

Jan Fries Magia(k) Visual

manual de chamanismo estilo libre

Titulo original:
Visual Magick: A manual of freestyle shamanism.
Traducción de: Editorial Noctiluca

Por el mismo autor:

Helrunar: a manual of rune magick
Seidways: shaking, swaying and serpent mysteries
Living Midnight: three movements of the Tao

Dedicatoria: Me gustaría agradecer la ayuda de Custor y Mouse por la preparación de este manuscrito para su publicación.

1ª edición en castellano: enero 2003

© Mandrake 1992, Year Zero y Jan Fries.
© Editorial Noctiluca, 2003 para lengua castellana.

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

ISBN: 84-933015-0-7
Depósito legal: PM 324/2003

Printed in Spain
Impreso por Graficas Planisi, S.A.
Gremio Boneteros, 28 - 07009 Palma de Mallorca.

Magia(k) Visual

Guía práctica sobre técnicas de trance
sigilos y visualización.

Jan Fries

PREFACIO

Me sorprendió mucho y me sentí muy halagado cuando me pidieron escribir este prefacio. Conocía a Jan muy someramente, a pesar de que mi esposa (Nema) había mantenido correspondencia con él durante algunos años. Sin embargo, durante los tres días que estuve en contacto con él en carne y hueso, viéndole trabajar y actuar, observé facetas suyas que en pocas ocasiones he visto en otros. Me gustaría pensar que él vio lo mismo en mí. Es mi hermano.

No estoy muy seguro de lo que quiero expresar para empezar. Hubiese querido compartir con los lectores la impetuosidad, el espíritu libre de restricciones que saltó y bailó en nuestro viaje por Inglaterra. Pero decidí que esto era imposible.

Puedo asegurar que Jan representa para mí, el modelo de mago moderno, uno que atraería la imaginación de Aleister Crowley si viviese hoy en día. Puesto que Jan, no contento con repetir los trabajos realizados durante generaciones anteriores, esta realizando innovadores trabajos de investigación, explorando nuevos senderos. Y lo más importante, esta comunicando los resultados de su trabajo de forma legible y muy entretenida.

Este libro es importante por varias razones. La primera, es Pan-Eónica. Es decir, se basa en muchas fuentes y utiliza una amplia gama de formulas eónicas (ver el Cincinnati Journal, numero siete, para una descripción mas detallada sobre la Magia(k) Pan-eonica). Jan pone énfasis en las tradiciones chamanísticas más antiguas de la Europa Paleolítica. La diferencia entre este libro y otros textos chamánicos estriba en que no solo las mantiene como enseñanzas tradicionales. El incluye técnicas de Crowley e incluso de escritores más modernos. También analiza la Magia(k) según los modelos psicológicos más recientes.

Segundo, nada es (demasiado) sagrado para Jan. Ha sabido conservar la habilidad de reír, que para muchos magos ha sido la base

por la que han alcanzado sus conocimientos. La picardía que Jan proyecta, incluso en su escritura, hace de la lectura de este libro un auténtico deleite.

Tercero, Jan mantiene una actitud de escepticismo. El no se considera a sí mismo como la autoridad final de nada. Reta al lector para que encuentre nuevos y mejores métodos que jamás ha considerado. Si prefieres practicar ejercicios rutinarios como los que enseña un maestro perfecto, busca otro libro.

Por último, y posiblemente lo más importante, Jan te incita a explorar (y explorar con) tu cuerpo. Hay demasiados magos de butaca, ocupados en leer y analizar o aposentados en meditaciones y scryings (escrutar en objetos de cristal o líquidos). La magia(k) de Jan tiene 'marcha', la de dar vueltas sobre uno mismo, la de trepar un árbol. Si no te gusta sentir tu aliento, se te aconseja buscar otros textos.

Ahora el lector, ya ha sido informador sobre el libro y debe juzgar por sí mismo si vale el tiempo y el dinero invertidos. Solo puedo esperar que así sea.

Mike Ingalls

Ganesha, el destructor de obstáculos

INDICE

1 - La sernilla.....	5
2 - El Ritual.....	17
3 - Dibujo Automático.....	30
4 - Sigilos y Sexo.....	41
5 - Visualización.....	51
6 - Acceso a la imaginación.....	70
7- Imaginación y Oración.....	92
8 - Construyendo un Mándala.....	106
9 - Espíritus de la Naturalaza.....	124
10 -Despertando a los Animales.....	148
11 - Tomando Tierra.....	176
12 - Bibliografía.....	181

CAPITULO PRIMERO

LA SEMILLA

Una semilla es una unidad de consciencia que tiene cuerpo carga e inteligencia, y que tiende a desarrollar su potencial en el mundo real bajo las condiciones apropiadas. Las semillas se crean, transmiten y siembran para conseguir un cambio - cambio en el mundo, en la vida o en la identidad de uno mismo.

Las semillas pueden tener muchas formas, según la voluntad y naturaleza del mago. Pueden ser visuales como los sigilos; o acústicas como las melodías, canciones Caóticas o mantras; pueden ser físicas como la clase de objetos que se encuentran en la naturaleza en los viajes chamánicos; o pueden expresarse en la danza, los gestos, los rituales o en acontecimientos experimentados. Nosotros trataremos el desarrollo de la semilla en este libro bajo el lenguaje de la magia del sigilo. Considera que estos sigilos solo son una variedad de semilla y que los principios básicos pueden ser fácilmente aplicados a cualquier otro medio.

¿Cómo se construye el sigilo?

En primer lugar tenemos que considerar qué es lo que queremos. En esta fase no siempre es fácil determinar si el deseo es un aspecto de la voluntad verdadera o si expresa alguna necesidad egoísta. En el último caso, el sigilo no se realizará; en el primer caso, se adscribirá a la corriente de fuerza subconsciente de la voluntad universal y su manifestación será solamente cuestión de tiempo. Básicamente, los sigilos pueden crearse para cualquier tipo de deseo.

Todo deseo, ya sea para el placer, conocimiento o poder, que no pueda encontrar expresión 'natural', puede mediante los sigilos y sus formulas encontrar su cumplimiento desde la subconsciencia.

A. O. Spare, El Libro del Placer

Hay varios métodos de construcción de sigilos; el más antiguo de ellos es probablemente el método chamánico. Un chamán saldría al desierto con el fin de hallar herramientas para algún tipo de brujería

específica. Concentrándose en su propósito y cantando canciones de poder, viajaría en un estado de trance como si los espíritus le guiasen y recogería todos aquellos objetos que le llamasen poderosamente la atención. Algunos de ellos podrían ser utilizados puesto que poseerían algún significado simbólico mientras que otros no tendrían ningún significado; es decir ninguno para la mente racional.

Estos elementos serían recogidos, consagrados, reunidos y enterrados en un lugar especial. Algunos ejemplos de tales prácticas pueden encontrarse en Seeland. En Maglehoi, se desenterró una vasija de bronce y se encontraron los siguientes artículos: dientes de caballo, huesos de comadreja, la garra de un lince, la columna vertebral de una serpiente, la traquea de un pequeño pájaro, diversas astillas óseas, restos de ramitas de Serbal, guijarros con azufre, carbón y trocitos de bronce.

En Lyngby, Seeland, se destapo una bolsa de piel descubriéndose una cola de serpiente, la garra de un halcón, una concha del mediterráneo un pedernal con forma de punta de flecha, un pedazo de ámbar, piedras envueltas en una vejiga y una bolsita de piel con mandíbulas de ardilla.

Las dos colecciones están fechadas entre el 1000-800 A.C. Las tribus Celtas tenían costumbres similares. Ellos solían cavar profundos hoyos dentro de la tierra y los rellenaban con varias capas de tierra, piedras huesos, objetos rituales, cadáveres, cuernos de venado presentes propiciatorios, etc., hasta que no quedaba ninguna traza del agujero original. Los diferentes estratos se rellenaban según un patrón regular cuyo significado hoy en día, solo puede ser adivinado.

El sigilo como método puede ser rastreado hasta el periodo Paleolítico. Nuestros ancestros de la Edad de Piedra dibujaron numerosos y complicados sigilos que desafían cualquier interpretación, puesto que son demasiado abstractos como para ser símbolos y demasiado complicados para ser letras.

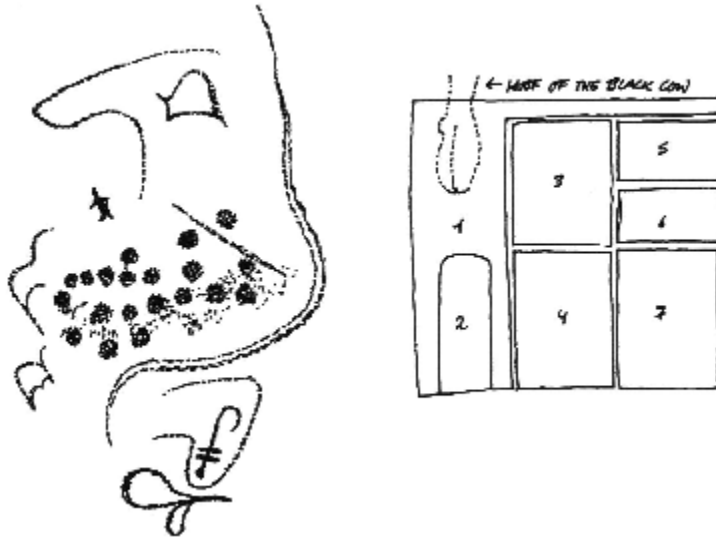
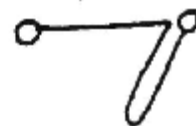

Diagrama: Izquierdo: Cueva de Peche-Merle, Francia. Sigilos en ocre sobre el cielo de la cueva. Diagrama Derechos Cueva de Lascaux. Uno de los curiosos cuadrados coloreados bajo las pezuñas de la ‘Vaca Negra’. Hasta donde podría deducirse de tres fotografías, los colores son los siguientes: 1. Negro verdoso, 2. Negro marrón, 3. Rojo Ocre vivo, 4. Ocre suave (color arena / crema) 5. Color arena oscuro, 6. Gris / negro, 7. Rojo Ocre oscuro. Las líneas entre los campos están en tiza blanca (espero que te gusten los enigmas).

Los sigilos medievales nos son familiares gracias a los diversos grimorios existentes. El deseo —en este caso, el nombre de algún Espíritu o Inteligencia- se escribía con el alfabeto Hebreo. Se cambiaba cada letra por un número y la serie completa de números se escribía como una línea continua dentro de uno de los Cuadrados Mágicos. Los detalles del método se dan en *Como Crear y Usar Talismanes por Israel Regardie* o en su monumental obra *El Sistema Mágico de la Golden Dawn*.

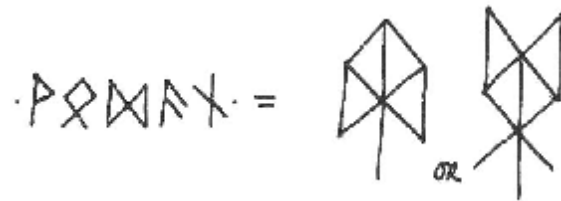
Por ejemplo: el sigilo de Zazel, Espíritu de Saturno, se escribe en el cuadrado de Saturno (3x3). Zazel se deletrea como Z(7) A(1), Z(7), E(5), L(30). El 30 se modifica a 3 ya que el cuadrado es demasiado pequeño para el número completo.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Los magos rúnicos tenían su propio método de sigilización. A uno de ellos se le llama el ‘Binderunen’ y funciona de forma similar al

método de Austin Spare. Ellos escribían su deseo en letras rúnicas y las combinaban en un simple símbolo. Un ejemplo. 'Wodan' puede escribirse como:

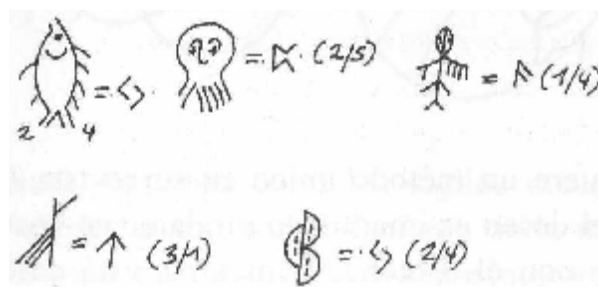
Otro método es el de los tres 'Aettir' ('Familia' u 'Ocho') en que los alfabetos Rúnicos se dividían. La posición de cada Runa determina el código.

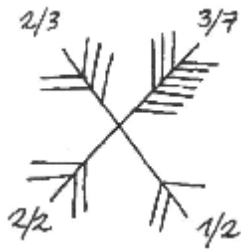
es la primera letra del primer Aettir, es la 7ª del 2º, es la 4º del 3º, etc.

Si deseas escribir < por ejemplo, podrías codificarlo como i . e . primer Aettir (la pequeña Runa), sexta letra o como .

Otro código usaba la forma del abeto = 1 . (2. AETTIR, 3. RUNE).

Había varios códigos basados en este método, como el código del pez el del rostro y otras muchas variedades.

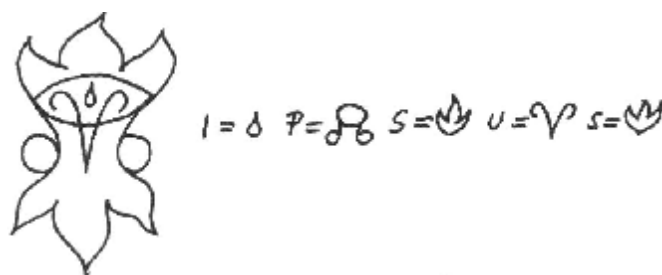

En algunos casos, una palabra completa podía formarse como una rueda. Este ejemplo debería deletrear I X N T o IDUN (mas sobre Magia(k) Rúnica en mi libro Helrunar).

La nueva área de la magia(k) de sigilos comenzó con la popularización del método de Austin Spare. Este sistema es bastante simple y adecuado para cualquier tipo de propósito. Empezamos escribiendo nuestro deseo de una forma clara y concisa, ya sea como una frase o todavía mejor como una simple palabra. Si deseamos por ejemplo 'endurance' (quiere decir resistencia en inglés), primero eliminaremos todas las letras dobles (repetidas). Esto nos deja con 'ENDURAC'. Entonces combinaremos estas letras para formar un bonito sigilo como el siguiente:

Puedes simplificarlo, elaborar aun más su estructura, como sientas que deba ser. Este sistema puede ser refinado por el uso de un alfabeto mágico. Pide a tu 'ser interior' por un sistema de escritura adecuado para ti, entonces combina las letras y crea un sigilo apropiado.

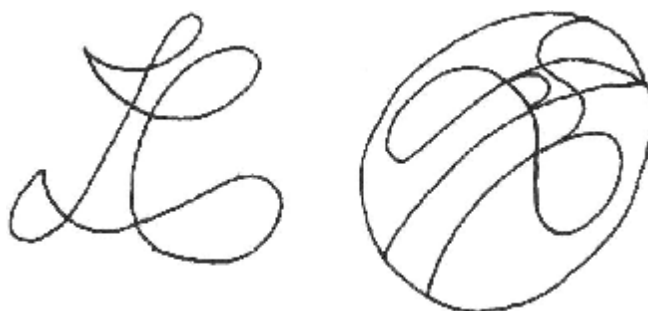
Frater Custor sugiere un método único en su revista Phoenix Rising (Vol.1 n° 2). Aquí el deseo es imaginado nítidamente hasta que el mago se siente inflamado con él. Entonces, mientras esta enfocado sobre el deseo, el mago empieza a llenar una hoja de papel con dibujos de forma desenfrenada y espontánea ('automáticos').

Más detalles sobre esta clase de trabajo artístico se podrán encontrar en un capítulo posterior. Cuando has llenado el papel, cierra tus ojos y concéntrate intensamente en tu deseo. Relax.

Solo cuando estés completamente relajado y no hasta entonces, coge el papel y mira directamente sobre lo dibujado. La primerísima parte del mismo que sea atraída por el ojo debería ser rodeada por un círculo y el resto desechado. Toma un nuevo trozo de papel y reproduce la porción escogida del papel original en la parte superior del nuevo. Ahora repite el proceso de nuevo.

El procedimiento se repite una y otra vez hasta que uno llega a un sigilo que intuitivamente siente correcto. El proceso de desarrollo de un sigilo apropiado es ya una parte del trabajo, así que no seas perezoso y continua, aunque tengas que emplear varias docenas de hojas de papel.

Con la práctica, uno llega a familiarizarse con ciertos sigilos estéticos fundamentales. La ventaja de este sistema yace en el hecho de que uno pide a su propio ‘ser interior’ un símbolo en un ‘lenguaje’ fácilmente comprensible por él. El resultado final puede simplificarse. Aquí hay dos ejemplos (sus propósitos se me escapan).

Hay una curiosa similitud entre los sigilos creados con el método anterior y los sigilos usados por el Taoísmo de la mano izquierda para evocar a los seis espíritus Chia. El sigilo mostrado se usa para evocar al Espíritu Chia—Tza llamado Huang-Chen. El sigilo se dibuja con el pincel sobre el papel (esta clase de delineación es bastante difícil con un pincel) y también con la espada en el aire. Todos los Chia se corresponden con los Chakras y son sus reflexiones negativas o Qlifóticas.

Para más detalles sobre este sistema de Magia(k) se puede consultar *The Teachings of Taoist Master Chuang* de Michael Saso.

Otro método del arte del sigilo consiste en la escritura del deseo en una línea continua, pero no de la manera habitual. Escribe las letras como vengas, una encima de la otra o uniendo cualquier forma que se entrevea.

El sigilo de abajo es 'Power' (poder en lengua inglesa). Simplemente rellena el centro de la forma y nos dará una cosa amorfa e indescifrable.

Hay una variedad de símbolos que también debería mencionarse. Hasta ahora hemos tratado con sigilos que se diseñan conscientemente para un propósito particular. Algunos sigilos, sin embargo, no se diseñan sino que se reciben.

Este es el caso cuando nos encontramos con un espíritu, dios o entidad astral y le pedimos por un sigilo adecuado que le describa y evoque. Tales sigilos son frecuentemente incomprensibles para nuestra mente consciente. Nosotros los recibimos y los llevamos hasta nuestro reino de la realidad manifiesta, para que la entidad de la cual proviene pueda tener un acceso más fácil a este plano. En cierto sentido, estos sigilos llegan a ser el aspecto manifestado de una inteligencia inmaterial; crean una conexión entre los planos y permiten una circulación más fluida de la energía. Ejemplos de este tipo de sigilos pueden verse en *Nightside Eder*, de Kenneth Grant o en mis propios dibujos.

Debería decirse que mientras que la sensibilidad o consciencia de estos sigilos parece ser independiente, su estética normalmente se

adecua a la personalidad del receptor. Los mejores contienen una mezcla de estructuras conocidas y desconocidas, medio reveladas y medio ocultas.

Todos estos sistemas tienen una sola idea en común: el sigilo no debería recordarte el deseo original.

La razón para esto es simple. La identidad, el aspecto del ser del cual eres consciente, es una criatura con muchos deseos y muchos temores.

El ego es una aglomeración de hábitos y creencias, muchas de las cuales entran en conflicto entre sí.

Si tú deseas una cosa, tienes que reconocer que este deseo no es compartido por todos los aspectos de tu identidad y que muchas de tus personalidades están en desacuerdo. Si deseas dinero, por ejemplo, habrá partes de tu mente que estarán ansiosas de su cumplimiento, mientras que otras expresarán objeciones o intentarán controlar la operación.

No es solo ‘quiero dinero’ pura y simplemente, sino ‘Mas o menos deseo dinero bajo ciertas condiciones.

‘Yo no quisiera que me viniese dinero de una persona que esté sufriendo’ — este es nuestro ser ético hablando. ‘No necesito realmente mucho dinero’ este es nuestro ser humilde y modesto. ‘Cuanto mas mejor’ viene de nuestra naturaleza codiciosa. ‘Quiero trabajar para obtenerlo’ nuestro ser consciente de sus deberes. ‘Si lo obtengo, prometo usarlo para buenos fines’ — nuestra identidad idealista. ‘No trabajaré nada’ — nuestra naturaleza cínica. ‘No seas entupido’ — nuestra naturaleza escéptica. ‘Has perdido el juicio’ — el científico interior. ‘No me preocupa de donde viene mientras sea suficiente’ — nuestra identidad inmoral. ‘El dinero es malo’ — nuestra naturaleza piadosa. ‘¡El dinero es necesario!’ nuestra naturaleza realista. ‘¡Es bueno tener dinero!’ — nuestra identidad materialista.

Y esto es solamente el comienzo. ¿Y sobre la manera en que el deseo se cumple? ¿O las consecuencias que puedan surgir de su cumplimiento? Lo que nosotros consideramos como una única entidad —nuestra propia identidad— se revela a sí misma como un amplio surtido de personalidades peleándose, cada una de ellas intentando

desesperadamente controlar la situación y dominar al resto. ¿Piensas que el dinero es una idea complicada? Entonces piensa en deseos como: poder mágico, amor y afecto, cambios en la identidad, si realmente quieres pensar en una problemática real.

Rara vez somos seres de una sola opinión. Hay tantas refriegas y confusión dentro de nosotros mismos que raramente podemos esperar una acción clara, propósitos estables o incluso cooperación interna a menos que una poderosa necesidad (supervivencia, instinto o voluntad verdadera) sea la dominante. Este es el motivo del por qué empleamos sigilos. El sigilo tiene una forma neutra. Podemos trabajar nuestra magia(k) con ellos sin tener que considerar los 333 pros y contras internos, y sus respectivos vetos. Podemos concentrarnos sobre la forma tal como es, ignorando su significado original; y olvidarnos de las dudas inhibiciones, temores, esperanzas, necesidades, condiciones y cualquier tipo de problema que pueda surgir.

El sigilo es abstracto para evitar conflictos e interferencias del ego. Es liberado dentro de las profundidades, en el reino de la verdadera voluntad y del puro instinto, y estos aspectos del ‘ser interno’ determinan como y cuando se manifestara.

El brujo de los sigilos no necesita preocuparse preguntándose ‘¿corresponde este deseo a la voluntad?’. Tenemos que aceptar el hecho de que no siempre sabemos la naturaleza y la forma de expresión de la voluntad. En este sentido, la magia(k) de los sigilos es una forma de retroalimentación: el deseo se eleva de las profundidades, es reconocido sigilizado, depositado de nuevo en las profundidades y busca su cumplimiento desde ese nivel.

Durante el acto de transmisión, deberíamos evitar pensar sobre el deseo original. Spare aconsejaba la creación de varios sigilos. Uno sigiliza varios deseos, entonces elige uno de ellos en el momento adecuado y trabaja con él. Puede suceder que hayas olvidado lo que los sigilos significaban —esto es lo ideal- aunque también puedes por lo menos pretender que lo has olvidado, incluso si su recuerdo surge espontáneamente. El pretender que no sabes para lo que sirve: producirá la actitud necesaria de ‘indiferencia amigable’ (Spare lo llamaba ‘unión a través de la intención ausente’) que no ofrece a tus seres / ego consciente ninguna causa de protesta o disputa.

Todas las nociones de ansiedad, necesidad, temor, esperanza, carencia, avidez, etc. son venenos para el acto de transmisión, en la medida en que asocian el sigilo con emociones que inhiben su libre paso hacia las profundidades.

En los ejemplos dados en *The Book of Pleasure* de Spare, él formula sus deseos con frases largas: 'Este es mi deseo, obtener la fuerza de un tigre' por ejemplo. Considero que esto es innecesariamente complicado. 'Mi deseo' puede ser desechado —si no fuese mi deseo yo no lo sigilizaría. Lo mismo va para 'Este es' y para 'obtener'. Si lo reducimos a 'fuerza tigre' obtendremos un sigilo simple sin tanto material inútil.

¿Te he contado lo que una aguja de acupuntura se supone que hace? Si estimulas el punto correcto con la apropiada intensidad, tu subconsciente tomara conciencia y corregirá la situación restaurando el equilibrio. Por supuesto no parece tan seguro si nosotros sigilizamos 'Dinero' en vez de 'Yo deseo dinero'. ¿Puede el subconsciente malinterpretar nuestras intenciones? Si el sigilo toca el aspecto 'dinero' de nuestro ser, seguro que la verdadera voluntad sabrá si necesita ganarlo o perderlo.

En este sentido, el sigilo mágicko esta basado en la crianza. Los resultados pueden ser impredecibles - ¿Pero se equivocará? Un sigilo no es una orden sino una petición: nos estamos relacionando con inteligencia.

El cuerpo del sigilo es otro tema importante. El mensaje puede transmitirse más fácilmente si la estética es la adecuada. Los Taoístas Chinos, por ejemplo, escriben sus sigilos con tinta roja sobre papel amarillo. El papel podía recibir la estampa del sello sagrado; la mitad de la hoja podía quemarse mientras que la restante podía guardarse.

El uso de papel coloreado y de tinta de color es aconsejable, te proporciona experiencia directa de los colores y de su significado para ti. Es inútil 'buscarlos' en algún libro —el conocimiento tiene que venir de la vida misma. La forma del papel puede ofrecerte algunas variaciones. Un circulo destacaría la redondez de la semilla; un cuadrado, la solidez de la materia; un triangulo expresa fuerza.

Depende de la naturaleza del deseo. El papel no es el único material que puede usarse como ‘cuerpo’ para tu semilla.

Si se buscan resultados materiales, algunos magos prefieren el uso de un pentáculo de arcilla, la tierra simboliza el cuerpo, la carne, la realidad. Materiales perdurables — piedra, metal, hueso — sugieren efectos duraderos. El hueso es muy buen material para cuestiones que tocan muy íntimamente al núcleo de nuestro ser, depende de lo que te sugiera. Si te sugiere ‘era’ o ‘esencia’ te funcionará bien, pero si te sugiere ‘muerte y condena’ necesitarás trabajar sobre ti mismo antes de poder disfrutar de este material.

La madera es buena para todas las cosas que deban crecer. Los magos rúnicos solían grabar en la superficie de la madera sus signos, después frotaban la inscripción con un poco de ceniza o sangre para que fuese más visible. Si usas tu propia sangre, ciertamente sugerirá sinceridad y determinación.

Pueden usarse los metales según sus atribuciones planetarias.

‘Algunos sigilos solo se trabajan en la imaginación. Los textos antiguos del Fraternitas Saturni incluían complicados sigilos que eran imaginados en claras líneas rojas dentro del disco de la luna llena. Si trabajas en el astral y encuentras demasiado pesado el esfuerzo de mantener una visión clara de tu sigilo, ¿por qué no lo introduces dentro de algún objeto con forma de semilla, en un cofre del tesoro, un cáliz o algún otro recipiente y trabajas tu voluntad con él?’

A veces es aconsejable un cuerpo temporal. Si tú deseas algo relativo al sueño mágicko, podrías dibujar tu sigilo sobre papel, doblarlo dándole forma de barco y fletarlo sobre un río, arroyo o estanque. El agua destruye la nave y recibe la idea. Podrías dibujar el sigilo con los colores de la tierra sobre tu piel y danzar y sudar hasta adelgazar (la transpiración borraría el sigilo), o hacerlo con bayas o alimentos para pájaros.

Podrías dibujarlo sobre la tierra con un palo y abandonarlo a las lluvias o sobre papel y echarlo al fuego. Podrías incluso comértelo. La tinta puede ser lavada y bebida con agua (no uses ninguna tinta

tóxica), y algunos sigilos pueden dibujarse o cocinarse en pan o pasteles. Como dice Nema 'Comer es bueno para la toma de tierra'.

Hay muchas formas -desarrolla tu propio método.

CAPITULO SEGUNDO

EL RITUAL

Hemos creado nuestra semilla y ahora nos preparamos para plantarla en un terreno adecuado. Para este propósito podemos considerar el sigilo como una capsula con un mensaje, una unidad de forma, energía y consciencia que puede comunicar nuestros deseos al más profundo de los estratos de la mente. En un sentido el sigilo es un mensaje, en otro sentido es una entidad viviente, como la semilla que es una planta en potencia. Un tercer modelo consideraría al sigilo como un portal, un canal que comunica con una zona de poder relacionada. El sigilo es todas estas cosas y más.

El sigilo tiene que ser comunicado. Primero, tenemos que familiarizamos con la forma que tiene. Esto quiere decir que conocemos su forma lo suficientemente como para poder representarla de memoria. Esta es una de las razones por las que un sigilo debería ser simple y sencillo. Algunos autores insisten que el sigilo debe ser tan familiar como para poder retener su imagen clara en la imaginación por largos periodos de tiempo. Según mi experiencia, esto no es necesario. Suele ser suficiente estar familiarizado con él — después de todo, le damos una forma física, y de esta manera, podemos usar y trabajar con nuestros ojos. La imaginación nítida y continuada solo es necesaria cuando trabajamos en el astral o con los ojos cerrados — y para estos propósitos, los sigilos simples son los más adecuados. Cuando hayas creado unas pocas muestras de sigilos sabrás cuales emplearas físicamente y cuales en el astral.

Ahora queremos transmitir nuestro sigilo hacia los reinos más profundos de la mente, reinos que funcionan con leyes diferentes de las regiones más superficiales. ¿Como abrimos las puertas hacia las profundidades? Austin Spare recalca el uso de la vacuidad y de la extenuación para este propósito. Bajo ciertas condiciones de consciencia, se producen brechas hendiduras y agujeros en nuestra armadura de hábitos y de auto-seguridad a través de los cuales podemos alcanzar lo desconocido. Tenemos que agotar o suspender nuestra identidad consciente.

Existen varias estrategias para este fin. La extenuación física es muy útil. Practicas aconsejables podrían consistir en : largas caminatas por lugares naturales, danzar, cantar, sexo, artes marciales, etc. — cualquier cosa que te haga olvidar tu personalidad civilizada, te haga sudar copiosamente y eleve tu consciencia corporal. La identidad también puede ser suspendida/agotada/disuelta por medio de la crisis.

El desengaño, la aflicción, la incertidumbre, la morbosidad y la enfermedad tienden a crear agujeros en la fábrica de nuestra personalidad para hallar el significado de las necesidades y disolver las restricciones adquiridas por las creencias estancadas. En cierto sentido, la crisis puede considerarse como una oportunidad para desembarazarnos de lo inútil y ver el mundo con una nueva perspectiva. Así, un periodo de incertidumbre y de problemas puede ser una ocasión excelente para tocar los aspectos mas profundos de tu ser. Sin embargo las crisis útiles pueden ser ocasionales, no tenemos por que evocarlas deliberadamente. Aunque la crisis es una de las herramientas mas útiles para disolver creencias (identidades) estancadas, no necesitamos depender de ellas. Especialmente, no deberíamos asumir que ‘por sufrir mas crisis poseeremos una inspiración mas renovada’. No tenemos que llorar para producir una brecha a través de la cual el sigilo se pueda infiltrar. Las crisis no deberían ser buscadas ni evitadas — lo que necesitamos es simplemente honestidad.

Para el sigilo mágicko necesitamos una brecha, un espacio vacío a través del cual se pueda transmitir el sigilo sin que haya interferencias del ego. La crisis puede producir esta brecha — pero hay otras muchas formas. ¿Cuanto esfuerzo necesitas para abrirte y llegar a estar vacío?

Hay muchos conceptos erróneos concernientes a esta materia. El punto clave es la fuerza y persistencia de tu ego. La persona que tiene un gran ego necesitara un esfuerzo mayor para lograr la vacuidad que la persona que vive en los límites de la realidad e intenta anular la auto-importancia y trampas similares.

Muchos magos necesitan grandes esfuerzos — semanas de ayunos votos sagrados, disciplinas especiales, largos retiros, materiales costosos formulas secretas, abstinencia sexual, formidables invocaciones, rituales complejos - para obtener resultados casi

idénticos a los de aquellos magos que se toman a si mismos menos seriamente. Grandes esfuerzos no equivalen a grandes resultados. El mago que busca bendición divina profunda sabiduría, autoridad sagrada e iluminación exaltada es por norma común bastante incapaz de reírse de si mismo y necesita de esos métodos drásticos para obtener sus efectos.

El ego puede también ser suspendido por el goce — el intenso placer amor y alegría vaciaron mas fácilmente la mente y abrierán los portales a lo profundo.

Las drogas son difíciles de tratar. Ellas pueden abrirte, pero a menos que hagas un buen uso de ellas y tomes la cantidad correcta, perturbaran la concentración y por tanto distorsionaran la transmisión.

En otras ocasiones ya estas ‘abierto’, en las fases ‘alfa’ del medio-sueño o en hipnosis ligera — en este nivel pueden utilizarse los sigilos e imaginarlos fácilmente — o en el extraño estado conocido como el ‘Tiempo Mágico’. El ‘Tiempo Mágico’ no puede producirse por el empeño o esfuerzo, se eleva por su propia voluntad y de un modo que depende de las características del individuo. Es un estado de funcionamiento no-racional, de visión expandida, de mente abierta, de sueño lucido, durante el cual el tiempo parece pararse y la consciencia abraza lo que le rodea con intensa lucidez. Los devotos modernos de la antigua Diosa Egipcia Maat denominan a este suceso ‘el Vortex (Vortice)’; los psicólogos aseguran que en este estado, la consciencia es asimilada en ciertas áreas del cerebro de las cuales no somos normalmente conscientes. Todos estos estados suspenden el ego y son adecuados para la magia(k) del sigilo.

Cuando hemos conseguido un cierto grado de vacuidad, podemos transmitir el sigilo. La fórmula básica es muy simple: vacíate a ti mismo crea un contacto con lo profundo, abraza el sigilo, permite que se sumerja cierra la abertura y olvida.

Algunos magos parecen confundir la fase de ‘apertura’ con el acto de transmisión. La crisis, extenuación, intensa sexualidad, etc. todas ellas tienden a liberar energía; ellos creen que esta energía debe cargarse dentro del sigilo para hacerla fuerte y dinámica. Esto es una noción y un error común (permitirme añadir que yo he creído con este

sin sentido durante bastante tiempo). Este método usa la disolución o la crisis, placentera o dolorosa, para crear una corriente que llenará al sigilo con su fuerza. Normalmente este concepto va asido de la mano con el de ‘mayor fuerza mejores resultados’. Si el sigilo falla en realizarse, intentan incrementar la fuerza. Esto significa que se necesita más crisis, o más ritual, mas extenuación u ‘orgasmos más fuertes’ — no es esto. El resultado suele ser calambres y frustración (sobre este problema y similares ver el siguiente capítulo). Como Spare señaló: ‘No hay necesidad para la crucifixión’.

¿Cómo transmitimos el sigilo?

Abrimos nuestras mentes y permitimos que la forma llene la totalidad de nuestra consciencia. Esto no es el tipo de concentración que requiere fuerza y empeño: bajo las condiciones adecuadas, la consciencia se asienta naturalmente en la forma, se alimenta de ella, la siente, la imbuye de sensibilidad y vida. Sentimos el silencio y sabemos mucho más. Podríamos necesitar un esfuerzo para abrir las puertas: no debería haber ningún esfuerzo durante la transmisión. Debemos estar vacíos para recibir. Sobre todo, no deberíamos involucrarnos con nociones de sufrimiento o necesidad, como las que puedan fácilmente surgir en una crisis.

Enfoca todo tu ser sobre el sigilo. Siéntelo profundamente. Esto es suficiente. Mantén tu mente vacía, tu consciencia concentrada sobre el sigilo. Permite a tu consciencia fundirse con las líneas, sentir la forma instilar sensibilidad dentro de la semilla. Ahora cualquier clase de efectos pueden aparecer. Las líneas podrían parecer que se mueven, el papel podría atenuar o incrementar su resplandor, la forma podría ‘salirse del foco’, la visión podría ser doble o cualquier otra cosa. No te preocupes; mantén gentilmente tu consciencia sobre el sigilo de forma calmada y relajada y anula todo aquello que moleste. El fenómeno podría indicar que estas tocando niveles mas profundos, aunque esto en si mismo no es lo realmente importante.

Podría suceder que apareciesen fuertes sensaciones o sentimientos. Ya que el sigilo se esta moviendo en las profundidades, podría remover toda clase de extrañas entidades o cosas. Podrían ser fuertes emociones o distracciones que intentan seducir tu atención hacia otro lugar. Podría haber espasmos musculares, movimientos involuntarios

o estímulos que estorben. Los sigilos emprenden curiosos pasajes y pueden accidentalmente elevar todo tipo de productos de desecho desde su sueño crepuscular. El ego puede intentar interferir, hacerte parar, cerrar el portal. No te preocupes por lo que suceda. Deja que lo que se eleve pase a través de ti y marche; no pelees, no te resistas; solamente mantén tu atención suavemente sobre la semilla. Podría suceder que cayeses dentro de un estado de trance mas profundo: podrías perder tu sentido del tiempo o que el cuerpo tiemble, se estremezca o balancee. Nada de esto es importante para tu tarea. Mantén tu consciencia sobre el sigilo y vacíate de preocupaciones.

Podría acontecer que tu deseo original sea vividamente recordado. Esto es especialmente inútil ya que tiende a asociar la forma del sigilo con todos los temores, deseos y ansiedades que querías evitar. No hagas caso al deseo: cuida la forma del sigilo y nada más. No tienes que contar a tu ser interior para lo que sirve el sigilo, ni hacia donde viajara a través de las profundidades: la semilla ya sabe a donde pertenece.

Las sensaciones que surgen durante la transmisión ni deberían ser combatidas ni buscadas; ni necesitas juzgar si ellas están estorbando. Spare describía el ideal de la transmisión como la ‘unión a través de la mente ausente’. Es normal que la transmisión abarque varias fases de excitación y de tranquilidad. La excitación — balanceos, temblores chamánicos, etc.- limpia los pasajes y controla la profundidad del trance mientras que la tranquilidad contribuye a que el mensaje llegue a su destino. El calambre es peligroso ya que bloquea la transmisión y asocia la forma del sigilo con emociones problemáticas.

Después de cierto tiempo sentirás que has tenido suficiente: reanuda la práctica en otra ocasión. Podría ser útil, por ejemplo, crear el sigilo en la Luna Nueva y trabajarlo cuando lo consideres adecuado, hasta la Luna Llena. Esto no quiere decir que el trabajo dependa del las fases lunares solo que se podrían usar para corroborar su posible utilidad.

Después de cada trabajo, el sigilo debería ser olvidado e ignorado. Así pronto descubrirás que la extrema simplicidad de la transmisión podría ser verdaderamente una difícil proeza. Un comportamiento de ‘indiferencia amistosa’ puede ayudar. Esto es lo que Austin Spare quería decir con su ‘No importa-no es necesario’.

Un Ejemplo Ritual

1. Extenuación.

Un largo viaje a pie hacia un lugar mágico, como a la cumbre de una montaña, un bosque sagrado, un lago o algún sitio con el que te sientas relacionado. Intenta no pensar sobre los asuntos diarios por el camino y procura sudar mucho. Condiciones difíciles —noche, frío, calor tormentas, peligros, etc.- pueden ayudar a alterar tu ego y a abrir las puertas. Un mantra es útil.

