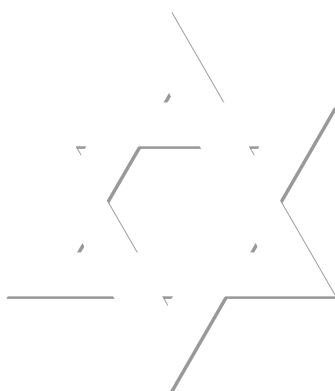

GEMATRIA, DOGMA CABALÍSTICO Y UN ENSAYO SOBRE LOS NUMEROS

ALEISTER CROWLEY

Transcripción para biblioteca UPASIKA

www.upasika.com

Corresponde a Extractos del LIVER LVIII de Aleister Crowley.
Nombre original del Libro en español: “Gematría”.
Editorial: Humanitas S.L.
Adaptado y corregido - Biblioteca UPASIKA.
Fecha edición: 20-05-2005.

“A cada letra le corresponde a un número y a cada número a una letra, al igualar sus valores descubrirán sus significados ocultos.”

Alister Crowley

INDICE DE CONTENIDO

PREFACIO	5
GEMATRIA.....	7
DOGMA KABBALISTICO	18
Lecturas místicas de las letras del alfabeto.....	25
UN ENSAYO SOBRE NÚMEROS	26
PRIMERA PARTE El Universo como es	26
Sección I.....	26
Sección II.....	27
Sección III	27
SEGUNDA PARTE El Universo como vemos que esta hecho	37
EPILOGO.....	49

PREFACIO

Parte de la siguiente información fue utilizada por Mathers y por Westcott a modo de introducción, como el mismo Crowley referiría. Estos conocimientos son mucho más profundos de lo que a simple vista uno se pueda imaginar, y las combinaciones resultantes de comparar los valores numéricos de las letras y las frases con otros números de otras letras y frases es increíblemente amplio.

La base fundamental de dicho estudio son las 22 (veintidós) letras hebreas, con sus respectivos valores numéricos, a los que por correspondencia y analogía se les ha de sumar los Diez Sephiroth del Arbol de la Vida en sus Cuatro Planos de acción, con sus correspondientes significados planetarios, con sus diferentes Nombres Divinos y Nombres Demoníacos.

A todo ello, se le han de sumar cada una de las letras, palabras y frases del Antiguo Testamento, que a su vez. tienen un significado distinto en sus distintas posibilidades de permutación.

Es decir, que las probabilidades de combinación y significado es prácticamente infinito. Para que dicho significado no sea del todo indefinido, es necesario darle un sentido determinado, una intención. Los hebreos le dieron a la Kabbalah un sentido místico: La aspiración del pueblo elegido de Dios, Israel, de unirse, nuevamente con su Dios en una alianza terrestre, en la que Dios les prometía el dominio sobre todos los pueblos de la Tierra.

El pueblo hebreo camina por la Kabbalah hacia el triunfo de su fe y de su raza, y no reconoce en los demás seres humanos a sus hermanos, y tampoco reconocen a Jesús como el Mesías prometido. Por ello, el sentido kabbalístico de interpretación judía a través de la Gematría nunca puede ser el mismo que el que le dan los estudiosos cristianos.

Necesariamente los cristianos le tienen que dar otro sentido a la interpretación de las Sagradas Escrituras, de otra forma todas sus teorías y expectativas carecerían de sentido esotérico y exotérico.

Crowley puso el dedo en la llaga, y demostró que en base a la Kabbalah tradicional la palabra que designa al nombre del Redentor no tiene ningún sentido.

En cierta forma, y dependiendo del sentido e interpretación que se le den a las combinaciones numéricas de las letras y las palabras, como la Gematría se pueden manipular algunos conceptos para encontrar significados ocultos distintos a los que

indica la tradición hebrea, aunque esto sea un contrasentido. Y al final, lo único que prevalece, fuera de tendencias y de interpretaciones personales que pueden ser tantas como millones de seres humanos hay en la Tierra, es el saber cómo y de qué manera funciona la Gematría y las otras formas de interpretación kabbalística (Notaricón y Ternura), para poder obtener una interpretación ordenada de los textos sagrados, sin dejar de lado la intención original con que fueron escritos.

Pero para todo ello es indispensable que sepamos primero qué es y cómo funciona la Gematría.

GEMATRIA

Primero se debería de hablar de la Kabbalah Exotérica que se encuentra en los libros, como una cáscara del perfecto fruto del Arbol de la Vida. Después de las enseñanzas esotéricas que contienen. Con ello se demostraría la falsedad y lo absurdo de los que no han iniciado el Verdadero Sendero, el puro y razonable Camino Oculto.

Para el estudiante que desconoce los rudimentos de la Kabbalah le recomendamos que lean la introducción de la Kabbalah Desvelada de Knorr de Rosenroth.

La Kabbalah literal se encuentra dividida en tres partes: **גמטריא** (GMTRIA), Gematría; **נוטריקון** (NVTRIQVN), Notaricón; y **תמורה** (ThMVRH), Temura.

Gematría es una metátesis de la palabra griega γραμματεία. Se basa en el relativo valor numérico de las palabras. Las palabras de valores numéricos similares supuestamente se interpretan mutuamente, y esta teoría se extiende a las oraciones y a las frases completas. Por ejemplo la letra Shin, **ש** (Sh), es igual a 300, que es el equivalente de la suma de la palabra **רוח אלהים** (RVCh ALHIM), Ruach Elohim, el espíritu de los Elohim; y por ello Shin es un símbolo del espíritu de los Elohim. **ר** (R) = 200, **ו** (V) = 6, **ח** (Ch) = 8, **א** (A) = 1, **ל** (L) = 30, **ה** (H) = 5, **י** (I) = 10, **מ** (M) = 40; total = 300. Similarmente las palabras **אחד** (AChD), Achad, Unidad, Uno, y **אהבה** AHBH, Ahebah, Amor, ambas son igual a 13; para **א** (A) = 1, **ח** (Ch) = 8, **ד** (D) = 4 y **א** (A) = 1, **ה** (H) = 5, **ב** (B) = 2, **ה** (H) = 5; total común = 13. El nombre del Angel **מטטרון** (MTTRVN), Metatron, y en nombre deidad **שרי** (ShDI), Shadai, suenan 314 cada uno, con lo que ambos se simbolizan mutuamente. Se dice que el Angel Metatron condujo por el desierto al pueblo de Israel, y que de él Dios dijo “Mi nombre está en él”. Con respecto a la Gematría de las palabras **יבא שילה** (IBA ShILH), Yeba Shiloh, “Shiloh vendrá” = 358, que es la suma de la palabra **משיח** (MShIch), Mesías; Tenemos otro ejemplo en la frase del Génesis, Xviii, 2, **והנה שלשה** (VHNH ShLgh), Vehenna Shalisha “Y eran tres hombres”, tiene el mismo valor numérico que **אלו מיכאל גבריאל ורפאל** (ALV MIKAL GBRIAL VRPAL), Elo Mikael Gabriel VeRaphael, “Estos eran Miguel, Gabriel y Rafael”, cada frase suma 701. Creo que estos ejemplos son suficientes para dejar en claro la naturaleza de la Gematría.

Notaricón es una palabra derivada del latín que significa Notario; Del Notaricón existen dos formas. En la primera, cada letra de una palabra se toma como la abreviación de otra palabra, con lo que de las letras de una palabra **בראשית** (BRAShITH), Berashit, se conforma una frase: **בראשית ראה אלהים שיקבלו ישראל תורה** (BARShITH RAH ALHIM ShIQBLV IShRAL ThVRH), Berashith Rahi Elohim Sheyequebelo Israel Tora; “En el principio los Elohim vieron que el pueblo de Israel aceptaba la ley”. En este sentido, les daré seis ejemplos de Notaricón formados de la primera palabra del Génesis.

בראשית (BRAShITH), que realizara Salomón Heir Ben Moisés, un judío kabbalista que se convirtió al Cristianismo en el 1665, tomando el nombre de Próspero Rugere. Todas ellas tiene una tendencia cristiana, y se supone que con ellas Próspero convirtió a otro judío que hasta entonces había sido acérrimo detractor del Cristianismo. La primera es **בן רוח אב שלושתם יחד תמים** (BN RVCh AB ShLVShThM IChD ThMIM), Ben Ruach Ab, Shaloshethem Yechad Themim: “El Padre, el Espíritu y el Hijo son la unidad”. La segunda **בן רוח אב שלושתם יחד תעבורו** Ben Ruach Ab, Shaloshethem Yechad Thaubodo: “El Padre, el Espíritu y el Hijo son igualmente dignos de la Trinidad”, La tercera es **בכורי ראשנוי אשר שמו ישוע תעבורו** (BKVRI RAShVNI ASHr ShMV IShVO ThOBDVDV), Bekori Rashuni Asher Shamo Yeshuah Thaubodo: “Adoraréis a mi primogénito cuyo Nombre es Jesús”. La cuarta **תאשרוה ישוע יככלו** Beboa Rabban Ashar Shamo Yeshuah Thaubado: “Cuando el maestro cuyo nombre es Jesús venga le adoraréis”. La quinta es **בתולה ראוייה אבחר שתלד ישוע** (BThVLH RAVIH ABChR ShThLD ISh VO ThAShRVH), Bethulh Raviah Abachar Shethaled Yeshua Thashroah: “Escogeré a una virgen digna para que dé a luz a Jesús, y le llamaréis bendita”. La sexta es **בעוגת רצפים אסתתר שגופי ישוע יככלו** (BOVGTh RTzPIM ASThThR ShGVPI IShVO ThAKLV), Beaugoth Ratzephim Asattar Shegopi Yeshuah Thakelo: “Guardard Mi Cuerpo en una oblea, en ella comeréis a Jesús, Mi Cuerpo”.

La importancia kabbalística de estas frases, al referirse a la doctrina cristiana puede ser encarecida.

La segunda forma del Notaricón es exactamente el reverso de la primera. Cualquiera de las letras que conforman una frase pueden dar principio a una palabra o a otra frase, Por ejemplo, a la Kabbalah se le llama **הכמה נכתרה** (ChKMH NSThRH), Chokhmah Nesethrgh, “la sabiduría secreta”; y si tomamos las iniciales de ambas, **ח** (Ch) y **נ** (N), con las que se forman la palabra **חן** (ChN), Chen, “Gracia”, Similarmente, de las iniciales y de las finales de las palabras **מי יעלה לנו השמימה** (MI IOLH LNV HShMIMH), MI Iaulah Leno HaShamayimah: “y Quién subirá al cielo con nosotros? ” (Deut. xxx, 12), forman la palabra **מילה** (MILH), Milah, “circuncisión”, es decir, que **יהוה** (IHVH) ordenó la circuncisión como camino para llegar al cielo.

Temura es la permutación. De acuerdo a ciertas reglas una letra puede ser sustituida por otra que le anteceda o que le preceda en el alfabeto, y de esta manera dar forma a una nueva palabra. Por ejemplo, si dividimos el alfabeto hebreo en dos partes iguales, y ponemos una parte sobre la otra, y entonces, cambiamos alternativamente, la primera, o las primeras dos letras al principio de la segunda línea, se producen 22 (veintidós) conmutaciones. A este proceso se le llama “Tabla de Combinaciones de **צירוף** (TzIRVP) Tziruph ”. Por ejemplo pondré de muestra el método **אלבת** (ALBTh), Albath:

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
כ	י	ט	ח	ז	ו	ה	ד	ג	ב	א
מ	נ	ס	ע	פ	צ	ק	ר	ש	ת	ל

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	I	T	Ch	Z	V	H	D	G	B	A
M	N	S	O	P	Tz	Q	R	Sh	Th	L

Cada método toma su nombre de los dos primeros pares de letras que le componen, el sistema basa su trabajo en dichas letras, y cada letra del par es sustituida por la otra. Por ejemplo, por el método Albath de Ruach, רוח (RVCh), se forma Detzau, דצע (DTzO). Los nombres de los 21 métodos restantes son: אבגה, אהבר, ארבג, אגרת, אכנת, אהבז, אטבח, איבט, איכבי, אלכב, אמכל, אנכמ, אסכנ, אעכס, אפכע, אצכפ, אקכצ, אשבר y אבש (ABGTh; AGDTh; ADBG; AHBD; AVBH; AZBV; AchBZ; ATBCh; AIBT; AKBI; ALBK; AMBL; ANBM; ASBN; AOBs; APBO; ATzBP; AQSTz; ARBQ; ASHBR; y AThBSh). A estos se les deben de sumar las modalidades ABGD y ALBM. Después de ello viene la “Tabla Racional de Tziruph”, con otras 22 combinaciones. Existen otras tres “Tablas de Conmutaciones”, conocidas respectivamente como la Recta, la Anversa y la Irregular. Para desarrollar cualquiera de ellas se debe de elaborar una tabla de 484 cuadros donde inscribir las letras. para la “Tabla Recta” se ha de escribir el alfabeto de derecha a izquierda en la primera línea; en la segunda línea se ha de hacer lo mismo, pero comenzando por la ב (B) y terminando por la א (A); en la tercera se comienza por la ג (G) y se termina por la ב (B); y así sucesivamente. Para la “Tabla Anversa” escriba el alfabeto de derecha a izquierda pero en sentido invertido, empezando por la ת (Th) y terminando por la א (A); en la segunda línea se comienza por la ש (Sh) y se termina por la ת (Th); y así sucesivamente. La “Tabla Irregular” es muy largo y difícil de describir aquí. Al lado de las “Tablas”, existe otro método llamado תשרק (ThShRQ), Thashraq, en el que simplemente se escriben las palabras en sentido inverso.

Pero no hay método más importante que el denominado “Kabbalah de los Nueve cuadros” o איק בכר (AIQ BKR), Aiq Bekar. Que se forma de la siguiente manera:

300	30	3	200	20	2	100	10	1
ש	ל	ג	ר	ב	ב	ק	י	א
600	60	6	500	50	5	400	40	4
ם	ם	ו	ך	נ	ה	ת	מ	ד
900	90	9	800	80	8	700	70	7
ץ	צ	ת	ף	פ	ח	ף	ע	ז

300	30	3	200	20	2	100	10	1
Sh	L	G	R	K	B	Q	I	A
600	60	6	500	50	5	400	40	4
M Final	S	V	K Final	N	H	Th	M	D
900	90	9	800	80	8	700	70	7
Tz Final	Tz	T	P Final	P	Ch	N Final	O	Z

He puesto la numeración de cada letra para que se vea la afinidad de las que ocupan cada cuadro. A veces se utilizan como una cifra, poniendo un punto para la primera letra, dos para la segunda, etc., así el cuadro superior de la derecha formado por אִיָּק (AIQ) nos muestra a la ק (Q) con tres puntos. Y el cuadro central הִנֵּכ (HNK final), toma precisamente a la כ (K final) para poderle destinar los tres puntos.

La “Kabbalah de los Nueve Cuadros” se utiliza para diversas funciones, pero aquí no tengo espacio para explicarlo. Sólo mencionaré un ejemplo, que opera a modo de Ternura y que se llama אֶתֶּבֶשׁ AThBSh transformando la palabra שֶׁשֶׁכֶּ (ShShK) (Jeremías xxv, 26), Sheshakh, en בָּבֶל (BBL), Babel.

Además de las reglas, existe un significado oculto en el cuerpo de las letras hebreas; una letra tiene una forma particular cuando termina una palabra, y otra forma cuando se le denomina letra final, esta última forma rara vez se pone en medio de una palabra; cuando una letra se escribe con diferente medida o inclinación en una palabra o frase, indica una variación en la pronunciación, algunas letras incluso se escriben con cabeza; al deletrear ciertas palabras nos encontramos con que una letra se repite en una palabra sin aparente necesidad; otra de las peculiaridades es la de añadir puntos, tildes, acentos, líneas de unión inferiores o superiores, para resaltar o para redundar en una idea.

Por ejemplo, el cuerpo de la letra Aleph, א (A) simboliza a Vau, ו (V), entre Yod, י (I), y Daleth, ד (D); y que esta letra representa por si misma a la palabra יוֹד (IVD), Yod. Similarmente, el cuerpo de la letra He, ה (H), representa a Daleth, ד (D), con una י (I), Yod, añadida en la parte inferior izquierda.

En Isaías .ix, 6,7, la palabra לְמַרְבֵּה (LMRBH), Lemarbah, “multiplicación”, aparece escrita con una מ (M final) en medio de la palabra. La consecuencia de ello es la alteración de la suma numérica de la palabra y de $30 + 40 + 200 + 2 + 5 = 277$, se pasa a $30 + 600 + 200 + 2 + 5 = 837$ = por Gematría a הֵת זֶל (ThTh ZL); Tet Zal, el Donador profuso. Sin la מ (M final) en ese lugar, el significado kabbalístico de la palabra es completamente distinto.

