán personal.

Comentario

Desprenderse del nombre propio, por un sobrenombre, o mote místico,

es una práctica habitual de las ordenes religiosas, como simbolización de la pérdida del ego que ostentan los hermanos en el mundo terrenal, para ganar una nueva identidad, o un nuevo ego dentro del grupo eclesiástico.

Los implementos son similares a los que proponen los Grimorios a los aspirantes a magos: La Espada, el Bastón, la Copa o Cáliz y los Pentáculos, que pueden ser sustituidos por oro, tierra o cualquier mineral.

El caso es representar analógicamente los cuatro elementos: Agua, Aire, Fuego y Tierra, dándole prioridad al elemento que esté directamente relacionado con el trabajo mágico que se va a realizar, o con el signo de la persona que consulte sobre su futuro, su presente o su pasado.

Por ejemplo, para las personas que hayan nacido bajo Aries, Leo y Sagitario, además del Bastón, se recomienda el uso de antorchas, hornillos y velas, es decir, todo lo que por analogía represente al Fuego.

Para los que hayan nacido bajo los signos de Géminis, Libra y Acuario, además de la Espada, se recomienda el uso de perfumes, inciensos, flores, aves, es decir, todo lo que por analogía represente al Aire.

Para los de Cáncer, Escorpio y Piscis, además de la Copa, agua salada, agua dulce, licores, tintas, y todo lo que represente al Agua.

Y para los de Tauro, Virgo y Capricornio, además de los Pentáculos, tierra, oro, plata, piedras, y en fin todo lo que se relacione con la Tierra.

Y si se saben las características de los diferentes signos astrológicos, la adivinación será mucho más atinada; saber el signo del consultante es de una gran ayuda para la intuición y la lógica.

El día, la hora y el mes en que se hace la adivinación también influye de la misma manera.

El lunes y en julio, influyen las características de Cáncer.

Los martes, abril y noviembre, están influidos por las características de Aries y de Escorpio.

Los miércoles, junio y septiembre, están bajo el influjo de Géminis y de Virgo.

Los jueves, diciembre y marzo, están bajo la regencia de Sagitario y de Piscis.

Los viernes, mayo y octubre, se encuentran bajo el dominio de Tauro y de Libra.

Los sábados, enero y febrero, tienen las aspectaciones de Capricornio y de Acuario.

Y finalmente, los domingos y agosto, se encuentran bajo la regencia de Leo.

ROL DE VUELO N° XXIX
Comunicado para todos los miembros
de la segunda orden

Por G. H. Frater D. D. C. F. 7° = 4° adepto jefe

En su obligación al Grado de Teóricos Menores los siguientes miembros deberán ponerse a las órdenes, como tenientes, del Adepto Jefe N. O. M. en Cargo de Britannia Magna de la Segunda Orden.

Fra. Levavi Oculos con el símbolo de **HORUS**. Decisión activa.

Sor. Sapientia Sapienti dono data, con el símbolo de **HICE, ISIS**.

Fra. Resurgam, con el símbolo de **AROUERIS**. Formulación de ideas.

Sor. Fortiter et Recta, con el símbolo de **NEPHTHYS**. Aplicación de las reglas.

Todo deberá ser supervisado por el Adepto Jefe en cargo, una vez que los otros cuatro hayan tomado sus decisiones. Confío en que los adeptos de rango inferior no abusarán de su facultad de apelar con respecto a lo que aquí he dispuesto sobre los adeptos teóricos antes citados.

(firmado) ***Deo Duce, Comite Ferro***

Comentario

Más tarde, después de 1900, la repartición de templos se hizo efectiva, Mathers (D. D. C. F.) se quedó con el de Cromlech y Westcott con el de Britannia.

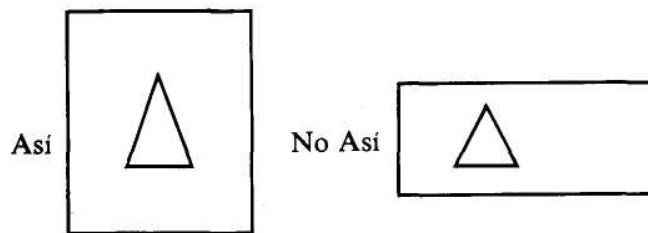
Mathers tomó la ruta cristiana y siguió imponiendo suavemente su autoridad sobre sus fieles seguidores, de los que ya jamás tuvo que desconfiar en su facultad de apelar. La fidelidad a Mathers perdura hasta nuestros días, tanto por su pensamiento como por sus obras, guiado, como él decía, por unos Misteriosos Seres Superiores.