2. Transmisión.

Una vez llegado al destino, empieza con un ritual de apertura y Purificación. Invoca a tus dioses, espíritus, tótems (o cualquier aspecto del ser con los que trabajes), entonces entra en trance por medio del baile, el canto y la música. Extiende el sigilo: utiliza un instrumento simple que puedas tocar mientras miras el sigilo. Debería haber un patrón de alternancia entre música y silencio. El hecho de entrar en los temblores chamánicos es algo bastante recomendable mientras que no provoquen calambres o tensiones; de todas formas no es esencial. Ves con la corriente no te resistas a la excitación pero no te abandones a ella. Durante las fases de silencio, permite que el sigilo se hunda profundamente. No es necesario desearlo o quererlo o imponer tus ideas y conceptos en la semilla: experimentala plenamente, es suficiente.

3. Liberación

Finalmente, besa el sigilo y entiérralo. Deposita unas pocas flores encima de la tierra y derrama algo de vino. Permanece de pie o baila cerca de él, da las gracias, finaliza el ritual y retírate.

Esto solo es un ejemplo de un esquema ritual para vestir la transmisión real. Podrías igualmente evitar la técnica ‘extrovertida’ —música, canto experiencia en la inmensidad natural, etc.- y lograr tu trance de forma ‘introvertida’, i.e. profunda auto-hipnosis.

En algún lugar entre estos dos polos se haya el campo de la magia(k) sexual. Aquí deberíamos considerar que la unión se basa en el amor para trascender el ego —si el sentimiento de amor esta

ausente, no se trasciende la identidad y por tanto no puede transmitirse el sigilo. El amor implica confianza mutua; esto significa que no vas a cargar al compañero con sigilos o energías con los que él /ella no pueda enfrentarse. Los diarios del Rex De Arte Regia de— Crowley son un buen ejemplo de como la magia(k) sexual no debería practicarse. Si usas una prostituta que ni siquiera sabe lo que estas haciendo, tu supuesta ‘unión mágica’ no es mas que masturbación y honestamente, ni siquiera eso.

Algunos magos aconsejan que debería trabajarse sobre un sigilo hasta que el resultado se manifestase. Lo considero una actitud errónea: el sigilo se manifestara cuando las condiciones sean las adecuadas para su crecimiento. Si no lo están, la persistencia obstinada no manifestara el resultado deseado; al contrario, todos los fútiles esfuerzos desequilibraran la mente y causaran frustración y obstáculos.

Hay una variedad de trabajo sigílico muy intenso. Es el caso de cuando trabajamos con algún dios, animal, espíritu o cualquier otra cosa, en un estado de obsesión directa, como es típico en ciertas formas de Chamanismo Asiático, Vudú Africano o Seidr (literalmente ‘hervir’ ‘bullir’) del Norte de Europa. Una sesión de este tipo puede transformarse en un suceso bastante salvaje (dependiendo de la naturaleza de vuestro invitado), con abundante griterío, temblores físicos, convulsiones, etc. En tales casos el ‘invitado’ que trabaja a través de tu cuerpo puede tomar el control y cargar directamente el sigilo. Esto no es lo mismo que cuando tú lo cargas conscientemente, ya que la presencia del invitado suspende automáticamente la interferencia del ego. Tampoco hay mucha necesidad de vaciar la mente. La vacuidad deja en suspenso al ego —lo cual no es necesario en este caso— y permite la transmisión a lo profundo, lo cual es también innecesario puesto que la profundidad misma ya se ha elevado a la superficie.

Bajo la Superficie

La naturaleza de la tierra es esencial para el desarrollo de la semilla: las semillas solo crecen bajo las condiciones apropiadas. Las condiciones bajo las cuales vives son el terreno en el que el sigilo florecerá. Una semilla sembrada en el suelo equivocado no puede

desarrollarse; ella conocerá que condiciones son erróneas y suspenderá su actividad.

El sigilo sabe cuales son las condiciones que se necesitan para su manifestación: allí donde ella dicte la suspensión del crecimiento esperará, descansará y soñará. La eficiencia del sigilo no depende por tanto de los esfuerzos del mago, sino de las condiciones dictadas por la Voluntad Verdadera.

Los sigilos se usan allí donde la consciencia encuentra sus designios frustrados. Usamos sigilos rodeando las condiciones adversas para evitar la censura de la identidad con el objeto de cumplir nuestra voluntad a través de avenidas que incluso desconocemos. Si piensas sobre los resultados mientras estés transmitiendo, estas obligando a tu mente a encontrar una solución a través de los canales del deseo y esto es frecuentemente un impedimento puesto que los ‘canales del deseo’ son tan próximos a la consciencia que simplemente no funcionan. Nuestros seres conscientes son con frecuencia los obstáculos mayores para la manifestación del sigilo.

El medio activo del sigilo mágicko es el ser subconsciente. No necesitamos ‘cargar’ un sigilo con nuestro poder —el poder que podemos elevar conscientemente no es nada comparado con el poder que se mueve bajo la superficie de nuestra mente consciente. El sigilo no necesita ser energetizado —realizada la transmisión adecuadamente, encontrara su camino hasta las profundas corrientes de la voluntad verdadera y del instinto dinámico y las imbuirá con su mensaje. De esta forma un sigilo llegara a ser irresistible.

La experiencia pronto revelara que algunos sigilos se manifiestan muy rápidamente, mientras que otros se toman su tiempo y algunos ni siquiera llegaran a manifestarse. Esto esta determinado por tu verdadera voluntad y por las condiciones bajo las cuales vives. Un sigilo que va contra tu verdadera voluntad o la de cualquier otra persona, no recibirá la fuerza necesaria y permanecerá latente. Tales sigilos son considerados ‘material extraño’ y serán expulsados del sistema tan pronto como sea posible. Esto podría suceder por medio de la confrontación —debes permitirte aprender de tus errores- a través de las pesadillas, crisis o en el astral cuando viajas por los oscuros túneles de tu mente. Los dioses oscuros ayudan a purificar el

alma: te enseñarán a digerir y reciclar el material de desecho después de haber deseado cosas entupidas.

En ciertos casos el sigilo podría manifestarse de una forma inesperada. En lugar de obtener lo que esperabas, puedes encontrarte con que la necesidad se ha evaporado o que se ha transcendido el deseo por la 'iluminación' o por cambios en tu personalidad. El ser subconsciente no es un mudo bruto con el que podamos ejercer de mandones, sino una entidad con un alto nivel de inteligencia.

Así hay sigilos que no pueden manifestarse inmediatamente debido a condiciones adversas o momentos inoportunos. Estos sigilos descansan en hibernación y esperan la estación ideal para su crecimiento: la semilla sabrá cuando el invierno ha terminado y la vida es posible otra vez. Si muchos otros sigilos para el mismo 'deseo imposible' se acumulan en suspensión pueden desequilibrar seriamente la mente. En algunos casos pueden conseguir algún tipo de manifestación por medio de fantasmas del deseo, alucinaciones o promulgaciones simbólicas; en otros casos pueden irrumpir violentamente o causar el cambio deseado derribando los obstáculos. En el último caso obtenemos el resultado deseado por la violenta transformación interior del ser. Algunas veces los sigilos en suspensión tienen una oportunidad para encarnar cuando son rotos nuestros hábitos y creencias, ya sea debido a la crisis o enfermedad o por cambios en nuestro estilo de vida. El estado de nuestra identidad crea el clima y las condiciones en las cuales la semilla puede desarrollarse: nosotros somos la superficie de la tierra y como tales, elegimos que sigilos tienen la oportunidad de crear.

Considera que una flor necesita unas condiciones concretas. El terreno tiene que ser lo suficientemente firme para sostener las raíces lo suficientemente blando como para permitir que la planta crezca; tiene que poseer nutrientes y las aguas de la vida. Debería estar soleado, con energía libre para circular y espacio suficiente para que la planta pueda crecer y desarrollarse.

Algunos magos están demasiado interesados en los resultados e intentan que el sigilo crezca aplicándole intensas 'cargas'. Si falla en su crecimiento, incrementan la carga o intentan hacer la puerta mas grande (mas crisis), aplican formulas de poder mas elaboradas o se

introducen en rituales secretos y brujerías sexuales imponentes. Estas cosas pueden ayudar al resultado deseado si casual o accidentalmente suprimen los obstáculos, pero rara vez lo hacen. El mago ahora posee una frenética urgencia y necesidad y tiene que luchar contra el temor al fracaso. Mucho antes él estaba tan concentrado sobre el deseo negado que los portales se cerraron de forma refleja para que el pasaje no fuese violado.

Cuando nos golpeamos la cabeza contra un muro, ¿persistimos en seguir corriendo contra él? La persistencia obstinada esta frecuentemente conectada con alguna motivación egoísta, i.e., la equivocada creencia de ‘Yo conozco mi voluntad y haré que esta cosa suceda’. El ‘fracaso’ es reconocido como una amenaza para el ego — el mismo ego que tan felizmente pretende tener poder divino y autoridad- y de esta forma el mago no puede ayudarse a si mismo: él tiene que pelear y persistir indiferente al dolor. En estos casos es usual considerar el proceso como un ‘desafío’ o una ‘ordalía’ —cualquier cosa menos aceptar que uno pueda estar equivocado.

Las semillas deberían colocarse con amabilidad. Dadas las condiciones óptimas, un sigilo necesitara muy poco esfuerzo: en su propio y sutil viaje contactara con la voluntad universal y se desenvolverá con más gracia y poder de lo que nos podamos atrever a imaginar. Una de nuestras tareas consiste en vivir en las condiciones correctas: es fácil recibir la inspiración para un cuadro, por ejemplo, si has desarrollado los talentos necesarios de acuerdo a tu voluntad. Si crees que no puedes dibujar, la fuerza del sigilo tendrá que cambiar primero esta concepción de ti mismo o hacer que dibujes cuando tus inhibiciones estén en un nivel bajo.

Tus creencias son uno de los mayores obstáculos para el funcionamiento del sigilo. Por esto Austin Spare destacaba el uso periódico de la disolución de la creencia —como en la ‘postura de la muerte’- para disolver rígidas convicciones y otorgar al Ser una oportunidad para adaptarse a nuevas posibilidades. Para evitar una disolución descuidada (‘Yo mantendré esta creencia; que es la verdad, pero a los demás también les puede ir bien’), la postura de la muerte disuelve toda creencia que se desarrolle conscientemente y permite a la personalidad reconstruirse fuera del vacío. Si la creencia apreciada es realmente una verdad, no será dañada por la disolución sino que

reaparecerá inviolada después de la limpieza. El hacer trizas regularmente la creencia (identidad) te mantiene lo suficientemente fluido para aceptar voluntariamente los cambios con mas facilidad. Esta es la causa de por que Spare dependía menos del ritual y mas en vivir honestamente. El todo en todo un estado que los Taoístas llaman 'Wu Wei' o el hacer sin esfuerzo es aconsejable.

La mala memoria es otra consideración importante. Si olvidas tu sigilo, no tendrás que preocuparte sobre como y cuando se encarnara. Algunos deseos no pueden encarnarse cuando uno anhela resultados; especialmente cuando el deseo comprende cambios psicológicos. Tu ego puede intentar influenciar o censurar lo que aparezca, acelerar el proceso o controlar su desarrollo. Las plantas no crecen más rápidamente por que tires de ellas. Este es el motivo del por qué olvidamos el deseo sigilizado después de que la forma haya sido dibujada: no queremos la influencia del ego durante, ni después de la transmisión. Por supuesto que no es fácil olvidar un deseo que te parezca de vital importancia: en este caso puedes empezar pretendiendo 'indiferencia', la actitud esencial de 'no importa-no es necesario'. Uno puede aprender a olvidar cosas: lo mismo que es posible imaginar algo, uno puede también apartar la imaginación de algo —y lo hacemos con más frecuencia de lo que reconocemos.

Empezad pretendiendo no saber para lo que sirve el sigilo. Cada vez que su recuerdo surja, dite a ti mismo que tu memoria probablemente se equivoca, que no tiene importancia y que no puedes saberlo con seguridad. Esto crea un estado de indiferencia. Muy pronto tu actuación teatral provocara una falta de memoria real.

El sigilo mágicko requiere cierto nivel de confianza: solo con una mirada retrospectiva comprobaras que la técnica parece funcionar. Lo que suceda a un sigilo solamente se sabrá cuando el nuevo efecto esté allí o cuando puedas mirar al pasado y comprobar la veracidad de tus ilusiones.

La filosofía de Austin Spare del Zos Kia está estrechamente relacionada con el Taoísmo. Cultiva una especial honestidad de mente abierta, una sofisticada ingenuidad que se siente restringida por las convicciones infalibles y abraza la paradoja como algo normal y lógico. La vida es experimentada como algo que va mas allá de la

dualidad del ser/no ser; lo mismo va tras el ser como tras cualquier otra cosa. Es una cualidad que se aprende por el auto—descubrimiento —algo que es y que no es, más allá de nuestros titubeantes intentos de definición; una danza de vida y muerte que halla su significado y equilibrio en el acto de ir. El artista de sigilos nunca sabe con seguridad y siempre será sorprendido. Los sigilos Son obstaculizados por las creencias absolutas, las convicciones firmes necesidades, hábitos, reflejos condicionados, comportamientos rutinarios Y Similares —y tú también.

El goce es más importante que la técnica refinada —los Profundos se ocuparan de lo que se les entrega dentro de sus reinos; la semilla sabrá cual es la estación para su crecimiento.

Lilith

CAPITULO TERCERO 'DIBUJO AUTOMATICO'

El dibujo automático no es automático: el arte nunca es lo suficientemente automático y tampoco uno mismo. El término induce completamente al error. Normalmente, el término 'dibujo automático' se refiere al diseño de pinturas que parecen surgir por su propia voluntad, desplegándose de forma natural, con poco esfuerzo o intención. La técnica se hizo popular gracias a los movimientos Teosóficos, Espiritualistas y Surrealistas. Un médium espiritista podría caer en algún tipo de trance y producir dibujos bajo toda clase de condiciones absurdas. Después de la sesión él/ella pretendería que algún agente espiritual le había usado como vehículo '¡ya que yo no sabría dibujarlo! '.

Con frecuencia, la gente necesita insistir sobre el origen 'automático' de sus creaciones por no atreverse a asumir sus propias responsabilidades. Es mucho más seguro clamar que 'yo no puedo dibujar pero en ocasiones el espíritu de Leonardo viene a mí...' como si ¡aquel espíritu no tuviese nada mejor que hacer! He visto dibujos realizados por 'las almas de grandes artistas' y por norma general un niño obtendría mejores resultados. Siempre es más fácil cargar la responsabilidad a algún agente espiritual que asumir la responsabilidad del reconocimiento y desarrollo de los talentos individuales. ¡Como si el 'agente espiritual' imbuyese las líneas con alguna virtud especial!

Este es el motivo por el cual me disgusta el término 'automático' —tiene cierto regusto de autoengaño. Todo arte verdadero es 'automático' en la medida en que viene de forma natural —aunque esto no significa que tengas que sufrir un ataque o un desmayo.

El típico 'me vino pero no pude hacerlo' tradicional excusa del médium, simplemente señala que la persona tiene tanto ego que necesita de los efectos dramáticos para conseguir algo. Tales personas suelen estar intensamente orgullosas tanto de sus dotes espiritistas como de sus propias incapacidades. Su creencia en 'no puedo dibujar' es tan rígida que necesitan medidas extremas —medidas innecesarias

para los Thelemitas quienes reconocen el potencial creativo - ¡Contemplad! ¡Dentro y no fuera!- en todos los seres humanos.

No es en realidad importante si denominamos a la fuente del dibujo como ‘espíritus’, ‘dioses’, ‘demonios’, ‘genio interior’, ‘ser subconsciente’ o cualquier otra cosa. Con tal de que cooperemos con él, no habrá necesidad de una posesión completa, ni para una presunta actividad ‘automática’. Deberíamos desembarazarnos, sobretodo, de la noción de que el arte ‘automático’ es algo extraño, dramático o misterioso. En su estado ideal, el acto es simple y natural. La cuestión ‘¿Es esto obra mía o de otro agente externo?’ carece de importancia. Lo importante es que la pintura llega y es intensa y viva.

Todo el arte se mueve entre dos extremos. Por un lado tienes al ser consciente que puede aprender a ver y dibujar por medio de la observación y la practica. Este es el aspecto del artista que obtiene su maestría en la escuela de arte, haciendo ejercicios de perspectivas, paisajes, retratos desnudos, etc., con el objetivo de desarrollar la habilidad de ver, dibujar y reproducir formas.

Por el otro lado, existe el ser subconsciente que se expresa a si mismo en estallidos dinámicos de creatividad total cuidando poco del control o de lo convencional. Este aspecto del artista se desarrolla a través del sueño; la vida natural, y el quebrantamiento total de las restricciones. En una buena obra de arte ambos aspectos se equilibran. El ser subconsciente suministra el poder y la vida; el ser consciente le da una forma que produce una sensación en el observador. El ser subconsciente, dicho sea de paso, no tiene que ser entrenado sino liberado. Los niños suelen ser muy buenos en los dibujos ‘automáticos’ i.e. espontáneos; pierden esta habilidad cuando crecen lo suficiente como para aprender convenciones y técnica.

Cuando hablo de un ‘ser subconsciente’ en este contexto no quiero decir que somos inconscientes durante el proceso del dibujo. Todo arte es consciente; es simplemente que el ‘Yo’, la noción de identidad y control es olvidada en algunos momentos en la intensidad de la creación. En este caso olvidamos quienes somos y nos observamos a nosotros mismos trabajando. Las distinciones entre las dos clases de arte son fluidas; uno con frecuencia se mueve de un extremo a otro durante el proceso.

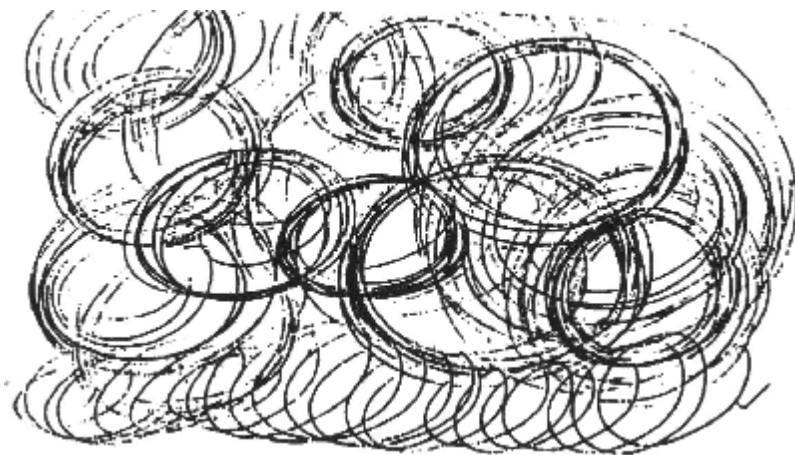
Recordad vuestra infancia. El ‘dibujo automático’ fue una vez algo natural para ti. Observad a niños de diversas edades cuando dibujan. Si quieres redescubrir el talento del arte inspirado, tendrás que recorrer el mismo camino otra vez. La mayoría de adultos han creído durante tanto tiempo en su inhabilidad para dibujar que no pueden permitir que la mano se mueva libremente; por esto nuestra tarea comienza con liberarnos de estas restricciones. Nuestros mayores problemas son el empeño, la deliberación, la orientación de resultados y las trabas. Los principiantes con frecuencia temen el reconocimiento de sus habilidades.

Algunas personas se han escondidos en la creencia ‘pero yo no puedo dibujar’ durante tanto tiempo que caen en crisis cuando tu demuestras que si pueden. Otros se sienten aterrados por extrañas convulsiones que surgen de su identidad desconocida. La tentación de negar el talento y de renunciar a su práctica puede ser arrollador.

Algunos ejercicios simples

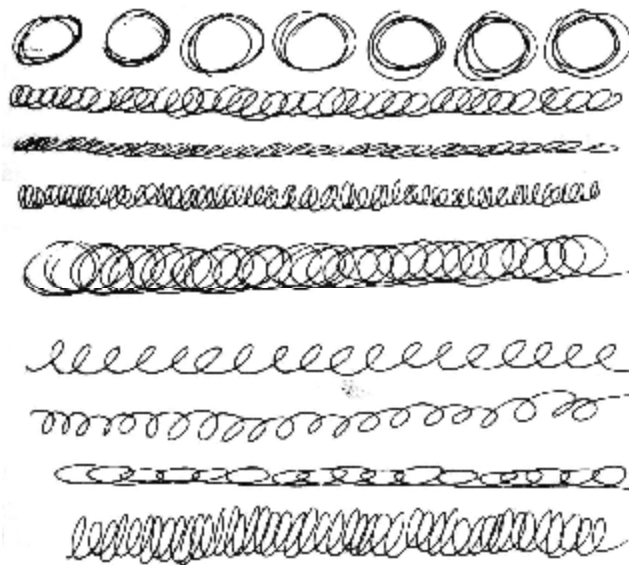
Consigue un montón de hojas grandes (por lo menos A3) preferiblemente un poco duras y baratas: el papel para empapelar paredes y el de empaquetar son excelentes. Es importante que comiences con uno grande, no vaciles en utilizar muchos. Utiliza varios tipos de lápices. Las líneas fuertes (dibujadas con fuerza) con un lápiz de punta fina son muy buenas para empezar. Queremos evitar titubeos o dudas al trazar. Las líneas flojas (tenues) con un lápiz de punta gruesa son útiles si quieres sobrescribir el diseño con tinta. Las líneas tenues pueden borrarse más fácilmente.

Nuestros ejercicios básicos dependen del movimiento y la fuerza: tienes que evitar hacer unos ‘pocos dibujos’ con líneas frágiles e indecisas. Empieza con círculos simples y espirales. Rellena varias hojas con toda clase de círculos, líneas continuas que rotan rápidamente. Intenta algunos cambios. Observa tu mano girando; habitúate al ritmo y al movimiento fluido.

Lo importante es el sentimiento de impulso (movimiento) e intensidad. Intenta agarrar el lápiz de otra forma y descubre lo que sucede. Esta práctica puede parecer simple, pero esto no es una excusa para no realizarla. Acostúmbrate a la sensación del movimiento rápido y enérgico de la mano. Deberías rellenar docenas de hojas de esta manera, aunque te parezca aburrido. Después inténtalo con los ojos cerrados. Invéntate variaciones. Varía tu velocidad y la presión ejercida sobre el lápiz.

Después, puedes intentar otras formas que requieran algo mas de atención aunque bastante de abandono.

Cubre por lo menos dos páginas con cada una de ellas. El patrón mismo no es tan importante como el hecho de acostumbrarte a mover el lápiz con energía y agilidad.

Una observación sobre las dificultades. Nuestro mayor problema yace en la creencia, típica del principiante, de que su obra es inadecuada. Este sentimiento de fracaso restringe el libre movimiento de la mano. Esta restricción podría causar varios síntomas, cada uno de ellos con diversos efectos sobre el movimiento del lápiz. Como no puedo animarte durante tu práctica, tendremos que empezar con cosas muy simples que no sean demasiado frustrantes y revelen fácilmente los problemas que puedas encontrar.

Hay tres variedades básicas de obstáculos para el principiante que pueden ser asificadas con los nombres de los principios alquímicos.

Los síntomas de la ‘Sal’ son líneas toscas y lentas, una mano indolente la muñeca tensa y envarada, simetrías forzadas. En estos casos debería trabajarse sobre el movimiento fluido y enérgico.

Las dificultades del ‘Azufre’ se delatan en desiguales estallidos de energía, normalmente dictados por el temperamento y la emoción. Momentos de debilidad alternados con repentinas explosiones; el artista suele estar apurado, le falta paciencia y tiende a romper la punta del lápiz o desgarrar el papel. Intenta controlar tu temperamento y deja que la fuerza salgan un flujo continuo.

Los problemas del 'Mercurio' se muestran en la vaguedad. Aquí la línea puede llegar a ser fina y vacilante, como si el artista casi no se atreviese a tocar el papel. Hay un temor a la responsabilidad o al compromiso; las líneas parecen flojas y frágiles o pueden romperse con demasiada facilidad. `

Hay una tendencia peligrosa a caer en la duda y en perder el impulso para corregir la obra. En tales casos no debería emplearse la goma de borrar. Intenta pintar tu obra en un tamaño grande y en mover el lápiz de forma decidida.

La mayoría de los principiantes tienen problemas. No les permitas que te desanimen. Tampoco deberías intentar evaluar tu obra. Si estás intentando aprender dibujo 'automático', estas creando un portal a través del cual lo profundo pueda revelarse.

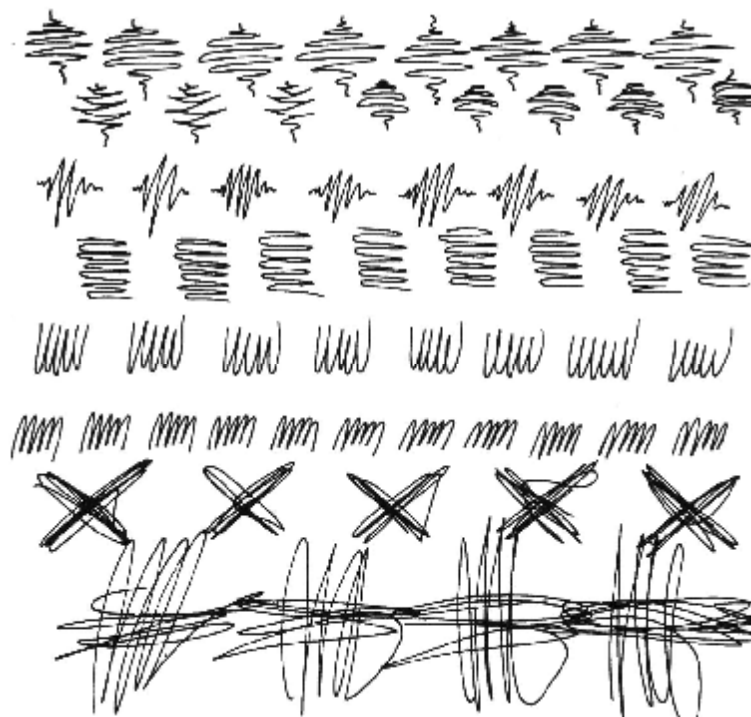
Tu ego probablemente temerá esta posibilidad e intentará convencerte de que tus esfuerzos son inútiles, tus resultados asquerosos y tus 'talentos reales' están en otras habilidades. Comparará tu obra con la de los 'artistas de verdad', ignorando con obstinación que ellos han tenido tantos problemas como tu. Por esta razón, cuando enseño a otros, siempre pretendo que el proceso es "un mero juego"; esto ayuda a mantener la orientación del resultado bajo control. No te tomes los ejercicios demasiado en serio.

Aquí se muestran algunos patrones que pueden desarrollar ritmo y fluidez. Observa tu velocidad y ritmo. Rellena por lo menos dos páginas con cada uno de ellos e inventa algunas variaciones.

El siguiente ejercicio desarrolla la habilidad para dibujar "grupos" de líneas de una forma rápida y espontánea. Nos ayuda a aprender sobre el "espacio", la fluidez y la interrupción del mismo.

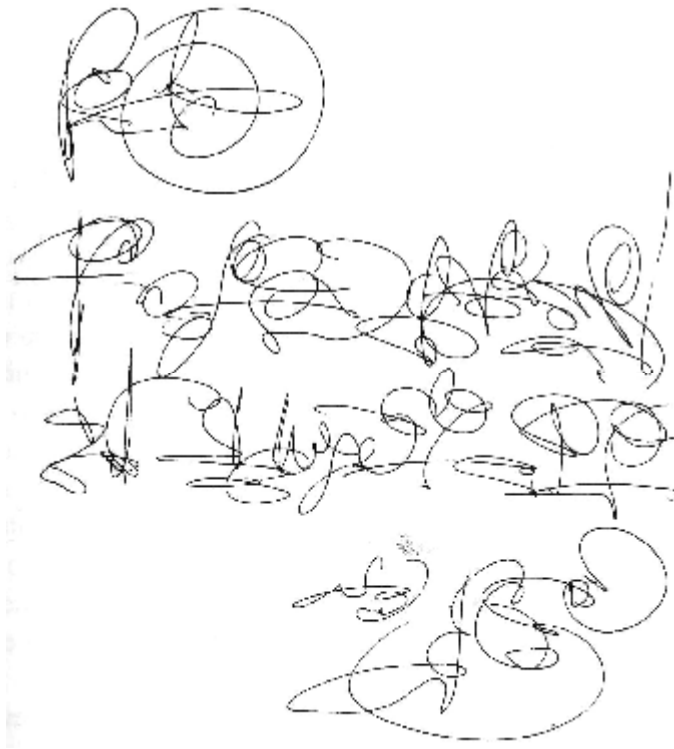
Prueba con diferentes tamaños e inventa variaciones. Lo importante es la habilidad de la mano para moverse libremente y con energía. Algunos encuentran útil cubrir las páginas hasta que están casi negras. Esta es la forma manual de gritar "¡No vaciles: Hazlo!".

A continuación, queremos desembarazarnos de las restricciones que la escuela nos ha impuesto en la caligrafía. De forma similar a como los chamanes aprenden a hablar y a cantar en su lenguaje caótico, el mago-artista aprende a escribir con letras caóticas. A esto se lo podría llamar 'la línea bailarina'. Simplemente permite al lápiz desarrollar garabatos 'sin sentido' a una velocidad que la libere del control consciente".

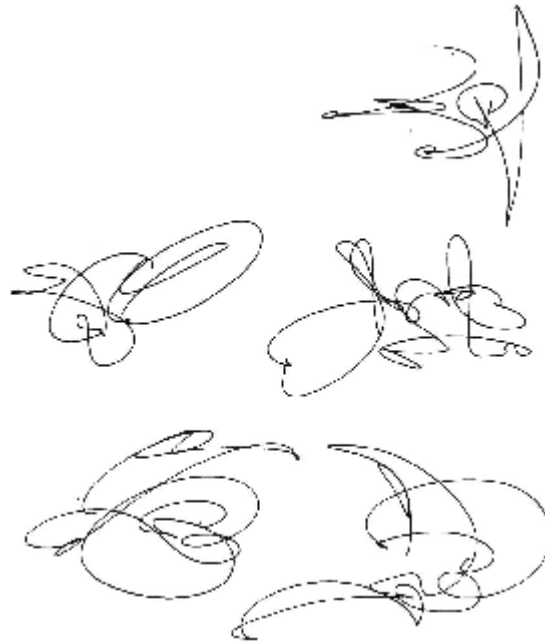

Esto es una carta amistosa para ti, escrita en lenguaje caótico. Te sugiero que redactes varias y las envíes por correo a presuntas víctimas.

La cualidad requerida es ser impulsivo. Si escribes como si sufrieses un ataque, lo estás haciendo bien. Esta práctica te libera de la presión y del control adquirido en la escuela. Si intentas leer el texto en voz alta, hará lo mismo con tu voz. Cuando este ejercicio se realiza con cierta facilidad dicho sea de paso, has comenzado a dibujar en modo 'automático'.

Ahora podemos proceder condensando los movimientos continuos en unidades, rápidos arranques de movimiento espontáneo. ¿Qué es lo que aprendemos de estos espasmos 'inconscientes'? Aprendemos a desarrollar formas significativas 'sobre el lugar' y parar la acción antes de que la estructura se complique demasiado. Cuando hayas aprendido a crear estas estructuras y otras similares sin esfuerzo, serás capaz de llenar páginas con estos elementos, ya sea en unidades separadas o en líneas continuas entrelazadas.

El arte del sigilo, según Frater Custor, será bastante fácil para ti. Podrías también experimentar con el uso de estos sigilos espontáneos — quizás ¿Podrían usarse para la magia(k) o la adivinación? Un sigilo espontáneo bien dibujado puede ser tan interesante como un hexagrama del I Ching. Si produces muchos sigilos de esta forma, pronto descubrirás estructuras que se repiten con cierta frecuencia. Estas reflejan tus mayores obsesiones. Podrías extrapolarlas con cuidado, simplificando la forma Y trabajarlas como lo harías con un sigilo.

Es muy probable que las ‘letras sagradas’ de Spare fuesen desarrolladas de esta forma. No necesitas saber lo que significa cada una de ellas para lograr resultados. Las estructuras logradas por tales estallidos naturales (sin esfuerzo) con frecuencia te sugerirán formas significantes. Esto se debe a la tendencia mental de interpretar lo desconocido por formas conocidas y así imponer orden al caos por razones de seguridad. Nosotros conseguimos el mismo fenómeno cuando miramos una raíz retorcida y determinamos que es lo que podría tallarse en ella. La vacuidad —una mente vacía- es útil para permitir que surjan los dibujos.

Podrías utilizar el sigilo espontáneo como estructura base y desarrollarlo, creando un dibujo al margen de lo que has recibido. Esto te da una oportunidad para explorar las ideas que vinieron

originalmente desde tu subconsciente. También es un buen entrenamiento para tu imaginación.

Debería indicarse que los dibujos 'automáticos' raramente son perfectos cuando emergen. Estos pueden revelar su esencia interna, pero también incluirán materiales de desecho, líneas inútiles, o puntos donde líneas vitales se perdieron. Cuando trabajamos con lápiz tenemos libertad para eliminar elementos inútiles y remarcar los importantes después de que la estructura base nos 'ha llegado'. La distinción es importante. Mientras el dibujo 'viene' no deberíamos juzgarlo, controlarlo o interferir en él. Podemos mirar nuestra mano como se mueve. Normalmente nuestra comprensión es solo un poquito más lenta que nuestra mano. En un artículo sobre el dibujo automático Spare escribió.

La mano debe ser entrenada para trabajar libremente y sin control, por la practica de crear formas simples con una línea continua e intrincada sin pensarlas, i.e., su intención debería escaparse de la consciencia. Los dibujos deberían hacerse permitiendo que la mano se moviese libremente con el mínimo grado de deliberación posible. Con el tiempo las formas se desarrollarán, sugerirán conceptos, formas y finalmente tendrán un estilo personal o individual.

La Forma, Vol. 1, N°1, Abril de 1916

El dibujo "automático" da a tu ser interior una oportunidad para liberar materiales reprimidos. Esto significa que algunos de tus dibujos te parecerán terribles, nauseabundos, malignos o repugnantes. No es importante si a tu personalidad le gustan o no. Aquello está allí y debería ser tratado. El arte te da la posibilidad de llegar a un acuerdo con él. No cierres tus ojos: confronta los demonios que has invocado. ¿Puedes aprender a mirarles sin temor o aversión? Las personas que solamente buscan belleza y armonía se restringen a si mismas más de lo que creen. Si tú das cuerpo a tus horrores puedes curarlos. Si los niegas, todo tu ser sufrirá. No te censes a ti mismo. El arte no necesita tanto ser bello como estar vivo. Reprime un solo aspecto de tu arte y pronto se estancará completamente.

Observarás que hemos tratado con el fenómeno del dibujo 'automático' sin referencia alguna al agente creativo. Nosotros intentamos aprender como permitir que las cosas sucedan sin

preocuparnos de ningún ser específico que pudiese realizar el trabajo. Es más fácil de esta forma. Algunos médiums más ortodoxos intentan atraer a una 'persona', 'ángel' 'espíritu', etc. especial y su técnica se restringe con preguntas como "¿dibujaría mi espíritu guardián cesas como esta?". En resumen, intentan limitar el alcance de su obra incluso antes de comenzar. Solo cuando estés bastante acostumbrado a la práctica, podrías intentar evocar una de tus 'personalidades alternativas' (dioses, demonios, espíritus, animales de poder, etc.) para el trabajo — pero primero intenta obtener un poco de experiencia sobre la posesión chamánica.

CAPITULO CUARTO

SIGILOS Y SEXO

Desde que Austin Spare demostró la eficiencia de sus métodos poco ortodoxos de arte sigílico, el interés por esta modalidad de brujería estilo Nu-Eón, ha ido creciendo. Los sigilos están de moda entre los sectores más entusiastas de la corriente mágica, y junto con la fórmula sexual y la experiencia con drogas, han sido sistemáticamente mal empleados debido al ansia de resultados. Existen muchos textos concernientes a estas materias, pocos de los cuales tienen un valor real. Para el mago medio, los sigilos significan algo así como una cuenta corriente bancaria ilimitada combinada con la 'compra por correo' — los resultados están supuestamente garantizados y todos los clientes satisfechos. Nada podría estar más lejos de la realidad.

Los escritos de Spare y la presentación que hace Grant de ellos, han sido demasiado crípticos para el público en general. Numerosos individuos y organizaciones han confundido la simplicidad básica del método.

La tanto tiempo deseada 'medicina para todas las enfermedades' no debería buscarse en la técnica del sigilo mágico, si no en la voluntad verdadera que es la que determina si el sigilo puede manifestarse. Es un hecho extraño que la mayoría de autores que han escrito sobre los sigilos, tienden a ignorar el hecho de que los sigilos pueden fallar en materializarse. Según ellos, el fracaso es algo indeseable que cuestiona el poder y el control del mago y tiene que ser solventado por medio del uso de técnicas más poderosas y exaltadas. Es casi como la búsqueda del arma más grande, más eficaz y más letal que caracteriza a los políticos modernos — donde una simple aguja de acupuntura no es suficiente, intentan utilizar una taladradora eléctrica. Esta tendencia no es nada nuevo.

Hay modas en magia(k) como en cualquier otra actividad; algunas veces resultan en rituales elaboradísimos, otras en el nombre de poder más secreto, en costosos "artilugios", drogas exóticas o en oscuras posturas sexuales. Esto podría parecerse a la "magia(k) Caótica" que Yog-Sothoth me aseguró, es sólo un bonito nombre para un

inconformismo organizado. Siempre existe la urgencia de más poder, mejores resultados, menores esfuerzos, magia(k) más potente, satisfacciones mayores; nunca, la realización de que la "lujuria de resultados" es una enfermedad del ego y que el temor al fracaso pueda ser el verdadero motivo en muchas ocasiones. No tenemos que pretender que somos omnipotentes para conseguir hacer las cosas. ¿No es extraño que los principiantes que no necesitan creer ni siquiera en los sigilos, obtengan buenos resultados mientras que pomposos maestros de magia, que desesperadamente creen en el "Yo deseo: pues debe cumplirse" tienen que pugnar continuamente contra la sensación de que también pueden fracasar? ¿Cuál es el precio de nuestros esfuerzos por alcanzar el éxito?

Yo no estoy escribiendo estas palabras como un inocente espectador. Durante más de una década de práctica con los sigilos he cometido muchos errores y he intentado corregir los fracasos con mayores esfuerzos y más tensiones hasta que el calambre surgía más tarde o más temprano. El calambre, mental y físico, puede ser un mecanismo de protección, de anular la intrusión de una fuerza hostil o de una partícula extraña asociada con sensaciones desagradables. Esta protección bloquea el pasaje del sigilo.

Spare habló del auto-amor, aunque ¿cuánto amor al ser se puede encontrar, cuando el ego siente que se está amenazando su autoridad? O ¿qué necesidades y deseos básicos no se cumplirán? Me tomó varios años desaprender los falsos conceptos que había acumulado alrededor de mi técnica de sigilos. Este texto fue escrito para desembarazarnos de estas complicaciones y para revelar que el sigilo es esencialmente una cosa simple y natural. El mismo concepto se ha descrito en el capítulo denominado "dibujo automático" que fue añadido con posterioridad. Las prácticas descritas en él, no son exóticas, ni "espirituales" y en modo alguno "exaltadas". Pero han sido útiles, sin embargo, para enseñar como sujetar un lápiz sobre el papel y como dibujar de un modo espontáneo y juguetón.