Se puede destacar que las tres primeras letras de la primera palabra de la Biblia, בְּרֵאשִׁית (BRASHITH), es decir בְּרֵא (BRA), son las iniciales de los nombres que

componen la Trinidad: בן (Bn), Ben, el Hijo; רוח (RVCH), Ruach, el Espíritu; y אב (AB), Ab, el Padre. Más aún, la primera letra del Antiguo Testamento es ב (B), inicial de ברכה (BRKH), Berakhah, bendición; y no la א (A), que es la inicial de ארר (ARR), Arar, Condena. El valor numérico de la palabra בראשית (BRASHIT) Berashith, en su máxima expresión indican los años que median entre la Creación y el Nacimiento de Cristo: ב (B) = 2000, ר (R) = 200, א (A) = 1000, ש (Sh) = 300, י (I) = 10, ת (Th) = 400, total = 3910 años en números redondos. Picus de Mirandola hizo el siguiente trabajo con Berashiyh: uniendo la tercera letra א (A), con la primera ב (B), obtuvo אב (AB), Ab, el Padre. La primera letra repetida ב (B), más la segunda ר (R), dan בבר (BBR), Bebar, = a través del Hijo. Si se toman todas las letras, exceptuando la primera, se obtiene ראשית (RASHITH), Rashith = el Principio. Si se conectan la cuarta ש (Sh), la primera ב (B), y la última ת (Th), tenemos שבת (ShBTh), Shebeth = el fin, o el resto.

Con las tres primeras obtenemos ברא (BRA), Bera = creado. Si omitimos la primera y tomamos las tres siguientes hallamos ראש (RASH), Rash = cabeza. Si omitimos las dos primeras y tomamos las dos siguientes encontramos אש (ASH), Ash = fuego. Si tomamos la cuarta y la última hacemos שת (ShTh), Sheth = fundación. Tomando la segunda y anteponiéndola a la primera se hace רב (RB), Rab = gran. Si antes de la tercera se colocan la quinta y la cuarta, nos da איש (AISH), Aish = hombre. Si se juntan las dos primeras con las dos últimas obtenemos una palabra תב (ThB), Theb, que a menudo se utiliza por תוב (TVB), Thob = bueno.

Existen tres velos kabbalísticos de la existencia negativa, y en ellos se formulan las ideas ocultas de los Sephiroth que se contienen en Kether sin manifestarse en los seres, es decir, en el Malkuth de las ideas ocultas de los Sephiroth. Explicaré el concepto. El primer velo de la existencia negativa es אין (AIN), Ain, Negatividad. El segundo velo es el אין סוף (AIN SVP), Ain Soph, la limitación. Las seis letras son la correspondencia de las ideas veladas de los seis números, es decir, los primeros Seis Sephiroth. El tercer velo es el אין סוף אור (AIN SVP AVR), Ain Soph Aur, la Luz Ilimitada. Es decir, las nueve letras corresponden a las ideas ocultas de los primeros Nueve Sephiroth. Cuando se llega al número nueve no se puede avanzar más que retr-cediendo a la Unidad, porque el número diez es la repetición de la unidad derivada de lo negativo, lo que podemos encontrar con una simple mirada a los números árabigos, donde el cero “0” es el círculo, que representa la Negatividad y el uno “1” a la Unidad. El ilimitado océano de la luz negativa no procede de un centro, porque no tiene adentro, pero se concentra en un centro, que es el número uno, Kether, la Corona, la primera Sefhira, que se encuentra oculta en Malkuth, la décima Sefhira. “Kether está en Malkuth, como Malkuth está en Kether”. O como apuntó Thomas Vaughan (conocido como Eugenius Philalethes autor de textos alquímicos), aparentemente basándose en Prócuro: “El Cielo está en la Tierra, pero de una manera terrestre, como la Tierra está en el Cielo, pero de una manera celestial”. Aunque la existencia negativa se escape a la definición, se puede demostrar que se encuentra detrás de la Unidad, como lo he dicho yo y como lo consideran los

kabbalistas, que frecuentemente aplican indiscriminadamente los mismos términos a cualquiera de las dos existencias. Por ejemplo dicen: “El conciliado de lo Conciliado”, “El Anciano de los Ancianos Unos”, o “El Más Sagrado y Antiguo Uno”, etc...

Sephira quiere decir número, y Sephiroth es simplemente su forma plural, es decir, números o cifras. La mejor interpretación de la palabra sería “emanación numérica”. Existen diez Sephiroth, que son la forma abstracta de los diez números de la escala decimal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En las altas matemáticas se razonan los números de manera abstracta, lo mismo se hace en la Kabbalah, en donde razonamos a la Deidad en su forma abstracta y numérica precisamente por los Sephiroth. ספירות (SPIRVTh). De esta antigua idea oriental, Pitágoras derivó sus simbolismos numéricos.

Dentro de los Sephiroth encontramos las atribuciones y personalidades de Dios. Algunas son masculinas y otras son femeninas. Por razones que sólo deben de conocer los traductores de la Biblia, las referencias a las características femeninas y masculina de la Deidad han sido eliminadas de las Escrituras. Traducen un femenino plural por un masculino singular en el caso de la palabra Elohim. No pueden negar que sabían que era una palabra plural, ya que en el Génesis iv, 26 encontramos: “Y Elohim dijo: hagamos al hombre”. Y cómo hubieran podido crearlos “hombre y mujer los crearon, a su imagen y semejanza”, si los Elohim no hubieran sido hombres y mujeres. La palabra Elohim viene de la raíz singular femenina אלה (ALH), Eloh, a la que se le añadió ים (IM), que determina el plural masculino, lo que indica que los Elohim tenían una potencia femenina de expresión masculina, es decir, con la capacidad de la regeneración y la reproducción. Oímos mucho del Padre y del Hijo en las religiones actuales, pero apenas si oímos algo acerca de la Madre. Pero en la Kabbalah encontramos que el Anciano de los Días se conforma a Si Mismo con el Padre y con la Madre, de los que se obtiene al Hijo. Bien, esta Madre es Elohim. A menudo oímos que el Espíritu Santo es masculino, pero la palabra רוח (RVCh), Ruach, Espíritu es femenina, como aparece en el pasaje del Sepher Yetzirah: “אחת רוח אלהים חיים” (AChTh RVCh ALHIM ChIIM), Achath (femenino, y no el Achad masculino) Ruach Elohim Chiim: Una es el Espíritu de los Elohim de la Vida”.

Encontramos también que antes de que la Deidad se conformara en Masculino y Femenino, los mundos del Universo no podían subsistir, según el Génesis antes de ello “la Tierra se encontraba sin forma y vacía”. Estos primeros mundos son simbolizados por “los reyes que reinaron en Edom antes de que reinara un rey de Israel”¹, por ello la Kabbalah al hablar de ellos se refiere a “Los Reyes Edomitas”. Este término se usará con frecuencia a lo largo del presente trabajo.

¹ Génesis xxxvi, 31; I Crónicas, i, 43.

Consideraremos ahora a la primera Sephira, o Número Uno, la Mónada de Pitágoras. En este número se encuentran escondidos los nueve restantes. No se le puede multiplicar ni dividir, si se divide o se multiplica por si mismo permanece Inalterable. Por ello representa al inalterable Padre de Todo y de Todos. El uno tiene dos sentidos de desarrollo, el positivo y el negativo. En su inmutable unidad apenas si se le puede considerar un número; pero en su propiedad y capacidad de adición se le reconoce como el Primero de las series numéricas. Mientras que el cero es incapaz incluso de la adición y por ello conlleva a una existencia negativa. Y si el uno no puede dividirse ni multiplicarse, de dónde nació el dos: Por reflejo de Sí Mismo. El cero es indefinible, pero el uno es perfectamente definible. Y el efecto de una definición es el formar un Eidolon, un parangón, que duplique la imagen de lo definido. De ahí obtenemos una duada compuesta del uno y de su reflejo. Ahora tenemos el comienzo de una vibración establecida, porque el uno vibra alternativamente de la definición a la indefinición. Por ello el Uno es el padre de todos los números, y una exacta representación del Padre de todas las cosas.

El nombre de la primera Sephira es Kether, כֶּתֶר (KThR), la Corona. El Nombre Divino que se le atribuye a esta primera Sephira es el que se le otorga al Padre en Exodo iii, 4: אֶהְיֶה (AHIH), Eheieh, Yo soy. Que significa Existencia.

El número 1. La primera Sephira contiene a las otras nueve, y las produce en la sucesión siguiente:

El número 2, o la Duada. El nombre de la Segunda Sephira es חֶכְמָה (ChKMH), Chokmah, Sabiduría, una potencia masculina reflejada de Kether. Esta Sephira pertenece obviamente a la actividad del Padre, a quien se une la Madre, que es el número 3. Esta segunda Sephira está representada por los Nombres Divinos יָה (IH), Yah, and יְהוָה (IHHV), Yehovah; y las huestes angelicales אֲפֻרִימִים (AVPNIM), Auphanim, las Ruedas (Ezek. i). También se le llama אָב (AB), Ab, el Padre.

El número 3. La tercera Sephira, o Triada, es una potencia pasiva y femenina llamada בִּינָה (BINH), Binah, el Entendimiento, a la misma altura que Chokmah. Porque Chokmah es como dos líneas paralelas que nunca se tocan en el espacio, y carece de valor hasta que con el 3 conforma un triángulo. Con la tercera Sephira, por lo tanto, se conforma la Trinidad Superior. También se le llama אֵמָא (AMA), Ama, Madre, and אִמָּא (AIMA), Aima, la gran Madre productiva, que se encuentra eternamente unida al Padre, אָב (AB), para mantener al Universo en orden. Ella es la forma más evidente por la cual podemos conocer al Padre, y merece toda dignidad y honor. Es la Madre Suprema, a la misma altura que Chokmah, la gran forma femenina de Dios, los Elohim, en cuya imagen y semejanza fueron creados hombres y mujeres, de acuerdo a las enseñanzas de la Kabbalah, iguales ante Dios. La mujer es igual al hombre, nunca inferior, a pesar de que los cristianos lo hayan querido ver así. Aima es la mujer descrita en el Apocalipsis (cap.

xii). A esta tercera Sefhira también se le llama el Gran Mar. A ella se le atribuyen los Nombres Divinos **אלהים** (ALHIM), Elohim, y **יהוה אלהים** (IHVH ALHIM), Yehovah Elohim; y la orden angélica **אראלים** (ARALIM), Aralim, los Tronos. Ella es la Madre Suprema, y nunca debe de ser confundida con Malkuth, la Madre Inferior, la Esposa, la Reina.

El número 4. La unión de los Sephiroth tercero y segundo producen a **חסד** (ChSD), Chesed, Misericordia o Amor, también llamado **גדולה** (GDVLH), Gedulah, Grandeza o Magnificencia; una potencia masculina representada por el Nombre Divino de **אל** (AL), El, El Poderoso Uno, y por los nombres angélicos de **חשמלים** (ChShMLIM), Chashmalim, las Flamas Tintilantes (Ezek. iv, 4).

El número 5. De éste se emana la potencia femenina **גבורה** (GBVRH), Geburah, fortaleza; o **דין** (DIN), Deen, Justicia; representado por los Nombres Divinos de **גבור אלהים** (ALHIM GBVR), Elohim Gebur, y **אהל** (ALH), Elohim; y por los nombres angélicos **שרפים** (ShRPIM), Seraphim (Isa. vi, 6). A esta Sefhira también se le llama Pachad, **פחד** (PChD), el temor.

El número 6. Y de estas dos nace la unificante Sefhira, **תפארת** (ThPARTh), Tiphereth, Belleza o Ternura, representada por el Nombre Divino de **אלוה ודעת** (ALVH VDOTTh), Eloah va-Daath, y por los nombres angélicos de **שנאנים** (ShNANIM) (Salm. lxxviii 18), o **מלכים** (MLKIM), Melekim, Reyes. Por la unión de la justicia y la misericordia obtenemos la belleza o la clemencia, completando la segunda Trinidad de los Sephiroth. Esta Sefhira, Sendero o Numeración, junto con los Sephiroth cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno conforma el **זעיר אנפין** (ZOIR ANPIN), Zauir Anpin, el Semblante Menor, el Microprosopus, la antítesis del Macroprosopus, el Semblante Mayor, que es uno de los nombres de Kether, la primera Sefhira. A los seis Sephiroth que componen al Zauir Anpin, son los miembros de Kether. A esta sexta Sefhira también se le conoce con el nombre de **מלך** (MLK), Melekh, el Rey.

El número 7. La séptima Sefhira es **נצה** (NTzCh), Netzach, la Firmeza o la Victoria, correspondiendo al Nombre Divino de **יהוה צבאות** (IHVH TzBAVTh), Yehovah Tzabaoth, el Señor de los Ejércitos, y a los nombres angélicos **אלהים** (ALHIM), Elohim, y **תרשימים** (ThRShISHIM), Tharshishim, los más brillantes (Dan. x, 6).

El número 8. Aquí procede la potencia femenina **הוד** (HVD), Hod, el esplendor, y responde al Nombre Divino de **אלהים צבאות** (ALHIM TzBAVTh), Elohim Tzabaoth, el Dios de los Ejércitos, y entre los ángeles a **בני אלהים** (BNI ALHIM), Beni Elohim, los hijos de los Dioses. (Gen. vi, 4).

El número 9. Estas dos producen a Yesod, **יסוד** (ISVD), la Fundación o la Base, representando por **אל חי** (AL ChI), el Chai, el Uno Poderoso y Viviente, y por **שרי**

(ShDI), Shadai; y entre los ángeles por **אשים** (AShIM), Aishim, las Flamas (Salm. civ, 4), conformando la tercera Trinidad de los Sephiroth.

El número **10**. De la novena viene la décima y última Sephira, con la que se completa la década. Se llama **מלכות** (MLVTh), Malkuth, el Reino, y también la Reina, la Matrona, la Madre Inferior, la Esposa del Microprosopus; y **שכינה** (ShKINH), Shekinah, representada por el Nombre Divino de **אדני** (ADNI), Adonai, y por las huestes angelicales de los Kerubim, **כרובים** (KRVBIM).

Cada uno de los Sephiroth tiene una cierta graduación de androginismo, porque cada una recibe lo que la Sephira anterior le transmite, la que transmite es masculina y la que recibe femenina. Pero ni Malkuth, ni Kether tienen una Sephira de conexión. Por esta razón Chokmah tiene algo de femenino a pesar de ser una Sephira masculina. La conexión se realiza a través de Ruach, el Espíritu, por todos los Sephiroth, como Mezcla, la influencia oculta.

Me gustaría añadir algunas notas sobre el significado kabbalístico de **מתקלא** (MThQLA), Metheqla, el balance. En cada triada o Trinidad de Sephiroth existe una duada de sexos opuestos, con una unificación de inteligencia como resultado. En la triada las potencias masculina y femenina son como dos escalas de balance, y la Sephira que les une, como el fruto de su unión. Es decir, que el término del balance está representado por la Trinidad en la Unidad, y la Unidad como el punto central de la unión de la Triada. En el Arbol de la Vida existen tres trinidades, la Superior, la Media y la Inferior. La suprema está representada por Kether, la Corona, la del medio por el Rey y la inferior por la Reina, conformando a su vez una grandiosa Trinidad. Y las correspondencias terrestres de ésta serán el móvil primario, el Sol y la Luna. Y a la vez encontramos un simbolismo alquímico.

Los Sephiroth se encuentran divididos también en tres Pilares: el Derecho, o Pilar de la Misericordia, conformado por las emanaciones numéricas segunda, cuarta y séptima; el Izquierdo, o Pilar de Justicia, conformado por las emanaciones tercera, quinta y octava; y el del Medio, o Pilar de la Apacibilidad, con las emanaciones primera, sexta, novena y décima.