ROL DE VUELO N° XXX
Cartas tattva y clarividencia tattvica,
el ascenso del hierofante y los signos 0° = 0°
Por G. H. Frater D. D. C. F.

1.- Concerniente a las cartas Tattva y a la Clarividencia Tattvica.

Las cartas que se utilicen deben de tener un tamaño conveniente. Y deben de ser lo más uniformes posibles, es decir, el tamaño de las Tejas. Esta es la forma conveniente de hacerlas.

Los Tattvas dibujados en las cartas deben estar lo mejor centrada posible, sin que queden espacios demasiado abiertos o descompensados:

Esto no tiene demasiada importancia, pero observe que en el método horizontal se incrementa el lado negativo.

Una sub-Tattva debería de ocupar un quinto del espacio de una Tattva principal. Un cuarto es demasiado, y hace que su tamaño se interponga en la visión del Tattva principal, que es el símbolo más importante para el ojo del operador.

Los colores de la carta deben de ser los correctos cuando estén recién hechos; las cartas deben de estar limpias, pues si están sucias, el ojo físico no podrá pasar a través del Tattva. Las cartas serán aptas si el que las hace no tiene la intención de atraer influencias elementales maléficas, el hecho de hacerlas así implicaría una oculta iniquidad.

2.- Del testimonio tattvico.

El testigo, utilizando los nombres apropiados, los implementos

adecuados, etc., ha de anotar los siguientes resultados pasando el examen de la Clarividencia Tattvica.

Debe de probar todo lo que encuentre en la visión, es decir, todo lo que le parece dudoso. Debe describir cuidadosa y detalladamente, el paisaje, etc., de la visión, y descubrir si le es posible:

Los atributos especiales y las distintas naturalezas del Plano.

Sus naturalezas elementales.

Los habitantes (espíritus, elementales, etc., etc.).

Las plantas, animales y minerales, etc., que correspondan a la naturaleza del Plano.

La operación de esta influencia en el Universo o Macrocosmos, a) Sobre el planeta en particular, b) Sobre animales, plantas y minerales.

La operación de esta influencia sobre el Microcosmos, es decir, sobre el hombre.

Debe de eliminarse del experimento cualquier auto-hipnotismo por el Tattva, porque el permitirlo se es guiado sólo a histéricas y estúpidas visiones, lo que contaminaría la esfera astral del operador por la Tattva.

Del modo de deliberar los signos de $0^\circ = 0^\circ$ en un templo de otra orden.

El Hierofante iniciado, o cualquier otro miembro de la Segunda Orden, presente en un templo de otra orden, dará los signos en la manera establecida en el Ritual Z, y les enseñará como hacerlo; pero sin describir su fórmula secreta, utilizando la explicación usualmente dada en el Ritual de los $0^\circ = 0^\circ$, Grado de la Primera Orden. No importa si otros miembros de la Primera Orden los dan con propiedad, los iniciados de la Segunda Orden deberán hacerlo siempre como se les ha indicado.

Comentario

Sólo para decir que los grados de las distintas ordenes de inspiración Rosa Cruz, son de lo más curioso y diverso.

Lo mismo sucede con sus rituales y ceremoniales. En “La Hermandad de la Rosa Cruz” de A. E. Waite, de esta misma editorial, podrá comprobarlo textualmente.

SEXTA PARTE

ROL DE VUELO N° XXXI

Correspondencias entre los alfabetos etiope y de enoch

Por V. H. Ad. Maj.

En el Libro del Concurso de las Fuerzas se establece que el alfabeto de Enoch, por sus característicos sellos, es de mayor utilidad para la práctica mágica que el alfabeto romano. Sus correspondencias las encontramos en los cuadros de las Tabletillas de Enoch.

El estudiante deberá llevar con cuidado la selección, la impresión y la pronunciación vibratoria de las letras del alfabeto de Enoch, con el fin de no fallar en sus experimentos de Clarividencia, sobre todo cuando tenga que llamar a los nombres regentes (divinos, angelicales, etc.), sin olvidarse del color apropiado correspondiente.

