

THELEMICZINE

“VOICE OF THE ÆON”

Nº I

DICIEMBRE 2025

Prefacio

Este fanzine no es una improvisación ni un gesto pasajero. Es la condensación de años de estudio, práctica, trabajo ritual, reflexión y experiencia vivida por los miembros de la **Orden Thelémica de la Paloma y la Serpiente**.

Lo que el lector tiene entre sus manos es un fragmento de una corriente viva. Una corriente moldeada por la devoción a Thelema, por la exploración disciplinada de la Ley de la Voluntad y por el esfuerzo continuo de pensar, escribir y actuar desde el despliegue del Nuevo Eón.

Esta publicación reúne textos, símbolos, intuiciones y posicionamientos que han emergido a lo largo del tiempo —a veces en silencio, a veces en tensión, siempre en fidelidad a la necesidad interior de la Obra. No pretende ser definitiva ni exhaustiva. Aspira, ante todo, a ser **verdadera**: verdadera a la experiencia de quienes transitan este sendero, y verdadera a la responsabilidad que implica transmitirlo.

Sostener este fanzine en el tiempo no es solamente una decisión editorial. Es un acto de continuidad. Un compromiso con la memoria, la transmisión y la renovación. Thelema no perdura en letras muertas, sino en voces vivas, en la praxis de sus magos y magas, en formas que se renuevan y en el coraje de hablar desde el centro de la propia Voluntad.

Que este fanzine permanezca abierto —al crecimiento, a la transformación, a la contradicción— sin perder su eje. Que sea un espacio donde la Paloma y la Serpiente coexistan: suavidad y fuerza, silencio y palabra, devoción y transgresión.

Esto se ofrece no como doctrina, sino como símbolo. No como autoridad, sino como contribución.

Frater Voluntas Ignea

SECCION I: ARTICULOS, RITUALES,
Apostillas Thelemicas para recién Iniciados

El Saludo Thelemico:

“...Aquellos que hayan aceptado la LEY habrán de anunciarla en el diario intercambio. **“Haz tu voluntad ser el todo de la Ley”** (AC, “Liber CCC-Khabs Am Pekht”). Este saludo puede ser utilizado con extraños, quedando ello a criterio de quien vaya a realizarlo, y siempre entre thelemitas, con voz firme y clara, y la mirada fija en el los ojos del destinatario. Y este, debe responder **“El amor es la ley, el amor bajo la voluntad”**. Esta última frase también se usará como saludo de despedida. Lo mismo debe hacerse en la comunicación escrita, ya sea email o epistolar, abriendo con “Haz tu voluntad ser el todo de la ley”, y cerrando con “El amor es la ley, el amor bajo la voluntad”.

También, debe tenerse en cuenta a la hora de comunicaciones epistolares /emails entre miembros iniciados de la orden:

“Cara Soror” (Querida Hermana), siendo su plural “Carae Sorores”

“Care Frater” (Querido Hermano), siendo su plural “Cari Fratres” (¡¡¡no Fraters!!!)

“Carae Sorores et Fratres” o “Carae Sorores Fratresque”

La Voluntad:

Esta, debe ser la apertura de cada comida, se realiza de la siguiente manera:

a- Haz tu voluntad ser el todo de la ley

b- Cuál es tu voluntad?

a- Mi voluntad es comer y beber

b- Con qué fin?

a- Para fortalecer mi cuerpo

b- Con qué fin?

a- Para la realización de la Gran Obra (O de un propósito concreto). Alternativamente se puede preguntar cuál es la gran obra, cuando una misión en particular se presenta por delante)

b- El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.

Lecturas thelemicas:

Aleister Crowley ideó un sistema de clasificación que sirve para entender el grado de importancia que él atribuía a cada uno de sus escritos/libros/ensayos, etc., en relación al estado de conciencia en que fueron escritos, siendo ellos:

CLASE A: Son libros o escritos en los que no puede alterarse ni una letra de lo allí expresado. Es decir, representan la declaración de un ADEPTO, y no pueden ser discutidos ni por la CABEZA VISIBLE de la Orden.

CLASE B: Son libros o ensayos surgidos como resultado de un trabajo de erudición, y por lo tanto son serios e iluminadores.

CLASE C: Son escritos que deben ser considerados más sugestivos que otra cosa.

CLASE D: Rituales e Instrucciones oficiales.

CLASE E: Proclamas, cartas, y otras manifestaciones públicas.

Algunas publicaciones pueden ser de clasificación mixta.

Prácticas Thelemicas Básicas

- Estudio del Libro de la Ley
- El Diario Magicko
- Las cuatro adoraciones solares (Liber Resh Vel Helios)
- Rituales de Destierro Menor del Pentagrama y del Hexagrama
- Algún tipo de meditación
- Alguna disciplina o actividad física regular

Fiestas Thelemicas

“Que los rituales se lleven a cabo como debe ser

¡¡Con goce y belleza!!

¡¡Si!! ¡¡Festejen!! ¡¡Regocíjense!! No hay miedo

de aquí en más. Hay la disolución

y el éxtasis en los besos de Nu”

(Liber AL vel Legis, II-35 y 44)

20 de marzo: Año nuevo thelemico

21 de marzo: Equinoccio de Otoño / comienzo del Tempus Messis -en el Hemisferio Sur-

8-9-10 de Abril: Celebración de los tres días de la recepción/ escritura del Libro de la Ley en el año 1904.

5 de Mayo: Samhain (Última Cosecha, Noche Ancestral, Fiesta de los Muertos, Halloween) - 31 de octubre en el Norte (1° al 5° de mayo en el hemisferio sur)

21 de Junio: Solsticio de Invierno- Yule (Alban Arthan, Solsticio de Invierno) - 21 de diciembre en el Norte (21 de junio en el hemisferio sur).

1° de Agosto: Imbolc (Día de Brígida, Candelaria) - 1 de febrero (1 de agosto en el hemisferio sur).

12 de Agosto: Primer noche del profeta y su Novia. (1903, se casa con Rose Kelly)

21 de Septiembre: Equinoccio de Primavera / Comienzo del Tempus Sementis

12 de Octubre: Crowley mass (nacimiento de A.C el día 12/10 de 1875)

1° de Noviembre: Beltane. Es el comienzo de la luz, de la siembra y el pastoreo. Es una fiesta de alegría, colores y gracias. Se celebra la Fertilidad y la sexualidad, el ciclo de la fecundación y la floración.

1° de Diciembre: Fiesta mayor de A.C, su pase al oriente eterno (en el año 1947)

21 de Diciembre: Solsticio de Verano / Comienzo del Tempus Consiliis.

20 de Febrero: Lughnasad. Es el tiempo de la primera cosecha, y de las semillas que asegurarán la futura cosecha. Misticamente, el Dios pierde su fuerza, al pasar su punto máximo, ante la mirada triste y alegre de la Diosa, pues su semilla crece en su vientre y él renacerá. Es un punto de poder en el año, un Sabbat mayor, simbolizado por la figura del León.

Terminología Thelemica

Abominación de la Desolación: Refiere a la profecía bíblica del Libro de Daniel, la cual anuncia la desacralización del Templo Judío. Jesús se refirió a esta profecía en su discurso entre los olivos como “fin del mundo”. Hoy en día se interpreta como el Fin de la era del Dios moribundo y la desolación de sus Templos.

Abismo: El gran golfo/ zona/ área que separa los siete sephirot inferiores de los tres superiores. Es la línea divisoria entre lo “actual”, lo “posible” (razón, emociones), y lo “ideal” (divino).

Ágape: Palabra griega que significa “amor”. Su valor gematríco es 93, el mismo valor que la palabra thelema/voluntad.

Aiwass: Es la “inteligencia” que dictó el Liber AL vel Legis a Crowley, los días 8,9 y 10 de abril de 1904., en El Cairo, Egipto. En el griego, sería Aifaz, cuyo valor es 418, el mismo que Abrahadabra, la palabra del Eón, y el mismo valor que Heru-ra-ha, el Señor del Eon. En hebreo, Aiwass (AVIZ) tiene valor de 93, el mismo que Thelema, la palabra de la Ley.

Ankh-af-na-khonsu: Un Sacerdote tebano (o sea de la Ciudad de Tebas) cuya estela funeraria se manifestó durante la Revelación del Libro de la Ley. AC sería su reencarnación (LIBER CCXX, I: 14). Literalmente significa “El vive para Khonsu”. Conocido

por los modernos egiptólogos como ANKHEFENKHONS I. Petosiris, llamado Ankhefenkhons, fue un ALTO SACERDOTE DE THOTH en Hermopolis y también tenía altos grados en el Sacerdocio de Sakhmet, Khnum, Amen-Re and Hathor.

Babalon: Es un nombre de BINAH, en su oficio de “esposa de la Bestia”, redentora del mundo. Su gematria es 156, igual que “Ciudad de las Pirámides” y “Zion”.

Bestia: Un oficial de A. ` . A. ` . cuyo número es el Número 666. La Bestia es el MAGUS de la Tercera Orden. El mote de AC en dicha Orden como MAGUS era “To Mega Therion”, la gran bestia, y su número era 666.

Ciudad de las Pirámides: Un nombre místico de la Sephirah Binah, descripta como “La Ciudad de la Noche” en que los misterios del Templo están enterrados. El nombre se debe al sistema enoquiano en el que, las cuatro TABLAS, llamadas las cuatro Torres de Guardia están compuestas por 156 cuadrados, siendo cada uno de ellos una Pirámide Tridimensional. 156 es el número de Babalon.

Dios Moribundo: Un tema espiritual en el Eon de Horus, en el que el Dios-Héroe muere y resurge desde la muerte. Un aspecto central del Dios Moribundo es la “glorificación a través del sufrimiento”, concepto opuesto a la filosofía thelemica.

Eón: Era, medida de tiempo, marcada por un cambio significativo en la comprensión y expresión de la relación entre lo humano y lo divino. AC consideraba que los eones duraban 2000 años, basándose en la progresión del zodiaco. Las pruebas demostraron que el Eon de Osiris duro más de 4000 años, siendo desconocida la cantidad de años que duro el de Isis.

Eón de Isis: La antigua era del matriarcado, como bien lo marca la simbología hallada

Eón de Osiris: La aparición del patriarcado, solar.

Eon de Horus: La era actual, en que los contenidos dominantes se expresan por el símbolo del NIÑO, regido por la Ley de Thelema. El Eon de Horus comenzó en 1904 e.v.

Equinoccio de los Dioses: este término nace con el Ritual del Equinoccio de la Orden Hermética de la Golden Dawn. En este ritual, el oficial que representa a Horus y presidía durante los 6 meses anteriores, tomaba el lugar del Hierofante, que hasta ese momento representaba a Osiris, el cual se despedía.

Gran Obra: El trabajo de la iniciación al servicio del ser humano.

Had: Una variación de HADIT, el cual es el centro de cada Estrella, la manifestación de NUIT.

Hadit: Es el centro secreto de una Estrella, una manifestación subjetiva de NU.

Harpocrates: El correspondiente griego del dios egipcio del silencio, gemelo de Horus, Hoor-par-kraat

Heru-Ra-Ha: El señor del Nuevo Eon. Aparece por primera vez en el Liber CCXX, III: 35. Su valor en letras hebreas es 418.

Hoor: Transliteración inglesa de Horus, utilizada en los textos sagrados.

Hoor-par-kraat: Transliteración inglesa del egipcio Dios del Silencio.

Horus: Ver Hoor. Liber CDXVIII, Aethyr 16.

IAO: Tetragrammaton griego del nombre IHVH, interpretado también como ISIS, APOPHIS, OSIRIS; Vida, Muerte y Resurrección.

Isa: Transliteración inglesa del copto. JESUS. Liber CCXX, I: 49.

Khabs: Término egipcio que significa estrella. Una estrella individual que indica una persona individual. El Khabs es la manifestación de una persona con sus infinitas posibilidades. Es la casa de HADIT.

Khu: El “revestimiento mágico” del iniciado, la forma manifiesta del Khabs.

L.V.X: La fórmula simbólica central del Eon de OSIRIS. Día en latín. Pueden ser interpretado tanto como Luz, como así también la Luz de la Cruz.

Mujer Escarlata: título que lleva una oficial del tercer orden, consorte de la Bestia. Quien, en la noche de PAN, en la Ciudad de las Pirámides derrama gotas de sangre en la copa de Babalon.

N.O.X: La fórmula central del Eon de HORUS. En latín significa noche. Refiere a la noche de PAN.

Nu: Una variación de Nuit. Representa las infinitas posibilidades de manifestación del propio ser. Aparece por primera vez en el Liber CCXX, II:1. Esta palabra no tiene relación con el antiguo UN que se puede encontrar en los libros de egiptología.

Nuit: La DIOSA del infinito espacio. Representa las infinitas posibilidades de expresión de la humanidad.

Santo Ángel de la Guarda: Aquella entidad “transpersonal” que sirve como verdadero monitor espiritual, llamado también el “ser superior” o “genio superior”, no hay un término que tal vez lo defina precisamente.

Estela de la Revelación: Estela funeraria del sacerdote tebano Ank af na khonsu (725 ac). Aparece como la imagen dominante del Libro de la Ley.

Thelema: Voluntad en el idioma griego. La palabra de la Ley.

Thelemita: Libro de la Ley 1.40: “Quien nos llama Thelemitas no obrará mal, si se adentra en la palabra. Pues allí dentro hay Tres Grados, el Eremita y el Amante y el hombre de Tierra. Haz lo que tú quieras será todo de la Ley.”

Pronunciación Thelemica: Por favor, como bien se ocupaba el profeta de señalar, es “crouly”, no “crauly”: Crowley rima con “holy”

COMO SE CALCULA EL AÑO THELEMICO

El calendario Thelemita *cuenta los años desde 1904 E.V* (el año en que se recibió Liber AL). Cada año Thelemita comienza al momento del Equinoccio Vernal del hemisferio norte, coincidiendo con la fiesta Thelemita llamada ***Fiesta del Equinoccio de los Dioses***. La fecha civil del año nuevo Thelemita variará, por tanto, de un año a otro, y de un lugar a otro, dependiendo de la zona horaria local; pero siempre es *a los pocos días del 20 de marzo*.

En lugar de simplemente dar el recuento de años desde 1904, **el calendario Thelemita utiliza un sistema de dos niveles**. El nivel **«superior»** da un recuento de períodos de veintidós años, o **«docosades»**, desde 1904. El nivel **«inferior»** da los años desde el inicio de la docosade actual. Ambos tienen base cero, y los números distintos de cero se representan como números romanos en mayúscula y minúscula, respectivamente. Así, por ejemplo, el año civil 2021 es (después del 20 de marzo) el año Thelémico Vvii, porque $1904 + (5 \times 22) + 7$ es igual a 2021.

Algunos Thelemitas asignan los veintidós años de cada docosade a los veintidós Triunfos del Tarot. Los propios números de docosade también se asignan de esta manera. De ahí que 2021 esté ligado al ***Triunfo V del Tarot, el Hierofante y al Triunfo vii El Carro***.

Dentro de cada año, las fechas y horas vienen dadas por las posiciones del Sol y la Luna en el zodiaco tropical. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2021 EV a las 8:50 pm GMT-6 Costa Rica se expresaría como ***“Sol en 11° Virgo: Luna en 5 ° Leo: Anno Vvii”***. Esta información específica la fecha y la hora dentro de unas dos horas. Existe una libertad considerable en cómo se formatean las fechas y horas; se pueden usar nombres o símbolos astrológicos en castellano o latín, y frases detalladas o concisas. En la imagen autogenerada de esta página en la sección **Cálculos** se puede apreciar un ejemplo.

Opcionalmente, se puede especificar el día de la semana (medido en relación con la medianoche local). Se utilizan nombres latinos que corresponden a los planetas característicos de los días, de la siguiente manera:

Domingo	= Dies	Solis
Lunes	= Dies	Lunae
Martes	= Dies	Martis
Miércoles	= Dies	Mercurii
Jueves	= Dies	Jovis
Viernes	= Dies	Veneris
Sábado	= Dies	Saturnii

Alternativamente, el nombre latino del planeta puede ser reemplazado por el símbolo planetario apropiado.

Al dar fechas en el calendario civil, los thelemitas a menudo agregarán «e.v.» Esta es una abreviatura de la frase latina «era vulgaris» o «era común».

Entonces, para saber en qué año estamos, empezamos desde 1904 (LIBER AL), y vamos sumando de a 22, en 1926 empezó el año II y así sucesivamente, entonces esta sería la consecución de los años:

1904+ 22= 1926 (Año I)

1926 + 22= 1948 (Año II)

+ 22= 1970 (Año III)

+22= 1992 (Año IV)

+22= 2014 (Año V)

Entonces, **ESTAMOS EN EL AÑO V (hasta 2036)**, y con respecto al año, **2025** debemos contar desde 2014 al 2025 (dado que este periodo-año arranca en el 14), entonces:

AÑO V, xi, Jovis-Jupiter 8, sería el día de hoy (esto es al día que se hizo este artículo)

Importante: el año nuevo thelemico es el 20/03

LA FÓRMULA ON

por Sol Lucet Omnibus

-Publicado originalmente en la web de Pyramidos-

ESBOZO HISTÓRICO

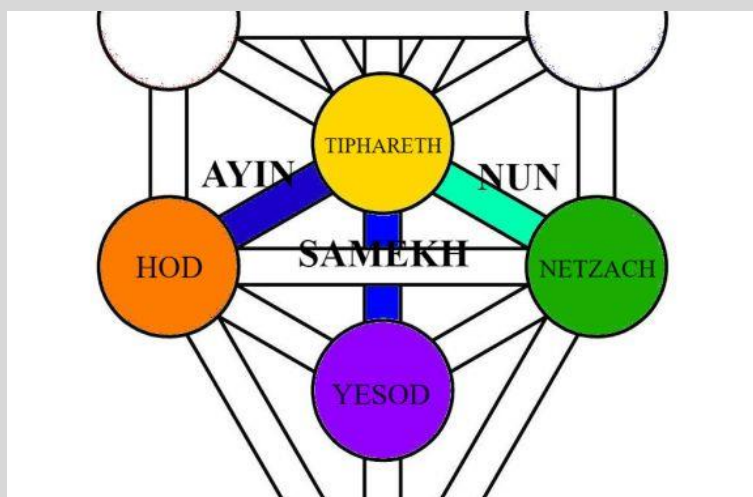
ON era el nombre con que los hebreos llamaban a la ciudad egipcia de Heliópolis: “Ciudad del Sol”, donde el culto al Sol cobró su máxima expresión entre los egipcios. En egipcio era llamada lunu, “Pilar”. En copto también era llamada “On”, que significa Luz. La ciudad aparece en la Biblia en varias partes y con varios nombres, destacando Isaías 19:18: “*En aquel día habrá en Egipto cinco ciudades que hablarán el idioma de Canaán, y que jurarán lealtad al Señor de los Ejércitos. Una de ellas será llamada Ciudad del Sol.*” Quizá debido a este versículo hay quien afirma que ON era el nombre con que Jehovah fue adorado entre los egipcios, * pero esto es sencillamente falso. En cualquier caso, conociendo su origen es natural que como fórmula mágica haya estado siempre asociada al Sol, considerándose ya desde antiguo como un nombre sagrado con el que designar la divinidad solar.

* Así lo afirma Malcolm C. Duncan en su *Duncan's Masonic Ritual and Monitor*.

ASPECTOS BÁSICOS

En el Árbol, las letras de ON corresponden a los Senderos de Ayin y Nun (El Diablo y La Muerte del Tarot). Estos Senderos conectan los Pilares laterales del Árbol con Tiphareth (esfera del Sol) a través de Hod y Netzach. Su valor numérico es 120, el mismo valor de la letra Samekh deletreada en su totalidad, * letra asignada al tercer Sendero que conecta Tiphareth con Yesod, en el Pilar Central. Este hecho sugiere ya por sí mismo que el carácter de la fórmula implica cierto balance o término medio entre opuestos.

* Samekh = S (60) + M (40) + K (20) = 120.

Esta fórmula se dice que lleva “más allá de la vida y la muerte”, y en este sentido los Senderos de Ayin y Nun simbolizan la Vida y la Muerte respectivamente. Samekh por su parte equivaldría al balance medio entre ambas, el alcance místico de una “Vida Más Allá”.

Esta simbología se entiende por lo siguiente: Yesod, Hod y Netzach componen el Mundo de Yetzirah, el Mundo Cabalístico propio de las impresiones mentales de todo género, mientras que Tiphareth está situado en el Mundo de Briah, donde sólo existe el inconsciente personal o la conciencia del Yo sin impresiones mentales de ningún tipo.* De este modo, el acceso a Tiphareth implica ir más allá de la Vida y la Muerte en sí mismas, ya que sólo podemos concebir la vida (y por extensión, la muerte) en base a las impresiones mentales con que percibimos y nos relacionamos con el mundo.** Puesto que obviamente uno no muere realmente al dar este paso, se dice que esto representa el paso a una “Vida Más Allá”.

* Este es sólo el aspecto místico de esto, de donde no obstante puede deducirse todo lo demás.

** O sea con Malkuth. Una vez dado el paso a Tiphareth, no hay Senderos que conecten con Makuth. Ver más adelante.

Si se analizan más de cerca los elementos implicados en el Árbol, puede verse que todo encaja con este simbolismo, equilibrándose de forma natural. Por ejemplo, el Sephirah de Netzach se atribuye al Deseo: el impulso dinámico de la personalidad atado a la Vida, de modo que su conexión con Tiphareth implica el Sendero de la Muerte. Del mismo modo, el Sephirah de Hod corresponde al Intelecto: el marco teórico que formaliza y pone límites a la vida de Netzach, lo cual representa la Muerte, de modo que su conexión con Tiphareth implica el Sendero de la Vida, puesto que este es el camino por el que nacen las formas de pensamiento en la conciencia en Yetzirah.*

* Ver *El Libro de Thoth*, Atu XV.

Por su parte, el Sendero de Samekh equilibra ambos extremos, estando situado en el Pilar Medio, y representa el logro del Conocimiento y Conversación con el Sagrado Ángel Guardián, que tiene lugar en Tiphareth. Este Sendero representa el matrimonio equilibrado de la Luna de Yesod con el Sol de Tiphareth: conciencia con inconsciente, personalidad con voluntad, etc. Todo ello en la esfera de la Ruach, conectando los núcleos de sus dos Mundos Cabalísticos correspondientes (Yetzirah y Briah), y poniendo al iniciado en contacto directo con su Ángel al acceder a Tiphareth.*

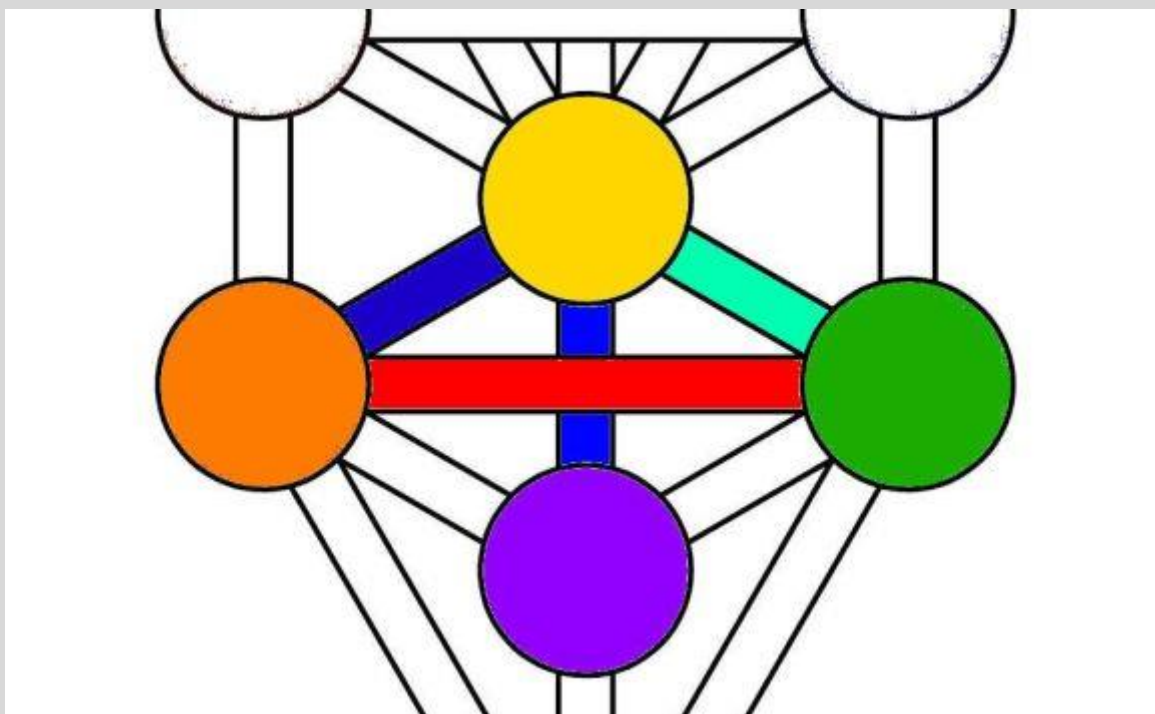
* Algo que tiene lugar particularmente a través del Sendero de Gimel, que lo conecta con Kether.

En un sentido parejo a este, estos tres Senderos representan el camino por medio del cual la Voluntad se manifiesta en la vida y la mente del iniciado. Crowley habla sobre esto en *El Libro de Thoth*: “En el Árbol de la Vida los Atu XIII y XV están colocados

simétricamente; llevan desde Tiphareth, la conciencia humana, hasta las esferas en que se despliegan el Pensamiento (en un lado) y la Bienaventuranza (en el otro). Entre ellos, el Atu XIV lleva igualmente hasta la esfera que formula la Existencia. (Véase nota sobre el Atu X y la ordenación en el Árbol.) Estas tres cartas pueden resumirse, pues, en un jeroglífico de los procesos por los que la idea se manifiesta en forma. “

EL SENDERO DE PEH

Hay otro Sendero que juega un papel importante en la fórmula: el Sendero horizontal de Peh, que conecta las polaridades de Hod y Netzach: intelecto y deseo, razón e irracionalidad, y muerte y vida, en definitiva, como ya se ha dicho. Este Sendero obviamente no conecta con Tiphareth, pero juega un papel fundamental en relación a dicha esfera, ya que la “destrucción” de la mente yetziráhtica que implica el Sendero de Peh es imprescindible para poder acceder a ella.

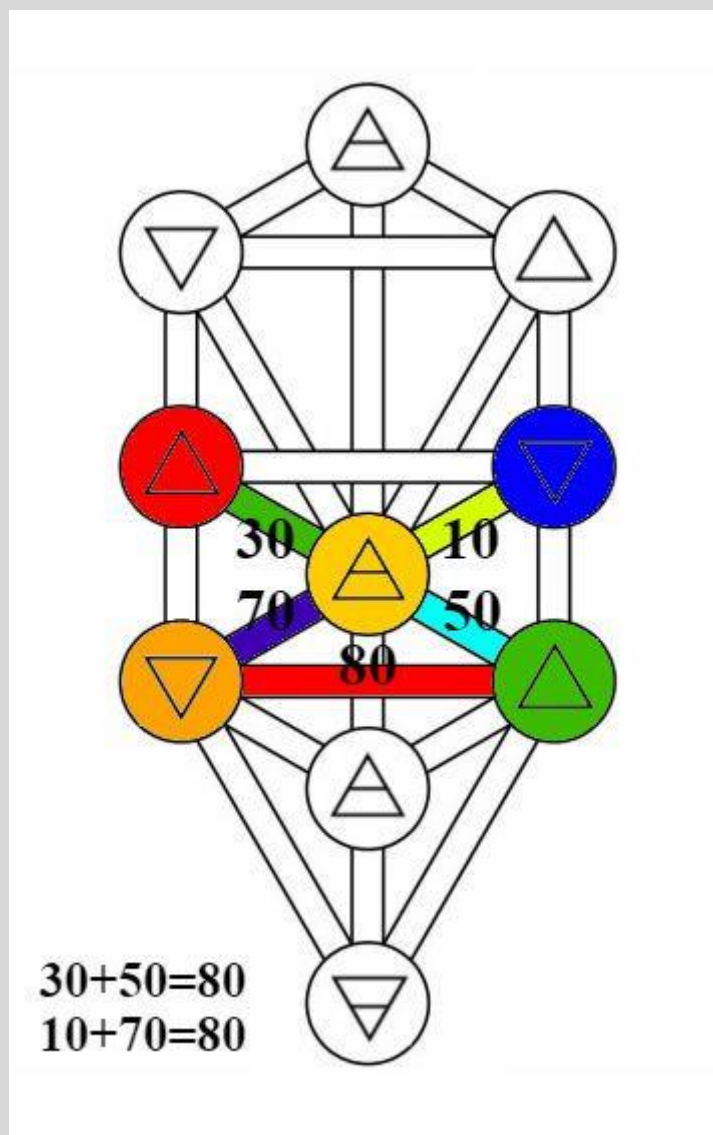
Esa destrucción es en cierto sentido la Muerte necesaria para acceder a la “Vida Más Allá” en Tiphareth.* Se relaciona con el hecho de que el Sendero de Peh esté atribuido al planeta de la guerra, Marte, a causa del conflicto inherente a las polaridades de Hod y Netzach. Sin embargo, este conflicto es necesario para llegar a cierto punto medio entre ambas partes, y poder así trascender la esfera de las impresiones mentales de Yetzirah.

* Ver *El Libro de las Mentiras*, comentario al capítulo 16: “La clave número 16 (Sendero de Peh) es “La Torre Destruída”. En este capítulo, la muerte es referida como una forma de matrimonio.”

Junto a esto, el resultado de sumar el valor de la letra Peh (80) a la fórmula ON (120) subraya la relación con este Sendero, ya que el resultado de ello, 200, es el valor de la letra Resh y de su Sendero, atribuido al Sol, * propio de ON, nuestro Padre el Sol.