En su conjunto y completa unidad los diez Sephiroth representan al **אדם קדמון** (ADM QDMVN), Adam Qadmon, el Protohombre. Es evidente que la primera Triada de Sephiroth representan lo intelectual del hombre; esta Triada recibe el nombre de **מושב** **עולם** (OVLM MVShKL), Olahm Mevshekal, mundo intelectual. La segunda Triada corresponde al mundo moral, o **עולם מורגש** (OVLM MVRGSh), Olahm Morgash. La tercera representa al poder y a la estabilidad, es decir, al mundo material, **עולם חומר** (OLVM HMTVTHBO), Olahm Ha-Mevethau. A estos tres aspectos se les llaman rostros, **אנפין** (ANPIN), Anpin. Este es el Arbol de la Vida, **עץ חיים** (OTz ChiIM), Otz

Chaiim, totalmente formado; la primera triada se posa sobre la segunda, que a su vez se posa sobre la tercera, de tal manera que los Sephiroth masculinos se encuentren a la derecha, los tres femeninos a la izquierda, y los cuatro unificantes en el medio. Este es el Arbol de la Vida Kabbalístico, del que todas las cosas dependen. Existe una considerable analogía entre este y el árbol Yggdrasil de los escandinavos. He resaltado que hay una Trinidad que comprende a todo el Arbol de la Vida, y que consiste de la Corona, del Rey y de la Reina. Con esta Trinidad fue creado el mundo; o en el lenguaje kabbalístico, el Universo fue creado de la unión del Rey y la Reina bajo la Corona. De acuerdo a la Kabbalah, antes de que el hombre celestial (los diez Sephiroth) hubiese sido completado, fueron producidos unos mundos primordiales que no pudieron subsistir, porque el equilibrio de su balance no era perfecto, por lo que fueron desbalanceados por el desequilibrio de sus fuerzas, lo que posteriormente les llevó a la destrucción. Estos mundos primordiales fueron conocidos como “los reyes del tiempo”, y como los “reyes de Edom que reinaron antes de los monarcas de Israel”. En este sentido, Edom es el mundo de la fuerza desbalanceada, e Israel es el mundo desbalanceado en los diez Sephiroth (Gen. xxxvi, 31). Este importante hecho es repetido varias veces en el *Zohar*.

Los Sephiroth son llamados también el Mundo de las Emanaciones, Mundo Arquetípico, o **עולם אצילות** (OVLH ATzILVTH), Olahm Atziloth, Mundo Atziloth; y de este mundo nacieron otros tres conteniendo la repetición de los Sephiroth pero en un gradual descenso de brillantez.

El Briático, es el segundo mundo, **עולם הבריאה** (OVLH HBRIAH), Olahm ha-Briah, el Mundo de la Creación, al que se le conoce también como **כורסיא** (KVRShIA), Kursia, el Trono. Este mundo es la emanación inmediata del anterior, Atziloth. Sus diez Sephiroth son un reflejo de los primeros diez, y por lo tanto, más limitados a pesar de que aún no haya materia que se mezcle en ellos restándoles pureza.

El tercero es el mundo Yetzirático, **עולם היצירה** (OLVH HITZRH), Olahm ha-Yetzirah, mundo de la formación y de los ángeles, que procede de Briah, con una sustancia menos refinada, pero aún sin materia. En este mundo habitan los ángeles y las entidades incorpóreas e inteligentes, de luminosas vestiduras que adquieren forma cuando se aparecen a los hombres.

El cuarto es el mundo Assiático, **עולם העשיה** (OLVM HOShIH), Olahm ha-Asiah, el mundo de la acción, llamado igualmente el mundo de los caparazones, **עולם הקליפות** (OLVM HQLIPVTh), Olahm Ha-Qlipoth, que es el mundo material, hecho de los elementos más groseros de los otros tres. En este mundo habitan además del hombre los espíritus maléficos, llamados **קליפות** (QLIPVTh) Qlipoth por la Kabbalah, es decir, caparazones materiales. Los demonios se encuentran clasificados en diez clases, y tienen sus habitaciones y sus correspondencias.

Los demonios son las formas más groseras y deficientes. Tienen diez grados en respuesta a los diez Sephiroth, Pero en radio inverso, incrementando la oscuridad Y las impurezas a medida que se desciende. Los dos primeros no son más que la ausencia de forma y organización. El tercero es la habitación de la oscuridad. Los siete Infiernos restantes son la representación de los vicios de la humanidad, que son los mismos que los elevan a la vida terrestre. Su Príncipe es Samel, סמאל (SMAL), el ángel del veneno y de la muerte. Su mujer es la prostituta, אשת זנונים (ASHTH ZNVNIM), Isheth Zenunim; su unión se conoce como la Bestia, חיוא (CHIVA), Chioa. La trinidad infernal se completa como una caricatura del Supremo Uno Creativo. A Samael se le considera idéntico a Satán.

El nombre de la Deidad, a la que llamamos Jehovah, en hebreo es un nombre de cuatro letras: יהוה (IHVH): y su verdadera pronunciación es conocida por unos cuantos. Personalmente conozco algunas de sus pronunciaciones. Su verdadera pronunciación es un arcano de arcanos, un secreto de secretos. “El que logre pronunciarlo hará que la tierra y los cielos tiemblen, porque este nombre es el que hace moverse al Universo”. Por eso cuando un judío piadoso lee las Escrituras al llegar a su Nombre hace una pequeña pausa o lo sustituye por אדני (ADNI), Adonai, Señor El significado radical de la palabra es “ser”, como אהיה, Eheieh.. Se dice que cada una de las transposiciones rige a un signo de Zodíaco. Estas son las “doce banderas del poderoso nombre”: יהוה, יהה, יוהה, הוה, הוהה, הוהה, ווהה, ווהה, ווהה, ווהה, ווהה, ווהה (IHVH; IHHV; IVHH; HVHI; HVIH; HHIV; VHHI; VIHH; VHIH; HIHV; HIVH; HHVI). Existen otros nombres tetragramáticos: אהיה (AHIH), Eheieh, existencia; אדני (ADNI), Adonai, Señor; y אגלא (AGLA). Esta última no es una palabra propiamente hablando, sino un Notaricón de la sentencia אהה גבור לעולם אדני (AThH GBVR LOVLM ADNI), Ateh Gibor Le-Olahm Adonai: ‘Tú eres poderoso por siempre Señor!’ Una breve explicación de AGLA sería: A, el uno el primero; A, el uno, el último; G, la Trinidad en la Unidad; y L, el cumplimiento del gran trabajo.

יהוה (IHVH), Yehovah, el Tetragrammatón contiene todos los Sephiroth con excepción de Kether, y representa especialmente al Microprosopus, al Semblante Menor de la gran Trinidad del Arbol de la Vida, Y al Hijo en su encarnación humana. El Hijo revela al Padre, es decir יהוה (IHVH), Jehovah revela a אהיה (AHIH), Eheieh. Y אדני (ADNI) Adonai es la Reina, la única por la que el Tetragrammatón puede ser llamado, y su exaltación en Binah corresponde a la Asunción Cristiana de la Virgen.

El Tetragrammaton יהוה (IHVH) se encuentra referido en los Sephiroth, y el punto superior de la letra י (I), Yod, está referido a Kether; la letra y (I) representa a si misma a Chokmah, el padre del Microprosopus; la letra ה (H), a Binah la Madre suprema, y por ello también se le conoce como la ה (H) superior; la ו (V) representa a los otros seis Sephiroth conocidos como los miembros del Microprosopus (Seis es el valor numérico de la letra ו (V), Vau); finalmente, la ה (H) inferior representa a Malkuth, décima Sephira y la Esposa del Microprosopus.

DOGMA KABBALISTICO

La evolución de las cosas es descrita por los kabbalistas.

Primero es la Nada, la Ausencia de las cosas, אֵין, que no significan necesariamente la Existencia Negativa, como indicara S.L. MacGregor Mathers, quien se equivocó al interpretar los textos, en su Comentario hecho bajo la Luz de su propia ignorancia del hebreo y de la Filosofía, pretendiendo traducir Rosenroth.

Segundo es el Espacio Infinito, אֵין סוף, Sin Limites.

Este es el primer Dualismo de la Infinidad; lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. El choque de ambos produce una idea finita y positiva. Idea que sucede (ver בראשית, en la Canción de la Espada para un estudio más profundo, aunque yo no haya entendido todas y cada una de las palabras de nuestra Tesis Poético Filosófica) para que se haga la Luz, אור. La palabra אור es muy importante. Simboliza al Universo inmediatamente después del Caos, la Confusión o el Choque de los Infinitos Opuestos. א es el Huevo de la Materia; ו es ♂, el Toro, o la Energía de Movimiento; y ר es ☉ el Sol, o el Sistema organizado de las órbitas en movimiento. Las tres letras de אור se repiten las tres Ideas. La naturaleza de אור se analiza bajo la figura de los diez números y las 22 (veintidós) letras, que conjuntamente conforman el diagrama Rosa Cruz del *Minutum Mundum*. Cada número y letra tienen su “Correspondencia” en todas las Ideas; por lo que todo

Objeto puede ser analizado en términos de 32. Si veo una Estrella Azul encontraré en ella una manifestación de Chesed, Agua, la Luna, Sal del Principio Alquímico, a Sagitario, o porque no, a todo lo que sea Azul, aunque provenga de otro Dato, por lo que perfectamente se puede referir a la Llave XVII del Tarot, con Respecto a su Estrella.

El Uso de estas atribuciones es amplio y diverso, no puedo tratar sobre todos los particulares, pero puedo dar un Ejemplo.

Si yo deseo visitar la esfera Geburah, usaré los colores y las fuerzas apropiadas: Voy ahí: Y si los objetos que encuentro en mi Visión Espiritual corresponden a sus analogías, será una clara prueba de que son Verdad.

Lo mismo sucede cuando se construye un Talismán o se invoca a un Espíritu.

Los métodos de descubrir un Dogma de las Palabras Sagradas son importantes y numerosas: de ellos mencionaré:

- a) La Doctrina de las Simpatías: cuando la numeración total de una palabra es idéntica a otra palabra por múltiplo, submúltiplo o metátesis.
- b) El método de encontrar el último número de una palabra, por suma de sus dígitos, y que este número corresponda a la Clave del Tarot correspondiente al Significado de la palabra.
- c) El Método de las Analogías que emergen del Cuerpo de las letras.
- d) El Método de las Deducciones que emergen de los significados y correspondencias de las letras.
- e) El Método de los Acrósticos de las letras. Este Método sólo es válido para los Adeptos de los Altos Grados, y bajo condiciones muy especiales.
- f) El Método de las Transposiciones y Transmutaciones de las letras, que sugieren ciertas analogías, incluso cuando se falla en la aplicación, del método directo.

Todos ellos, con sus Variantes y Combinaciones, junto a otros métodos menos importantes, deben de ser utilizados para abrir los Secretos de una Palabra.

Con los Poderes es más fácil, para el partisano, encontrar su significado favorito de una palabra. Incluso la Prueba formal $0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = \dots = n$ es posible.

Pero el Adepto que trabaja fuera de este Teorema, con la intención de desacreditar a la Kabbalah y a sus Modalidades de Búsqueda, caerá inmediatamente en la estupidez de utilizar a la Kabbalah para probar su Panteísmo o su Monismo.

Lo que realmente le sucederá a este Adepto, es que usar muchos trucos con las figuras sin obtener ningún resultado.

De pronto la Luz desciende y soluciona el Problema.

El Racionalista lo explica con la Inspiración, el supersticioso con las Matemáticas.

Daré un ejemplo de la forma con que se hacen dichos trabajos Tomemos IAO uno de los “Nombres Bárbaros de Evocación”, de los que se desea que tengan un poder oculto en su propia Gloria, adoptando la autoridad de Zaratustra que decía en las Ceremonias Sagradas que tenían un Poder Inefable.

¿Pero qué clase de Poder?. Por la Kabbalah podemos descubrir el tipo de Fuerza del Nombre IAO.

Lo podemos deletrear en hebreo י"א o א"י. La Kabbalah nos dirá cual es el Camino Verdadero. Supongamos que se escribe י"א. Su numeración corresponde a 17 lo primero que encontramos es que I, A y O, son tres letras asociadas con las tres letras ה, en el gran nombre de seis letras אהיהוה, que combina a אהיה, y a יהוה, Macroprosopus y Microprosopus. Estas tres letras femeninas guardan en si a las "Tres Madres" del Alfabeto א, מ, y ש. Recolocándolas obtenemos אשימא cuya suma es 358, el mismo número de נחש, la Serpiente del Génesis, y el Mesías. Por lo que debemos de buscar la redención del Poder de IAO, y darle el aspecto Masculino a dicho Poder.

Veamos ahora como trabaja dicho Poder. Tenemos un curioso Diccionario que debió ser hecho por Hombres muy sabios, con Números del 1 al 10.000 en la columna izquierda, con todas las Palabras Sagradas importantes que corresponden a cada Número.

Tomamos este libro y miramos el número 17; Encontraremos que el 17 corresponde a las Escuadras de la Swastika, que es un Disco Ondulado o un Rayo; También tiene un חוג, Círculo u Orbita זור quemar u horno; y algunas otras palabras, que rechazaron simplemente porque no hablaremos de una cosa que desconocemos. Con respecto a la Deducción de la Redención encontramos que חרה significa iluminar o hacer feliz.

Trabajaremos de otra manera. I es la línea Recta o Pilar Central del Templo de la Vida; representa a la Unidad y a la Fuerza Generativa. A es el Pentagrama, que significa a la Voluntad del Hombre trabajando para la Redención. O es el Círculo de donde viene todo, es la Nada, lo Femenino que absorbe a lo Masculino. El Progreso del Nombre muestra el Camino de la vida al Nirvana por medio de la Voluntad: y es un jeroglífico del Gran Trabajo.

¡Mirad todos nuestros significados! Todos indican que la palabra IAO no tiene ningún poder, y lo que debemos hacer es tratar de que tenga algún poder para que nos redima con el Amor de la Vida que es la Causa de la Vida por sus Rizos Masculinos, haciéndose felices dándonos la Bolsa de la Gran Madre, la Muerte.

Antes de que fuera conocido como el Equinoccio de los Dioses, un poco antes, había una fórmula iniciada que expresaba estas ideas a los sabios. Estas Fórmulas no tendían consecuencias si se les revelaban con la I. La Verdad no es mis eterna que los Dioses; un pobre Dios no puede alterar los Caminos a su Placer.

Esta fórmula fue usada para abrir la Bóveda de la Montaña Mística de Abiegnus, en la que se establece (según la Ceremonia de Iniciación) que el Cuerpo de nuestro Padre, Christian Rosa Cruz, fue descubierto por los Hermanos en Cristo con el Postulante, como se dijo en el libro *Fama Fraternitatis*.

Habían ahí tres Oficiales que analizaron la Palabra de la siguiente manera:

Primero analizaremos la Palabra Clave: **יְרֵי** (INRI)

1: I

2: N

3: R

Todo: I

Primera: Yod, י

Segunda: Nun, נ.

Tercera: Resh, ר.

Todo: Yod, י.

Primera: Virgo (♍) Isis, la Madre Poderosa.

Segunda: Escorpio (♏) Apophis, el Destructor.

Tercera: Sol (☉) Osiris, caído y elevado.

Todo: Isis, Apophis, Osiris, IAO.

Abrid todos los brazos en cruz y decid:

¡El Signo de Osiris Caído!

Primero: Con su cabeza hacia la izquierda, el brazo derecho elevado y el izquierdo hacia abajo, con los codos doblados en ángulo recto, formando la letra L (y también la Swastika, o Cruz Esvástica, ☸).

El Signo de Isis Fallecida.

Segundo: Con la cabeza erecta, los brazos elevados en forma de V (formando en realidad la Triple Lengua de Flama, el Espíritu), y decir:

El Signo de Apophis y Tiphon.

Tercero: Su cabeza volteada y sus brazos en cruz sobre su pecho (para formar el Pentagrama).

El Signo de Osiris Elevado.

Todo: Hacer el Signo de la Cruz y decir:

L.V.X.

Con el Signo de Osiris elevado decir:

Lux, la Luz de la Cruz.

Esta Fórmula, sobre la cual uno puede meditar durante años sin agotar sus maravillosas Armonías, da una excelente idea de la forma en que se debe conducir un Análisis Kabbalístico.

Primero, las letras se deben de escribir con sus caracteres hebreos. Entonces se deben de sustituir por sus Atribuciones Zodiacales y Planetarias, adjuntando los Nombres de los Dioses Egipcios que les corresponden, para que sean invocados.

La Idea Cristiana de I.N.R.I. se confirma por estos, mientras que sus Iniciales forman la Palabra Sagrada de los gnósticos, que es IAO. Del Carácter y las Funciones de las Deidades se deducen sus Signos, y estos se encuentran y se basan para la señal de la Palabra Luz (אור), que se halla contenida en la Cruz.

Un cuidadoso estudio de estas ideas y de la Tabla de Correspondencias que han hecho nuestros hermanos ingleses, nos llevará a descubrir un gran Tratado de la Materia por el Pensamiento en estos Poemas, que personas sin tutoría dejarían pasar de largo.

Para regresar al dogma general de los kabbalistas.

La figura del *Minutum Mundum* nos mostrará, como suponen, que una cualidad procede de la anterior, primero se encuentra en el Puro Mundo Divino, Atziloth, de ahí pasa al Mundo Angelical Briah, y de ahí desciende hasta los Mundos de los Demonios que aún no se encuentran organizados. Son más bien materiales y van cambiando de piel en el Curso de la Evolución, como las escamas de una serpiente, de ahí les viene el nombre de Caparazones.

Fuera de estas estúpidas cuestiones, el Orden de las Emanaciones se demuestra por la Paleontología, una cuestión que es impertinente discutir, pues no hay duda de que los Sephiroth son tipos de Evolución opuestos a la Catástrofe y a la Creación.