El origen egipcio de estas letras es lo que posiblemente les da su parecido a las del alfabeto etiope.

El alfabeto etiope se compone de 26 letras todas consonantes, como en la mayoría de las lenguas semíticas, las vocales se expresan con pequeñas curvas.

En las Tabletillas, cuando se escriben con caracteres romanos a veces se omiten las vocales. Por ello les pedimos que se pronuncien las vocales antes que las consonantes. Por ejemplo, el nombre del ángel **SOBHA** debe pronunciarse **SOBAYHAH**.

Comentario

En el 777 de Aleister Crowley, hay más material de información sobre el alfabeto de Enoch, tan ponderado para usos mágicos por los miembros de la Segunda Orden.

El origen de dicho alfabeto es otro de los misterios de las Ciencias Ocultas, y como muchos de sus misterios tiene un origen supuesto a la mítica Atlántida, de ahí debería de pasar a los egipcios, de los egipcios a los hebreos, de los hebreos a los griegos y de los griegos al resto de Occidente.

Crowley lo encontró en el Lemegeton, o Llaves Menores del Rey Salomón, Grimorio que según A. E. Waite, no puede ser más antiguo que John Dee y Edward Kelley, es decir, que debió de aparecer a finales del siglo XVI.

Kelley y John Dee se adjudican el descubrimiento del alfabeto de Enoch, pues según ellos, Kelley los recibió en una visión astral.

Este alfabeto servía de idioma secreto entre los jefes de la Segunda Orden, según Crowley y Regardie, que habían recogido el conocimiento de su uso gracias a las indicaciones de Kelley, y por supuesto, el uso de dicho alfabeto en las prácticas de Proyecciones Astrales, se extendió entre los miembros de la Rosa Cruz.

En suma, el alfabeto de Enoch sirve para las invocaciones de Alta Magia y consta de 21 letras, que le dan un buen cuerpo idiomático y que se añaden en las tabletas y cuadros que los rosa cruces utilizan en sus experiencias avanzadas, para los principiantes, como ya hemos visto, la corrupción de los caracteres romanos es más que suficiente.

Para los filólogos, el alfabeto de Enoch, no es más que una variación de los alfabetos semíticos fácilmente decodificables.

ROL DE VUELO N° XXXII

Letras tebanas

Por N. O. M.

En el Rol de Vuelo que habla de la formación Yetzirática de Adonai a Aretz, el nombre en el cinturón aparece escrito en letras tebanas. Muchos miembros han preguntado por este alfabeto, por ello lo imprimimos para su conocimiento.

Pedro de Abano, Honorius el Tebano, y Cornelio de Agrippa, han reflejado en sus obras el uso de este alfabeto. Pero sólo Cornelio de Agrippa lo recoge en toda su extensión, aunque se supone que de Honorius pasó a Pedro de Abano, y de Pedro de Abano a Cornelio de Agrippa.

Comentario

Si los orígenes del alfabeto de Enoch están en entredicho, por sus características arábicas, el alfabeto tebano aún es menos claro, y por supuesto, no procede de Tebas.

Este alfabeto no era utilizado por la Segunda Orden como en el caso del alfabeto de Enoch, su valor es más bien anecdótico.

Sus caracteres parecen una mezcla de griego, fenicio y grafismos astrológicos. Es decir, es un alfabeto sincrético, que bien pudo haber sido la invención de un solo hombre. Muchos grupos y sectas se han sentido siempre atraídos por la creación de alfabetos que les sirvieran de idioma secreto, el de Enoch para los rosa cruces, el de los cuadros para los masones, etc.; hasta los

niños se inventan alfabetos para comunicarse en secreto con sus amigos sin que los adultos se enteren de sus charlas.

Y como muchas otras cosas, esto no es más que un snobismo pueril que intenta imprimir misterios insondables y bases científicas y filológicas en donde no las hay. Estas prácticas, cuando van más allá del edonismo y el juego, se robustecen y abusan de la ignorancia.

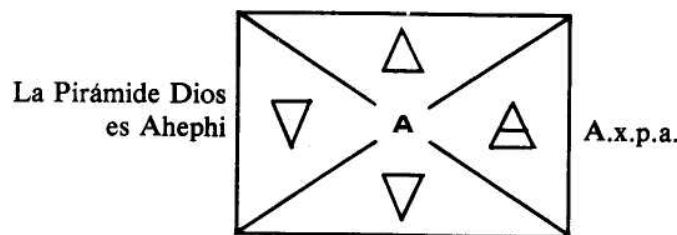
Los judíos han pensado desde siempre que la pronunciación del nombre sagrado de Jehovah, que ellos evitan por considerarlo un pecado, es capaz de desatar la furia de los Elementos.