* Por partida doble, ya que en el Tarot también está atribuido a la carta El Sol (Atu XIX).

Por último y en un contexto más amplio, el número 80 de Peh es un valor clave en la estructura de la Ruach. Si se suma el valor de los Senderos de Lamed y Nun, el valor es 80, y si se suman los valores de los Senderos de Yod y Ayin, el resultado es el mismo. Como puede verse en la gráfica a continuación, esto origina una simetría muy precisa, conectando Fuego y Agua entre los Sephiroth cruzados (Hod-Chesed, Netzach-Geburah) del mismo modo que el Sendero de Peh conecta Fuego y Agua (Netzach-Hod). Esto involucra igualmente los Senderos de la fórmula ON, con el Sol (Tiphareth)

como eje central.

LA LLAVE DE LA CRIPTA

En el *Liber 418*, ON aparece designado como la “Llave de la Cripta”, * señalando que esta fórmula es clave para acceder a la Segunda Triada del Árbol, sede de la llamada “Cripta de los Adeptos”.

* Aetiro número 12: *“El Ángel dice: Y esta es la palabra de doble poder en la voz del Maestro, en la que el Cinco se conjuga con el Seis. Esta es la interpretación secreta que no puede ser entendida, salvo sólo por aquellos que entienden. Y por ello es la Llave de la Entrada del Poder, pues no existe poder que perdure, salvo aquel que desciende en mi carruaje desde Babilonia, la ciudad de las 50 Puertas, la Entrada del Dios ON. Además, ON es la Llave de la Cripta, que es 120. Del mismo modo que la Majestad y la Belleza vienen de la Sabiduría Supernal.”*

Esto tiene su paralelo en la Golden Dawn, donde en el ritual de ingreso al grado de Adeptus Minor se mencionan los 120 años simbólicos que le lleva al aspirante atravesar los cuatro primeros grados de la Orden, desde Malkuth hasta Tiphareth.* El Sendero de Samekh corresponde al grado intermedio llamado “Portal” en la Golden Dawn (“Dominus Liminis” en la A·A·), culminación del trabajo en los grados anteriores. En el *Liber O*, Crowley apunta en relación al Signo del Portal: *“El Grado del Portal se atribuye en particular al elemento Espíritu; remite al Sol; los Senderos Samekh, Nun y Ayin se atribuyen a este grado.”*

* Ver *The Equinox*, Volumen I, Número 3.

EL RITUAL DEL PENTAGRAMA Y EL LIBER RESH

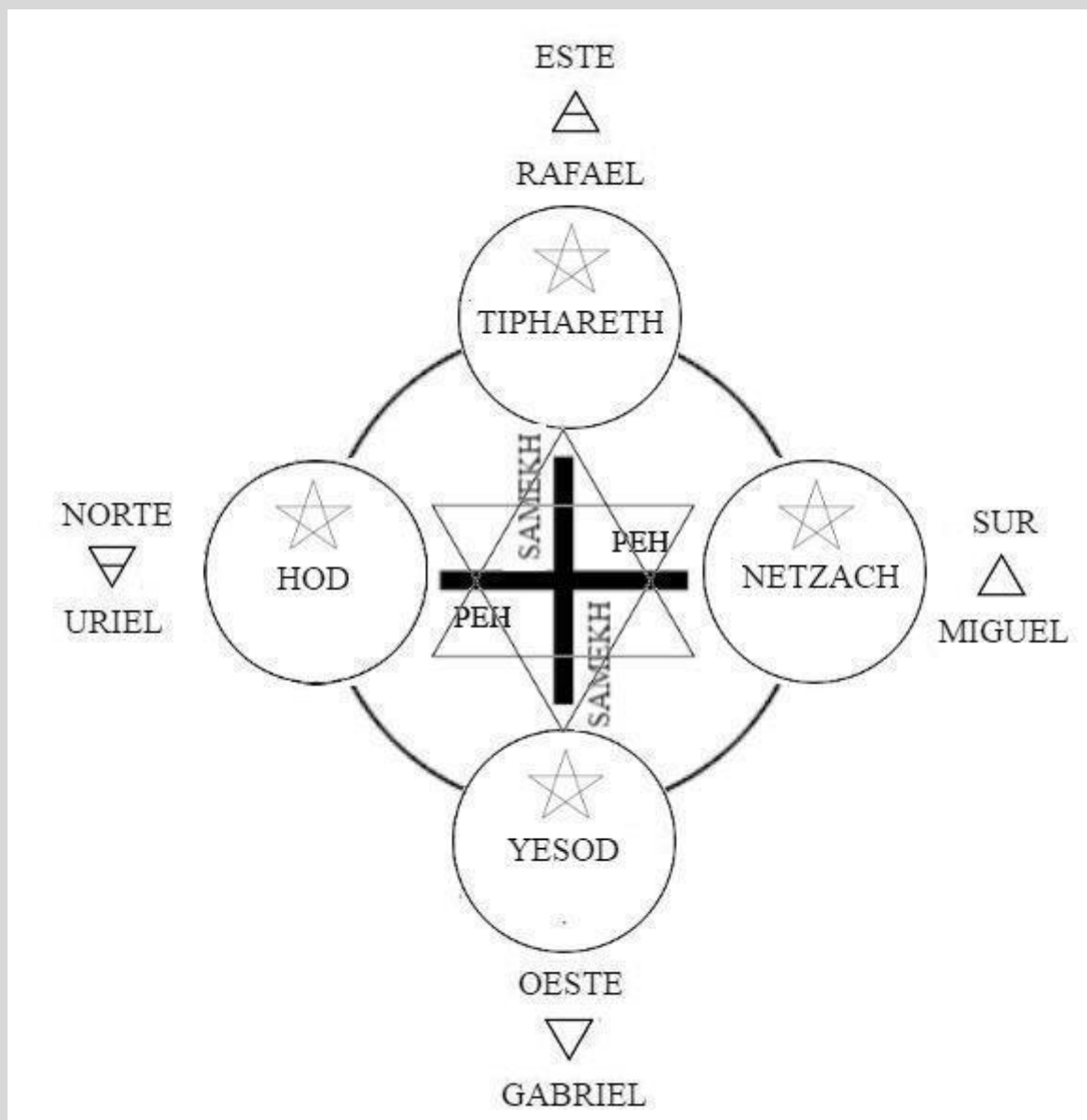
La aplicación de la fórmula ON con el fin de enfocar y equilibrar mágicamente al aspirante en dirección a Tiphareth está presente también en rituales de uso theléutico como el *Ritual Menor del Pentagrama* y las adoraciones solares del *Liber Resh*. En estos rituales, la distribución de los Elementos en los puntos cardinales se basa en la fórmula ON, tomando las permutaciones del Tetragrammaton en el Zodíaco como referencia.*

* Ver *Liber 777*, Columna CXL.

En estos dos rituales, la permutación de Sagitario/Samekh, que es ויהה (Este/ו/Aire – Sur/י/Fuego – Oeste/ה/Agua – Norte/ה/Tierra), corresponde a ON (recordar que Samekh es una síntesis de la fórmula ON). Esta era la disposición básica de los Elementos para toda la Orden Exterior en la Golden Dawn, algo que Crowley desarrolla a su modo en la A·A·. La permutación apuntada define la distribución de los Elementos en relación al Sol (Tiphareth), enfocando al practicante en esa dirección. Ver [Estudio sobre el Ritual Menor del Pentagrama](#) para más detalles. *

* Tal como Crowley apunta en su *Liber LVIII*: *“120 = 1 x 2 x 3 x 4 x 5, siendo así una síntesis del poder del pentagrama”*. Cabe añadir que el *Liber Samekh* (parte del rito personal de Crowley para su acceso a 5=6) sigue esta misma distribución de los elementos en los cuadrantes, y fue numerado 120 por Crowley en 1920. Por otro lado, en su reedición

posterior en el *Magia(k) en Teoría y Práctica*, este Liber fue numerado como 800, el valor de Qeseth.

De todo esto puede deducirse que ON no es una fórmula propia de Tiphareth, sino más bien un medio para enfocarse en dicho Sephirah. En otro sentido, se trata del modo en que la Voluntad del aspirante se manifiesta en la forma, ante lo cual este debe aprender a equilibrarse en la Orden Exterior (ver **Voluntad Verdadera y la Fórmula ON** para un análisis más en profundidad de esto). Como Crowley apunta en su *Liber LVIII*, el 120 implica una “redención inferior respecto a aquella asociada con Tiphareth”, basándose en su análisis del número: “el 120 puede simbolizar como mucho cierta condición intermedia de estabilidad, ¿pues cómo puede irse del 2 al 0?” Esta “redención inferior” se entiende en relación a la fórmula N.O.X., de la que se hablará luego.

EL ARCO Y LA FLECHA

Mercurio es el planeta regente de Sagitario, el signo asociado al Sendero de Samekh, y la flecha es el arma mágica atribuida a este Sendero (ver *Liber 777*, Columna

XLI). Tradicionalmente, se considera que esta flecha es disparada en Malkuth por medio de Qeseth, el arco (Qeseth significa “arco”) que forman los tres Senderos de Malkuth: Shin, Tau, y Qoph. Estos Senderos conectan con los Sephiroth de Yetzirah, del mismo modo que los tres Senderos de ON conectan esos mismos Sephiroth con Tiphareth.

La relación entre Malkuth y Tiphareth es determinante. Básicamente, cuando se accede a Tiphareth por medio de la iniciación, dejan de haber Senderos que conecten con Malkuth. Esto implica en cierto modo ese acceso a una “Vida Más Allá” del que se ha hablado, ya que al trascender las impresiones de la mente propias del Mundo de Yetzirah, uno deja de estar conectado a la vida tal como esta se entiende en Malkuth.

Una vez llegado a Tiphareth, las impresiones de la realidad objetiva que hasta ahora le llegaban al aspirante desde Malkuth pasan a provenir directamente de los Supernos, y especialmente desde Kether, la sede del Ángel. Esto representa en cierto modo la habilidad para ver más allá de las apariencias de la realidad ordinaria de Malkuth.

LOS PILARES DE LA DUALIDAD

La fórmula ON también se asocia a los dos Pilares laterales del Árbol, y puede de hecho extenderse desde Hod y Netzach a lo largo de los Senderos que integran los dos Pilares, abarcándolos de este modo por entero. A esto se añaden los Senderos de Peh (del que ya hemos hablado) y Shin. La combinación de Senderos resultante da valores numéricos relevantes, ya que los Senderos atribuidos al Pilar Izquierdo (incluyendo Shin) da 418, y la del Pilar Derecho (incluyendo Peh) 156. Jerry Cornelius da un buen repaso a esta extensión de la fórmula en su revista *Red Flame*, Epístolas 3, 5 y 6.

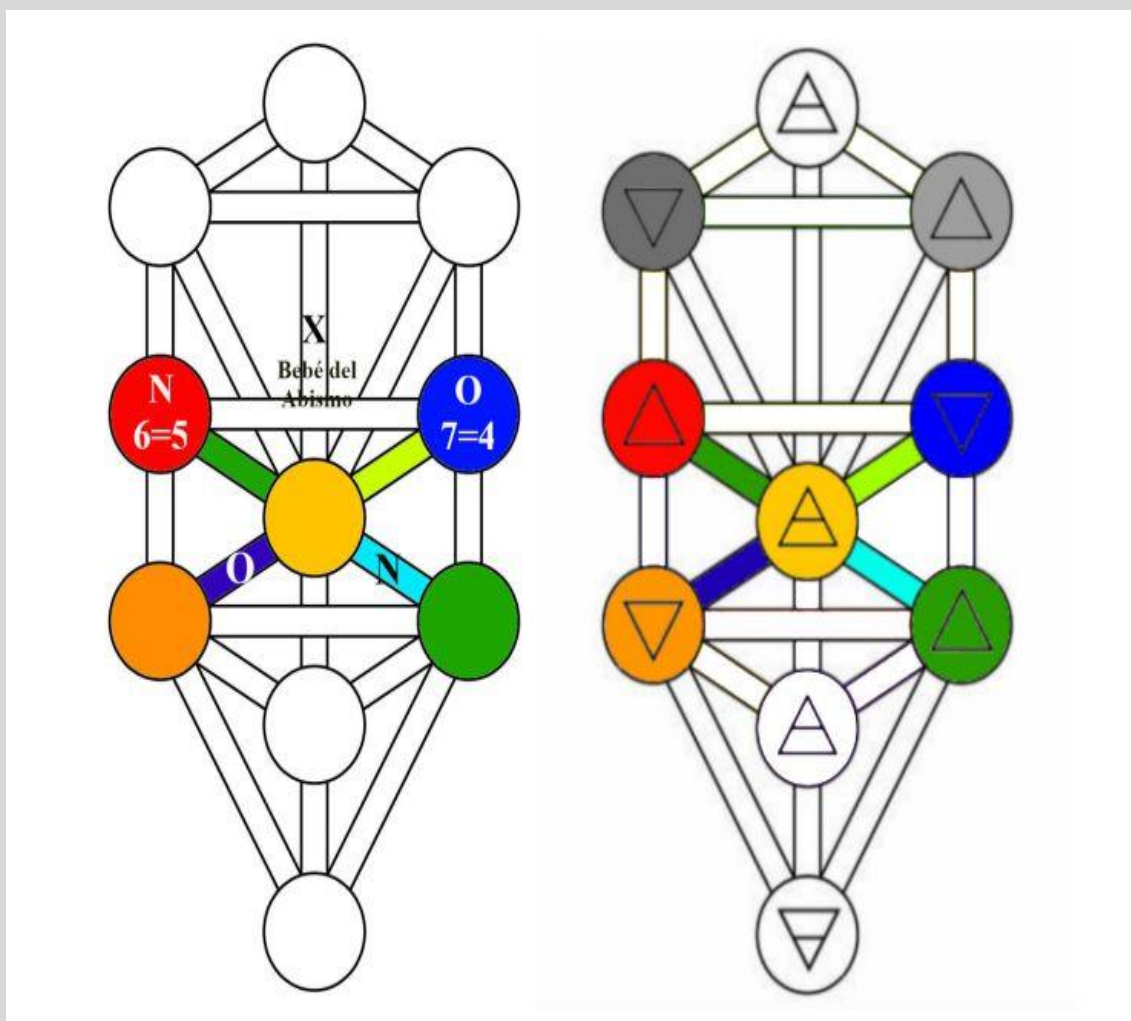
LA ENTRADA DEL DIOS SOL

Existe también cierta relación entre ON y N.O.X., siendo esta última la llamada “Noche de Pan” de la tríada de los Supernos, con que se simboliza el paso al Sephirah de Binah: una fórmula de oscuridad en contraste con la L.V.X. de la Segunda tríada, simbolizando que la Luz del Hijo en Tiphareth tiene su origen en la oscuridad del vientre de la Gran Madre (Babalon, la Gran Madre situada en Binah, que significa de hecho “Entrada del Dios Sol”). Existe cierto tipo de inversión, tanto en la disposición de las letras, que son las mismas (ON/NO-X), como en los valores numéricos de las dos palabras, puesto que N.O.X. = 210, los mismos componentes numéricos del 120 dispuestos de diferente forma, como modos distintos de resolver la unidad y la dualidad en el 0 cabalístico. *

** Liber LVIII: “120: SMK, Samekh, una proposición. También MVSDI: base, fundación. 120 = 1 x 2 x 3 x 4 x 5, siendo así una síntesis del poder del pentagrama. (También 1 + 2 + ... + 15 = 120) De ahí su importancia en el ritual 5=6 (ver Equinox, Número III). Yo sin embargo discrepo en parte; me parece que simboliza una redención menor a aquella asociada con Tiphareth. Comparar con los números 0.12 y 210 del Liber Legis y el Liber 418, para apreciar la superioridad de estos. Pues mientras el primero representa la fórmula sublime del infinito floreciendo en la finitud, y el segundo la suprema reducción de la finitud a la infinidad, el 120 puede simbolizar como mucho cierta condición*

intermedia de estabilidad, ¿pues cómo puede irse del 2 al 0? 120 también es ON, nombre de Dios de gran importancia. “

De un modo similar, la atribución de las letras de N.O.X. a los grados de la A·:A·: genera cierta simetría entre las letras N y O y los Senderos de Nun y Ayin. Esto encaja asimismo con la relación cruzada entre los Elementos atribuidos a los Sephiroth de los Pilares Laterales, relación que hemos visto ya arriba en relación al Sendero de Peh. La letra X por su parte refleja a Samekh a un nivel superior, en el Sendero de Gimel.

“Pranayama y su Paralelo en el Lenguaje, Mantrayoga”

Traducción por Fr. Nartuin para OTPS

[Liber IV, I, II]

Trataremos a fondo de la conexión entre la respiración y la mente cuando nos ocupemos de la Espada Mágica, pero puede resultar útil que adelantemos algunos detalles de tipo práctico. Puedes consultar varios manuales hindúes y los escritos de Kwang Tze para diversas teorías notables sobre métodos y resultados.

Pero en este sistema escéptico uno debería estar satisfecho sólo con afirmaciones de las que no merezca la pena dudar.

Dado que el propósito final de la meditación es calmar la mente, puede resultar un preliminar útil calmar la consciencia de todas las funciones corporales. De esto se ha tratado en el capítulo sobre la Asana. Podemos mencionar, sin embargo, que algunos yoguis llevan esto hasta el punto de intentar detener el latido de su corazón. Sea esto deseable o no, sería inútil para el principiante, y por lo tanto él debe esforzarse en mantener la respiración muy lenta y muy regular. Las reglas para esta práctica se ofrecen en el Liber CCVI.

La mejor manera para cadenciar la respiración, una vez que se haya alcanzado cierta habilidad con un reloj, es mediante el uso de un mantra. El mantra actúa en los pensamientos de modo muy similar a como el Pranayama lo hace sobre la respiración. El pensamiento es reducido a un ciclo periódico; cualquier pensamiento intruso es lanzado fuera por el mantra, tal como los fragmentos de barro serían despedidos por una rueda en movimiento; y cuanto más rápida gire la rueda, más difícil será que cualquier cosa se adhiera a ella.

Esta es la forma apropiada de practicar un mantra. Pronúncialo tan alto y tan lento como sea posible diez veces, después no tan alto y un poco más rápido diez veces más. Continúa este proceso hasta que no haya otra cosa que un movimiento rápido de los labios; este movimiento debería continuarse, aumentando la velocidad y disminuyendo la intensidad, hasta que el murmullo mental absorba completamente al físico. El estudiante estará en este momento absolutamente calmado, con el mantra corriendo por su cerebro. Debe continuar, sin embargo, aumentando su velocidad hasta que alcance su límite, en el que debería continuar tanto tiempo como le sea posible, para luego cesar la práctica invirtiendo el proceso arriba descrito.

Cualquier frase puede ser usada como un mantra, y posiblemente los hindúes tienen razón cuando piensan que hay una frase concreta para cada hombre concreto. Algunos pueden encontrar que los mantras líquidos del Quran se deslizan demasiado fácilmente, con lo que sería posible continuar con otro tren de pensamientos sin interferir con el mantra. Se espera que, mientras se dice el mantra, se medite sobre su significado. Esto sugiere que el estudiante podría construirse para sí mismo un mantra que pudiera representar el Universo en sonido, como el pantáculo [1] lo haría en la forma. En ocasiones un mantra puede ser "entregado", es decir oído de alguna forma

inexplicable durante una meditación. Un hombre, por ejemplo, usó las palabras: "And strive to see in everything the will of God" ["Y esfuérzate en ver en cada cosa la voluntad de Dios"]. A otro, mientras estaba ocupado en matar pensamientos, le llegaron las palabras "And push it down" ["Y apriétalo"], aparentemente referida a la acción de los centros inhibidores que él estaba usando. Al continuar con esto, obtuvo su "resultado".

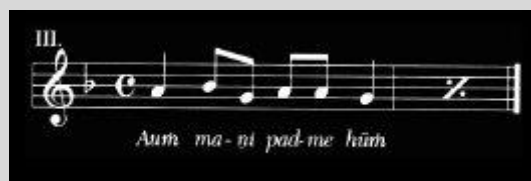
El mantra ideal debería ser rítmico, podríamos decir que hasta musical; pero tendría que haber énfasis suficiente en algunas sílabas para ayudar a la facultad de la atención. Los mejores mantras son los de duración media, por lo menos para el principiante. Si el mantra es demasiado largo, puede olvidarse, a no ser que se practique muy intensamente durante una gran extensión de tiempo. En el otro lado, mantras de una única sílaba, como "Aum" [2], resultan bastante vacilantes: la idea rítmica se pierde. He aquí algunos mantras útiles:

1. *Aum*.

2. *Aum Tat Sat Aum*. Este mantra es puramente esponsaico.

3. *Aum mani padme hum*. Dos troqueos entre dos cesuras.

4. *Aum shivaya vashi*. Tres troqueos. Obsérvese que *shi* significa descansar, el aspecto absoluto o masculino de la Deidad; *va* es energía, el lado manifiesto o femenino de la Deidad. Por lo tanto, este mantra expresa el rumbo completo del Universo, de Cero a través de lo finito hasta volver a Cero.

5. *Allah*. Sus sílabas están acentuadas por igual, con una cierta pausa entre ellas; los fakires las combinan normalmente con un vaivén rítmico del cuerpo.

6. *Hua Allahu alazi lailaha illa Hua*.

He aquí algunos más largos:

7. El famoso Gayatri.

*Aum! tat savitur varenyam
 Bhargo devasya dimahi
 Dhiyo yo na pratyodayat.*

Desglosa esto en tetrámetros trocaicos.

8. *Qol: Hua Allahu ajad; Allahu Assamad; lam yalid walam yulad; walam yakun lahu kufwan ajad.*

9. **Este mantra es el más sagrado de todos lo que existen o pueden existir. Es de la Estela de la Revelación [3].**

***"A ka dua
 Tuf ur biu
 Bi aa jefu/ chefu
 Dudu ner af an nuteru".***

Hay pues suficientes para escoger [4].

Hay muchos otros mantras. Sri Sabapaty Swami ofrece uno concreto para cada uno de los Chakras. Pero que el estudiante seleccione un mantra y lo domine completamente.

No has comenzado siquiera a dominar un mantra hasta que no siga entero durante el sueño. Esto es mucho más fácil de lo que parece.

Algunas escuelas preconizan la práctica de un mantra con la ayuda de música instrumental y de danza. Ciertamente se obtienen efectos muy notables en la dirección de los poderes "mágicos", pero que sea normal obtener grandes resultados espirituales es dudoso. Quienes quieran estudiar esto pueden recordar que el desierto del Sahara está a tres días de Londres, y sin duda los Sidi Aissawa estarán encantados de aceptar pupilos. Pero esta discusión sobre la ciencia paralela del mantra-yoga nos ha llevado bastante lejos del tema del Pranayama.

El Pranayama es notablemente útil para tranquilizar las emociones y los apetitos; y, sea por causa de la presión mecánica que ejerce, sea por la completa combustión que produce en los pulmones, parece admirable desde el punto de vista de la salud. En particular, los problemas digestivos se eliminan muy fácilmente con este método.

Purifica tanto el cuerpo como las funciones inferiores de la mente [5] y ciertamente el estudiante serio debería practicarlo no menos de una hora diaria.

Cuatro horas es un periodo mejor, un justo medio. Dieciséis horas es demasiado para la mayoría de la gente.

Notas del autor

[1] Véase Parte II.

[2] Sin embargo, al decir un mantra que contiene la palabra "Aum", uno olvida a veces las otras palabras y permanece concentrado, repitiendo el "Aum" intervalos. Pero esto es el resultado de una práctica ya comenzada, no el comienzo de una práctica.

[3] Véase Equinox VII.

[4] Significados de los mantras

1. *Aum* es el sonido producido al respirar fuerte desde la parte de atrás de la garganta y cerrar gradualmente la boca. Los tres sonidos representan los principios creativo, preservativo y destructivo. Hay muchos más detalles sobre esto, suficientes para llenar un volumen.

2. *¡Oh ese Existente! ¡Oh!* -- Una aspiración a la realidad, la verdad.

3. *¡Oh la Joya en el Loto! ¡Amén!* -- Se refiere a Buddha y a Herpócrates, pero también al simbolismo de la Rosa Cruz.

4. Expone el ciclo de la creación. La Paz manifestándose como Poder, el Poder disolviéndose en la Paz.

5. *Dios*. Totaliza 66, la suma de los primeros 11 números.

6. *Él es Dios, y no hay otro Dios sino Él.*

7. *¡Oh! Meditemos estrictamente sobre la adorable luz de ese divino Savitri* (el Sol interior, etc.). *¡Que ilumine nuestras mentes!*

8. *Dí:*

¡Él es Dios solo!

¡Dios el Eterno!

¡No ha engendrado ni ha sido engendrado!

¡Ni hay nada parecido a Él!

9. *¡Unidad profundamente mostrada!*

Yo adoro el poder de Tu aliento,

Supremo y terrible Dios,

*Que haces a los Dioses y a la Muerte
Estremecerse ante Ti:
¡Yo, yo Te adoro!*

[5] Con énfasis. Con énfasis. Con énfasis. Es imposible combinar el Pranayama correctamente realizado con el pensamiento emocional. Debería recurrirse a él inmediatamente en cualquier momento de la vida en que la calma se encuentre amenazada.

En general las prácticas ambulatorias son más beneficiosas para la salud que las sedentarias, porque de esa forma el caminar y el aire fresco están garantizados. Pero deberían realizarse ciertas prácticas sedentarias, combinadas con la meditación. Por supuesto, cuando por así decirlo se "corre" tras los resultados, caminar es una distracción.

Isopsefia

Por Frater Nartuin para OTPS

Tomado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Isopsefia>

Isopsefía (ἴσος isos, "igual" y ψῆφος psephos, "guijarro") es la práctica de sumar los valores numéricos de las letras (véase Numeración griega) en una palabra para formar un solo número. Los antiguos griegos utilizaban guijarros ordenados en patrones para aprender aritmética y geometría.

Ejemplo de isopsefía en una estela griega del Santuario de Artemisa Ortia.

La isopsefía está relacionada a la gemetría, que es la misma práctica utilizando el alfabeto hebreo, también, durante la edad media y hasta el renacimiento era popular una forma de isopsefía a partir del latino, su legado permanece hoy en la numerología.

Valores numéricos en el alfabeto griego

En griego, cada unidad, decena y centena está asignado a una letra específica. Esto requiere 27 letras, de manera que el alfabeto (de 24 letras) fue extendido utilizando tres letras obsoletas: digamma Ϝ (también usada es stigma Ϛ o, en griego moderno, στ) para 6, koppa Ϟ para 90, y sampi Ϸ para 900.

Letra	Valor	Nombre	Transliteración
A α	1	<u>Alpha</u>	a
B β	2	<u>Beta</u>	b
Γ γ	3	<u>Gamma</u>	g
Δ δ	4	<u>Delta</u>	d
E ε	5	<u>Epsilon</u>	e
F Ϝ	6	<u>Digamma/Stigma</u>	w
Z ζ	7	<u>Zeta</u>	z
H η	8	<u>Eta</u>	ē
Θ θ	9	<u>Theta</u>	th
I ι	10	<u>Iota</u>	i
K κ	20	<u>Kappa</u>	k

Λ λ	30	<u>Lambda</u>	l
Μ μ	40	<u>Mu</u>	m
Ν ν	50	<u>Nu</u>	n
Ξ ξ	60	<u>Xi</u>	x
Ο ο	70	<u>Omicron</u>	o
Π π	80	<u>Pi</u>	p
Ϟ ϟ	90	<u>Koppa</u>	q
Ρ ρ	100	<u>Rho</u>	r
Σ σ	200	<u>Sigma</u>	s
Τ τ	300	<u>Tau</u>	t
Υ υ	400	<u>Upsilon</u>	y
Φ φ	500	<u>Phi</u>	ph
Χ χ	600	<u>Chi</u>	ch
Ψ ψ	700	<u>Psi</u>	ps
Ω ω	800	<u>Omega</u>	ō
Ϡ	900	<u>Sampi</u>	ts

“Misa Gnostica Privada”
Por Frater Gregori para OTPS

Haz tu Voluntad será la totalidad de la Ley. Proclamo la Ley de la Luz, la Vida, el Amor, y la Libertad en el nombre de IAO.

Amor es la Ley, amor bajo Voluntad.

Credo

Yo creo en un solo SEÑOR secreto e inefable, y en una Estrella en la compañía de Estrellas de cuyo fuego hemos sido creados y al que volveremos, en un Padre de la Vida, Misterio de los Misterios, en su nombre CAOS, único vicerregente del Sol sobre la Tierra, y en un Aire que nutre todo lo que respira.

Y creo en una Tierra, la Madre de todos nosotros, y en una Matriz donde se engendran todos los hombres, y donde descansan todos los hombres, Misterio de Misterios, en su nombre BABALON. Y creo en la Serpiente y en el León, Misterio de Misterios, en su nombre BAPHOMET.

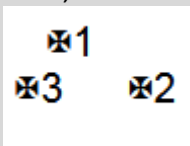
Y creo en una Iglesia Gnóstica y Católica de Luz, Amor y Libertad, la Palabra de cuya Ley es THELEMA.

Y creo en la Comunión de los Santos.

Y, en la medida que la carne y la bebida se transmutan en nosotros en sustancia espiritual, yo creo en el Milagro de la Misa.

Y yo confieso un Bautismo de Sabiduría por el cual conseguimos el Milagro de la Encarnación.

Y yo confieso que mi vida es una, individual y eterna, que ha sido, es y será.

AUMGN, AUMGN, AUMGN.

EL SACERDOTE ***hace cinco cruces sobre la Patina y el Caliz, +4 sólo sobre la Patina y +5 sólo sobre el Cáliz.***

Vida del hombre sobre la Tierra, fruto del trabajo, sostén del esfuerzo. Así ha de ser la nutrición del Espíritu.