La gran Carga en contra de esta Filosofía, son sus afinidades con el Realismo Escolástico, Pero el cargo no es verdadero. No hay duda de que suponían un gran almacén de “Cosas de una Especie”, de la que todas las otras cosas proceden, en forma pura o mezclada.

Desde א, un camello, referido a la Luna, vieron que un camello y la Luna eran simpáticos entre sí, obteniendo de ellos un principio común en sus partes: y si el camello es el color amarillo-marrón, es por la Parte de Naturaleza Terrestre que le corresponde.

Entonces dijeron que mezclando todas las Naturalezas en sus justas proporciones, se debería de obtener un camello.

Pero no es mucho peor de lo que dicen los mantenedores de la Teoría Atómica.

Porque éstos tienen su almacén de carbón y oxígeno (en un lugar que no hay más que Geburah) para la Química Orgánica, sin embargo no pueden reproducir en el laboratorio lo que se produce en la Naturaleza con estos compuestos.

La diferencia diréis, es que los kabbalistas mantienen la mentalidad de que detrás de cada una de las cosas se mantiene sólo una especie; pero lo mismo dijo Berkeley, y argumentó que a ese respecto lo que Huxley había mostrado era irrefutable. Por Universo yo entiendo lo sensible; lo otro es desconocido; y lo sensible depende de la mente. Se dice que el pensamiento de lo sensible es un argumento de un Universo insensible, pero se convierte en sensible desde el momento en que nace el argumento, y desaparece cuando la idea es rechazada.

La Kabbalah no depende de su realismo, y su aplicación de trabajo es mágico; pero yo defiendo una Filosofía que se me pidió que describiera, y esto no es correcto.

Un gran Trato sería el aprender de las traducciones de S.L. MacGregor Mathers y de sus introducciones sobre los libros del Zohar. Lo mejor sería que aquellos que entienden el latín leyeran directamente los textos que transcribió Knorr van Rosenroth de la Kabbalah Desvelada a pesar de su escasez y enorme precio; porque el traductor distorsionó el texto y sus comentarios bajo la creencia de un Dios Supremo y Personal, degradando así la Forma de la Doctrina del Feminismo que es tan popular entre los castrados.

Los Sephiroth se agrupan en diversas maneras. Existe una Triada Superior; una Héxada; y Malkuth: la Corona, el Padre y la Madre; el Hijo o Rey y la Esposa.

También es una División de Siete Palacios, Siete Planos y Tres Pilares.

La Espada Brillante sigue el curso de los números; y la Serpiente Nechushtano de la Sabiduría se arrastrá sobre los senderos que la llevan por el Arbol de la Vida, estar senderos son las letras.

Es importante explicar la posición de Daath o Conocimiento sobre el Arbol. Se le llama el Niño de Chokmah y Binah, pero no tiene lugar. Porque se encuentra realmente en la Cúspide de una Pirámide que tiene a los tres primeros números como base.

El Arbol, o *Minutum Mundum*, es una figura en un Plano de un Universo sólido. Daath se encuentra por encima del Plano, y por tanto es la Figura de una Fuerza en Cuatro Dimensiones, como Objetivo del *Magnum Opus*. Los Tres Senderos que le conectan con la Primera Trinidad son las Tres Letras perdidas, o los Padres del alfabeto hebreo.

Se dice que en Daath se encuentra la Cabeza de la gran Serpiente Nechesh o Leviatan, el Diablo conciliado en su Santidad. ($\text{נחש} = 358 = \text{משיח}$, el Mesías o Redentor, y $\text{לוייתן} = 496 = \text{מלכות}$, Esposa). Esto es idéntico al Kundalini de la Filosofía Hindú y al Kwan-seon de los Pueblos Mongol y significa a la Fuerza Mágica del Hombre que es la Fuerza Sexual aplicada al cerebro, al corazón y a otros órganos que le redimen.

El gradual descubrimiento de estos Secretos Mágicos por el poeta se han de trazan estos volúmenes, y para mí ha sido un privilegio que se me haya pedido explicarlos. Me es imposible hacer nada más, que el poner en las manos de las personas inteligentes las Llaves que les permitan abrir las diversas Hermosas Habitaciones de la Santidad, en eso Palacios y Jardines de Belleza y de Placer.

**LECTURAS MÍSTICAS
DE LAS LETRAS DEL ALFABETO
(Ver las cartas del Tarot y meditar)**

אֶלֶף (ALP):	La Condena Estúpida es Ruina.
בֵּית (BITH):	El Juglar con el Secreto del Umverso.
גִּמְלָה (GML):	El Santo Angel Guardián obligado al Autosa-crificio y al Equilibrio.
דֶּלֶת (DLTh):	La Puerta del Equilibrio del Universo.
הָה (HH):	La Madre es la Hija, y la Hija es la Madre.
וָו (VV):	El Hijo es el Hijo.
זֵיץ (ZIN):	La respuesta de los Oráculos se encuentra siempre en la Muerte.
חֵית (ChITH):	El Carro del Secreto del Universo.
טִית (TITH):	Ella que Rige la Fuerza Oculta del Universo.
יֹד (IVD):	El Secreto de la Puerta de la Iniciación.
כָּף (KP):	En los Rizos se encuentra la Guerra.
לָמֶד (LMD):	La Puerta por el Equilibrio y el Autosacrificio.
מִים (MIM):	Los Secretos se encuentran escondidos entre las Aguas de arriba y las Aguas de abajo.
נֹון (NVN):	La Iniciación se guarda en ambos lados par Muerte.
סֶמֶךְ (SMK):	El Autocontrol y el Autosacrificio gobiernan a la Rueda.
עֵין (OIN):	El Secreto de la Generación es la Muerte.
פֶּה (PH):	La Fortaleza del Altísimo.
צִדִּי (TzDI):	En la Estrella se encuentra la Puerta del Santuario.
קוֹף (Qvp):	Ilusoria es la Iniciación del Desorden.
רֵישׁ (RISh):	En el Sol se encuentra el Secreto del Espíritu.
שֵׁין (ShIN):	La Resurrección se encuentra oculta en la Muerte.
תּוֹ (ThV):	El Universo es el Hexagrama.

(Otros significados pertenecen a otros planos y a otros grados).

UN ENSAYO SOBRE NÚMEROS

¡Que el Sagrado Uno mitigue Sus severidades en Su sirviente por el ensayo que ha compuesto!.

Cuando viajaba con el venerable Iehi Aour en busca de la Verdad, nos encontramos con un hombre sabio llamado Shri Parananda. “Niños”, nos dijo, “debéis de permanecer conmigo durante dos años de estudios, para que comprendáis enteramente nuestra Ley”.

“Venerable Señor” le respondió el Frater I.A., “el poner verso de nuestra Ley contiene seis palabras. Por siete años estudié ese verso día y noche, y al final de ese tiempo, que el Habitante de la Eternidad me perdone, escribí un monograma sobre la primera de esas siete palabras”.

“Venerable Señor” dije yo “la Primera Palabra de nuestra Ley tiene seis letras. Por seis años estudié esta palabra día y noche; y al final de este tiempo no pude puntuar la primera de las seis letras”.

Y así, humillándome, avergoncé al Santo Yogi y a mi venerable Frater I.A., ¡Alas! ¡Tetragrammaton! ¡Alas! ¡Adonai! la hora de mi silencio ha pasado. Que la hora de mi silencio regrese! Amén.

PRIMERA PARTE El Universo como es Sección I

- 0: El Negativo, el Infinito, el Círculo, o el Punto.
- 1: La Unidad, lo Positivo, lo Finito, la Línea, derivada por extensión. El Ser Divino.
- 2: La Duada, las Superficiales derivadas por reflejo del “1”, $\frac{1}{1}$, o por la revolución de su línea hasta el fin. El Demiurgo. La Voluntad Divina.
- 3: La Triada, lo Sólido, derivado de la suma de 1 y 2. Materia. La Inteligencia Divina.
- 4: El Cuaternario, lo Sólido existiendo en el Tiempo, la materia como la conocemos. Derivado de la multiplicación del 2. El Reposo Divino.
- 5: El Quinario, Fuerza o Movimiento. La interrelación de la Voluntad Divina con la materia. Derivado de la suma del 2 y el 3.
- 6: El Sexanario, la Mente. Derivado del 2 y el 3 por multiplicación.
- 7: El Septenario, el Deseo. Derivado del 3 y el 4 por adición. (Existe la segunda atribución al 7 como el más grande y perfecto de los números).
- 8: La Octada, Intelecto (Cambio de Estabilidad). Derivado del 2 y el 3 por multiplicación, $8 = 2^3$.
- 9: La Eneada, Estabilidad en el Cambio. Derivado del 2 y el 3 por multiplicación, $9 = 3^2$.

10: La Década, el Fin Divino. Representa al “1” regresando al “0”, derivado de $1 + 2 + 3 + 4$.

11: La Endecada, los caparazones condenados, que existen únicamente fuera del Arbol de la Vida.

Sección II

0: El Huevo Cósmico.

1: El Ser o Deidad, más allá del Padre y de la Madre.

2: El Padre.

3: La Madre.

4: El Padre hecho Carne, autoritario y paternal.

5: La Madre hecha Carne, fiera y activa.

6: El Hijo, parte de todas estas naturalezas.

7: La Madre degradada a las emociones meramente animales.

8: El Padre degradado al razonamiento meramente animal.

9: El hijo degradado a la vida animal.

10: La Hija caída y tocando con sus manos a los caparazones.

Se debe observar que este orden representa a la creación como una degeneración progresiva, y a la vez que se nos ha obligado a tomar como mala. En el organismo humano sucede lo mismo.

Sección III

0: El Pleorema de que nuestra individualidad es la Mónada: el “Todo Ser”.

1: El Ser, el Ego Divino del que el hombre es rara vez consciente.

2: El Ego que piensa “Yo”, una falsedad porque al pensar “Yo” se niega el “Yo No”, y así se ha creado la Duada.

3: El alma, el 3 reconcilia al 2 y al 1, aquí tienen lugar las aspiraciones a la divinidad. Es tan receptivo, como el 2 transmisor.

4-9: El Ser Intelectual con sus ramas:

4: Memoria.

5: Voluntad.

6: Imaginación.

7: Deseo.

8: Razón.

9: Ser Animal.

6: El Ser Consciente del Hombre Normal: pensando que es libre cuando en realidad es un juguete de lo que le rodea.

9: El Ser Inconsciente del Hombre Normal. Acciones reflejas, circulación, respiración, digestión, etc., todo . pertenece a aquí.

10: La envoltura física ilusoria; la fachada del edificio.

Sección IV

Habiendo comparado estas atribuciones con las que se encuentran en el 777², estúdielas y asimíelas, con naturalidad y sin esfuerzo, pues no son necesarios para pensar “Binah, Madre, Gran Mar, Trono, Saturno, Negro, Mirra, Penas, Inteligencia, etc., etc.” cuando el número 3 sea mencionado o visto. Ahora aprovecharemos para ir a lo más importante de los números altos. Para este propósito he dejada aparte los libros de referencia y he puesto sólo aquello que permanece fijo en mi mente, y que por su importancia merecían tener un lugar reservado en este sencillo ensayo.

- 12:** **הו"א** (HVA), “El”, uno de los títulos de Kether, cuando se le identifica “el hogar de las doce estrellas” del Zodíaco, y sus correspondencias. Ver el 777.
- 13:** **אח"ד** (AChD), la Unidad y **אהבה** (AHBH), el Amor; una escala de la unidad: $13 \times 1 = 13$; $26 = 13 \times 2 = 2$; $91 = 13 \times 7 = 7$; con lo que encontramos que en el 26 y el 91 operan la Duada y el Septenario respectivamente.
- 14:** Una “elaboración” del 5 ($1 + 4 = 5$), la Fuerza, una “concentración” del 86 ($8 + 6 = 14$), los Elohim, los 5 elementos.
- 15:** **יה** (IH), Jah (Yah), uno de los Nombres Inefables; el Padre y la Madre Unidos. El número Místico de Geburah: $1 + 2 + 3 + 4 + 5$.
- 17:** El número de las Escuadras en la Esvástica que por el cuerpo es Aleph **א** (A). El 17 recuerda al 1. También **יא** (IAV), IAO, la Trinidad del Padre. Ver el 32 y el 358.
- 18:** **וי** (ChI), la Vida. Una “elaboración” del 9.
- 20:** **יוד** (IVD), Yod, la letra del Padre.
- 21:** **אהיה** (AHIH), la existencia, un título de Kether. Observad $3 \times 7 = 21$. También **יהיה** (IHHV), las tres primeras letras activas del IHVH. El número Místico de Tiphereth.
- 22:** El número de letras en el alfabeto hebreo; y de los Senderos en el Arbol de la Vida. Sugiere la cumplimentación de lo imperfecto. Finalidad y fatal finalidad. Observad $2 \times 11 = 22$, la Duada condenada en relación con los Caparazones.
- 24:** Número de los Ancianos³; $y = 72 - 3$. 72 es el “Nombre dividido”.
- 26:** **יהוה** (IHHV), Jehovah, como la Duada expandida, el Dios terrible y celoso, el semblante menor. El Dios de la Naturaleza fecundo, cruel, hermoso y despiadado.
- 28:** El Número Místico de Netzach, **נח** (KCh), “el Poder”.
- 31:** **לא** (LA), “negación”; y **אל** (AL), “Dios”. En esta Parte I (“La Naturaleza como es”) los números rara vez son perdonados. Al es el Nombre Divino de Chesed, la misericordia; y su número parece negar tal Nombre.
- 32:** Número de los Sephiroth y de los Senderos, $10 + 22$. La cumplimentación de la perfección. Finalidad: las cosas como son en su totalidad hwhyha (AHHVH), la combinación de **אהיה** (AHIH) y **יהיה** (IHHV), Macroprosopus y Microprosopus. Si suponemos que las tres letras femeninas H contienen a las tres Madres **א** (A), **מ** (M) y **ש** (Sh), obtenemos el 358, el número del Mesías. Observad $32 = 2^5$, la Voluntad Divina a través del movimiento. $64 = 2^6$, será el número perfecto de la materia,

² Ver LIBER 777 - A.: A.: Publicación en clase B - Aleister Crowley.

³ En el Apocalipsis de Juan.

- porque es el 8, el primer cubo del cuadrado. Encontramos así número Mercurial, como si la solidez de la materia se encontrara realmente en un eterno cambio.
- 35:** אֶלֹהִים (AGLA), un nombre de Dios = Ateh Gibor Le Olahm Adonai: “¡El Poder es Tuyo por todas las Eras, mi Señor!” $35 = 5 \times 7$, 7 = Divinidad, 5 = Poder.
- 36:** Número Solar. אֶלֶה (ALH). Sin importancia aunque es el número místico de Mercurio.
- 37:** יְחִידָה (IChIDH). El más alto Principio del Alma atribuido a Kether. Observad que $37 = 111 / 3$.
- 38:** Observad $38 \times 11 = 418$ en la Segunda Parte.
- 39:** יְהוָה אֶחָד (IHVH AChD), Jehovah es uno. $39 = 13 \times 3$. Esta j es la afirmación del alma aspirante.
- 40:** Un número “muerto” de la ley fija, 4×10 , el Tetragrammaton, el semblante menor inmutable en la celestialidad de Malkuth.
- 41:** אֵם (AM), la Madre, sin fertilizar y sin iluminar.
- 42:** אֵמָה (AMA), la Madre, aún en la oscuridad. Hay 42 jueces de la muerte en Amennti, y aquí se encuentran los 42 nombres creativos de Dios. Ver el Tratado 418.
- 44:** דָּם (DM), la sangre. Ver Parte II. Aquí $4 \times 11 =$ a la corrupción del mundo creado.
- 45:** מַה־מָּה (MH), título secreto de Yetzirah, el Mundo Formativo. אָדָם (ADM), Adam, el hombre de las diversas especies (no el primer Hombre). A, es el Aire divino que corre por דָּם (DM), la sangre, dentro del ser.
- 49:** Número usado en los cálculos del Dr. Dee. Y número místico de Venus.
- 50:** El Número de las Puertas de Binah, cuyo nombre es Muerte ($50 = נ$ (N) = al Tarot de la Muerte).
- 51:** אָן (AN), pena; נָא (NA), fracaso. אֶדְוָם (ADVDM), Edom, el país de los Reyes demoníacos. En la Kabbalah se habla mucho de estos reyes y sus duques. No me dicen mucho de cualquier manera. 51 se encuentra a 1 de 52.
- 52:** אֵימָה (AIMA), la Madre fertilizada, el Falo (*) que penetra a אֵמָה (AMA). También בֶּן (BN), el Hijo. Observad $52 = 13 \times 4$, el 4 es la Misericordia y la influencia del Padre.
- 60:** Samekh, que en su completa deletreación es $60 \times 2 = 120$, al igual que Yod, en su completa deletreación es $10 \times 2 = 20$. En general las decenas son las “solidificaciones” de las ideas de las unidades que multiplican. Y así 50 es la Muerte, la Fuerza del cambio en su aspecto más terrestre. El 60 es la Templanza del Tarot: el 6 no puede ser tan “malo”; el peor nombre que se le puede dar al 60 es “restricción”.
- 61:** אֵין (AIN), lo Negativo. אֲנִי (ANI), el Ego. Número parecido al 31.
- 64:** דִּין (DIN) y דְּנִי (DNI), las inteligencias gemelas de Mercurio. Ver el 32.
- 65:** אֶדְנִי (ADNI), en caracteres romanos LXV = LVX, la Luz redentora. Ver el Ritual $5^\circ = 6^\circ$, y el “Konx om Pax”. Observad $65 = 13 \times 5$, la forma más espiritual de la fuerza, así como $50 = 10 \times 5$ es la forma más material de ella. Observad, הָם (HS): “Guardad Silencio”, y הֵיכָל (HIKL), el palacio; con lo que se interpreta: “¡Guardad Silencio en la Casa de Adonai!”.
- 67:** בִּינָה (BINH), la Gran Madre. Observad, $6 + 7 = 13$, la unión de las ideas de Binah y