Los yogis dan también un valor muy especial a la pronunciación y entonación de sus mantrams. Los magos medievales a sus invocaciones. Y por supuesto, la Segunda Orden que como otras ordenes recoge como suyos estos conocimientos, le da un valor muy especial a la pronunciación o vibración de los nombres divinos, ya sea utilizando el alfabeto de Enoch, o los caracteres romanos, como lo indican en el siguiente Rol de Vuelo, en donde la pronunciación es como un arranque en la pista de los Viajes Astrales.

ROL DE VUELO N° XXXIII

Visiones de escuadras sobre tabletas de Enoch

Una visión de la Escuadra A del Ángulo Menor de Aire de la Tableta de Agua.

Después de vibrar los nombres del Ángulo del Aire de Agua y leyendo la Llamada, me parece estar en el Aire, ascendiendo en una corriente de finas gotas de agua que salen de todas direcciones, y donde cada color del arco iris es diminuto y luminoso. Busco la causa y veo debajo una tremenda caída de agua que se precipita a la profundidad, y la atmósfera en que me encuentro es la brisa producida por la cascada. Llamé a Ahephi para que apareciera con la forma de Dios, como antes, pero parado sobre una pirámide compuesta por los Elementos vivientes. Los lados de Agua del Cuadrado, eran dos olas azul-verdosas, subiendo y bajando en un movimiento continuo, y tuve la idea de un intenso cansancio. Hice los signos $5^\circ = 6^\circ$ para probarle y pedí que se me mostrara la Esfinge. Esta apareció en un verde-amarillento detrás de Ahephi, agachándose, con sus brazos humanos extendiéndose al frente. Una corona de plata con zafiros adornaba su cabeza de león. Le saludé con los signos que fueron regresados. Le pregunté por la fuerza del Cuadrado, pero no le entendí con claridad. Parecía moverse con dificultad, trabajando imperceptiblemente con la purificación y limpieza que emanaba de ello.

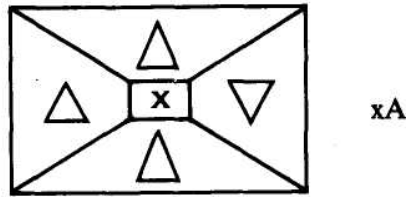
Los elementales que yo tenía eran como los de el Cuadro “n”, pero más pequeños y en los colores del arco iris, moviéndose rápidamente. Llevaban copas en sus manos, como lotos en los que capturaban algunas gotas que el aire de la brisa les llevaba. Su trabajo sobre la Tierra parecía el de limpiar el

magnetismo. No pude sacar nada en claro a pesar de que lo intenté durante largo tiempo.

Vigilante

Una visión del Cuadro “X” en el Ángulo Menor de Agua de la Tableta de Fuego.

Regente Amesheth

Me elevé por la pirámide con la Luz blanca, que fluía hacia abajo de la cúspide, y vine al cielo, donde los mismos colores se repetían como en un amanecer. La colosal pirámide con Amesheth sobre ella, una figura momificada en blanco, las bandas eran de un color parecido al de la pirámide, y la cara de apariencia humana era azul, el mismo azul que he visto en las pinturas egipcias; hice los signos y pronuncié los nombres pidiendo que se me permitiera ver al ángel. Ella apareció con una creciente Luna azul, su cabello marrón era muy abundante y largo. Su túnica tenía un color azul pálido y unas orlas negras, y llevaba un pentagrama rojo sobre su pecho: sus alas eran azules, como la copa de la mano izquierda, en la mano derecha ostentaba una antorcha roja. Alrededor de ella había un diamante de puntos rojos. Me dijo que su oficio era “Cambiar y purificar a través del sufrimiento para espiritualizar la naturaleza material”. Le dije que su pálido rostro y sus ojos azules tenían una tierna expresión de tristeza cuando hablaba. Los inferiores eran más pequeños, y no todos tenían alas. Los elementales eran como tristes sirvientes, que emanaban flamas con sus túnicas orladas de negro. Algunos llevaban yelmos y capas aladas, petos y espadas rojas y medias negras de armadura. Les dije que sólo el conocimiento de Amesheth se podía mostrar ante mí.