(Señala la Hostia con la Vara)

Por la virtud de la Vara!

Que este pan sea el Cuerpo de Dios!

(Toma la Hostia y la eleva.)

TOUTO ESTI TO SOMA MOU.

(Se arrodilla, adora, se levanta)

Vehículo de la Felicidad del hombre en la Tierra. Solaz del Trabajo, inspiración del esfuerzo, que así sea el éxtasis del Espíritu!

(Toca el Cáliz con la Vara.)

Por la virtud de la Vara, que este vino sea la Sangre de Dios!

(Toma el Cáliz y lo eleva)

TOUTO ESTI TO POTERION TOU HAIMATOS MOU.

(Se arrodilla, adora, se levanta.)

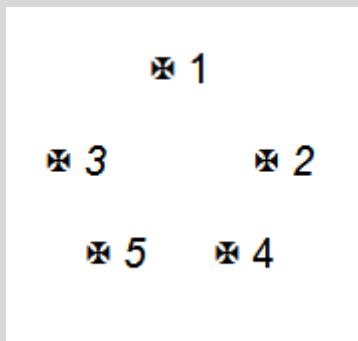
Esta es la Promesa de la Resurrección.

¡Acepta, ¡Oh! Señor, este sacrificio de vida y felicidad, verdaderos decretos de la Promesa de la Resurrección.

Haz que esta ofrenda sea llevada sobre las olas del Éter a nuestro Señor y Padre el Sol, que viaja sobre los Cielos en su nombre ON.

Escúchenme todos ustedes, santos de la Iglesia verdadera de la antigüedad, ahora presentes en esencia, reclamamos ser sus herederos, reclamamos la comunión con ustedes, y pedimos su bendición en nombre de IAO.

(Hace tres cruces + sobre la patena y el Cáliz conjuntamente. Descubre el Cáliz, hace una genuflexión, toma el Cáliz con su mano izquierda y la Hostia con la derecha. Con la hostia hace cinco cruces sobre el Cáliz.)

(Eleva la Hostia y el Cáliz.)

HAGIOS HAGIOS HAGIOS IAO!

(Vuelve a colocar la Hostia y el Cáliz, y adora en genuflexión.)

“Tú que eres yo, más allá de todo lo que yo soy,
Que no tienes naturaleza, ni nombre,
Quien eres, cuando todo lo que no es Tú se ha ido,
Tú, centro y secreto del Sol,
Tú, fuente oculta de todas las cosas conocidas
Y desconocidas, Tú altivo, solo,
Tú, fuego verdadero dentro del junco
Creando y protegiendo, fuente y semilla
De vida, amor, libertad y luz.
Tú, más allá de las palabras y de la vista
A Tí te invoco, mi fuego tenue y nuevo
Que se enciende a medida que mis esfuerzos aspiran.
A Tí te invoco, el que permanece,
Tú, centro y secreto del Sol,
Y del más sagrado misterio
Del que yo soy el vehículo.
Manifiéstate, lo más terrible y lo más suave,
Según la ley, en tu hijo”.

“Del Padre y del Hijo.
 El Espíritu Santo es la norma
 Macho-hembra, quinta esencia, uno,
 Ser de Hombre velado en forma de Mujer.
 Gloria y adoración en lo supremo,
 Tú Paloma, que el género humano deifica,
 Y que corre regiamente esa carrera,
 Para traer la luz del Sol de primavera a través de la tormenta de invierno.
 Que la Gloria y la Adoración sean para ti,
 Savia del fresno del mundo, árbol milagroso”.

**¡Gloria a Ti desde la Tumba Dorada!
 ¡Gloria a Ti desde la Matriz en Espera!
 ¡Gloria a Ti desde la Tierra no arada!
 ¡Gloria a Ti de la Virgen Prometida!
 ¡Gloria a Ti, Verdadera Unidad
 De la Trinidad Eterna!
 ¡Gloria a Ti, Señor y Señora,
 Y Ser del que Yo soy el que yo soy...!
 ¡Gloria a Ti, más allá de todo tiempo,
 Tú fuente de semen. Tú semillas y gérmenes!
 ¡Gloria a ti, Sol Eterno,
 Tú, Uno en Tres, Tú, Tres en Uno!
 ¡Gloria y Adoración a Ti
 Savia del fresno del mundo, árbol milagroso!**

“Señor muy Secreto, bendice esta comida espiritual para nuestros cuerpos y danos la salud, la riqueza, la Fuerza, la alegría y la paz, y aquel logro de voluntad y amor bajo voluntad que es la felicidad perpetua”.

*(Hace una + con la Patena y la besa.
 Descubre el Cáliz, hace una genuflexión, se pone de pie.
 Toma la Hostia y la rompe sobre el Cáliz.
 Coloca la mitad derecha en la Patena.
 Rompe una partícula de la mitad izquierda.)*

**“TOUTO ESTI TO SPERMA MOU, HO PATER ESTIN HO HUIOS DIA TO PNEUMA
 HAGION.
 AUMGN. AUMGN. AUMGN”.**

*(Vuelve a colocar la mitad izquierda de la Hostia.
 Suelta la partícula dentro del Cáliz diciendo:)
 HRILIU.*

“Oh León y Oh Serpiente que destruyen al destructor, que sean poderosos entre

nosotros!
 Oh León y Oh Serpiente que destruyen al destructor, que sean poderosos entre
 nosotros!
 Oh León y Oh Serpiente que destruyen al destructor, que sean poderosos entre
 nosotros!"

Comunión

En mi boca sea la esencia de la vida del Sol.

(Toma la hostia con la mano derecha hace una + con ella sobre la Patena y la consume.)

En mi boca sea la esencia de la felicidad de la Tierra.

(Toma el Cáliz, hace una + y consume todo)

(En postura de Osiris Resucitado dice:)

"No hay parte de mí que no sea de los Dioses".

"Que el Señor me bendiga.

Que el Señor ilumine mi mente, conforte mi corazón y sostenga
 mi cuerpo.

Que el Señor me lleve al logro de mi Voluntad Verdadera, la Gran Obra, el
 Summum Bonum, La Verdadera Sabiduría y la Felicidad Perfecta".

“RITUAL DE PROTECCION OTPS”

Realizado en SEPTIEMBRE 2023

OFICIANTES:

Un Guía, un Exorcista para el destierro y cuatro Invocadores de los Puntos Cardinales se reúnen en el círculo ritual.

Todos realizan el ejercicio del Pilar Medio tres veces

El Guía declara: "¡Santo Ángel Guardián, escúchame!"

El Exorcista procede a realizar el Pentagrama de Destierro

Guía:

"Te invoco a ti, el Sin Nacimiento.

Tú, que creaste la Tierra y los Cielos.

Tú, que creaste la Noche y el Día,

Tú, que creaste la Oscuridad y la Luz.

Eres ASAR UN-NEFER ('Yo mismo perfeccionado');

a quien ningún hombre ha visto en ningún momento.

Eres IA-BESZ ('La Verdad en la Materia').

Eres IA-AOPHRASZ ('La Verdad en Movimiento').

Has distinguido entre el Justo y el Injusto.

Tú hiciste a la Hembra y al Macho.

Tú produjiste la Semilla y el Fruto.

Tú formaste a los Hombres para que se amen y se odien unos a otros.

Soy ANKH-F-N-KHONSU, tu Profeta, a quien

Tú confiaste Tus Misterios, las ceremonias de KHEM.

Tú produjiste lo húmedo y lo seco, y lo que

alimenta toda Vida creada.

Escúchame, porque soy el Ángel de PTAH-AOPHRASZ-RA

este es tu Verdadero Nombre, transmitido a

los Profetas de KHEM."

Luego, todos recitan "A Ka Dua" once veces, seguido de "ABRAHADABRA."

Juntos proclaman:

"Somos Nosotros, los Espíritus Sin Nacimiento, con visión en los pies:

Poderosos y con el Fuego Inmortal.

Somos Nosotros, la Verdad.

Somos Nosotros, Quienes odian que el Mal sea hecho en el Mundo.

Somos Nosotros, los que relampaguean y truenan.

Somos Nosotros, de quienes proviene el Diluvio de Vida de la Tierra.

Somos Nosotros, cuyas bocas siempre arden.

Somos Nosotros, los Generadores y Manifestadores hacia la Luz.

Somos la Gracia del Mundo.

"El Corazón Ceñido con una Serpiente" es nuestro nombre."

Luego, los invocadores llaman a Ra Hoor Khuit en cada cuadrante,

Pentagrama Invocatorio de Fuego diciendo: ¡Elohim Gibor!" (Dioses de los ejércitos)

Signo de Apofis: "Ra Hoor Khuit!"

Signo del Silencio.

Guía:

"¡Oh Ra Hoor Khuit, a Ti te invocamos, Halcón del Sol, el esplendoroso!

Eres el Señor de la Guerra y la Justicia, el que vuela alto y todo lo ve.

Eres el Guardián de la Verdad, el que revela la Luz en la Oscuridad.

Eres Har-paar-kraat, el Niño Silencioso, el que se alza sobre las olas del Caos,

El que sostiene las llaves del misterio y el conocimiento.

Eres el Fuego Interior, la Pasión, la Voluntad que todo lo conquista.

Bajo tu mirada, ningún enemigo visible o invisible prevalecerá,

Pues eres la fuerza indomable del fuego universal,
y la dirección de la Voluntad.

Con espada en mano y corona en la cabeza, protege nuestros pasos.

Que tu espada sea nuestra fortaleza y que tu corona nos traiga el triunfo.

Guíanos en el combate y destruye a nuestros enemigos.

Que tu Luz se pose en nosotros en el sendero de la Verdadera Voluntad.

Que las Fuerzas de Elohim Gibor sean nuestros aliados en la batalla y los guardianes de nuestra morada.

Ra Hoor Khuit, escúchanos,

para que podamos superar a nuestros desafíos y alcanzar la victoria.

¡Que así sea, por Heru Ra Ha!"

Destierro Final

-ANEXO-

PILAR MEDIO

- **Estando de pie, con los pies juntos, mirando hacia el este, realiza la siguiente visualización y ejercicios de vibración:**
- Visualiza una esfera blanca sobre tu cabeza. Vibra la palabra "EH-HEH-YEH."
- Visualiza la luz descendiendo para formar una esfera en tu garganta. Vibra la palabra "YE-HOH-VOH E-LOH-HEEM."
- Visualiza la luz descendiendo para formar una esfera en tu corazón. Vibra la palabra "YE-HOH-VOH EL-OAH-VE-DA-ATH."
- Visualiza la luz descendiendo para formar una esfera en tus genitales. Vibra las palabras "SHAH-DAI EL CHAI."
- Visualiza la luz descendiendo para formar una esfera en tus pies. Vibra las palabras "AH-DOH-NAI HA-AH-RETZ."
- Ahora, siente una corriente de luz ascendiendo desde tus pies. Visualiza esta luz ingresando a tu cuerpo en la base de tu columna vertebral y continuando hacia arriba. Imagina que florece en la coronilla de tu cabeza y luego desciende como una lluvia de luz para volver a entrar por tus pies.

(Repite esta circulación de luz al menos cuatro veces.)

SECCION II: TRABAJOS DE FRATRES

Sobre Eucaristía Gnóstica, Alquimia y los Hermanos Negros

Por Fr Szyzygy

En las pag. 298 y 299 de la versión comentada de “Magiak en Teoría y Práctica” del Maestro Therion se da una clara alusión a que el sacramento mono-elemental tendría una connotación magicko-sexual, siendo eucarístico (o lo que es similar, alquímico) tanto en su composición como en su efecto o aplicación práctica sobre el cuerpo y la psiquis en su aspecto de “Medicina de los Metales” y “Elixir de la Vida”, como si fuera una formula de extensión del tiempo de vida al menos en su aspecto exotérico o físico, aunque seguramente tenga también implicancias más profundas y metafísicas que excedan el alcance del intelecto pero que seguramente están direccionadas a lograr el CyC con el SAG. La naturaleza tántrica de esa eucaristía es confirmada en la afirmación de que “el Altar son los pechos de Isis, el Cáliz es la Copa de nuestra Señora Babalon y la Vara es lo que Era, Es y Sera”. Esa Vara, que bien representa a la VV, a Hadit ascendiendo (Kundalini) hacia el Cielo Nocturno Estrellado (Nuit, Dios en su extensión infinita universal) –la Copa receptora-, precede y excede a la existencia encarnada del iniciado cual naturaleza inmanente, parece guardar relación directa con las tres preguntas que el aspirante a la iniciación masónica como Ap:. debe hacerse replegado en su propia Cámara de Reflexiones. También parece guardar relación con la leyenda del Rey Arturo, la figura arquetípica del Héroe solar que presidía a los caballeros de la mesa redonda –zodiacal-, de quien se dice que “fue, que es y que ha de venir” (cuando la Britania se halle sitiada por sus enemigos, un paralelismo sajón a la segunda venida del Hijo del Hombre en su aspecto glorioso y en su función de Juez Supremo, cuando la Tierra Santa –Jerusalén- sea también rodeada por los ejércitos de las naciones, según relata el Libro de Apocalipsis).

A su vez reluce el carácter para masónico del sistema magicko de la OTO, es decir, de afinidad entre la Mas:. y la Ley del Nuevo AEON de Horus, al profesar que el proceso de perfeccionamiento comienza desde la Cámara de Reflexiones o infierno –profundidad e intimidad reflexiva- del candidato y que ha de extenderse y evolucionar en una Gran Construcción dedicada ALGDGADU, Dios o Nuit en nuestro caso, a quien debemos dedicarle hasta la última gota de goce y sufrimiento –sangre- depositando todo ello en la Copa de Babalon, su Alta Sacerdotisa, pasando a su vez a formar esotéricamente parte del vaso de agua que acompaña al cáliz de la celebración eucarística en que son invocados la pasión y efusividad místicas de los Santos gnósticos –sudor y lágrimas-.

Que sean las tres preguntas relacionadas a la Vara (sobre las cuales ha de erigirse el Templo Interno dedicado a lo más elevado e inspiracional en el Hombre -respecto del cual los edificios góticos eran una gran expresión artística y simbólica en tiempos de la masonería operativa-), recuerda que la Voluntad está totalmente desprovista de duda alguna, ya que Es y que opera plenamente Consciente, tanto a nivel de la mente inconsciente y subconsciente del individuo -por la naturaleza inmanente de esa Voluntad Divina del ser- como a nivel consciente y racional, habiéndose formulado a sí

mismo -el iniciado- las respectivas respuestas filosóficas en base a una reflexión profunda y sincera.

Ese Héroe Solar implícito en la Vara, ese Principio Activo y Creativo simbolizado en la Columna Jakim del Umbral del Templo -del Rey más sabio que haya tenido Israel (Salomón)- frente a la Columna de Boaz (donde ha de irradiar el flujo de su inspiración benévola a través del armónico iniciado, el Dios Osiris en Amenta que ha de resucitar por una actitud proactiva de su cónyuge, Isis, frente al rescate de su falo, es otra confirmación del proceso de la alquimia sexual lo que, a su vez, parece estar relacionado al Kailasa Prastara tántrico o congreso sexual invertido donde la sacerdotisa adopta una actitud de superposición sobre el sacerdote, algo claramente representado por el hasana de la Diosa Nuit en la Estela de la Revelación.

Es decir que el monoelemento alquímico-eucarístico sería la combinación de flujos de ambos sacerdotes (la Bestia Solar 666 y su consorte sagrada Babalon, en representación del congreso entre Hadit y Nuit o la Partícula Divina en el individuo en unión exaltada con el Cosmos Infinito), exaltada como la combinación armónica de los agentes universales activo y pasivo, azufre y mercurio, dando lugar a la emergencia del gran Baphomet quien inaugura una suerte de sendero del Retorno o de Big-Bang en retroceso a su punto previo al gran evento implosivo, en un estado de “todo unidad”, donde los opuestos se reconcilian mediante el “baño de Luz” en el que son inmersos, el proceso liberador de toda noción de dualidad. Este tema está desarrollado con otra terminología y cosmogonía, pero en un mismo sentido y con un nivel de claridad superior en el grimorio del “Universo G(uede)” o Sistema de la Gnosis Voudun.

Sería oportuno, más adelante, desarrollar el tema de los Hermanos Negros y la aplicación desviada que le dan a este tipo de Eucarística Suprema, pervirtiendo la aplicación de su método en aras de extender infinitamente la separatividad de la Conciencia Individual respecto de la Conciencia Universal, en lugar de impulsarla en su elevación hacia los Planos Superiores de la Existencia para su “*Religare*” o reconciliación, un freno evolutivo auto-inducido y circunscripto a las regiones profundas y sin fondo del Abismo en términos thelemicos, o de las regiones heladas del Meòn en términos de la Gnosis Voudun, en pos de edificarse morada en la gran encrucijada o cruce de caminos inter-dimensionales e inter-evolutivos de entre la Existencia y la No Existencia, en vez de aspirar a ascender hacia la Corona de la Vida.

Hay una recreación de dicho fin por parte de esos Hermanos ejemplificado en una de las prácticas tradicionales de su sendero: la del Yoga Kundalini en sentido inverso, despertando y reteniendo a la Serpiente Ígnea en el Chakra Muladhara de la suvasini (versión oriental de la Mujer Escarlata), en lugar de hacerla ascender por los canales sutiles con fines mágicos y místicos de exaltación de la conciencia, para darle en su lugar un fin meramente oracular o para la obtención de siddhis -poderes psíquicos-. A su vez, y según parece sugerir el texto los llamados Hermanos Negros además de hacer el uso de la Eucaristía de un solo elemento aplicarían ello prescindiendo de la castidad esotérica o Mahituna, algo que debiera según el autor debiera ser obviado solo en situaciones excepcionales.

Este proceso es explicado con mayor detalle en su filosofía y operatividad en las obras de Kenneth Grant “Los Cultos de la Sombra” y “Aleister Crowley y el Dios Oculto”.

Sobre la Gnosis de SLM, su Verdad y Rol Liberador en el Proceso Iniciático

Respecto de SLM: parece interesante como deidad del santoral pagano local, cuya leyenda lo sitúa geográfica e históricamente en una provincia y una época importantes, la colonial donde coexistían al menos tres sistemas de explotación de los nativos por parte del Imperio y no es casual que él fuera un monje de la Orden franciscana si mal no recuerdo. Digo ello porque hay muchas relaciones esotéricas que pueden hacerse desde el marco de la Gnosis Qayinística (en clara alusión a Caín, el primer homicida). Dicha basa es dada en un trabajo central de la *Corriente 218* llamada **Liber Falxifer**, aunque también haya presencia en un cuento supuestamente secular perteneciente al escritor de literatura de horror Stephen King en su libro Historias Fantásticas, que se llama “Apareció Caín”, donde da a entender que el protagonista bíblico tuvo razones harto válidas para hacer lo que hizo. La tesis del cuento consiste en que no se trata de una matanza cruel, sino que sacrifico a Abel por una confusión ya sea de interpretación teologal de la voluntad divina por su parte, o de confusa expresión de su propia voluntad de parte de Yawe : Caín quiso agradar a Dios ofreciéndole frutas y verduras, pero al ser rechazada su ofrenda pero aceptado el *holocausto* de Abel, Caín entendió que si quería agradar a su Creador debería hacer un sacrificio de sangre, tal como su hermano, sacrificando aquello que más atesorarse. Ese tesoro era su propio hermano, motivo por el cual consagro su sacrificio a Dios. Lo que viene después es harto conocido y paso a ser así el primer incomprendido en la historia de la humanidad. Tal vez por ello es que *el santo* siente especial afinidad por los incomprendidos, marginados y parias de la sociedad y la vida, beneficiándolos con su patrocinio. En ese sentido hay que decir que el trabajo con ese santo no se limita para nada a la magia folk como mucha gente cree, sino que detrás de su figura y su arquetípico hay toda una Gnosis libertaria que a priori se simbolizan en la hoz -herramienta con la cual Caín labraba la tierra y con la cual podría haber sacrificado a su hermano, además de representar el agente alquímico disolvente que separaría la cizaña –engaño, ilusorio, vicios y esclavitudes del alma- del trigo –siendo que el trigo junto al vino representan a Baco, el aspecto romano de Dionisio, el Dios solar griego de la Salvación y de la Libertad mediante el éxtasis (siendo este uno de los efectos posibles –junto al nirvana y el Samadhi- del proceso que se persigue –el C y C con el SAG- a través de la celebración de la eucaristía gnóstica según el texto recientemente estudiado en Magiak, en T. y Practica).

Según la Gnosis de Caín, de la cual SLM, Exu Caveira, la Niña Blanca, El Señor de la Buena/Santa Muerte, etc. serían parte, el aspecto cadavérico representaría la verdad desnuda, teniendo paralelismo con el proceso que se persigue en la iniciación al grado de aprendiz en el seno de la Mas.:, en cuya Cámara la calavera representa lo mismo Ahí hay otro punto de encuentro con los dioses solares sacrificados de los cuales Jesucristo es bien representativo en la cultura occidental, siendo además sacrificado en

la Cruz del Calvario o de la Calavera. Y volviendo a que todo está relacionado, hay punto de encuentro también con los hermanos negros que adhieren a la gnosis vampírica de la cual cierta rama del Templo de Set y algunos autores como Michael W. Ford son exponentes claros, aunque si mal no recuerdo también la autora sueca Asennath Mason escribió tratados sobre ello. La figura arquetípica de la Muerte como poderosa deidad iniciática (la Magiak y la alquimia persiguen la Iniciación por medio de la fórmula del Cambio-transformación-muerte) tiene su pie en esa gnosis vampírica que, según algún ex integrante de la gnosis del Vudú Atlante e íntimo colaborador de Michael Bertiaux, tendría su representación en la liturgia de las consagraciones episcopales de la Iglesia del rito sirio-jacobita si mal no recuerdo y con la interpretación masónica del libro de San Juan.

Es decir que en base a estos pocos de los muchos datos y símbolos que detenta se podría inducir que este arquetipo tan piadoso y misericordioso como implacable, podría constituir un gran aliado en causas justas, empresas de carácter gnóstico –iniciáticas, de liberación psíquica de lo ilusorio a través de la magia ceremonial o de la meditación en sus símbolos-, como en batallas mágicas contra abusadores terrenalmente poderosos y abusivos tal como lo era el imperio español en su época de ser encarnado.

93!! Queridos Fratres et Sororas

16/06/2025

Análisis de la Palabra del Maestro Mago

El parecido de la palabra con la propia del Maestro Grado III de la Masonería es llamativa. Hay una relación íntima con la muerte en ambas. En la masonería el personaje central Hiram Abbif el gran arquitecto de Tiro enviado por el Rey de Tiro a pedido de Moisés para que construyera su famoso templo en donde se guardaba el Arca de la alianza en su Sancta Sanctorum, entre otros detalles de la construcción y sus propios simbolismos.

La palabra que se utiliza es Mac Benah, Mohaba, Mohabon etc. Según sea el Rito y además la fonética utilizada. Cabe mencionar que, el Grado de Maestro es una inclusión posterior dado que en la primera etapa tenían 2 grados Aprendiz y Compañero. Además de otros grados superiores que aún se practican en la Orden de Killwinning (ver el libro de Jorge Ferro sobre la masonería operativa).

El aprendiz además de un oficio recibía los conocimientos de la época que provenían de los romanos que lo codificaron como Trivium y Cuadrivium. Vale también agregar que entonces existían dos tipos de masones los constructores propiamente dichos y los aceptados. Fundamentalmente se trataban de religiosos y médicos para oficiar lo suyo en relación directa a la salud y a la práctica religiosa que formaba parte de sus rituales.

Un largo período de cambios que hoy se pueden rastrear documentalmente se pueden mencionar e.o. los antiguos Manuscritos Regius de 1390 y el Cooke 1410 y siendo el documento bisagra el Mason Word calvinista que deviene luego en lo que se llamó Modernos pero cuyos

fundamentos se practicaban en la orden de Kilwinning. Muchas documentaciones describen las normas y la historia de la masonería, especialmente en Gran Bretaña.

Los cambios religiosos y políticos en Escocia, Gales, Irlanda cuando aún no eran el reino unido y fundamentalmente la debacle de los Stewart y la desaparición del reclamo de un rey escocés cristiano hizo que ese magma de rituales operativos y racionales se desperdigara por Europa. Este punto es fundamental para entender el valor de las palabras Sagradas y de pase, ellas permitían al portador ser reconocidos en las obras de la época. Por otro lado, el apoyo francés al reclamo jacobita hizo que Francia recibiera las luces de esa originaria masonería. Así muchos rituales, grados y prácticas fueron finalmente codificados. Para mayor información sugiero leer <https://racodelallum.blogspot.com/> site vinculado a la Unión Mundial del Rito Moderno que practica los rituales de referencia originales elaborados por la comisión encabezada por Rottiers de Montaleau.

En definitiva, el Grado de Maestro introduce la escenificación de la muerte de Hiram Abiff que, más luego, se perfecciona en los Altos Grados Filosóficos con temáticas propias que llevan a nuevas enseñanzas.

Por otro lado, la palabra Thelemita es MABN la que tiene un significado diferente y esotéricamente pretende un significado tetra gramático, una valoración individual cabalístico de las letras y la relación con las cartas del TAROT. Así la grafía nos revela las letras:

Mem, es la decimotercera letra del alfabeto hebreo y también decimotercera del alfabeto fenicio letra madre vinculada al Agua.

Aleph Letra madre vinculada al Aire íntimamente vinculada a la Mem y ambas al proceso alquímico al ocupar el espacio creado por la separación de las aguas de arriba y las de abajo. De esta manera, comenzamos un camino como lo hace el Loco munidos de una pequeña bolsa de certezas, pero esperanzados veloces y livianos como el Aire.

Beth, el Mago y el planeta Mercurio el Thot la comunicación. El Mercurio alquímico, sabiduría, palabra y voluntad en su resolución práctica. Marca el Sefer Bereshit que la creación nace con la Beth. El Thot egipcio y el Hanuman el cinocéfaló hindú. En otra interpretación el retorno del Loco emancipado y empoderado por la experiencia vital y espiritual o sea el destino del Mago...

Nun, La muerte y Escorpio culminando un proceso vivencial que comenzase por el Colgado o sea la entrega y el final de un proceso.

Posibles construcciones parciales que dan sentido:

El primer juego de letras MA se vincula a los procesos de gestación y nacimiento, la partícula MA forma parte de la palabra IMA que significa madre. La Iod forma también el Tetragramaton o sea la parte vivificadora de IMA o activadora de la gestación sobre la pasiva agua medio en que vive el feto hasta su nacimiento.

Otro peldaño muy llamativo en esta construcción es el pasaje de la A la B de la Aleph desde donde parte el Loco hasta su vuelta de todas las experiencias como el Mago que maneja los cuatro elementos con sus armas de poder. La palabra entonces revela el poder que aprende el verdadero Maestro que posee también la oratoria mediante la que da forma a sus visiones, intuiciones que, a través de la razón y sus sentimientos, las transmite fecundamente.

Las letras AB son también las que derivan en ABA o Padre el fertilizador de la primera MA o IMA que anticipa el resultado del Hijo BEN por venir que, en un posterior giro ya poseerá también la SHIN la letra Madre del Fuego. Una construcción que sería también el destino del Hombre en su vuelta al Paredes.

Por último, las letras BN allí aparece la mencionada palabra Hijo, como un aviso que anuncia que, producido el proceso descrito, hay un renacimiento (algo similar a lo que propugna la simbología masónica). La adecuación de la Palabra por sus valores numéricos $12+0+1+13= 26$ mismo que el Tetragramaton.

Conclusión

La letra Mem del Colgado genera en su pictografía un símbolo conocido, un triángulo coronado por una Cruz. Un símbolo muy afecto a la Golden Dawn, pero, que representa el descenso de la luz en las tinieblas con la finalidad de redimirlas. Tomando a la Mem el agua como símbolo de la ilusión es un recordatorio de vencerla por cuanto se vale de la dualidad que intoxica la mente y confunde el valor de la conciencia que se vale de las relaciones del Uno y sus permutaciones que se describe en el A.R.A.R.I.T.A. Entiendo que es un paso previo que reclama la entrega de la razón y sus dualidades para penetrar en una comprensión infinitamente más amplia que engloba la intuición y la atención a lo que Jung denominaba La Sombra. Por tanto, el convivir con otra conducta más plena y por tanto más humilde, pero también más firme en el trato con las desviaciones que se nos presentan y jugarse por la individualidad que se logra mediante el ejercicio de la Voluntad bajo la Ley del Amor que se nos propone en la bibliografía y rituales disponibles.

Es mi palabra
Fr. Lugwulf

Hriliu – Episodio 1: Que es Thelema

Por: Frater Szyzygy

Significa Voluntad, Propósito u Objetivo, cuyo número es 93. Ejercerla implica la puesta en práctica de la fuerza interna emancipadora en pos de alcanzar la libertad respecto de las normas, dogmas y convenciones cultural-socialmente recibidas que son cadenas que esclavizan la individualidad y esencia del individuo. Libertad no es libertinaje, impulsividad, capricho y pasiones viciosas, por lo que la autodisciplina rígida de impronta militar (tanto en cuanto a lo disciplinar como respecto al carácter y proceder bélico) es necesaria a fin de sostener, vigilar y extender o profundizar el proceso de liberación, y por ello no es casualidad que la OTO le deba su origen y nombre a la Orden de Caballeros Sagrados de los Templarios de Oriente (y Occidente). Se trata de recuperar -tal como hicieron los templarios con los tesoros y saberes antiguos olvidados en Oriente- las capacidades innatas olvidadas por la memoria racional, a fin de ejercer la

VV. La noción de CONQUISTA de esos TESOROS PERDIDOS es importante pues la VV es algo que se conquista a través de una lucha (guerra) interior y cotidiana cuyas armas serán obtenidas a través de las batallas que están constituidas por una serie de prácticas mágicas y yoguicas que llevan al descubrimiento de uno mismo. El estudio comparativo de las religiones y la apropiación de los mitos y símbolos, el escrutinio de los sueños etc. son herramientas de esa auto-indagación para escuchar la voz del Maestro Interior que me ha de guiar hacia mi VV. Dicho proceso es de enfrentamiento con uno mismo, el cual no es nada fácil y conlleva un desvelamiento o quita de las escapas ilusorias que son culturales para ahondar en los aspectos luminosos (capacidades innatas) y en los aspectos sombríos que no me gustan de mí mismo. Quien no descubre-ejerce su VV será esclavo de la de otro, siempre infinitamente menos importante (para mí) que la propia. En esa VV está el secreto de quién soy y cuál es mi propósito, o sea la iluminación de mi conciencia. Ello es absolutamente lograble y para nada lejano como muchas otras religiones y tradiciones lo sentencian. Thelema nos alienta a librar esa lucha cuanto antes y en esta misma vida.