- Kether. Un número de aspiración.
- 70:** El Sanhedrin y los preceptos de la Ley. El Divino 7 en su aspecto más material.
- 72:** Chesed, la Misericordia. El número de los Shemhamphorasch, afirmando a Dios en su misericordia. Para más detalles del Shemhamphorasch ver el 777, y otros libros clásicos sobre el tema. Observad especialmente que $\text{י} + \text{ה} + \text{ו} + \text{ה}$ (I + IH + IHV + IHVH) = 72.
- 73:** חכמה (ChKMH), la Sabiduría. También גמל (GML), Gimel, el sendero que une a Kether y a Tiphereth. Gimel, “las sacerdotistas de la Estrella de Plata”, es el Hierofante femenino, la Luna; y Chokmah es el Logos, el iniciador masculino. Ver el Tratado 418 para obtener más información sobre estos puntos, relacionados brevemente en la Parte II.
- 78:** מזל (MZLA), la influencia que viene de Kether. El número de las Cartas del Tarot, y de los trece senderos de la Barba del Macroprosopus. Observad, $78 = 13 \times 6$. También es סא"א (AIVAS), el mensajero. Verlo en la Parte II.
- 80:** El número de פ (P), el “Rayo que Rompe la Torre” del Tarot. $8 =$ al Intelecto de Mercurio; en su forma más material es la Ruina, porque el Intelecto al final se divide en su propia contra.
- 81:** Un número místico de la Luna.
- 84:** Un número muy importante en el Budismo. $84 = 7 \times 12$.
- 85:** פה (PH), la letra Pé. $85 = 17 \times 5$: incluso cuando la máxima unidad se mueve o se energiza significa la Guerra.
- 86:** אלהים (ALHIM). Ver “Una Nota Sobre el Génesis”, Equinoccio N° II.
- 90:** Número de Tzaddi, el anzuelo = Tanha, la adhesión del hombre a la vida (9), la trampa en que el hombre cae como un pescado en el anzuelo. El aspecto más material de la vida animal; la condena final decretada por la propia perdición. También מים (MIM), el Agua.
- 91:** $91 = 7 \times 13$, la forma más espiritual del Septenario. אמן AMN, Amén, el título sagrado de Dios; el Amon de los egipcios. Es igual a יהוה אדני (IHVH ADNI) entrelazados יאהדונהי (IAHDEVNHI), el nombre de las ocho letras, el lazo del 7 al 8. Observad que אמן (AMN) (donde נ (N final) es = 700) = $741 =$ אמתש (AMThSH), las letras de los Elementos; una forma desvelada del Tetragrammaton.
- 100:** El número de ק, la perfecta ilusión, 10×10 . También Kaph כף, la Rueda de la Fortuna. La identidad de que la materia es fatalista, cambiante e ilusoria. Se parece a la idea Budista del Samsara-Chakkram.
- 106:** נון (NVN), Nun, un pescado. El número de la Muerte. La Muerte en el Tarot lleva una Cruz en la mano; a partir de ahí el pescado es un símbolo del Redentor. $\text{IX}\Theta\text{Y}\Sigma =$ Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador.
- 108:** Interesante principalmente porque es el cuadro de 2 relacionado con el cubo de 3: $108 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$. Los Budistas lo aspiran con exclamación, y sus rosarios ostentan este número de cuentas.
- 111:** אלהים הוא אחד (AChD HVA ALHIM), “El es el Unico Dios”. אלה (ALP), Aleph, un buey, el mil. El Toro Redentor. Por su cuerpo la Esvástica y

la Iluminación. “Como viene la luz iluminadora del Este al Oeste, así vendrá el Hijo del Hombre”⁴. Una alusión al descenso de Shiva sobre Shakti en Samahdi. La letra A romana tiene el mismo cuerpo del Pentagrama. אסנ (ASN), ruina, destrucción, muerte violenta y prematura. Símil de la personalidad en Samahdi.

אפל (APL), la delgada oscuridad. San Juan de la Cruz describe el fenómeno con bastaate claridad.

אומ (AOM), el Om o Aum Hindú.

מהולל (MHVLL), locura, la rotura de la razón por la Iluminación.

הלווע (OVLH), un holocausto, similar a אסנ (ASN).

פלא (PLA), la Maravilla Oculta, un titulo de Kether.

114: מרע (DMO), una lágrima. La edad de Christian Rosa Cruz.

120: סמך (SMK), Samech, un cimient. También מוסרי (MVSKI) la base, los fundamentos. $120 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$. es decir, una síntesis de! poder del pentagrama. También la progresión sumatoria del uno al quince. Aquí se muestra la importancia del Ritual $5 = 6$. Ver el Equinoccio N° III. De cualquier manera nunca estaré de acuerdo del todo. A mi me parece una redención menor a través de Tiphereth. Compárelo por lo menos con los números 0,12 y 210 en el Tratado Legis y en el Tratado 418. para que oca sus superioridades. Porque mientras que el primero es la fórmula sublime del infinito saliendo hacia lo finito. Y el segundo es el paso de lo finito a lo infinito, el 120 sólo puede llegar a ser en el mejor de los casos un intermediario de la estabilidad⁵. ¿Cómo se puede proceder del 2 al 0? 120 también en ען On, un nombre muy importante de Dios.

124: ערן (ODN), Edén.

131: סמאל (SMAL). Satán. que en realidad se llama Samael, el acusador de los Hermanos en Cristo, antipopular entre los Rabinos porque no tienen la conciencia clara. Samael realiza una función muy útil; es el escepticismo que acusa a la intelectualidad; es la conciencia que acusa a la moral; y es el acusador espiritual del Desarrollo, sin él, el Santuario seria profanado. Debemos derrotarle, es verdad; ¿Pero cómo podemos abusar de él y maldecirle, sin abusar ni maldecir a El que lo situó ahí?.

136: Un místico número de Júpiter; la suma de los primeros 16 números naturales.

144: Una escuadra y una materialización del número 12. Son los números del Apocalipsis. 144.000 sólo significan 12 (el número perfecto del Zodíaco y de las Tribus de Israel) por 12 y por 1.000, es decir, en la gran escala.

148: מאזנים (MAZNIM), las Escalas de la Justicia.

156: באבאלען (BABALON). Ver el Tratado 418. Este número es particularmente importante en la Parte II. No se le tiene en cuenta en la Kabbalah Dogmática Ortodoxa, es 12×13 , la forma más espiritual, 13, el más perfecto de los números, 12, הוא HVA. (Es ציון (TZIVN), Zion, la Ciudad de las Pirámides).

175: Un número místico de Venus.

203: אבר (ABR), las iniciales de אב (AB), בן (BN), רבה (RVCh), la Trinidad.

⁴ Mateo xxiv, 27; Lucas xvii, 24.

⁵ Génesis vi,3.

- 206:** **דבר** (DBR), Habla, “La Palabra de Poder”.
- 207:** **אור** (AVR), Luz. Contrasta con **אוב** (AVB), 9, la luz astral, y con **אוד** (AVD), 11, la Luz Mágica. Aub es una cosa ilusoria de la brujería (Obi, Obeah); Aud es además la Fuerza Kundalini (Fuerza Odica). Esto ilustra perfectamente al viciado 9, y al 11 del éxtasis.
- 210:** Pertenece a la Parte II. Ver el Tratado 418.
- 214:** **רוח** (RVCh), aire, la mente.
- 220:** Pertenece a la Parte II, el número de versos del Tratado Legis.
- 231:** La suma de los primeros 22 números, del “0” al 21; la suma de los Números Clave de las Cartas del Tarot; una extensión de la idea del 22.
- 270:** I.N.R.I. Ver el Ritual 5° = 6°.
- 280:** La suma de “las cinco letras de la severidad”, aquellas que tienen forma final: Kaph, Mem, Nun, Pe, Tazddi. También el número de lados sobre la Bóveda 7 x 40; ver el Ritual 5° = 6°. También **רף** (RP), terror.
- 300:** La letra **ש** (Sh), significa “dientes”, y sugiere con su forma una flama triple. Se refiere al Fuego Yetzirático, y simbólicamente es del Espíritu Santo, **רוח אלהים** (RVCh ALHIM) = 300. De aquí las letras del Espíritu. Descendiendo entre el medio de los cuatro elementos inferiores **יהוה** (IHVH), obtenemos **יהשוה** (IHShVH), Jeheshua, el Salvador simbolizado por el Pentagrama.
- 301:** **אש** (ASh), Fuego.
- 314:** **שרי** (ShDI), el Todopoderoso, un nombre de Dios atribuido a Yesod.
- 325:** Un número místico de Marte. **ברצבאל** (BRTzBAL), el espíritu de Marte, y **גראפאל** (GRAPIAL), la inteligencia de Marte.
- 326:** **יהשוה** (IHShVH), Jesús, ver el 300.
- 333:** **חורונזון** (ChVRVNZVN), ver el Tratado 418, Æthyr Décimo. Es sorprendente que esta larga escala del 3 sea un terrible símbolo de dispersión. Sin duda se encuentra aquí escondido un venerable arcano, posiblemente la Maldad de la Suma Material. 333 = 37 x 9, el condenado.
- 340:** **שמ** (ShM), el Nombre.
- 341:** La suma de las “Tres Madres”, Aleph, Mem y Shin.
- 345:** **משה** (MShH), Moisés. Observad que por transposición obtenemos 543, **אהיה אשר** (AHIH AShR AHIH), “La Existencia es la Existencia”, “Yo Soy el que Soy”, un título sublime de Kether. Por lo tanto Moisés es representativo de una manifestación particular de la Deidad, quien se declaró bajo su nombre especial.
- 358:** Ver el 32. **משיח** (MShIch), Mesías, y **נהש** (NChSh), la serpiente del Génesis. El dogma es que la cabeza de la serpiente **נ** (N), está inclinada y debe de ser sustituida por la M, la letra del Sacrificio, y a Dios introducirle en ella (**נ** = **מ**) por la virginidad de una deidad original (**נ** = a la fundación; de todos los tipos de las letras) para que la palabra pueda ser leída.
“El Sacrificio de un Uno Divino nacido de una Virgen triunfando (**ה**, el Carro) a través del Espíritu”, mientras se lee **נהש** (NChSh) “en la Muerte entra el reino del Espíritu”. Porque la concepción de la Serpiente como Redentor es cierta. Ver mi explicación sobre el Ritual 5° = 6° en el EQUINOCCIO N° III.
- 361:** **אדני הארץ** (ADNI HARTz), el Señor de la Tierra. 361 denota a los 3 Supremos, a los 6 miembros de Ruach, y a hfalkuth. Este nombre de Dios abarca a los 10 Sephiroth.
- 365:** Un número importante que no se encuentra en la Kabbalah pura. Ver “El Canon”. **ΜΕΙΘΡΑΣ** y **ΑΒΡΑΞΑΣ** (ABRAXAS) en griego.

- 370:** Realmente más importante para la Parte II. עש (OSh), Creación. La Cabra Sabática en su máximo aspecto. Muestra toda la Creación de la Materia y del Espíritu. El 3 material, el 7 espiritual, y el cero cancelándolo todo. También שלם (ShLM) = paz.
- 400:** La letra n, “El Universo”. Es el cuadro de 20, “La Rueda de la Fortuna”, y muestra al Universo como una inmensa Esfera de la Fortuna, el Samsara Chakkram, donde el Karma establece sus reglas, que los estúpidos llaman oportunidades. 400 es el número total de los Sephiroth, cada uno de los diez contiene a otros diez que se repiten en los cuatro mundos: Atziloth, Briah, Yetzirah y Assiah. Estos cuatro mundos se atribuyen a יהוה (IHVH), que no es un fetiche trivial sino la fórmula de todo su sistema.
- 401:** אה (ATh), “lo” enfático, significando a “la esencia de”, porque la א (A) y la ה (Th), son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, como la A y la Ω, lo son del alfabeto griego, y la A y la Z del latín. La Palabra Azoth, por lo tanto, no debe de ser confundida con la palabra Azote, antiguo nombre del nitrógeno. Azoth significa la suma y la esencia de todo lo concebido como Uno.
- 406:** הו (ThV), la letra Tau (ver el 400), también אהה (AThH), .Observad que אהה (AHA) (7), el nombre divino de Venus otorga las iniciales de Ani, Hua, Ateh: Yo, El, Tú; tres aspectos diferentes de una deidad adorada en tres personas y por tres caminos: (1) con la cara abierta, (2) con postración, y (3) con identificación.
- 418:** Pertenece principalmente a la Parte II.
- 419:** היה (TITH), la letra Teth.
- 434:** דלה (DLTh), la letra Daleth.
- 440:** הלי (ThLI), el gran dragón.⁶
- 441:** אמתה (AMTH), Verdad. Observad, $441 = 21 \times 21$. 21 es אהיה (AHIH), el Dios de Kether, cuya Voluntad es Verdad.
- 450:** הן (ThN), el gran dragón.
- 463:** מטה השקר (MTH HShQD), el Báculo de Moisés, el Bastón, de Almendro. $3 + 60 + 400$, los senderos del Pilar del Medio.
- 474:** דעת (DVTh), Conocimiento, la Sephira que no es una Sephira. En un aspecto el Niño de Chokmah y Binah; en otro, la Octava Cabeza del Dragón Inclinado, elevado cuando el Arbol de la Vida fue destrozado, y el Macroprosopus puso a los querubines en contra del Microprosopus. Ver el Ritual Supremo⁷ $4^\circ = 7^\circ$. Ver especialmente el tratado 418. Este es el demonio que las religiones mente racionales toman como su Dios. El peligro especial del Budismo Hinayana.
- 480:** לילית (LILITH), la reina demonio de Malkuth.
- 543:** אהיה אשר אהיה (AHIH AShR AHIH), “Yo Soy el que Soy”.
- 666:** El último de los números místicos del Sol. שרית (SVRTh), el espíritu del Sol. También עממו שתן (OMMV SThN), Ommo Satán, la Satánica Trinidad del Tiphon, Apophis y Besz; también ShM IHShVH, el nombre de Jesús. Los nombres de Nerón, Napoleón, y otras personas que posiblemente os disgustarían, suman este mismo número. En realidad es la extensión final del 6, porque 6×111 (אלף) (ALPH) = $111 = 1 = 6$, y porque el 6 es el gran número del Sol. (Aquí he de interpolar una nota acerca de los “números místicos” de los planetas. El primero es el que le pertenece directamente al planeta, por ejemplo, Saturno 3. El

⁶ Ver el *Sepher Yetzirah*.

⁷ En el EQUINOX I (2) o el libro "La Golden Dawn" de I.Regardie

segundo corresponde al número de escuadras en el cuadro del planeta, por ejemplo, Saturno 9. El tercero sale de la suma de la escuadra o “cuadrado mágico” del planeta, por ejemplo, Saturno 15. Un “cuadrado mágico” es en donde los números de cada línea, incluso en diagonal, suman lo mismo, por ejemplo, Saturno tiene 816, 357 y 492.

El último de los números mágicos es la suma total de los números que aparecen en la escuadra, por ejemplo, el cuadrado mágico de Saturno suma 45⁸. La lista completa de los números de los planetas es la siguiente:

Saturno: 3, 9, 15, 45.

Júpiter: 4, 16, 34, 136.

Marte: 5, 25, 65, 325.

Sol: 6, 36, 111, 666.

Venus: 7, 49, 175, 1225.

Mercurio: 8, 64, 260, 2080.

Luna: 9, 81, 369, 3321.