Entonces vi a la Esfinge. Su cabeza era de águila azul, tenía alas en su espalda, la cola y las patas traseras eran negras como las de un toro, y las delanteras y el pecho como las de un león rojo. La criatura se apostó en un pedestal de mármol negro. Le saludé y le llamé por los nombres para que me

dijera su oficio y su cualidad universal; dijo: “Es un cambio y desarrollo aparentemente no armonioso, pero que crece estable después de los primeros esfuerzos”.

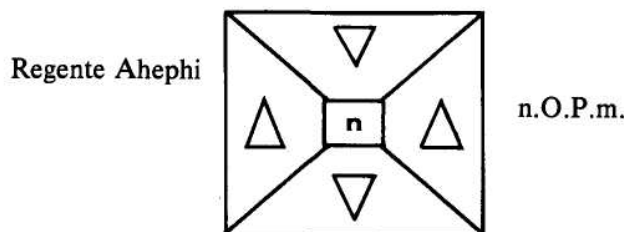
En los fluidos elementos de la lluvia y la refrescante luz de la tierra los elementales y ángeles antes descritos. Los efectos generales del Cuadro sobre la Tierra, es la parte de los esfuerzos desequilibrados del universo natural hacia la perfección, esfuerzos que se dirigen todos hacia el espíritu, y que son todos necesarios. Cuando se les toma a todos juntos, se equilibran. En la Tableta hay un número igual de triángulos para cada elemento.

Sobre este Mundo los efectos son los que fluyen del agua, mezclándose con los volcanes submarinos turbando a la Tierra bajo la mar. La vida animal se representa por peces que descansan entre las rocas de los climas cálidos. Me parece verlos, azules con las aletas rojas o negras. Las plantas son los lirios de agua, una raíz en el negro fango, con las hojas descansando sobre el agua, amantes del Sol. Con respecto a los minerales, vi un gran ópalo azuloso con iridiscencias rojas, descansando sobre una base de mármol negro, radiando una amorosa luz por todos los lados.

El efecto del Cuadro en el hombre es la falta de descanso, como las olas del mar, llevándole con entusiasmo a cumplir con su trabajo. Me pareció ver a una persona nerviosa de rostro pálido, ojos oscuros y profundos, y pequeñas manos blancas, haciendo un gran esfuerzo, deseando pasar a través del fuego para alcanzar su meta, un pedestal negro y sólido, del que reconocí que podría elevarse a las alturas. Pero las nubes ardientes de vapor y una gran cantidad de agua trataban de hacerlo retroceder hacia el fuego. La lección me pareció una crítica severa, las dificultades sociales y hereditarias deben ser vencidas antes de alcanzar la purificación del fuego de la iniciación, y que después de eso, se forma una sólida base de conocimiento espiritual.

F. E. R.

Una visión del Cuadro “n” del Ángulo Menor de Aire de la Tableta de Fuego.

Formé una pirámide sobre mí. Cuando pasé, miré por la pirámide del plano y vi inmediatamente que una cara amarilla se dirigía hacia mí, y una luz blanca y brillante encenderse en la cima. Me acerqué y vi a Ahephi en el centro de la brillantez, y a él mismo luminoso y blanco. Al llamarlo volvió la cabeza y respondió $5^\circ = 6^\circ$ inclinando los signos. Dije que quería una entrevista con la Esfinge de la pirámide, consintió e hizo que descendiera hasta ahí. La vi fácil y de una sola vez, pero sus colores no eran brillantes. Le pedía que me explicara las fuerzas que le correspondían, empezando por la fuerza universal que él representaba. Respondió con expresiones, pues yo estaba sordo a las palabras: “Representó a las fuerzas activas entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, el firmamento separando las aguas y energizando por el fuego. Dos fuerzas activas operando en el medio de una fuerza polarizada y pasiva. No puedes ver personalmente la aplicación universal de esta correspondencia; pero la puedes ver en la naturaleza y en el clima, donde el fuego y el aire mantienen apartadas a las aguas de arriba y abajo. Representados por una atmósfera nubosa con un mar abajo, mientras que el aire de en medio es seco y se mueve continuamente: no hay posibilidad de que llueva por mucha evaporación que haya. Es un clima estable con altas nubes circulares llenando la atmósfera”. Dijo después: “Represento en la Creación la separación de las aguas; la expresión de la forma física fuera de todo lo astral; y también el reverso, la restauración de lo físico a lo astral. Soy por lo tanto una de las fuerzas a través de las que el fuego puede actuar. Como figura de hombre tiene una cara redonda y unas partes bajas llenas y piernas, con actividad y fuerza, pero quizás menos desgarbado de espaldas y brazos; tu tipo de mente es muy buena, y será meditativa, y esta meditación se acompañará de un sutil y diligente razonamiento, y un pensamiento energético, esta guiará a aquellos que deseen comparar lo bajo con lo alto y lo alto con lo bajo. Porque la suerte de la mente es encontrar por sí misma que “lo que es arriba es abajo”. Esta es una gran verdad de la naturaleza. Porque él dirige su atención a lo de arriba y a lo de abajo igualmente, por eso el filósofo combina a la religión y a la ciencia en una sublime unión”.