Han surgido algunos métodos nuevos de trabajo sigílico que esbozaré brevemente.

Por parte de Nema llegó la sugerencia de dibujar el sigilo sobre el suelo, como los vevers del Vudú, usando harina, grano, cenizas, tiza o

tierra de colores, para facilitar la toma de tierra. Podrías caminar alrededor de esta forma durante cierto tiempo mientras estas invocando u orando y después danzar sobre el sigilo hasta que su forma haya desaparecido. Esto conecta la forma del sigilo con el suelo y con tus pies, lo cual es una poderosa sugestión para manifestar el deseo en carne viva (encarnado) sobre la tierra.

Otra práctica que recomiendo efusivamente es la de escribir una carta a tus dioses, tótemes, espíritus o cualquiera de los aspectos de tu ser con los que estés trabajando. Incluso la frase ‘Querido Ser Subconsciente’ obrara maravillas. En este momento no tienes que definir lo que son ‘los dioses’ o el ‘Ser Subconsciente’: los aspectos más profundos de tu mente entenderán lo que quieres decir y estarán escuchando tu llamada. Normalmente yo escribo mis cartas usando los signos Rúnicos o algún otro alfabeto mágico que sea fácil de escribir pero no de leer, para impedir que el ego interfiera en el acto de la transmisión; e incluyo unos pocos sigilos en el texto para enfocar elementos específicos. Si no tienes un alfabeto mágico eficiente, te aconsejaría que lo creases sin prestar atención a los que aparecen en los grimorios medievales y que pidieses a tu mente profunda que te diese algo adecuado. Así, simplemente creas el alfabeto, imaginando o pronunciando el sonido de cada letra hasta que percibes imágenes — signos y formas simples- que parezcan estar relacionadas. Puede tomarte cierto tiempo desarrollar un alfabeto completo pero vale la pena el esfuerzo.

El elemento vital es, por supuesto, que tu mente profunda te suministre las asociaciones adecuadas Este es uno de los aspectos más locos dentro de la magia(k). Muchos magos parecen hablar en términos de ‘yo hago esto Y entonces controlo aquello... ’, hecho que resalta el papel del ser consciente. Con frecuencia obtenemos mejores resultados cuando nos tomamos la molestia de pedir ayuda y consejo a la mente profunda. Fundamentalmente es la mente profunda la que trabaja la magia(k) y es más conveniente si la consultamos en vez de esperar que ella se adapte a nuestros deseos y actitudes conscientes.

La mente profunda sabrá lo que funciona para ti y de buen grado te ayudara a trabajar tu voluntad; sin embargo, como suele suceder, la

Cladokinesis Zotiriana

mente consciente teme la ‘rendición del control’ y pretende saber más que nadie.

Es más fácil preguntar a los aspectos más profundos del Ser, una vez que has aprendido que es realmente sabio hacerlo. La mayoría de magos —y yo no fui una excepción- tienen la fatal tendencia de preferir toda clase de formulas tradicionales (seguidas por experimentos sin fin) al simple acto de preguntar al ser profundo como hacer que las cosas funcionen.

Otra cuestión es como uno debería hablar.

Los magos tradicionales tienen la costumbre de humillarse ante sus deidades mientras que al mismo tiempo ordenan a sus espíritus en derredor. Estas cosas son bastante infantiles. Estamos tratando con el Ser. Los ‘dioses’, ‘espíritus’, ‘ángeles y demonios’, ‘animales totémicos’ ‘los aliados’ y la ‘mente subconsciente’ son todo palabras para describir aspectos específicos de un simple fenómeno, del cual el ser consciente no es sino un aspecto mas. En nuestra magia(k), nos estamos comunicando desde el Ser hacia el Ser y esta clase de interacción debería realizarse con honestidad y gozo. Obtendremos resultados excelentes cuando hablemos a los ‘dioses’ o a los ‘espíritus’ como hablaríamos a un querido amigo o a un amante.

¿Suenan esto demasiado simple? ¿Prefieres rituales complicados a los simples, creyendo que la magia(k) real es siempre difícil y que el cambio requiere esfuerzo? Sugiero que cambies esta creencia.

La magia(k) puede practicarse de forma bastante fácil una vez que uno aprende a volver a creer en la inocencia, la simplicidad y en la inspiración directa. ¿Por qué usar una invocación memorizada que incluya ‘nombres divinos’ y ‘palabras de poder’ cuando puedes obtener resultados mejores y más intensos ‘hablando desde el corazón’, añadiendo cierta dosis de lenguaje y canto caótico según tu propio estilo personal.

Algunas personas necesitan horas de intenso ritual — incluyendo el arreglo del templo, baño, ropajes, equipamiento ceremonial, limpiezas, exorcismos, invocaciones, gestos dramáticos, oración, sacrificio y que sé yo cuantas cosas más — sin mencionar el estado mental adecuado para transmitir el sigilo. Tales juegos pueden ser

entretenidos por la práctica ritual que proveen; en la mayoría de los casos son un esfuerzo de la mente consciente para producir un marco apropiado en una operación que esta principalmente bajo el control de la mente subconsciente. No tengo la intención de que suspendas estas practicas (¿quién sabe qué funciones pueden cumplir para ti?) y espero que las disfrutes. Sin embargo, puede ser instructivo intentar algo nuevo, así tienes la alternativa de obtener tus efectos con o sin el maravilloso negocio teatral.

Intenta esto si te gusta: simplemente cierra tus ojos y habla a tu mente profunda. Podrías decir algo así como ‘¡Hey! ¡Mente subconsciente! Quiero pedirte ayuda. He puesto este sigilo aquí, para algo vital (aunque he olvidado qué) y me gustaría pedirte que me ayudases en su transmisión. ¿Me ayudarías? Ahora sería el momento de permanecer muy abierto a cualquier tipo de retroalimentación, ya que tu mente profunda te señalará si le gusta, usando imágenes, sonidos, palabras o sentimientos. Si la señal no fuese clara podrías decir ‘no puedo entender demasiado bien este mensaje ¿Podrías hacer la señal mas fuerte si deseas cooperar y mas débil en caso contrario?’

Si la respuesta fuese positiva, podrías decir ‘Bien, querido, voy a abrir mis ojos ahora y observaré con mucha atención la forma del sigilo. El sigilo contiene un mensaje para ti, así que ¿podrías tener a bien el permitirle que llegase con nitidez y se hundiese profundamente para poder gozar con la corriente de la voluntad? Obviamente este método tan simple como el hablar con un amigo, requiere que estés atento a la reacción.

No es un remedio para todas las situaciones pero hay muchas ocasiones que será más eficiente que elaborar un procedimiento ritual. Otorga a tu mente profunda la oportunidad de contarte si estas trabajando bien o de indicarte que la ocasión no es la adecuada para la transmisión, lo cual reduce el fenómeno de ‘golpearse la cabeza contra el muro’ a un mínimo aceptable.

En trabajos rituales, combinar métodos introvertidos (vacuidad, silencio interior) con extrovertidos (canto, música, danza) parece ser lo más eficiente. Es menos agobiante alternar periodos de concentración silenciosa con estallidos extáticos. No tenemos que

trabajar un sigilo durante horas ya que la mente profunda puede aprender con sorprendente velocidad, si le gusta el sigilo.

Otro método de trabajo sigílico funciona con la magia(k) sexual. Esta práctica se ha convertido en algo de moda durante los últimos años, debido principalmente a los trabajos de Crowley, Spare y Grant y quizás unos breves comentarios podrán ser útiles.

Básicamente la práctica funciona por la intensa concentración sobre un sigilo o sobre una imagen deseada durante el orgasmo. Este procedimiento esencialmente simple se hace un tanto difícil debido a los condicionamientos culturales que recibimos en nuestra infancia, un condicionamiento tan severo que la mayoría de órdenes mágicas reclaman enseñar el método, únicamente en los grados mas elevados de sus jerarquías.

Concentrarse sobre una forma abstracta mientras se hace el amor es un acto que conecta la semilla de la voluntad con varios instintos muy poderosos como la voluntad de unión y el instinto reproductivo. Probablemente necesitarás un buen entrenamiento en concentración y visualización para concentrarte sobre la forma (en tu ojo mental), ya que cualquier otra idea que surja en tu consciencia se vinculara al sigilo.

Esto puede crear algunas asociaciones difíciles. Al mismo tiempo, deberás mantener tu entusiasmo sexual, hecho que puede ser un esfuerzo añadido. Después esta la cuestión de la identidad sexual. La mayoría de nosotros adquirimos en el pasado, un condicionamiento opresivo que nos enseñó que el sexo es algo vergonzoso o por lo menos algo que no debe mencionarse en publico y que deberíamos ocultar nuestra concupiscencia y deseos bajo una mascara de conformismo social y urbanidad. Bien, si conectamos la idea ‘vergonzoso aunque hermoso’ a un sigilo, no llegará lejos.

Es triste pero cierto, que la mayoría de gente civilizada esta sexualmente obstruida, tanto en sus actitudes como en su habilidad energética para fluir con el pulso del ‘Reflejo Orgásmico’. La actitud puede ser cambiada usando terapia de trance y métodos similares, pero la tolerancia intelectual por si misma no es suficiente para disolver ‘la Armadura del Carácter’ que se manifiesta en varios nudos musculares crónicos sobre todo el cuerpo. La teoría sobre este tema se

puede encontrar en ‘La función del Orgasmo’ de Wilhem Reich; mientras que el Hatha Yoga, Pranayama Yoga, el Ch’i Kung chino y el baile practicado con regularidad (resaltando los movimientos de cadera) ofrecen la ayuda practica. Tales prácticas son excelentes para liberar tensiones crónicas y también facilitan la circulación de la energía sexual y su libre pulsación.

Por último, existe la trampa del control excesivo. Algunas ordenes esotéricas están lo suficientemente ciegas como para aconsejar a sus seguidores que durante la práctica de la magia(k) sexual no debería sentirse ninguna emoción ni sentimiento de amor. Quizás esto ayuda a mantener la imagen del deseo claramente, pero también excluye el sentido del acto. En mi opinión, la magia(k) sexual es patológica si no se desarrolla como un acto de amor y como un acto de compartir entre iguales que unen sus esencias para dar vida a un impulso de voluntad mutuo. Por supuesto, para los amantes honestos, cualquier acto sexual es mágico, el acto mismo es un ritual y un sacramento; y cosas tales como los sigilos pueden parecer complicaciones innecesarias para esta unión mayor.

Personalmente, sospecho que el gran alboroto sobre la magia(k) sexual viene del hecho de que la mayoría de los magos y brujas Europeos entran en el mundo de la magia(k) a través de las especulaciones intelectuales y de la lectura de libros y sus comentarios. Esta aproximación incluye una peligrosa tendencia a negar y controlar el cuerpo, a concentrarse en juegos mentales intelectuales y en ignorar el goce de la danza, el ejercicio, la actividad al aire libre y acciones semejantes. Cuando finalmente, se permiten hacer algo positivo con sus cuerpos (i.e. magia(k) sexual) se produce un choque de energía que hasta ahora desconocían. Utilizando las formas mas salvajes de trance y obsesión Chamánica obtendrás resultados similares — y no necesitaras derrochar una buena sesión de sexo concentrándote sobre alguna forma abstracta.

Finalmente, hay una forma de magia(k) del sigilo que podría desarrollarse dentro de un interesante campo de experimentación.

¿Alguna vez has jugado a ‘Hacer Cunitas’ con un trozo de cordón un poco largo? Este juego asombroso — que puede encontrarse en todo el mundo — esta frecuentemente asociado con la práctica de la

brujería. 'Intenta jugarlo en un estado de trance' ligero. No tienes que saber lo que estos sigilos casuales significan para que sean efectivos. A menudo se pueden extraer problemas profundos al exterior cuando uno juega con el cordón y reflexiona sobre ellos. También es útil como proceso de comunicación. Si tienes problemas de comunicación con un amigo o amante, jugadlo juntos. No de la forma normal que producirá el mismo conjunto de figuras sino haciendo diseños abstractos e irregulares que podéis resolver juntos. Este pequeño juego de la araña puede ser útil cuando los canales ordinarios de comunicación están bloqueados.

Espero que tengas el genial tipo de mente subconsciente que gusta de experimentar y desarrollar nuevos métodos de magia(k) sigílica. Si este es el caso, me gustaría oír sobre ellos.

Pájaros Danzantes

CAPITULO QUINTO

VISUALIZACION

La visualización es una habilidad simple y natural que sin embargo requiere un poco de práctica. Los magos de la antigüedad conocían esta dificultad. Ellos creían que para imaginar visiones difíciles, debíamos empezar aprendiendo a visualizar cosas simples y, por tanto, prescribieron una serie de imágenes: puntos líneas, formas geométricas, áreas de color, etc. — con las que el novicio tenía que practicar.

Raramente no he oído más que maldiciones de la gente que empezó usando estos métodos.

Las imágenes simples pueden ser las peores para nuestros propósitos. Si intentamos mantener la imagen de un círculo en nuestra mente, aunque solo sea un minuto, encontraremos que la imagen parece demasiado simple o demasiado abstracta y nuestra mente se aburrirá en cuestión de segundos.

Antes de que te des cuenta, el círculo se moverá, se coloreará, borrará deformará o se transformará en un cuadrado y desaparecerá de nuestro campo de atención inadvertidamente. ¿Como desarrollamos nuestra imaginación visual si incluso las prácticas mas simples parecen fútiles o frustrantes?

Empezaremos de una forma aun más simple.

Si esto fuese un libro de cocina, podríamos comenzar preparando la cacerola o la sartén. En nuestro caso no necesitaremos comprar estos artículos, ya que de hecho, poseemos todo el equipo necesario para el trabajo. Todo lo que necesitamos son un par de sentidos: somos afortunados al poseer varios de ellos (vienen libres de cargos extras en un paquete junto al cuerpo y la realidad al nacer).

También necesitaremos algo de energía que será suministrada por el entusiasmo y un poco de paciencia. Añadir a esto una amigable

mente subconsciente que realizará una buena labor y que será lo suficientemente gentil como para ayudarte en tu trabajo.

La mente subconsciente será llamada con frecuencia ‘la mente profunda’ en estas paginas, no por que tenga alguna profundidad mensurable sino para recordarte que ella no es la horrible criatura de Sigmund Freud y de tantos seguidores suyos. Como tu mente profunda te ha proveído de este libro, podemos con seguridad asumir que tiene un interés real en desarrollar tus poderes y talentos latentes.

La visualización creativa puede ser una de las habilidades necesarias que permitan al mago contactar y comunicarse con la mente profunda.

Yo confié en que tu mente profunda — no importa si la llamas ‘dioses’ ‘genio interior’, ‘aliado’, ‘espíritu auxiliar’, ‘santo ángel guardián’ ‘animal totémico’ o ‘demonio patrón’ — encuentre significado en estas palabras, un significado único y adecuado para ti y tus necesidades y estoy seguro de tu capacidad para desarrollar habilidades nuevas y originales, al margen de lo que este volumen pueda ofrecerte.

Despertando los sentidos

Tu arte aquel que prefieras. El vidente, el instrumento de la vista o la visión.

Austin O Spare, The Focus of Life (El Centro de la vida)

Una de las llaves de la magia(k) es el uso de la imaginación. La imaginación es un medio plástico. Da forma a nuestras creencias, crea mantiene y destruye las realidades en las que creemos. La imaginación es una actividad de los sentidos internos. Podrías preguntarte ¿Qué son estos sentidos internos?

Lo que conocemos del universo es un conglomerado de experiencias que hemos recibido a través de los sentidos. El fenómeno que llamamos ‘un árbol’ consiste de varias clases de información sensual (sensitiva).

¿Como lo vemos? ¿Como se mueven las ramas? ¿Qué matices de colores tienen la corteza, las ramas, las hojas? ¿Qué altura tiene? ¿Como se retuercen las raíces? ¿Como encaja en el paisaje? Preguntas como estas, pueden responderse con los ojos. Nuestros oídos proveen un flujo de información diferente. ¿Puedes oír el movimiento de las hojas por el viento? ¿Cual es el sonido de una bellota cayendo? ¿Hay pájaros en las ramas? El tacto nos da más detalles. ¿Qué tacto tiene la corteza? ¿Cuán firme es la madera, cuán elástica una rama, cuán suave o crujiente es una hoja? ¿Cuán sólido es nuestro árbol, cuán húmedo, cuán caliente'?

Aprendemos estas respuestas sintiéndolas con el tacto.

Luego están el gusto y el olfato. ¿Sabes que gusto tienen las frescas y verdes hojas de la haya? (¡cuando son jóvenes pueden usarse para ensaladas!) ¿Qué gusto tienen las bayas o frutas? ¿Puedes recordar el aroma ligeramente amargo de las puntas del abeto joven? ¿Conoces la fragancia de la resina del abeto del norte? ¿El olor decadente y húmedo de las hojas en podredumbre? ¿La fresca humedad de un bosque de abetos después de una abundante lluvia?

Toda la información entra dentro de nuestra mente a través de los canales sensoriales. Como un rompecabezas, se adaptan y crean lo que para nosotros es un árbol.

Cuando piensas en un árbol (¡hazlo ahora!) ¿Qué tipo de datos sensoriales vienen a tu mente? ¿Ves su forma? ¿Sientes la madera? ¿Oyes el follaje? ¿Qué es lo que hueles y qué gusto tiene? ¿Surge algo en tu memoria? ¿Qué información sensorial estaba bien representada y qué sentido olvidaste?

Piensa —si te parece- sobre el siguiente fenómeno. ¿Qué sentidos están activos y cuales ausentes en tu mente? ¿Tienes preferencia por algún sentido al recordar algo? Intenta pensar en el mar * una montaña * un bosque * el lugar donde trabajas * el lugar en donde te criaste * tu templo * tu amante...

¿Cómo los representan tus sentidos?

A pesar de que tu representación sea detallada, no será completa. Podría haber una minada de aspectos de un árbol que nunca

reconocerás debido a la carencia de un sentido que pudiese percibirlos. La radiación ultravioleta del sol es invisible para nosotros. Las abejas pueden verla y la usan para guiarse.

Un perro puede pensar perfectamente en términos de olfato.

¿Cómo representa un murciélago su entorno?

¿Cómo encuentran su camino migratorio los pájaros, las mariposas, el salmón o las ballenas?

¿Qué pasa con nuestro amigo Pablo Viridis (un gusano del océano Pacífico) que se reúne multitudinariamente con sus semejantes solamente una vez al año en una luna nueva muy especial? Claramente deben existir un par de sentidos que ni siquiera podemos imaginar (aunque debiéramos intentarlo).

Una cantidad inmensa de datos sensoriales se introducen en nuestras mentes todo el tiempo, más información de la que podemos asimilar. Hay partes de nuestra mente profunda que han aprendido a seleccionar. Según un sistema de prioridades, nos proveen una representación de nuestra experiencia sensorial y esta representación es el sueño, fantástico que la mayoría de personas considera como 'realidad'.

Una de las fábulas científicas de los últimos siglos es la creencia de que las personas comparten una realidad común, 'objetiva'. Si examinarnos la experiencia sensorial de diferentes personas, pronto descubriremos que todos nosotros vivimos una realidad única creada por nosotros mismos.

De forma ocasional, quizás podemos percibir la misma información sensorial original, pero esto sucede hasta donde alcanza nuestra experiencia en común. Nuestra historia personal es diferente, tanto como nuestra naturaleza, nuestro trabajo, nuestra voluntad y nuestras prioridades, consecuentemente cada uno de nosotros llegará a una selección especial, una representación que se adecua a nosotros.

Es más, este proceso nos es tan natural que funciona de forma automática: nuestras mentes profundas han aprendido a responder a informaciones específicas y a representarlas en formas especiales.

Un buen ejemplo podrían ser todas aquellas personas que vagan por la naturaleza los fines de semana y fallan en observar toda la vida que les rodea, ya que no es lo suficientemente importante para ellas.

Un especialista en arañas reconocerá fácilmente una docena de ellas donde tú sólo verás una: la misma habilidad la desarrollarán aquellas personas que sufren de Aracnofobia, puesto que las arañas son realmente importantes para ellas.

Sospecho que este mecanismo selectivo funciona por el hábito. Nuestras mentes profundas han aprendido qué información sensorial es importante para la mente consciente y la resalta vívidamente. No es una coincidencia que el marxista medio, viva en un mundo horroroso, lleno de luchas de clases, opresión, pobreza y revoluciones fútiles, o que el mago medio viva en una realidad llena de gestos, signos, augurios, zonas de poder y radiaciones etéricas. Nosotros enseñamos a nuestra mente profunda qué experiencias son importantes y cuáles tiene que resaltar.

Este punto de vista del mundo se convierte fácilmente en un hábito y no suele cuestionarse ya que parece absolutamente real y convincente.

En poco tiempo olvidamos que aquello que experimentamos no es todo lo que puede experimentarse, que vivimos selectivamente, no en a la plenitud de todas las realidades posibles. Cuando recordamos que seleccionamos nuestra realidad podemos acordarnos de escoger una realidad que merezca la pena, viviéndola.

Ejercicio uno

Mientras estás leyendo estas líneas tu atención probablemente se aferraba a las palabras, a tu voz interior, y a las imágenes y sentimientos que el texto ha estimulado. Ahora trasladaremos nuestra atención al universo exterior. Acomódate. Practica unas pocas respiraciones profundas. ¿De qué eres consciente en este momento? Comienza a hablar alto. Describe lo que estás percibiendo con tus sentidos. Podrías empezar con el tacto, por ejemplo. Podría ser algo así como: bien, siento el libro en mis manos y como mis dedos están sosteniendo las páginas. Siento mi cuerpo descansando sobre la silla y mis piernas están cruzadas. Uno de mis pies toca el suelo... Siento mi

vientre moviéndose con el ritmo de la respiración...y los movimientos de mi boca...y la sensación de aire sobre mi piel...y mi cuerpo está ligeramente inclinado...etc.

Introdúctete profundamente dentro de esta experiencia: Hay una vasta riqueza de conocimiento sensorial si simplemente te preocupas por percibirla. Todas estas sensaciones llegaron a través del sentido del tacto. Ahora trasládase a otro sentido y empieza a describir lo que sientes. Por ejemplo: ‘y siento mi aliento fluyendo, puedo oír las palabras que vienen del exterior...y oigo las voces de los niños de la calle y el gorgojeo de los pájaros...y oigo mi aliento como fluye...dentro y fuera...hay un coche que pasa delante de casa... ahora el zumbido del congelador...y hay música en el piso del vecino...’. Muévete al siguiente sentido: ‘veo los rayos de sol...puntos brillantes moviéndose por las paredes...brillando sobre los cuadros...y rayos de luz que entran...veo motas de polvo bailando...el verde fresco de las plantas...como se empapan de luz...y los puntos marrones en los bordes de las hojas...y la curva de su crecimiento...y el profundo color de la tierra...y veo mi cuerpo...mis manos están descansando...y cuando las observo cuidadosamente...puedo ver las finas líneas sobre mis manos...y los pequeños cabellos...etc.

Repite esta práctica durante algún tiempo. Sé que puede parecer primitivo pero a menos que lo pruebes la mayoría de lo que se te ofrece en las páginas siguientes se perderá.

¿Qué sucedió? La mayoría de las personas que intentan esta práctica cuentan que toda su atención se trasladó ‘al exterior’, dentro del mundo de la percepción sensorial externa. Esta habilidad en sí misma puede ser útil. ¿Cuántas ocasiones puedes recordar en las que perdías contacto con el mundo que te rodeaba, cuando estabas concentrado sobre problemas interiores, esperanzas, sueños o cualquier otra cosa? Esta práctica puede ayudarte a cambiarlas si trasladas tu atención del mundo interior al exterior —lo cual puede ser difícil en épocas de crisis o depresión.

Otra ventaja que tiene la práctica anterior es la habilidad de poder ‘entrar’ en el sentido que elijas. Cuando has hablado y percibido y hablado un poco más sobre algún sentido, descubrirás que aquel sentido se ha amplificado y que puedes percibir con más intensidad.

Otro resultado de importancia vital, es el aprender a hablar de forma libre, con pocas inhibiciones o intentos de controlar el habla. Esto será útil más adelante.

¿Has probado la práctica unas cuantas veces en ambientes diferentes? Podrías haber aprendido en qué ambientes lo haces más intensamente y en qué lugares la experiencia es más débil.

Ejercicio uno - variaciones

Ahora podemos experimentar con algunas variaciones. Primeramente podrías aprender a cambiar tu voz.

1. Cambia la modulación de tu voz para que suene amistosa — haz el tipo de voz que te gustaría escuchar. ¿Cómo cambia esto tus sensaciones?

2. Intenta hablar rápido. Habla en voz alta y excitada y progresivamente incrementa la velocidad y excitación. ¿Qué experimentas?

3. Prueba el tono de voz de la ‘magia(k) ceremonial’. Suena sonora y seria y vibra las palabras con un cierto zumbido. Intenta sonar importante como si cada una de tus palabras fuera a hacer temblar al mundo.

4. Habla pausadamente y cada vez más lentamente. Date a ti mismo mucho tiempo. Habla muy lentamente con voz suave y amable, calmada y llena de Paz...y si...dices...sólo dos...o tres palabras...con cada respiración...podrás descubrir...que tu mente...está calmada...y consciente...se vuelve viva...más intensa...y clara...y tu...puedes relajarte...y permitir...que la experiencia...te guíe...gentilmente...y fácilmente...hacia un placentero... sosegado... estado...de trance...natural...y podrías... disfrutar...esta calma y lentitud...para darte...a ti mismo...todo el tiempo...para sentir...profundamente...como complace...a todo tu ser...y eres libre...de moverte...a voluntad...de sentido...a sentido...de pensamiento...en pensamiento...y de palabra...en palabra...las cuales fluyen suavemente...ya que sientes...la plenitud...de la experiencia.

5. Cuando puedas producir una gran gama de cambios interesantes en tu consciencia usando estos métodos, siéntete libre de cambiar la

voz ordinaria por una voz interior. Deja que tu voz se calme. Que sea como un susurro, dulce, imperceptible y fluida. Luego continúa con tu voz interior. ¿Cómo suena tu voz interior?

¿Es una voz amigable? ¿Te gusta escucharla?

Muchas personas tienen voces internas desagradables que regañan, se quejan y critican la mayor parte del tiempo.

Quizás a ellos les gustaría escuchar más a sus voces interiores si estas fuesen más amistosas. Si la voz interior quiere ser escuchada, haría bien en sonar lo más amigable posible para que agradase a la mente consciente. Podemos contarle a nuestra voz interior como nos gustaría oírla y permitir así que se transformase en una voz agradable.

Probablemente, lo primero que descubrirás, será que al cambiar la modulación y la velocidad de tu voz puedes cambiar tu consciencia. Esto ha sido así durante toda tu vida, sólo que no eras consciente de ello. Hablar de una forma excitada es una forma maravillosa de excitarse. Encontramos esto útil cuando estamos cansados y desinteresados. Piensa en lo que hacen los reporteros deportivos de la radio. De algún modo estos bocazas profesionales manejan el habla de forma tan excitada y rápida que la audiencia se engancha e imagina (alucina) sucesos veloces y excitantes y a experimentar tensión, alivio, placer, orgullo, etc. genuinos.

Utilizando una voz excitada y veloz puedes hacer de la experiencia sensorial de un placentero día en los bosques, un suceso tan estimulante como el champán. Por el contrario, usando un habla lento y amable puedes tranquilizarte y permitirte flotar en un suave trance ligero. Muchos estados de trance envuelven un movimiento de consciencia interior. Si usas este método y no puedo recalcar suficientemente lo importante que es esta práctica — te encontrarás con que tus ojos querrán cerrarse algunas veces y que tu boca quiere sosegarse más y más, hasta que tu voz llega a ser un susurro o se detendrá y continuará interiormente. Esto es muy satisfactorio. Experimentalo.

Aunque tu boca pueda cerrarse, la voz interior puede continuar hablando de forma lenta y sosegada. Aunque los ojos puedan cerrarse

uno puede todavía ver con ellos y describir la oscuridad y el movimiento de la luz sobre los párpados.

Cuando la consciencia se mueve de las sensaciones exteriores a las interiores, todavía eres libre de describir lo que sientes y de amplificarlo. Habrá visión interior una vez los ojos estén cerrados, a pesar de que no puedas creer que esto sea posible. Pero no esperes demasiado. ¿Qué imaginas que es la visión interior? ¿Puedes soñar despierto? ¿Puedes recordar la casa donde creciste? ¿Puedes imaginar lo que la gente hábil con sus visiones internas ve? ¿Qué ves en tus sueños? ¿Cuál es tu color favorito? ¿A qué crees que se parecerá cuando hayas dominado estas Prácticas? ¿De qué colores son las ropas que llevas? ¿Cómo serían si fuesen de piel y con los colores de la tierra? ¿Estás realmente seguro que no ves imágenes con tus ojos internos?

Este talento puede mejorarse.

Hay personas que encuentran difícil llegar a ser conscientes de sus sensaciones interiores. Cuando cierran sus ojos ven la oscuridad y como continúan usando sus ojos físicos, oscuridad es todo lo que ven. La visión Interior no se ve, se imagina.

Recuerdas el árbol con el que comenzamos. Piensa en aquel árbol ahora. Digo ‘pensar’, ¿pero qué significa esto? Tu pensamiento puede aparecer en forma de sensaciones o puedes oírlo con la voz interior o imaginarlo en una visión. Cuando te pido que recuerdes la forma de una rama, necesitarás una imagen interior para hacerlo. Todos nosotros asimilamos muchas cosas con nuestros sentidos internos, pero no nos damos cuenta.

Cuando se te pide recordar o imaginar cómo es algo, solamente puedes hacerlo usando la ‘visión interior’ — y es un proceso tan natural que lo haces sin darte cuenta.

Realmente, tales visiones, voces o sensaciones internas pueden funcionar a tal velocidad que simplemente son demasiado rápidas para que nuestra consciencia las perciba.

Un proceso tan simple como ‘yo veo esto, recojo la sensación, y me digo tal cosa’ puede tomar menos de un segundo, ya que hemos hecho esto toda nuestra vida y todo lo que la mente consciente

reconoce es el resultado final ‘bien, yo pensé...’, sin consciencia alguna que este ‘pensamiento’ era consecuencia de una compleja operación que utilizó representaciones de varios sentidos internos.

Una de las cuestiones más importantes en la magia(k) es el hecho de que la gente utiliza sus sentidos internos de formas distintas.

Algunas personas tienen un maravilloso ‘oído interno’.

Ellas pueden imaginar las voces de sus amigos o el sonido de la lluvia golpeando la ventana o el chirrido de los neumáticos del coche. Y con frecuencia, tienen unas voces interiores bien moduladas con las que pueden mantener largos debates.

Otros han desarrollado su ‘visión interior’. ¿Puedes imaginar que aspecto tendrás dentro de diez años? ¿Qué aspecto tenían tus padres cuando eras joven? ¿Conoces la forma de las hojas del roble, del serbal y del abedul? ¿Cómo sería un abedul color violeta o una haya de color rosa? Si puedes responder bien a tales preguntas, probablemente has desarrollado una buena imaginación visual.

También hay aquellos que sienten el tacto profundamente. ¿Puedes imaginar la sensación de una ducha fría, la gélida ráfaga de agua precipitándose sobre tu piel? ¿Conoces el calorcillo del vino tinto y cómo atraviesa tu cuerpo al beberlo? ¿Conoces el tacto de lo áspero y de lo suave, sensaciones de pesadez, de fluidez, de explosión y expansión? ¿Puedes imaginar el tacto de tu amante?

En un examen riguroso, la mayoría de personas descubren que tienen ‘sentidos favoritos’ para representar sus pensamientos. Esto no quiere decir que sólo usen estos.

Es probable que usemos todos nuestros sentidos todo el tiempo pero que a la mente consciente le guste especializarse, y este tipo de especialización puede ser tanto una ventaja como una restricción. Si reconocieses que tú eres de ‘este grupo’ o de ‘aquel grupo’, permíteme asegurarte que te equivocas. Como ser humano completo puedes aprender a usar todos los sentidos. Cada sentido ofrece un amplio caudal de experiencia posible. Si posees algún sentido que está especialmente bien desarrollado
-intenta desarrollar los restantes.

La magia(k) requiere de una buena imaginación

Si imaginamos una forma divina, empezaremos probablemente utilizando el/los sentido/s favorito/s. Algunas personas pueden oírse a sí mismas invocando los nombres de esa deidad. Otros se sienten sobrecogidos o maravillados y otros verán a esa deidad en el escenario y con el simbolismo apropiados. Ninguno de ellos es lo suficientemente bueno. Si queremos conseguir un contacto realmente intenso, tendremos que usar todos nuestros sentidos. Lo que queremos es cooperación entre visión, sonido y tacto, queremos sentir, ver y oír a la vez. Así cada canal sensorial sostiene a los demás y podemos obtener una representación tan real como sea posible.

Por ahora, espero que hayas aprendido que el modo de hablar — el tempo, modulación, energía, tono - tiene mucho que ver con la forma cómo percibimos lo que estamos describiendo. Habrás reconocido que una voz pausada, rápida, amable, excitada, triste, ruidosa, susurrante o sexy crean todo tipo de efectos en la mente y que no tienen mucho que ver con la información real que está siendo comunicada.

Puedes haber descubierto que nombrar lo que percibes es una manera de hacer que la experiencia sea más intensa. Esto no es en verdad un descubrimiento revolucionario...a nivel inconsciente, lo hacemos todos la mayor parte del tiempo. Si deseas una buena demostración, pide a alguien que te desagrade lo que él/ella sintió la última vez que se encontró realmente enfermo. Insiste en que te cuente los detalles y observa como esta persona se involucra en las sensaciones que describe.

El relato es más vívido y detallado, lo mejor, la posibilidad de que esa persona realmente revivirá aquella experiencia desagradable... accediendo a toda clase de sufrimientos y ansiedades y amplificando esos recuerdos mientras los describe y experimenta simultáneamente.

¡Vaya por dios! ¡Que experimento más asqueroso! ¿Es poco ético preguntar a otro por una experiencia desagradable - una pregunta que sólo puede responderse recordando y reviviendo muchos detalles morbosos y dolorosos? ¿Deberíamos hacer estas cosas con otras personas? Bien ¿con qué frecuencia lo has hecho con personas que

querías realmente, sin dejar de contar aquellas que mostraron extrañas nociones de ‘compasión’ e ‘interés humano’?

¿O te gustaría aprender lo contrario?

¿Qué sucede cuando preguntas por una experiencia buena, cuando tu interlocutor se sintió feliz, saludable, con energía, dinámico, alegre o incluso inspirado?

¿Qué le sucede a la gente que les gusta contar sus buenos tiempos? ¿Puedes observar cambios en su postura, respiración, tono muscular color de la piel, ritmo, voz o similares?

Ejercicio dos

El experimento siguiente puede decirte cuánto puedes percibir. Pruébalo en el exterior con un árbol o una planta, ya que son seres vivos complejos, desconocidos casi en su totalidad para la mayoría de mentes. Primero debes encontrar un buen ejemplar de árbol. Camina a su alrededor, míralo, escúchalo, tócalo, gústalo, huélelo. ¿Cuántos detalles puedes percibir? ¿Cuántas de tus sensaciones pueden expresarse con palabras?

Date mucho tiempo y continúa hablando.

¿Es difícil esta práctica? Los principiantes, a veces intentan hacer descripciones perfectas o precisas, incluso poéticas. Y cuando las palabras se acaban o las frases se enredan, empiezan a preocuparse y se preocupan por palabras que están a kilómetros de distancia de la experiencia original con el árbol.

Si no sueles improvisar discursos, plegarias o poesías hipnóticas ciertamente necesitarás algo de práctica para hablar de forma fluida. Los principiantes con frecuencia pierden el ritmo u olvidan palabras o se paran o hacen pausas o pronuncian la frase equivocada y las repeticiones son comunes. Todas estas cosas son típicas y bastante naturales. Ahora bien, nadie nos condenará por querer mejorar.

Di lo que te guste. No hay nada correcto o equivocado en estos temas — el único objetivo es que abras la boca y hables. Si las palabras que pronuncias forman intrincados movimientos danzarines, es asunto suyo.

Las repeticiones son muy útiles. Si no encuentras nada nuevo que decir di lo que has dicho antes hasta que algo nuevo surja. Incluso si te repites una docena de veces, lo estás haciendo bien — puede que no sea muy original pero intensificará la experiencia de lo que estás diciendo.

Las pausas pueden igualmente ser útiles. Un momento de intenso silencio puede aclarar los sentidos para la siguiente sensación. Si estas usando el método del habla lenta, hipnótica, descubrirás que las repeticiones y las pausas son convenientes para intensificar el trance. Con e tiempo, la práctica del discurso libre te ayudará a aprender que puedes confiar a tu mente profunda la pronunciación de las palabras correctas.

Si tienes experiencia en el trance o has aprendido métodos de auto-hipnosis o meditación, probablemente estás acostumbrado a deslizarte hacia el trance en una postura confortable y relajada. La idea básica es que cuando el cuerpo está en descanso, la mente es libre para vagar por los mundos internos. Algunos de vosotros, particularmente los hipno-terapeutas, chamanes, y los adherentes del vudú o de la magia(k) caótica, sabrán que el trance no requiere un cuerpo pasivo o relajado. Verdaderamente, la mayor parte de los trances no son inducidos por los esfuerzos conscientes ni por las técnicas tradicionales, sino que vienen de una forma bastante natural. La mayoría de la gente entra en trance docenas de veces al día sin percatarse de ello.

Quizás, estos trances naturales no son tan intensos como los que experimentas cuando entras en un trance voluntario, pero esto es en realidad una diferencia de grado no de naturaleza.

¿Recuerdas tu época escolar? ¿O la Universidad? ¿Puedes recordar lo que sucedía cuando algo realmente te interesaba? Algunos profesores o temas, poseían cierta habilidad para captar tu atención y estabas interesado, entusiasmado y querías saber más y más hasta que de repente sonaba el timbre o campana y te encontrabas con que la hora de clase había terminado, demasiado pronto...

¿Y que sucede en el polo opuesto? Algunos profesores eran realmente horrorosos...hablando con una voz pesada y aburrida sobre temas extraños e incomprensibles, las palabras parecían vacías y perdían intensidad en un murmullo de fondo y te sentías aburrido y fastidiado y tu atención empezaba a moverse hacia ...los demás compañeros de clase...hacia la ventana...hacia los garabatos y arañazos de tu mesa...hacia las grietas en el yeso...hacia lo que pensabas hacer después de clase...hacia los recuerdos del fin de semana...etc...hasta que el timbre sonaba y te despertabas.

A los dos extremos yo los llamaría estados de trance.

En el primer caso, tu atención estaba tan concentrada en algún estímulo externo (el tema que escuchabas) que la consciencia interior (¿Me gusta esto? ¿Qué haré después? ¡Tengo hambre!) era en buena parte olvidada.