Hablando en forma generalizada, el primer número otorga un número divino, el segundo un nombre arcangélico o angélica, el tercero un hombre perteneciente al mundo Formativo, y el cuarto un nombre de un “espíritu” o de una “fuerza ciega”. Por ejemplo, Mercurio por el 8 tiene a **אז** (AZ) y a **דר** (DD) (amor), para el 64 a **דין** (DIN) y a **דני** (DNI), para el 261 **טיריאל** (TIRIAL), y **תפתרתרת** (ThPThRThRTh) para el 2080. Aunque en las primeras numeraciones no es tan fácil de expresar. El 136 es tanto la Inteligencia **יופיל** (IVPhIL), como el Espíritu **הסמאל** (HSHMAL), de Júpiter.

Los “números místicos” de los Sephiroth son simplemente las sumas del 1 y de sus propios números.

De esta forma:

(1) Kether = 1.

(2) Chokmah = 1 + 2 = 3.

(3) Binah = 1 + 2 + 3 = 6.

(4) Chesed = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

(5) Geburah = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

(6) Tiphereth = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.

(7) Netzach = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.

(8) Hod = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.

(9) Yesod = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.

(10) Malkuth = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.

Las más importantes atribuciones del 666 pertenecen a la Segunda Parte.

671: **תערא** (ThORA) la Ley, **תרעא** (ThROA), la Puerta, **אתער** (AThOR), la Dama del Sendero de Daleth, **רעתא** (ROThA), la Rueda. También **אלף**, **דלת**, **נון**, **יוד**, (ALPH, DLTh, NUN, IVD), Adonai completamente deletreado (ver el 65).

Este importante número marca la identidad de los Augeoides con el Camino mismo (“Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida”) y muestra al Tarot como una clave; y

⁸ Si el primer número es n entonces el segundo es n², el tercero n x (n²+1) / 2 y el cuarto n² x (n² + 1) / 2.

que la Ley en sí misma no es más que esto. Por esta razón el otro Colegio de la A.: A.: está coronado por este “conocimiento y conversación del Sagrado Angel Guardián”.

Este número es el mismo que el del Ritual del Neófito. Ver Tratado XIII.

741: אמתש (AMThSh), las cuatro letras de los elementos. אמן (AMN), contiene a la ך (N final) como 700, el Nombre Supremo del Conciliado Uno. El dogma es que el Altísimo se manifiesta por los Cuatro Elementos; no hay nada más allá de éstos, más allá del Tetragrammaton.

Este dogma esta magistralmente relatado por Lord Dunsay en un cuento llamado “Las Aventuras de Shaun”.

777: *Vide supra*, Vida Suprema.

800: קשה (QShTh), el Arcoiris. La promesa de Redención (8). 8, como el Intelecto de Mercurio, el Ruach, el Microprosopus, el Hijo Redimido, en su forma más material.

811: ΙΑΩ (Numeración griega).

888: Jesús (Numeración griega).

913: בראשית (BRAShITh); el Principio. Ver “Una Nota Sobre el Génesis”.

Esta lista es capaz de llevar al estudiante por los argumentos de la Kabbalah dogmática. Esto es útil para aquel que a través de los argumentos pueda probar que cualquier número dado es el supremo. Este es el caso, porque todos no son más que velos del Uno; y el curso de los argumentos le lleva a uno a adorar al número de turno. Por ejemplo:

Tesis. El número 9 es el más alto y digno de los números.

Teorema α: “El número 9 es sagrado, y tiene en sí las sumas de la filosofía”, Zoroastro.

Teorema β: El 9 es el mejor símbolo del Inmutable Uno, porque cualquier número que se multiplique por 9 arrojará en su suma siempre al 9. Ejemplo, 9 x 487 = 4383. 4 + 3 + 8 + 3 = 18. 1 + 8 = 9.

Teorema γ: 9 = ט, una serpiente. Y la Serpiente es el Santo Ureus sobre la Corona de los Dioses.

Teorema δ: 9 = IX = al Ermitaño del Tarot, el Antiguo Uno con la Lámpara (el Dador de Luz), y el Báculo (el Pilar del Medio de los Sephiroth). También es el mismo Anciano en el “0” de Aleph. Aleph y “El Loco” = 1.

Teorema ε: 9 = יסוד (ISVD) = 80 = פ (P) = Marte = 5 = ה =

la Madre = Binah = 3 $\left\{ \begin{array}{l} = ג (G) = גמל (GML) = 73 = חכמה (ChKMH) = \\ = אב (AB) = \text{El Padre} = \\ = (1 - 2) \text{ Número Místico. de Cholanah} \end{array} \right.$
= Chokmah = 2 = ב (B) = el Mago = 1 = 1.

Teorema φ: 9 = la Fundación de todas las cosas = a la Fundación del alfabeto = Yod = 10 = Malkuth = Kether.

Teorema ζ: 9 = IX = El Ermitaño = Yod = 10 = X = La Rueda de la Fortuna = כ (K) = 20 = XX = El Ultimo Juicio = ש (Sh) = 300 = 30 = ל (L) = Justicia = VIII = 8 = ה

(Ch) = El Carro = VII = 7 = ♄ (Z) = Los Amantes = VI = 6 = ♃ (V) = Vau = El Papa = V = 5 = ♈ (H) = El Emperador = IV = 4 = ♁ (D) = La Emperatriz = III = 3 = ♊ (G) = La Sacerdotisa = II = 2 = ♋ (B) = El Mago = I = 1 = ♉ (A) = El Loco = 0.

Teorema η: 9 = Luna = ♊ (G) = 3, etc., al igual que antes.

Teorema θ: $9 = \left\{ \begin{array}{c} \text{Indigo} \\ \text{Plomo} \end{array} \right\} = \text{Saturno} = 3, \text{ etc., al igual al que antes.}$

Existen muchas otras líneas de argumentación. Estas formas de razonamiento recuerdan al juego de palabras “¿En qué se parecen un fantasma y una historia?” a lo que responde. “Se parecen en que una historia es un cuento, cuento es una broma, una broma es pesada, lo pesado tiene que cargarse, y quien se carga es un fantasma”. “Este es su parecido”.

Pero nuestras identidades no son falsas; la meditación revela su verdad Más Allá, y como explicaré más tarde, el 9 no es igual al 1 para el neófito. Estas equivalencias son dogmáticas y lo único que tienen a su favor es que Todo es Verdad. En la práctica cada equivalencia es una operación mágica que el aspirante ha de llevar a cabo.

SEGUNDA PARTE

El Universo como vemos que esta hecho

En la Primera Parte hemos visto a todos los Números como Velos del Uno, emanaciones, y por lo tanto corrupciones del Uno. Este es el Universo como lo conocemos, el Universo estático.

Ahora, el Aspirante a la Magia es desplazado con este estado de cosas. Se encuentra a si mismo como una criatura, la más alejada del Creador, un número demasiado complejo que apenas si se puede imaginar, y mucho menos pretender su reducción al Uno.

Los números le son útiles, por ellos, éstos serán los que se subleven a su estado de pena. El número 2 le representa como al Mago (el gran Mago Maya que ha creado la ilusión de Maya) como se ve en el Segundo Æthyr. Y considerándose como un Ego que posee un No-Ego, el odia a dicho Mago. Es sólo el principiante el que sigue al Mago como al trabajador maravilloso, pues es lo que él desea ser. Para el adepto es apenas un consuelo el que pueda conseguir llegar a ser un Mago como 𐤁 (B) = Mercurio = 8 = 𐤄 (Ch) = 418 = ABRAHADABRA, la Gran Palabra, la “Palabra del doble Poder en la Voz del Maestro” que une al 5 y al 6, la Rosa y la Cruz, el Círculo y el Cuadrado. 𐤁 (B) también es el Sendero que comunica a Binah con Kether; pero ésto es importante únicamente para el que se encuentra en Binah, “El Maestro del Templo”.

El no encuentra satisfacción en la contemplación del Arbol de la Vida, ni en el ordenado arreglo de los números ; apenas si disfruta con la Kabbalah que le permite jugar con dichos números. No puede dejar nada sin remover; es un Anarquista de la Filosofía. Rechaza la adquisición de las pruebas formales de la Excelencia de las cosas, “Hace todas las cosas bien”, “Entendió al mundo y vosotros podríais ver que fue bueno”, “Todo lo que es correcto”, y así sucesivamente. Para él, por el contrario, todo lo que está es incorrecto. Es parte del sufrimiento que debe un Maestro del Templo que todo lo entiende. Sólo puede excusar la aparente crueldad y fatuidad de las cosas. El es de los supremos; ve cosas de lo alto; y habiendo venido de abajo puede simpatizar con todas las cosas. Y no espera que el Neófito comparta sus puntos de vista. Porque ellos en verdad no son unos Neófitos. La estupidez del Pensamiento Moderno raya en la personalidad al afirmar “¡Yo soy saludable! ¡Yo soy opulento! ¡Yo voy bien vestido! ¡Yo soy feliz!”, cuando en realidad no son más que unos “miserables, pobres, ciegos y desnudos”, lo que no es una filosofía sino una práctica estupidez. Nada te, dice el Maestro del Templo, sólo la perfección. Verdad; la conciencia es imperfecta, es decir, que no existe. Para el M.T. esto es: haber cancelado las complejidades de la expresión matemática llamada existencia, y haber encontrado como respuesta el Cero. Para el principiante sus penas y los gozos de otros no están balanceados; su pena le duele, y su hermano puede ir colgado. El Maestro del Templo entiende que el Cero arroje a todos los números finitos para que le expresen; que se describa a si mismo como “n - n” en lugar de “0”; que ganancia existe

en ese escrito. Y este entendimiento se encontrará expresado en el Tratado 418 (Episodio del Caos y su Hija) y en el Tratado Legis (i. 28-30).

Pero nunca se debe olvidar que cada uno debe de comenzar desde el principio. Y en el principio el Aspirante es un rebelde, es más, pensando que él es el tipo más peligroso de rebelde, como un Rey Destronado. Y por supuesto, su revuelta triunfa con la adquisición del orden. La primera condición para ganar un grado es el estar descontento con el grado que se tiene. Y cuando se alcanza, lo primero que se tiene que encontrar es el orden; porque la ley es que hay que rebelarse para conquistar.

Desde este punto adorará a todo número que le prometa subir sobre el Arbol de la Vida. Incluso negará y blasfemaré del Uno, que después de todo es su principal ambición, por su simplicidad y autosuficiencia. Y es tentado a “condenar a Dios y a morir”.

Los Ateos son de tres clases:

1. El hombre meramente estúpido. (A menudo son muy hábiles, como Bolingbroke, Bradlaugh y Foote). No tiene idea ni de la menor arcana, pero critica y desprecia a los que ven más que él, o a los que tienen un punto de vista diferente. Usualmente es un monigote intolerante, incluso en la tolerancia.

2. El odioso desesperado, que ha buscado a Dios por todas partes sin haberlo encontrado, piensa que todos son unos ciegos como él, y si él que es un vidente ha fallado, es porque no hay ninguna meta. Sus gritos dan pena, y como el ateo estúpido se contenta consigo mismo. Ambos son Egos enfermos.

3. El adepto filosófico, que conociendo a Dios dice: “Dios no existe”, indicando que como él “Dios es Cero” kabbalísticamente hablando. Ostenta el ateísmo como una especulación filosófica tan buena como cualquier otra, haciendo quizá menos daño que otros, a pesar de confundir a los hombres. A éste le conoceréis por su entusiasmo, ecuanimidad y devoción. En el Tratado 418 hay una amplia explicación acerca de este misterio. Las nueve religiones están coronadas por un anillo de adeptos que dicen como palabra clave: “Dios no existe”, a pesar de que incluso los Maestros que son recibidos entre ellos no tengan la sabiduría suficiente para comprenderlo.

1. Sr. Daw, K.C.: Burlonamente admite que no hay otra criatura como el Pavo real.

2. Oedipus at Colonus: ¡Alas! ¡No existe el sol! Porque miré y no lo encontré.

3. Dixit Stultus in corde suo: “Ain Elohim”⁹.

⁹ Note que por Gematría $\text{אין אלהים} = 147 = \text{יהוה} + \text{אדני} + \text{אדיר} + \text{אנל}$, los cuatro Nombres Divinos del Ritual menor del Pentagrama.

Existe una cuarta clase de ateo, pero en realidad no es un ateo del todo. No es más que un viajero por la Tierra del No Dios, y sabe que ésta es sólo un estado de su jornada. Daath no se encuentra en el Arbol de la Vida, en Daath no se encuentra Dios como en los Sephiroth, porque Daath no puede comprender del todo a la Unidad. Y si piensa que el tiene que odiarse por ello, ciertamente está equivocado (Ver el Tratado 418, Æthyr Décimo. Insisto en que este Tratado es el mejor libro de Kabblah avanzada que haya leído, y por supuesto, sólo es inteligible, para el estudiante avanzado).

Este ateo se encuentra simplemente en un estado de paso, y está apto para la iniciación. Ha actuado de acuerdo a las ilusiones del dogma. De un Caballero del Misterio Real ha sido elevado, con los miembros del Santuario Soberano, a entender que todo es simbólico; todo, si lo deseáis, no es más que la Juglaría del Mago. Este ateo está cansado de teorías y sistemas de teología que son como juguetes; cansado, hambriento y sediento se sienta a la Mesa de los Adeptos, y toma una porción del Pan de la Experiencia Espiritual y bebe de! vino del Extasis.

Entonces es cuando se entiende que el Aspirante está tratando de resolver el Gran Problema. Y puede concebir este Problema como lo han concebido las Escuelas de Adeptos de todas las épocas, en tres formas principales.

1. Yo no soy Dios. Deseo convertirme en Dios.
Esta es la concepción hindú.
Yo soy Malkuth, y deseo convertirme en Kether.
Este es el equivalente kabbalistico.
2. Soy una criatura caída. Deseo ser redimido.
Esta es la concepción cristiana.
Yo soy Malkuth, la hija caída. Deseo sentarme en el trono de Binah mi madre
[suprema.
Este es el equivalente kabbalístico.
3. Soy el cuadrado finito; deseo convertirme en el círculo infinito.
Esta es la concepción No Sectaria.
Yo soy la Cruz de la Extensión; deseo hacerme uno con la infinita Rosa.
Este es el equivalente kabbalístico.

La respuesta del Adepto a la primera forma del problema es por la concepción hindú: “Tú eres Ese” (vea el capítulo del “Yogi”); por la concepción kabbalista: “Malkuth está en Kether, y Kether está en Malkuth”, o “Lo de arriba es igual a lo de abajo”, o simplemente “Yod”. (La fundación de todas las letras únen a Malkuth simbólicamente en el número 10).

La respuesta del Adepto a la segunda forma del problema, es por la conocida concepción Cristiana del Cantar de los Cantares y del Apocalipsis, en lo que a la Esposa de Cristo se

refiere. Esta enseñanza cristiana no es kabbalística y por lo tanto imperfecta. El alma (la Esposa), se une por el matrimonio al Hijo, y éste la presenta a su Padre, a su Madre, o al Espíritu Santo. Y entre los cuatro conforman al Tetragrammaton. Pero la Esposa nunca se une al Padre. En este esquema el alma no puede más que rozar a Tiphereth y recibir un rayo de Chokmah. Aunque San Juan haga decir al Hijo “Yo y el Padre somos Uno”. Estamos de acuerdo que en filosofía nunca pueden (en Verdad) ser más de Uno; pero el dogma cristiano dice: “nunca menos de cuatro”. Este es el fallo de la ley que lleva a una comprensión imperfecta en cualquiera de las verdaderas enseñanzas místicas, y por ello mismo es muy difícil utilizar sus símbolos.

Para la concepción kabbalista éste es un dogma largo y complejo que debe de estudiarse en el Zohar. De cualquier manera el Adepto simplifica la respuesta con “He” (la letra de la madre y de la hija en יהוה (IHVH)). Ver el Tratado 418 para otras disquisiciones sobre el particular.

La respuesta del Adepto para la tercera forma del problema está dada por ∞ , implicando el factor infinito que ha de ser empleado.

Para el kabbalista ésta está usualmente representado por la Rosa Cruz o por la fórmula del $5^\circ = 6^\circ$. Y que concilian una Palabra para responder al problema también es cierto.

El descubrimiento de dicha Palabra es el objetivo principal de este artículo. Toda la exposición siguiente es un intento de demostrar por qué busco una palabra para completar las condiciones, y por qué creo que de verdad podría medir las cosas.

Pero antes de proceder a esta Palabra, primero es necesario explicar en qué forma uno de los aspectos de un número puede asistirme en la búsqueda de la verdad, o de la redención del alma, o bien de la formulación de la Rosa Cruz. (Supongo que el lector tiene los conocimientos suficientes para entender el método de lectura de un nombre por sus atribuciones, y entender cómo, una vez que el mensaje es recibido y acreditado, se interpreta). Si pregunto ¿Qué es conocimiento?, y recibo la respuesta דעת “DOTh”, leeré en ella ד (D) la puerta, ו (O): materia, ת (Th): oscuridad, según indican las diversas columnas del 777 (escoger las columnas correspondientes es un factor de intuición espiritual. Solvitur ambulando). Aunque aquí sólo estoy tratando con el “intento de los espíritus de saber qué son ellos de Dios”.