Entre los animales no pude ver otro que no fuera el elefante, y de la naturaleza mental del elefante, que esta considerada como meditativa desde el punto de vista animal, por su inteligencia, fuerza filosófica, constitución acuosa, y por su sangre caliente, me inclino a pensar que la atribución es correcta, aunque me pareció incongruente en un principio. Es más, el uso de Tau no alteró la visión.

Entre las frutas recibí la impresión de la banana. Entre los minerales vi

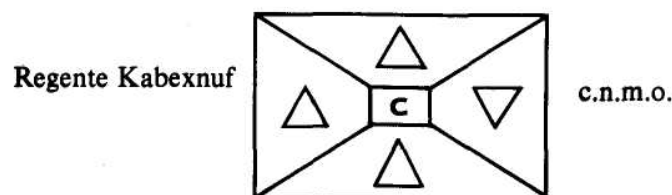
una columna de cristal naranja con terminaciones piramidales, creo que era hexagonal.

Le pedí que me enseñara al ángel y que me acompañara afuera para verle. Ella apareció así: cara redonda, cabello corto y rizado, un halo brillante y marrón, y una pequeña corona de oro. Túnica del cuello a los pies de color azul, con un cinturón blanco y dorado, con el nombre en oro, y un color blanco en el centro de la túnica. Las alas eran pequeñas y de un color azul blanquecino. En su mano derecha mantenía un pequeño bastón de madera parecida al cedro, con la punta cúbica y de oro, y en la mano izquierda no de forma peculiar, y de base color marrón oscuro.

Entonces, de la base de la pirámide, vi un país rendido. Sobre la parte amarilla y a cierta distancia se encontraba un mar, pasando alrededor por la derecha, se hallaba un ladrillo de manera oscura, la tierra se elevaba gradualmente por el lado opuesto, el lado rojo emergió como un desierto arenoso, cuyas dunas se elevaban hasta un banco de niebla que tapaba todo lo que había detrás de él; pasando alrededor hasta el cuarto lado, se encontraba un país llano. Habían lagos y pantanos, y más allá un pequeño bosque. Los lagos y pantanos parecían estar formados de sal y de agua. Como si la pirámide fuera el punto donde las aguas del mar se tocaban con las aguas de la tierra, aunque no sabía dónde empezaba una y dónde terminaba la otra, cual era el agua salada y cual el agua dulce. No había una playa para el mar ni una vera para el río.

Anima Pura Sit

Una visión del Cuadro “c” del ángulo Menor de Tierra de la Tableta de Aire.

Habiendo reescuchado la 8ª Llamada Angelical, y encerrándome en la pirámide de arriba, vibrando los nombres, seguí a mi rayo y me instalé en una atmósfera seca y caliente; y por tanto invoqué al Dios Kabexnuf por el poder