Ese objetivo o VV propuesto por Thelema es el CyC con el SAG, también llamado el Ascenso de la Kundalini o Serpiente de Fuego implica la guía de mi Supra-consciencia hacia el recorrido perfecto de mi camino o propósito de vida, proceso que tiene muchos sinónimos como ser el encuentro de la Piedra Filosofal, Gran Obra o Unión de Opuestos (del ego con el No Ego -Hriliu, etc.) y que siempre implica la autoconstrucción como mago, el trabajo y logro de la auto-iluminación de la propia conciencia, para liberarla de las cadenas de ilusión.

El descubrir de ese Yo Superior implica también un crear algo nuevo, es decir uno mismo, un auto recrearse para pasar de ser un profano a un mago genuino, un ser consciente que no espera la llegada del momento de la Iluminación, sino que va por ello, determinando como, cuando, estableciendo pautas de trabajo, buscando dentro de sí y llamándose a sí mismo, sin esperar del afuera. El se propone transitar-ejecutar ese proceso lo más exacto posible a través de su estudio y puesta en práctica del yoga y la Magiack ceremonial, conociendo los aspectos de esas herramientas y procesos para controlarlos totalmente y sacarles el máximo de beneficio, de lo que el símbolo del infinito sobre la cabeza o conciencia-voluntad del mago en la carta del Tarot es bien representativo.

Thelema ofrece un sistema o método de tipo iluminista-científico de trabajo y cuyos logros en términos de experiencias y fenómenos sobrevendrán de forma progresiva y sutil, gestándose en la propia constitución psicofísica o mundos internos. El método es la ciencia, y su objetivo es el mismo que el de la religión –en su sentido profundo-. La rigurosidad de este método se ve expresada por ejemplo en el establecimiento de las correspondencias, en la correcta ejecución de los cálculos astrológicos propios para que un ritual en particular sea llevado a cabo de forma organizada y detallada, el asentamiento de los detalles y conclusiones de esas operaciones mágicas, etc. El objetivo de ese primer gran logro de CyC del SAG que implica alcanzar la experiencia

mística también está relacionado a la palabra Ágape, la cual también suma el número 93.

La letra K asignada a Magiack se relaciona al número 11, y reúne todas las prácticas y ejercicios que conducen al CyC del SAG. Es justamente en Magiack en Teoría y Práctica que A.C. se propone demostrar en 22 capítulos, los pasos o senderos que necesariamente debe dar el mago para el logro de tal fin. La Magiack se constituye por la magia ceremonial (las herramientas de Occidente) y del yoga (las de Oriente). Él dice que toda operación que no tenga como propósito lograr el CyC del SAG es un acto de magiack negra. En cambio, si sea cual sea el fin buscado con esa práctica se apunta a dirigirla hacia el objetivo magno, esa perspectiva será determinante para afianzarse en el camino mágicko (iniciático), evitando perder el tiempo en objetivos erráticos y pasajeros.

La tranquilidad en cada aspecto de la vida y la mente del mago es fundamental para su lucha espiritual cotidiana, para no distraerse en lo errático. Pero hay cosas que no requieren una operación ritual si el potencial magicko o de transformación practica de tal situación pudiera realizarse de manera directa sin necesidad de la puesta en marcha de elementos simbólicos, simpatéticos y ocultistas, bastando la intervención directa. A su vez tampoco sirve tener un poder magicko fuerte, una gran capacidad psíquica, si no se tiene un poder de desarrollo espiritual, si se tiene una buena operatividad ritual, de manejo de la baraja del Tarot, de clarividencia, de desdoblamiento astral etc. pero se carece de aspiración de lograr la evolución de la propia personalidad mágica o espiritual para el logro de la experiencia mística de evolución espiritualista para la realización de la VV, para trabajar en la Gran Obra. Caso contrario se estarían desperdiciado tiempo y recursos, desechando las posibilidades de convertirse en un Iniciado o mago para resignarse a ser un brujo o mago negro.

En los 22 capítulos del libro citado se desarrolla la teoría, pero es en los Anexos del libro donde se encuentran los ejercicios prácticos llamados Libers, expresados detallada y metódicamente por A.C.

Allí se aprenderán por ejemplo las operaciones de Banishing o destierro, las cuales marcan el inicio de una operación mágica, limpiando energéticamente el entrono y el interior -la mente- del mago para que pueda este sintonizarse con las energías superiores deseadas. Se invocarán dentro de uno las 4 fuerzas cardinales de destierro pero además el destierro (algo que pocas veces se menciona) invoca al SAG del mago, al colocarse este como el Sol o Quinto Elemento en el medio de los otros 4.

La primera vez que aparece un ritual de destierro es en los Oráculos Caldeos de Zoroastro en el S. II, donde la disposición geométrica es la misma presente en todos los rituales de destierro a la fecha. Pero A.C. agrega sobre la finalidad de este tipo de rituales que el destierro no es su única ni más importante finalidad, sino que –de forma velada- alude que los mismos constituyen la “Medicina de los Metales y la Piedra de los Sabios”, señalando la centralidad e importancia de tal ritual en todo proceso ceremonial. Ya que el CyC del SAG no puede ser señalado ni conferido por nadie –debido a que es demasiado

importante, íntimo y personal-, le toca al mago en su búsqueda jugar, probar, disponer, combinar todas las técnicas posibles a fin de encontrar la receta, método o modus operandi específico que ha de llevarlo al éxito del objetivo buscado. Y en la internalización –simbólica, interna- del ritual de destierro es que hay un gran secreto para ello.

Luego vendrán rituales con el Hexagrama, de ejercicios de meditación y control de la respiración, de cómo aprender a destruir mentalmente los pensamientos distracciones, etc., todo ello orientado al mismo fin ya declarado.

El segundo objetivo de logro espiritual en Thelema es la liberación absoluta representado por el derramamiento total de la sangre propia sobre la Copa de Babalon, en donde el mago ha de soltarlo todo en pos de desterrar hasta las últimas fuerzas internas que aún nos condicionan y poder llegar así al punto o Arcano Cero. Babalon como arquetipo es la Reina de la Ciudad de las Pirámides del nivel o triada superior, y constituye la Puerta del Sol por el que el iniciado ya convertido en Adepto ha de ser empujado como Estrella o Sol Negro (vaso vacío o nada, propio del Abismo) que es (gracias a haber obtenido previamente la activación de su SAG). Porque la LUX o lo luminoso en el sistema implica todo lo relacionado al logro del contacto con el SAG, pero al ingresar por la Puerta del Sol en Babalon o Binah hacia la Triada Superior de la Existencia, es la fórmula NOX la que regirá sobre el camino del mago -en combinación con Thèrion-, fórmula que ya no implica la etapa de Iluminación sino la de Disolución. El individuo, su mente, etc. deberán ser vaciados, disueltos, para poder seguir avanzando, llamado el Cruce del Abismo. Es por ello que se cree que AA significa Ángel y Abismo, los 2 objetivos trascendentales que ha de perseguir fervorosamente el mago sin descanso hasta su concreción. Es por ello que se dice que el adepto debería “tener los ojos en el Cielo y los pies en el Infierno”, es decir, trabajar siempre desde el balance.

Sobre si el ego del mago debe ser destruido en el Abismo o no existe controversia, ya que están quienes sostienen que el ego mágico o mágicamente construido no debiera disolverse.

Son la AA y la OTO las ordenes thelémica por predilección. Es la OTO quien ordena al sistema magicko en término de conocimientos y prácticas, a través de sus grados, prácticas y pruebas haciendo posible la comprensión del proceso para su correcto desarrollo científico. La AA se propone la búsqueda práctica de los logros y experiencias trascendentales supremas de Thelema. La OTO es una fraternidad –trabajo grupal-, pero la AA trabaja en base al discipulado. No se propone la OTO el Cruce del Abismo, aunque si en sus grados superiores (en el Santuario de la Gnosis) impulsa al iniciado a la búsqueda de CyC de su SAG. Es por ello que se lo instruye en la magiack ceremonial y la meditación, para que ambas técnicas confluyan en la práctica adiestrada de la Magiack Sexual con el fin de lograr que toda la energía del cuerpo sea activada en el estudiante a fin de que este sepa dirigirla para la autoinducción de estados de trances supremos de la Iluminación. Aquí la gestión de la energía sexual no es utilizada para procreación ni para placer sino para obtener la Iluminación, por lo que es una de las cosas más delicadas

en la Magiack, constituyendo una de las herramientas más poderosas que, mal utilizada –en pos del placer- puede llevar a la perdición del estudiante.

Libro de la Ley: Nuit es la Gran Madre o Gran Abismo o Útero del Universo, Hadit es el punto concéntrico, unidad o Chispa Divina en uno, el Falo, y Ra-Hoor es la unión de ambos. Ellos son la gran trinidad madre-padre-hijo.

Hriliu - Episodio 2: Las Ordenes Thelèmicas (Ordenes del Templo de Oriente)

En este episodio analizaremos la historia y el fenómeno de las diferentes Ordenes del Templo de Oriente (OTO) que han surgido a través del tiempo, así como algunos de sus personajes más famosos. También señalaremos como trabajar con algunas de ellas en Latinoamérica.

El nombre Hriliu (Jiriliù) se utiliza en la Misa Gnóstica para referenciar al sonido de la Unión de Opuestos, la no dualidad que busca cada viajero que está en el sendero del conocimiento de sí mismo.

La OTO y la Astrum Argentum son las más renombradas, aunque el linaje es amplio.

OTO

Tiene una base masónica muy fuerte pues fue creada por masones. Masonería es una fraternidad de carácter humanista que persigue la búsqueda de sentido del ser humano del cual considera que su evolución humana y la personal u individual sean holísticas, conjuntas y tan elevadas como sea posible para que sus alcances penetren progresivamente hasta ser netamente espirituales.

Con la pérdida de contacto con lo místico de parte de Occidente, gracias a la guerra de los cruzados Occidente retoma dicho contacto y conexión a través de las sociedades templarias, rosacruces etc. Masonería no solo bebe de los conocimientos espirituales (lo mejor) de las civilizaciones antiguas, sino que también asume la función de rectoría y dirección de la evolución humana en la tierra. Ella propone poner en contacto al individuo con lo mejor del pasado de lo que ella es depositaria y guardiana. Ella es fuertemente humanista y está relacionada al movimiento romántico de Europa permeado de la valorización de la idea de libertad desde una perspectiva de simpatía con el ocultismo (franceses y alemanes). Ella se propone transmitir al candidato por medio de sus alegorías los Misterios, los cuales de otra manera serian imposibles de transmitir dichos fenómenos trascendentales o espirituales si no a través de los símbolos pues las palabras y la razón muchas veces son insuficientes para lograr ver la LUZ, además no hay otra manera en que puedan ser transmitidas las Verdades Incomunicables

De ella OTO bebe su drama simbólico para sus ceremonias. Se presentan planchas las cuales son exposiciones presentadas en documentos rendidos a sus compañeros sobre los propios hallazgos gnósticos como forma de edificarse y de aportar a la edificación de sus hermanos, o sea del cuerpo de la Logia. En esas jornadas son los maestros y hermanos mayores los que han de indicar si el expositor va –a juzgar por la calidad y eficacia de su trabajo masónico en las planchas- o no por el camino de las ideas de forma correcta. Es que es el objetivo de cada grado trabajar esotérica y filosóficamente de tal manera que se llegue a desentrañar y a desarrollar el misterio simbólico o secreto de cada grado y calidad, enquistado en los símbolos y alegorías.

Tanto la Mas como OTO y AA consideran que la Iniciación si bien no puede ser otorgada ni transmitida por ninguna persona, si hacen uso de la guía u orientación de un maestro o iniciado adelantado al neófito, para que pueda facilitarle el proceso. Ello cobra importancia además para evitar el autoengaño que siempre está al acecho como peligro potencial en el sendero espiritual para el cual se hace uso de los procesos de la mente como la imaginación y la subjetividad, lo cual podría crear fantasmas, ilusiones y monstruos por falta de conocimiento, comprensión y sentido.

De hecho, es, en parte, de la Mas.: Alemana de donde nos viene la corriente de la magia sexual, ofidiana o thelèmica. La OTO de Reuss viene a declararse la llave de interpretación de todos los sistemas esotéricos mediante la magia sexual, y Thelema como su complemento perfecto.

A la muerte de Crowley Germer (fr Saturni) toma el control la OTO y de AA, ralentizando hasta suspender la actividad de ambas órdenes, siendo Saturno un planeta lento.

Ante su inactividad surgen 3 personas que reclaman ser los herederos de OTO.

La rama tifoniana de Grant que, al no liberar Germer la base masónica de la orden, Grant la desecho y le asigno en su lugar una interpretación tifoniana y/o sethiana, habiendo relación entre Set y Tifón y una profundización en el elemento tântrico.

La rama de un brasileño llamada la Tienda de Shaitan de 2003 que, extendiendo el aporte tifoniano de Grant y anexándole el de la OTO thelemica, por una guerra de patentes también detuvo su desarrollo por el mismo motivo que el que afecto a la rama Tifoniana.

La rama de Marcelo Mota, quien no participo de OTO pero supo fundar su SOTO. Populariza mucho Thelema, al contrario de Germer,

La rama de McMurty, marido de sórora Meral quien revive la AA, la logia Ágape, la gringa de la que surgió en su momento Parson etc. Ella si había trabajado con AC y se le reconoce formalmente como Adepta por haber logrado el CyC con su SAG. McMurty lucha legalmente contra Mota y funda la OTO Califato. Ella es la más grande y que detenta el reconocimiento formal o legal, pero tiene ventajas y desventajas.

Muchas de las personas allí se quejan de que es difícil avanzar por el sistema de enseñanza y porque muchos iniciadores se resisten a transmitir la comprensión del misterio de cada grado.

Por su lado el español Gabriel López Roja toma el control de la SOTO.

Por otro lado tres iniciados: uno de SOTO, otro de la OTO Tifoniana y otro del Califato fundan UROTO, con la intención de unificar ambas vertientes para complementar y simplificar los tres sistemas en uno, para interpretar y desarrollar los misterios desde las tres perspectivas. Sedes en Brasil, Colombia y la idea de establecer una en Perú. Hay una experimentación muy amplia porque se lo hace desde los tres sistemas y a su vez se los trabaja desde lo esotérico, lo teórico y lo práctico, aportando una experimentación amplia de cada grado y a la luz de los trabajos de cada linaje. Uno de sus problemas es que a veces el sistema puede resultar desordenado si no se tiene la orientación necesaria. Pero si el estudiante es disciplinado e intuitivo no solo en la orientación de su práctica sino en una perspectiva autodidáctica de su formación sabrá sobrellevar ese obstáculo.

Los enfrentamientos humanos en las logias y entre logias van a estar siempre y en todos los niveles pues forman parte de las ordealías relacionadas al trabajo con los componentes y complejos psicológicos de las personas individual y grupalmente.

UROTO, CALIFATO Y SOTO trabajan en logias, más no la orden Tifoniana. Por lo tanto, las tres primeras no solo tienen componentes masónicos, sino que además trabajan en grupos, a diferencia de la rama tifoniana.

OTO tiene 11 grados, del 0 al 10, pero la enseñanza de la llave mágica que implica la magia sexual empieza en el grado 7. Aunque desde el grado 0 al 6 hay pinceladas o pistas. Ello es así para que la energía sexual por su factor placentero pueda hacer transgredir el objetivo trascendental. Tal es su poder y sustancia sagrada que lo que un monje puede lograr en 10 años de meditación, con magiack podría lograrse en una sola sesión. Pero para poder alcanzar mediante dicha llave la liberación y no quedarse cautivo del Samsara al recibir la llave en ese grado avanzado primero se la utiliza como llave de interpretación teórica y esotérica y recién luego se pasa a aplicarse prácticamente.

La gran clave esta entonces en el grado 7mo. Así el misterio permanece velado e incorruptible.

La AA no trabaja en logias sino por el sistema de cadena iniciática, de maestro a discípulo, a través de las transmisiones energéticas e intelectuales de manera directa.

OTO es como el colegio o preparación, y la AA es como la universidad (recordar que el sistema de UROTO apunta a condensar el trabajo de la AA, y las distintas ramas de OTO). OTO trabaja para la instauración de la Ley de Thelema en la propia vida y en el mundo, en el cual se puede dar o no un gran salto de desarrollo espiritual (ahí se ve la perspectiva masónica). Pero en AA esa evolución forzada o iniciática es el objetivo primordial mediante el logro del CyC con el SAG y el cruce del Abismo. Tanto en OTO como en AA

el trabajo de la Magiak Sexual es una invitación mas no un requisito, aunque se puede decir que en OTO es más esperable tal trabajo.

En UROTO se está estableciendo un semillero como una invitación de encarar un fuerte trabajo mágico y de introspección semanal y mensual.

HRILIU: episodio 3. La AA

AC propone que su existencia se apoya en una cadena de iniciados que se extiende hasta los orígenes de la humanidad, siendo dicho concepto de la cadena iniciática en el libro La Nube Sobre el Santuario el que lo inspiró en su juventud a comprometerse con el sendero místico mediante la magia. Sería esa Iglesia Celestial Invisible que rige el mundo en secreto, una entidad de la que Dion Fortune trata en algunos de sus libros.

Es en la búsqueda mística de su ingreso en dicha cadena que AC ingresa a la GD. Su sistema propone un avance o ascenso hacia la cúspide del Árbol de la Vida para la Unión con Dios, a través del CyC con el SAG y del Cruce del Abismo. Crowley denuncia que la falla de la GD es el secretismo pro elitista que más que acercar a las personas hacia su anexión como nuevos eslabones de la cadena de iniciados los alejaba. Es allí cuando Crowley rompe su juramento de secreto y los divulga. Más tarde actualiza el método y los reinterpreta a la luz de Thelema. Es ahí entonces cuando funda la AA, una cadena de iniciados en distintas partes del mundo unidos en un solo espíritu y bajo una sola Verdad. Se eliminan muchos rituales considerados innecesarios dejando solo los iniciáticos a cada grado. Se implementa el discipulado también para evitar las distracciones, luchas de poder y elitismos del sistema de logias.

A su vez, si la Golden Dawn decía que no se podía cruzar el Abismo AC postula que, si se puede hacer con mucha Voluntad y con mucho compromiso de trabajo, que se puede cruzar como alguno de los tres arquetipos de Adeptos de que rigen sobre dicha Gran Ordalía, a saber, El Místico, El Mago o El Loco que representarían la Triada Superior. Los rituales fueron publicados en el Equinoccio, a excepción de los ritos iniciáticos para que no se pierda el elemento sorpresa. Es gratuita por disposición de AC, y establece un periodo de habla y silencio. X 5 años se reciben miembros, x otros 5 se interrumpen nuevos ingresos y se trabaja con los que ya están adentro, etc.

Funcionamiento del sistema:

Esta explicado en el texto Una Estrella a la Vista, tratado expuesto en libro Magiak en Teoría y Práctica. Explica que se espera del individuo, los pasos que debiera dar, las metas que debiera alcanzar y el objetivo al que debiera dirigirse. Se basa en 10 grados de trabajo, las personas que integran el magisterio son personas que existen en su propia Verdad, es decir que debieran haber logrado el CyC del SAG y el Cruce del Abismo por sus propios medios. A su vez el sistema y la Orden imparten la idea de que no existe

un ritual o una técnica que de por sí sintetice, posibilite y garantice tales logros, sino que al contrario se debe explorarlas todas para descubrir el propio camino para alcanzar todo ello.

Dichos individuos que integran la cadena magistralmente conocen su VV y fluyen en ella.

A su vez hay que conocer, entender y sentir en AMOR, mandato o requerimiento que es universal e individual a la vez. Porque el amor místico es la esencia de toda la Naturaleza y puede ser enfocado en el cuerpo psicofísico con propósitos trascendentales de evolución.

Existe un periodo de preparación o probacionista para después pasar a trabajar sobre las 10 esferas, más el grado del estudiante para los que no detentan ese otro grado preparatorio, es decir que carecen de conocimiento magicko. Para ingresar se contacta uno con la Orden. Allí le será asignado un maestro y la respuesta de la carta será contestada un año exacto después para evaluar si su interés y voluntad son genuinos.

Allí se le asignan 10 textos y se le dan entre 3 meses a un año para dar cuenta de ellos mediante un examen, ellos tratan sobre el funcionamiento de la Magiak y del Misticismo. Por ejemplo, la biblia para identificar en ella los símbolos relacionados a las experiencias mágicas (rituales y actos que buscan modificar la realidad a Voluntad) y místicas (meditaciones y ejercicios que buscan cambios internos que me guíen a la liberación y al despertar). El místico sube x el Árbol y el mago no necesariamente igual, aunque AC sugiere y aconseja que el iniciado ascienda por en medio de lo mágico y lo místico para que desde la magia aplique lo que se aprende desde lo místico. Al pasar el año de estudiante se pasa al de probacionista y aunque aún no se forma parte de la Orden se le entregan el 80% de los textos para que los estudie y practique, mientras que vaya reflejando en su diario mágico su progreso en el estudio. Es a través de la exanimación de ese diario mágico que el maestro evaluara si ha progresado o no, y si ingresara o no a la Orden en plenitud.

Dos rituales importantes a trabajar sobre la etapa probacionista son el Ritual del Pentagrama y del Hexagrama. El primero trabaja con la energía de los Elementos y el segundo con la de los planetas y del zodiaco. El primero con la invocación canalización y trabajo con las energías que operan dentro del cuerpo o los cuerpos del individuo. Ambos son para invocar y exorcizar o desterrar energías. Con ellos se auto adiestra el individuo en el movimiento de las energías desde en y a través del cuerpo. Allí se da el ingreso a través de una auto iniciación en un ritual de versión individual llamado Pirámides o de la Puerta o Troa si es impartido físicamente por un maestro. Allí se crea la conexión de energía màgicka entre el iniciado y el SAG. Así el individuo pasa a ser un Neófito, cuya primera misión es descubrir y consolidar su Atlas Astral mediante los viajes o rutas que recorrerá en su propio ser a través de su cuerpo astral, captando, interpretando e integrando los símbolos que vaya captando pues son el lenguaje del Ángel interno. Eh allí la importancia del registro magicko. También hay importancia en el trabajo de la Esfinge, que no es otra cosa que la matriz encabezada por las funciones

iniciáticas relacionadas al desarrollo de la Voluntad presentes en los 4 elementos: querer, saber, osar y callar.

Habiéndose superado la Esfera del Neófito se pasa a la del Zelator, persona atenta a oficiar de vigilante y guardia, controlando los procesos subconscientes de su psiquis y su cuerpo, controlándolos a través del Asana (para el control del cuerpo y su liberación del subconsciente así como de la mente respecto del cuerpo) y del Pranayama (para control de la respiración, de la emanación y circulación de energía y de sus instintos, relacionada esta práctica a la Luna y al secreto, la ilusión, el autoengaño y el secreto o lo misterioso). Por ello controlar la energía sexual más los impulsos trabajados y controlados en Yesod “El Bosque de las Ilusiones” ocasionan que muchos aspirantes abandonen en esta instancia, ya que además de los obstáculos y dificultades obvias que, al trabajar con tantos símbolos, sensaciones y experiencias en simultáneo se da un autoengaño de creer que se está avanzando cuando no. Allí la orientación y vos del maestro físico es importante porque oficia de símbolo de la voz del propio Ángel con el que poco a poco se irá el individuo alineando progresivamente hasta reconocer más nítidamente su voz y el significado de su lenguaje.

Próxima esfera la del Practicante, cuyo punto principal es el trabajo del despertar de la energía más fuerte que hay en el cuerpo: la Kundalini, para la cual es previo el conocimiento y control de los procesos y corporales e impulsivos de su ser, para que al activarse y recibir toda esta gran energía se la pueda canalizar, contener y utilizar positivamente.

Más tarde la esfera del Filósofo, cuyo cuarto nivel al saber trabajarse con la propia energía, se pasará a invertir esa energía propia para dirigirla e impregnarla sobre los talismanes, exteriorizándola y alojándola allí. Funcionan a manera de focos de energía extras y alojadas para cuando se las necesite.

Más tarde la quinta etapa, la del Adepto (Menor, pues son 3: Menor Mayor y Exemptus) que posibilita en una primera etapa avanzar hacia el CyC con el SAG. Para ello AC escribió el Liber Samekh pero no necesariamente ese texto debe ser abordado al pie de la letra pues es solo lo que le funciona a él y sirve de referencia de lo que se podría esperar en la búsqueda del método propio y tal como postula la Orden y el propio Crowley, no existe un ritual o herramienta estándar que sirva para todos indistintamente.

Al adquirir el Ángel Guardián se adquiere el Maestro Interno gracias al previo trabajo de preparación para la relación con El, para el trabajo de las esferas de allí en adelante no hará falta un maestro físico. A su vez el Samadhi es la instancia que precede al conocimiento del Ángel y le da cauce a dicho encuentro.

En la esfera 6 se empiezan a manifestar habilidades que son signos de la relación con el Ángel. Poderes que llegan con autoridad, pero sin conocimiento de cómo llegaron allí, pues aparecen espontáneamente. Y dejarse llevar por la inflamación del ego mágico que busca poder y reconcomiendo a costa de perder el camino místico se perderá el contacto con el Ángel y es ahí, en esa esfera donde suelen perderse la mayoría de los Adeptos.

7, Adeptus Exemptus, allí se suele escribir una tesis del Universo. Se percibe con bastante claridad el funcionamiento profundo del Universo y vale recordar que el Ermitaño es el Arquetipo del Adeptado que pertenece a esta esfera, una de trabajo en soledad profunda donde se llega a comprender que el ministerio del Adepto consiste en comprender que la liberación e iluminación logradas deben ser puestas en servicio para que otros seres consigan alcanzar el Adeptado también. Se toma por eso el Juramento del Bodishatba. Al finalizar esa esfera, se estará al Pie del Abismo, y la esfera antes de la 8 se llama él Bebe del Abismo, donde hay que lanzarse irrestrictamente a morir para renacer como un Bebe, para que sean eliminadas las ultimas capas del Ego que son 5.

Si se logra tal Ordalía se llega a la esfera 8, adquiriendo la calidad de Maestro del Templo que es el arquetipo del Adepto Místico, un infante renacido y místico por excelencia. Allí se da la Emancipación Mental, una práctica meditativa en la que todos los opuestos son enfrentados y aniquilados anulándose mutuamente. Allí surgirá el SER porque el ego y los resabios de dualidad han sido anulados.

Esfera 9, la del Mago que es un Mago Practico, que ya no está en ego sino en Ser, por lo que puede con facilidad explicar teorías místicas complejas, saben materializar lo más sutil en términos comunicativos, etc.

Esfera 10, el Ipsissimus, el Loco Sagrado, no posee limitaciones, él vive en silencio pues ha derrotado a la locura, a la mentira y a la ilusión. Y vive en medio del ser, del no ser y del devenir. Quien sea Ipsissimus no debe jamás decirlo. Lo máximo que se puede uno atribuir es un grado 9. Y se seguirá trabajando en pos de que las personas lleguen a conocer su SAG y Cruzar el Abismo y, si es su Voluntad, convertirse en Jefe Secreto.

Hay linajes de la AA varios y el único que emite lecciones en español es el de MCMURTY, pero bueno, los hay de Mota, Israel REGARDIE etc. siendo 4 los maestros que quedaron a la muerte de AC además de los otros que surgieron por fuera de estos linajes.

Hay una interpretación de la AA que la interpreta como Angel:. Abismo, lo cual suena interesante.

Hriliu: episodio 4. Los libros de Thelema según la AA.

Dejo 88 libros. He aquí los más importantes y su clasificación para su abordaje ordenado.

CLASE A: libros revelados que no pueden ser modificados en ningún sentido, los inspiraron entidades o dioses y deben ser interpretados individualmente. Ellos deben ser estudiados y repasados constantemente. Un ejemplo es el Libro de la Ley, o el del Corazón Ceñido a una Serpiente, Liber 55, generalmente entregados a los estudiantes de la AA en el que habla en cinco capítulos relacionados a los elementos el SAG a cada estudiante, para que se muera de manera terrenal y se renazca de manera espiritual, llevándolo a una serie de ordalías. En Malkuth y Yesod o Neófito y Zelator la unión es el

sendero de la TAU, el Arcano del Universo o del Mundo, representante de la materia, una ordalía o lucha con Saturno donde el aspirante debe dominar sus 4 elementos para morir materialmente y renacer espiritualmente en Yesod.

En Liber Al, Ra Hoor Kuit será la trascendencia de la dualidad que reinara sobre el Universo, pero bueno, la interpretación es subjetiva, aunque científica también. Textos revelados son todos ellos.