Supongo ahora que una visión me ha sido enviada por Dios. El ángel me declara su nombre. Lo sumo. Resulta 65. ¿Un número excelente? ¿Un ángel bendito? No necesariamente. Supongamos que tiene una apariencia Mercurial, y el 65 es un número de Marte.

Lo que supondría que a pesar de su hermosa apariencia y de su elocuencia sería un espíritu falso. El Demonio no sabe tanto de Kabbalah como para disfrazar lo suficientemente bien sus signos con armonía.

Supongamos que es un ángel, y aunque su aspecto sea inferior, jno sólo conocerá tus propios experimentos kabbalísticos, sino que además te enseñará verdades kabbalísticas que venías buscando desde hace tiempo sin resultado! Recíbele entonces con honores y acepta su mensaje con obediencia.

Esto es como cuando un enviado pide la audiencia de un general, y muestra sus credenciales firmadas por el Rey. Pero cuando un Indio me muestra unas hojas firmadas por un Capitán o un Coronel en un pésimo estilo gramatical, ya se lo que tengo que hacer. Por el contrario el Hombre que se perdió rompió con todo lo que le identificaba y todos le conocieron por el uno de su propiedad.

En los tratos espirituales, la Kabbalah, cuyos secretos son descubiertos por uno mismo, son conocidos sólo por uno y por Dios, las formas de identificación, los signos, los toques y las contraseñas nos aseguran que la Logia está propiamente titulada.

Consecuentemente, y por la importancia que ello reviste, estos secretos finales jamás deben de ser revelados. y Ud. debe de recordar que una obsesión, aunque sea momentánea, puede dar paso a que un falso espíritu se apodere de los conocimientos secretos de su grado. Probablemente de esta manera Dee y Kelley fueron engañados a menudo.

Una referencia a este pequeño diccionario de números mostrará que 1, 3, 5, 7, 12, 13, 17, 21, 22, 26, 32, 37, 45, 52, 65, 67, 73, 78, 91, 111, 120, 207, 231, 270, 300, 326, 358, 361, 370, 401, 406, 434, 474, 666, 671, 741, 913 son números de especial importancia y santidad para mí. Muchos de ellos son venerables por su armonía con el Uno. Sólo unos cuantos, como el 120, se refieren a los medios. Existen muchos otros que son buenos en general, pero no para mí. Dios ha querido mostrarme los signos que mi inteligencia es capaz de entender. Esta es una condición de todo curso intelectual.

Ahora prefiero formular el problema práctico de esta manera: “cómo puedo unir al 5 y al 6, al Microcosmos y al Macrocosmos?”.

Y estos son los números que me parecen útiles para la resolución del problema.

1: Es la meta, no los medios. Demasiado simple para ser útil- en los propósitos mágicos.

2: *Vide supra*.

3: Aún demasiado simple para trabajar con él, especialmente como $3 = 1$ demasiado fácil.

De cualquier manera un gran número para venerar y desear.

- 4: El terrible número del Tetragrammaton, el gran enemigo. El número de las Armas de la Magia Maligna. La Duada hecha Ley.
- 5: El Pentagrama, símbolo de la cuadratura del círculo por la virtud de אלהים (ALHIM) = 3.1415, símbolo de la voluntad del hombre, el maléfico 4 dominado por el espíritu del hombre. También el Pentagrammatron, Jehesua el Salvador. De aquí el Principio del Gran Trabajo.
- 6: El Hexagrama, símbolo del Macrocosmos y el Microcosmos interrelacionados, y de aquí el Fin del Trabajo. (En la Túnica del Examinador, un Pentagrama en el pecho y un Hexagrama en la espalda). También simboliza a Ruach (214), malo en el camino y bueno en el término.
- 7: El número más maléfico, cuya perfección es imposible de atacar.
- 8: El gran número de la Redención, porque ח (Ch) = ח"ת (ChITh) = 418. Este sólo desarrolla su importancia en el procedimiento de mi análisis. En principio fue de gran importancia.
- 9: Más maléfico, por su estabilidad. אב (AVB), brujería, la luna falsa de los hechiceros.
- 10: Maligno, memorial de nuestra pena. Aunque sagrado, porque en sí se esconde el retorno a lo negativo.
- 11: El gran número mágico, como la unidad y antítesis del 5 y el 6. אד (AVD), la fuerza mágica en sí.
- 12: Inútil, un mero símbolo de la Meta.
- 13: Util, porque podemos reducirle con nuestra fórmula de 13 a 1 sin el mayor problema.
- 17: Util, porque simboliza al 1, aunque lo haga en forma de relámpago. “Para mí es el disco mágico que al girar crea una gran turbulencia de aire en los cielos con violencia” dice el Aspirante.
- 21: Casi tan malo como el 7.
- 26: Condenado. Tan malo como el 4. Únicamente útil como un arma en tu mano; entonces, “si Satán es dividido, contra Satán”, etc..
- 28: Vinculable; y por ello útil. “Mi Victoria”, “Mi Poder”, dice el Filósofo.
- 30: El Balance, la Verdad. Muy útil.
- 31: א"ל (LA), la respuesta a א"ל (AL), que es el Dios de Cehesed, 4. La apasionada negación de Dios, útil cuando otros métodos fallan.
- 32: Admirable, a despecho de su perfección, porque es la perfección que todos comparten del 1 al 10, y de Aleph a Tau. También conecta con el 6 a través de אהיהוה (AHIHVH).
- 37: El Hombre Coronado.
- 44: Util para mí porque nunca lo he examinado y se me había presentado como condenado. Cuando un mensajero me demostró con su palabra la verdad, entendí que era un ataque del 4 por el 11. “Sin derramamiento de sangre (דם (DM) = 44) no hay remisión”. El mensajero pudo haberlo enseñado y profetizar que se sumaría el crédito del Adepto que enviara el mensaje.
- 45: Util como el número del hombre, אדם (ADM), identificado con מה (MH), Yetzirah, el Mundo de la Formación al que el hombre aspira por encontrarse justo arriba de

Assiah. El 45 vence al acusador, aunque sólo por la afirmación del progreso. Yo no puedo ayudar a dicho progreso.

52: אִימָא (AIMA) y בִּנְיָ (BN). Ortodoxamente se le conoce como un salvador externo; por lo que no es útil para nuestros propósitos.

60: Igual que el 30, pero más débil. “La Templanza” es sólo un balance inferior. 120 es su extensión y le da una fuerza mayor.

65: Completamente relacionado con “Konx om Pax”¹⁰.

72: Aunque tan malo como el 4 y el 26, es un ser más grande y su extracción del 1 es más ensayable. También se deletrea יִכָּר (ChSD), Misericordia, que a veces es útil.

73: Los dos caminos hacia Kether: Gimel y Chokmah. Venerable, pero no demasiado bueno para el principiante.

74: לָמַד (LMD), Lamed, una expansión del 30. Que se lee: “¡Por el equilibrio y el autosacrificio, la Puerta!” Util. También $74 = 37 \times 2$.

Veamos:

$37 \times 1 = 37$ el Hombre Coronado, Jechidah, el alma máxima, “in termino”.

$37 \times 2 = 74$ La Balanza, el 2 es el símbolo, “in vía”.

$37 \times 3 = 111$, Aleph, etc., el 3 es la Madre, la cuidadora del alma.

$37 \times 4 = 148$, “Las Balanzas”, y así sucesivamente.

Aún no he trabajado todos los números de esta importante escala.

77: עֵז (OZ), la Cabra, parecida al Sabbath de los Adeptos. El Baphomet de los Templarios, el ídolo que se levanta para destruir al dios falso, teniendo en cuenta que el mismo ídolo es falso, no al final, pero si por los medios. Observad, $77 = 7 \times 11$, el poder mágico de la perfección.

78: El más venerable, porque מִזְלָא (MZLA) se muestra como la influencia que descende desde el Altísimo, cuya clave es el Tarot: y nosotros poseemos el Tarot. El número propio del nombre del Mensajero del Más Exaltado Uno.

85: Bueno porque $85 = 5 \times 17$.

86: Elohim, el error original. Pero bueno, porque es la llave del Pentagrama, $5 = 1 + 4 = 14 = 8 + 6 = 86$.

91: Simplemente venerable.

111: Sin precio, porque es el símbolo de 37×3 , la explicación de Aleph que ya hemos visto, y que comenta que la Unidad se debe encontrar en la “Gruesa Oscuridad” y en la “Muerte Prematura”. Esta es la ayuda más clara y definida que podemos obtener, mostrando a Samadhi y a la Destrucción del Ego como las puertas de nuestra victoria final.

120: Ver la Parte I, y las demás referencias.

124: עֶדֶן (ODN), Edén. La puerta angosta o el sendero entre la Muerte y el Demonio¹¹.

156: בַּבְּאִלְעֵן (BABALON). Sobre este nombre sagrado y precioso se trata en el Tratado 418. Observad, $12 \times 13 = 156$. Este es un nombre dado y ratificado por la Kabbalah; a primera vista el 156 no es uno de los números útiles. Es un caso poco

¹⁰ Ver LIBER XCV - Aleister Crowley.

¹¹ Porque עֶדֶן y עֶדֶן se refieren al las cartas del Diablo y la Muerte en el Tarot.

frecuente de la Kabbalah iluminado a la intencional oscuridad de San Juan.

165: 11 x XV podría ser un número del Capricornio Pneumático. Sin completar.

201: אור (AR), Luz (en caldeo). Observad, $201 = 3 \times 67$, Binah, como queriendo decir:

“La Luz se encuentra conciliada en un niño que está en las entrañas de su madre”.

La retorta oculta de los magos caldeos para los hechiceros hebreos que afirmaron

אור (AVR), Luz, 207, un múltiplo del 9. Pero esto no es más que una especulación sectaria. El 207 ya es lo suficientemente sagrado.

206: ברר (DBR), la Palabra de Poder. Una útil adquisición = “La Salida de la Palabra de la Luz”.

210: Sobre este número sagrado no nos detendremos demasiado. Nos podríamos referir a los Zeladores del Libro VII, Cap. I, al Tratado Legis Cap. I, y al Tratado 418. Pero esto deberá de ser revelado más tarde. En principio sólo tengo a ABRAHA, el Señor de los Adeptos, al Abraha-Melin¹².

214: ריח (RVCh) es uno de los números más seductores para el principiante. Pero su corona es Daath, lo que más tarde, con el aprendizaje, resulta un obstáculo. ¡Mirad la promesa del 21, terminado con el acusado y condenado 4!. ¡Calamidad!.

216: Espero mucho de este número, por ser el cubo de 6. Pero me temo que sólo expresará la fijeza de mente. De cualquier manera parece no ser muy bueno. Pero tenemos a בריר (DBIR), conectado con ברר (DBR), al que se le ha añadido el Secreto del Poder Fálico.

220: Este es el número de los versos del Tratado Legis. Representa al 10×22 , es decir, toda la Ley que se encuentra dentro de uno. Estamos seguros que a partir de aquí la Ley se levantará sin ninguna adición silábica. Observad, 10^{22} , el módulo del universo de los átomos, los hombres y las estrellas. Ver “Los Dos Mundos Nuevos”.

222: La gran escala del 2; que algún día fue de valor.

256: El octavo poder del 2; podría ser útil.

280: Un gran número, la duada pasando por el cero por la virtud del 8, el Conductor del Carro que ostenta la Copa de Babilonia. Ver el Tratado 418, Æthyr Duodécimo. Ver también el 280 de la Parte I.

300: Venerable, pero útil sólo para explicar el poder del Tridente y de la Flama sobre el Altar. Demasiado estable para servir de revolucionario, excepto en lo que corresponde a su fuego.

333: Ver Parte I.

340: Conecta con el 6 a través de שם (ShM), el fuego y el agua conjuntados para hacer el Nombre. Es útil como la insinuación en el ceremonial.

358: Ver la Parte I.

361: Ver Parte I. Conecta con los Caduceus; como 3 es el fuego supremo, como 6 Ruach, y como 1 es Malkuth. Ver la Ilustración de los Cadeceus en el EQUINOCCIO N° II.

370: El más venerable (ver Parte I). Libera el secreto de la creación en la mano del Mago. Ver el Libro del Capricornio Pneumático.

¹² También נפלים (NPLIM) *Nephilim* = 210.

400: Util únicamente como finalidad o como base material. Siendo 20 x 20, muestra al universo fijo como un sistema de ruedas rodantes ($20 = \text{כ}$ (K), la Rueda de la fortuna).

401: Ver Parte. Azoth es el Elíxir preparado y perfecto; el Neófito aún no lo ha alcanzado.

406: Ver Parte I.

414: הגות (HGVTh), Meditación, el 1 dividido por el condenado 4. También אין סוף אור (AIN SVP AVR), la Luz Ilimitada.

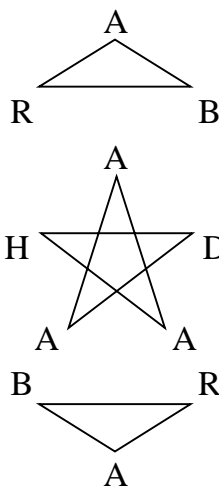
418: חיה (CHITH), Chith. אברהאדאברה (ABRAHADABRA), la gran Palabra Mágica, la Palabra de los Aeon. Observad, las 11 letras, 5 א "Aes" idénticos y 6 diversas. En los cándados que unen al Pentagrama con el Hexagrama. בית ה (BITH HA), la Casa de Hé, el Pentagrama; ver el Idra Zutra Qadisha, 694. "Porque ה (H) forma a la כ (K), pero ח (Ch) forma a IVD". Ambas igual a 20. Observad, $4 + 1 + 8 = 13$, el 4 reducido a 1 a través del 8, la fuerza redentora; y $418 = \text{ח}$ (Ch) = 8.

Por Aiq Bk ABRAHADABRA = $1 + 2 + 2 + 1 + 5 + 1 + 4 + 1 + 2 + 2 + 1 = 22$.

También $418 = 22 \times 19 = \text{Manifestación}$. A partir de aquí la palabra manifiesta las 22 Claves de Rota.

Por traducción significa Abraha Deber, la Voz del Jefe Visionario.

Se resuelve dentro de un Pentagrama y un Hexagrama de la siguiente manera:

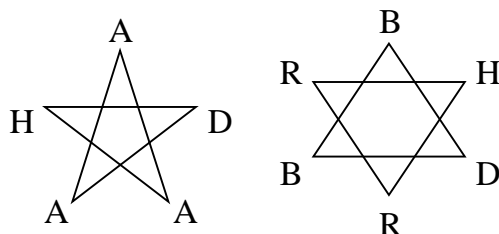

Tomando las 5 letras medias.

El Pentagrama es 12, הוא (HVA), Macroprosopos.

El Hexagrama es 406, אתה (AThH), Microprosopos. Esto connota el Gran Trabajo.

Observad, אבר (ABR), las iniciales de los supremos Ab, Ben y Ruach.

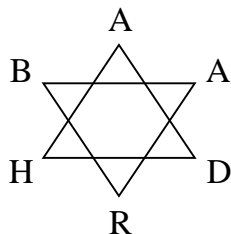
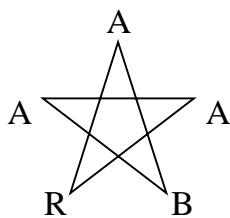

Separación del Uno (Aleph) de las otras letras.

ברה (BRH) = 207, Aur, Luz.

רבר (DBR) = 206, Deber, Voz.

“La Visión y la Voz”, una frase que significa mucho para mí en el momento de descubrir esta Palabra.

Tomando cada letra alternativa.

205 = **בגד** (GBR), poderoso.

213 = **אביר** (ABIR), poderoso.

Esto muestra a Abrahadabra como la Palabra de Doble Poder, otra frase que significa mucho para mí en este momento.

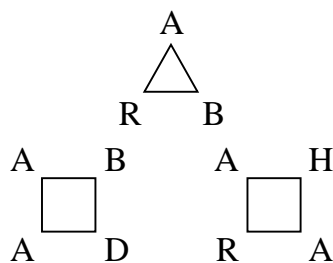
אבא (AAB) en la cima del Hexagrama nos da **אב** (AB), **אימא** (AIMA), **בן** (BN), Padre, Madre y Niño.

הדר (HDR) por Yetzirah nos da Horus, Isis, Osiris, otra vez Padre, Madre y Niño.

Este Hexagrama es nuevamente la Triada Humana.

Dividiendo entre 3 y 8 obtenemos el Triángulo de Horus dominando al Dragón Inclinado de las 8 Cabezas, los Supremos estallidos de la Cabeza de Daath.