Yo tiendo a caer en esta clase de trance cuando pinto. Durante horas estoy tan obsesionado con el color, la forma, el esquema y todo lo que la concierne, que me olvido de comer, beber, descansar...y cuando la pintura está acabada, de repente recuerdo mi cuerpo y me siento totalmente exhausto.

En el otro estado de trance, la consciencia exterior (como la escuela, el profesor la lección, etc.) llegaba a ser tan aburrida y tan poco atractiva que tu mente saturada se disociaba de los elementos que no le interesaban y se asociaba con aquellos que ofrecían mayor interés y placer. En nuestro ejemplo, el mundo exterior llega a ser tan poco interesante que la atención se vuelve hacia dentro y esta experiencia interna llega a ser tan lúcida que la experiencia exterior se olvida.

Podemos llamar a esto ‘ensoñación’ o ‘alucinación’ dependiendo de si lo consideramos como un fenómeno natural o patológico. El mismo tipo de trance diario puede observarse siempre que la gente hace trabajos aburridos o automáticos o cuando algún proceso interno (como la solución a un problema o algún deseo intenso) llega a ser más importante que la consciencia del mundo exterior. Las personas con profundas depresiones o los enamorados tienden a observar muy poco el mundo que les rodea. Nos acordamos de la explicación de Milton Erickson, de que el trance tiende a concentrar y estrechar la

atención a medida que se intensifica. Mientras sentíamos y describíamos lo que percibíamos del exterior nuestra atención se centraba en el mundo exterior y lo percibíamos con más intensidad.

Cuando cambiamos nuestras descripciones y nos centramos en nuestra percepción interior, visiones internas, palabras, sonidos, sensaciones de nuestra mente, las sentiremos con mayor intensidad de lo que es habitual.

Algunas escuelas de psicoterapia piden a sus pacientes que ‘se interioricen’ y que describan todo lo que perciben. Normalmente la conciencia interior se refuerza y se hace más intensa.

Los chamanes Nepaleses practican la proyección astral sin la necesidad de un cuerpo profundamente relajado que repose en algún lugar tranquilo. Estos chamanes cantan y tocan el tambor hasta llegar al trance. Entonces empiezan a describir como abandonan sus cuerpos y el lugar de su ritual y como vuelan con sus animales guardianes, sobre la aldea, sobre el río sobre la montaña hasta los mundos invisibles, la tierra de los espíritus, el reino de los muertos y de los que no han nacido.

El viaje se describe en forma de canción, y muchos fragmentos son repetitivos, producto de sus muchos viajes.

Tales relatos en el lugar de la acción, sobre el movimiento y la experiencia interior, crean una mayor intensidad en la percepción del trance y permite la participación de otros chamanes y de la audiencia misma.

Hay un montón de gente que necesita paz, quietud y relajación para pensar o para ensoñar. Podemos obtener los mismos efectos de muchas formas.

Haz un largo paseo, preferiblemente por el campo, a un lugar conocido. Si caminas un rato encontrarás que el movimiento regular, rítmico de tu cuerpo puede ser justamente la manera de sosegar te para llegar a un placentero entresueño o a un estado de trance.

Paso a paso tus pies encuentran su camino y con un poco de práctica podrás coordinar tu paso con tu ritmo respiratorio. Mientras caminas repite el ejercicio número uno.

Ejercicio uno - en la naturaleza

Paso a paso...los pies...encuentran su camino...y la mente...es libre...para mover su atención...a los sentidos...y sientes...como tu cuerpo se mueve...y el suelo...bajo tus pies...de forma que caminas...y respiras...y pronuncias...las palabras...que fluyen fácilmente... una...o dos...con cada aliento...moviéndose libremente...y escuchas...tus palabras...y la respiración...como fluye...y el sonido...de pájaros en la lejanía...y ves...la luz...y el ancho cielo...y el paisaje...mientras te mueves...el campo...fluye...y describes...lo que sientes...mientras caminas...regularmente y con ritmo...inspiras...y expiras...las palabras fluyen...y sientes...tantas cosas...ves...tantas vistas...hay tantos sonidos...tantas sensaciones...que tú estás...y disfrutas...de un buen trance...y te mueves...a voluntad...paso a paso...con naturalidad...

Si disfrutas de la práctica como si fuese un juego te será más fácil hacerlo que si te lo tomas demasiado en serio. A veces la gente me cuenta que encuentra difícil coordinar el habla con el ritmo de la respiración y los pasos. Una forma de habituarse es practicando con un mantra. Si escoges una frase sugestiva como 'paso a paso aprendo a llegar al trance' puedes experimentar diciendo (con la boca o con la mente) una palabra para cada paso que des.

Esto te ayudará a coordinar los actos de hablar con los de caminar. De nuevo, observarás que la velocidad y la modulación crean diferencias. Una cosa que puede suceder con facilidad es que camines cada vez más rápidamente. Esto puede llegar a transformarse en uno de los estados de trance más activos y poderosos, uno que puede ser muy útil si quieres caminar colina arriba durante largos periodos de tiempo.

Por el contrario, si dejas que las palabras fluyan más lentamente se ralentizará el paso y la velocidad de tu consciencia, empezarás a deslizarte hacia un trance tranquilo y sereno.

Probablemente querrás parar y descansar más tarde o más temprano cierra tus ojos y traslada tu atención hacia el interior. Cuando surja este deseo, deja que se cumpla.

¿Qué puedes hacer una vez que estés en trance? Espero que tengas algunas respuestas para esto. Si no las tienes, que tal preguntar a tu

mente profunda ¿para qué podrías usar el trance? ¿Cómo recibes las respuestas? cierra tus ojos y pide a las partes creativas de tu mente que ideen por lo menos diez actividades posibles que puedas disfrutar durante tu trance.

Las respuestas no tienen por que ser perfectas. Pueden ser buenas o malas, razonables, absurdas o absolutamente imposibles. No importa.

Recoge diez y luego pide a tu mente profunda que seleccione una de ellas.

El camino para ser un verdadero mago creativo consiste en dar mucha libertad a las partes creativas de la mente para que tramen posibles selecciones. Las partes creativas cuando están en su nivel son creativas. Si funcionan bien, inventarán cualquier cosa.

Elas no son buenas evaluando qué opciones son efectivas y aquí es donde otras partes de la mente entran, juzgan, valoran, conjeturan y seleccionan que opciones pueden intentarse. El mismo método es útil en la pintura ya que las partes que manejan el pincel no son las mismas que las que evalúan el resultado. Si el pincel fuese manejado por las partes que evalúan y critican, la pintura nunca empezaría.

Este es el motivo del por qué las buenas escuelas de arte esperan que sus principiantes dibujen sin emplear el borrador. Lo que mucha gente hace cuando tiene que elegir o buscar alternativas, es que miran hacia dentro con desconfianza, y a la primera idea que les viene la pulen juzgan, analizan y la evalúan hasta desmenuzarla, entonces deciden que no pueden idear nada útil.

Bien, si tú fueses la parte creativa de una persona, no querrías trabajar bajo tales condiciones. Las partes creativas trabajan mucho mejor cuando se les da tiempo suficiente y muchas oportunidades sin interferencia alguna para que puedan inventar un extenso rango de alternativas. Incluso las alternativas imposibles son valiosas —quizás no funcionarán pero por lo menos serán divertidas.

Salir del trance es muy parecido a invertir el procedimiento de entrada Si te cuentas a ti mismo que despertarás, haz que tu voz interior sea viva y excitada, toma unas pocas respiraciones, distiéndete

y luego abre tus ojos, te sentirás bien. Para aquellos que disfrutaron de las prácticas y quieren aprender más sobre los canales sensoriales, patrones de palabras para la hipnosis y otras muchas cosas más, me gustaría recomendarles los libros de Richard Bandler, John Grinder y Milton H. Erickson.

Portal sigílico entre los mundos

CAPITULO SEXTO

ACCEDER A LA IMAGINACION

Nuestra imaginación tiende a representarse bajo las formas del mundo exterior. Yo podría decir ‘piensa en el océano’ y lo que compondrás de este pensamiento tendrá una forma, imagen sonido, sensación o cualquier otra cosa. Se supone que la gente en magia tiene que imaginar un montón de cosas. Se visualizan colores y luces imaginamos y proyectamos signos y símbolos, recibimos mensajes internos, sueños en los que nos comunicamos con entidades tales como dioses, fantasmas, elfos o los Antiguos y en algunas ocasiones creamos completos mundos oníricos a explorar y viajar en diversos estados de trance.

Con frecuencia, tenemos que imaginar energías, sensaciones, entidades portales astrales, signos de poder, etc. simplemente para crear la visión y poner en marcha nuestra magia(k), y esta proeza no es fácil. Según nuestra disposición individual nos avendremos con algunos de estos lugares comunes imaginados y tendremos problemas con otros.

Como se ha dicho anteriormente, estamos más o menos especializados en pensar sobre ciertas cosas bajo formas sensoriales particulares, así para un pintor será fácil imaginar la información visual mientras que para un músico esto podrá ser difícil de comprender.

Mientras trabajamos la magia(k), queremos que nuestra imaginación sea tan real y convincente como pueda llegar a serlo. Quizás ‘la realidad tiene que oírse correctamente o verse claramente o palpase intensamente para ser convincente. Podemos asumir que es más ‘real’ cuantos más sentidos se involucren en la experiencia.

Obviamente, esto significa que tenemos que desarrollar los sentidos con los que tenemos mayores dificultades cuando imaginamos algo.

En algunos casos tendremos incluso que descubrirlos, como la gente que dice ‘yo no puedo pensar en imágenes’, lo que sucede es que simplemente no son conscientes de las imágenes que representan interiormente.

El año pasado una de mis amigas se encontró con este problema. ‘Yo no puedo visualizar nada’ decía, y en un examen más detenido, descubrimos que ella realmente no podía ni siquiera visualizar los objetos más simples recomendados por la tradición, tales como los cerdos azules que aparecen a orillas del samadhi (Ver Crowley, Libro IV sobre Yoga).

Yo sabía algo que ella no sabía. Que todas las personas que tienen todos los sentidos activos también utilizan todos los sentidos internamente para pensar.

Por esto, se asume que el sentido visual está activo y vivo, no importa si la mente consciente lo reconoce o no.

Actuar según esta hipótesis era algo sencillo, ya que implica que todo lo que necesitamos ya está allí. El enorme problema de tener que crear completamente un nuevo sentido, se convirtió en una tarea mucho más sencilla por la toma de consciencia de que ese sentido ya existe. Cuando le pedía ‘imagina un árbol’, no funcionaba. Ella intentaba construir un cuadro y encontraba que no podía hacerlo, lo que la llevaba a una sensación de fracaso e incapacidad.

Aún cuando yo le preguntaba cosas que requerían el recuerdo visual tales como ‘¿a qué se parece esta planta?’, ‘¿Dónde se encuentra el objeto X en tu casa?’ ‘¿Cómo conducirías para ir al trabajo?’, las respuestas probaban que en alguna parte de la mente profunda, la información visual estaba almacenada y se recordaba cuando se deseaba.

El único problema consistía en hacer que lo reconociese. Pedí que cerrase sus ojos. Entonces empecé a hablar lentamente, tomándome mi tiempo.

Ahora...me gustaría...pedirte...que imagines...lo que sientes...cuando tus manos...se mueven y tocan...la corteza de algún árbol...y sientes...las manos moviéndose...la consistencia de la madera...tu piel sobre el árbol...es una sensación fuerte...y

especial...tus manos se mueven...y exploran...toda la superficie...la corteza...la firmeza...de la sólida madera...erguida ante ti...un verdadero árbol...con profundas raíces...que se hunden... profundamente...dentro del suelo...de la fértil tierra...muy profundamente... y arriba...hay ramas...moviéndose...y el follaje...susurrando...y quizás...puedes oír...el sonido del viento...sobre las ramas...sobre las hojas...moviéndose y susurrando...y quizás oyes...el reclamo de los pájaros...puedes oír y sentir...el viento...moviendo el árbol... suavemente...y sientes...este árbol ante ti...el árbol completo...puedes realizar...que ya has empezado...a visualizar...a ver el árbol...con el ojo de tu mente...’

¡Bienvenido a la visión!

¿Reconoces el esquema? Sabíamos que la imaginación visual no funcionaba por sí misma. Así que empezamos usando otro canal sensorial e imaginamos el tacto. Cuando ‘el tacto del árbol’ estuvo bien establecido, hecho que podía observar por pequeños signos, como ligeros movimientos de las manos, respiración, tono y tensión muscular nos introducimos en el sentido del oído. Cuando el sentido acústico fue incluido, el perdido sentido de la visión había llegado por sí solo. Esto sucedió de forma natural y bastante antes de que se lo mencionase.

Algunos de vosotros podrías quejaros de que esta clase de visualización es inducida por sugestión hipnótica, una palabra muy sucia para un montón de gente que no la entiende. Por supuesto que utilicé la ‘hipnosis’ tanto como todos aquellos que cuentan historias, describen sucesos escriben cartas, libros o poesía. ¿Sentiste o imaginaste un árbol mientras leías la inducción? Por supuesto que sí, aunque vagamente; tuviste que imaginar (o fantasear) un árbol para que mis palabras fuesen percibidas sensorialmente. ¿Eres consciente de que al leer un libro pudiera ser que estuvieses en un estado de trance? ¿Qué haces cuando estás leyendo? el cuerpo no mucho. Mueves los ojos una pizca, con el mismo recorrido regular, monótono, una línea tras otra de los mismos aburridos símbolos.

De vez en cuando la mano mueve una página. Puedes pasar horas sin ser consciente de ello. La lectura sería terriblemente pesada si no fuese por las alucinaciones que hacen que las palabras cobren vida.

Las palabras como las que lees o escuchas están vacías. Tienes que imaginar lo que pueden significar para ti y para mí para que tengan un sentido. Imaginándolas cobran vida. Verdaderamente ellas pueden cobrar vida de forma tan real que puedes pasar horas devorando un libro, completamente abstraído del hecho de que tu cuerpo está pasivo o que siente hambre o sueño...y si esto no es un estado de trance, entonces no sé lo que es un trance. Siempre que cuentas alguna historia, obligas a tu audiencia a fantasear con lo que estás diciendo. Ellos no pueden experimentar lo que relatas, así que crearán una sensación con tus palabras imaginando su significado dentro sí mismos. Si eres un buen orador, tu audiencia se moverá con el relato, a pesar de que toda su experiencia la estén creando ellos mismos.

Si eres de los que realmente quieren perfeccionar la imaginación, prueba el método que usamos para evocar la visión del árbol. ¿Qué experiencia sensorial puedes imaginar mejor? Si te imaginas un arroyo, por ejemplo ¿Puedes oír el agua? ¿Puedes sentir que está fría, el tirón de la corriente el aire fresco y húmedo?, ¿Puedes sentir el gusto del agua? ¿Puedes oler las hojas marchitas de la orilla? ¿Puedes ver las olas precipitándose el brillo de la espuma? Algunas de estas experiencias serán fáciles de imaginar. Entra dentro de ellas — puedes intensificarlas describiéndolas — y potencia una completa representación.

Con la práctica y el tiempo se hará más fácil. Con un poco más de Persistencia parecerá algo natural y pronto sin darte cuenta lo harás automáticamente. Esto significa que tu mente profunda habrá aprendido el proceso dejando libre tu mente consciente para aprender algo nuevo.

Algunos se lamentan que mientras miran con su imaginación, la visión parece pálida, superficial o difusa. Un buen ejemplo lo tenemos en el arte de la proyección astral. En la proyección astral viajamos con un cuerpo imaginado (humano o alien) a través de una realidad imaginada, un mundo onírico que la mente profunda crea y mantiene. En cierto sentido podemos decir que el viajero astral está viajando a través de la mente profunda misma. Normalmente el proceso comienza construyendo una imagen de un portal, entrada o puerta. Se imagina este portal con mucho detalle. Imaginamos lo que queremos que parezca y pasamos mucho tiempo haciéndolo real. En teoría el

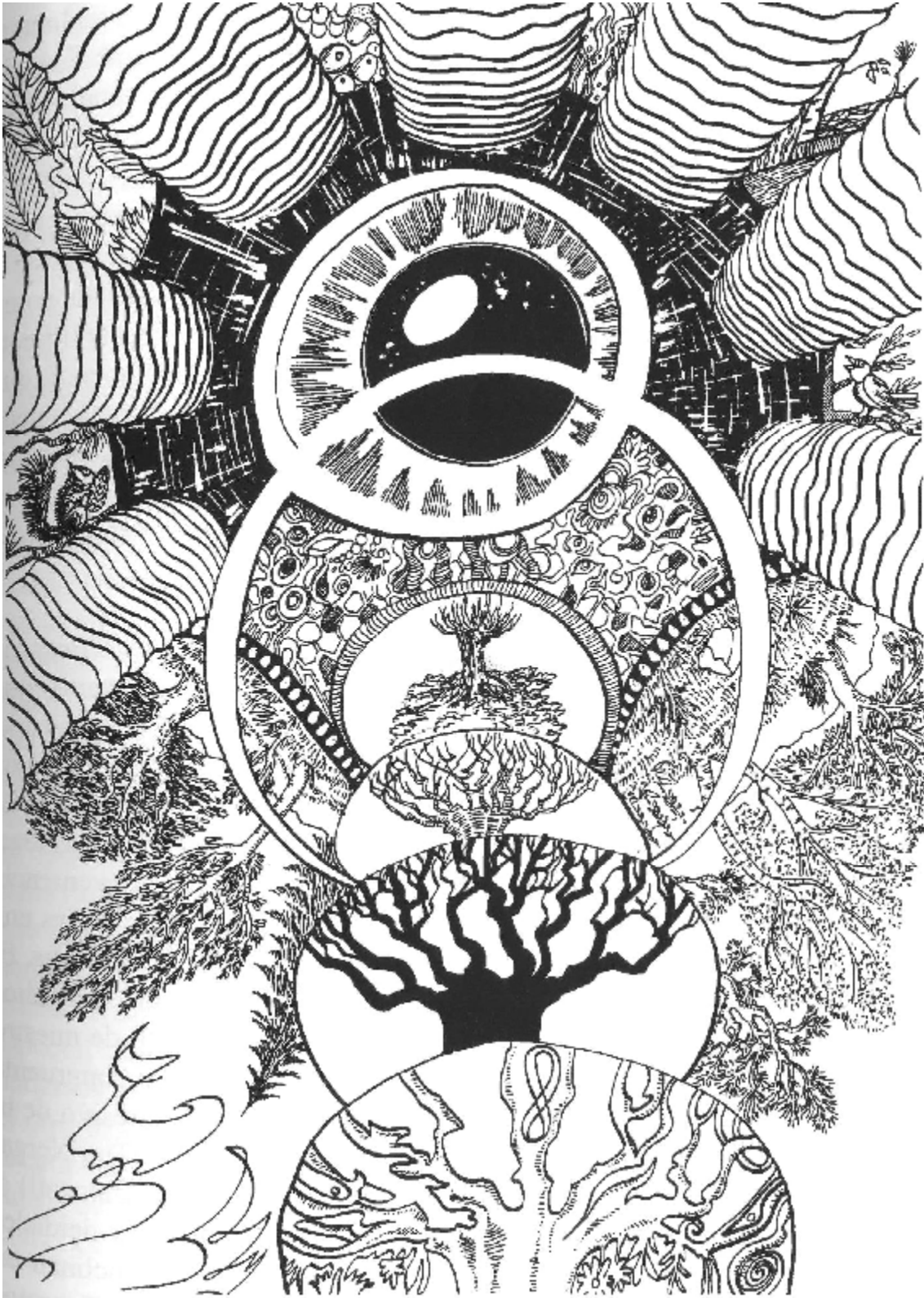
paso siguiente es fácil. Imaginamos que permanecemos ante él. Abrimos la puerta y caminamos dentro del mundo que hay detrás.

El marco creado conecta con algo, también el terreno. Si nos damos tiempo, descubriremos una realidad totalmente desarrollada, a excepción de algunos pocos detalles. También, los mundos imaginarios tienden a llegar a ser más reales cuando empezamos a explorarlos. Moverse a través de ellos sin prisas es una buena forma de armonizar con las partes de la mente profunda que representan. Otra buena ruta de acceso a la imaginación es la memoria. Mucha gente que no puede construir imágenes puede recordarlas fácilmente. Digamos que quieres imaginar algún símbolo o sigilo, radiante y brillante, dibujándolo con la vara en líneas de fuego. Una manera de familiarizarse con el símbolo es dibujarlo o pintarlo en un trozo grande de papel, así podrás estudiarlo tanto como quieras. Si quieres imaginar este símbolo, no necesitas construir la imagen en tu mente ya que puedes recordar como es. Esta técnica se utiliza en ocasiones para las formas divinas. Una forma divina es una imagen de un dios con el que nos gustaría contactar. Tradicionalmente empiezas estudiando a la divinidad que has escogido, leyendo todas las leyendas y mitos que puedan caer en tus manos, pintando imágenes de la deidad, descubriendo que aspectos de la naturaleza representa y con qué energías y estados de consciencia está vinculado.

Con nuestros dibujos mágicos empezamos a verter conocimientos en la dirección correcta. Meditamos sobre la forma, colores, posturas, atributos ya sea contemplando la pintura con la mente vacía o hablando, llamando invocando o haciendo música. Todo esto libera energía emocional que se concentra y recoge en la pintura.

Después, nos movemos de la pintura física a la imagen que tenemos en nuestras mentes. Podemos recordar la imagen que hemos pintado. No es importante si sabes pintar o no — hazlo de cualquier modo.

Para pintar la imagen de un dios tendrás que estudiar las imágenes tradicionales y esta es una excelente práctica puesto que verás realmente su forma, sin importar lo extraño que haya quedado tu dibujo. Cuando tú conoces la apariencia de tu dios, puedes construir una sólida representación en tu imaginación.

Acceder a un árbol

Puedes llamar a tu deidad, orando o invocando y cuando estés a tono con su naturaleza, puedes descubrir que la corriente empieza a fluir, la imagen se hace viva, ya que has entregado la sensibilidad deseada en un cuerpo expresado. Cuando tengas facilidad para hacerlo, siéntete libre de fusionarte con este dios, asume su forma y permite que habite en ti, que te inspire y obsesione. Realizarás que la pintura, sea buena o mala, puede llegar a ser el vínculo entre una forma tradicional y otra imaginada. Esta pintura no es ciertamente el dios en sí, pero usándolo como una conexión, podemos permitir que la inteligencia divina entre en contacto con nosotros.

Esto también funciona con todas las imágenes antropomórficas de dioses. Un dios del fuego como Loki puede ser esencialmente una llama, sin embargo todos sabemos que es bastante difícil comunicarse con un fuego. Si queremos comunicarnos con Loki y unimos con él/ella encontraremos que nos es mucho más fácil bajo una forma antropomórfica. Entenderás que el fuego es una fuerza de la naturaleza. La forma humana que creamos y percibimos es un acto de conveniencia para facilitar la identificación y la unión. Deberíamos recordar que es una máscara. Si te propones trabajar con formas divinas, invoca a varias. El monoteísmo tiende a producir magos bastante desequilibrados. Cada dios que contactamos se vinculará a otro, hasta ahora un aspecto de nuestro subconsciente. Otro punto interesante es que tienes que ser congruente con el dios que invocas. Si quieres desarrollar el aspecto agresivo de tu carácter, invoca a un dios marcial como Horus, Marte, Ares, Tiu, Nergal o Tezcatlipoca (el dios guerrero Azteca y asesino de Quetzalcoatl) y hazlo con poder, pasión y con desenfreno, puesto que las deidades marciales no responden a los magos que se arrodillan, se inclinan en reverencia, suplican, piden disculpas y se humillan a sí mismos. Tenemos que ser como los dioses que deseamos descubrir en nosotros mismos. Si has conseguido la suficiente agresividad como para ser Marte, puedes estar seguro que la parte de ti mismo con la que has establecido contacto enseñará muchas formas de ser incluso más agresivo y de una forma mucho más saludable.

¿Qué tienen en común las puertas astrales y las formas divinas?

En ambos casos, nuestra mente consciente crea una imagen y dedica mucho tiempo y esfuerzo en representarla de una forma tan detallada sólida y convincente como sea capaz. Hace una década, comencé a contactar con mi primera forma divina, Anubis el chacal, el que viaja por los portales y pasajes y conduce a los difuntos al otro mundo. Primero pinté una estela mostrando a Anpu según el estilo tradicional Egipcio, sentado y de perfil. Continué después durante cierto tiempo con invocaciones y ceremonias para cargar la pintura con un montón de pasión y poder, la energía hace que la magia funcione. Seguí trabajando con la imaginación. Siempre que tenía la oportunidad aprovechaba para recordar la pintura de la estela y la imaginaba tan clara y nítida como podía. Es más fácil hacer que una pintura imaginada sea más atractiva que una real. Podemos incrementar el tamaño, acercarla más, añadir colores luminosos, etc. ¿Qué requisitos necesitas para que una visión sea realmente atractiva? ¿Te gustan los contrastes fuertes, brillos, destellos o un resplandor suave? ¿Cambia tu percepción cuando varías el punto de observación y ves la imagen desde abajo, de lado o por encima? Añade a esto la sensación de maravilla y la voz interior cantando y entonando los nombres del dios. Pronto la imagen vibrará con vitalidad. Un día mientras estaba en un tren sucedió. La imagen se había transformado y poseía una especial claridad en mi mente y como estaba en un tren y no en el templo podemos asumir que sentía muy poca 'lujuria de resultados'. De repente el otro lado asumió el control. El Anubis del inmenso desierto, giró su oscura cabeza y me miró fijamente con la incandescencia del helado fuego de sothis en sus ojos. Un estremecimiento atravesó mi cuerpo y comencé a sudar copiosamente. La imaginación había venido a la vida.

En las proyecciones astrales, formas divinas, formas animales, formas arbóreas, transformaciones, hechizos y varias clases de adivinación empezamos creando una imagen. Cuando trabajamos bien y llenamos la imagen con la energía y sensibilidad correcta, la imagen se transforma en un mensaje que toca algo profundo y poderoso en el interior. La energía que se entrega en esta fase son las invocaciones, oraciones, nostalgia profunda, creencias religiosas, un mantra, cantar, entonar, sexo, danza ofrendas de nuestra energía, secreciones corporales, sacrificios florales alimento o sangre. Entonces los

componentes relevantes de nuestra mente profunda despiertan y hacen que la imagen tome vida. En ocasiones haremos bien en recordar que nuestras mentes conscientes son bastante poco capaces de predecir la actividad de la mente profunda. Hay una gran diferencia entre lo que imaginamos con nuestras mentes conscientes y lo que la mente profunda puede hacer usando una imagen como un canal de comunicación.

Algunas personas creen que ‘los dioses’ no son más que mera imaginación. Si tú ves a los dioses como seres externos e independientes de ti mismo, tienes razón, ciertamente están fuera y son independientes de tu ego. Si los ves como fuerzas abstractas o fuerzas de la naturaleza tienes razón también, todas las formas humanas que inventamos alrededor de ellas son meras convenciones. Un dios solar, por ejemplo, es solar en energía y en sensibilidad. Llamar a una deidad solar como ‘masculina’ o ‘femenina’ no refleja nada más que nuestras creencias culturales sobre la forma en que las mujeres y los hombres se supone que se comportan. Otros aseguran que somos todo aquello de lo que somos conscientes y que los dioses son expresiones de los diversos componentes de nuestras mentes profundas, partes que no son normalmente reconocidas por el ego. Esto a casi nadie sorprende, ya que el ego reconoce muy poco. Cuando los dioses se manifiestan, lo hacen a través de nuestros sentidos, de nuestras mentes, por medio de nuestro sistema nervioso central y eso implica que lo que percibimos de ellos se procesa a través de nuestro propio sistema. No podemos decir si los dioses son componentes de este sistema y si ellos nos contactan a través de él, y para propósitos prácticos esta cuestión puede ser respondida como te parezca.

En última instancia, todo el ser se conecta con todo el ser, y esta forma haremos bien en considerar a los ‘dioses’, ‘fantasmas’, ‘espíritus’, ‘demonios’, ‘ángeles’, ‘tótems’ como formas apropiadas para comunicarse con aspectos de nosotros mismos, no importa lo que ‘ellos’ realmente sean. Por supuesto que deberíamos tener cuidado en no aceptar cualquier ilusión como una manifestación genuina de alguna entidad espiritual. Los espíritus pueden y deben ser probados, como Crowley señaló repetidamente. Si quieres saber si algún dios o espíritu animal es genuino (i.e. inspirado por una fuerza y consciencia que trasciende el ego) observa como tu ego reacciona ante él. Si se hincha de orgullo delirios de grandeza o sientes la típica y tibia

‘sabiduría cósmica’, puedes estar bastante seguro de que el ‘ser’ que estás percibiendo es un producto de tus deseos. Sin embargo, si tu imaginación se transforma y tu ego se siente intranquilo y disgustado, lo estás haciendo bien: la inquietud de tu identidad consciente es una buena señal que el ‘ser’ que estás evocando es considerablemente más poderoso que el ego. Los dioses, animales espíritus verdaderos pueden transformar el ego, es parte de su trabajo y de nuestra magia(k) y por supuesto el ego se sentirá algo intranquilo. Otra buena señal es que aprendes algo nuevo y útil, descubres aspectos de ti mismo que eran desconocidos o anteriormente problemáticos. Puede no ser una prueba objetiva, pero por lo menos puedes estar seguro que algo bueno está sucediendo.

Cuando tratamos con las visiones que construimos conscientemente todavía nadamos en aguas seguras pero cuando la mente profunda se despliega en la consciencia liberando toda clase de materiales, desde la pura inspiración hasta horrores largo tiempo olvidados y reprimidos Puede que necesites de un buen método para enfrentarte con este resurgimiento.

Los magos de la antigüedad conocían este problema. En lugar de dar una orientación curativa e integradora al material doloroso, lo encasillaban rápidamente como ‘demoníaco’. De esta forma crearon un modelo de realidad que incluían a las fuerzas del ‘bien’ y del ‘mal’ luchando por el control, con el ‘estúpido’ ego como único jurado. Actualmente, los magos están empezando a descubrir que detrás de la liberación de las visiones peligrosas hay un buen propósito y que incluso el peor ‘demonio’ de la profundidad está intentando hacer lo mejor para el sistema en su totalidad. Cuando la mente profunda libera algunas visiones terroríficas, lo hace con la finalidad de que puedas llegar a un acuerdo con ellas. Podemos aprender métodos para tratar con el material peligroso sin quedar completamente abrumados.

En la magia(k) ritual existe una práctica llamada ‘destierro’ que nos permite limpiar o controlar el material peligroso, y otra práctica llamada ‘invocación’ que nos permite contactar con el material que deseamos. Ambos están estrechamente relacionados. En el ritual, empezamos desterrando nuestros problemas diarios y todos los pensamientos que puedan interrumpir u obstaculizar nuestro trance ritual. Entonces invocamos a todas las fuerzas e inteligencias. En la

proyección astral desterramos de nuestra consciencia nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. Después invocamos el mundo onírico que hayamos escogido. Con las formas divinas y similares, desterramos nuestra identidad humana. A continuación, invocamos a la inteligencia divina que mora en nosotros para la obra y para cambiar y sanar a nuestra identidad desde el interior.

Podemos utilizar el mismo mecanismo de destierro e invocación para hacer más manejables nuestras visiones.

Lo que necesitamos son algunos recuerdos placenteros y algunos dolorosos para experimentar. Los estudiantes de la Programación Neurolingüística (PNL) pueden estar familiarizados con el ejercicio siguiente.

Ejercicio tres - Destierro e invocación

Cuando tenemos una visión (construida o recordada), básicamente tenemos dos opciones. Una forma de percibir la escena es entrar dentro de ella y experimentarla como si realmente estuviese sucediendo en ese preciso instante. En este tipo de visión miras con tus propios ojos, sientes con tu cuerpo, escuchas con tus oídos, estás completamente involucrado en los acontecimientos. En la PNL a esta perspectiva se la denomina ‘consciencia asociada’, ya que te encuentras completamente dentro de la escena. La otra opción es la denominada ‘disociada’ o ‘consciencia disociada’ que significa que tú no formas parte de ella. La percepción disociada sucede cuando percibes la escena como si estuvieras fuera de ella, observando los acontecimientos y a ti mismo como un observador externo. Si recuerdas un acontecimiento de esta o de alguna supuesta otra vida, puedes revivirla como si te sucediese ahora o puedes verte a ti mismo actuando en la escena, y esta sutil diferencia puede tener más efectos sobre tu experiencia de lo que puedas ser consciente en un primer momento. Algunos podrán decir que la percepción asociada es más ‘real’ que la percepción disociada, ya que tu no experimentaste la situación original permaneciendo fuera de tu ser. Este es un argumento discutible. Los recuerdos son construcciones. No importa qué cambio de perspectiva haga que el recuerdo y la visión sean más fáciles de recordar mientras se adecuen a los datos con los que trabajemos.

Escoge un recuerdo que te disguste *moderadamente*. Nada traumático para empezar, simplemente alguna escena en la que te sientas descontento. ¿No quieres realmente recordarla? Esto es un indicio excelente. Has encontrado el material correcto a desarrollar. Examina este recuerdo. Los contenidos no son ni la mitad de importantes como la forma en que los recuerdas. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Estás dentro de la escena o miras desde fuera? Intenta entrar en ella. Asóciate con la escena, revívela como si te ocurriese ahora. Cuando te hayas recuperado repite la práctica. Esta vez, trata la escena con un poco de disociación. Imagínate sentado en algún lugar en las filas de atrás de un cine. La luz se atenúa y se abren las cortinas. Ahora el recuerdo se proyecta sobre la pantalla. Mientras estás sentado y te observas a ti mismo actuando en la pantalla ¿Qué sientes? ¿Puedes notar la diferencia? Si encuentras que es más fácil afrontar la experiencia, estás haciendo un buen trabajo. Puedes hacerla más manejable moviendo la pantalla más lejos o haciéndola más pequeña que sus colores sean más pálidos, convirtiendo la película en blanco y negro, cambiando su velocidad o añadiendo otra banda sonora. Experimenta hasta que puedes recordar completamente el suceso sin que te angustie.

Siéntete libre de experimentar. Ahora intenta el mismo proceso con un recuerdo feliz. Escoge un suceso placentero. Empieza con la disociación. Obsérvate a ti mismo actuando en la escena. ¿Cómo te sientes? Repite la escena en completa asociación. El suceso está ocurriendo ahora. ¿Qué sientes, ves y oyes? ¿Cuál es la diferencia?

Cuando hayas experimentado durante cierto tiempo, reconocerás que la diferencia importante es una. Un resultado típico de la percepción disociada es que hace que los recuerdos difíciles sean más fáciles de recordar y revivir. Cuando yo recuerdo una crisis con la consciencia asociada, el dolor y terror de lo que sucedió me abruma y me pierdo en la experiencia. Cuando la recuerdo de una forma disociada me es más fácil manejarla, puesto que sé que sucedió en el pasado y que ya no soy la misma persona.

Esto en sí mismo es una habilidad muy útil. Con los buenos recuerdos se aplica lo contrario. Verse a uno mismo haciendo el amor puede parecer absurdo o extraño. Podemos tener una impresión pero no experimentaremos lo que sentimos entonces. Es bastante diferente

cuando recordamos el suceso en completa asociación. ¿Puedes entrar en tu recuerdo y sentir lo que sentiste, ver lo que viste, oír lo que escuchaste gustar y oler como en aquella ocasión? Este camino te llevará a acceder completamente a todo el goce, lujuria y pasión, haciendo que el recuerdo sea casi tan placentero como cuando ocurrió.

Algunas personas usan este método automáticamente. Con mis primeros y drásticos recuerdos de una vida pasada, mi mente profunda solía cambiar la visión y mi punto de observación cuando las cosas eran demasiado duras para mí.

Otros automáticamente aplican mal el sistema. Hay gente que recuerda los buenos tiempos en disociación lo que produce recuerdos vagos e inconsistentes, mientras que se asocian plenamente con los recuerdos de dolor y horror. En sus mundos, los buenos recuerdos no cuentan y los malos son la sustancia de la realidad. Como Richard Bandler demostró, podemos aprender a asociarnos con las visiones placenteras y disociarnos del material terrorífico. Esto no significa reprimirlo. Incluso los recuerdos más espantosos son valiosos. Disociarlos significa que disociamos los malos sentimientos que vinieron con ellos. Queremos mantener la información lista para usar, lo cual es mucho más fácil cuando no nos desbordan. Si rememoras una docena de recuerdos distintos, utilizando la percepción asociada y disociada, como creas conveniente, tu mente profunda aprenderá el sistema y se convertirá en un hábito. Automáticamente recordarás las escenas tan pronto lo desees.

Cuando experimentamos sucesos que nos alteraron, es inteligente disociarlos al principio. Otras veces es una buena idea, pasar junto a ellos y reírse de la situación. Cuando alguien es desagradable contigo, puedes enfrenta a la situación desarrollando los roles habituales, i.e. defensa contra-ataque o intentando permanecer distante y en un plano superior. También tienes la oportunidad de hacer algo nuevo. Cuando simulas que eres otra persona, el ataque no te herirá mucho — y puedes descubrir que respondes de otras maneras. ¿Cómo sería la escena si tú no fueses tú mismo sino un etnólogo de visita, un genio loco, un demonio maligno o un bufón de la corte? ¿Puedes imaginar a tu agresor con un disfraz de payaso? ¿Puedes hacerlo cuando ocurre la situación? No tenemos por qué esperar que un suceso se recuerde para cambiar nuestra experiencia sobre él. ¿Qué tipo de recuerdo revelará

ese momento? ¿Es un momento que vale la pena vivir, que vale la pena recordar? ¿Cómo cambiará ese momento cuando lo recuerdes y lo transformes? ¿Puedes imaginar lo que recordarás de aquel momento dentro de diez años...y qué piensas sobre él ahora?

El año pasado estuve explorando el arte simple de tomar decisiones. Una tarde caminé hasta una encrucijada en el bosque. Tenía dos elecciones básicas. Una me llevaba a los prados, la otra era subir cuesta arriba hasta el santuario de la cumbre de la montaña. Antes de darme cuenta ya me había decidido por los prados, una elección bastante inusual en mí. ¿Cómo mi mente profunda me presentó las dos opciones? Cada opción había sido representada por una visión interior, con algún discurso interior y el sentimiento que esto produjo fue la señal que me hizo tomar una decisión. El proceso había sido tan rápido que a duras penas había percibido la visión claramente y esto me decidió a regresar a la encrucijada para examinar las representaciones con más detenimiento.

El ‘viaje hacia la montaña’ fue una representación de la montaña envuelta toda por la niebla y la penumbra, vista desde una posición más alta, de tal forma que todos los árboles parecían iguales. Yo era un diminuto punto moviéndose entre las sombras, visto desde muy lejos. El camino que seguía esta figura microscópica era indefinido, un sendero empinado a través de árboles uniformes, un viaje sin esperanza carente de principio o final.