c. n. m. o., sobre cuya apariencia utilicé todas las pruebas y supe que se había fortalecido. A mi llamada se manifestó la Esfinge de su poder, haciéndose visible. Descansaba sobre un cubo negro. Una vez que hice los signos y realice las pruebas, le pregunté por la información del Cuadro, cuando repetí las invocaciones apareció ante mí el Ángel, una poderosa figura viril de exquisitas proporciones y fuerza. Me mostró la acción en el Macrocosmos, en donde la nebulosa se iba solidificando en mundos por la atracción de las partículas. Entonces, sobre este planeta, descansamos en la boca de un volcán en erupción, nos cubrió la lava. Era intensamente caliente y mecánicamente formulé el deseo de envolverme en Apas, pero una voz externa dijo: “No debes hacerlo, si deseas aprender debes soportar el malestar” Los lados del volcán comenzaron a cristalizarse en gotas de fuego que eran oro viviente; pedí otra escena y fui elevado a un plano superior donde había un lujurioso bosque, plantas tropicales con ondulaciones gigantes, escarlatas y naranjas, producidas por una brisa imperceptible. La tierra donde crecían era de un rico color negro, pero era purificada por los rayos del Sol hasta convertirse en blanca, porque estaba dicho que estuvieran en un plano superior a nuestras flores y desafiaban a los fuertes rayos por la virtud de su propio calor interno con el que sostenían su vida. Este Cuadro se dirigió a nuestros trópicos, fuimos ahí, y vi una hermosa escena sonriendo en el calor del Sol; de pronto, un viento hirviente se levantó arrastrando piedras y polvo, devastando todo el paisaje. Aquí se me mostraron muchos tigres, y por flores, vi lilas tigre y lilas japonesas rojas en abundancia. El tipo humano que se me mostró fue como el de Chopin tocando el piano en un gran salón vacío. El elemental era un pájaro que se posaba rápidamente en la tierra; su influencia sobre la naturaleza humana otorgaba el deseo de una violenta sensación.

Resurgam

Comentario

Por extraño y pueril que pueda parecer, es precisamente de esta forma como se manifiestan las Proyecciones Astrales. Ya sea con unos o con otros símbolos, que por supuesto, siempre se han desprendido de la cultura del hombre.

La idea de la pirámide va acompañada inevitablemente de la esfinge, de las momias y de los faraones, y a menudo, con el prejuicio contra los magos egipcios que se enfrentaron a Moisés.

Los Cuadros, son pirámides vistas desde arriba. Y las pirámides han

sido vistas como naves para viajar al más allá desde tiempos inmemoriales. También son símbolo de preservación y de regeneración.

Es curioso, pero nada extraño, que los fraters y las hermanas confundan a otros planetas con las esferas espirituales superiores. Otro planeta, es un mundo tan físico e imperfecto como el nuestro. Esto no les hubiera sucedido si hubieran vivido en esta era espacial.

Actualmente, algunos viajeros astrales intentan comunicarse por este medio con seres extraterrestres, y aunque están por comprobar, al menos sus resultados son coincidentes, como coincidentes eran las Proyecciones Astrales de los adeptos de la Orden.

Sobre este punto, los extraterrestres, mucho se ha especulado, pues el propio Mac Gregor Mathers aseguraba estar guiado por unos seres superiores que se le presentaban física y conscientemente.

Los rosa cruces de San José de California incluyen entre sus enseñanzas el avistamiento grupal de **OVNIS**, y no dudan de que entre nosotros exista presencia extraterrestre física y palpable, así como vida extraterrestre en forma astral. La Escritura Mecánica es uno de sus mejores medios para contactar con ellos.

Pero a pesar de encontrarnos en pleno fin del siglo XX, muchas personas siguen confundiendo la superioridad espiritual con la superioridad física o tecnológica.

ROL DE VUELO N° XXXIV

Exorcismo

No se conserva copia original, aunque aparecen referencias en “El Libro de la Magia Negra”.

Comentario

Aplicando las Visiones de las Tabletas y las Pronunciaciones de los Nombres Divinos, y con el fin de depurar un implemento o de someter a un elemento maligno, se realizaban los exorcismos en la Segunda Orden.

Un material más amplio sobre este tema lo puede encontrar en el **EL LIBRO DE LA MAGIA NEGRA Y DE LOS PACTOS**, que escribió A. E. Waite, quien fue miembro de la Segunda Orden, pero que nunca estuvo de acuerdo con ciertas prácticas, y mucho menos con la Magia y los Exorcismos, simplemente porque los encontraba blasfemos y poco espirituales, además de supersticiosos y poco sustanciales.