También:

Los Supremos son soportados por dos cuadrados.

אבאד (ABAD) = **דד** DD, Amor, 8.

אהרא (AHRA) = **אור** (AVR), Luz, 207.

Ahora $8 \times 207 = 1.656 = 18 = \text{ח}$ (ChI), Viviente, y $207 = 9 \times 23$, **חיה** (ChIH), Vida. En este tiempo “Licht, Liebe, Leben” era el nombre místico del Templo Madre de la G.:D.:. Las cinco letras usadas en la palabra son **א** (A), la Corona; **ב** (B), el Bastón; **ד** (D), la Copa; **ה** (H), la Espada; **ר** (R), la Rosa Cruz; y se refieren más tarde al Padre Amon, a Thoth su Mensajero, y a Isis, Horus y Osiris, la Divina Triada humana.

El 418 también es = **איה** (ATh IAV), la Esencia de IAO.

Este pequeño análisis puede ser indefiniblemente expandido; pero siempre permanecerá como la Expresión de la Meta y la Exposición del Sendero.

419: Teth, el número del “león sonriente” sobre el que cabalga BABALON. Ver el Tratado 418. Observad $419 + 156 = 575 = 23 \times 25$, ocultamente significando al 24, que siempre significa que han entendido la interrelación del 8 y del 3. ¡Bendito sea Su Sagrado Nombre, el Interpretador de su propio Misterio!

434: Daleth, la letra sagrada de la Madre, en su Gloria como Reina. Ella salva al 4 por el 7 (**ד** (D) = 4 = Venus = 7), que le conecta con el 28, Número Místico de Netzach (Venus), la Victoria. Observad que el 3 está rodeado por los dos 4. Esta es la victoria femenina; en cierto sentido es la Dalila del divino Sansón. Aquí la adoramos con todo el corazón. He de recordarles que el 4 deja de ser maléfico en el momento en que deja de oprimimos. El cuadrado identificado con el círculo es tan

bueno como el mismo círculo.

- 441:** La Verdad, el cuadrado de 21. Nuestra conciencia dualística está aquí más cerca de concebir al 21. אֱהִיָּה (AHIH), el Dios de Kether, 1. Esta Verdad nuestra arma principal, o nuestra regla. Pobre de tí si eres falso contigo mismo (o con cualquier otro, porque desde el 441 cualquier otro es uno mismo), ¡y siete veces pobre aquel que se desvía de su obligación mágica en intención, pensamiento u obra! Porque como escribo que a ello seguirá una Era de tormentas para el que no entienda que es mil veces mejor morir, a romper el más mínimo título de la homilía mágica.
- 463:** Muestra lo que el Bastón representa. No el 364, el que utilizamos para fines menores. El Bastón es también la Voluntad, recta e inflexible, perteneciente a Chokmah (2), como un Bastón de dos puntas.
- 474:** Ver Parte I. Para los principiantes Daath, el pensamiento, parece muy útil. Es feliz porque el Dragón inclinado ataca al Santuario. Lo hace él mismo. Para los budistas la ignorancia es el mayor de los diez grilletes. Pero en el Conocimiento verdadero implica a un Conocedor y a una cosa conocida, la Duada condenada que es la primera causa de la miseria.
- 480:** Lilith. Ver el Tratado 418. La colocación ortodoxa del legal 4 antes del 8 sagrado y del sublime Cero. “Y por lo tanto sus alientos apestan”.
- 543:** Bueno, pero sólo nos regresa a la Madre.
- 666:** Escogedlo por mí mismo como mi símbolo, en parte por las razones expuestas en la Parte I, en parte por las razones que se dan en el Apocalipsis. Tomo a la Bestia para que sea el León (Leo es mi signo ascendente), y Sol, 6, 666, el Señor de Leo sobre el que Babilonia podría cabalgar. Existen otras consideraciones más íntimas, que no necesitan ser expuestas aquí. Observad que el Tarot de la Fuerza, Leo, ostenta el número XI, el gran número de la Obra Magna, que se intercambia con la Justicia, VIII; y la clave del 8 es el 148.
- Todas estas razones me parecen tan importantes, que ni las verdades kabbalísticas fueron tan firmemente implantadas en mi mente, en el tiempo en que se me ordenó abandonar el estudio de la magia y de la Kabbalah como este: 8, 11, 418, 666; combinado con la más profunda veneración a los números 1, 3, 5, 7, 13, 37, 78, 91, 111. He de insistir en esto a riesgo de la tautología y del sobre-énfasis; porque esta es la llave de la erección de la Verdad, la prueba de números que he aplicado al discernimiento del Mensajero del Santuario.
- Estoy advertido de las verdades que parecen triviales; permítanme recordarles que el descubrimiento de una identidad puede representar años de trabajo. Pero esta es la prueba final; repetid mi búsqueda y encontrad vuestros propios números sagrados; entonces, y no antes, comprenderéis su validez, y la infinita sabiduría del Gran Aritmético del Universo.
- 671:** Util, como se muestra en la Parte I.
- 741:** Util principalmente como negación de la Unidad; algunas veces empleado con el intento de extraerlo de su cubil.
- 777:** Util de la misma manera, afirmando que la Unidad es el Qlipoth. Pero es una

herramienta peligrosa, especialmente en su representación de espada flamígera que arrojó al Hombre del Edén. Un niño ardiente amedrenta al fuego. “Los demonios también creen y tiemblan”. Tan malo como útil a menos que lo hayáis obtenido por el puño. El 777 es también la gran escala del 7, y no tiene utilidad para los que no hayan despertado el Kundalini, el alma mágica femenina. Observad que el 7 es el lugar de encuentro del 3, la Madre, y del 10, la Hija; donde Netzach es la Mujer, casada pero nada más.

800: Util únicamente en el simbolismo del 5 = 6.

888: La gran escala del 8. En la numeración griega ΙΗΣΟΥΣ, el Redentor, en conexión con el 6 por sus 6 letras. Vincula al simbolismo griego con el hebreo; recordad que el místico Iesous y el mítico Yeheshua, no tienen nada más que hacer con el legendario Jesús de los Sinópticos y de los Metodistas, que lo que el místico יהוה (IHVH) hace con el falso Dios que manda asesinar a los niños inocentes. El 13 del Sol y del Zodíaco quizá fueron responsables de Buda y sus 12 discípulos, de Cristo y sus 12 apóstoles, de Carlomagno y sus 12 nobles compañeros, etc., etc., pero el dejar de creer en Cristo o en Carlomagno no altera el número de los signos del Zodíaco. La veneración por el 666 no me obliga a admirar a Napoleón o a Gladstone.

He de cerrar este documento con la esperanza de recibir la indulgencia de los estudiantes. El tema es incomparablemente difícil; es una vena de pensamiento que aún no está lo suficientemente trabajada; y mi expresión puede ser exigua y limitada. Es importante que cada identidad sea lo mejor comprendida posible. Una simple exploración no servirá. Este documento debe ser estudiado línea a línea, y la mayor parte de su contenido debe de quedar en la memoria. Y la memoria debe de ser revestida con los principales conocimientos que se encuentran en las correspondencias del 777. Es difícil de soportar, o de “sufrir amablemente” al tipo particular de imbécil que espera, con débil cerebro, asimilar en unas horas lo que a mí me ha costado doce años de adquirir. He de añadir que nadie entenderá este método de conocimiento sin haber emprendido por sí mismo la búsqueda y la experimentación. Una vez que hayáis experimentado el gozo de conectar al 131 con el 480 a través del 15, lo entenderéis.

Más aún, el trabajo es lo que representa en sí mismo realizarlo, y no sus meros resultados, que no son más que un servicio. Enseñamos griego y latín, pero nadie habla ninguno de los dos lenguajes. Y con ello cierro: *Benedictus sit Dominus Deus Noster qui nobis dedit Scientiam Summam.*

¡Amén!

EPILOGO

Es importante, y sobre todo para el lector no avanzado en estos temas, el apuntar ciertas connotaciones desmitificadoras para un mejor discernimiento de las obras de Crowley.

En primer lugar hemos de insistir en que la mayoría de sus obras kabbalísticas fueron escritas antes de que cumpliera 40 años, lo que podría indicar cierta inmadurez de su parte, no en cuanto a “conocimientos”, pero si en cuanto a su “identidad”, que no dejó de ratificar a lo largo de su vida.

Crowley realmente se sintió un anticristo, pero no en el sentido pueril y demoníaco que estamos acostumbrados a oír en las leyendas, las películas o en los sermones eclesiásticos.

Crowley se reconoce como la Serpiente, como el Qlipoth, como el Demonio, como el 666, también en base a otra leyenda kabbalística que no desmerece la actividad del demonio en intentos de poseer alas doncellas, sino que ensalza, como lo hace Crowley, los intentos del Demonio de volver a ser mirado por el Máximo Dios, el Macroprosopus.

“El Demonio cayó del lado del Señor por rebelarse y por negarse a encarnar en unos cuerpos tan groseros como el de los humanos. Este cuerpo padecedor, siempre necesitado de calor, de alimento y de satisfacción sexual, y siempre amenazado por las enfermedades, la vejez y la muerte. Su rebelión le llevó a cometer un pecado de inmentalidad, por lo que su Señor, el Microprosopus, lo condenó a ser aún más torpe y grosero que los mismos humanos, hasta que la mirada del Dios Máximo, el Macroprosopus se fijara en él y lo absorbiera con su Luz nuevamente a los altos planos celestiales.

El Demonio desesperado por volver a conquistar el favor celestial no se dedicó a arrepentirse, ni a ser “bueno” para ser bien considerado, sino que intuyó que una mejor forma de ser visto por el Macroprosopus era precisamente hacer mucho ruido, revueltas y movimientos que llamaran la atención del Máximo Dios, y sólo puede hacer eso rebelándose continuamente, hasta que haga algo realmente grande como para ser visto y oído.

El Microprosopus, su antiguo Señor, impide que sus actos trasciendan hasta el Máximo Dios, al reconstruir lo que el rompe, y al aplacar las revueltas que el Demonio provoca continuamente, impidiendo así que el Macroprosopus le vea y le redima con la mirada”.

A grandes rasgos esta es la leyenda, y Crowley no pudo resistir la tentación de sentirse un Demonio encasillado en un cuerpo débil y limitado, al que además el Microprosopus le impide llegar hasta el Máximo Dios.

Jehovah, el Dios más cercano a la Tierra, y Jesús el Cristo, son claras representaciones del Microprosopus, y para Crowley estaba muy claro que para llegar al Dios Máximo había que vencerlos y pasar sobre ellos.

Y la única manera de hacerlo era rebelándose, pero con mucho cuidado, para que no le pasara lo mismo que al Demonio. Es decir, rebelándose contra la parte más material de dichos Jerarcas Celestiales, pero reconociendo en ellos otra personalidad más espiritual conciliada dentro de ellos mismos.

Por ejemplo, la idea del Jehovah Bíblico, comprensible de verdad solamente por los judíos, no es aceptada en términos generales por el grueso de la población religiosa, porque es destructor, cruel y tiránico, además de reconocer exclusivamente como suyo al pueblo hebreo. Y ante esta idea se impone la necesidad de encontrar a otro Jehovah יהוה (IHVH) más bueno y misericordioso, o simplemente más místico, dentro del cuerpo del primero, al igual que se supone un alma elevada dentro de todos y cada uno de los seres humanos, sin importar lo bueno o lo malo que sean.

Y la idea de un Cristo débil y asustado a la hora de la muerte, dudoso de su misión, timorato y mojigato, y además con dudosas raíces históricas, se impone la idea de un Cristo Cósmico y Místico, más fuerte y más Redentor, con un sacrificio más digno y resolutivo.

Estas ideas no son ni originales ni exclusivas de Crowley, él simplemente tuvo el valor de rescatarlas y hacerlas suyas en una época en que cualquier tipo de rebelión estaba mal vista, sobre todo si tenemos en cuenta el marco de la Inglaterra Victoriana y Colonialista que le rodeaba, y de cuya influencia, como cualquier caballero inglés, no podía escapar.

Sus compañeros de la Golden Dawn le retiraron el saludo, y quien le editara sus obras corría el riesgo de ser calificado de Satanista. Incluso en nuestro tiempo, hasta los años setenta aproximadamente, existía el prejuicio de editarle abiertamente.

Así como la influencia de una Inglaterra de principios de siglo, no hay que perder de vista la influencia de las distintas Sectas, Logias y Sociedades Secretas, a las que parecemos tan afectos los seres humanos, y entre las que se desarrolló la vida de Crowley.

Crowley pensaba por ejemplo que la Kabbalah Tradicional o Dogmática tenía mucho que ver con la Rosa Cruz, la Sociedad que le inició por los caminos del Esoterismo, pero en realidad la Kabbalah Tradicional y Dogmática nada tiene que ver con la Rosa Cruz, ni con la Masonería, ni con la Teosofía, ni con ninguna secta o sociedad oculta de ninguna época.

La Kabbalah es patrimonio exclusivo del pueblo hebreo, a pesar de haber sido adoptada por la mayoría de las sociedades secretas, que buscaban en ella la confirmación a sus especulaciones. En este sentido, todo lo que no sea Kabbalah Tradicional y Dogmática, y sobre todo de y para los hebreos, es una falsificación.

La Kabbalah habla del Lirio y de la Rosa de Jericó, flores del norte de Africa que nada tienen que ver con las rosas que conocemos. La Cruz tampoco tiene la significación que los ocultistas europeos espoleados por el cristianismo quisieron ver en ella a través de la Kabbalah. Es más, cualquier intento de cristianización de la Kabbalah, no es más que una corrupción de la misma, y una falta de respeto para el pensamiento religioso de sus progenitores, el Pueblo de Israel.

Una Kabbalah cristianizada no es más que una aberración sincrética, de la que no pudo escapar Crowley, y no por ignorancia o negligencia, sino porque el creció, esotéricamente hablando, con la firme idea de que lo que se decía en la Rosa Cruz de la Golden Dawn era cierto. Cómo negar la evidencia de sus propios viajes astrales, como negar las visiones espirituales en las que ángeles y demonios se le aparecían dándole todo tipo de mensajes. Cómo negar lo que se ve clara y lúcidamente en un estado alterado de la mente.

Crowley podía no estar de acuerdo con las opiniones de sus fraters. Podría criticar a todas las escuelas y a todas las religiones. Podía dejar de lado a la magia y a la kabbalah. Podía hacer y deshacer, rebelarse para aspirar a un Grado Superior, o someterse en la cúpula de un Templo Rosa Cruz. Podía negar a Dios, para que Dios le respondiera. Podía negarlo todo. Pero no podía negar sus propias experiencias personales.

Y si un ángel le había dicho que su número de identidad era el 666, después de haber pasado las pruebas numéricas correspondientes, Crowley no podía escapar de su destino. Y así, a pesar de ser un esoterista revolucionario quedó atrapado por el mismo influjo que su poco apreciado frater, S.L. MacGregor Mathers, al que asistían personalmente dos Seres Superiores.

En ningún caso, ni Mathers ni Crowley habían perdido la razón. La experiencia de los Viajes y de las Proyecciones Astrales es una realidad, y es una práctica habitual en las Sociedades Secretas, constatada por la mayoría de sus miembros más o menos avanzados.

La Proyección Astral es un hecho, un fenómeno, que como todas las ciencias ocultas tiene una difícil explicación y una más difícil corroboración científica, y como otras ciencias ocultas, sólo se accede a un Viaje Astral de una manera personal y por

experiencia propia. Si usted lo ha experimentado sabrá que existe, pero si usted no lo ha experimentado difícilmente lo comprenderá por mucho que se lo expliquen.

Lo que si queremos dejar bien claro, es que a pesar de que un “Angel” o un “Demonio” nos indique en un Viaje Astral lo que tenemos que hacer con nuestra vida, no tenemos ninguna obligación a seguir sus lineamientos, ni seremos castigados astralmente, ni nos sucederán desgracias por ello. La vida misma en forma natural ya entraña los suficientes riesgos y peligros como para que encima nos lleguen otras desgracias por conducto astral. Si Crowley pensaba así era porque su entorno social, cultural, económico, político y esotérico, así se lo indicaba. Es raro encontrar una Religión o una Sociedad Secreta que no se base en el premio y el castigo como principales incentivos.

Los conocimientos Esotéricos de Crowley están fuera de toda duda. Su labor kabbalística fue ardua y constante. El lector avanzado puede encontrar ciertos defectos, o ciertas divergencias de opinión sobre el tema. Pero nadie podrá negar, aunque le quede algún resabio de prejuicio por la abierta posición satanista de Crowley, el valor del legado esotérico de Crowley nos dejara en sus obras. Estudie, experimente y encuentre su propio valor numérico. Nosotros simplemente ponemos en su mano estas valiosas herramientas que le pueden ayudar a conseguirlo.