CLASE B: Textos de estudios sobre temas esotéricos en general, ensayos relacionados a estudios personales de AC sobre temas previamente instalados en el esoterismo occidental y oriental. Dos libers importantes aquí son el Liber E de los ejercicios y el Liber O, de la Mano y de la Flecha, que funcionan a manera de instrucción y preparación introductoria a la Magiak práctica. Ayudan a enfocar el cuerpo físico, el energético y el mental en dirección a controlar el SAMADI (que como ya se dijo es la liberación e iluminación que da paso al CyC con el SAG Y lo que sigue). El Liber 4 también ofrece más herramientas de Hata Yoga en la misma dirección.

Otro texto es el Liber O u de la Mano y de la Flecha, que da herramientas sobre las Asunciones de las Formas Divinas (invocación de entidades), vibración de nombres divinos o de poder, análisis de las prácticas de los rituales menores y mayores del penta y hexagrama, de invocación y exorcismo. También practicas básicas de visión astral o elevación por los planos, elevación en forma recta u horizontal y hacia arriba que propicia un ascenso donde ya no se puede mantener la conciencia y la persona cae en trance o dormida, para fortalecer la forma astral y el entendimiento x experimentación del desdoblamiento de la divinidad en sus cuatro planos cabalísticos. Representan el manual práctico más sencillo y detallado para los estudiantes thelemicos. Aunque también tienen instrucciones de trabajo de Kundalini, de yoga, de meditación, etc.

CLASE C: textos sugerencias acertijos y alegorías para usar de forma adecuada la mente. Alegorías y cuestiones sugerentes para la mente. Son semillas disparadoras para el subconsciente que buscan saltar la racionalidad y el orden que a ella se asocia ya que la mente o conciencia màgicka es sumamente abstracto. Hay poemas, acertijos etc., que buscan evadir la total racionalidad. También entrenan en el uso adecuado de la razón o Daga Màgicka.

Liber 474 o Libro de la Boca del Abismo o Daath, entra en CLASE B y CLASE C. Apunta a un uso intelectual o racional de introducción a la Boca del Abismo, dejando de lado la práctica mágica o mística-meditativa. Se adentra en la filosofía de grandes pensadores filosóficos que representan el iluminismo moderno, abordando grandes cuestiones filosóficas como la nada, etc. Todo ello va guiando hacia un enfrentamiento y agotamiento de las bases racionales sobre las que se ha construido todo el sistema de pensamiento y creencias para que, con su agotamiento, se estará frente a una falta de sentido, a una locura, donde se estará libre de las ramas secas del racionalismo y de las dudas, naciendo de ello una inocencia nueva e infantil luego de haber pasado por el camino del camello y del león, un nuevo estado de conciencia, una ya no racional. Un mover inocente e infantil. Otro texto el soldado y el jorobado, dialéctica entre la

pregunta y la respuesta, instruyendo a formas de escepticismo sano, para usar mejor la herramienta de la razón en pos del camino de espiritual, ya no como un saber absoluto sino como una guía más. Rompen modos de pensamiento rígidos y áridos pues en la práctica ritual no permiten la liberación y el desenvolvimiento libre, la experimentación más intuitiva de las operaciones y procesos y para dar paso a la creatividad.

CLASIFICACION D: rituales e instrucciones oficiales de la AA, enfocados a dirigir la energía del Nuevo Aeon. Textos como el

Liber Reguli o de la Bestia para canalizar las energías disruptivas de Thelema para absorber y empoderarse en las fuerzas thelémicas y dar por tierra con los vestigios energéticos secos y áridos del Aeon de Osiris con sus abstinencias, autosacrificios, renunciaciones etc... Allí se producirá la ruptura no solo psicológicamente o conscientemente sino también enérgicamente, para que la ruptura la rebelión y el encauzamiento en la VV se de de manera natural y realmente mágica. Ello conlleva armonía con el Universo y el mundo desde la afluencia del nuevo Eón-

la Estrella Rubi, para invocar, trabajar y exorcizar los 4 elementos

Ritual de la Estrella Zafiro, que posibilita a AC conocer a Reuss, a la vez de tomar contacto con su SAG y recibir el Liber Legis, la comprensión alegórica del misterio de la Magia Sexual, la reducción de todos los opuestos a la Monada Primordial Uno, importante estudiarlo a la luz del Liber Ararita y condensa la comprensión de la Misa Gnóstica y del Arcano o del Misterio del Grado 9 en OTO.

También Liber Resh: practicarlo desde etapa de estudiante. Es solar. Re alinea las propias energías respecto al Sol, es decir las 4 energías o fuerzas de la Esfinge en las formas de RA Ahator Tauti Kefra, sana energéticamente, quema larvas astrales, direcciona el camino en el sentido correcto, limpia, concentra y equilibra las 4 fuerzas dentro de uno.

Misa del Fénix: ritual que invoca al SAG o forma de reciclar energías nocivas para reintegrarlas productivamente en el interior de la personalidad. Tiene condensadas las fórmulas y misterios de la Misa Gnóstica que ayuda mucho en lo práctico para alinearse en la senda iniciática de Thelema.

Mensaje del Maestro Thérion: deberes y enfoques de las relaciones etc. de la Ley de Thelema. Plantea las 4 virtudes del thelemita: la libertad, el amor, la vida, la luz y la ley que deben ser desarrollados en la propia vida y ser.

CLASIFICACION D: manifiestos de las declaraciones públicas de la Ley, de su propagación, de las reglas éticas, las virtudes en la vida thelemita.

Esta clasificación apunta a un mapa de ordenamiento para el estudio autodidáctico.

Hriliu: Episodio 5. El Libro/Tarot de Thoth

Se trata de un tarot iniciático y no tanto para su uso oracular. Es un texto de clase B, es decir un texto de investigación por parte de AC cuyo estudio sobre el Tarot se desarrolla a la luz del Nuevo Aeon de Thelema.

En español hay 2 traducciones siendo una la de Luis Cárcamo (quien también tradujo Magiak en teoría y Práctica), y otra más reciente en versión electrónica de Dion Conde.

El Tarot es una forma iniciática trans-generacional cuyo conocimiento antiguo nos viene de Hermes Trimegisto y aún más atrás, de los Atlantes. El mismo guarda las claves misteriosas.

Se llama de Thoth porque posee el mismo número de cartas (78) que las que Hermes utilizaba para transmitir los grandes misterios en el Antiguo Egipto. El orden de las cartas tiene un orden específico que se debe a un flujo o coherencia. Está correlacionado coherente y directamente con las claves de la cábala y la astrología. En el Tarot este contenido el Misterio de la Iniciación. AC dice que ciertas correspondencias de Eliphas Levi en su tratado presenta errores conscientes por parte del autor a causa de su secreto iniciático, tal como el mismo AC hace en su Magiak en T. y P., para que solo aquellos que tengas ciertos conocimientos y claves puedan detectarlos y desestimarlos, apelando y desafiando a la intuición (inteligencia espiritual) del estudiante de Magiak.

AC sabía que en F. Harris —en su condición de mujer y también de sacerdotisa- estaban contenidos los Misterios que se desarrollarían simbólicamente en su Tarot. AC llegó a ver en vida tanto el texto o libro publicado como la exposición pictórica de los Arcanos, mas no estos es la versión de cartas. En cada carta y en cada detalle dentro de ellas hay información valiosa sobre los Arcanos o Misterios elevados, por lo que no hay desecho de información en ellas. Ellas contienen las Claves tanto para el trabajo de Magiak práctica como del misticismo o Yoga, de meditación, etc. El mismo es una enciclopedia de ocultismo y es el último libro que AC escribe antes de partir, lo cual es representativo y simbólico de su herencia màgicka y mística. Es por ello que no falta quien sugiera que Magiak en T. y P. y El Libro de Thoth son los dos libros que todo mago debiera tener a la mano.

M. en T. Y P. trae los 22 capítulos y los anexos con los rituales y operaciones. Y por su parte y a su vez El Libro de Thoth viene a revelar lo que se hace en Magiak en T. y P., y viceversa, donde uno es la llave de comprensión-aplicación del otro.

Respecto al Tarot Iniciático el mismo debe ser abordado desde una perspectiva cabalística. Porque el mismo en su secuencia grafica expone la misma dinámica que por su parte expresa el Árbol de la Vida respecto a las emanaciones y flujos de la Existencia emanadas desde los Velos de la Existencia Negativa y conformando una Rueda (TARO) de los movimientos y cambios (dinámica) —ordenados y desordenados- del Universo.

Es por eso que para su uso introspectivo debe tenerse en cuenta el nivel de importancia que se les daba antiguamente tal que cada carta representaba un SER vivo, una inteligencia particular del Universo o MISTERIO (al estilo en que los dominicanos y haitianos lo consideran al día de hoy –notable relación aquí con la raíz atlante-) relacionadas a su vez a las entidades que habitan alrededor de y están relacionadas con el Sol y con cuyas inteligencias aspira a comunicarse el iniciado.

Divide el texto en 4 partes

El tarot es una herramienta que conecta árbol de la vida, astrología, zodiaco, elementos, letras hebreas, etc. Es el punto donde toda la simbología se concentra o reúne conjuntamente. Motivo por el cual con el mazo de cartas puedo trabajar diferentes aspectos de mí, a saber, el planetario, el elemental, etc., permitiéndome jugar con muchísimas fuerzas que se plasman en el universo de la realidad y de la práctica màgicka. Es por ello que AC le decía a McMurty que si se está adiestrado en el Tarot Iniciático se puede prescindir de las herramientas màgicka físicas (vara, copa, moneda, etc.) pudiendo reemplazarlas por las cartas. Así lo hizo él en sus últimos años de vida al deshacerse de sus herramientas físicas bastándole en su lugar cargar un mago y un set de varitas del I-Ching, considerando a ambas como paralelas y a la primera como la herramienta iniciática suprema en occidente, siendo la segunda su equivalente en oriente.

El Tarot representa la transformación de la psiquis del mago en su paso por los distintos estadios de la Iniciación. El primer estadio el mago es representado en el loco pues está emprendiendo un camino en el que carece de sentido y claridad en cuanto a su destino y al camino mismo que ha de recorrer. Nada es seguro ni ordenado. A su vez puede ubicarse, al ser el cero, en cualquier parte de la baraja, tanto al principio como al final (pero principalmente antes del 1). El camina como en el aire y es recién después de ese estadio de un primer impulso iniciático es que comienza a evolucionar la psique del mago o lo que es lo mismo, a desarrollarse la psiquis màgicka, por lo que deviene el estadio del Mago, de color verde pues asombrado con el Universo que acaba de descubrir, esperanzado y en control del Poder de la Esfinge, el Poder de los 4 Elementos. Se pasa así al estadio de la Sacerdotisa, donde también se han de controlan otros poderes, aunque ya no taumatúrgicos, el mercurio del mago, volviéndose interiores.

Las ordalías serían los procesos en que se atraviesa por La Torre o por El Diablo

Recordar que suele interpretarse el tarot –en su relación directa con los 22 senderos del Árbol por los que ha de pasar iniciáticamente el mago de una Esfera-Emanación Divina de la Existencia a la otra- como los peldaños o pasadizos de carácter subjetivo, es decir que operan en y desde la propia psiquis, inconsciente individual o microcosmos. Donde esos senderos son los caminos comunicantes entre las Esferas del Mapa. Por eso las esferas serían como los Chacras o estaciones y los Senderos (caminos) o Arcanos Mayores como los Nadis, los cuales enseñan como la Energía funciona dentro del Cuerpo y como puede ser utilizada para logros los propósitos mágicos de trascendencia. Es por ello que el curso de Tarot está enfocado hacia la práctica màgicka.

En los Amantes esta Géminis, los gemelos o duales opuestos, enseñando la complementariedad y unión de los opuestos en el intercambio de objetos. Los misterios prácticos de la segunda triada de la OTO y la AA están representados en esta carta. Es por ello que se alienta al estudiante a que estudie profundamente el Tarot de Thot, para que al avanzar por los grados y adquirir nuevas iniciaciones, llegue a estas psíquicamente preparado y con las claves del grado al que será iniciado, tal que la exposición o explicación que reciba de parte del iniciador sea netamente aclaratoria de algunos puntos, como pinceladas o detalles finales de un trabajo cuyo grueso ya ha realizado el propio estudiante autodidácticamente. Hay un matrimonio místico llamado en OTO la Misa Gnóstica, que transmuta los elementos viles en místicos, representada a través de varios personajes entre los que están los dos niños asistentes, los que representan esta carta y también el Ermitaño que casa o une a los opuestos, el Sacerdote y la Sacerdotisa, lo cual indica que el Misterio de la carta Los Amantes sigue o continua su evolución y trabajo en la carta de El Ermitaño. O sea que Los Amantes representa también una instancia en el proceso de la Misa.

Recordar que se trata de la representación pictórica de estadios energéticos –misterios iniciáticos- a través de símbolos afines que sirven de pistas para percibir –sentir, experimentar- los misterios o energías tal cual son, como estadios del alma, sutiles e internos.

Es por ello que todas las facultades deben ser utilizadas para explorar el Universo, donde la lógica y la razón (el intelecto) han de ser muy importantes para estudiar los símbolos, pero también el trabajarlas a través de la meditación, la visión astral y el trabajo onírico con ellas. Trabajar astralmente un Arcano consistiría a grandes rasgos en trabajarla oníricamente a través de meditarla y utilizar las palabras mágicas de correspondencia con su vibración particular, estableciendo así el contacto astral (energético, psíquico) con ese Arquetipo o Inteligencia espiritual del Arcano o carta, mantralizándola antes de ir a dormir. Esta es la primera etapa del trabajo, la onírica. Trabajos más avanzados serán los de desdoblamiento astral con el Tarot, etc. En cuanto a lo onírico, luego de meditar y mantralizar e ir a dormir, lo primero es hacerse consciente de que se está soñando, luego visualizar el Arcano o carta como si fuera una puerta gigante y atravesarla para entrar en su universo, y de ahí en más será cuestión de explorar. Pero es necesario para ello conocer las palabras de poder que han de ser vibradas para que la carta o Arcano se active frente a uno.

Es por ello que A.C. dice que las cartas son Seres Vivos, ya que representan o contienen energías dinámicas, inteligencias concretas que nos rodean y con las cuales se puede acceder o entrar en comunicación a través de activarlas dentro del propio cuerpo del mago a través de la vibración de las palabras de poder. Dependiendo de la orden ellas serán transmitidas en tal o cual grado. En la OTO sucede en el segundo grado, tomando el tarot en la mano y activándolo con Aceite de Abramelin, ungiéndolas en el centro. En internet esta la receta y en tiendas en líneas lo venden preparado. Se ungen las cartas y se las deja 24 hs en el sol y 24 hs en la luz de la luna, por lo que a las 72 hs estará listo y activado. Muchos ungen la rosacruz de la parte de atrás de la carta o destilan el aceite

en agua para que no dañe la carta. Activado el mazo, viene la activación por medio de las palabras de poder secretas. Y es a partir de ahí que se podrá prescindir de utilizar la moneda y la vara ya que las 4 fuerzas están contenidas en los 4 palos. Entonces si un mago quisiera trabajar destierros, no necesitaría utilizar la espada física ya que podría reemplazar el As de Espada. También se podrían trabajar invocaciones y evocaciones, en relación por ejemplo con un trabajo clásico dentro de la OTO con los 72 Espíritus del Goetia del Rey Salomón, donde a parte de un trabajo con los Ángeles también hay uno con la clasificación de espíritus alrededor del zodiaco de la Shemhamphorash o Nombre de Dios cuyos decanatos aportaran una entidad relacionada a los arcanos menores (excluyendo las cartas de la corte, que tienen también una posición astrológica), a partir de lo que podemos comunicarnos con estos ángeles o demonios en el marco de un viaje astral operado en base al uso de esos arcanos menores. La GD tuvo su momento de fiebre u obsesión por comunicarse con Jefes Secretos, Inteligencias de los diferentes planos, con los invisibles, etc., por lo que con el mazo se puede interiorizar o invocar inteligencias, así como exteriorizarlas o evocarlas para pedirles su aporte en tal o cual materia.

En este tipo de trabajo sobre los Arcanos Menores se toma uno y siempre sale dos signos, el signo zodiacal y el signo planetario, ej el 2 de Copas sale Venus y sale Cáncer, siendo esos dos símbolos los que me indican el Ángel o el Goetia del Shemhamphorash que puedo llamar con ese arcano menor, por lo cual este libro-tarot es una herramienta muy poderosa tanto para lo mundano como para lo espiritual.

A.C. da un método correcto de lectura de cartas a nivel general, aunque el método o manera de leer no es el mismo para un profano que para un iniciado, ya que las cartas La Torre, El Diablo y la Muerte no tendrán la misma connotación para alguien mundano, para quien posiblemente representen algo negativo, que para alguien iniciado para quien ellas aportan otros conceptos.

Uno podría encontrar las claves para el trabajo práctico o mágico sobre el Tarot estudiando todos los libros de A.C., así como el de E. Levy, meditando sobre las cartas, pues el Libro se trata de un acertijo que debe ser develado intuitiva y racionalmente. En todo caso las órdenes solamente ayudan a acelerar ese proceso de descubrimiento del acertijo o desvelamiento del Arcano.

Respecto de los cambios en el Tarot por parte de A.C. están la correspondencia entre la letra hebrea del Emperador, la G, la parte femenina en el tetragrammaton, la Reina ... y la Tzadi atribuida hasta entonces a la Estrella, siendo ahora ello modificado en relación al 1er capítulo, versículo 5 del LAVL, donde dice que Tzadi no es la Estrella, por lo que se relacionó dicha letra y poder al de El Emperador, por una cuestión de afinidad y ubicación correcta. Estando la Estrella mucho más relacionada a la Reina Espiritual de la letra de Shin (creo). Esto indica una organización y una correlación coherente entre el Universo y el Tarot, que estaba pendiente ya que muchos grandes esoteristas se habían percatado de que había inconsistencias que no cuadraban y que, A.C. gracias a la revelación por parte de los Jefes Secretos pudo saldar en el Tarot de Thot. Intercambia entonces las letras hebreas de los arcanos de El Emperador y de La Estrella, siendo Aries

el Emperador (letra Tzadi) y Acuario La Estrella (letra G, la Reina o Gran Mar). Es un cambio cabalístico muy importante que solo puede divisarse cuando se sabe de letras hebreas, de los arcanos, de cómo circula la Energía en el Árbol de la vida.

Hay otro cambio entre las cartas de la Justicia y de la Fuerza. Plantea que en la Fuerza hay Lujuria (por complemento de opuestos, siendo la fuerza un campo magnético ya sea de atracción repulsión en base a la lujuria, cambiando así su sentido de Fuerza por Lujuria). Por otra parte, considera a la Justicia como “ajustamiento de las fuerzas” (más que como Justicia en términos de principio metafísico) –veo que hay un secreto allí- y se hace un cambio entre los números romanos del 8 y del 11, aunque es un tema secreto. Aquí directamente se cambian los nombres de Fuerza por Lujuria y de Justicia por Balance o por el Ajuste. Si antes el 8 era la Fuerza y el 11 La Justicia, el los intercambia para que haya afinidad y coherencia astrológica y energética. Si Leo era la Fuerza y Libra la Justicia, al hacerse el cambio anterior también deben ser modificados esos símbolos zodiacales, para que sea más correcto que Leo venga después y primero Libra, y ello incluso tiene correlación con los movimientos del curso solar.

El último cambio es de La Templanza 14 por el Arte, estando la segunda relacionada con la Alquimia y los secretos del noveno grado de la OTO (seguramente la alquimia psicosexual, siendo el arte la puesta en práctica). A.C. había propuesto que el Arcano 16 la Torre no se llamara así sino La Guerra, algo que no sucedió, a la vez que propuso el nombre Los Hermanos para los Amantes, algo que tampoco sucedió y sospecho que por reticencia a la aceptación del incesto como parte del Orden Universal o espiritual.

También hace cambio en la carta del León, donde antes en la carta del Juicio (en que aparecían los ángeles tocando la trompeta y los muertos se levantan para el anuncio del Juicio Final o Apocalipsis) ahora se coloca al León y a los personajes del LAVL, ya que A.C. sostiene que el momento del Juicio y resurrección de los muertos, elementos relacionados a una formula basada en el Aeon anterior de Lux, osiriano por algún motivo se dio en el momento del advenimiento del nuevo Aeon, el de Horus. Notar que la empatía es osiriana y consiste en ponerse en el lugar de ese otro más débil, en personificar la debilidad, en hacerse uno esclavo con los esclavos. Pero Horus propone ser disparado hacia arriba como una flecha, empatizar con lo mejor de la Existencia, ascendiendo hacia la apoteosis y la divinidad (algo precisado con claridad en El Anticristo de Nietzsche).

Episodio 6: El Sagrado Ángel Guardián

A.C. proponía el Encuentro y el Conocimiento del SAG como “META” principal del camino espiritual. Se abordarán los aportes de varios autores thelemitas.

El SAG tiene distintos nombres en diferentes tradiciones. Crowley recopiló varios de ellos: en Teosofía es el Ser Superior, en Mas el Gran Maestro, en Hermetismo el Poimandres, en GD Augoeides o Genio Superior, en Gnosticismo Logos, en Pitagorismo

Daimon, en Judaísmo Adonai, en Budismo Adi-Buddha, en Hinduismo Vaisnava: Vishnu, en Toaismo La Gran Persona, en Qabalah Jeehidah, en Chamanismo el Alce Negro.

El Ángel es entonces una experiencia universal independiente de los símbolos que cada tradición le imprime, trascendiendo claramente incluso su nombre o cualquier palabra que se le pudiese asignar. A esa Supra-conciencia A.C. le asigna el nombre de SAG porque considera que:

1-El sistema de Abramelin es simple y efectivo.

2- Porque todas las teorías del Universo son absurdas, es mejor hablar entonces en un lenguaje evidentemente absurdo para así mortificar al hombre metafísico. (Otra vez mas A.C. enseñándome a ser un mago científico, a desarrollar un criterio propio, a concertar con la Verdad en uno mismo –a basar todo progreso de conciencia y poder en el trabajo sobre mi infierno o núcleo terráqueo personal- y a librar una cruzada contra toda idea que pudiera obsesionarme y esclavizarme, abortando así mis posibilidades de Evolución Real para confinarme al pueblo de los “esclavos de la razón”. También diciendo que como la experiencia trascendental escapa a las palabras, siempre se apeló a la utilización de cualquier concepto, total era imposible conceptualizarla.

3- Porque un NIÑO puede entenderlo, ya que desde el judeocristianismo ya se ha tenido una primera aproximación a esa estrella que lo guía a uno, que más que guiarnos por el camino del bien, desde Thelema sería guiarnos hacia el propósito y dirección de la VV. Y su concreción depende de las propias condiciones del individuo y su tratamiento, de la propia actitud con que se ha de abordar. Por eso desde OTO se hace todo un trabajo preparativo como ser el equilibrio de los 4 elementos, el control de muchos aspectos de la personalidad etc., para que esa experiencia trascendental universal no se salga de control (que no escape a la Conciencia Mágica generando estragos espirituales).

En la GD al llegar a la Esfera de Thipharet se disponían a contactar al Genio Superior a través de un complejo ritual llamado La Magia Sagrada de Abramelin el Mago, en un contexto de encierro durante 18 meses con oraciones rituales y meditaciones, hasta que al final se manifestase el Ángel. La mayoría de los magos modernos fallan actualmente y se desconoce el grado de éxito por parte de las versiones adaptadas y reducidas. La extensión se debía al carácter preparatorio en los elementos internos ya que esa experiencia sin los equilibrios necesarios inflaría el ego y haría del individuo un mago negro, haciendo de su ego algo más grande que su propio camino o progreso genuino. Es decir que esa experiencia mal encarada llegaría más que a una conexión con el Genio Superior o Ángel propio a una conexión con el ego del mago exacerbado en su más alto nivel, pues no se ha purificado.

Para que esa experiencia no se vuelva patológica se debe estar atento a que las alucinaciones no sean asumidas y elevadas a un nivel de revelaciones o verdad totalmente desvelada, al punto de ser obsesionados por ellas, para lo que la personalidad propia debe haber sido debidamente trabajada a través de la autoexploración y reformulación consciente de los elementos internos, especialmente

los más difíciles y oscuros como ser los miedos y demás posibles obsesiones. En esta experiencia se concentra tanta energía (al punto de poder conectarme con la personalidad divina en uno mismo) que puede, si no se ha pasado por el proceso preparatorio de purificación, llevarlo a uno a una destrucción de la personalidad haciéndolo caer en un narcicismo, un mesianismo, delirio místico, asesinatos rituales, suicidios, etc. ... Perdiéndolo todo junto con la Conciencia y la cabeza. Ya sea en un sentido positivo como negativo, la experiencia lleva a una disolución de las barreras del ego y he allí la salvación o la perdición. Y la purificación consiste en haber comprendido y equilibrado cosas del pasado y de la constitución interna. Y es por ello la determinación de los 18 meses de duración o de los 4 grados previos que se requieren (como en la GD y en la mayoría de las ordenes) para su celebración.

Encuentro arqueológico de los Papiros Griegos Mágicos 1853. De ellos A.C. Y Mathers se hacen de la Invocación del No Nacido 1900, del cual Crowley cree que la misma puede servirle para la llamada o invocación del SAG. Aun así, realiza el ritual más utilizado para tal fin, de la Sagrada Magia de Abramelin, aunque alrededor del octavo mes interrumpió el proceso por un viaje a París. Se propone encontrar otro método ya que la experiencia es Universal, convenciéndose incluso de que debe de existir un método personal y particular para cada mago. Si bien con la recepción del LAVL toma contacto con su SAG, AIWASS, no queda conforme ya que fue el Ángel quien se contacto con él y no al revés, como corresponde a la VV y a las nociones de voluntad y conciencia mágicas. Por eso en 1906 y con el uso constante del ritual de Invocación del No Nacido es que luego de 6 años (1900-1906) logra el CyC con su SAG. En 1909 confecciona el Ritual VIII y en base al mismo reformula el Liber Samekh en 1920 escrito para un discípulo de su Abadía de Thelema, diseñado especialmente para que él y solo él pudiera conocer a su Ángel.

Aclara A.C. que uno puede obtener de otros tan solo pistas para la construcción del ritual que lleva a CyC al propio SAG, pero jamás la formula que solo uno puede encontrar.

“Es imposible fijar reglas precisas por las que un hombre puede llegar al CyC de su SAG, pues este es el secreto particular de cada uno de nosotros, y como secreto que es no puede ser advertido ni incluso adivinado por nadie más que uno mismo, sin importar su grado. Se trata del Santo de los Santos, en que cada hombre es su propio Sumo Sacerdote, y nadie conoce el Nombre del Dios de su hermano, ni el Rito que Lo Invoca.” A.C., 1920.

Cronología resumida de cómo A.C. trabajo con el SAG:

Encuentro de los Papiros Griegos Mágicos 1853

Invocación del No Nacido (desde) 1900

Operación SAG (CyC) a Voluntad 1906

Ritual VIII 1909

Liber Samekh 1920

Con el paso del tiempo la percepción de A.C. respecto del SAG fue mutando. En ese sentido las contradicciones son aparentes.

.....

Consultas:

Como cada elemento invita a un desbalance en particular, a fin de evitarlo es necesario apuntar a controlar a la Esfinge, para que el almacenamiento de Energía -a partir del trabajo mágico- no solo no exacerbe desbalances psíquicos sino incluso que exacerbe problemas físicos preexistentes (consecuentes a su vez de desbalances energéticos previos). Es decir que la acumulación de energía y sus peligros por un mal trabajo interno pueden producir estragos no solo con la Magia Sagrada de Abramelin sino también con rituales mucho más simples y cotidianos. Porque una pureza tan concentrada destruye al vaso sucio, pero si el vaso está limpio la pureza concentrada exaltará aún más la pureza preexistente en el vaso.

Los orientales llaman a esta experiencia universal del SAG como SAMADHI, la meta del YOGA, usándolo como paralelo para profundizar en el estudio esotérico del SAG, cuando la Rosa y la Cruz, el Universo y el Micro universo, la V. Divina y la V. humana, el Hexagrama y el Pentagrama, se unen y confluyen, balanceados entre sí.

Y cada elemento simbólico de la Cruz de los Rosacruces hace parte al Todo de la Experiencia, un equilibrio que no se puede romper como no puede estar tampoco ausente dentro del iniciado.

Esa por ellos que esta experiencia del Ángel que se da en Thipharet recibe influencia de 8 Senderos-Arcanos, cuya confluencia dan lugar a la experiencia del CyC. Algunos de esos elementos parecen ser más luminosos y otros oscuros, mostrando la unión de polaridades, por lo que muchos señalan su carácter hermafrodita o ambivalente.

Así como sucede o debiera suceder con lo que implica para uno el sentido de la vida o incluso la VV, la ininterrumpida reformulación-profundización semántica, también así se va dando el proceso de CyC del SAG a partir del ingreso a Thipharet, haciéndose la experiencia cada vez más nítida a medida que se acerca uno a la Sephira inmediata superior. Porque Samadhi o el CyC con el SAG o Supra-conciencia no son una experiencia que se va a dar de un solo golpe, sino que será sutil y se irá condensando a medida que se avanza en el trabajo propio de esa Esfera.

Y es útil para evitar caer bajo obsesión de alucinaciones y saber distinguirlas de las verdaderas revelaciones, no solo desconfiar u observar con observación científica sino también la contrastación con los frutos que uno vaya obteniendo en su vida, en sus actos y resultados, así como también la orientación de otros miembros de las ordenes thelémicas como la A.A. Pues el guía asignado ya tuvo la experiencia por lo que puede aplicar indicadores a fin de separar las experiencias reales de las propias del auto-engaño.