A. E. Waite fue uno de los grandes decepcionados de la Segunda Orden Rosa Cruz de la Era Dorada.

ROL DE VUELO N° XXXV

Ritual de zeladores

**No se conserva copia original, aunque se basa en
“El Exorcismo del Ritual Z”**

Comentario

Nuevamente hemos de remitirnos a una obra de A. E. Waite, **LA HERMANDAD DE LA ROSA CRUZ** que en su capítulo XVI recoge los distintos rituales a que eran sometidos los aspirantes a zeladores en el siglo XVIII, y que no han variado mucho con respecto a los rituales del siglo XIX, ni con los que se practican hoy en día.

ROL DE VUELO N° XXXVI
Viajes por la visión espiritual

No se conserva copia original, aunque aparecen referencias en el volumen IV de la “Golden Dawn”.

Comentario

Los Roles de Vuelo IV, XXIII, XXV, y XXXIII, son bastante ilustrativos de este tema, así como la introducción y algunos comentarios, por lo que no nos queda más que recomendarle que lea la Golden Dawn de Israel Regardie, donde encontrará muchos puntos concomitantes con estos Documentos Secretos de la Segunda Orden, incluso algunos de ellos que aparecen bajo distintos títulos pero con el mismo contenido.

EPÍLOGO

Los Roles de Vuelo, o las lecturas que se ofrecían dentro de la Segunda Orden, hasta antes de 1900, deben de ser sin duda mucho más extenso, y con el tiempo irán apareciendo más autores como Ellic Howe y R. A. Gilbert, han tenido en los últimos tiempos más acceso a ellos, pero por supuesto, su dominio no es exclusivo, ya que otros autores, como Israel Regardie y Aleister Crowley han incluido dichas lecturas en sus obras.

La Golden Dawn, al haber sido tan prolífica en escritores, ha permitido ciertas filtraciones de sus documentos secretos a través de Wynn Westcott, de S. L. Mac Gregor Mathers y de A. E. Waite.

Y no dudamos que en el desván de algún inglés se encuentren más copias sobre estos Roles de Vuelo, sin que su heredero se haya percatado de su existencia o de su importancia.

Como de costumbre, todos los autores que han utilizado de una o de otra manera dicho material, se han sentido con el derecho y el privilegio de publicarlos o no, como si fuera un material original de su exclusiva propiedad, sobre todo cuando los distintos autores pertenecen a diferentes facciones de la Rosa Cruz, o a cualquier otro tipo de orden o de sociedad oculta.

Aún en nuestros días, la batalla de las sociedades secretas continua, y aunque sin llegar a los fanatismos religiosos, cada una insiste en que tiene la Verdadera Verdad de su lado.

Cada una defiende las enseñanzas herméticas y esotéricas como suyas, sin darse cuenta que dichas enseñanzas ya pertenecen al dominio público, sin un proselitismo dirigido en un mundo cada vez más informado.

La lucha por atraerse adeptos continua, y cada día surgen nuevas sociedades secretas que hacen la competencia a las tradicionales, por no mencionar la competencia que les hacen a las religiones oficiales, menos apoyadas por la represión en nuestros tiempos y en el mundo Occidental.

Incluso se ha llegado a pensar que la oferta puede llegar a superar a la demanda, y en esto, las Escuelas Esotéricas tradicionales tiene la ventaja que sobre ellas tenían en el pasado las religiones oficiales, ya que hoy en día nadie se molesta ni se extraña de que el vecino sea masón o rosa cruz, pero si se siente incomodo con el vecino que es dianético o hare-krishna.

Algunos gobiernos han querido frenar el crecimiento de las sectas, pero

sus constituciones políticas que permiten la libertad de cultos, les impiden ser del todo represivos.

Y por supuesto, no falta el político o el gobernante que se encuentre afiliado a una o a otra secta que inmediatamente quedará protegida por él, de la misma manera que antiguos gobernantes protegieron a la Iglesia o a las sociedades de inspiración religiosa, como el Opus Dei.

Por ello, y por muchas razones más, el fenómeno de las agrupaciones de tendencias esotéricas o espirituales persistirá durante mucho tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta, como fue el caso de la Segunda Orden, que cuando la cúpula sufre una separación, cada uno de los jefes funda su propia escuela, asegurando que es él el único poseedor de las Verdaderas Enseñanzas.

Y no importa quien tiene la Verdad, porque todos tienen su parte de la Verdad, lo que verdaderamente importa es que las enseñanzas esotéricas persistan, para que sigan sembrando la semilla de Dios en la esperanza de los hombres.