El ‘paseo por los prados’ fue representado con mucho detalle. Imagine lo que allí sentiría. Las hojas verdes, volutas de niebla flotando entre los árboles, la sensación de la hierba húmeda, gotas de rocío centelleantes sobre los hongos de los árboles, los dedos tocando la corteza húmeda telarañas entre las milenramas. Hallándome completamente dentro de la visión disfruté de una gran riqueza de detalles y maravillas. Yo tomé la decisión evaluando las representaciones visuales de estas dos opciones. Como el proceso fue tan rápido, no fui consciente de las diferencias entre las dos representaciones, creyendo que simplemente ‘había pensado en la montaña y en el prado’ y ‘que había una sensación de mayor gozo en los prados’.

Loki, Dios del Fuego

No es sorprendente que una visión vívida y detallada de goce y belleza cree mejores sensaciones que una vista difusa y oscura de un pequeño estúpido, luchando cuesta arriba sin meta alguna. Mi mente consciente creía que había elegido, pero las opciones habían sido preparadas para hacer que una fuese más atractiva que la otra. Mi mente profunda me había hecho tomar la decisión y como aquel día me sentía algo débil y perezoso, la elección fue buena.

Cuando tomes tu próxima decisión, no importa cuán insignificante pueda parecer, examina como representas tus opciones. ¿Estás seguro de que no tomaste la decisión hace tiempo?

Esta es una de las formas en que los jóvenes enamorados caen en éxtasis. Durante todo el día, sueñan visiones maravillosas, viéndose a sí mismos con sus amantes. Crean visiones prolongadas, vívidas, detalladas, llenas de color y las sienten muy próximas. Y pronto se harán mucho más atractivas que el mundo que les rodea. El truco se haya en crear maravillosos sueños diurnos, normalmente en percepción disociada y luego entrar dentro del sueño (percepción asociada) para así acceder completamente a todas las sensaciones agradables. Esto libera un fuerte sentimiento de felicidad que nos estimula a soñar aún más e incluso a tener mejores visiones. En este proceso, los jóvenes amantes pronto estarán tan embrujados el uno por el otro que bien podrían vivir en las nubes. Ser infeliz en el amor puede ser algo muy similar. En este caso se sueña por el cumplimiento del deseo, como tener una buena aventura pero el soñador no se atreve a entrar dentro de él. Crea una visión maravillosa, pero como el enfermo de amor no se asocia con la visión, no siente el placer y el resultado final es la tristeza.

¿Cómo reaccionas cuando lees ‘aquí hay un nuevo experimento’? ¿Imaginas como nuevo experimento algo interesante y placentero o creas una visión aburrida y sombría y entonces decides que el experimento no tiene ningún sentido? ¿Cómo suena tu voz interior cuando propones alternativas? ¿Puedes proponer algo aburrido con una voz que realmente suene fascinante o decir algo maravilloso que parezca bastante aburrido?

Las personas deprimidas hacen lo mismo que los entusiastas sólo que al revés. Empiezan considerando una nueva idea. Esto significa

que representan la idea en la imaginación, ya que la idea necesita de una forma para poder evaluarse. Ahora construyen una visión pesimista sobre sí mismos sin disfrutar, siendo miserables o sufriendo con aquella nueva idea. Cuando alcanzan una representación convincente de todo aquello que puede ir mal y herirles, entran dentro de la visión y acceden a toda una gama de sensaciones y sentimientos horribles, sintiéndose tan mal que no aceptarán la nueva idea de ninguna forma. Una de las razones por las que las personas deprimidas encuentran tan difícil hacer algo por su propio bien es por que no pueden imaginar nada que les sea beneficioso. En estos casos, cuando todos los pensamientos son negativos, la mejor opción es hacer algo, no importa qué. Por supuesto, el proceso es muy rápido. Hemos estado viviendo con nuestros cerebros durante muchos años y pensamos algunas cosas tan fácilmente que no nos damos cuenta que las pensamos.

Podemos utilizar un proceso similar para cambiar nuestras mentes. Comienza imaginándote a ti mismo como x (¡piensa en x como cualquier cosa que te gustaría ser!). Haz un dibujo grande, brillante y atractivo. Tráelo más cerca de ti. Entra en él. ¿Qué sientes siendo x? Ahora haz otro dibujo de ti mismo siendo incluso más que x. Repite el proceso hasta que te sientas satisfecho.

Para aquellos que encuentran esta fórmula demasiado abstracta, a continuación detallo el mismo proceso como lo recibí durante un sueño.

Mi sueño de ser x

Algunas veces me descubro a mí mismo revolcándome en pensamientos grises, mórbidos o contraproducentes y el remolino de pensamientos rehúsa pararse.

1. Yo reconozco que quiero cambiar mi mente, ya que los pensamientos que aparezcan no me serán de ninguna ayuda.

2. Me detengo de hacer lo que estuviese haciendo mientras rumiaba estos pensamientos — en este ejemplo asumimos que estaba paseando. Me paro y observo. Este espacio es el punto A.

3. Primero observo mi estado de mente interior. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? ¿Qué veo internamente? ¿Cómo suena

mi voz interior? ¿Cuál es mi estado mental? ¿Cómo se halla mi tono muscular? ¿Cuál es mi postura? ¿Cómo respiro? En esta fase me asocio con mi experiencia interior

4. A continuación, mi atención se traslada al exterior. Me asocio con a experiencia del mundo exterior. ¿Dónde estoy? ¿Cómo es el paisaje? ¿Que tiempo hace? Sin moverme de mi sitio, construyo una buena representación del mundo que me rodea.

5. Primero se sintió el mundo interior. Después el mundo exterior. Ahora me giro sobre el punto donde estoy y salto hacia atrás.

6. Permaneciendo en un nuevo punto (punto B) puedo ver el punto A donde permanecía hace sólo unos instantes. Ahora imagino que puedo verme a mí mismo permaneciendo allí como estaba hace un momento No hay duda de que esta figura no parece sentirse demasiado bien.

7. Empiezo a cambiar esta visión de mí mismo (disociación). Me veo permaneciendo en el punto A y mejoro la visión. Imagino que la postura mejora, que el flujo respiratorio se normaliza, que mis músculos se relajan, Y de esta forma represento una visión de lo que parecería si fuese mucho más feliz. Algunas veces cambio la expresión facial de esta imagen de mí mismo y algunas veces añado un aura con algún color radiante. Cuando quiero caminar dentro de un mundo mágicko me rodeo con la visión de imágenes de fantasmas, dioses y espíritus. Creo una buena Visión, clara nítida y muy atractiva.

8. Cuando lo anterior está bien establecido, respiro profundamente, me giro y salto hacia delante hasta el punto A y dentro de la visión.

9. Transformando aquella visión obtengo un estado mental bueno y fresco. Comienzo a caminar rápido y dentro de un mundo nuevo. Una vez que saltas dentro de la visión o la abrazas, deberías sentir un fuerte cambio de tu consciencia. No la analices — analizar algo es disociarse de ello — disfrútalo durante unos momentos antes de decidir si necesitas otro salto transformativo.

Una aproximación al color

Se mencionarán los colores brevemente. Hay muchas teorías que intentan relacionar los colores con los estados de consciencia. Los Gitanos supuestamente pintan la esquina de sus carruajes donde duermen de púrpura oscuro, puesto que se dice que hace el sueño más apacible. Los camerinos del teatro se pintan muchas veces de verde claro puesto que calma los nervios de los actores. Los practicantes de las artes marciales utilizan una técnica de trance en el que imaginan una habitación o un espacio rojo profundo. Dentro de este espacio se visualizan practicando o luchando. Cuando la visión es clara o definida, se asocian y experimentan la acción, saltando, dando zarpazos y patadas en una luminosa nube roja. El espacio rojo representa la atmósfera del ejercicio y el estado de humor en el que se pueden encontrar cuando necesitan realmente de sus habilidades.

Leí una vez de una celda ‘aleccionadora’ que estaba siendo ensayada en las cárceles de América. La celda se pintó con alguna horrorosa tonalidad rosa y se decía que servía para despejar — o dejar atónitos — a los borrachos violentos en cuestión de minutos.

En magia(k), el color es importante. Con frecuencia, cuando queremos imaginar las energías abstractas se visualizan campos, espacios, o rayos de luz coloreada. Una de las técnicas clásicas de destierro hace uso de un campo de luz. Este campo irradia en todas las direcciones hasta que todas las influencias negativas se han dispersado o retirado a una distancia segura. Dando un color a la luz puedes cambiar su significado. Cuando pintas habitaciones, símbolos, estelas, sigilos o similares para tu magia(k), probablemente desearás utilizar aquellos colores que son congruentes con las fuerzas y los estados de consciencia a invocar. Normalmente para escoger los colores correctos solemos hacerlo de una forma intelectual. El mago encadenado a las palabras, se zambulle en un montón de literatura mágica y psicológica, y finalmente decide usar una lista tradicional de correspondencias que se supone satisface cualquier trabajo. Este es un ejemplo en el que la mente consciente intenta idear algo con significado para la mente profunda. Si eres muy afortunado hasta podrás casi acertar.

Por supuesto que hay muchos colores que tienen significados similares para la mayoría de la gente. Como la mayoría de nosotros

trabajamos durante el día, la luz tendrá un significado distinto a la oscuridad. La conexión del rojo con la sangre o el blanco con la edad también es muy común.

Por el contrario, también hay muchas diferencias. Las personas tienen colores favoritos, por ejemplo, a algunos les gusta el rojo, algunos sienten que su vitalidad se incrementa con el verde y a otros les pega una patada los colores de la falda escocesa. Algunas de estas diferencias provienen de la historia personal de cada uno. Si temes morir ahogado, el verde azul profundo del océano probablemente no te relajará mucho. También hay algunas diferencias en cuanto a la intensidad. Algunos encuentran beneficioso rodearse con una esfera de luz blanca. ¿Puedes imaginarla? ¿Cómo te sientes? Haz que el blanco sea más brillante. ¿Hay un umbral un punto que si se traspasa la imagen se hace desagradable? ¿Puedes imaginar un color con el que sientas placer y entonces incrementar su intensidad hasta que te deje abrumado?

Otro rango aún mayor de posibles diferencias es el cultural. El blanco puede ser el color de la espiritualidad pura en el Oeste. En China la gente se pone de luto con el color blanco y el llevar una flor o adorno blanco en el pelo se dice que trae mala suerte. Algunas religiones Orientales incluso imaginan 'el vacío' como blanco mientras que la mayoría de los occidentales tendemos a imaginarlo como negro. Los 'poderes curativos de la luz blanca' vendido por incontables pensadores positivistas a sus aprendices zombis de Europa y América, puede molestar seriamente a un Chino, cuya mente profunda cree que el blanco se relaciona con la muerte y la vacuidad. Por supuesto, no negaré que la luz blanca puede sanar, si la luz blanca significa 'sanación' para ti.

¿Cómo podemos descubrir qué significan los colores para nosotros? En el viejo eón, un maestro decidiría lo que significan los colores. Estas inspiraciones probablemente serían consideradas válidas para todos y hasta donde el maestro las trabajó, fueron válidas y funcionaron. Para los seguidores impacientes del maestro, las cosas no fueron tan fáciles. Aquellos cuya mente se asemejaba a la de su maestro, probablemente podían obtener buenos resultados usando el mismo código de color Y la tradición proseguiría con aquellos seguidores de mente similar. A los que no les funcionó se les dijo que

el fallo estaba en ellos mismos. Lo que ellos realmente necesitaban era una tradición más adecuada a sus naturalezas y en la que cada uno desarrollase sus propios métodos. Al infierno con la tradición: ¡tú eres único!

Ejercicio cuatro - Lo que los colores pueden revelar

A continuación se detallan algunos experimentos que pueden revelar lo que los colores significan para ti.

1. Este es para la gente que puede imaginar los colores fácilmente. Ponte cómodo y entra en un estado de trance suave y relajado. Imagina un color. Concéntrate sobre él, habla sobre él con tu voz interior, siéntelo como si tuviese sustancia, textura y densidad. Imagina que el color te rodea. Haz que la experiencia sea tan vívida como puedas. ¿Cómo reaccionas ante el color? ¿Qué ideas vienen a tu mente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones surgen? ¿Dónde y cuando podrías usar estas emociones? Cuando hayas terminado deja que el color se evapore. Respira profundamente y abre los ojos. Esto funciona de forma muy parecida a la campana en un ritual: marca el final de una sección y el comienzo de la siguiente. Cierra los ojos de nuevo e inténtalo con el siguiente color.

2. A algunos les parece más fácil cuando se realiza como una proyección astral. Imagínate delante de un portal. El pasaje está velado por un grueso cortinaje del color sobre el que deseas aprender. Tómate tu tiempo. Observa el color, siente la tela, escúchate a ti mismo hablando sobre el color. Cuéntate a ti mismo que hay un mundo entero en aquel color y que puedes entrar en él atravesando el cortinaje. Cuando estés preparado, abre la cortina y echa a andar. Puede ser que necesites varias puertas y cortinas antes de llegar al mundo del color, el mundo que tu mente profunda ha creado para representar el significado del color para ti. Cuando hayas aprendido lo suficiente, regresa por el camino que viniste Y se cuidadoso cerrando los cortinajes mientras regresas.

3. Ahora intentaremos los recuerdos. En tu trance ligero, cierra tus ojos y escoge un recuerdo reciente que todavía esté fresco en tu mente. Utiliza la percepción asociada. Recuérdalo cuidadosamente. Escoge un color. Ahora revive el recuerdo dándole aquel color. Puedes imaginar que estás viendo a

través de lentes coloreados, que el lugar o suceso está iluminado por intensas luces de colores o que el aire mismo tiene color.

Cuando hayas revivido el recuerdo en aquel color, disuelve el color abre y cierra tus ojos y repite el proceso con otro color. Observarás que la atmósfera del recuerdo cambia. Algunos colores y algunos recuerdos se complementan mientras que otros hacen que la escena sea irreal. Inténtalo con varios recuerdos y toma notas. Inténtalo con un recuerdo desagradable. ¿Qué colores hacen que parezca absurdo y te permiten dissociarte del impacto emocional? ¿Qué colores te hacen sentir indiferencia, qué colores hacen que te sientas mejor?

Recuerda una práctica mágica que te llenó de placer. ¿Qué colores incrementarían su resplandor? Recuerda lo que quieras. ¿Qué te parecería, rodearla por un aura de varios colores? Asóciate con la visión descúbrela viviéndola.

4. Investiga en tu vida diaria. ¿Cómo cambia tu consciencia cuando imaginas un aura coloreada alrededor de ti mismo? ¿Para qué es adecuado cada color?

CAPITULO SEPTIMO

IMAGINACION Y ORACION

Has aprendido que tu consciencia puede cambiar cuando trasladas tu atención de un canal sensorial a otro. Habrás observado que puedes hablar de lo que experimentas y que el tono de tu voz, su tempo, ritmo y énfasis puede cambiar esta experiencia, llevándote a varios tipos de estados de consciencia interesantes. Para algunos, podrá haber sido un descubrimiento sorprendente. Todos hemos aprendido a hablar y escuchar. Por alguna oscura razón, también hemos aprendido a prestar mucha atención al significado de las palabras y a ignorar la forma en que se pronuncian. Muy poca gente de nuestra cultura presta atención a la modulación de la voz, lo cual considero que es una gran pérdida de información. Algunos estudios sobre los mecanismos cerebrales, indican que hay varios tipos de información dentro de los mensajes orales. Algunas partes del cerebro (normalmente las del hemisferio izquierdo) entienden el significado de las palabras, mientras que algunas partes del otro hemisferio responden al tempo, modulación, la energía puesta en el tono y otros aspectos similares. En muchas personas, esta división del entendimiento está relacionada con el funcionamiento consciente e inconsciente. En nuestra cultura, la mayoría de la gente aprende a centrarse en la información, significado, el contenido (el ‘qué’) mientras que ignora la forma como el mensaje se transmite (el ‘cómo’).

Considera la oración y la invocación. Un error común es pronunciar una Invocación de la misma forma en la que mantendrías una discusión razonada. Las palabras deben ser correctas. Los nombres de poder deben proceder de una fuente genuina. Se leen o recitan los nombres divinos - sólo los correctos. Queremos hacer todas las cosas tan perfectas que el acto de hablar se convierte realmente en una difícil tarea. La solución para esto es escribir las invocaciones y memorizarlas, siempre y cuando no usemos una oración clásica, algunas palabras exaltadas en Egipto antiguo, Sumerio, proto-Celta o Islandés medieval.

Todas suenan impresionantes. ¿No son las palabras tradicionales las que hacen funcionar la magia(k)? ¿No hay un sorprendente poder en antiguos y presumiblemente genuinos nombres de dioses?

He oído a algunas brujas asegurar que cualquiera que carezca de sus nombres verdaderos y tradicionales no puede ser una verdadera bruja ya que sólo los nombres verdaderos y (por supuesto) secretos, otorgan u contacto real con los dioses verdaderos.

He oído a jóvenes Wiccans, recitar largas listas de nombres de dioses para ‘elevar el poder’ (cuantos más nombres más poder), no importaba que no entendiesen ni una tercera parte de lo que estaban llamando. ¿Qué pasa con los métodos clásicos?

Los mejores magos practicantes (los únicos que realmente la practican) aprendieron hace ya mucho tiempo que una invocación, incluso si el significado es correcto, no vale mucho si se pronuncia con un tono de voz apagado o con el habla de la vida cotidiana.

Los miembros de la Orden Hermética de la Golden Dawn et al desarrollaron una forma sonora, dramática de ‘vibrar las palabras’. Para entrar dentro del estado de consciencia adecuado, el mago recita toda clase de aptitudes para reforzar su confianza (nombres, títulos y logros). Prosigue con la invocación con una voz que sacude la tierra y llega a los límites del universo, y esta voz se pronuncia de forma tan impresionante y dramática como uno sea capaz. Usando esta voz obtenemos muchos de los efectos que no logramos cuando simplemente hablamos con la pequeña voz de cada día. Es un hecho triste que la mayoría de magos se pare en este punto.

Una vez escuché una cinta del auto-proclamado Rey de los Brujos Alex Sanders. Encontré los primeros diez minutos de su invocación interesante y dramática. Transcurridos quince minutos empecé a aburrirme. Otros cinco minutos más tarde, el espíritu de Loki empezó a hacer comentarios desagradables desde las profundidades de mi mente, comentarios mordaces sobre aquellos que aprenden una técnica que funciona y nunca se molestan en aprender otra.

No importa cuan buena pueda ser una ‘voz ritual’: si se usa durante mucho tiempo, el efecto pasa y la atención se dispersa en otras cosas.

Hemos visto lo que sucede cuando recalcamos el ‘qué’, desatendiendo al ‘cómo’. Ahora tenemos otra posibilidad, la invocación que recalca el ‘cómo para alterar a la mente consciente con su amor por el ‘qué’. Este es el caso de las invocaciones Enoquianas, de los ‘nombres bárbaros’ y las prácticas como el ‘canto en lenguaje caótico’. Aquí la atención se centra mucho más en el sonido, el volumen, la modulación, ya que las palabras que se ‘pronuncian’ no tienen ningún sentido para la mente consciente. Lo que carecen en significado lo equilibran con poder. No sorprende demasiado que la mayoría de principiantes se sientan incómodos con ellas. El grado de resistencia puede decirnos mucho sobre la necesidad obsesiva del ego por ‘mantener el control’. Si deseas realizar cambios en tu consciencia. ¿Que te parece un programa mixto? Puedes comenzar con una invocación con sentido y entonces cambiar a un lenguaje caótico permitiendo que palabras maravillosas y salvajes se formen por si mismas, hasta llegar a cantar y danzar para elevar así mucho poder. Entonces podrías proseguir con la siguiente invocación en prosa con sentido, etc. Realizarás que esta clase de ritual, activa muchas partes de la mente que permanecerían de otra forma latentes (y aburridas) según la digna y tradicional ceremonia que complace a la mente consciente y a pocas partes más. Lo mismo sucede con otras ramas de la invocación como la hipnosis, la inducción al trance, contar historias o recitar poesía.

Hay gente que asegura que un buen hipno-terapeuta debería hablar siempre con una voz lenta, profunda y monótona. Este método obrará maravillas si lo que quieres es inducir estados de trances lentos profundos y monótonos. Hazlo contigo mismo y podrás percatarte de que caes dentro del sueño. Los hipno-terapeutas como Milton Erickson hicieron del uso de las pausas un arte. Otros utilizan los susurros. Cuando susurras una sugestión, tu cliente tendrá que escuchar más atentamente y la atención puede incluso incrementarse, todos sabemos qué clase de cosas importantes y secretas se expresan con este tipo de voz. En algunos trances, podemos necesitar de una voz salvaje y excitada.

Si queremos contactar con el espíritu del amor, por ejemplo complaceremos a nuestras mentes conscientes con oraciones ceremoniales a la deidades apropiadas como Venus, Vanadis, Fria,

Ishtar Inanna, Erzulie (Diosa Vudú del Amor) o Babalón. No hay duda de que podemos escoger aquella con la que nos sentimos más a gusto y con un poco de investigación podemos encontrar muchos símbolos y mitos para alimentar a la mente consciente con los significados y hacer que la oración funcione. No tiene importancia lo elegantemente que se haya elaborado ni en que cantidad, a menos que las utilicemos con poder y pasión, lo cual requerirá (al comienzo) de una actitud amorosa y una entonación también amorosa para crear el contacto con ese espíritu. Muchos dioses y espíritus prestan poca atención al significado de la invocación y responden mucho más rápidamente al humor. Especialmente los dioses más ancestrales, los Antiguos y aquellos espíritus primordiales de los albores del tiempo para quienes la razón carece de valor.

Meditación Copa

A continuación se describe una práctica muy elemental. Por lo menos así me lo pareció cuando la aprendí de dos amigos que a su vez, la habían recibido de un sacerdote Yoruba. Realmente casi la consideré al principio demasiado fácil. Mis amigos me habían dicho que era un método para orar. Es una buena denominación aunque no la única. Cuando la enseño a la gente que no le gusta la idea de ‘orar’ la llamo ‘un ejercicio de discurso congruente y de imaginación vívida’. La práctica está basada en la Eucaristía. Se invoca la fuerza y sensibilidad cargándolas en una copa con un líquido, después se derrama como libación y se bebe para integrarla en uno mismo.

Necesitas simplemente dos copas, cuernos o vasos, y algunos de vosotros encontrarán este trabajo más fácil cuando se utilizan dos recipientes especiales, recipientes consagrados y dedicados solamente para uso ritual. El líquido puede ser agua que además cambiara sabor durante el ritual o vino o licores más fuertes como la ginebra o el ron. Si estás familiarizado con los rituales, comienza la apertura ceremonial como sueles hacerlo. En caso contrario y si te sientes a disgusto con los rituales, simplemente acomódate. Relájate, toma unas pocas respiraciones profundas y siéntate durante un minuto o tres en silencio para que tu mente se prepare para todas las cosas buenas que van a acontecer. Sostén una copa en cada mano, la copa de la mano derecha se llena (con el líquido que has escogido), la copa de la mano izquierda está vacía. Mientras sostienes las copas, rezas, llamas y evocas. Puedes invocar cualquier tipo de fuerza e inteligencia. Cuando

Transformaciones

lo sientas con fuerza —tu imaginación hará esto- traslada la visión dentro del líquido. Si has evocado fuego, por ejemplo, deberías ‘inflamarte a ti mismo con la oración’. Cuando te has transformado en fiero y salvaje, sintiendo calor o fogosidad por todo el cuerpo, que tus ojos centellean, tu risa es feroz y tu imaginación ha llenado la habitación entera con llamas ardientes, con vida propia, haz que la visión se reduzca cada vez más hasta que llene el líquido de la copa de la mano derecha con su poder. Cada vez que cargues el fluido con alguna fuerza o inteligencia, vierte algo de ella en la copa de la mano izquierda. Entonces invoca el siguiente elemento, trasvasa a la otra copa y continua así hasta que la copa de la mano izquierda esté llena y la de la derecha vacía. Ahora sostendrás una copa llena de bendiciones en tu mano izquierda. Viértela en la copa derecha y viceversa un par de veces hasta que sientas que todas las ideas relacionadas con la invocación están bien mezcladas. Derrama una libación a los dioses y espíritus de tu mente y rocía con algo de líquido alrededor de tu habitación: en cualquier parte que caigan, las gotas consagrarán la atmósfera. Da las gracias Y bébete el resto. Esto te transformará desde el interior.

Por supuesto que esta descripción no es completa. Muchos de vosotros os preguntareis ‘pero ¿qué debería convocar? ¿y cómo?’. Imagina que quieres invocar a los cuatro (o cinco) elementos, tierra, aire, fuego agua y espíritu. La mayoría de vosotros estaréis familiarizados con este modelo del universo. Por supuesto que también podrías invocar a las fuerzas planetarias, los sephiroth, tus formas divinas favoritas o cualquier otra fuerza o ser que te parezca. En África, me gustaría añadir, no invocan a los elementos como los conocemos, sino a los dioses y espíritus con los que cada mago mantiene relaciones.

Invocando a los elementos

Si invocas a los elementos, podrías empezar con la tierra y así es como podría sonar tu discurso. Hazte un favor y habla en voz alta. Sé que muchos preferirían ‘orar silenciosamente’ o ‘trabajar completamente en la imaginación’. A mí me sucedía lo mismo — la típica renuencia a hablar libremente por si decimos algo ‘equivocado’. Bien, en esta práctica, no puedes decir nada equivocado. Es tu mente profunda la que suministrará las ideas y las palabras. Lo importante es

que te atrevas a abrir la boca y empieces a hablar.

Invocando tierra: un ejemplo:

Esta es la primera fase: describimos lo que estamos llamando.

Oídmeme...llamo... e invoco...a la fuerza de la tierra...poderosa tierra... fértil tierra...terreno sólido...¡te convoco!...Tierra de los campos...Madre del grano...dador de alimentos...tierra sólida...tierra apacible...te convoco a este rito...venid a esta obra...tierra y suelo...polvo y suciedad...fuente de toda vida...dador de cuerpo... ¡Permaneced con nosotros!... Por el campo y la pradera...por la roca y la piedra...por la colina y la montaña...tierra fructífera...tierra dichosa...tierra pesada, marrón húmedo y opulento...de múltiples tonalidades...puedo sentir tu peso...y tu densidad...la fuerza de las rocas la paciencia de muchas eras...de las piedras...y los cristales...como descansan...y duermen...y sueñan.

Segunda fase: el énfasis recae en nuestra unidad con la tierra.

Tierra...estás aquí...siento tu toque...tu profundidad...tu fuerza...puedo verte...en mi mente...las montañas...los campos...los llanos...incluso desiertos...yo recuerdo...lo que la tierra...significa para mí... y hay tierra...en mi cuerpo ...toda carne...es tierra...materia...forma...siento mi cuerpo...siento las copas...las rocas...son como huesos...firmes... sólidos...siento mi carne...descansando apaciblemente...mi carne...toda carne...creciendo de la tierra...volviendo a la tierra...la densidad...el peso...la firmeza...la duración...toda tierra...una tierra...

Tercera fase: hablamos como la tierra misma.

Esta tierra...mi propio ser...dando la vida...viviendo...encarno la tierra... soy la inteligencia...la consciencia...de toda la tierra...toda vida...crece de mi cuerpo...encuentra forma...y alimento...fuera de mi ser...yo soy la eterna tierra...yo cambio...y permanezco...todas las formas...surgen de mi.

Si describes lo que estás llamando y hablas libre y espontáneamente durante cierto tiempo, lo estarás haciendo bien. Algunas personas describen lo que recuerdan. ¿Cuando lo describes vívidamente — que sientes? ¿Qué ves? ¿Qué oyes, gustas y hueles? La descripción llegará a animarse bastante. Describirás lo que

experimentas y experimentarás lo que describes, pronto tu imaginación pondrá la marcha directa y te transportará lejos.

Cuando tu imaginación sobre la tierra es nítida y sientes sus cualidades y humores, carga el fluido con él. Derrama todas las visiones, pensamientos y sentimientos de tu tierra dentro del líquido hasta que rebose solidez firmeza, densidad y durabilidad.

Entonces vierte un poco dentro de la copa de la mano izquierda y continúa con el elemento agua. De nuevo, podrás hablar de tus recuerdos hablar de la lluvia y la nieve, del río y las corrientes, del lago y el estanque, de la niebla y las nubes, del mar abierto. Podrás hablar de las aguas que fluyen en el cuerpo, la circulación de la sangre, las aguas que alimentan y limpian las células, las aguas que transportan las hormonas Y que provocan mareas de emociones en nuestras mentes. Y podrás hablar del mar eterno del que surgió toda vida...pero no quiero contarte más, tú ya lo sabes.

El fuego y el aire continuarán de forma similar y para el espíritu espero que improvises algo así como un ataque de risa.

Se ha dicho bastante sobre los contenidos. Ahora los modos.
Tan importante como lo *qué* dices, es *cómo* lo dices.

Descubrirás que una invocación de la tierra suena mucho más convincente cuando es pronunciada con una voz terrosa. Para mi la voz de tierra es profunda y sonora. Suena firme y lenta, y algunas veces cuando obtengo esta terrosidad realmente me vuelvo muy lento. ¿Cómo sonaría para ti?

Cada uno de los elementos tiene su propia voz especial. La voz del agua por ejemplo, tiende a oscilar, a levantarse como una ola e impulsarse tiene un flujo regular o rítmico y algunos sonidos, especialmente la 's' 'sh' y la 'z' se pueden resaltar.

La voz de fuego puede ser fiera y salvaje. Irrumpe repentinamente entonces se calma y brama de nuevo. Enfurécete a gritos y brama si puedes: el fuego es salvaje, como tú.

La voz del aire es más pacífica. Tiende a musitar, suspirar, aullar, silbar y susurrar como el viento y algunas veces las palabras se extinguen y se expiran en un gozoso soplo.

El espíritu será algo personal para ti.

Tejedora

Considera lo siguiente - ¿Invocarías todos los elementos con el mismo tono de voz? Ciertamente sonaría aburrido, especialmente si el rito dura media hora o más. Además comunicarías tus ideas sólo a aquellas partes del cerebro que entienden el simbolismo abstracto de las palabras. La modulación de la voz es tan significativa como las palabras que se pronuncian puesto que activan diferentes partes de la mente. Una invocación sólo es efectiva cuando realmente crea la experiencia de lo que estás hablando: es esta experiencia, tu identidad con la fuerza invocada la que hace que un rito sea válido.

No importa lo que digas sobre el fuego, por ejemplo: el truco es llegar a sentirse tan fiero que la fuerza te consuma. Es por esto que he llamado a este método de oración como un ejercicio de congruencia. Normalmente pido a los principiantes que usen esta práctica orando una vez al día por lo menos durante dos semanas. Probablemente dos semanas no sean suficientes, pero por lo menos estarán preparados para sesiones en grupo.

En los trabajos en grupo, las dos copas se dan a cada participante que es libre de invocar lo que él/ella desee en ese momento. Los demás participantes pueden intensificar la oración agregando los sonidos apropiados. Podemos utilizar un sonido lento y profundo de tambor para la tierra y añadir flautas y cuernos para el aire. Hacer crujir ramitas puede ser útil para simular el crepitar del fuego y derramar agua en cascada: sobre un cuenco puede amplificar el temperamento del elemento agua.

La meditación copa en grupo

A continuación algo para aquellos que han practicado la oración de los elementos durante algún tiempo. Júntate con algunos amigos que tengan ideas afines a tu práctica. Siéntate con las copas de la forma usual e invoca según el programa establecido, pero hazlo esta vez en lenguaje caótico. ¡Por favor, ni palabras ni nombres con sentido!

Simplemente reproduce sonidos, ruidos, palabras caóticas, entona y canta. Cuando dos o más personas hacen esto a la vez, tejerán una tela de sonido que cobrará vida. Con la tierra, puede sonar como un profundo zumbido, sonidos vibrantes y pronunciar sonidos como ‘m’, ‘n’, ‘o’, ‘u’ con un ritmo lento y regular... Con el agua puede sonar como las olas que se elevan, los graznidos de gaviotas, el agua

goteando, silbidos, el sonido de sorber líquidos que sisean y fluyen y gorgotean...

Para el fuego tenemos los crujidos secos de la madera, las pequeñas explosiones y muchos chillidos, rugidos y gritos, llenos de locura y lujuria y para el aire el aullido del viento que silba, susurra, resopla y quizás se puedan cantar las vocales abiertas como la 'a' y 'e'. No te preocupes por mis infructuosas tentativas de explicar los sonidos caóticos; pruébalo, puedes descubrir que tu contacto con los elementos realmente no requiere de palabras y que los sonidos caóticos tocan un nivel muy profundo y primordial de cada elemento.

Esto puede tener efectos colaterales. Como podrás observar el tipo de magia(k) que vivo no es muy decoroso. Esto tiene su razón de ser. Hay muchos magos que trabajan el ritual ceremonial e intentan parecer dignos o exaltados o espirituales o cualquier otra cosa. Normalmente esto significa que son pomposos y estirados.

Los magos de siglos pasados han establecido la curiosa idea de que un mago verdadero debe tener el control total, debían inclinarse ante dios mientras ordenaban que los espíritus apareciesen dentro de triángulos. Esta máscara que asumían, provenía de la religión organizada. Es el papel que el inmutable sumo sacerdote representaba, el dador de la ley justicia y credo, la sagrada autoridad, distante y serena. Por supuesto que estos sacerdotes que tienen que representar a una religión organizada no están en posición de gastar bromas o cometer errores.

Piensa en los chamanes — es parte de sus actividades comunes excitarse con su magia(k), se vuelven salvajes y entusiastas hasta que los espíritus surgen y les obsesionan. Pero cada espíritu requiere de una clase diferente de entusiasmo, lo que significa que los chamanes son bastante flexibles. También los espíritus, una vez encarnados, salen para disfrutar. La mayoría de ellos no toman en cuenta lo que la gente común piensa o dice, y a algunos de ellos les puede incluso encantar disgustar, provocar o insultar. Todo esto sería improbable si el chaman insistiera en 'poseer el control' o mantener una actitud digna o intentar conservar la ropa limpia. Cuando el espíritu del cerdo salvaje llega, podrás descubrir que disfrutas gruñendo y retozando en el suelo y cuando es la serpiente la que viene, te transformarás en un ser ágil, sexy y muy venenoso.

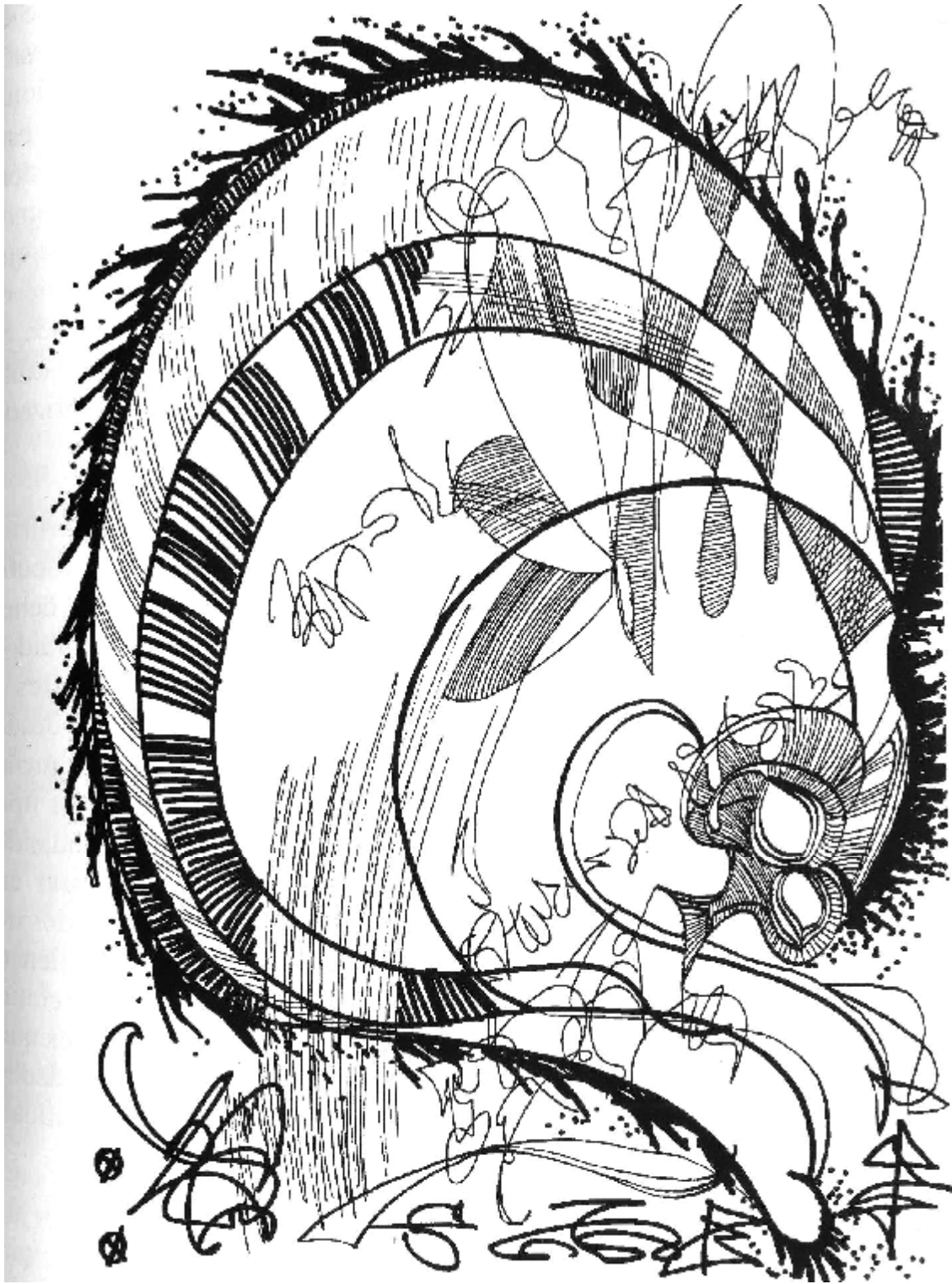
Lo mismo se puede decir de los elementos. El típico mago ceremonial no es congruente con ninguno de ellos, sino que intenta ser su maestro. Con la tierra llegamos a ser fuertes y consistentes, con el agua el cuerpo puede balancearse y latir, con el fuego puede aparecer calor, sudor y gritos salvajes mientras que el aire puede inspirar canciones o ejercicios respiratorios. Queremos experimentar lo que invocamos para expresar el poder y la inteligencia en la carne viva.

Para nuestro ejercicio de oración hay que dejarse llevar. Lo estarás haciendo bien cuando olvides el control y la dignidad y te conviertas en lo que estás pronunciando. Si te estremeces, tiemblas, agitas, vibras o te sacudes durante la oración, no te alarmes: es simplemente que estas entrando en un trance Seidr (seething).

Estos fenómenos solían ser habituales en las religiones naturales de la antigua Europa (antes de que el sacerdocio organizado insistiese en la dignidad). Son un buen signo de que las energías biológicas están fluyendo, que el poder está liberándose tanto en un sentido emocional como sexual. El poder es vital para la magia(k), probablemente es esta energía la que se necesita para que los dioses y espíritus se manifiesten. Escribiré más sobre el seething y la energía mágicka en mis próximos libros *Helrunar* y *Seidways*. Por ahora es suficiente con mencionar que un buen mago trabaja apasionadamente. Una buena invocación no es sólo un juego mental bien compuesto. Debería atrapar a todo tu ser. Si puedes hacerlo así, si puedes empezar a orar y descubrir que has pasado una hora practicando sin darte cuenta y cuando estés bien familiarizado con el método, entonces podrás utilizarlo para lo que quieras.