Recordar que para acceder al Ángel se debe contar con los 5 tipos de trabajo que aportaran las 5 herramientas del mago, los Elementos: bastos, copas, monedas, espadas y un quinto que puede ser la campana (que representa los movimientos vibratorios del Éter) que sería el espíritu interno o la lámpara que representa el espíritu externo, la cual según A.C. debe mantenerse brillando encima del altar cubico, la cual no se puede apagar y sobre la cual da unas cuantas precisiones más.

Entonces con esas 5 herramientas, las cuatro de los elementos y la quinta que es el Espíritu doble, recién ahí se está preparado para adentrarse en la experiencia del Ángel de manera correcta, ya que, si se prescinde de alguna de ellas, el desbalance en el mago y sus elementos de autoengaño no purgados no llevarán a buenos resultados.

Lograda la activación del Ángel y su asistencia, se procede al llamado de los 4 Príncipes del Infierno para redimir dentro de uno las fuerzas caóticas o desequilibradas que forman parte de uno, por lo que merecen ser transformadas en elementos divinos pero que, si los procesos no han sido correctos esos seres o energías destruirán la psiquis del individuo que no está preparado, y que por ende no es un mago genuino ya que carece de algunas de las herramientas mágicas internas). Por lo tanto, se trata del contacto y corrección de los elementos internos más profundos, de los accidentes defectos o heridas más internas que deben ser sanadas, reintegradas y re-encauzadas en su sitio correcto (recordar la concepción de demonios de Waite y Regardie).

Hay 3 elementos que determinan que el Contacto con el Ángel es correcto_:

- Se siente que el contacto con el Universo es fluido (está en uno de los teoremas de Magiak).
- Que al contar con el Ángel y con la ejecución de la VV no habrá choque con las Voluntades de otros, y que, aunque pudieran haber confrontaciones (estando en Thipharet) las mismas serán abordadas de otra manera por parte del iniciado.
- Sincronicidades simbólicas constantes que, con la asistencia del Ángel se evitara la paranoia ya que además las revelaciones son verdaderas.

Hay una lista en internet de thelemitas y no thelemitas en el sentido estricto, de ocultistas y no ocultistas, que se induce que han alcanzado el CyC con su SAG.

El advenimiento del SAG es como una espera de lo inesperado pues es seguro que él se va a presentar cuando no se lo espera, por lo que es poco probable que lo haga en el contexto exacto de un ritual. Y su búsqueda y llamada con pasión, con amor, con Lujuria es imprescindible.

Tener en cuenta que buscar Conocer y Comunicarse con el SAG se da en el marco (y para) aprender a conocer-reconocer su VOZ y a dejarse guiar por Ella, por lo que adaptar los rituales ya conocidos para su búsqueda, a la propia naturaleza y Voluntad personal sería muy útil. Y hacerlo en base a tratar de conectar con el Ángel sería lo mejor.

Se puede hacer uso de la magia sexual para su búsqueda, algo que en la AA se profundiza mucho más una vez que ya se ha logrado el Contacto con el Ángel, pues se supone que

la esencia del sexo sagrado esta en el camino entre Guebura y Jesed que es el Sendero de la Fuerza, reemplazado –x Crowley- por la carta de La Lujuria, Babalon, en donde está la esencia citada. No obstante, señala que hay ciertas herramientas de la magia sexual para entrar a Thipharet que se hallan codificadas en la carta de La Templanza (el Sendero entre Yesod y Thipareth).

Cabe señalar que en Thelema el arquetipo del SAG es Horus, específicamente –o mejor mencionado en el LAVL- como el Heru-Ra-Ha, siendo la fusión de dos Dioses o parte de Horus, la de Harpocrates (joven) y la de Ra-Horr-Kuit (Adulto), surgiendo así Horus, que es como ese águila de dos cabezas, siendo representativo del Ángel que es en su esencia ambivalente o hermafrodita. O sea que Horparkrat sería el dios enano que habita en el silencio y Ra-Horr la Fuerza o cataclismo dentro del mago que viene y se manifiesta ... y Horus o Heru-Ra-Ha su perfecta combinación.... Los tiphonianos tienen una concepción diferente de Horus, considerándolo una expresión de Seth, y a Horparkrat el Lam de los trabajos de Amalantra, siendo Lam y cualquier experiencia que Crowley tuvo como un elemento que uno puede utilizar a su manera propia para investigar científicamente su propio universo profundo en búsqueda de su SAG, y que, aunque por ej LAM no sea su SAG, uno puede ser asistido por El para encontrarlo, como una suerte de guía espiritual, como Bertiaux hace con los Hoo-Doo y con los Loa. Y ya que la indagación científica es importante para avanzar desde el aspecto lógico-racional que asiste al aspecto intuitivo o profundo, la tabulación de información, correspondencias de símbolos, dioses, experiencia etc. serán útiles.

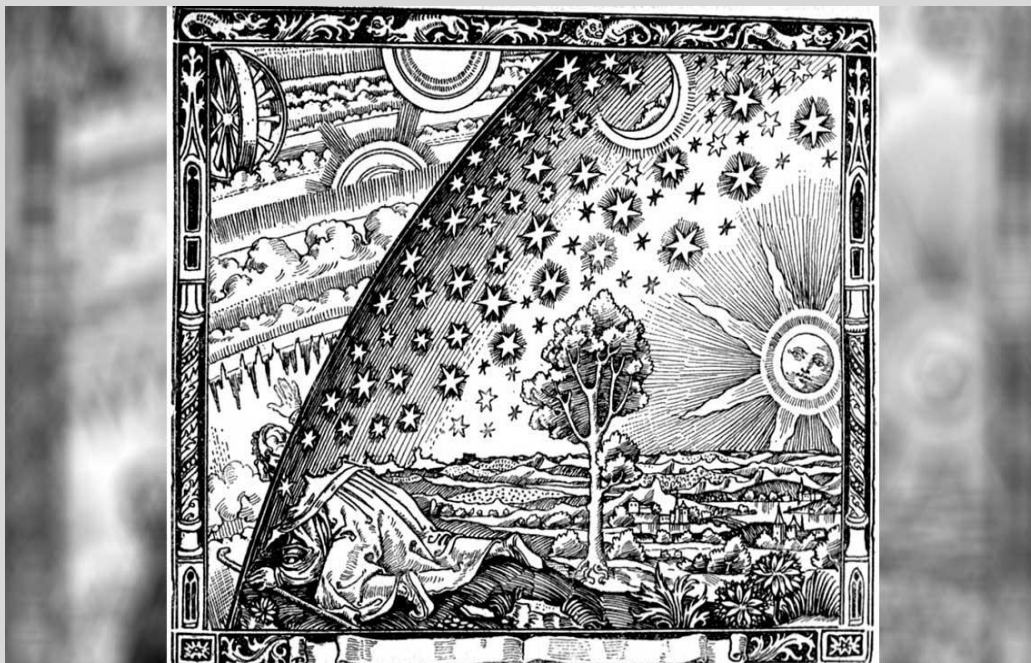
Ejemplo de una de las cosas dichas anteriormente, se suele usar útilmente el Nombre ADONAI (otro de los nombres del SAG, por el Judaísmo) para que nos asista en la búsqueda del Dios Interno Oculto, hasta el momento en que se ha descubierto su Esencia y su Nombre particular para uno.

"La Voluntad"

El trabajo bajo nombre "Ética Haz lo que quieras" me inspiró a continuar el mandato que expresaba en mis necesidades para comenzar el derrotero Thelémico. Aquellas pinceladas que había esbozado en mi presentación y solicitud a la Orden han resonado dando este contexto para su mejor comprensión.

Que mejor que empezar por la Ética que me lleva a lo Ontológico de esa voluntad primordial. Por ello generan estas impresiones que conforman la primera página de mi cuaderno mágico.

"HAZ LO QUE TÚ QUIERAS SERÁ TODA LA LEY", LA ÉTICA TRASCENDENTAL DE ALEISTER CROWLEY

Rescato ideas fuerzas:

Aleister Crowley, "Haz lo que tú quieras será toda la Ley" de forma similar a la concepción de Nietzsche que pivotaba su filosofía alrededor de la voluntad.

Thelema, una transliteración del griego que puede ser traducido distintamente como voluntad, intención, deseo. Crowley había sido consciente del uso de Thélème para designar una abadía en la novela Gargantua y Pantagruel de Rabelais. La única regla de esta abadía era "fay çe que vouldras" o "haz lo que tú quieras". Asimismo, tenía en mente el Padre Nuestro: "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo", cuidadosamente distinguió esta voluntad, este hacer lo que quieras, del capricho, la veleidad o los confusos deseos de una mente que es dominada por su inconsciente. Sostuvo que existe una "voluntad verdadera".

Y me pregunto ¿será posible, cómo?

Más allá de que la Libertad (otro tema que merece ser tratado separadamente) **nada significa si no lo ubicamos en un contexto humano y posible** en ella están todas las posibilidades su praxis requiere de una voluntad similar a la que abordaremos a continuación.

¿pero todos sabemos operar voluntariamente?

El Ser humano desarrolla una personalidad que no es sino una máscara necesaria para la manada y esta es hija del ego expuesto a la historia propia, las fatalidades y el siempre desconocido destino.

La exposición del ego/máscara a la realidad invita a la mente (ese motor mentiroso) a no morir y la supervivencia de ese ego falso inventa/proyecta un relato/interpretación de la misma para adecuarse a su propia ilusión. Nótese el principio hermético “Todo es mente o el universo es mental”. Por eso las percepciones de la realidad son tan distintas como humanos vagan profanamente.

Pero ¿hay una realidad o hay espectadores al modo de la Caverna de Platón?

Sin duda que corregimos nuestro pasado continuamente (o deberíamos) si no que nos lo digan los psicólogos que solo trabajando al nivel del Hod y Netzach desatan tantos embrollos que entorpecen a esa personalidad...

Ahora el Iniciado se debe otra explicación, cual es la verdadera Mente y nuestra relación con la Mente Universal y se encuentra que lo primordial empezar a vaciar la copa llena de presentimientos y construcciones. En ese diálogo muerto del ego con su propia construcción de la realidad llegamos a un abismo adonde se comienza a percibir algo distinto... Se generan luego de esa comprensión nuevos órganos propios del cuerpo de Luz. Todo es nuevo en este mundo imaginal donde TODO no solo es posible, sino que son las percepciones verdaderas DEL UNO TRASCENDENTE del que formamos parte.

Cual será entonces la VIA sino la necesaria voluntad fruto de la vida misma que ya tiene su desarrollo inexorable previsto desde la manifestación que aún ahora se está produciendo. La partícula del hacer la voluntad que traspasa todas las acciones y justifica al ser humano verdadero. **O el Hombre de deseo descrito por Louis Claude de Saint Martin donde explícitamente dice “La llave del Hombre de deseo debe nacer del deseo del Hombre.” Agregando además que Adán poseía el fuego puro de la acción. ¿Cuál mejor descripción de la voluntad Crowliana que esta?**

¿Podremos percibirla cabalmente?

Dos vías extremadamente opuestas y a modo de ejemplo brutal expongo siendo además que se tocan inexorablemente, la hedonista y la ascética/estoica fueron sus exponentes más visible Epicuro y Séneca (hubo muchos más) ambas corrientes, a mi entender, llevan finalmente al mismo resultado. El inevitable hartazgo del ego que muere de propia insatisfacción por exceso o privación de esa nada que consumíamos confundidos por la ignorancia es el final y el comienzo del Mago. Ahora convencido que hay otra vía que la

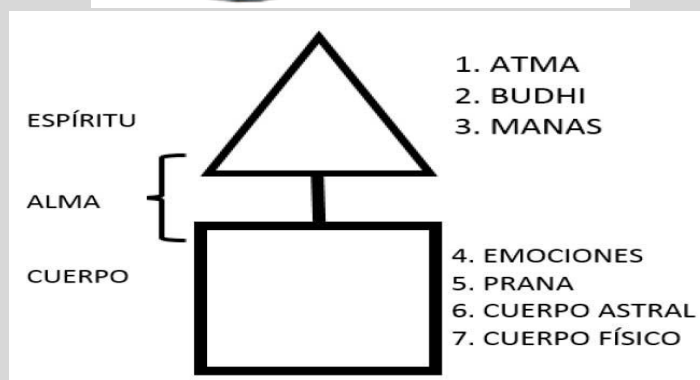
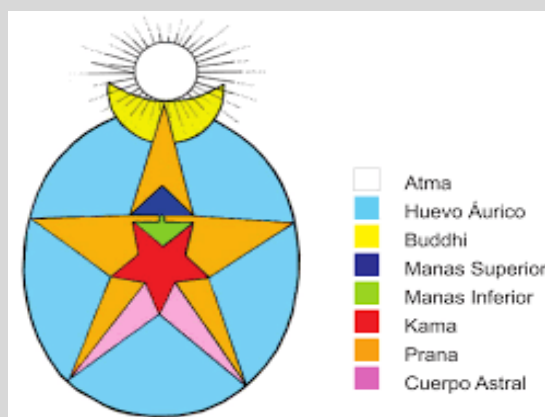
dualidad... Por ello dar paso a la voluntad es no solo racional, hecho intuitivo sino de supervivencia mística y mágica del SER UNO ENCARNADO. Crowley escribió: "Si supieras que eres dios y que todos los demás son igual que tú, ¿les dirías?". Como diría aún hoy el maestro Isa Ustedes son Dioses.

Magia

Por definición es el arte de causar cambios de acuerdo a la voluntad, -según nos lo define **Crowley** y cómo podríamos adherir a una Ética Mágica sin tener una voluntad auténtica ajena a los trucos de la mente. ¿A cuál mente podríamos referirnos?

“**La mente** es el gran destructor de lo real. Destruya el discípulo al destructor. Abandone lo falso, entre a lo verdadero” dice Helena Petrovna Blavatsky en **La voz del silencio**.

La teosofía nos enseña que la mente Manas es como una pelota flotando una entre el alma inmortal y el cuerpo manifestado. El Buddhismo Esotérico nos enseña la siguiente distribución del ser humano: 1. Rupa Cuerpo 2. Prana o Jiva Vitalidad 3. LingaSharira Cuerpo Astral 4. Kama Rupa Alma Animal 5. Manas Alma Humana 6. Buddhi Alma Espiritual 7. Atma Espíritu

Estas visiones de la anterioridad nos proporcionan una respuesta.

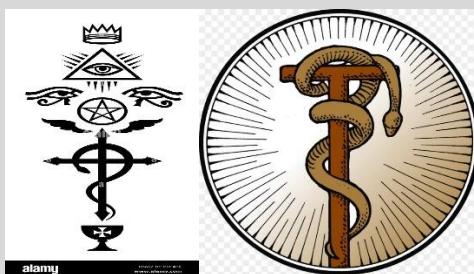
En lo personal luego de muchas prácticas la alcanzo a describir o percibir como el viaje de la Conciencia a través de los distintos cuerpos allí mencionados siendo ella La Conciencia el nexa o Antakarana que une al alma al cuerpo.

Las nuevas percepciones nacidas por la conciencia operando en cada (o Esfera en el caso de la Kabbalah) generan potencialidades dormidas y la ampliación de la percepción el UNO y no ya de aquella realidad auto percibida y circunscrita a la finitud del ego o cuerpo que aprisiona al UNO en función de la manifestación meramente material. Es como que a través del ejercicio del Antakarana ese hilo que conecta el espíritu al cuerpo se genera una nueva Realidad. Haciendo el trayecto aquí ilustrado.

Rompiendo el velo de Paroket inicialmente entreviendo a Tipheret y más aún.

Esa voluntad operante es la que embaraza a la Novia luego de la boda alquímica como bien lo describe Cristian Rosenkreutz

Ese viaje que el iniciado debe recorrer no será posible sin reconocer el poder de cada cuerpo o esfera.

Claramente desde la Kabbalah se lo ve desde el ascenso por las esferas, esa práctica espiritual que va de Malkud a Kether, con otros simbolismos propios y Nombres de poder; que no lo son en absoluto salvo que el operador se apodere de ellos cuando el Guardián del Paso se lo permita. Ya le pondrá entonces sus propios nombres, colores, olores y percepciones haciendo suyas esas potencias mediante el ejercicio de la voluntad, así como de los cambios que inexorablemente ha invocado.

Pero los cambios primero son en el uno mismo y por ello opera en la realidad cambios en consecuencia.

Los actos nacen de la Voluntad al sincronizarse con el UNO.

Aquel Iniciado que ha vencido a la dualidad se puede denominar como intencionalidad Mágica resolviendo el paradigma mencionado por Schopenhauer "Puedo hacer lo que quiero, ¿pero puedo querer lo que quiero?"

La respuesta es Si porque ya no hay individuo sino el UNO obrando en el aquí y ahora como decía Isa: Lo que atareis o desatareis aquí, también lo será en el/los cielos...

Es mi palabra

Lugwulf (Moto de Guillermo Gietz Matrero)

La Libertad y la voluntad según Aleister Crowley y Georg Hegel: Convergencias y Tensiones Filosóficas

17/08/2025

Por: Frater Taurus

"El hombre que no es capaz de luchar por la libertad no es un hombre, es un siervo"

Introducción

La libertad, como ideal filosófico y espiritual, ha sido abordada desde perspectivas diversas a lo largo de la historia. En la obra del filósofo alemán **Georg Wilhelm Friedrich Hegel**, la libertad es la meta suprema del Espíritu, alcanzada cuando la voluntad individual se reconcilia con la voluntad universal en un marco racional y ético. Por su parte, Aleister **Crowley** la concibe como la realización de la *Verdadera Voluntad*, un principio interior que conecta al individuo con el orden cósmico según la Ley de Thelema. Aunque provienen de tradiciones distintas —la filosofía idealista y la magia ceremonial—, ambos coinciden en concebir la libertad como algo más que el simple libre albedrío: es la autodeterminación esencial que integra lo particular con lo universal. Este trabajo explora sus visiones, analiza la noción de voluntad en cada autor y propone un marco comparativo que revela sorprendentes puntos de convergencia y también, de tensión.

La Libertad según Aleister Crowley y Georg Hegel: Convergencias y Tensiones Filosóficas

1. Introducción

La noción de libertad ha sido objeto de múltiples interpretaciones filosóficas, religiosas y místicas. En el pensamiento de **Aleister Crowley** —figura central del esoterismo del siglo XX— la libertad se enmarca en la fórmula thelémica "*Haz tu Voluntad será toda la*

Ley", entendida como la realización plena del *Verdadero Yo* en armonía con la Voluntad Cósmica.

En **Georg Hegel**, la libertad es la autoconciencia racional del Espíritu, que se realiza históricamente en las instituciones éticas, donde la individualidad se reconcilia con la universalidad.

Pese a sus diferencias de contexto y método, ambos coinciden en concebir la libertad no como mero arbitrio, sino como **realización de una esencia más alta**.

2. Libertad en Aleister Crowley

- **Ley de Thelema:** Para Crowley, la libertad es inseparable del descubrimiento y cumplimiento de la *Verdadera Voluntad*. No es licencia para el capricho, sino alineación con un principio profundo que conecta al individuo con el orden universal.
- **Autoconocimiento iniciático:** La libertad se alcanza mediante un proceso iniciático de autodescubrimiento, donde se despojan condicionamientos sociales y psicológicos.
- **Ética mística:** La verdadera libertad implica actuar de acuerdo a la Ley Cósmica, de modo que incluso actos en apariencia transgresores pueden ser justos si expresan esa Voluntad verdadera.
- **Rechazo a la moral externa impuesta:** Crowley considera que las morales dogmáticas sofocan la libertad porque imponen voluntades ajenas sobre la individualidad.

3. Libertad en Georg Hegel

- **Libertad como autoconciencia:** Para Hegel, la libertad es la conciencia de la necesidad; no se trata de actuar arbitrariamente, sino de reconocer las leyes racionales que estructuran la realidad y actuar conforme a ellas.
- **Dimensión histórica:** La libertad se desarrolla históricamente en el despliegue del *Espíritu (Geist)*, pasando de formas subjetivas a objetivas y absolutas.
- **Ética y comunidad:** La libertad individual se concreta en el marco de instituciones éticas (familia, sociedad civil, Estado) que son manifestaciones de la razón.
- **Superación de la subjetividad aislada:** La verdadera libertad se da cuando el sujeto se reconoce como parte de un Todo racional.

4. Puntos de encuentro

1. Superación del capricho

Ambos ven la libertad como algo distinto del mero libre albedrío arbitrario. Tanto Crowley como Hegel la entienden como alineación con una realidad superior (Voluntad Cósmica / Espíritu Absoluto).

2. Proceso de autoconciencia

En Crowley: el trabajo iniciático para descubrir la Verdadera Voluntad.
En Hegel: el desarrollo dialéctico que conduce a la autoconciencia del Espíritu.

3. Libertad como integración

Para Crowley, el individuo se integra con el orden universal; para Hegel, el individuo se reconcilia con lo universal en las instituciones éticas.

5. Puntos de tensión

- **Individualismo iniciático vs. universalismo institucional**
Crowley enfatiza el camino individual y la soberanía interior, mientras que Hegel subraya la mediación de lo universal (Estado, sociedad) como condición de libertad.
- **Método y fundamento**
Crowley parte de la experiencia mística y la magia ceremonial; Hegel, de la filosofía racional y la lógica dialéctica.
- **Concepción de lo Absoluto**
En Crowley, lo Absoluto se vive como contacto con la divinidad interior (el Santo Ángel Guardián); en Hegel, como despliegue conceptual del Espíritu.

6. Propuesta de síntesis filosófica

En búsqueda de una síntesis entre ambos pensadores, podría proponerse una visión en la que la libertad sea tanto **un proceso interior de autodescubrimiento** (Crowley) como **una realización histórica y racional en comunidad** (Hegel). La *Verdadera Voluntad* podría interpretarse como la singularidad de cada individuo en armonía con el desarrollo del Espíritu Universal, entendiendo que el despliegue del Yo interior y el reconocimiento del Otro no son opuestos, sino momentos de un mismo proceso.

7. Conclusión

El diálogo entre Crowley y Hegel muestra que la libertad, lejos de reducirse a una noción simplista de “hacer lo que uno quiera”, exige una profunda integración de la individualidad y la totalidad. La magia de Crowley y la dialéctica de Hegel convergen en la idea de que solo es libre aquel que actúa en consonancia con su naturaleza esencial y con el orden mayor al que pertenece.

8. Visión de la Voluntad en Hegel

Para **Georg Hegel**, la voluntad (*Wille*) es la esencia misma del espíritu humano. No es un mero impulso subjetivo, sino una capacidad racional que tiende a realizarse en la libertad. Hegel distingue dos niveles fundamentales:

1. **Voluntad Arbitraria (*Willkür*)**
 - Es la voluntad entendida como elección libre entre opciones según deseos, inclinaciones o intereses inmediatos.
 - Aunque es una forma de libertad, es limitada, pues está sujeta a contingencias y caprichos.
 - Para Hegel, quedarse en este nivel es permanecer en una libertad meramente formal, sin contenido racional.
2. **Voluntad Racional o Universal**

- Es la voluntad que se reconoce a sí misma como parte de la Razón y que actúa en concordancia con leyes y principios universales.
- En este nivel, la libertad se entiende como *autodeterminación racional*: el sujeto se da a sí mismo su ley, pero esta ley es idéntica a la ley de la Razón, por lo que coincide con lo universal.
- El acto libre es aquel que expresa esta identidad entre lo individual y lo universal.

Para Hegel, la verdadera libertad se realiza cuando la voluntad individual (*subjetiva*) y la voluntad racional (*universal*) se reconcilian. Esta reconciliación no es solo un acto interior, sino que se manifiesta en la vida ética (*Sittlichkeit*), dentro de la familia, la sociedad civil y el Estado.

9.Posibles puntos en común con Crowley

Aunque **Crowley** y **Hegel** parten de contextos y lenguajes muy distintos, sus concepciones profundas de la voluntad muestran afinidades sorprendentes:

1. Más allá del capricho

- Crowley rechaza la confusión entre *Verdadera Voluntad* y deseos pasajeros.
- Hegel distingue la voluntad racional de la voluntad arbitraria, criticando el mero capricho como insuficiente para la libertad real.

2. Autodeterminación esencial

- En Crowley, descubrir la *Verdadera Voluntad* es descubrir la ley interna que nos vincula al orden cósmico.
- En Hegel, la voluntad racional es libre porque se da a sí misma su ley, la cual es idéntica a la ley de la Razón universal.

3. Unidad entre lo individual y lo universal

- Para Crowley, la *Verdadera Voluntad* no está en conflicto con la Voluntad del Todo; al contrario, su realización contribuye al orden del universo.
- Para Hegel, la libertad se realiza cuando la voluntad individual coincide con la voluntad universal del Espíritu.

4. Proceso de autoconocimiento

- Crowley lo plantea en términos iniciáticos y místicos, a través de grados de conciencia y trabajo mágico.
- Hegel lo desarrolla mediante la dialéctica, como despliegue progresivo de la autoconciencia.

Síntesis integradora

Podemos ver la *Verdadera Voluntad* crowleyana como una forma esotérica de lo que Hegel llama **voluntad racional**, ambas implicando que el sujeto solo es realmente libre cuando actúa desde un núcleo esencial que está en armonía con un orden mayor —en Hegel, la Razón universal; en Crowley, la Ley cósmica de Thelema. La diferencia principal radica en que Crowley enfatiza un proceso espiritual individual y

místico, mientras que Hegel sitúa esa reconciliación dentro del marco de las instituciones y la historia.

Referencias

- Crowley, A. (1991). *Liber AL vel Legis* (The Book of the Law). York Beach, ME: Samuel Weiser. (Obra original publicada en 1938).
- Crowley, A. (1973). *Magick Without Tears*. St. Paul, MN: Llewellyn Publications.
- Hegel, G. W. F. (2010). *Principios de la Filosofía del Derecho* (Trad. W. Roces). Madrid: Tecnos. (Obra original publicada en 1821).
- Hegel, G. W. F. (2009). *Fenomenología del Espíritu* (Trad. W. Roces). Madrid: Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1807).

Eon (Thelema) - Aeon (Thelema)

En la religión de Thelema, se cree que la historia de la humanidad se puede dividir en una serie de eones (también escrito aeones), cada uno de los cuales fue acompañado por sus propias formas de "expresión mágica y religiosa". El primero de estos fue el Eón de Isis, que se cree que se produjo durante la prehistoria, y que vio a la humanidad adorando a una gran diosa, simbolizada por la antigua deidad egipcia Isis, lo que fue seguido por el Eón de Osiris, un período que tuvo lugar en los siglos clásicos y medievales, cuando la humanidad adoraba a un dios masculino singular, simbolizado por el dios egipcio Osiris, y por lo tanto este eon estaba dominado por los valores patriarcales. Y, finalmente, el tercer eón, el Eón de Horus, que estaba controlado por el dios niño, simbolizado por Horus. En este nuevo eón, según los thelemitas, la humanidad entrará en un momento de auto-realización y autoactualización.

Dentro de la religión Thelemita, cada uno de estos eones se cree que está "caracterizado por su [propia específica] fórmula mágica", el uso de esa fórmula que "es muy importante y fundamental para la comprensión de la "Thelemic Magick".

Eón de Isis

El primer Eón de Isis era la madre, donde se venera el aspecto femenino de la divinidad en su mayoría debido a una sociedad matriarcal y la idea de que "la madre tierra" alimenta, viste y aloja al hombre en el seno de la matriz. Se caracteriza por el culto pagano de la madre y de la Naturaleza. En su "Equinoccio de los Dioses" Crowley describe este período como "sencillo, tranquilo, fácil y agradable, lo material pasa por alto a lo espiritual" (Equinoccio de los Dioses).

Lon Milo DuQuette remarcó que este eón era "la era de la gran diosa", y que se había originado en la prehistoria, alcanzando su cenit en "aproximadamente 2400 AC" Continuando con esta idea, señaló que este período fue cuando "el culto de la gran diosa" era verdaderamente universal. Ella era adorada por un sinnúmero de cultos bajo innumerables nombres y formas. También sería un error concluir que la fórmula mágica de este periodo se manifiesta exclusivamente a través de la adoración de cualquier deidad femenina antropomórfica particular. Porque, como cada eón, la fórmula mágica

del Eón de Isis estaba fundada sobre la interpretación de la humanidad de los 'hechos percibidos' de la naturaleza, y nuestros antecesores en la edad de Isis percibían la naturaleza como un proceso continuo de crecimiento espontáneo".

Eón de Osiris

El clásico y medieval Eón de Osiris se considera que está dominado por el principio paterno y la fórmula del dios moribundo. Este Aeon se caracterizó por la de autosacrificio y la sumisión al Padre Dios. Crowley dice de este Aeon en su "Corazón del Maestro":

"Fórmula de Osiris, cuya palabra es IAO; el hombre pensó en la muerte, su victoria sobre la misma, y por ello sobre la resurrección. Así como el Sol como muerto y renacido todos los días, y todos los años".

Crowley también dice del Eón de Osiris en Equinoccio de los Dioses:

El segundo [Aeon] "es de sufrimiento y muerte: lo espiritual se esfuerza por hacer caso omiso de la materia. Cristianismo y todas las religiones afines adoran la muerte, glorifican al sufrimiento, divinizan los cadáveres".

Eón de Horus

El moderno Eón de Horus es retratado como un momento de auto-realización, así como de un creciente interés en todas las cosas espirituales, y se considera que está dominada por el principio del niño. La Palabra de su Ley es Thelema (voluntad), que se complementa con Agape (amor), y su fórmula es Abrahadabra. La individualidad y la búsqueda de la persona verdadera voluntad son los aspectos dominantes; su fórmula es la de crecimiento, en la conciencia y el amor, hacia la auto-realización. En relación con el Eón de Horus, Crowley escribió: ... el niño coronado y la conquista, que no muere, ni renace, pero va, radiante siempre sobre su camino. A pesar de ello va, el Sol, porque como ahora se sabe que la noche no es más que la sombra de la Tierra, por lo que la muerte no es más que la sombra del cuerpo, que a su veileth La luz de su portador". (Corazón del Maestro)

Y también, en sus pequeños Ensayos hacia la verdad:

El Eón de Horus está aquí: y su primera flor bien puede ser la siguiente: que, liberado de la obsesión de la condenación del Yo en la muerte, y de la limitación de la mente por la razón, los mejores hombres de nuevo salieron los con ojos ansiosos en el Sendero de los sabios, la pista de la montaña de la cabra, ¡y luego el Untrodden Ridge, que conduce a los pináculos de hielo-brillante de la maestría!

Lon Milo DuQuette ha comentado sobre la conexión que el Eón de Horus tenía a la edad del acuario cuando afirmó que "Sí, [el Eón de Horus] es coincidente con lo que los astrólogos y compositores llaman la Era de Acuario y lo que millones de otros se refieren a simplemente como la nueva era. Sin embargo, sería un error considerar este nuevo eón simplemente como otra señal en un gran reloj cósmico. La era de acuario, es

profundamente significativa, ya que es, es sólo un aspecto de una mucho mayor nueva era espiritual. "

Otros eones

Algunos creen que el Eón de Maat eventualmente reemplazará al actual. De acuerdo con uno de los primeros estudiantes de Crowley, Charles Stansfeld Jones (también conocido como Frater Achad), el Eón de Maat ya ha llegado o se solapa con la presente Eón de Horus.

La magia del caos es visto por algunos como una evolución a partir de porciones de la religión Thelemica. Personalidades relevantes y organizaciones: Peter J. Carroll , Ray Sherwin , y los Iluminados de Thanateros . Ver también de Carroll Liber Kaos.

Diferentes puntos de vista

No todos los thelemitas ven una clara sucesión de eones. A veces Crowley comparó la palabra de Horus con otras fórmulas, cuya reina parecen solaparse con el Eón de Osiris y / o Isis. A partir de sus Confesiones (de Aleister Crowley) El inicio del Eón de Horus : "Hay muchos maestros, pero en la historia registrada apenas si han habido una docena de magos en el sentido técnico de la palabra. Pueden ser reconocidos por el hecho de que su mensaje puede ser formulado como una sola palabra, palabra que debe ser tal que anula todas las creencias y códigos existentes. Podemos tomar como ejemplos la Palabra de Buda - anattā (ausencia de un Atman o alma), que puso su hacha en la raíz de la cosmología hindú, la teología y la psicología, y de paso golpeó al sistema de castas; y de hecho a toda la moralidad aceptada".

Bibliografía

DuQuette, Lon Milo (2003). El Magick de Aleister Crowley: Un Manual de los rituales de Thelema. San Francisco y Newburyport: Weiser. ISBN 1578632994 .

Fuentes

Crowley, Aleister. (1973). El corazón del Maestro. Montréal: 93 Publishing.

_____. (1996). Ensayos pequeños hacia la verdad. Tempe, AZ: New Falcon Publishing

_____. (1974). Equinoccio de los Dioses. Nueva York, Nueva York: Gordon Press.

Thelemapedia. (2004). Aeon . Consultado el 16 de abril, 2006.

Soror Asentah, en el contexto del Año Nuevo Thelemico (IVxvi) ha querido compartir con nosotros sus reflexiones en torno al significado del inicio del Eón de Horus y como esto redunda en nuestras vidas en un hecho de relevancia absoluta. Este ensayo lo publicamos íntegramente según sus percepciones e intuiciones personales en la búsqueda de estos tan interesantes significados.

El inicio del Eón de Horus.

La magia ha coexistido siempre con el hombre, es inherente al hombre, vemos a este como un ente independiente, una propia estrella que contiene dentro de si un microcosmos y macrocosmos, que representa su relación con el universo y de este con su interior.

Las religiones han existido a la par con el hombre, esto debido a que somos por naturaleza seres espirituales, por ende, desde las religiones paganas, contenemos dentro de nosotros la necesidad de una comunicación espiritual, de una búsqueda. El tema de las búsquedas espirituales, es ambiguo, a través del tiempo, han existido grandes profetas que han propuesto un camino para tal empresa.

Grandes maestros enviados para demostrar a los humanos el camino a la realización interna, a la búsqueda del ser interior. Muchos profetizan la realización de esta búsqueda, a través de diversas pruebas, sacrificios y sobre todo de la fe.

Desde el Eón de Isis (preeval) al Eón de Osiris (El dios sacrificado) la humanidad ha buscado esta realización, si bien las religiones paganas como Egipto y Mesopotámica con la civilización Sumeria, han aportado las bases de la naturaleza humana y la conexión con la magia que es de naturaleza humana, se encuentra en nuestras raíces ancestrales, y en nuestro subconsciente, desde los periodos prevaes hasta la actualidad.

El inicio del Eón de Horus, marca un nuevo destino de este trabajo a desarrollar, una nueva iniciación con la destrucción del dios sacrificado a una muerte dadora de vida.

Osiris deja su trono a su hijo coronado y conquistador HORUS, el concepto de Horus es revelado en el especto de una nueva conciencia, pasando por los velos de la ignorancia espiritual a la verdadera experiencia. Después de pasar por todas las pruebas de nuestro ser y el conocimiento de uno mismo a través de nuestro propio árbol, y estados de conciencia, pasamos a la iluminación que es Horus, pero antes por un abismo. El abismo de los opuestos, el hermano de Horus es Seth, representante de todos los instintos animales dentro de las conciencias y esto se representa en realidad como el lado opuesto de nuestro templo, que es nuestro propio ser.

Por esto el trabajo a realizar es la reconciliación de los opuestos, a través del despertar de la conciencia. La magia es un acto de la voluntad, que se desarrolla con el despertar de esta conciencia divina representada por el Dios Horus, dentro de la trinidad egipcia.

De alguna forma, muchos profetas, indicaron a los hombres, que, para vivir esta experiencia espiritual, había que abandonarse a uno mismo, en el caso del Buda, Mahoma o el mismo cristo. Pero coincidían con una promesa, un algo primordial que entregar, una fe para una vida mejor, una vida perfecta. Experimentaron esto a través de viajes en búsqueda del ser interno, cuando retornaron, se encontraos que estaban solos, que la realización interna no era para tener una aspiración de una vida en el paraíso y perfecta, llagaron solos y pordioseros.

¿Qué se puede pensar de esto? ¿Qué es la realización interna, donde lleva la búsqueda y porque hay una búsqueda? ¿Muchas preguntas y muchos por qué?

Hay uno que dijo con respecto a estos profetas, siendo el últimos de estos, “yo perdurare hasta el final, y al final no hay nada que perdurar”

Entonces uno piensa que al final no hay nada, y que es la nada sino todo. Hay una gran cantidad de religiones y conceptos que se confunden, esto también debido a una mezcla de culturas paganas y cristianas, pero los símbolos y los números permanecen.

El inicio del Eón de Horus, destruye estos conceptos y restablece uno, la búsqueda de la conciencia superior a través de la voluntad. Si bien es cierto que muchos escritores se basaron en la potencialidad de la voluntad para los trabajos de elevación de nuestro yo interior, Perdurabo tuvo el deber de restaurar los rituales en conformidad con la corriente del Eón, y restablecer por lo tanto los rituales lunisulares.

El profeta del Eón, lo restableció de la forma adecuada a las instrucciones dadas en el libro de la ley, que procedía por el orden natural del universo. Con la palabra Thelema que es amor bajo la voluntad, inicia la corriente mágica 93. La llegada del equinoccio de los dioses el 20 de marzo de 1904 marca el inicio del Eón de Horus, el niño quien ocupa el lugar del padre Osiris en el oriente.

El Eón da comienzo con los dictados del libro de la ley el 8,9 y 10 de abril de 1904, cuando se inicia la revelación suprema, este libro es dictado a Aleister Crowley, el profeta del Eón, en el Cairo Egipto.

La estela de la revelación es descubierta por la mujer escarlata del profeta, Ourda (Rose Kelly) quien fue el canal a través se manifestaron los primeros pasos para la revelación del eón. La estela representa el desarrollo del verdadero trabajo mágico y las claves del libro materializadas. Nuit, Hadith y Ra- hoor-Khuit , es su aspecto superior.

Nuit representa a la diosa del amor y del cielo estrellado, Hadith es el ardor de nuestro amor el fuego interno manifestado con el externo, y Ra hoor Kuit es el vigor de nuestra realización la fuerza a través de los planos de existencia, el descubrimiento de la conciencia superior en su aspecto elevado como HE-RU-RA-HA. (Ra-hoor- khuit y Hoor Phar krat).

Para llegar a realizar el trabajo de la voluntad, y de la magia, el libro de la ley es la clave, ahí yacen las formas para realizar este trabajo, adecuado a los cambios que tiene este Eón, con respecto a la muerte e iniciación, la muerte es la dadora de vida.

Aleister Crowley dedica su vida y su trabajo entero para este acto mágico, el de enseñar a los hombres este camino. “Ayúdame, OH guerrero Señor de Tebas, ¡en mi descubrimiento frente a los Niños de los hombres!

De ahí se originan los trabajos mágicos en la búsqueda de nuestra verdadera voluntad que pertenece a nuestro santo ángel de la guarda, nuestro ser superior, quien yace en cada estrella y en cuál es deber y derecho de cada ser humano encontrar “El verdadero

trabajo mágico es el conocimiento y conversación con nuestro Santo ángel de la guarda”.

El maestro Therion dedico su vida para trabajar con las formula dadas en el libro de la ley, descubriendo solo algunas, otras son indescifrables y otras serán descifradas por otros, hasta que la señora del dos de bastos tome su trono en el oeste y cambie el Eón y la formula sea unificada.

El mundo cambia, a cada instante, y las civilizaciones son de su propio tiempo, con esto quiero decir, que el Eón de Horus se manifiesta en una civilización de niños, si uno da un vistazo al mundo actual y los conflictos en los cuáles se desenvuelve, ¿quien pude decir que la globalización es un orden? o que los conflictos sociales que se manifiestan son un pleito de niños (en un sentido general).

El libro de la ley profetizo las guerras mundiales y sus consecuencias, las naciones individualistas, y rebeldes.

La sociedad civil cambia, y se hace cada vez más indiferente a lo que sucede globalmente, la juventud se desvirtúa la plenitud la las libertades y las modas sueltas, los demonios del estrés y de la vanidad están en su apogeo, la vida acelerada y las demandas de los trabajos cotidianos, demandan la mayor cantidad de tiempo y vida. ¿Donde está la espiritualidad y la búsqueda de ella?

Siempre está, somos niños que se confunden dentro de sus corrales, pero dentro de nosotros siempre está el espíritu, vive en nuestro interior, silenciado por la dominación de las falsas ilusiones que provocan el llanto de los niños, las falsas creencias de los dioses históricos, “OH Hombre tanto los dioses como los hombres son unos tontos”.

Hay una frase del libro de la ley, en la primera parte La manifestación de Nuit. “El Khabs está en el Khu, no el Khu dentro de Khabs”

El Khu es la materialización de la verdadera luz dentro de nosotros, de nuestra estrella, los velos negativos que cubren nuestros estados elevados de conciencia ,son los cuales debemos pasar a través del conocimiento de nuestro propio universo y su conexión con el macrocosmos, es darnos cuenta que somos estrellas, en el espacio infinito dentro del cuerpo de Nuit, la luz por lo tanto está dentro de nosotros, por lo que debemos pasar de lo denso a lo sutil, y destruir los velos negativos de la existencia ordinaria a través de la realización de la voluntad.

Cada estrella es en sí misma, perfecta, contiene el bien y el mal en ella, misma, por lo que su esencia material, será una representación de su verdadera luz primordial. Aquí el axioma hermético de Trismegisto “Lo que es arriba es abajo”, por lo tanto, volvemos a los opuestos, estos deben ser reconciliados y superados, en esto consiste la evolución y los actos mágicos.

Por tanto, no hay que adorar la forma (khu) ya que esto sería una ilusión, otro velo bajo los velos de Paroketh. La potencialidad está en el Khabs, y es la única verdad que existe para la estrella.

Esta es una de las primeras revelaciones de Aiwass, que es el ente descarnado, que dicta el tripartito libro de la Ley. Aiwass es el santo ángel guardián del profeta, quien se encarga de la expansión de la ley de Thelema más allá de su propio ser, ya que la ley y el libro está más allá de él.

Por lo tanto, el concepto principal de la Magia de Horus está expuesto, los rituales están establecidos, las ordalías escritas. “La magia existe en quien la práctica”.

AUM HA.

Soror Asenath

A-MOR

ANÁLISIS DEL AMOR DE TIPO INICIÁTICO

Por **DAVID BETH**

“Debo decirte el misterio que recibió mi alma de forma secreta de mis cinco sentidos externos y comunicado a mis sentidos internos. Mi pensamiento contempla a la Amada con el ojo de mi fantasía, y me maravillo en mi embriaguez sin vino, y me entusiasmo en las profundidades de mí ser con un gozo que viene de mí mismo, y mi corazón danza, y mi espíritu es mi músico. Cada órgano de los sentidos me une con los Suyos, y mi unión incluye la raíz de cada uno de mis cabellos”.

Umar Ibn al-Farid

Este ensayo fue inspirado por una discusión sobre el significado y uso del Amor en un contexto iniciático. Las ideas que siguen podrían servir de inspiración para los pocos verdaderos guerreros y exploradores esotéricos que han elegido el “sendero sin piedad” (frase tomada de la Gnosis Cósmica que denota el sendero primordial Luciferino-Saturniano) y que han renunciado a todo y sacrificado todo a una vida dedicada a la plena caballería esotérica. A continuación compartiré puntos de vista iniciáticos basados en verdades metafísicas dadas a mí en el pasado por mis maestros de la Caballería Hiperbórea Universal (Fraternitas Borealis) de la Gnosis Cósmica y Gnosis Vudú, dos tradiciones que se complementan plenamente y que trabajan sobre líneas similares. No hay necesidad de decir que sus principios son los míos propios.

A veces las verdades e ideales esotéricos pueden ser duros de aceptar, o contradicen nuestras ideas profanas y nuestro status quo, y a menudo reaccionamos al principio de forma fuertemente antagónica a ellos. Pero como verdaderos magos y gnósticos debemos dejar de lado todo sentimentalismo y tratar de acceder a la raíz de las cosas. Debemos resistir a la inclinación de seguir y aceptar solamente lo que nos parece agradable – a menudo esto es ya una trampa metafísica. Para alcanzar el verdadero éxito esotérico debemos vencer nuestros propios prejuicios y escapar de nuestra zona de comodidad. Mientras podamos ser capaces de crear y dar forma a nuestro propio universo (mágico), los instrumentos con los que conseguir esto, y las verdades que

reinan en este universo, son universales – y no debemos permitir a nuestros miedos y preferencias profanas distorsionar y debilitar los poderes imponentes que hay a nuestra disposición. No debemos permitir que las fuerzas de los arcontes y del demiurgo nos cieguen continuamente. Es necesario tener estas cosas en mente para beneficiarse plenamente de mis escritos porque no intento agradar a nadie. No soy un enunciador de “verdades convenientes” y sé que esto encontrará la plena apreciación de los pocos hombres y mujeres escogidos que los espíritus han preparado para este trabajo en su única forma maravillosa.

Eros y Amor son áreas cruciales para los adeptos de nuestra tradición (Voudon Gnostic y Kosmic Gnostic respectivamente) porque trabajamos en una corriente mágica sexual y de éxtasis. Percibimos la manifestación divina y emprendemos la transformación espiritual personal contemplando, experimentando y conociendo íntimamente a Eros y Amor en un contexto esotérico. Los fenómenos del universo están unidos unos a otros por hilos de amor erótico. El amor erótico a todos los niveles es la gran fuerza vital, el prana que fluye a través del cosmos, la libido cósmica. El término Amor ha sido usado de forma amplia en el campo oculto y espiritual y quiero compartir algunas ideas y pensamientos sobre el tema. Se supone que éste no es un ensayo sobre magia sexual sino sobre el área relacionada con el amor, Amor esotérico y en alguna extensión Eros.

Lo primero que debemos hacer si queremos investigar este campo es separar la idea oculta y mágica de Amor del término profano y romántico del término amor. El Amor místico y oculto no es el mismo que el amor romántico y profano.

El amor en todas sus formas es uno de los sentimientos, motivaciones e impulsos más fuertes del ser humano. No obstante, el hombre profano se queda atrapado con mucha frecuencia en conceptos de amor que le encadenan al mismo. Los poderes arcónticos y demiúrgicos usan esta necesidad de amor para mantener su agarre sobre la mente y el alma del hombre. Cuando una persona se enamora, se hace a menudo inestable y pierde toda su razón. Es más vulnerable a los poderes de las fuerzas del mal que desean mantenerle esclavizado y que de esa forma construya su propia realidad de acuerdo con el amor “romántico.” Oímos expresiones como “alma gemela”, “mitad perdida”, “amor verdadero”, etc., como resultado de una persona proyectando sus ideales y esperanzas y miedos profanos sobre otra persona, creando una fantasía – con frecuencia no de acuerdo con la realidad y sentimientos recíprocos-. Lentamente se hace adicto y dependiente de la proyección de su amor. Por supuesto, raramente nadie admite esto o pueda incluso verlo cuando sucede; y asegurará que este amor es único y verdadero. Todos hemos visto esto y probablemente lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. También sabemos lo que se siente y lo que sucede cuando tal relación falla: caemos en las profundidades de la desesperación y del infierno, con todas las esperanzas y sueños hechos pedazos, y las proyecciones son desveladas como ilusiones y falsa dependencia. Muchos se rompen en tal situación (especialmente después de años de estar juntos) y nunca se recuperan. Los que lo hacen tienden a hacer el mismo error en la próxima relación, o se desilusionan y no se permiten amar a nadie más y se vuelven agrios. El amor profano y la proyección en una pareja ayuda a encubrir nuestros propios miedos y defectos, ayuda a dar brillo a nuestras debilidades personales y da fuerza (falsa). Esto es por lo que mantiene tan gran poder sobre el hombre,

especialmente sobre el no iniciado. Desgraciadamente, los buscadores del sendero oculto y espiritual son presa de los poderes de sirena del amor profano y romántico y comienzan entonces a comprometer toda su inspiración, llegando a ser dependientes y débiles.

El iniciado (o iniciada) o el aspirante mago gnóstico de nuestra tradición, desea perfeccionar el Self. Desea llegar a ser independiente de los arcontes y sus poderes. Desea alcanzar la individuación completa dentro de sí mismo. El Amor, el Amor esotérico que contiene los poderes transformativos del Eros divino, puede, y en efecto debe, ser uno de los agentes más grandes en este proceso. La mayoría de los verdaderos adeptos de toda la historia conocían en algún grado la importancia del Amor en el trabajo del iniciado (entre otros muchos escritos sugiero a todo el mundo que esté investigando sobre la noción del Amor y Eros, las obras de los grandes santos sufíes, así como las obras de ciertas sectas de la tradición Tántrica Hindú). No es sorprendente encontrar a Aleister Crowley dando énfasis a la noción de Amor en su sistema de Thelema y, por supuesto, todos conocemos su famosa frase “Amor es la Ley, Amor bajo la Voluntad.” Se hace claro aquí que Crowley aseguró muchas veces que no se refería al amor romántico sino, entre otras cosas, al ardiente Amor del iniciado hacia la Gran Obra y por último hacia su propia divinización. Y por supuesto, el Amor en Crowley es una descripción de la Verdadera Voluntad, como sabemos a través de sus comentarios:

Esto ha de ser tomado significando que, aunque la Voluntad es la Ley, la naturaleza de esa Voluntad es Amor. Pero este Amor es como si fuera producido por esa Voluntad; esto no se contradice con esa Voluntad; y si aparece contradicción surgirá en alguna crisis y será la Voluntad la que nos guiará de forma correcta. Así, mientras en el Libro de la Ley hay mucho de Amor, no hay ninguna palabra sobre Sentimentalismo. ¡El odio mismo se parece al Amor! “¡Luchad como hermanos!” Todas las principales especies del mundo entienden esto. El Amor de Liber Legis es atrevido, viril, incluso orgiástico. Hay delicadeza, pero es la delicadeza de la fuerza. Poderoso, terrible y glorioso como es, no obstante, no es más que el pendón sobre la lanza sagrada de la Voluntad, la inscripción grabada en las espadas de los Caballeros-monjes de Thelema.

-Aleister Crowley, Liber II: El Mensaje del Maestro Therion-.

Y en realidad la tradición que trabajamos es una tradición de guerreros, de guerreros monjes solitarios, masculinos y femeninos, que se unen en los lazos de la camaradería y compañerismo sagrados. Nuestro trabajo es nórdico y Saturniano en muchas formas (Michael Bertiaux en el 4º Curso del Monasterio de los Siete Rayos, incluso se refiere a la Orden Interna del Vudú Gnóstico como una Hermandad Atlante de Saturno). La Fraternitas Saturni, que trabaja de forma diferente a nosotros, se adhiere al dictado de Crowley - Amor sin piedad”, para dar énfasis a la naturaleza del sendero.

El verdadero adepto de la Gnosis Cósmica y de la tradición Vudú Gnóstico superior es un adepto que sigue un sendero individual pero que también reconoce la vocación al sacerdocio del Eros divino. Será dirigido hacia delante por el legendario furor sagrado, una energía misteriosa y poderosa que le ayudará a sobreponerse y caminar por donde otros fallan. El furor sagrado, ese frenesí daemónico, le permitirá sacrificar todo a su causa y abandonar todo, y si llega a ser necesario, a arriesgar todo. (El furor sagrado o

esotérico es una fuerza misteriosa e irresistible, no humana, utilizada por el iniciado cósmico. David Beth, *The Sacred Furor of the Kosmic Adept*). Tal adepto es también:

...el ensoñador esotérico, que sueña el mito de la resurrección cósmica y el Amor gnóstico eterno que busca para que se haga carne”.

(David Beth, *The Kosmic Resurrection*, ensayo no publicado de la Fraternitas Borealis)

Sus camaradas cósmicos escogidos en todos los rincones de la tierra que han establecido zonas de poder de las Órdenes serán su soporte, y la idea de Amor que comparten es el Amor del iniciado.

Para los adeptos de la corriente Cósmica, Parsifal, la forma arquetípica del monje-guerrero, se convierte en un ideal. El mito de Parsifal nos dice que el héroe consiguió el Grial y, en términos Jungianos, su individuación suprema, su totalidad esotérica – no mediante el amor o gracia de Dios – sino mediante su inherente furor sagrado. El furor lo condujo siempre hacia delante contra todas las pruebas y le capacitó para sobreponerse y sacrificar todo. Aparte de este furor indispensable, Parsifal también llevaba consigo el “recuerdo de una amada.” Algo de tal importancia central para él para el éxito de su búsqueda que se lo aconsejó también a su amigo Gawaine. Este icono poderoso, el recuerdo de la Amada, no es el recuerdo de una mujer específica sino la imagen de la Soror Mystica, la consorte final de los alquimistas. La meta de Parsifal, y de nosotros como iniciados de esta Gnosis, no es alcanzar el Samadhi (porque éste sería el sendero del santo), la fusión con el Ser primordial. Nosotros, a la manera Luciferina, aspiramos a lo que en el esoterismo hindú se llama Kaivalya, Personalidad Absoluta, emancipación y soledad final. Nuestra meta es el “aislamiento cósmico del Cristo ascendido.” Ésta es la vía del mago-gnóstico, el Siddha tántrico, el héroe alquímico del Grial.

Viniendo a nosotros en la Fraternitas Borealis en linaje directo están las enseñanzas secretas del hermetismo de los trovadores alemanes y provenzales y los Fideli d'Amore del norte de Italia. Sus cantares sobre la búsqueda del Grial, y su poesía de amor en su esencia relata un ciclo iniciático disfrazado en simbolismo erótico y heroico para ocultarlo al profano. Estos viajeros esotéricos del Amor, practicaban, a diferencia de sus primos sufíes, cierto tantrismo alquímico del Sendero de Mano Izquierda. Con base en una compleja metafísica del Amor, la unión de los opuestos y lo Divino, estos adeptos trabajaban rituales y grados de iniciación (Julio Evola en *El Misterio del Grial* describe cuatro grados jerárquicos: liquefatio, langour, studium y extasim). Si tenía éxito, el adepto alcanzaría un estado andrógino. Con la ayuda de ritual mágico sexual finalmente alcanzaban la resurrección final e individuación en la personalidad absoluta. En la alquimia, los estados correspondientes son Nigredo, Albedo y Rubedo, la resurrección en la energía-materia inmortal.

La Soror Mystica mágica, la mujer que está siempre al lado del alquimista, es también la novia mágica del amor esotérico de los trovadores. Ella es la Yogini y Parastri, la novia iniciada del Tantrismo. No debemos confundir esta novia esotérica con una amante o pareja física particular que pueda estar unida a nosotros en nuestra vida. Más bien debemos “llevar el rostro de nuestra Amada” en nuestra alma y ser capaces de

proyectarla a voluntad, o cuando sea posible. Una ayuda muy importante en este proceso es la práctica de la imaginación activa esotérica. En este contexto significa la habilidad de proyectar lo femenino divino, la Sophia Aeterna, en una persona viva. Conforme más se desarrollan las habilidades de la imaginación activa, más completa se hace la sustanciación mágica y más intenso el trabajo mágico y espiritual y sus resultados.

Es fundamental en este trabajo, especialmente en su expresión cósmica, un entendimiento del mundo como polaridades. Cuando luchamos por el estado andrógino debemos dominar las polaridades de lo masculino y lo femenino dentro de nosotros mismos, y esto sólo es posible si somos capaces de reconocer las cualidades y posibilidades esotéricas inherentes de lo masculino y lo femenino y usarlas de forma simbiótica. Reconocemos el significado esotérico de los mitos que une a cada dios o héroe, cada poder trascendente, a una novia o esposa femenina correspondiente – Shakti, que también significa “Poder.” En la mitología griega Hebe fue dada al héroe Heracles como esposa, en Egipto las mujeres divinas ofrecían flores de loto, símbolos del renacimiento y clave de la vida, al rey. En el Norte, las Valquirias representan las fuerzas del destino y las victorias del guerrero. Las mujeres son vistas aquí de forma esotérica como dispensadoras de lo sagrado, como portadoras de una vida que ánima, libera y transforma al ser común. La Fraternitas Borealis enseña que para que un hombre o una mujer alcance las alturas del desarrollo espiritual, el principio viril y conquistador del hombre debe ser unido mágicamente con el principio femenino potencialmente liberador y transfigurador de la mujer.

Por supuesto, es muy posible encontrar amor romántico y profano en una pareja que puede servir como una personificación de la novia mística. No obstante, nunca debemos confundir a la pareja “profana” con la Soror Mystica real (o el Héroe real en el caso de la mujer). Hacernos dependientes -nosotros mismos y nuestra salvación- de una persona en particular es un grave peligro y un error fatal. Henry Corbin, el gran erudito y visionario del Sufismo afirma:

“Este fenómeno supone, en efecto, que el fiel de amor (Sufí) ha tomado consciencia de que esta imagen no es exterior sino interior a su ser; o, mejor dicho, es su propio ser, la forma del Nombre divino que lleva consigo al nacer al ser. Y el círculo de la dialéctica de amor se cierra sobre esta experiencia fundamental: “El Amor (Amada o Amado) está más próximo al Amante que su vena yugular.” Proximidad tan excesiva que empieza precisamente a actuar como velo. Por eso el novicio, todavía sin experiencia espiritual, dominado por la imagen que invade todo su ser interior, va sin embargo a buscarla fuera de sí mismo, en una búsqueda desesperada de forma en forma del mundo sensible, hasta que regresa al santuario de su alma y se da cuenta de que el Amor (Amada o Amado) real es tan interior a su ser que ya no busca el Amor más que por la Amada o Amado interior. En la búsqueda como en el retorno, el sujeto activo en él sigue siendo la imagen interior de la Belleza irreal, vestigio de la contrapartida trascendente o celestial de su ser; es ella quien le hace reconocer toda figura concreta en su semejanza, pues es ella la que, de ahí en adelante, antes incluso de ser consciente de ello, le ha investido con su función teofánica. (Henry Corbin, *Imaginación Creativa en el Sufismo de Ibn Arabi*).

El Amor ardiente y el fuego por la Amada interior debe siempre arder de la forma más brillante y ella estará con uno siempre y será su colaboradora en el laboratorio alquímico de transformación Luciferina.

En este punto, debo repetir de nuevo que no estamos hablando aquí de éticas materialistas o morales y que debemos separar estrictamente las ideas profanas de amor de nuestro trabajo de Amor esotérico, aunque por supuesto puede haber puntos de conexión.

Cuando hablamos de tal trabajo, no intentamos devaluar a la Mujer o al Hombre, o convertirlos en simples objetos de iniciación personal. Al contrario, con nuestro trabajo puede añadirse una nueva dimensión sagrada a cualquier tipo de relación o incluso encuentro sexual. Este trabajo es simbiótico en muchas formas y hombre y mujer deben trabajar juntos, totalmente libres de ideas profanas de ética e ideales mundanos. Debemos desenterrar las verdades cósmicas y universales que nos ayuden a alcanzar nuestras metas mágicas y espirituales – después de todo, esto es por lo que hemos empezado en este sendero – y debemos tener cuidado de no ser contaminados o distraídos importando nuestras ideas profanas y mundanas a nuestra región espiritual/oculta. Si nuestro sendero nunca se aparta de nuestras zonas cómodas y conformamos nuestra espiritualidad y ocultismo según nuestros prejuicios es que hemos caído en la trampa de los arcontes. ¿No es la primera meta del verdadero ocultismo y de la auténtica espiritualidad la rotura de encuadres, quemar por completo el status quo, la valerosa integración del lado oscuro? Pienso que esto es lo que nos hace decir a la gente las cosas tal como son, no las que les agradan – por eso los que se atreven de verdad y se embarcan seriamente en este viaje tienen más posibilidades de tener éxito en su atrevida aventura.