Para dar las gracias cuando te sientas bien y quieras compartirlo. Para resolver problemas, cuando te sientas perdido y quieras discutir tu situación con los dioses o espíritus. Para unir, cuando quieras beber con otros aspectos de tu ser. Para consagrar, cuando cargas los fluidos y los usas para ungir o sanar. Para la transformación, cuando pides a los aspectos del ser (dioses, espíritus, elementos) que te cambien desde dentro. Con cierta flexibilidad, puedes hacer de este simple y pequeño ritual uno de los métodos más vitales e importantes para cualquier tipo de magia(k). Así si te descubres balanceándote, agitándote, sudando o gritando o tienes ganas de hacer locuras o empiezas a perorar en lenguaje caótico, lo estás llevando bien. Los

aspectos más profundos de la magia(k) nos la dan aquellas partes de la mente profunda que tienen sus propias leyes y razones, muchas de las cuales podrán parecer como ‘demenciales’ y verdaderas ‘locuras’ a la mente consciente. Una vez que empezamos a liberar e integrar lo que yace oculto en las profundidades descubriremos que el control no es necesario y que la verdadera dignidad no se obtiene siendo estirado y pomposo.

Gusano del inferno

CAPITULO OCTAVO

CONSTRUYENDO UN MANDALA

IMAGINA, Munich, Junio de 1989. Desde Katmandú, llega un grupo de tres monjes Tibetanos, el honorable Lobsang Tinle Lobsang Palden y Lobsang Thardo. Al día siguiente los tres empiezan a construir un mandala en el centro Budista local.

Un mandala es un mapa, un modelo del mundo, un modelo de la mente y un poderoso dispositivo visual para invocar estados de consciencia específicos. Como los sigilos y los símbolos, los mandalas tocan capas profundas de la mente.

El ritual comienza temprano. Primero, se llaman a los espíritus del hogar y se les pide que cedan el espacio necesario y que bendigan la ceremonia. Se purifica a continuación la casa y a todos los participantes. Se quema incienso, se cantan los cánticos y se ofrecen los regalos propiciatorios a los espíritus de la casa y del vecindario. Ahora, se invoca a Avalokateshvara, el espíritu del amor y la compasión a quien se dedica el mandala. Los monjes abren sus libros de oraciones y empiezan a recitar sus mantras con voces profundas y vibrantes, tintineando sus campanas y entretejiendo una tela de sonido para sintonizarse con su obra. Cuando los monjes sienten que Avalokateshvara da su permiso, los cánticos menguan y empiezan las mediciones. Sobre un gran pedestal de madera se dibuja el mandala, los círculos, cuadrados, flores de loto y figuras geométricas que enlazan el conjunto. Sentados en la postura de loto e inclinándose sobre la madera, los monjes empiezan a rellenarla con colores. Lo hacen vertiendo arena de colores con unas largas varillas de metal. El trabajo es largo y requiere un pulso muy firme. Capa sobre capa se cubren los espacios y los pequeños símbolos, guirnaldas, adornos flores y sílabas. En el centro está el símbolo de Avalokateshvara y el mandala pronto será su palacio. Es una pequeña forma floreada de rojo blanco y amarillo encima de un círculo verde claro. Alrededor del círculo florece un gran loto de ocho pétalos: cuatro rojos, dos amarillos, uno azul y uno verde todos ribeteados en blanco. Alrededor del círculo de ocho pétalos se diseña un cuadrado que se colorea en amarillo, azul, verde y blanco. A continuación bandas de finos

ornamentos, y círculos irradiando en un esplendor multicolor. Todo enmarcado dentro de un cuadrado mucho más grande que tiene los mismos colores que el más pequeño.

Durante diez días los monjes están ocupados en su mandala, sin prestar mucha atención a los numerosos observadores, curiosos, new agers o al equipo televisivo. De vez en cuando levantan la vista y ríen. Lo que los monjes están haciendo por primera vez en público forma parte de la tradición ritual de su país. La construcción del diagrama sagrado es un gesto hacia el mundo.

Imagina, estamos en las tierras altas de Bolivia, un campesino ha llamado al hechicero local, uno de los pocos sanadores Callahuaya que quedan. El curandero llega por la noche, portando un gran fardo con objetos rituales. El paciente no se ha encontrado bien desde hace meses. Enfermedad, debilidad, pobreza y mala fortuna...todo esto lo resolverá el Callahuaya. El paciente habla sobre sus dolencias y temores. ¿Ha hecho algo mal? ¿Ha ofendido a los dioses o a los espíritus? ¿Han arrebatado su alma las malvadas criaturas de la noche? El curandero escucha conforta y consulta un oráculo. Como es la costumbre se prepara una mesa. Los Callahuayas preparan la mesa, 'una mesa es buena para todo'. Comienzan cubriendo una caja con un gran paño blanquecino. Mientras el curandero reza, deposita doce pequeños cuadraditos de papel doblados por los bordes que hacen de contenedores. Los cuadrados son diseñados con gran precisión. Algunos curanderos los colocan en forma rectangular, algunos forman grupos y otros un círculo, depende de la tradición de su propio pueblo. Aunque los Callahuayas viajan cientos de millas debido a su oficio, la mayoría de ellos no se apartan ni un ápice de la tradición con la que crecieron e insisten en que el suyo es el único método que funciona. Dentro de cada cuadrado de papel se deposita una bola de algodón a la que cuidadosamente se le va dando la forma de nido. Sin parar de rezar, el Callahuaya decora cada nido con hojas de coca añadiendo flores, capullos, dulces, trozos de fruta, pequeñas figuritas de plomo y otros elementos, depende mucho de lo que el paciente pueda ofrecer. Se unta un huevo con la grasa de una llama; la ofrenda tradicional para el Ankari: el espíritu mensajero que portará el mensaje de la Mesa al otro mundo. Los nidos no son iguales. Cada uno está dedicado a un propósito inteligencia o deseo. Algunos son para los espíritus del hogar para el cielo Católico, para el dios del rayo y el

trueno, para los peligrosos y malhumorados espíritus, y algunos para las antiguas zonas de poder, las montañas sagradas de los Andes. Los pacientes saben por lo general que la montaña sagrada es su guardián incluso aunque se encuentren a cientos de millas de ella. Durante horas la voz del curandero convoca a través de la noche. Un feto de llama se decora con flores, se engrasa y se deposita como ofrenda. El curandero está mediando por el paciente y suplicando perdón. Los indios Bolivianos tienden a vivir en un mundo catastrófico lleno de espíritus malévolos, la mayoría de los cuales demandan ofrendas y reconocimientos regulares. En este sistema de creencias es peligroso olvidar un sacrificio. Para asegurarse, el curandero convoca a todos los espíritus, conocidos y desconocidos, reconocidos u olvidados, para perdonar todas las fechorías del paciente conocidas y desconocidas, para que participen de la ofrenda y así bendigan al paciente, al curandero y a todas las personas que pudiesen estar presentes. Cuando la Mesa está terminada, el ritual llega a su clímax. El Callahuaya carga y dedica una copa llena de licor y la derrama sobre la Mesa y alrededor de la choza purificando así el espacio ritual y todo lo que abarca. Ahora hacen una pausa. Durante media hora o más, el paciente y el curandero se sientan Juntos, charlan, fuman, beben y ríen. Ignoran la Mesa durante un rato. Como un sigilo, necesita tiempo y olvido para funcionar. Más tarde, por la noche, el ritual continúa. Se quema incienso, el paciente es purificado y una campana suena. Por último, se quema la Mesa entera, transformada así por el fuego hasta que ninguno de los ingredientes originales puede ser reconocido. Normalmente, el curandero la quema en su propiedad. Muchos Callahuayas creen que puede ser peligroso para el paciente ver la quema de la Mesa. Lo mismo sucede para cualquier persona que pase por la zona.

La Construcción del Mandala es un método que se encuentra en muchas tradiciones puede considerarse un mandala como un ‘alineamiento sagrado’, una descripción del universo interior y exterior (hecho perfecto), una oración en forma visual.

Cuando trazamos un círculo Mágicko o decoramos el altar, estamos creando un mapa de nuestro universo interior y exterior. En un círculo ritual, cada elemento representa un aspecto de nosotros mismos. Las herramientas de nuestro trabajo no son simplemente amontonadas cerca del altar, son colocadas con cuidado y consideración puesto que

la decoración del altar mismo es un mapa de los aspectos del ser con los que nos uniremos en el trabajo.

Debe haber una distribución equilibrada entre la simplicidad y la complejidad. Puesto que trabajamos en la realidad ‘artificial’ del círculo tenemos la libertad de crear un buen mundo para él. La decoración del templo y del altar deben mostrar el mundo en un estado sano y equilibrado, como un mundo ideal. Este ‘perfecto mandala’ llega a ser una poderosa sugestión. Los mismos principios funcionan en la vida cotidiana. Mucha gente siente la periódica necesidad de redecorar sus hogares, especialmente en épocas de crisis y cambios, de esta forma la reordenación del interior encuentra eco o refuerzo en el exterior. Para algunos las labores del hogar, como la limpieza y la redecoración serena la mente. Para estas personas, las labores del hogar son un ritual que influencia seriamente sus consciencias. Otros se ocupan de ordenar y limpiar la casa no tanto como para realizar un cambio en el mundo interior, sino para evadir la necesidad de hacer algo para su mundo interior. Personalmente, tiendo a creer que la gente con una vida interior equilibrada y sana tiene demasiado que disfrutar de la vida como para perder el tiempo manteniendo sus hogares perfectos. Sin duda, debes construir muchos mandalas en tu vida diaria, alineamientos rituales de muchos tipos, incluso aunque no seas consciente de ello. Limpieza de la casa, poner la mesa para el desayuno, mantener algún tipo de clasificación para los libros y discos, cada una de estas actividades puede involucrar la construcción de un mandala. La mayoría superan la mera utilidad práctica y entran dentro de lo artístico: la disposición invoca un tipo específico de consciencia. Obviamente, podemos hacer un buen uso de esta característica natural, probando nuevas formas de arreglos y disfrutando con lo que suceda.

Un mandala personal

A continuación se describirá un mandala que vale la pena construir. Una vez al año, normalmente en Lammas/Lughnasad, a principios de Agosto, salgo a los campos y bosques para construir un aro con plantas resistentes, largas y flexibles. La artemisa (mugwort en ingles) es muy buena para este propósito, ‘mug’ significa ‘poder’ indicando así que la planta durará y será resistente. Otros componentes para el armazón son las ramas y ramitas de abedul y sauce que se flexionan y secan bastante bien.

Una vez que he formado el aro, les añado otras plantas. Se pueden encontrar algunos granos o semillas en Agosto, simbolizan el alimento del año que viene. Hay otras muchas plantas. El aro del año pasado que cuelga ahora ante mí, está decorado con manojos de avena, trigo y centeno. Hay racimos de piñas de abeto, avellanas, castañas, bayas de serbal secas y arrugadas, cardos, bayas de setos verdes, flores de milenrama, hojas y bayas de espino blanco, hojas de roble y un par de plantas más pequeñas que desafían su identificación. Atados a este arreglo también se encuentran plumas de pájaros del bosque, pelos de jabalí y de ciervo, y un par de pequeños huesos. Todos son regalos. La naturaleza los ofrece libremente a todos aquellos capaces de reconocerlos disfrutarlos. Desde Agosto hasta el Invierno me vienen toda clase de materiales y los enlazo e integro a su alrededor. Se consagra cada elemento. Hablo de él, con él y sobre él mientras lo corto o lo recojo y le administro una buena dosis de oración cuando lo ato. Esto conecta cada elemento con un recuerdo particular y le da un propósito y significado dentro del conjunto. El aro mismo simboliza el ciclo anual de la naturaleza. Cuando las hojas caen y el tiempo se vuelve sombrío y frío, el aro en casa me regala la alegría y la promesa de la renovación de la vida durante toda la estación de invierno.

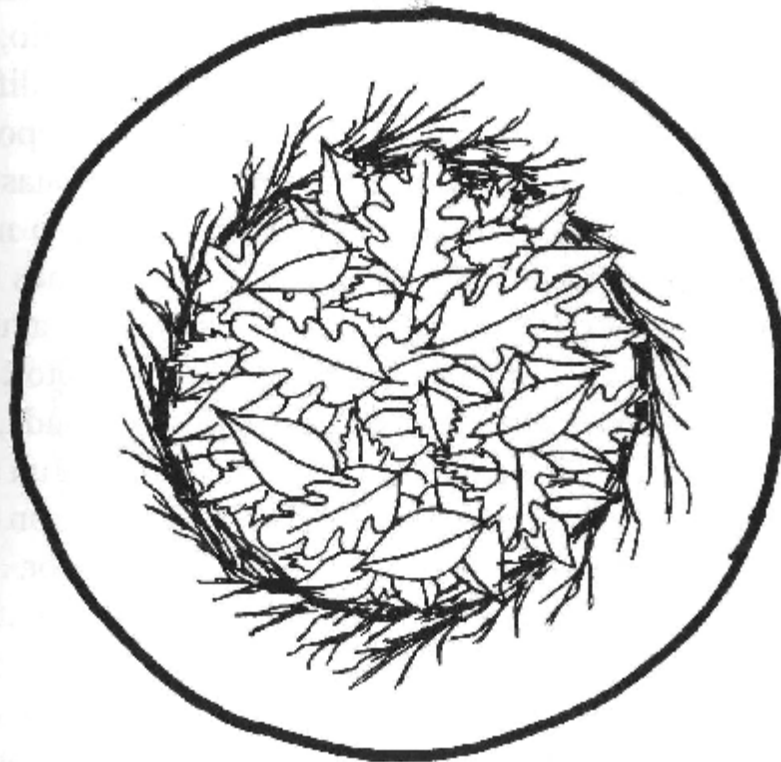
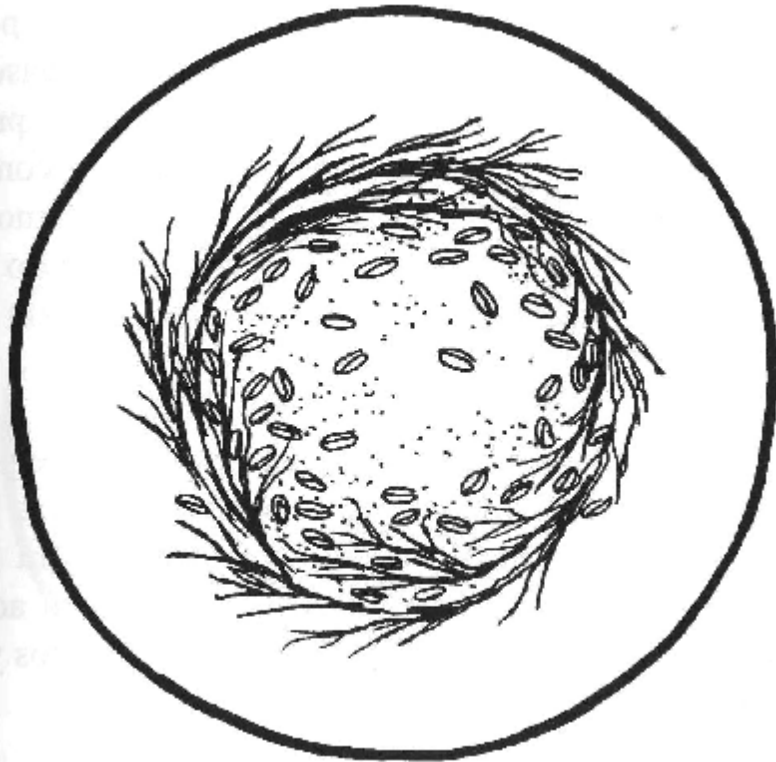
El ritual, si lo podemos llamar así, consiste en una oración. Conversa con las plantas (alto y claro). Puedes sentirte estúpido (en inglés: silly). Piensa que la palabra (silly) viene del Germano Antiguo 'saelig' que significa bendito. Hablar con las plantas sonará familiar a aquellos que hayan leído a Castaneda. Puede que las plantas no entiendan las palabras pero entenderán la modulación y el estado de humor. Se debería pedir permiso a algunas plantas. Ellas hallarán la manera de decirte que y cuánto puedes tomar. Habla con las plantas que recoges. Cuéntales para que las estás recogiendo. Describe su forma, significado y simbolismo y pídelas que vengan contigo. Cuando llega la siguiente festividad de Lughnasad, se teje otro aro y el viejo con todas sus hierbas y flores secas se quema.

En otras ocasiones, salgo al bosque. Allí, rezo a los dioses y espíritus para que me envíen el material apropiado para el mandala. Durante el día voy recogiendo cosas. Un par de ramitas aquí, algunas hojas secas allí, pequeñas piñas, ramas de abeto, hojas de helecho y cualquier otro material con el que tope en mi camino. Hablo con cada

espíritu de aquella planta que voy recogiendo, les cuento el propósito del rito y les pido su bendición. En casa las clasifico.

Coloco un plato de latón sobre un trípode de madera. Una piedra grande como soporte también iría bien; lo importante es el plato de metal. Tomo una planta detrás de otra y rezo. Las hojas, por ejemplo, pueden simbolizar el poder de la muerte y del renacimiento. Las raíces pueden utilizarse como un símbolo de la tierra, la firmeza y la perdurabilidad. Las ramitas de abeto simbolizan la vida que prosigue durante todo el año las nueces y semillas — la vida oculta y la nueva vida por venir.

Encontrarás más simbolismos posteriormente. El simbolismo importante es el significado que cada planta te sugiera y es lo que realmente hace que la magia(k) funcione. Descubrirás este simbolismo con la práctica. Es parte de la diversión, tómate tiempo y empieza a orar. Esto puede llevarte fácilmente a cualquier clase de entretenido estado de trance, una vez que empiezas a hablar y te dejas llevar por la conversación. Cada objeto una vez que su poder y significado es invocado, se coloca sobre el plato de metal. Si lo prefieres puedes crear dentro del plato tu mandala. Se muestra un ejemplo de cómo formarlo en la ilustración. Con una cantidad base de nueve elementos, podemos estar orando e invocando durante una hora. Esto puede parecer terriblemente largo a aquellos que encuentra difícil pronunciar tres palabras claras durante un ritual pero que no tienen problemas en conversar durante horas sobre toda clase de tópicos habituales diarios. Al final, se decora el plato de metal prodigándolo con un montón de arreglos florales. Ahora lo consagro como un todo Utilizando el método de oración del capítulo anterior, llamo e invoco cualquier entidad o cosa que me parezca apropiada dentro del líquido y empapo el mandala y la habitación. El resto se bebe para que trabaje desde el interior.

Construyendo un mandala - usando sal, granos de cereales, raices, ramitas de picea, piñas de abeto y bayas

El resto del trabajo sigue el método Callahuaya. Me regalo con una pausa para comer, beber, bailar o tocar música, mientras el mandala acecha silenciosamente en el rincón y le doy tiempo para ‘sumergirse dentro’. Después de un rato, continuo la oración. Como acto final, se empapa el mandala con alcohol puro y se quema. Los restos y cenizas se entierran al día siguiente.

La ofrenda actúa como un sigilo. Es cosechada, recogida, ordenada dedicada, bendecida, quemada y olvidada. Como un sigilo, el mandala manda un potente mensaje a la mente profunda. A diferencia del trabajo con sigilos, la ofrenda del mandala ofrece la oportunidad de dar un largo paseo por la naturaleza, desarrollando muchas actividades como orar, manejar objetos y similares, que hacen que la magia(k) sea eminentemente práctica. El acto de orar libera presiones y tensiones —puede ser útil agotarse uno mismo con la oración- y ayuda a reunir las ideas, visiones, símbolos y fantasías en palabras y actos. Se reúne la diversidad de estos mensajes en una forma simple y ordenada, el mandala. Se quema este mensaje, liberando las fuerzas reunidas en un simple acto. Como la energía nunca se pierde, las ideas que se conectaron a las plantas encontrarán una nueva forma de manifestarse en el interior.

Conectando ideas a las plantas

En las épocas Medievales, los curanderos creían que cada planta mostraba sus virtudes por sus rúbricas. Paracelso escribió que ‘la forma en que cada signo de la naturaleza se desarrolla enseña para lo que es bueno’, ‘la forma del corpus se desarrolla de la forma interna del arcano’.

Construyendo un mandala

Un ejemplo. Si vas a crear un mandala de los cuatro elementos, Puedes escoger tus materiales de la siguiente forma:

Para la **TIERRA**, puedes seleccionar raíces puesto que crecen dentro del suelo. Hongos viejos y secos, ya que viven a poca altura del suelo. Granos, bayas y otros alimentos ya que simbolizan el alimento de nuestra propia tierra (el cuerpo).

Para el **AGUA**, puedes escoger plantas que crezcan cerca de ella. El sauce, aliso y el álamo pueden ser una buena elección. También las plantas verdes y frescas llenas de savia.

El **FUEGO** puede simbolizarse con las flores puesto que son los órganos sexuales de las plantas, de intenso colorido y como la ciencia nos revela, se calientan cuando se despliegan. El hongo de la yesca, la corteza de abedul y las piñas se suelen utilizar para encender fuegos. Los cardos y espinos simbolizan el poder de luchar.

El **AIRE** puede representarse con las hojas y agujas puesto que son los pulmones de las plantas. La hierba fina que se balancea con el viento. Las bayas como comida de pájaros y la promesa de las plantas que nacerán. El muérdago y otras plantas parasitarias ya que crecen por encima de la tierra.

Los colores también pueden darnos símbolos.

El Saber de árboles y plantas

Hay mucho conocimiento relacionado con las plantas y las hierbas. Muchas plantas se consideraban sagradas a alguna deidad, de tal forma que partes de ellas podían emplearse para contactar e invocar a los dioses. Las plantas sagradas de Grecia y Roma son bien conocidas y descritas en los Clásicos. Las hierbas sagradas de las tierras del norte son menos conocidas, hecho que puede deberse a la persecución inflingida a los paganos desde el 800 al 1700 D.C. En las épocas de la caza de brujas se dio nuevos nombres a muchas plantas, así que hemos perdido muchos de los antiguos símbolos. A continuación detallaré algunas de aquellas plantas sagradas.

Quizás es el árbol el que ha recibido más veneración. La última Era Glacial finalizó entre el 10.000-8.000 A.C., según la zona geográfica.

A medida que la capa de hielo se retiraba, dejaba tras de sí un terreno pulido y yermo. El paisaje de la Europa Central se parecía mucho al actual Norte de Escandinavia: miles y miles de millas de Tundra vacía. En invierno las tormentas de nieve aullaban a través del erial, en primavera, la nieve fundida convertía la tierra en una zona pantanosa. Poca gente sobrevivía a este clima, pequeños grupos de nómadas vivían de los renos, de pequeños animales, bayas, pescado y líquenes. Los primeros árboles que poblaron la Tundra eran pequeños y resistentes.

ABEDUL. El árbol que simboliza los comienzos. Muy popular en incontables festividades de primavera en todo el mundo. Consagrado a las diosas de la primavera como Ostara/Oestre, el abedul simboliza el renacimiento de la luz y de la vida nueva. Con las hojas se hace un té excelente que limpia el cuerpo y las toxinas, y disipa y alivia el reumatismo y la artritis.

SERBAL. El fresno original del mundo, hace mucho tiempo que se conoce al fresno y probablemente era un serbal. Esto lo vincula con el chamán ancestral, con las formas divinas de Wodan y Odín. Sobre el árbol, entre el cielo y la tierra, Odín vio las runas y las cogió mientras gritaba — ¿y dónde sino pudo haberlas visto mas que en las formas de las ramas? El serbal es uno de los árboles más populares para ahuyentar a los espíritus malignos. Las hojas dan un buen té que ayuda contra la diarrea, las flores son buenas contra las afecciones pulmonares y las bayas ayudan contra el escorbuto.

SAUCE. El clásico árbol de ‘brujas’. Algunas personas relacionan los Sauce con las Normas (Nyrnir = tejedoras) que entretejen el destino y la tela de la realidad. Con las ramas del sauce solían tejerse cestas o muebles. El sauce puede vivir dentro o cerca del agua. Como dice el adagio ‘allí donde se origina la enfermedad, se encuentra la cura’. Las hojas y corteza del sauce, son un remedio maravilloso para los resfriados y fiebres. Hacen sudar mucho y reducen el dolor. Era costumbre después de suministrar la medicina, pedir al árbol que aceptase y retuviese enfermedad.

ALISO. Otro árbol de las ciénagas, el aliso sobrevive con la ayuda de pequeñas setas y hongos que protegen sus raíces para que no se pudran. Los alisos pueden crecer dentro del agua y probablemente

fueron uno de los árboles causantes de convertir los terrenos pantanosos en suelo firme.

Robert Graves relaciona el aliso con el culto de Bran. La mitología continental ve al aliso como el árbol de la gran diosa, exteriormente bisexual, simbolizado por los dos tipos de frutos que produce.

Los alisos son conocidos por sangrar savia roja cuando se cortan. La corteza se hundía en agua junto a un poco de hierro para producir un colorante negro. El aliso es el hogar de un espíritu o deidad llamada 'Fru Arle', 'Else' o 'Irlé' que espera y acecha en los pantanos. Algunos viajeros solitarios se la encuentran en alguna ocasión y los conduce a la locura. Aparece como una mezcla de doncella encantadora y un tosco monstruo, la Srta. Else les pide que se casen con ella. A continuación como revela la leyenda, suceden intentos sin fin de escapar del pantano durante los cuales nuestro pobre trotamundos sufre un ataque de fiebre del pantano. La cura consiste en aceptarla. El pantano da la fiebre y el aliso se la lleva. Así es como se usó la corteza como medicina.

El **ABETO** y la **PICEA** sobrevivieron las eras glaciales en las altitudes de las cumbres montañosas. Estos árboles de hoja perenne fueron considerados sagrados en muchos rituales. La leyenda cuenta que dios buscó refugio bajo una picea. El árbol le mantuvo a salvo y seco y como una pequeña muestra de agradecimiento, recibió el don de conservar las ramas y las hojas siempre verdes. La picea fue una de las pocas fuentes de vitamina C en la antigüedad. Los estudios realizados muestran el contenido de vitamina C es más bajo en verano pero se incrementan hasta alcanzar el máximo en pleno invierno. Aunque el gusto del té es desagradable, fue una de las pocas curas contra el escorbuto, además de poder usar el aceite esencial para curar la bronquitis y las afecciones pulmonares.

Al sur de Alemania, la picea se utilizó como árbol de Mayo. Se arrancaba la mayor parte de su corteza y ramas, de tal forma que sólo quedaba un poste largo y recto con ramitas verdes en lo más alto. Se decoraba el árbol con alimentos y con largas cintas de colores que giraban a su alrededor durante la danza de Mayo. Las piceas se consideraron algunas veces como sagradas a los dioses del océano, puesto que servían como mástiles.

Los **ALAMOS** también fueron uno de los primeros árboles. Su significado mitológico probablemente se perdió. He oído que los sacerdotes Germánicos lo usaron para quemar las hojas como incienso y que se masticaban los brotes debido a su supuesta psicoactividad, pero su gusto es espantoso.

Durante el siguiente par de milenios, el clima se fue haciendo más cálido y las ciénagas se convirtieron en suelo firme. Durante el 7000 A.C., el país se pobló con vastos bosques de Abedules y Avellanos.

AVELLANO. Este árbol o arbusto, dio a conocer las primeras nueces para el Norte. En el Edda, podemos leer como Iduna, diosa de la vida y la juventud es capturada por el gigante de hielo Thiassi. Loki la rescata del cautiverio de Thiassi. Se lleva a Iduna bajo la forma de una nuez a través del desierto helado, devolviendo la fuerza de la vida a los Aesir.

La mitología Céltico-Irlandesa, habla del ‘salmón del conocimiento’. Este animal mágico, obtenía su fabulosa sabiduría comiendo las avellanas del conocimiento que crecían cerca de la orilla. Todo tipo de varas mágicas se hacían de las ramas del avellano. A la iglesia nunca le gusto el avellano. Para ellos como para el pueblo llano, era un símbolo de lujuria y de placeres carnales.

Durante el 5000 A.C. empezaron a poblar la tierra árboles de mayor envergadura.

FRESNO. En la tradición Germana, este árbol llegó a ser la representación de todo árbol existente, el árbol del mundo que conecta el cielo y la tierra y nutre a todos los seres. El Edda nos cuenta que los primeros seres humanos, Ask y Embla, fueron creados de un fresno y un aliso.

ROBLE. Hoy en día, un símbolo del ‘árbol sagrado’ o el ‘árbol de los Druidas’, este árbol ha recibido más publicidad de la que se merece. El roble fue el árbol sagrado del antiguo dios del cielo, Twisto, Tiwaz, Thor Donar, Taranis o Zeus. También es el árbol de los guerreros. El roble tiene que resistir más parásitos que cualquier otro árbol. La corteza en polvo se usaba para desinfectar y cicatrizar

heridas. En cuanto a las hojas, el roble es uno de los últimos árboles que se ‘despiertan’ en primavera, pero una vez que saca las hojas, las retiene durante más tiempo que cualquier otro árbol. Esto hizo que el roble fuese un símbolo de perdurabilidad. Los robles fueron muy utilizados por los legisladores y jueces, el pueblo se reunía bajo sus grandes ramas, donde el dios de los cielos, que empuñaba el trueno y el relámpago estaba más cerca de ellos.

TILO. Quizás es el más popular de los árboles del norte, el tilo solía plantarse en el centro del pueblo y era conocido por atraer el amor y la armonía. El tilo se dedicó a Fria o Freya (‘la bienamada’), diosa del amor y la belleza, una creencia que la iglesia rápidamente transformó en el Tilo de Maria. Las flores son una buena medicina contra la fiebre y el resfriado puesto que ayudan que el cuerpo elimine la enfermedad con la transpiración. La abeja está relacionada con este árbol ya que produce de sus flores una de las mieles más exquisitas. Algunas leyendas nos cuentan que con frecuencia se le pedía ayuda en materias amorosas debido a sus hojas en forma de corazón. Si fracasaba, se exigía al árbol que compartiese el sufrimiento. Algunas veces el tilo tenía las funciones de ‘juez divino’. A los sospechosos de delinquir se les permitía plantar un tilo con las ramas dentro de la tierra y las raíces hacia el cielo. Si el árbol producía hojas entre las raíces en dos años, la diosa había hablado y el sospechoso era considerado inocente.

HAYA. La haya, ‘la madre del bosque’, tiene poco folklore. Podemos considerarlo sagrado a Wodan y a las Nornas, y para todos aquellos que graban y echan las runas. Hasta el día de hoy, la palabra Alemana ‘letra’ es Buchstabe, i.e. bastón de haya. Algunas hayas crecen con formas exóticas cuando el dragón-terrestre las retuerce. Las que tienen hendiduras y grandes agujeros podían disipar las enfermedades. Si estás enfermo podrías intentarlo. Pide al árbol si puedes hacerle un agujero, entonces sube al árbol pasando por la abertura (si es necesario nueve veces) y si eres afortunado, el árbol te liberará de la dolencia. En primavera, la haya nos enseña unas maravillosas hojas verdes. Estas hojas, junto a las de abedul se solían emplear para construir figuras del ‘hombre verde’. Algunas veces, se vestía a un niño con el verde follaje este ‘hombre verde’ que representaba la primavera y la vida renovada era llevado hasta el pueblo en procesión.

Otro árbol sagrado que me gustaría presentaros es el **SAUCO**. A este grácil arbusto le gusta crecer cerca de las casas. En épocas antiguas, se plantaba alrededor de la casa y del jardín. Principalmente por razones mágicas, ya que se decía que ahuyentaba a los espíritus malignos. El saúco es llamado 'Ellhorn', 'holunder' o 'holler' en Alemán, lo cual puede recordarte a Hel, Hella o Helja, la diosa del 'infierno' o mundo subterráneo. Helja devora a los muertos y los prepara en su oculto y sagrado cuenco para una nueva vida. Algunas veces, los muertos y los nonatos regresan para hablar con los vivos y si hemos de confiar en las evidencias que nos presentan varias leyendas, les gusta manifestarse a través del saúco. Las bayas del saúco, probablemente se utilizaron para pintar el cuerpo. Una costumbre bastante popular entre algunas tribus celtas y pictas. El color azul se consideraba un color que daba protección. Hay muchos tabúes que prohíben cortar saúcos. Si un campesino realmente se atrevía a cortarlo, le estaba permitido, si el malvado cortador se arrodillaba y rezaba y se disculpaba con mucha humildad: 'Señora Ellhorn, dame por favor tu madera y yo te daré la mía cuando crezca en el bosque'. Todas las partes del árbol, hojas, frutos y flores se usaban con fines medicinales para hacer desaparecer la fiebre con la transpiración.

El **ENEBRO** estaba protegido con tabúes de forma similar al saúco. El enebro se utilizaba para hacer ginebra y toda clase de medicinas que depuraban y purgaban el cuerpo, además fue uno de los inciensos más populares en el norte. La costumbre requiere que todas las habitaciones de la casa se purifiquen con el humo de enebro varias veces al año especialmente durante y después de las enfermedades. En los años de la peste, los bien informados ahumaban con ramas de enebro encendidas para ahuyentar a los espíritus dañinos. Este método, ciertamente obra maravillas, puesto que la madera del enebro posee propiedades desinfectantes. El nombre Germano Wachholder retiene la palabra raíz indoeuropea *veg que significa 'tejer, atar', lo cual puede recordarnos a las Nornas. Otra explicación lingüística se centra en que Wach significa 'despierto' o 'rápido' en el sentido de 'vivo'. La costumbre dicta que los campesinos Tiroleses, levanten sus sombreros cuando pasen cerca de un enebro.

MANZANO. La manzana original, como fue conocido por los Celtas y Germanos, era una fruta pequeña y resistente, dura como la

madera y muy ácida. Aunque apenas podía comerse, la gente la adoraba e hizo de ella un símbolo de la vida. Iduna, la diosa Nórdica de la juventud e inmortalidad, ofrece sus dones en forma de manzanas. En la leyenda de Avalón o Affalon, encontramos otra pista, el paraíso del otro mundo era llamado ‘Appledale’ (valle del manzano). La sidra se convirtió en una de aquellas rutas de acceso a estados extáticos de consciencia de otros mundos. Me gustaría añadir, que la mayoría de frutas, como hoy en día las conocemos, fueron cultivadas y extendidas por los Romanos. Hay poca mitología relacionada con ellas, ya que cuando llegaron los Romanos, las religiones paganas se extinguieron.

Los **TEJOS** normalmente se consideran árboles de la muerte. Pueden llegar a hacerse muy viejos y fuertes, de madera sólida que puede tener miles de años de antigüedad. Los mejores arcos se fabricaban con madera de tejo, y estuvieron tan de moda que actualmente el árbol casi se extingue. Sobrevivió como típico árbol de cementerios ‘con una raíz en cada ataúd’, como dice el adagio. Los tejos fueron sagrados a Ullr, el dios Nórdico del invierno y la caza. Casi todas las partes del tejo son tóxicas no te conviene quemarlas en tu rito del mandala.

Los **ESPINOS** usualmente son los signos distintivos de los gigantes y monstruos. En los viejos días, se plantaban arbustos de espinos alrededor de las villas (la palabra Inglesa ‘thorpe’ y la Alemana ‘Dorf’ contienen la palabra thom, espino), como una protección natural para mantener en el exterior a malvados, bandidos y (por supuesto) gigantes. Las brujas solían sentarse en estas zarzas (la palabra Alemana Hexe proviene de Hagazussa que significa bruja o literalmente ‘quien se aposenta sobre setos’) entre los mundos, en contacto con lo conocido y lo desconocido simultáneamente.

Plantas pequeñas

Había plantas más pequeñas consagradas a los dioses. Todas las flores pertenecían a Nanna en la mitología Nórdica, Nanna esposa del dios de la luz Balder era ella misma una flor.

La brillante y radiante **MILENRAMA**, es probablemente la hierba llamada en el Edda ‘la ceja de Balder’.

El **MUERDAGO** está relacionado, con Balder (de una forma relativamente dolorosa), con el ciego Hod (que no vio lo que había hecho) y con Loki que nos aseguró su inocencia. La Rama Dorada (ver la bibliografía) describe innumerables ritos parecidos.

Las **MARGARITAS** estaban dedicadas a Ostara, la diosa de la Primavera.

El **LLANTÉN** es llamado Wegerich en Alemán y quiere decir ‘Señor de los Caminos’, puede referirse a Wodan como viajante.

La **ARTEMISA** es una hierba dedicada a la diosa en varias culturas. Solía utilizarse para facilitar los nacimientos, para calentar y relajar. En los países Mediterráneos esta planta se dedicó a Diana y Artemisa que era conocida como Aradia en el Norte de Italia y como la diosa osezna Celta Artia.

Los **CEREALES** eran sagrados a diversas deidades como Bride Cerridwen, Frey, Freya, Gerda, Jörd, Erke y Granis.

Las **PRÍMULAS**, conocidas como ‘Schlüsselblume’ (flor llave) eran la ‘llave’ para todas las colinas y montañas mágicas. Llevar la flor era un método para acceder a los ‘reyes que habitan el interior de la colina’

Los **CARDOS** y **ORTIGAS** son un regalo de Loki al mundo. El adagio dice: ‘Yo conozco esta hierba, dijo el diablo, y descansó entre las ortigas. Estas plantas pueden simbolizar el poder de resistencia.

Viaje por la tierra helada

CAPITULO NOVENO

ESPIRITUS DE LA NATURALEZA

En el verano de 1925, Aleister Crowley viajó hasta Thuringen para encontrarse en un congreso con los jefes de varias logias. Con su característica humildad, Tío Aleister se presentó como ‘Sir Aleister Crowley’, hecho que debió impresionar a aquellos ritualistas hambrientos de títulos sin fin.

En el *Blätter für Angewandte Okkulte Lebenskunst*, el boletín informativo de Fraternitas Saturni, se menciona la conferencia repetidamente. Un bonito día, nos cuenta, Sir Aleister y su hueste fueron a pasear por el sendero de un jardín hasta el bosque. Allí donde Tío Aleister observaba una planta excepcional, piedra o árbol, graciosamente levantaba su sombrero y saludaba. Este comportamiento excéntrico aparentemente dejó perplejos a sus seguidores. Algunos novicios, se nos cuenta, se atrevieron a susurrar ‘¿Qué está haciendo el maestro?’ ‘Los espíritus de la naturaleza han venido a ver al maestro’, fue la réplica, ‘¡y Sir Aleister está respondiendo a sus saludos!’. Uno del grupo, el Maestro Rechartus, cabeza de la Logia Pansophia, preguntó a Sir Aleister como podría invocar y ver a un espíritu elemental. Las instrucciones fueron publicadas por Gregor A. Gregorius, Cabeza del Fraternitas Saturni, en un artículo sobre el pentagrama mágico.

Se requiere que el magus trace este símbolo a la altura de sus ojos con su daga mágica o cuchillo sobre un árbol solitario o muy viejo en un lugar desierto. Uno debería imaginar que el dibujo del símbolo mágico actúa como una llamada que se extiende en un radio de unos siete kilómetros en todas las direcciones. Esta radiación, completamente cargada por la voluntad de un magus iniciado, será observada por todos los seres ‘intermedios’ de la vecindad. Debería ser trazado junto a una poderosa concentración de deseo e imaginación. Es conveniente hacerlo en el crepúsculo en una luna llena o durante la primera fase de la luna creciente. Antes de partir el maestro Magus debería borrar el signo de llamada mientras da las gracias a los seres ‘intermedios’.

El chismoso Fraternitas Saturni nos dice que el procedimiento no funciona siempre a la primera. Se pide al novicio que lo intente por lo menos durante $7 \times 7 = 49$ noches y si no funciona por entonces que lo intente con otro árbol.

Espero que algunos de los lectores más atrevidos se hayan preguntado en voz alta ‘Realmente, ¿Qué es un espíritu de la naturaleza?’. Francamente, no lo sé. No tengo ni idea de lo que es realmente un espíritu ni lo que tú y yo somos, por no hablar de lo que pueda ser la realidad. Afortunadamente, no tenemos que saber. ¿Acaso requerimos de pruebas objetivas sobre la existencia de una persona antes de atrevemos a mascullar aquellas palabras sagradas ‘Hermano, me prestarías algo de dinero’? Por supuesto que hay un montón de explicaciones sobre lo que los espíritus de la naturaleza pueden ser. Un modelo popular del Norte de Europa asegura que los espíritus de la naturaleza son una expresión de la fuerza de la vida. En los antiguos días de adoración a la naturaleza y la caza, la gente creía que los espíritus estaban en todas partes. Había espíritus en las plantas y en los árboles, por ejemplo, que ayudaban a crecer y otorgaban cierta individualidad a cada hierba, planta, flor o árbol. Especialmente los árboles viejos y extraños atrajeron la atención de la gente del campo. ‘Mira ese árbol’ dirían ‘¡hay rostros en su corteza! Quizás el espíritu se esté mostrando’. El mismo estilo de pensamiento se aplicaba al resto del escenario. Las grandes rocas sin duda albergaban a los viejos espíritus de la roca y mientras aún permanecemos en ese escenario podemos mencionar a los espíritus del río, espíritus del lago, espíritus del pantano, espíritus de la fuente, espíritus del grano, espíritus del campo, espíritus de la flor, espíritus animales, espíritus de la colina, espíritus de la montaña, espíritus del viento, espíritus de las estrellas, espíritus de la lluvia, espíritus del sol, espíritus de la luna, espíritus asistentes, espíritus del hogar y espíritus familiares que hacen de la palabra ‘espíritu’ un término terriblemente vago. Está claro que nuestros ancestros vivían en un mundo lleno de seres mágicos. Algunos de de estos espíritus fueron considerados amistosos. Los elfos que viven en las flores e hierbas eran lo suficientemente amables como para revelar el uso medicinal que se podía extraer de ciertas plantas. Estrechamente vinculados a los humanos, estaban los espíritus del hogar, los goblins o Kobolde, que sólo pedían unos bocados de

comida para ser felices y estar contentos, y como compensación protegían la casa y sus habitantes. Después estaban los espíritus de los lugares de poder que eran guardianes e iniciadores en los misterios de cultos largo tiempo olvidados y los espíritus de las salvajes fuerzas de la naturaleza. Algunos de esos espíritus de la naturaleza eran realmente peligrosos. Muchos de los espíritus del río, del pantano y la montaña, demandaban un sacrificio anual de hombre o animal. Si esta ceremonia era desatendida, el enfadado espíritu mostraba su cólera con tempestades, diluvios o avalanchas. Según la filosofía de los Griegos (que se desarrolló probablemente en la India), el mundo era una mezcla de los cuatro elementos de tierra, agua fuego y aire. Estos elementos tenían sus espíritus. A los espíritus de la tierra se les conocía como enanos, gnomos, gente de la tierra y algunas veces como gigantes. Se decía de estos seres que eran las inteligencias de la tierra, las consciencias de la materia pesada, dura, concreta y fértil. Algunos incluso consideraban que los cristales de cuarzo eran enanos; la palabra 'quartz' viene de querch, una forma de 'Zwerch' o 'Zwerg' y que significa 'enano'.

A los espíritus del agua se les llamó ondinas. Se pensaba de ellos que eran más grandes y gráciles que los espíritus de la tierra, de bellos cuerpos y mentes lascivas. Como su elemento, los espíritus del agua están siempre en continuo movimiento. Los espíritus del Fuego o salamandras se sabía que vivían en los terremotos, en los relámpagos, volcanes, en las chispas y en el fuego. Normalmente estos seres se comportaban de una forma salvaje e impredecible. Por último estaban los espíritus de aire que apenas tenían forma definida pero que podían ver, oír y sentir todas las cosas y cantar canciones sin fin. En el renacimiento mágico del Siglo XV, se denominaba a los espíritus del aire como 'Silfos' cuyo significado es 'espíritus del Bosque'. Esto tiene bastante sentido si consideramos el importante papel que tiene un bosque en la producción aire fresco. Normalmente se veían a los espíritus bajo formas humanoides. Se creía que los enanos eran gente pequeña que vivían en las profundidades subterráneas en cuevas y agujeros, seres laboriosos que trabajaban cristales o contaban las semillas que iban a crecer. Las ondinas de cualquier sexo se pasaban muchas horas peinándose o maquillándose, de vez en cuando iban a las festividades humanas para beber, bailar o atraían a algún muchacho o muchacha enamorada hacia su tumba acuosa. Muchos relatos populares describen matrimonios entre humanos y espíritus del

agua que no solían prosperar. Los espíritus del fuego también tenían forma humanoide pero cambiaban su brillo y forma radiante tan rápidamente que realmente nunca podían verse. Los silfos por el contrario, podían asemejarse a los árboles, si así lo querían. Estos espíritus, como Paracelso y otros nos cuentan, son tímidos y se esconden cuando hay seres humanos presentes. A pesar de que poseen una naturaleza amistosa, raramente hablan con palabras humanas. Algunas veces uno los ve moviéndose: como sombras entre los árboles por el rabillo del ojo. Otra clase de espíritus del viento formaban las nubes o podían ser vistos en carreras aéreas y aullando con el salvaje Wode (un nombre local de Wodan) sobre el viento de la tormenta.

Según la mayoría de las viejas teorías sobre los espíritus del mundo la gente asumía que los espíritus eran entidades reales, las almas de las rocas, plantas, las fuerzas de la naturaleza.

Otra interpretación interesante asegura que la realidad que percibimos es un producto de nosotros mismos. En este caso, los espíritus que vemos en los árboles son los reflejos de nuestras propias mentes, y particularmente, reflejos de aquellas partes de nuestra mente que están simbolizadas como ‘consciencia de árbol’.

Si evocases el espíritu de un sauce, efectivamente contactarías con las partes de tu mente profunda que responden al símbolo del sauce y que se sienten familiares con nociones como ‘agua, brillos, balanceo, curvas gráciles, ramas flexibles, etc.’

La evocación de un espíritu de la roca puede revelar mucho sobre aquellas partes de ti mismo que te permiten descansar, esperar, ser paciente, mientras que la evocación del espíritu de una montaña o bosque puede llevarte a contactar con un grupo de consciencias, con la inteligencia de la biosfera.

Otra posible interpretación asegura que algunos espíritus, como los espíritus guardianes, tótemes animales, aliados o tus deidades personales son principalmente expresiones de distintas partes de tu mente profunda mientras que los espíritus de la naturaleza que viven en las plantas, piedras, vegetación, tienen una existencia independiente. Estos seres como nuestros dioses y tótemes personales

son percibidos por nuestras mentes, queriendo decir con esto que la forma en que los percibimos es generada por nosotros mismos. Por supuesto, esto hace muy difícil decidir si un espíritu forma parte de nosotros o forma parte del ecosistema local. En la práctica, no tenemos que tomar ninguna decisión. Es mucho más importante la pregunta ¿Qué hará por ti el contacto con ese espíritu? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Has encontrado equilibrio, curación, plenitud en el proceso? ¿Disfrutas del contacto? ¿Te inspira?

Se esbozará un modelo mágico útil más adelante. Es la teoría chamánica que ve el ecosistema como a una entidad viva única, compuesta por miríadas de formas de vida diferentes, todas dependiendo unas de otras. Durante las últimas décadas, la biología comenzó a descubrir que los seres vivos no pueden ser extrapolados del contexto en el que existen y que en todos los sistemas ecológicos, todos los participantes están interrelacionados. En este sentido podemos considerar una biosfera como una entidad viva única y la hipótesis de que la biosfera de este planeta también es una entidad viva individual no es sino una extensión de esta idea. Esta idea no es nueva. La encontramos en la mayoría de las sociedades ‘primitivas’, en la mayoría de las teologías chamánicas, en el N’Aton Maatiano, en la gestalt y en la ‘hipótesis Gaia’.

Si el mundo es un ser vivo, nosotros somos como mucho parte de él, igual que los animales, las plantas, los hongos, árboles y piedras. Cualquier forma de vida que nos encontremos se puede considerar como una extensión de nosotros mismos (y viceversa), aspectos de un vasto y multipersonal self que incluye a todos los participantes en una única Gestalt. Esto hace que todos los seres vivos mantengamos estrechas relaciones, y considerando el código ADN, esta aseveración no es religiosa sino biológica. De esta forma, la interacción de una forma de vida con otra puede entenderse como una comunicación del ser con el ser. En esta gran aglomeración, el todo-ser, cada forma de vida parece cumplir una función válida. Cada uno está especializado en una labor específica tanto para sí mismo como para la biosfera, y la salud del conjunto depende de la cooperación equilibrada de todas las entidades.

Según el punto de vista chamánico (utilizo el término chamán para describir un fenómeno internacional, no la tradición brujeril de Siberia del Norte de donde se acuñó el término), la mente está organizada de

forma muy parecida a un ecosistema. Verdaderamente, es frecuente la creencia de que la mente y el ecosistema se reflejan e influyen recíprocamente como cuando la comunidad se reúne para rezar y bailar con el fin de provocar la lluvia. Al principio de este libro yo hablaba de las ‘partes o componentes de la mente’, lo cual es una metáfora que la gente moderna encuentra más digerible que nociones como las de ‘dioses’, ‘espíritus’ o similares.

¿Recuerdas como funcionaban aquellas ‘partes de tu mente’? ¿Cómo cada una de ellas se especializó para cumplir una función especial? ¿Y Como ellas se armonizaron de común acuerdo o por medio de la ‘voluntad verdadera’?

En el modelo Chamánico las ‘partes de la mente’, o dioses, espíritus y energías elementales, aparecen en formas naturales. Están organizados y simbolizados por las formas que hay en la naturaleza, apareciendo como ‘dioses’ o ‘espíritus’ de animales, plantas, árboles, hongos, cristales, rocas, paisajes, ríos, lagos, océanos, montañas, bosques, desiertos, viento, nubes, relámpagos, lluvia, nieve, hielo, sol, luna, estrellas, además de incluir una colección de figuras humanoides como la de los ancestros, los guardianes, los chamanes ancestrales y algunas bestias imposibles como dragones, unicornios y arañas de cristal.

En este sistema el ‘espíritu de una bestia’ se refiere a alguna parte activa y dinámica de la mente profunda. El ‘espíritu de un árbol’ será más pasivo mientras que el espíritu de una roca podría ser tan simple firme y persistente, que tú, como producto del ‘mundo moderno’ podrías no encontrar palabras para expresar su significado a tu mente.

Para el chamán, el mundo natural (exterior) y el mundo mental (interior) están intrínsecamente enlazados. Están organizados de forma similar tienen los mismos elementos y pueden influenciarse mutuamente. Un cuervo graznando a última hora de la tarde en lo alto de un roble, batea sus alas y vuela en dirección norte, este hecho tendrá una información muy específica para nuestro chamán, el cuervo, el graznar, el roble, el anochecer y el norte, son todos ellos muy significativos para su realidad y tienen sentido como símbolos específicos para partes específicas de la mente profunda. Cuando el mundo exterior es considerado como un reflejo de la mente profunda,

la vida estará llena de mensajes y de significados secretos. ¿Has probado ya los Rituales de construir el Mandala? Tú conectaste los objetos del mundo exterior (las plantas) con una serie de significados que poseían para tu mente. El ritual crea un vínculo. Las plantas con las que trabajaste ya no serán nunca más simplemente plantas: si hoy ves una de ellas, te sugerirá muchos significados nuevos para ti.

Para el chamán, brujo o curandero, el mundo está lleno de estas plantas significantes. Después de algunos años de práctica, toda la naturaleza significará algo especial para ti. Cuando una planta, animal o piedra conlleva un significado, puede llegar a convertirse en un mensaje. A través del medio natural, hablando con el lenguaje y simbolismo de la vida, el ‘gran espíritu’, la inteligencia común de todo ser, puede revelarse. Esto es lo que un chamán quiere decir cuando explica, ‘bien, el cuervo el roble me dijeron esto y aquello’. Casi seguro que ni el cuervo ni el roble eran conscientes de que estuviesen comunicando un mensaje a nuestro chamán, pero el sistema parece funcionar tanto en cuanto el mensaje era válido. En algunos trances, los chamánes se identifican mentalmente tanto con el medio ambiente que realmente viajan a través de sus mentes. Esto puede ser una experiencia maravillosa cuando uno esta en el bosque. En una ciudad moderna la experiencia puede ser horrenda. ¿Podría ser un supermercado una reflexión de tu mente? Disociémonos del supermercado; que la mente se refleja en otro orden de cosas.

Hay abundantes modelos para contactar con los espíritus de la naturaleza me gustaría proponer algunos experimentos de alucinaciones creativas. Nuestro primer ejercicio consiste en crear alucinaciones en las formas de la naturaleza. Muchos de nosotros lo hacíamos de niños cuando descubríamos que esa roca ‘tenía un rostro’ o que aquel árbol ‘me miraba de una forma siniestra’.

Ejercicio Cinco: alucinación creativa

Sal a la naturaleza, al campo, al bosque, a la costa o a un parque público o cementerio. Date tiempo para relajarte y para sintonizar con el mundo natural. Si lo deseas, puedes auto-inducirte un trance ligero y placentero para hacerte más consciente de la vida que te rodea. Escoge alguna piedra o árbol que te impresione y atraiga tu atención por su apariencia única. ¿Qué significado te sugiere su forma? Si esta piedra o árbol eran parte de tu mente profunda, ¿cuál sería su función? El truco es identificarse con la piedra o árbol. ¿Cómo puedes hacerlo?

como viene siendo habitual, te contestaré que no lo sé. Sin embargo, hazlo. Es decir, tu mente profunda sabe como hacerlo y si experimentas un poco, activarás el interruptor. Asumamos que has encontrado una piedra grande. Primero necesitarás contactarla, verla, sentirla, oírla, siéntela tan intensamente como puedas. Date mucho tiempo para este proceso. Describe lo que sientes, y como las rocas son bastante más lentas, aminora tu ritmo. ¿Cómo siente esta piedra? ¿Está en reposo o activa? ¿Está yaciendo, sentada, agachada acechando, en cuclillas, dormida o soñando? ¿Está despierta? ¿Crees que te percibe? ¿Qué clase de significado le atribuirías? ¿Cómo sería si tú fueses la piedra? ¿Puedes imaginarte en este lugar, día tras día, año tras año, cuando llueve, cuando nieva y cuando luce el sol?

En ocasiones cuando paseo por el bosque en trance, me absorbo profundamente dentro del sentido de la vista. En estas ocasiones, el monologo interior se desvanece o simplemente se olvida mientras observo con intensidad y con la mente vacía. Muevo mis ojos para crear el enlace. Viendo un árbol, veo la corteza y la siento con mis ojos siento la textura y el musgo de su superficie, la presión en la madera, el ángulo de las ramitas, los movimientos de las ramas cuando crecen, la ligereza y flexibilidad del follaje bailando con el viento. Viendo el árbol puedo sentir el calor de los rayos del sol sobre ciertas zonas del tallo la densidad de las raíces, como se agarran al suelo, el balanceo de ramas. Cada una de estas observaciones se percibe como un sentimiento ¿Puedes mover tus ojos sobre un árbol, sintiendo la forma, el crecimiento y el significado de su apariencia? ¿Si tus brazos fueran ramas o si las ramas del árbol fueran brazos, que significarían sus gestos? ¿Y sobre la postura del árbol? ¿Está de pie, apoyado, flexionado, se retuerce o baila? ¿Puedes hacer esta postura con tu cuerpo? ¿Puedes definir con palabras mundanas su significado?

Lo que hacemos con estos ejercicios es transformar los significados humanos en fenómenos esencialmente no humanos. Por supuesto que no sabemos si un árbol con una postura estirada realmente siente ‘orgullo’ ‘todo lo que sabemos es que para nosotros puede significar esto. No podemos saber si nuestras fantasías tienen que ver con la consciencia misma del árbol, como tampoco podemos conocer lo que los gestos de otras personas significan para ellos mismos. Aunque todos las interpretamos con más frecuencia de lo que pensamos. ¿Recuerdas haber visto a tu amante con un rostro tenso o

comprimiendo la boca? Es fácil imaginar que esto significa ‘enfado’, ‘frustración’ o algo peor. ¿Es pura fantasía pretender que uno sabe lo que estos síntomas significan para el otro? Ciertamente, puedes adivinarlo y algunas veces lo harás moderadamente bien, pero nunca puedes estar seguro del todo. La tensión muscular podría significar docenas de cosas que nunca te molestarás en adivinar o pensar. ¿Y con qué frecuencia recibiste estas señales, llegaste a alguna conclusión e insististe en reaccionar disgustándote, sintiéndote herido o infeliz? Cuando intentamos sentir el estado de humor de un árbol, no sentimos realmente lo que el árbol experimenta, sino lo que imaginamos que experimenta. Es el efecto que causa ese árbol en nuestras mentes lo que nos importa. Si lo vemos como un símbolo o un mensaje, sabremos cómo nos afecta este mensaje.

Intenta lo siguiente. Busca algunos árboles que te parezcan ‘tristes’ ‘sombrios’ o ‘infelices’, esta debe ser la emoción que tu mente recibe de sus formas. Ahora pasa algún tiempo con ellos. ¿Influencian tu humor, tu estado mental? Intenta el otro extremo. Encuentra algunos ‘árboles encantados’ o árboles que parezcan ‘poderosos’ y ‘mágicos’. ¿Qué sientes estando allí? No importa si los árboles sienten este encantamiento mientras tu recibas el mensaje y reacciones ante él. El encantamiento puede ser algo bastante subjetivo y no obstante será lo suficientemente real para ti.

¿Recuerdas cómo eran los árboles cuando eras niño? ¿Puedes recordarte descubriendo rostros extraños y exóticas formas en su tronco? ¿Puedes ver (o imaginar) seres, lugares, paisajes en las aristas y en los líquenes de una roca?

¿Recuerdas tu infancia? ¿Qué sucedía cuando te ibas a la cama? Cuando la luz se apagaba, ¿podías ver criaturas acechando en la penumbra? Ahora llegamos a un ejercicio que Leonardo da Vinci popularizó entre los artistas más alocados de su época. Un amigo suyo vivía en una ciudad que tenía un muro de escupitajos. Era una pared de ladrillos ordinaria vieja y estropeada, llena de grietas, puntos coloreados y agujeros. El muro estaba dedicado a algún santo. La

Espíritu del bosque

gente creía que daba buena suerte, escupir contra el muro al pasar. Un día el amigo pintor de Leonardo pasó por allí y se vio sorprendido por todo tipo de visiones sorprendentes, escenas exóticas y entidades fantásticas que podía observar en los colores, grietas y en las antiguas capas de babas adheridas. Aparentemente, pasó horas observando con atención el muro. Entonces se apresuró a contar su experiencia a Leonardo quien rápidamente pasó a la práctica con sus colegas más allegados. Como no todos los pintores eran tan afortunados como para tener un muro tan repugnante en su vecindario o se sentían demasiado perezosos como para construir y decorar uno, Leonardo recomendó observar las nubes como una alternativa simple. Esta noble ocupación tiene la ventaja de que puede practicarse en una postura relajada que bien puede facilitar la aparición natural del trance o la ensoñación.

Un fenómeno similar y reconocido es el test de Rorschach. Parece ser que cuando la mente se enfrenta con formas aleatorias o suficientemente complejas, intenta representarlas en formas con significado. Quizás te gustaría intentarlo. Elige una estructura muy compleja, como grandes nubes o rocas gruesas y relájate. Entra en un trance ligero si lo prefieres. Mira las formas. Observa la superficie. Contempla sin nombrar los detalles. ¿Puedes mirar sin pensar en palabras? Hay varias formas de parar el monólogo interior. No tenemos que utilizar métodos drásticos para hacerlo. Algunas veces, es suficiente con permitir que la voz interior se desvanezca durante un tiempo, u olvidarla o estar tan ocupado mirando que no se preste atención a las palabras. Si tu voz interior está funcionando podrías pedirle que cambie el programa. De esta forma, te dices a ti mismo que allí hay una roca con algunas grietas aquí y algunas aristas allí, algunos puntos de color, y que el material verdoso es musgo tu mente se centrará en la interpretación que estás pronunciando. Es una interpretación razonada y restrictiva, si lo que deseamos es imaginar nuevas formas en esos materiales. Algunas veces me salto la ‘voz interior razonada’ haciéndola irracional. ¿Puedes hablarte en lenguaje caótico? ¿Puedes oír tu voz interior interpretando música o cantando patrones sónicos abstractos? ¿Puedes oír la ausencia de sonido? Esto puede ser algo simple y difícil a la vez. Simplemente observa la superficie de la roca. Imagina que no sabes lo que es, simplemente estás mirando su forma. Si lo haces el tiempo suficiente, no hay duda de que aparecerán toda clase de figuras y formas. Quizás será difícil al principio. Es una habilidad que puede desarrollarse.

¿Qué está sucediendo? ¿De dónde surgió el rostro de la roca, un fantástico rostro que apareció en un instante y desapareció poco después regreso de nuevo la forma original de la roca? Personalmente sospecho que las rocas (y cualquier otra cosa) son cosas mucho más complejas y maravillosas de lo que solemos realizar. Cuando el hemisferio izquierdo del cerebro se detiene de nombrar este maravilloso fenómeno como una 'roca ordinaria' y se calla durante unos instantes el hemisferio derecho tiene la oportunidad de sentir esta roca como una experiencia nueva y única y la experimenta como algo nuevo y original. Según algunos investigadores modernos, el hemisferio derecho tiende a percibir e imaginar según ciertos patrones. Dadas las suficientes estructuras aleatorias, el hemisferio derecho es libre de imaginar todo tipo de fascinantes figuras oníricas. Esta es una de las formas en la que los antiguos videntes y profetas encontraban sabiduría y discernimiento al contemplar el humo del incienso o quemando arbustos. El mismo fenómeno le ocurrió a Odín colgado sobre un árbol. Después de días de ayuno y agotamiento, nuestro dios y 'chamán ancestral', descubrió las formas aleatorias de las ramas que se alinearon por sí solas en patrones geométricos con significado y así recibió las runas. El agotamiento y el silencio interior son simplemente dos métodos para que la imaginación se active. El miedo es otro. Carlos Castaneda describe con frecuencia como Don Juan le asustaba con los aliados, criaturas nocturnas, espíritus monstruosos y brujos malvados. Tan pronto como Castaneda se sentía completamente aterrorizado, los encontraba acechando en cualquier lugar y el miedo resultante hacia que la visión se hiciese más fuerte, Como esta es una de las mejores acciones de su programa, repite esta rutina del miedo en todos sus volúmenes. ¿Qué provecho podríamos sacar de este método? Nada como un poco de miedo para alterar a un ego que intenta ser demasiado razonable.

Ahora vayamos a la evocación real de los espíritus de la naturaleza. Has leído como Crowley dio un sigilo, y este sigilo nos dice mucho sobre el proceso. Se supone que el pentagrama 'invertido' convoca a los espíritus. En la base lleva un símbolo que representa la tierra, así que los espíritus deseados son de esa clase. En sus cuatro puntas a las que se les suele asignar los cuatro elementos, aparecen medias lunas, lo cual indica que los espíritus de los cuatro elementos aparecerían en el astral o en el reino lunar del sueño, la reflexión y la imaginación. La figura del centro, puede sugerir quizás un escarabajo que lo

relacionaría con el Atu del Tarot, 'la Luna', una carta que tiene mucho que ver con los reinos del sueño y la fantasía.

Para empezar, me gustaría hacerte notar que 'veremos' nuestros espíritus de la naturaleza con los 'ojos de la imaginación', esto quiere decir que la visión será muy parecida a un ensueño lúcido. Extraeremos mirando nuestra visión de una forma muy subjetiva, así nuestro espíritu asumirá una forma que es adecuada a nuestro entendimiento. No es inusual que dos personas reciban dos visiones diametralmente distintas del mismo espíritu, ambas son verdaderas. Tu visión no tiene por que ser idéntica a la de otro. Es algo normal. La información que recibas será procesada y representada por tu mente, y tu mente es única, igualmente tus visiones. Demasiados Magos en ciernes se frustran intentando tener las mismas visiones que las descritas por las autoridades.

¿Recuerdas las curiosas visiones que Castaneda describe? ¿Cuántos de vosotros habéis intentado ver 'agujeros en el aura' o los movimientos del 'punto de ensamblaje'? ¿Tomaste estas ideas como hechos o como metáforas? En todas las visiones con las que tratamos, tenemos dos elementos básicos: una Forma que percibimos y un *Significado* que posee esta forma. Las formas tienen significados diferentes según las personas Cuando nuestra mente profunda quiere comunicarse con nosotros, usará una forma que nos sugiera el significado correcto. Estas formas pueden ser muy diferentes aunque sus significados sean idénticos. La mayoría de ustedes no serán intelectuales Mejicanos con la personalidad dividida. Si las visiones que recibes son exactamente como las de Castaneda (o las mías o las de cualquier otra persona), probablemente te estés engañando. ¿Te atreves a ser original?

¿Qué necesitamos para ver un espíritu arbóreo? Para empezar obviamente necesitamos un árbol. Si escoges un árbol fuerte y sano será un buen comienzo: árboles enfermos o lisiados pueden llevarnos a visiones problemáticas. Lo mismo para árboles que están demasiado cerca del tráfico o la industria; probablemente estos árboles no tendrán una buena opinión de la gente. El árbol ideal para nuestro experimento es uno que hayas conocido y amado desde hace años. Este árbol bien podría albergar un espíritu que sienta simpatía hacia ti.

Elfos de la Semilla

A continuación, hay que considerar la estación. Encuentro más fácil el contacto con los espíritus arbóreos durante la primavera, verano y otoño cuando el árbol está activo y la savia fluye, que en invierno, cuando gran parte de su consciencia descansa en las raíces. Esto, sin embargo, no es importante para los árboles de hoja perenne que pueden evocarse en cualquier época del año y para algunos árboles muy especiales a quienes considero como buenos amigos. Estos árboles te reconocerán incluso cuando duerman y sueñen. Familiarízate con tu árbol. La fórmula de Crowley de 7 x 7 repeticiones hace precisamente eso: incluso el Mago más aferrado a la ciudad empezará a considerar a un árbol como un ser viviente después de pasar cuarenta y nueve noches con él.

A partir de ahora mis consejos técnicos serán más vagos. Puedo contarte algunos métodos que pueden incrementar tus posibilidades y darte un marco de referencia que facilitarán la evocación. Pero el trabajo real es sólo tuyo. Siéntete libre de utilizar cualquier medio que te parezca apropiado. Si has practicado algunas de las técnicas que se han dado en este volumen, tus oportunidades de éxito son bastante buenas. Si has aprendido a inventar tus propias técnicas y aplicarlas de forma creativa e inusual, estás en una mejor posición. Este libro no se ha escrito para crear una nueva tradición de ejercicios y habilidades técnicas. La magia(k) real, no es simplemente una colección de ejercicios y técnicas. Es más una actitud de mente abierta, una mezcla de interés y dedicación que permite a los magos honestos cambiar la identidad y la realidad desde su interior. ¿Estás dispuesto a aprender de ti mismo?

El trabajo real de ver un espíritu arbóreo es simple y difícil. Hablar con el árbol suena práctico, puesto que amplía tu experiencia y te acerca más a él. Quizás, el espíritu del árbol no entenderá tus palabras. Pero entenderá tu estado de humor y actitud. Un sentimiento de simpatía sincera es el mejor vínculo posible. En cierto sentido, este ritual es tanto un acto de amor como una evocación: uno llega a comunicarse con un aspecto del universo del que previamente era inconsciente, y este acto de comunicación es un acto de unión.

Abraza a tu árbol y háblale. Habla despacio, relájate y déjate llevar hacia un ligero estado de trance. Llama al árbol, cuéntale que verás su espíritu, pídele de forma amigable que se muestre bajo una forma que

puedas comprender. Apoya tu cabeza contra el árbol. Imagina que estás viendo la corteza como la veías con los ojos abiertos. Si tu imaginación no es nítida, abre tus ojos durante un momento y échale otro vistazo. Repítelo hasta que puedas ‘ver’ la corteza con los ojos cerrados. Entonces imagina que la corteza se transparenta y que puedes ver su interior que podrá parecerse mucho a un tubo hueco. Mira dentro de tu árbol. ¿Puedes ver las raíces, puedes ver las ramas? Algunos ven el espíritu inmediatamente. Algunos lo ven, pero no lo reconocen, ya que es normal que el ego insista que el fenómeno debería cumplir sus expectativas. Puesto que el ego suele esperar el tipo equivocado de fenómeno o centra su atención en una dirección poco provechosa, es bastante probable que pase mucho tiempo esperando algo que ya ha sucedido, aunque bajo una forma que no ha reconocido. Algunas personas ven el espíritu en forma humana. Otros lo perciben con el oído o con una sensación antes de que aparezca una imagen. Algunos reciben abundante sabiduría del árbol y se quejan que no han podido ver el espíritu. Siempre que vuestro ego espere algo concreto, ciertamente se perderá algo vital. El espíritu del árbol no se comportará como tu esperas. Puede revelarse en una forma o en cientos, puede estar malhumorado, ser amistoso o estar enfadado. Puede engañarte o jugar contigo, enviarte todo tipo de visiones extrañas o pretender que no está allí.

No te preocupes. Ten paciencia y obtendrás resultados. Algunas personas no tienen paciencia. Reciben algo al primer intento, entonces crean una gran escena intentado evaluar, analizar o aún peor, intentando descubrir si lo hicieron bien. ¿Cómo lo hacen? Preguntan a su ego si la experiencia está de acuerdo con las expectativas, lo cual, naturalmente no es el caso. ¡Oh amigo mío! El paso siguiente es preocuparse, caer en la duda, demandar resultados inmediatos, sentirse incompetente y declarar que el proceso entero ha sido un ‘fracaso’. Con frecuencia, el ego empieza a aullar ‘¡no puedo hacerlo!’. Lo cual es verdad y natural. No es la mente consciente la que trabaja la visión, ni es la mente consciente la que contacta el espíritu o lo representa bajo una forma y significado determinados.

Todas estas cosas son funciones de la mente profunda que trabaja mucho mejor cuando el ego se acalla y deja de entrometerse.

¿Con qué frecuencia ocurre que la gente amaestra nuevas habilidades durante los primeros intentos? En magia(k), y especialmente en la invocación y evocación, descubrimos e integramos partes de nosotros mismos que han estado latentes y desconocidas durante la mayor parte de nuestras vidas. Puede tomarte meses y años entenderte con ellas. Aquellos que tienen demasiada prisa nunca lo harán.

Algunas personas obtienen buenos resultados mirando a través de la corteza transparente del árbol. Algunos necesitan una invocación oración o llamada larga y detallada. Otros son más pasivos y contactan con el espíritu simplemente esperando. También hay aquellas personas que les gusta imaginar que caminan dentro del árbol y viajan arriba y abajo del tronco hasta que encuentran algún ser. Otra buena variante es la de transformarse en árbol, una pequeña muestra de transformación ya se describió en *Helrunar*. A continuación se da un bosquejo de la técnica:

Ejercicio seis: Transformación

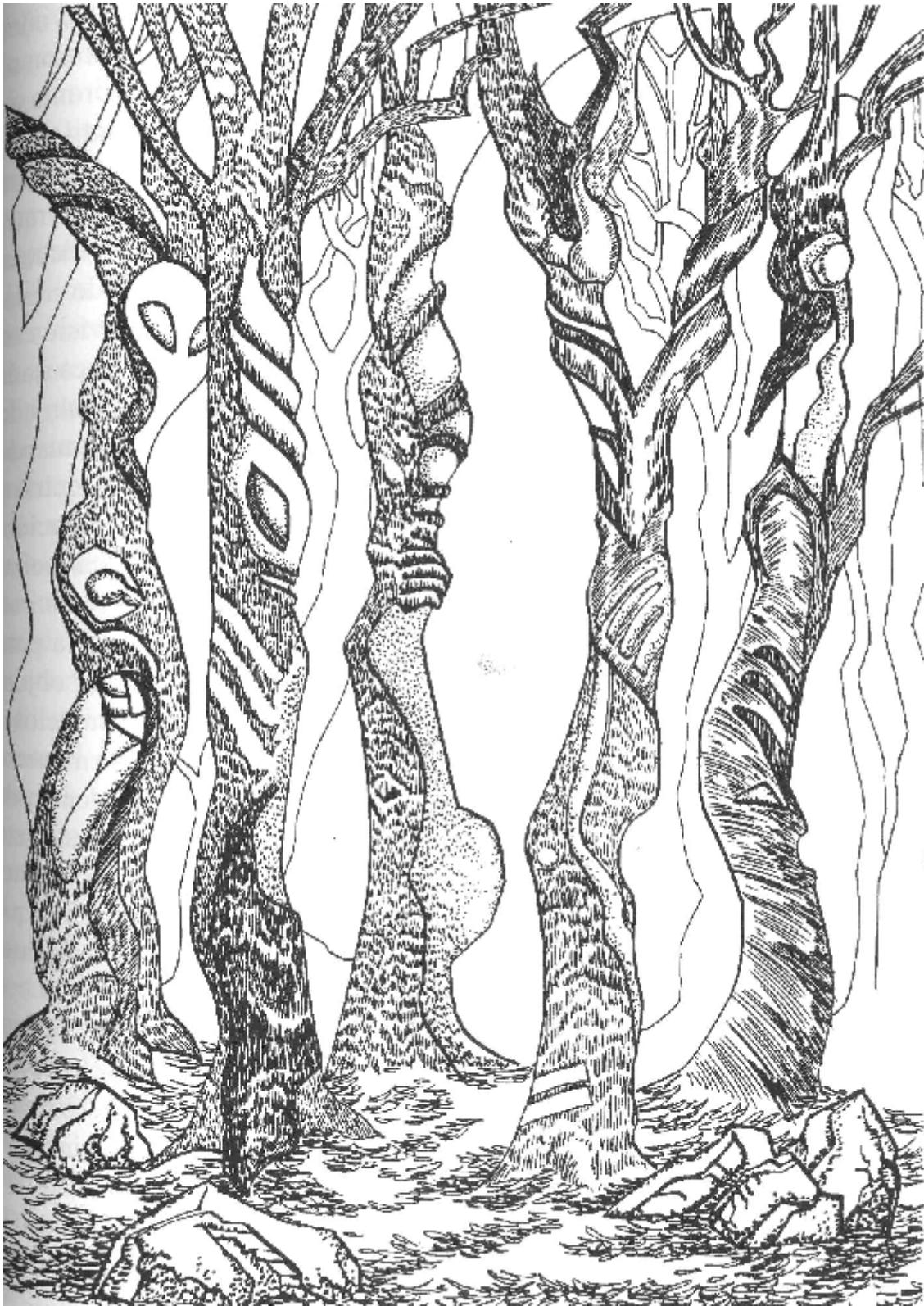
Busca algún espacio libre en estrecho contacto con los árboles con los que deseas relacionarte. Junta tus pies, las manos colgando a los lados. Toma unas cuantas respiraciones profundas, relájate y cierra tus ojos. Sin prisas, imagina que te transformas en árbol.

Puedes sentir tu cuerpo como un pilar...una simple línea...un sólido tallo...de capas sobre capas...de madera dura...puedes ver la corteza...que cubre tu piel...y oculta tu rostro...rodeando el núcleo...de tu ser...así descansas...profundamente dentro...del silencio...sintiéndote bien...dentro de ti mismo...trasladas tu atención...puedes sentir tus pies...como tocan el suelo...y sientes que las raíces crecen de tus pies...raíces largas...raíces resistentes...raíces fuertes...que se hunden...muy profundamente...dentro del suelo dentro de la tierra...y a través del humus...dentro de los profundos reinos...a través de guijarros y piedras... se hunden más... y más profundamente...aferrándose a la roca sólida... firmemente anclada...bebiendo las ricas y oscuras aguas...que fluyen profundamente bajo la superficie y puedes sentir la savia que sube...como se mueve...y transporta todos los nutrientes desde la profundidad ascendiendo...puedes sentir como el tronco transporta los jugos y lentamente te balanceas como sólo un árbol se balancea y tu atención se mueve hacia arriba...a las

ramas...como se multiplican...desde tu espalda...de tu cabeza...las ramas crecen... sientes como crecen...saliendo...subiendo...ramas Firmes...ramitas flexibles y exuberante follaje...Hojas que se doblan y bailan y balancean con el aliento del viento...El árbol se balancea bajo el amplio cielo...con los ciclos naturales...hay vida en la tierra...Hay goce en vivir.

Adapta este esquema básico según tus necesidades y deseos. Una vez que tu transformación se parezca lo suficientemente a un árbol, puede que aprendas muchas cosas sobre los árboles, la naturaleza y la tierra de las que antes eras inconsciente. Albert Einstein desarrolló una práctica muy similar, y es considerado por algunos como un científico 'objetivo' serio y respetable. Einstein demostró mucha iniciativa atreviéndose a ser subjetivo. Uno de sus 'Gedanken-Experimente' (experimentos de pensamiento), fue la de pasar horas imaginándose que él era un fotón volando a través del espacio. ¿Qué clase de vida tendría un fotón? No lo sé, y probablemente Einstein tampoco lo supo nunca. Su imaginación era bastante subjetiva después de todo. Y aún así, le llevó a realizar descubrimientos sobre toda clase de aspectos inusuales del espacio y el tiempo que la mayoría de científicos 'objetivos' nunca se atrevieron ni a soñar.