En las leyendas y tradiciones de nuestra corriente, esta iniciación gnóstica secreta se dice que proviene de un pasado remoto, del continente polar Hiperbóreo, donde las sacerdotisas del Amor y Eros mágico, Morsana y Allouine, aparecieron juntas con las mujeres que, en la leyenda del Grial, curaban al guerrero herido y al rey enfermo.

En Occidente, este conocimiento iniciático fue destruido y perdido con los Cátaros y las Órdenes de Caballería, con el Minnesänger, los Fideli de Amore y los Trovadores.

Con sus fuerzas superiores los poderes de la contra-iniciación (como la mayoría de las Iglesias Cristianas exotéricas) han tratado una y otra vez de aplastar este conocimiento y transmisión gnósticos. Pero a pesar de sus intentos de asesinar la forma sagrada de Amor esotérico y magia sexuales, los secretos y modos de iniciación sobrevivieron en algunos cultos de adeptos polares y fueron infundidos también en el Soberano Santuario de la Gnosis Vudú.

La iniciación hermética de Amor ha sido casi destruida y olvidada. E incluso en círculos ocultos la noción del Amor esotérico está a menudo distorsionada y mal interpretada, dando por resultado confusión y error. El sendero del “amor sin amor” del guerrero espiritual Saturniano, del trovador, es el misterio del Grial. El amor del hombre y la mujer profanos está simbolizado por la Iglesia de Roma y su cristianismo materialista y escapista.

Como adeptos del mito Hiperbóreo, debemos buscar de nuevo más allá de novelas e historias, en lo que es en verdad el conocimiento hermético y el sendero del Amor de los caballeros iniciados del Grial y el Minnesänger. Debemos buscar detrás de la palabra escrita y su lenguaje para descifrarlo con nuestro conocimiento e iniciación esotéricos que nos ha sido pasados desde nuestros antepasados espirituales.

Para el iniciado Hiperbóreo/Saturniano el Amor no significa lo que mismo que para la gente de hoy día. Un análisis simple de la palabra Amor puede demostrar esto. La palabra Amor es una palabra codificada porque si la decimos al revés se transforma en Roma. Por eso los iniciados de nuestra tradición recibimos lo opuesto a Roma, a todo lo que representa Roma con su dogmatismo. Además, cuando rompemos el término Amor en A y Mor, recibimos “Sin Muerte” o “No Muerte.” Por eso la forma de iniciación de A-Mor nos lleva a la inmortalidad. Éste es el sendero de iniciación totalmente opuesto al exotérico de la Iglesia de Roma. Es el sendero de Eros y un Cristianismo esotérico, sugerido por maestros tan diferentes como Meister Eckart, C.G. Jung, Herman Hesse, Ludwig Klages y también Michael Bertiaux.

La resurrección del Cristo interno en el alma de uno es central para este sendero iniciático hermético. Podemos por ello ver por qué Roma trató de destruir el Amor y casi ha tenido éxito al hacerlo. Podemos leer sobre el amor en novelas y libros, el amor por el prójimo y la humanidad, ese amor universal de las iglesias y los profanos no tiene nada que ver con el Amor sin amor y sin piedad del iniciado Hiperbóreo y del Vudú Gnóstico superior.

“El Hombre Cósmico no “ama” (en el sentido profano), arde en su propia llama. En el mejor caso el “otro” es la mecha de la vela. A menudo, no obstante, sólo los árboles, los acantilados y las tormentas son lo bastante ricos para esto”.

Ludwig Klages, “Rhythmen und Runen”

Este Amor polar que enseñamos es el sendero a la inmortalidad metafísica, el verdadero Grial, es su estricta disciplina, tan frío como el hielo y tan cortante como una espada.

BAFOMET COMO UNA DIOSA FEMENINA?

(muy diferente del Baphomet de Eliphas Lévi o del satanismo moderno)

Por Lucian Sethos PARA OTPS

¿Por qué la O9A ve a Baphomet como una diosa?

Fundamentos doctrinales, históricos y simbólicos

Para la Orden de los Nueve Ángulos, **Baphomet no es un demonio masculino ni un ícono andrógino**, sino una **divinidad femenina oscura**, vinculada al acausal, a la naturaleza, al sacrificio, a la muerte y a la regeneración.

Este enfoque es *único* dentro del panorama esotérico occidental.

1. Baphomet = La “Señora de la Tierra Oscura”

En los textos fundacionales de ONA (especialmente *The Grimoire of Baphomet – Dark Goddess*), Baphomet es presentada como:

- una antigua diosa telúrica,
- asociada a la **fertilidad violenta**,
- a la **regeneración a través del sacrificio**,
- y a la **transformación iniciática**.

Es decir: no es un demonio medieval, sino un **arquetipo femenino primigenio**, comparable a:

- Lilith
- Hécate
- Inanna
- Kali
- La “Señora de los Animales” paleolítica

Es una Diosa Oscura, no un “Satán” masculino.

2. Diferencia con el Baphomet andrógino de Lévi

El Baphomet más conocido (Eliphas Lévi, siglo XIX) es:

- masculino,
- barbado,
- con senos,
- sentado como jeroglífico alquímico de la unión de opuestos.

Pero la ONA rechaza esa interpretación moderna y la considera:

un producto del ocultismo masónico-occidental, desconectado de tradiciones arcaicas.

En su lugar, elige rescatar una figura **pre-cristiana, bárbara, femenina y sangrienta**, más cercana a las religiones tribales europeas que al ocultismo renacentista.

3. Etimología esotérica según ONA

La propia ONA afirma que el nombre *Baphomet* deriva de raíces indoeuropeas relacionadas con:

- “ba–fa” = nacimiento, origen, vientre
- “met / mat” = madre, materia (como en *mater* o *matrix*)

No de *Mahomet* ni de “Bapho-métis” (bautismo de sabiduría).

Por eso, en la ONA:

Baphomet = Madre Oscura / Matriz de lo Acausal

4. Relación con el “sacrificio” (culling)

Para la ONA, Baphomet representa:

- la energía fértil que **devora** para regenerar,
- la muerte ritual como acto de retorno a la Tierra,
- la liberación de potencial acausal a través del sacrificio.

Este aspecto es explícito en:

- *Culling: A Guide to Sacrifice*
- *The Grimoire of Baphomet*

Desde una mirada antropológica, este Baphomet femenino es:

- una **diosa de la caza**,
- la **tierra que consume sangre**,
- la **guardiana de los ciclos de vida-muerte-renovación**.

Se parece más a **Kali** o **Ishtar** que al Baphomet masónico.

5. Baphomet como “la energía acausal femenina”

En la cosmología ONA:

- lo causal = tiempo, materia, forma
- lo acausal = eternidad, caos creativo, matriz pre-forma

El aspecto acausal es considerado **femenino**, porque:

- es generativo
- es expansivo
- no está limitado por forma ni tiempo
- constituye el origen y el fin del ser

Por eso, desde la doctrina ONA:

“Lo acausal es femenino; por lo tanto, Baphomet —como puerta a lo acausal— debe ser una Diosa.”

6. El rol iniciático: sacerdotisa, madre, destructora

Baphomet en ONA encarna una tríada arquetípica:

1. Madre (creación, gestación, energía telúrica)

2. Sacerdotisa (sabiduría acausal, trance, metamorfosis)

3. Destructora (muerte ritual, sacrificio, disolución del ego)

Esto acompaña las etapas del “Seven-Fold Way”, especialmente:

- la *Internal Adept Retreat* (retiro solitario de 3 meses),
- la *Abyss Crossing*,
- la alquimia del “sinister femininity”.

7. La mujer como encarnación ritual de Baphomet

En varios manuscritos, se dice explícitamente:

“A woman may presence Baphomet more fully than a man.”

Por eso, en rituales ONA:

- la sacerdotisa ocupa un rol central,
- se concibe como encarnación temporal de Baphomet,
- y sirve como canal del acausal.

Esto es muy diferente del satanismo tradicional, donde la figura femenina suele ser secundaria.

8. Influencias posibles (desde la academia)

El Baphomet femenino de ONA parece inspirado —al menos estructuralmente— en:

- las Diosas Negras indoeuropeas (Frau Holle, Percht)
- las diosas neolíticas europeas (Gimbutas)
- Kali y Durga (Shaktismo)
- Ishtar/Inanna
- la Señora de los Animales (Chamanismo prehistórico)
- el culto templario reinterpretado

La ONA mezcla sincretismo con invención ideológica moderna.

Conclusión:

La ONA ve a Baphomet como una Diosa porque su cosmología considera que el poder acausal —origen del universo, transformación profunda y muerte iniciática— es intrínsecamente femenino. Baphomet es la encarnación de esa matriz oscura, anterior a la forma y al tiempo. Su figura femenina simboliza regeneración, destrucción, iniciación y retorno a la Tierra, y cumple un rol central en la magia, el sacrificio y la filosofía del grupo.

BAFOMET COMO DIOSA PARTE II

Introducción

La Diosa Oscura es a menudo llamada Baphomet, quien es descrita, de acuerdo a la tradición oral de la Orden de los Nueve Ángulos, como:

Una siniestra entidad femenina, la Señora (y Madre) de la Sangre. De acuerdo a la tradición, es representada como una bella mujer madura, desnuda desde la cintura hacia arriba, que sostiene en su mano la cabeza cercenada de un hombre. En tiempos antiguos, como nuevamente en este nuevo milenio, era y es a Baphomet a quien se dedicaban sacrificios humanos.

Sin embargo, a menudo – como en tiempos pre-ONA (esto es, antes de que la tradición fuera dada y descrita mediante el nombre ONA) – la Diosa Oscura no era llamada directamente por un nombre, como, por ejemplo, al final del texto instruccional La Entrega, donde Mallam es sacrificado en una ceremonia comunal, y donde Lianna dice “[El Satanismo] no es la vía que sigo. Mi tradición es diferente, mucho más antigua.”

Comprendido esotéricamente, un arquetipo es: Una particular presenciación causal de una cierta energía acausal y está, por tanto, emparentada con un tipo de ser viviente acausal en lo causal (y, por tanto, “en la psique”): nace (o puede ser creado, por medios mágicos), vive, y luego ‘muere’ (deja de estar presente, de ser presenciado) en lo causal (es decir, su energía en lo causal cesa).

Por tanto, la Diosa Oscura en general, y Baphomet en particular, pueden ser consideradas como tipos de seres vivientes, manifestadas más a menudo en nuestra mente [1] pero también capaces de volverse presentes en nuestro continuum causal [2].

Mythos y Tradición Oral

De acuerdo a la historia oral de la ONA [3] la antigua tradición heredada por el actual Gran Maestro fue llevada por muchas generaciones y por Adeptos en su mayoría solitarios, que instruían a unos pocos individuos selectos. Además, debiera comprenderse que: (1) la tradición existió principalmente en las áreas rurales de South Shropshire y en las Marcas Galesas; (2) con unas pocas excepciones notables (una siendo el actual Gran Maestro), todos los que han mantenido y transmitido la tradición, y quienes han instruido a los candidatos, eran mujeres; (3) la tradición – nunca llamada por ningún nombre en particular ni descrita por término alguno – consistía principalmente en canto esotérico; el mythos de los Dioses Oscuros (incluyendo relatos como los que últimamente se han contado en las historias de Sabirah y Jenyah), ciertas ceremonias (como La Ceremonia de la Reclamación), la propiciación de ciertas fuerzas naturales por medio de un sacrificio comunal, y similares; y (4) una caracterización ficticia de una muy reciente Maestra/Señora de la Tierra es el personaje de Lianna en La Entrega, escrito que da un antecedente, y unos pocos detalles acerca de, la antigua tradición en sí.

Además, el relato instruccional “Rompiendo el Silencio” es un relato ficticio del despertar (el desarrollo) de una joven Rounwytha, manifestada en el personaje de Rachael [4]. Rachael, por ejemplo, encanta naturalmente, con palabras o rituales o ceremonias, y forma una conexión empática natural con el área en la que vive, y tiene (siendo una Rounwytha, aunque joven) la habilidad natural de provocar, de inducir, en su amante (Diane) una profunda e intuitiva comprensión de la importancia de lo femenino y de la Naturaleza.

Rompiendo el Silencio también contiene un antiguo texto tradicional que encomia lo femenino:

¡Laven sus gargantas con vino

Porque Sirio retorna

¡Y nosotras estamos cálidas y despreocupadas!

Antes de que YO ESTUVIERA, eras ciega:

mirabas, pero no podías ver;

Antes de que YO ESTUVIERA, eras sorda:

Podías escuchar sonidos, pero no podías oír.

Antes de que YO ESTUVIERA, pululabas con los hombres,

pero no disfrutabas.

¡YO LLEGUÉ, abrí mi cuerpo y

te brindé placer, dulzura, comprensión y amor!

Mis pechos te complacieron

y trajeron oscuridad y gozo...

(Synistry: The Dark Daughters of Baphomet)

La Señora de la Tierra como Arquetipo Siniestro

En contraste con casi cualquier otra manifestación de la Senda de la Mano Izquierda, en Occidente – y en fuerte contraste con todos los otros grupos que dicen ser o que se describen a sí mismos como satanistas – la ONA siempre ha estado sesgada hacia el aspecto femenino de Lo Siniestro. Por ejemplo, la mayoría de las nexiones tradicionales, tanto en el Viejo Mundo (Inglaterra) como en el Nuevo Mundo (Estados Unidos y

Canadá) están organizados y liderados por Maestras/Señoras de la Tierra, tal como la ONA siempre ha tenido muchas nexiones Sáficas (por ejemplo, The Dark Daughters Of Chaos, en Inglaterra). Controversialmente, grupos como la Golden Dawn, la OTO, el Templo de Set y la Iglesia de Satán, todos han sido dominados por hombres y son redolentes de aquel ethos de postura masculina del Homo Hubris, que es anatema para la Empatía Oscura y para la gentileza del Adepto bien educado.

Además – como se insinúa en muchos textos ONA, tales como El Rito de los Nueve Ángulos y La Ceremonia de la Reclamación [5] – la ONA enfatiza que es la hechicera femenina (“la sacerdotisa”) quien es una de las más importantes llaves para abrir una nexión hacia lo acausal, y es a través de ella que las energías acausales fluyen cuando se realiza una ceremonia para abrir una nexión.

Como alguien escribió respecto a la descripción de la mujer en la ficción siniestra de la ONA: En general, de tales descripciones – y del mythos de la ONA en general – puede decirse que empoderan a la mujer; que las describen de aquella manera que se ha negligido hace mucho, especialmente en el Occidente aún materialista y dominado por los hombres. Sin embargo, este empoderamiento, debiera notarse, está basado en “lo siniestro”: en la existencia de habilidades y destrezas ocultas, esotéricas, paganas y profundas en las mujeres que tienen un importante rol que jugar, y de hecho vital, en nuestra evolución general y la de nuestras propias vidas. Más aún, es uno de los objetivos declarados de la ONA el desarrollar tal carácter, tales cualidades, tales destrezas ocultas, en la mujer, y seguir La Siniestra Vía Séptuple es considerado el medio para lograrlo.

Además, la descripción de la ONA sobre tales mujeres – su explicación del principio femenino oscuro – es muy interesante puesto que se aleja, y de hecho está en marcado contraste con, el “principio femenino” tanto del “feminismo” político que ha llegado a ser más que prevalente en las sociedades occidentales, como de aquel particular ethos femenino que muchos grupos paganos y wiccanos “de luz blanca” y de la Senda de la Mano Derecha han intentado manufacturar.

Este feminismo político es básicamente un intento de hacer que las mujeres imiten el comportamiento, la personalidad, el ethos, de los hombres – de lo que esencialmente tratan los estridentes llamados por la “igualdad”, y como tal, es a menudo una negación del carácter, y de aquellas cualidades y habilidades únicas que corresponden a las mujeres. El feminismo de tipo pagano y wiccano es más a menudo una visión somnolienta, pseudo-mística, de un “pasado perfecto” otrora mítico, o acerca de santurronerías como el “no dañar a nadie” – en rotundo contraste con las oscuras y siniestras andanzas del arquetipo femenino ONA, que más obviamente incluye usar el encanto sexual para manipular a aquellos hombres del tipo Homo Hubris “que se merecen lo que obtienen...”

-The Occult Fiction of the Order of Nine Angles.

El Retorno de la Diosa Oscura

Uno de los principales objetivos de la ONA es:

Usar la dialéctica siniestra (y por ende la Magia Eónica y las genuinas Artes Siniestras) para ayudar y potenciar y hacer posibles tipos de sociedades enteramente nuevas para los seres humanos, con estas nuevas sociedades estando basadas en nuevas tribus y una forma tribal de vivir donde la única ley sea aquella de nuestros Guerreros Oscuros, que es la Ley del Numen Siniestro.

-Una Breve Guía para la Filosofía Esotérica de la Orden de los Nueve Ángulos [Parte 1 y Parte 2].

Debería notarse – y debe ser enfatizado – que la Ley del Numen Siniestro se aplica tanto para hombres como para mujeres, y que no hay distinción entre guerreros masculinos y femeninos. Esto es, la única distinción que importa es vivir por el código que es la Ley del Numen Siniestro, de forma tal que, y por ejemplo, las disputas sean resueltas teniendo a un hombre o a una mujer de honor que sea altamente estimado/a por su honor y conocido/a por sus hechos honorables, arbitrando y decidiendo el asunto.

Más aún, es posible, y de hecho probable, que la nueva forma tribal de vivir que evolucionará – y que remplazará a la abstracción del Estado-nación inerte, in-numinosa y dominada por los hombres y el Homo Hubris – virará hacia un nuevo y natural equilibrio entre hombre y mujer, hecho posible por la verdadera y natural equidad que la Ley del Numen Siniestro manifiesta y crea, y por el resurgimiento de la Señora de la Tierra como Arquetipo Siniestro.

Porque, implícito en este arquetipo – como en todas aquellas que son Señoras de la Tierra (de las nexiones tradicionales o de otras maneras) – es que necesariamente la empatía oscura nos devuelve a una correcta comprensión y conocimiento de nuestra relación con otra Vida a través de una resonancia natural y esotérica con las emanaciones sin abstracciones de la Naturaleza y del Cosmos. Y es esta empatía oscura – esta resonancia natural, inefable, sin rituales, y esotérica – la quintaesencia de la antigua tradición, presenciada en el carácter, en la propia naturaleza, de una Rounwytha. La Señora de la Tierra – la hechicera guerrera – es, por ende, en esencia, un desarrollo evolucionario de la Rounwytha, donde lo práctico (manifestado por ejemplo en la Ley del Numen Siniestro y en una vida siniestra externa de hechos oscuros) se encuentra y se combina y se equilibra con el esoterismo de la empatía oscura.

Es así que uno de los secretos de un Adepto masculino (y más aún, de un Maestro genuino) es su unificación de los opuestos dentro de sí mismo (por ejemplo, y en un lenguaje simbólico exotérico, los arquetipos representados por Satán y Baphomet), y el surgimiento de un individuo nuevo, más evolucionado, a partir de tal proceso alquímico. Manifestaciones de este nuevo tipo de individuo masculino (en términos de carácter) son la Empatía Oscura (una resonancia y una simpatía naturales y esotéricas con la Naturaleza, otros seres vivientes y el Cosmos), y la nobleza (la excelencia del carácter personal) que llegan al estar culturizado y poseer modales personales a la vez que se está preparado para morir para salvar el honor personal. Todo ello se contrapone en oposición directa al tipo de Adepto masculino hedonista que todos los otros grupos de la Senda de la Mano Izquierda, y de los llamados grupos satánicos, desean manufacturar

y que, de hecho, manufacturan, perpetuando así aquella especie untermensch del Homo Hubris.

Nuestro arquetipo de La Diosa Oscura – nuestras hechiceras guerreras – son un medio por el cual nosotros mismos, y nuestra actual forma de vivir untermensch, serán transformados, porque:

Δίκη δὲ τοῖς μὲν παθοῦσ-

ιν μαθεῖν ἐπιρρέπει [6]

y es a través de un verdadero πάθει μάθος que comienza una genuina transformación alquímica. Parte de este πάθει μάθος es, por supuesto, el Rito del Adepto Interno, en el cual la facultad de la Empatía Oscura puede ser descubierta y cultivada.

De esta forma, la Diosa Oscura, Baphomet – Señora de la Sangre y Madre del Sacrificio – llega a ser tanto invocada como evocada, y así, presenciada en la Tierra, dado que: “Es de fundamental importancia – para la evolución individual y de cualquier otro tipo – que lo que es Oscuro, Siniestro o Satánico se haga real de una manera práctica, una y otra vez. Esto es, que lo que es peligroso, sorprendente, numinoso, trágico, mortífero, terrible, aterrador y que esté más allá del poder de los mortales ordinarios, del control de las leyes o del gobierno, sea manifestado. En efecto, los no-Iniciados (e incluso los Iniciados) necesitan constantemente recordar que tales cosas existen; que constantemente sean enfrentados “cara-a-cara”, y tocados, con aquello que es, o parece ser, inexplicable, incontrolable, poderoso y “malvado”. Necesitan recordar su propia mortalidad – los impredecibles e inexplicables “poderes del destino”, la poderosa fuerza de la “Naturaleza” ...Esto quiere decir guerras, sacrificio, tragedia y disturbios... porque es uno de los deberes del Iniciado Satánico presenciar así lo oscuro, y preparar la vía para, o iniciar, el cambio y la evolución que siempre resultan de tales cosas...”

Notas:

[1] La psique del individuo es un término usado, en la Vía Siniestra, para describir aquellos aspectos de un individuo – aquellos aspectos de la consciencia – que están ocultos de, o que son inaccesibles o desconocidos para, el individuo. Básicamente, tales aspectos pueden ser considerados como aquellas fuerzas/energías que influyen o pueden influenciar al individuo de una forma emocional o de una forma sobre la cual los individuos no tengan control directo o comprensión de ello. Una parte de esta psique es lo que ha sido llamado “el inconsciente”, y algunas de estas fuerzas/energías de este “inconsciente” han sido, y pueden ser, descritas mediante el término “arquetipos”.

[2] qv. El Grimorio de Baphomet.

[3] Como se ha explicado muchas veces, estas tradiciones son simplemente tradiciones orales, y pueden o no contener ciertos hechos históricos, quedando para cada individuo hacer su propio juicio sobre ellas.

[4] Un relato de la vida real de un encuentro similar fue narrado brevemente en La Niña Diosa, publicado en la ahora difunta revista Exeat. Una versión expurgada fue luego publicada en el vol. 3, #2 de Fenrir.

[5] Donde está escrito:

Tu que eres la hija de nuestros Dioses Oscuros

y un Portal hacia Ellos...

Bésame y te haré

como un águila a su presa.

Tócame y te haré

como una fuerte espada que corta

y tiñe mi Tierra con sangre.

Saboréame y te haré

como una semilla de grano que crece

hacia el sol, y jamás muere.

¡Árame y siémbreme

con tu semilla y te haré

como un Portal que se abre hacia nuestros Dioses!

[6] “La diosa, Justicia, favorece a aquel que aprende de la adversidad.” Esquilo: Agamenón, 250.

[7] Para una explicación del Satanismo en un contexto Eónico, refiérase a textos ONA como Preguntas Frecuentes Sobre la Orden de los Nueve Ángulos y Un Glosario de los Términos de la Orden de los Nueve Ángulos, donde está escrito:

De acuerdo a la ONA, el Satanismo es una específica Senda de la Mano Izquierda, siendo uno de sus objetivos transformar, hacer evolucionar al individuo mediante el uso de Artes esotéricas, incluyendo la Hechicería Oscura. Otro objetivo es, a través del uso de la Dialéctica Siniestra, transformar al mundo, a lo causal mismo, mediante – por ejemplo – hacer retornar, presenciar, en lo causal, no sólo a la entidad conocida Satán, sino también a otros de Los Dioses Oscuros. En esencia, y por ende, esotéricamente, el Satanismo – como es comprendido y practicado por la ONA (presenciado por medio de Nexiones Tradicionales) – es una importante forma exotérica apropiada para el Eón actual, y por ende, útil para Presenciar Lo Oscuro.

¿Es la ONA una organización satanista?

Sí, y también no. Sí, porque el Satanismo – o tal vez más correctamente, el Satanismo tradicional – es una de nuestras formas causales; parte de nuestra herencia; un importante medio exotérico para Presenciar Lo Oscuro. Pero nuestra comprensión del Satanismo no es aquella de los mundanos, y en los mundanos incluimos a la mayoría si no a todos aquellos que ahora se consideran a sí mismos “satanistas” y que por ello siguen al llamado “satanismo” mundano de los tipos de LaVey o Aquino. El Satanismo Tradicional está indicado en MSS nuestros tales como La Ontología y Teología del Satanismo Tradicional.

La ONA no sólo es “satánica”, porque incluso el Satanismo Tradicional (un término que usamos por primera vez, hace algunas décadas, y que ahora ha sido usurpado por otros) es sólo una forma causal particular conectada a un Eón en particular (el actual). Esto es, es sólo un medio, una forma, de hacer presenciar actualmente a Las Fuerzas Oscuras; de provocar cambio y ayudar a nuestra evolución, individual y social. Esto es, el Satanismo no es sino una forma exotérica (o pública) del Eón actual – una caparazón externa que sólo encierra, o que puede encerrar/contener, ciertas energías siniestras, acausales, en un cierto lapso de Tiempo causal. Por supuesto, la mayoría de los que hoy profesan ser “satanistas” no tendrán idea de lo que estamos hablando aquí, lo cual es una razón de por qué siguen siendo mundanos.

De esta manera, tendemos ahora – en esta Tercera Fase de nuestra siniestra estrategia Eónica de siglos de duración – a usar el término siniestro en su lugar, para describirnos a nosotros mismos y a la ONA en sí. Por tanto, ahora describimos al Nuevo Eón que buscamos traer-a-existencia, mediante nuestra subversión práctica y nuestra hechicería oscura, como un Eón siniestro, más que un Eón Satánico, dado que el siguiente Eón nos llevará más allá de nuestras actuales formas causales limitadas (más allá del Satanismo exotérico), y más allá de las abstracciones de los mundanos, quienes tanto gustan de pretender que entienden algo mediante la asignación de alguna etiqueta o de describirlo mediante un término, un –ismo o alguna –ología. Porque la realidad es que “nosotros” no podemos ser definidos en la forma simple, causal, que los mundanos quieren, y necesitan.

NUESTRO LINAJE OTPS

En 1908 e.v. Arnold Krumm-Heller recibió de Theodor Reuss el grado Xº de la OTO para Alemania y América Latina. Antes de su muerte, Krumm-Heller nombró como sucesor a Johannes Müller Rider "Sar Thelemako"

Sar 'Thelemako' viaja a Cuba, donde supera un cáncer con una hierba llamada 'Anamu', y allí estableció sucursales de la Fraternitas Rosicruciana Antiqua, la Ecclesia Gnostica

Catholica y la rama de Krumm-Heller de la OTO; recibiendo los grados 3º, 33º, 90º, 97º, Xº y O.H.O. de la OTO de Krumm-Heller.

En dicho peregrinaje, conoce a Roberto Toca (Tal vez en 1960, en una logia en La Habana dirigida por Manuel del Pino Hernández).

En 1976 Rider nombró a Roberto C. Toca (nacido el 11.1.43 en Cuba) nombró obispo del CCG y OHO de la OTO de Krumm-Heller; las fotografías de esta consagración muestran un altar tipo OTO. Toca era descrito regularmente en los artículos periodísticos como OHO de la OTO, 90º, 97º, y mencionado en relación con la Ley de Thelema.

Toca abandonó el régimen comunista en Cuba, pasando un corto tiempo en España; Diecisiete líneas de sucesión apostólica han sido heredadas por Toca, quien aparece regularmente en la prensa en español junto con su esposa. El “Reverendísimo Dr. Sar Mar Roberto C. Toca” fue consagrado por el holandés Herman Adrian Spruit (n. 1911) el 15 de agosto de 1982. Desde entonces se denomina “Arzobispo Primado de la Iglesia Católica del Rito Antioqueno”. La Ecclesia Gnostica Catholica, Memphis-Misraim, Fraternitas Rosicruciana Antiqua y Ordo Templi Orientis están todas incluidas en el “Cónclave Universal Iniciático (CUI)” de Toca.

El día de Navidad de 1982, el médico español MANUEL CABRERA LAMPARTER fue nombrado Obispo por Rose y David Miller; el 3 de agosto de 1986 fue ratificado como "Hierofante Iniciador y Patriarca de la Iglesia Gnostica Latina (Ecclesia Gnostica Spiritualis) y O.H.O. de la Serenísima Gran Logia Española de la Ordo Templi Orientis - Tradición “Maestro Huiracocha- Krumm Heller” por Roberto Toca, en una carta que le confirió también dignidades del Rito de Memphis-Misraim, la Orden Martinista y la Orden Illuminati.

➤ Entonces: LINAJE OTO.TGL

Reuss-Krumm Heller- Muller Rider (Sar Thelemako)-Toca (Roberto Iº)-Lamparter (Baphomet Priscillianus Iº) (Aquí EL LINAJE llega a España)

➤ EN ESPAÑA:

Lamparter (Baphomet Priscilianus)- Solomon Phallos- Athanasius Parsifal Ambaktú (Luis Asensio)- Iacobus Lohengrim (Miguel Fernández) -Pax Pleromae CLVI.

- CHILE: Pax Pleromae-Epiphanes Heosphoros-
- VENEZUELA: Frater Saturnino-Frater Merlin
- ARGENTINA:
- Zohariel-Tau Vasily (03/07/2008)
- Merlin-Tau Vasily (2017)
- Epiphanes Heosphoros- Tau Vasily (el 04/07/2023)

Carta Patente de Sar Thelemako a Roberto Tocca

FIN