¿Qué pasa con los otros espíritus de la naturaleza? Los patrones esenciales usados para evocar un espíritu arbóreo pueden ser adaptados fácilmente a los espíritus de las hierbas, plantas, plantas medicinales y flores. Los espíritus de las Piedras pueden ser más difíciles. Si te tranquilizas y eres paciente, y te tomas mucho tiempo, puedes sintonizar con la consciencia de la piedra. Algunas piedras son una caja de sorpresas. Hay enseñanzas esotéricas que aseguran que las piedras, especialmente las ricas en cuarzo recogen y conservan fuertes pensamientos y sentimientos. Una roca que ha sido testigo de poderosos arrebatos ceremoniales y emociones apasionadas, retendrá esta información durante años y siglos. Hay rocas que se han cargado con ideas vívidas al crearse templos naturales en el transcurso del tiempo. Esta información, oculta en muchas rocas de muchos santuarios sagrados, tiene su propia 'longitud de onda'. El típico turista que saca de quicio al propio emplazamiento, ni siquiera lo notará. Aquellos con cierto talento para la magia(k), quizás extraerán un par de aquellos recuerdos que están relacionados con ellos. Aquellos que trabajan pacientemente y exploran una roca durante

Fantasmas de la Arboleda de Hayas

meses y años pueden descubrir que muchos cultos en diferentes edades, practicaron su magia(k) en las cercanías, y que cada uno de ellos dejó su impronta en alguna longitud de onda dentro de la piedra. En la práctica, es útil pasar mucho tiempo con la roca que has escogido. Apoyando tu cabeza contra ella, puedes cerrar los ojos e imaginar que estás viendo su interior. Frater Achad menciona una práctica similar en un trabajo sobre clarividencia. Como Achad menciona, forzar la vista en o dentro de una bola de cristal puede provocar demasiada tensión. Cuando el trance llega y la visión en el cristal se vuelve borrosa, puede suceder que sientas la vista cansada y desees cerrar los ojos. Esto es aceptable. Puedes continuar mirando dentro de tu cristal con los ojos cerrados y olvidarte del cristal cuando aparezcan las visiones. También hay gente que practica la psicometría e intenta indagar sobre el pasado de algún objeto usando la imaginación. Normalmente sostienen el objeto durante un rato y luego lo colocan sobre la frente o el plexo solar. Nuestro médium mira dentro del objeto con los ojos cerrados, manteniendo la mente muy abierta y preparada para recibir cualquier tipo de sensaciones. Algunos miran dentro del objeto como si fuese transparente. Otros imaginan el objeto cubierto con velos o cortinajes y los descorren cuando se sienten preparados. Los aventureros más atrevidos, imaginan que el objeto está abierto y caminan dentro de él, dentro de los extraños mundos de su interior. Algunos objetos han conocido tantos usos mágicos que realmente pueden iniciar a un vidente de mente abierta. Otros tienen una historia tan salvaje y sangrienta que pueden ser un infierno para el vidente si no se disocia con la suficiente rapidez.

¿Qué valor tienen nuestras visiones? No podemos esperar percibir realidades objetivas con nuestras mentes subjetivas. Sería bastante estúpido insistir sobre la ‘verdad’ o ‘realidad’ de una visión, no importa cuan vívidamente se haya percibido. No tenemos por que creer o no creer en lo que experimentamos. Al final, la única garantía de calidad consiste en lo que vas a hacer con la experiencia. Si una visión te conmueve, te hace entrar en acción, te enseña, inspira o transforma, esta visión, no importa si es ‘verdadera’ o una ‘ilusión’, es genuina.

¿Qué pasa con los espíritus elementales? ¿Cómo nos exponremos ante los elementos? Demasiados brujos modernos, trabajan en la comodidad sus habitaciones calientes, abstrayendo unos pocos

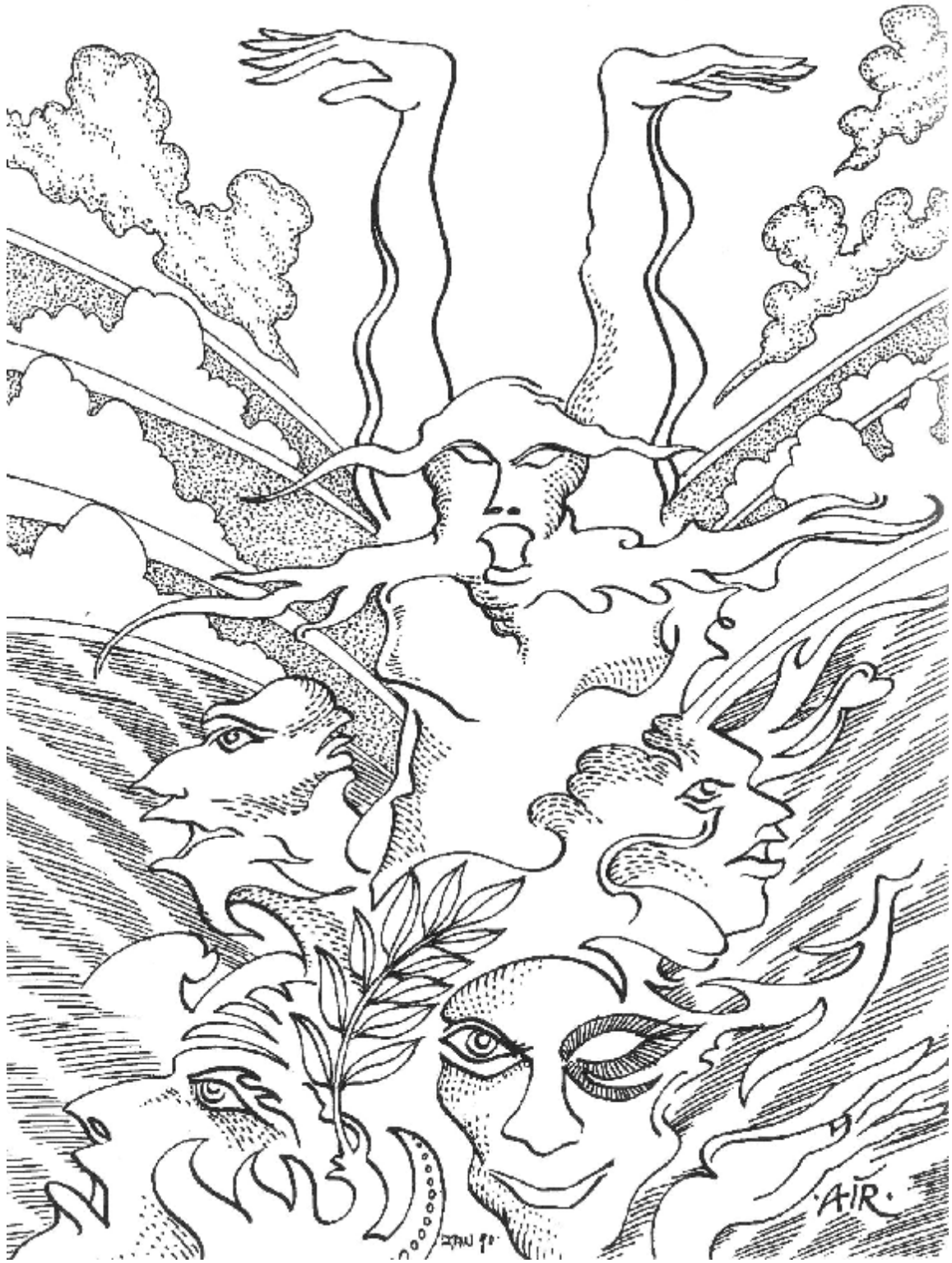
pensamientos sobre este símbolo y aquella metáfora, y nunca reconocen la cruda fuerza salvaje que habita en cada elemento. El fuego y el agua, aire y tierra, se han convertido en meros símbolos para los habitantes de la ciudad. Para nuestros ancestros fueron una realidad, la pura supervivencia dependía de ellos. ¿Cuántos fuegos descubrirás en tu naturaleza, si la mayoría los has visto en la televisión? ¿Puedes confiar en los poderes curativos de la tierra, cuando la mayor parte de la tierra que conoces está cubierta con asfalto y cemento? ¿Apreciarán las Ondinas el contacto a través de un vaso con agua del grifo? Por supuesto, hay gente que puede hacerlo pueden evocar a los espíritus del fuego con velas o espíritus de la tierra con macetas. Cuando hayas experimentado los espíritus elementales en la naturaleza, allí donde son fuertes y activos, y hayas llegado a disfrutar de los rayos del sol y las lluvias, de los fuertes vientos, paseado campo a través y en las tormentas de nieve, los conocerás lo suficiente como para contactarlos en cualquier parte.

Si quieres evocar a un espíritu elemental harías bien en exponerte a aquel elemento. Los espíritus de tierra en campo abierto, allí donde puedes tocar, oler y saborear el suelo, muestran marcadas diferencias con los espíritus de tierra de la ciudad. Desde un punto de vista abstracto uno puede considerar que la tierra que simboliza los principios abstractos de la forma, peso, solidez y perdurabilidad, están presentes tanto en la ciudad como en el campo. Estas cualidades, sin embargo, ciertamente no son todo lo que es la tierra. Algunos de nosotros, ¡gracias diosa!, tenemos un innato interés en aquellas virtudes de la tierra que dan la vida y, como enseña la práctica, no hay ninguna manifestación profunda de ellas en la magnificencia material del medio ambiente fabricado por el hombre. Es más fácil entender los elementos en su forma natural. Cuando te aposentas junto a una corriente de agua, oyes el canto y el gorgoteo del agua, sientes su fría humedad, ves los destellos de luz, el ritmo de las olas, la danza de las burbujas y la espuma, estarás en una buena posición para reconocer la esencia del agua, de estar en contacto con la naturaleza, ser como el espíritu de aquel riachuelo o sentirlo dentro de tu propia naturaleza. Con el ánimo adecuado y permaneciendo en el medio ambiente correcto, el contacto puede tomar lugar de una forma bastante natural.

En la práctica, observarás que contactar con algunos espíritus es más fácil que con otros. Si eres temperamental y apasionado, los espíritus del fuego estarán más acordes con tu naturaleza que los

lentos y pacientes espíritus de la tierra. En este caso un trabajo con el fuego será fácil, pero un trabajo con la tierra será el doble de valioso, puesto que te dará la oportunidad de desarrollar nuevos aspectos y talentos de ti mismo. Para el magus profesional, cada espíritu, dios o entidad nueva, representa una oportunidad para descubrir y desarrollar un nuevo aspecto del ser. Permítenos recordarte la congruencia. Si deseas encontrarte con espíritus del fuego, te recomiendo que enciendas un buen fuego. Para ser congruente con este fuego, podrías bailar a su alrededor, gritando y cantando hasta llegar a un estado de euforia o excitación y con el sudor recorriendo toda tu piel. Cuando te hayas transformado en un ser muy fiero, haz el contacto. Cierra tus ojos. Mira las llamas en tu imaginación. Convoca a los espíritus del fuego para que aparezcan. Entonces imagina que caminas directamente hacia el fuego, entras en un mundo compuesto de calor, luz, brillantez e intensidad. Los seres que puedas encontrarte en las danzantes llamas conocen realmente lo que es el fuego, ya que son su pura esencia, substancia, consciencia y forma. Cuando te hayas entendido con ellos, te habrás igualmente entendido con los aspectos salvajes de tu propia naturaleza. ¿Puedes ser congruente con los demás elementos? Los espíritus de tierra pueden alcanzarse en un estado de reposo y profunda relajación. Los espíritus del agua corresponden a tu naturaleza soñadora y emocional, y en consecuencia puedes descubrir que es más fácil encontrártelos en un estado de somnolencia, con el cuerpo balanceándose suavemente, el habla surgiendo e impulsándose como el ritmo de las olas. Los espíritus del Aire son más sutiles. Exponte a las ayudas del viento como la oración, cantar, bailar, respiraciones profundas, discurso libre y un cielo abierto. No esperes que sean tan sólidos, dinámicos o bien definidos como los otros: forma parte de su naturaleza ser rápidos Y fugaces. Cada tipo de espíritu está especializado. Saben mucho de su propio elemento y muy poco del resto. Lógicamente, si queremos un concepto equilibrado del conjunto, tendremos que encontrarnos con tantos especialistas como podamos. Centrarse exclusivamente en un sólo tipo de espíritus o dioses puede afectar seriamente nuestro equilibrio. De tal forma, cuando abandonamos el mundo de un elemento, haremos bien en liberar el exceso de energía a su propia fuente, recordando que la curación depende de nuestra vida en su totalidad o plenitud.

¿Cómo podemos liberar un exceso de energía? Si te sientes ‘sobrecargado’ o ‘alterado’ después de un contacto con un espíritu arbóreo, podrías simplemente liberar el exceso dentro del árbol. Tocas el árbol, dices ¡gracias! a su espíritu, permites que la energía salga de ti y regrese a su residencia original. Imagina la energía nítidamente. Debe haber una sensación física definida de ‘flujo hacia el exterior’, cuéntate que lo estás haciendo bien. Otro gesto simple es estirarse. Levanta tus manos tan alto como sea posible, ahora, mientras profieres un potente alarido, déjate caer al suelo. Cuando yaces sobre la tierra, imagina que el exceso de energía sale de tu cuerpo y se introduce en las profundidades sin nombre. Respiración tras respiración, libera la fuerza dentro de la tierra. Permanece un tiempo realizando este proceso y relájate. Este tipo de ‘toma de tierra’ debería practicarse en la mayoría de rituales. Da solidez al trabajo, permite que todas las fuerzas evocadas tomen forma carne y se desarrollen gracias a la manifestación sobre la tierra. Piensa en todas las cosas buenas que se manifestarán del poder, una vez que han salido de ti hacia el interior de la tierra para manifestarse en el mundo real. Es un signo de mago avanzado prestar mucha atención a la toma de tierra. Despreciarla significa hincharse con energías desequilibradas: acaparar poder es una forma excelente de hacer que la energía se estanque y pudra. Al final del ritual, liberamos el exceso de energía dentro de la tierra. Este poder no se pierde. Hay una consciencia en la tierra, un ser sensible producto de nuestro trabajo y este ‘niño’ que es tanto energía como inteligencia, comenzará a vivir cuando se lo permitamos.

Espíritus del Viento y el Aire

CAPITULO DECIMO

DESPERTANDO A LOS ANIMALES

Este es un capítulo dedicado a los placeres del trabajo mágico con los espíritus animales. Antes de zambullirnos en la práctica me gustaría resumir y desarrollar algunos puntos teóricos. Es posible que las teorías implícitas del capítulo anterior sean difíciles de comprender, y ¡ay!, así es como debería ser. Cuando tratamos con metáforas como ‘dioses’, ‘espíritus’, ‘consciencias’ y ‘mentes subconscientes’ y similares, no estamos describiendo la realidad, sino - cómo se nos puede aparecer la realidad. Cuando hablo de las estructuras de la consciencia, no estoy describiendo ningún tipo de realidad, sino una serie de modelos mágicos y psicológicos que pueden o no, ser útiles para aproximarse a lo desconocido. La eficacia de estos modelos depende de cómo los uses. En algunos ejercicios anteriores, has (espero) vislumbrado o te has encontrado con algunos espíritus naturales. Puedes recordar la difícil pregunta — ¿es un espíritu de la naturaleza, un aspecto de nosotros mismos o una entidad independiente? Los seguidores de las teorías más psicológicas probablemente preferirán considerar a los espíritus de la naturaleza como proyecciones de su propia mente. Maggie/Nema propone un punto de vista alternativo:

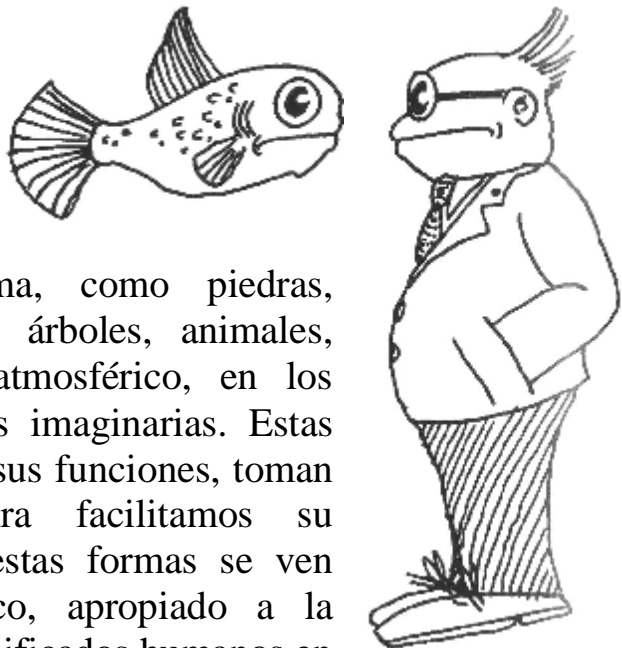
Considera esta propuesta: Si todo lo que existe, vive; todo lo que vive es inteligente. Esotéricamente reconocemos varios niveles de vida: animal, vegetal, protozoaria, bacteriana, viral. ¿Y no sería posible la inteligencia mineral, un ser que piensa con una extremada lentitud por medio de los cambios de presión del cristal? ¿No sería posible un ser vivo solar, que piensa a través de las corrientes de convección plásmica? ¿No sería posible la vida sub-atómica que piensa por medio de las rotaciones, cargas frecuencias cuánticas que se mueven y atraviesan la distinción materia-energía?

Obviamente es muy difícil decidir si un determinado espíritu de la naturaleza es una alucinación significativa producida por nuestras mentes o si tiene una existencia independiente en el sentido en que la pueden tener nuestros vecinos de al lado. Aun más, la cuestión es que

cuando nos enmarcamos dentro del concepto ‘es esto o aquello’, nos encontramos con una base demasiado limitada. Ambas explicaciones tienen sus deficiencias. ¿Qué piensas sobre la siguiente explicación?: ‘Bien, cuando contacto los espíritus del fuego, contacto con la antigua inteligencia del fuego puesto que siempre ha existido y siempre existirá. También contacto con aquellos aspectos de mi ser que son fieros como el calor del metabolismo, el sistema energético y aquellas partes de mi mente que se relacionan con el poder, calor, lujuria, instinto salvaje movimiento y otros similares’.

¿Te gusta esta explicación? ¿Te gustaría vivir en un mundo que trasciende el pensamiento rudimentario del ‘este o aquel’, extendiéndolo dentro de un rico potencial expresado como ‘ambos/ninguno/quizás’? Si la evocación revela algo, es el hecho de que nuestros límites y auto-descripciones son artificiales. Esencialmente, tu ser, mi ser, todo ser y ningún ser se extienden por todas partes.

El modelo de la mente como ecosistema ya se ha mencionado. Aplicándolo se pueden describir los distintos componentes de tu mente como ‘espíritus’ que pueden aparecer bajo cualquier forma, como piedras, cristales, setas, flores, plantas árboles, animales, cualquier tipo de fenómeno atmosférico, en los ancestros y en varias entidades imaginarias. Estas formas son representaciones de sus funciones, toman estas formas simbólicas para facilitamos su comprensión. Frecuentemente estas formas se ven bajo un disfraz antropomórfico, apropiado a la cualidad humana de percibir significados humanos en fenómenos esencialmente no humanos. ¿Nos atreveremos a admitir que nuestras mentes conscientes son criaturas muy simples que prefieren pensar en temas mundanos más que en principios abstractos?

¿Qué pueden hacer los espíritus? ¿Qué pueden hacer las partes de la mente? Hay una parte de la mente, por ejemplo, que nos dice cuando hay que comer. Cuando se da cuenta de que las reservas del

cuerpo se han agotado, produce una potente señal que provoca que nuestra mente consciente diga ‘¡Eh! ¡Supongo que tengo hambre!’. Estar hambriento es una de las señales más fuertes de nuestro sistema. Puesto que está conectado con uno de los instintos más poderosos de supervivencia puede ser muy difícil para la mente consciente ignorarla. Por el contrario existe también la sensación: ‘¡Dioses! ¡Ya no puedo comer más!’ que señala que nos hemos alimentado lo suficiente. Cuando esta parte funciona bien, tu sistema obtendrá tanta comida como necesite. Puede incluso trabajar mejor que esto, asesorándote con exactitud sobre el tipo de alimento que necesitas. Esto, sin embargo, es una habilidad que tiene que desarrollarse. Otra parte de la mente indica cuándo debes descansar o dormir. En este caso recibirás una señal que dice ‘a la cama’. Esta señal difiere según la persona. Algunos reconocerán que necesitan dormir cuando empiezan a sentirse ligeramente irritados. Otros necesitarán una hora de bostezos para reconocerlo y algunos caerán simplemente dormidos al momento.

La parte de la mente que tiene la función de ‘asegurar el suficiente sueño’, sabe que la mente consciente tiene que aceptarla para vivir. Nuestra larga experiencia nos ha enseñado qué señales necesitamos para motivarnos a ir a la cama. Según nuestro simbolismo chamánico podemos percibir la parte que controla la alimentación como un cocodrilo, tiburón, lobo, un oso o un jabalí por ejemplo. La parte que controla el sueño podría ser un animal que hiberna o quizás un animal nocturno, como un búho o un murciélago, simbolizando el poder del soñador para viajar en la oscuridad. Uno de los puntos interesantes de este modelo es que las partes de la mente son únicas para cada persona. Todos hemos aprendido a desarrollar una parte que dice, ‘¡Hey, tengo hambre!’, a nuestra sutil manera, de otra forma no habríamos sobrevivido lo suficiente como para leer este libro. Podemos considerar que ‘hambre/alimento’ es una función necesaria para la supervivencia, y que cada uno de nosotros ha encontrado una forma eficiente para cumplir esta función. Sin embargo no todos tenemos partes que funcionan tan bien como debieran. Algunas personas no reciben las señales de hambre lo suficientemente fuertes —bastante frecuente con la gente de negocios obsesionada con su trabajo y con una agenda apretadísima- mientras que otros reciben estas señales con mucha fuerza dando lugar a muchas formas de sobrealimentación. Usando nuestro simbolismo chamánico podríamos

decir que algunos necesitan un cocodrilo hambriento en sus vientres para obtener comida suficiente, mientras que otros serían mucho más felices con un pequeño espíritu ardilla que se moviese entre una gran cantidad de alimento pero necesitase sólo de pequeñas porciones de comida.

¿Cuántos magos son conscientes de lo que hacen con sus cuerpos? Según nuestro modelo, tenemos decenas por no decir cientos de componentes y sub-componentes que determinan nuestro comportamiento. Muchas de ellas han aprendido a asegurarnos alimentos, refugio, amor, descanso seguridad, amistad, goce, nueva experiencia, buena salud, movimiento y magia(k), por nombrar sólo unas pocas necesidades básicas, y estas partes han aprendido a realizar su labor tan bien como han podido. Quizás creas que haces estas cosas automáticamente o por hábito, sin embargo esto sólo es una forma de decir que no es tu consciencia sino la mente profunda quien las ha aprendido por ti. Todos los ‘hábitos’ fueron una vez aprendidos conscientemente (piensa cuando aprendiste a comer caminar, leer) y una vez que fueron amaestrados la mente profunda las asumió y realizó las acciones por ti, por ‘hábito’ si te gusta llamarlo así. ¿Sabes cuántas acciones distintas se necesitan simplemente para atar los cordones de un zapato? Algunas partes de tu mente hacen cosas curiosas con las manos, otras te mantienen en equilibrio y otras observan que todas las acciones se realizan correctamente, en el orden apropiado. Pregunta a tus padres cuánto tiempo te costó aprender todo el proceso. Al principio semanas y meses de esfuerzo consciente entre muchos ensayos y errores. Después el acto se convirtió en recuerdo. Hoy te pones los zapatos sin siquiera pensar en ello.

¿Qué sucedería si alguien te propusiese un método mejor para atarte los zapatos? Antes de que pudieses hacerlo, tendrías que desaprender el método antiguo. Entonces podrías aprender conscientemente el nuevo proceso. Si a tu mente profunda le gustase, pronto adquirirías el hábito. Esto es básicamente la forma como la magia(k) transforma nuestras vidas.

Sensualidad Serpentina

Cuando digo que hay ‘componentes de la mente’ que hacen esto y aquello para ti, es una mera etiqueta de conveniencia. La investigación moderna sobre el cerebro, ha demostrado claramente que poseemos partes especializadas del cerebro que realizan funciones específicas para el sistema en su totalidad. E. Rossi menciona una función interesante en su libro *The Psychobiology of Mind-body Healing*:

La capacidad de la mente para enfrentarse a lo nuevo, tiene su fundamento psicobiológico en la actividad de un grupo de neuronas que contienen norepinefrina en el locus ceruleus de los pedúnculos del tronco cerebral. Cuando el locus ceruleus recibe nuevos estímulos, sus conexiones neuronales estimulan el inicio de breves estados de respuestas de mayor intensidad en las áreas corticales superiores del cerebro y en el centro limbo-hipotalámico que integra la memoria y alberga los mecanismos de recompensa y del placer. Por otra parte, situaciones monótonas, repetitivas insulsas, reducen la actividad del locus ceruleus y conducen al relajamiento, torpor mental y sueño.

¿Puedes imaginar lo útil que es esta parte cuando quieres reconocer y aprender algo nuevo? ¿Cómo pueden convertirse las nuevas experiencias en un poderoso estimulante que incrementa la actividad cerebral, y recompensa con sensaciones de placer? ¿Cómo llamarías y simbolizarías a esta parte del cerebro?

Muchas partes de nuestras mentes están ocupadas con las necesidades básicas de supervivencia. La parte que regula el apetito es una de las más antiguas puesto que comienza a aprender sus funciones poco después de nacer. Aprendió unas pocas cosas a partir de ese momento y las aprendió bastante bien, sino algunos de nosotros todavía mostraría el comportamiento alimenticio de la infancia. Para la mayoría de la gente estos componentes no forman parte de su personalidad consciente humana. No obstante, estas partes están allí y son elementos de nuestra herencia genética, la estructura de ADN que nos desarrolla parcialmente en seres humanos.

Todos nosotros tenemos partes de nuestras mentes que saben genéticamente como usar y aplicar el comportamiento agresivo, no importa si nuestras mentes conscientes las aceptan o no. Un buen puñado de nuestros ancestros (y no me estoy refiriendo a los homo sapiens de hace unos 60.000 años sino a la vida animal de hace

incontables millones de años) tenían que ser extremadamente agresivos, incluso ‘inmorales’ según nuestro estándar, para sobrevivir.

Este tipo de información todavía existe en nuestro ADN, así como incontables eones de vida que poseen un nivel demasiado simple (o primitivo) para que puedan reconocer lo que es la agresividad. La veneración de los ancestros, como se puede encontrar en el vudú y el taoísmo, no es en absoluto un concepto abstracto. Si quieres encontrarte con tus ancestros, pocos de los cuales fueron humanos puedes encontrarlos en cada célula de tu cuerpo. Cada célula contiene la evolución completa de nuestra especie. Mucha de la información que contiene es inútil para la vida moderna.

En gran medida, nuestros problemas políticos presentes provienen de esta tendencia generalizada de usar métodos desfasados para nuevos problemas. Hablábamos de la agresión que es un método para solucionar problemas que ha sido sumamente eficiente durante millones de años de vida animal. Es curioso que cuando nos atrevemos a reconocer que tenemos partes agresivas en nuestra mente ecológica, nos damos la oportunidad de llevar una vida pacífica y feliz con esas partes. Las agresiones pueden ser útiles. Pueden dar el poder de superar obstáculos, romper restricciones y XYZ (por favor inventa tres situaciones más en las que las agresiones físicas puedan

ser de utilidad). También son una valiosa señal. Cuando estoy agotado, cansado, entorpecido, tenso o las circunstancias me restringen y me agobian, mi nivel de agresividad me dice cuánto más puedo soportar. Si usas la agresividad (o cualquier otra emoción) como una señal de aviso y te descubres gruñendo, puedes intuir que hay alguna cosa más detrás. No se ‘tiene agresividad’ como se tiene un coche, dinero o un piojo. La agresividad no es un objeto que se pueda poseer. Puedes preguntarte a ti mismo ¿qué me dicen estos sentimientos agresivos? Y quizás descubrir que alguna parte de tu mente profunda quiere protegerte de algo con ellos.

¿Qué haces cuando te das cuenta que sientes agresividad? ¿Preguntas en tu interior qué te está diciendo? ¿O simplemente pasas a golpear a alguien o algo? ¿O pretenderías que el sentimiento de agresividad no existe? Hay decenas de formas de dejar salir la agresividad con efectos poco saludables. Las personas inteligentes saben que la agresividad como cualquier otra emoción fuerte, es buena para algo. ¿No sería mejor aceptar la señal por lo que vale y tomar el resto del día de descanso?

Extraer la ‘causa de la agresividad’ no es sino una parte del trabajo. Cuando el cuerpo se siente ‘agresivo’, significa que el cerebro ha liberado montón de neuro-transmisores en tu corriente sanguínea, la mayoría de las cuales hacen de la ‘lucha o huida’ una solución más fácil que la de ‘¡esperar y pensar!’. Antes de volver a la calma, tendrás que tratar con la química que te produce la imperiosa necesidad de golpear algo. Un buen método para enfrentarse con una sobredosis de adrenalina consiste en desahogarse, ya sea corriendo, bailando, un largo paseo por el campo cantar y gritar con música salvaje o la práctica de un arte marcial de la variedad más sanguinaria.

La mayoría de practicantes de artes marciales se convierten en gente muy amable una vez que sus partes agresivas han aprendido que pueden luchar a su manera día tras día en el Dojo local. Compara esto con las personas de ‘pensamientos positivistas estilo New Age’ que intentan trascender la agresividad pretendiendo que no existe. Con frecuencia pierden la habilidad de expresar cualquier emoción.

¿Cuántos ‘iluminados blancos’ pueden ser ruidosos, salvajes espontáneos, gozosos o agradablemente alocados? ¿Qué oportunidades tienes de curar una enfermedad si no puedes admitir honestamente que existe? La agresividad no es una enfermedad, simplemente es un estado emocional que nuestros ancestros encontraron útil como estrategia para la lucha, para definir jerarquías y en comportamientos de cortejo. La ‘enfermedad’ ocurre cuando las personas ignoran su herencia genética o la intentan reprimir totalmente.

Aquí nos encontramos con el hecho de que las ‘partes de la mente’ utilizarán algún método que produzca el resultado deseado. Muy profundamente enraizado, todo ser humano tiene la necesidad de recibir atención y afecto. Es parte de nuestra herencia. Los simios que nos precedieron eran animales sociales que vivían en pequeños grupos. Un recién nacido aprende que obtendrá atención y amor si llora y brama el tiempo suficiente. El bebé tiene que aprender que llorar atrae la atención pero no necesariamente amor, y desarrollará otras muchas estrategias alternativas. Posteriormente, el niño aprende que puede atraer la atención mediante métodos positivos (socialmente aceptables) y negativos. Mordiendo, pellizcando, y comportándose mal atraerá la atención pero muy poco amor. Ser encantador, interesante, hacer gestos amigables mostrar habilidades y un comportamiento sociable son estrategias mucho más eficientes para ganarse el amor. Esta comprensión tiene que aprenderse. Los niños que se comportan mal no son necesariamente ‘malvados’, ‘injustos’ o

‘estúpidos’, simplemente utilizan la estrategia más básica a su disposición para atraer la atención que desean. El hábito les dice que la estrategia ha funcionado antes y como carecen de la libertad para escoger un método mejor, usarán la vieja estrategia, la cual a pesar de sus efectos desagradables, ciertamente funciona.

Todos nosotros poseemos partes de nuestras mentes que nos ayudan a atraer la atención y el amor que necesitamos. Ellas trabajan sin nuestro reconocimiento consciente. Hay mucha gente que negaría rotundamente que necesitan amor, sin ser conscientes que aquellas partes de sus naturalezas trabajan duro para obtenerlo.

La función —la necesidad de amar- es algo que todos compartimos

Sin embargo el comportamiento real que usamos para cumplirlo difiere mucho. Observa que nuestro recién nacido, nuestro bebé, nuestro niño normalmente no sabe que necesita atención y amor, por lo menos a nivel consciente. Algunas personas han desarrollado cientos de métodos para obtener amor y similares, mientras otras están todavía ocupadas con los métodos que desarrollaron a la edad de cinco años.

Hay gente que abusa gritando al prójimo cuando necesitan amor y afecto. Normalmente reconocen que no es exactamente el mejor método pero no suelen conocer uno mejor. La parte de sus mentes que quiere producir ‘amor’ simplemente usan un método que funciona. Si conociesen una manera mejor, probablemente la utilizarían. Como Grinder y Bandler subrayaron en ‘Frogs Into Princes’, la gente generalmente intenta elegir la mejor opción posible. Si alguien tiene que chillar e insultar para ganar afecto, simplemente es porque esta persona no tiene una mejor opción para que se cumpla esta necesidad válida.

Todo comportamiento es aprendido. Todos tenemos ciertas necesidades. Todos nosotros tenemos métodos para tratar con estas necesidades. Algunos de estos métodos serán buenos y otros simplemente adecuados aunque todos funcionarán a su manera. Estos métodos son habituales. Sabemos que funcionan porque siempre lo han hecho. Estos métodos constituyen nuestro comportamiento que habiéndose hecho regular y automático, crea la ilusión de una personalidad predecible, continua y perdurable. Incluso los

comportamientos problemáticos, no importa cuan irracionales puedan parecer, están de acuerdo con la idea básica de que son útiles para algo. ¿Qué hacemos cuando queremos cambiar nuestros comportamientos difíciles? Primero de todo tenemos que contactar con la parte de la mente que por hábito la provoca. Entonces podemos encontrar métodos alternativos de lograr nuestras necesidades, estrategias que produzcan el resultado deseado usando formas de comportamiento más eficientes. Las obras de Bandler y Grinder son trabajos muy valiosos especialmente *Frogs Into Princes*, *Trance Formations* y *Reframing*, para hacerse una buena idea de cómo la práctica brujeril de ‘conjurar un espíritu puede mejorarse.

Hasta ahora, hemos tratado con ‘espíritus’ y ‘componentes de la mente’. Como no quiero reducir lo milagroso de la magia(k), describiré otra interpretación. Cuando un Católico común quiere curarse de una enfermedad él/ella no consulta un terapeuta (que cree en una parte de la mente llamada sistema inmunológico) ni en un chamán (que cree en espíritus curativos) sino en un santo Católico que es conocido por su eficacia contra esta enfermedad concreta. Se contactará con este santo a través de la oración, emoción, imaginación y con ofrendas propiciatorias y si el rito ha ido bien, el santo realizará una ‘cura milagrosa’ y esta es la única razón por la que nadie desprecia a los santos. Realmente el Catolicismo es panteísta, ofrece cientos de santos, cada uno especializado en obrar algunos milagros muy concretos. Si quieres un viaje seguro deberías obtener un talismán de San Cristóbal, como podrás observar en miles de coches Italianos.

No es útil acercarse a San Cristóbal cuando quieres ganar una partida de cartas, curar leprosos o remendar un corazón roto. Podemos observar lo mismo en el Budismo Tibetano, tenemos a un buda central rodeado de miles de budas menores, Arhats y Avatares de la más diversa índole. Igual en el taoísmo. Aunque el Tao puede ser todo o nada, y también lo innumerable, también existe su homólogo en el taoísmo ceremonial una lista de miles de espíritus altamente especializados dentro de un sistema demasiado vasto para la comprensión. Para tratar con un problema concreto, simplemente tienes que contactar con el especialista encargado.

En magia(k) aprendemos muchísimo encontrándonos con toda clase de estos especialistas. A cada espíritu que captamos para la

cooperación y armonía de la totalidad, responde un aspecto de nosotros mismos que es curado e integrado a la totalidad. En cierto sentido necesitamos tanto del punto de vista monoteísta, que plantea ‘ellos son uno’ y destaca la unidad del sistema, como de la actitud panteísta que se deleita en el ‘ellos son muchos’. Si quieres un efecto holístico, trata a la mente ‘como una’. Si lo que deseas es un efecto concreto, ves al especialista al mando. Ambos modelos son útiles a su manera. Si vemos a las partes de la mente como un montón de especialistas haciendo sus trabajos, de vez en cuando podemos encontrarnos con problemas si no conocemos al especialista adecuado para aquella labor. En otras ocasiones, puede suceder que algunos especialistas sean de mira estrecha e interfieran con el trabajo de los demás. Algunas veces habrá fricciones, como cuando la gente se siente rota al tener que tomar decisiones. En estos casos, sería más fácil consultar a un tipo de espíritus que podemos denominar ‘meta-partes’; i.e. partes que coordinan a varios especialistas.

¿Te has preguntado alguna vez qué puede ser la ‘mente subconsciente’? Cuando te pides a ti mismo, ‘querida mente subconsciente, ¿me dejarías recordar mis sueños?’, ¿quién escucha y quién responde a la petición? ¿Quién es esta mente subconsciente que esforzadamente tratamos de comprender? Para mucha gente, la mente subconsciente es algo similar a la caja de Pandora: si abres la tapa, ¿quién sabe qué horrores pueden escapar? Estas personas no confían en sus mentes profundas y por la misma causa, sus mentes profundas no se sienten inclinadas a confiar en ellos. Por definición, nuestras mentes subconscientes consisten principalmente en aquellas partes de nuestra naturaleza que desconocemos. Nadie sabe lo que la mente subconsciente es realmente — y aun más, cuando usamos metáforas para describirla, descubriremos que responde y se pone a la altura de las expectativas. Si resulta que eres uno de esos pobres diablos que creen que la mente subconsciente es un depósito de chatarra, de impulsos neuróticos, terrores reprimidos, impulsos salvajes e instintos primitivos de supervivencia (una actitud compartida por un buen número de terapeutas Freudianos), tu mente subconsciente probablemente responderá a tu creencia y producirá todo tipo de experiencias para confirmártelo. Sin embargo, si llamas a tu mente subconsciente ‘Dios’, te encontrarás viviendo en otro mundo lleno de fe, bendiciones divinas, de entusiasmo y lleno de milagros. Si lo llamas ‘genio interior’, ‘Daemon’ o ‘Santo Ángel Guardián’, disfrutarás con

su inspiración y ayuda, y la expresión de ti mismo en el arte, amor, voluntad y la magia(k).

Parece ser que la mente subconsciente, sea lo que sea, se comporta más o menos como esperamos que lo haga. No me preguntes por qué pregúntatelo a ti mismo. La mente profunda del Doctor Freud, por ejemplo, recibía retroalimentaciones positivas (i.e. placer) siempre que descubría algún nuevo e interesante instinto, neurosis o tabú para mantener al buen doctor ocupado y contento. Como Freud se deleitaba en el estudio científico de la neurosis, su mente profunda le mantenía feliz revelándole más y más neurosis. Pronto, Freud comenzó a ver neurosis en todas partes -no es de extrañar si consideramos la sociedad en la que tenía que vivir- y como tenemos la tendencia a resaltar aquello que nos interesa, su realidad debe haber sido un sueño extraordinariamente desagradable.

La mente profunda del Doctor Jung recibía retroalimentaciones positivas cuando reconocía algunos símbolos interesantes o estructuras de mandalas. No es sorprendente pues que el mundo de Jung se convirtiese en un alineamiento de patrones arquetípicos misteriosos y fascinantes y obviamente el mundo que Jung creo para sí mismo era mucho más agradable que el de Freud.

De la misma manera, mi mente profunda ha aprendido que recibe una retroalimentación positiva siempre y cuando revela que el mundo cambia bajo la voluntad, y consecuentemente disfruto viviendo en una realidad en la que los mundos exterior e interior interactúan, se comunican y transforman mutuamente de acuerdo a nuestra naturaleza y circunstancias.

Todos hacemos este tipo de cosas. Cada uno de nosotros ha desarrollado una mente profunda que ha aprendido a producir una realidad material para nosotros mismos, concretamente la realidad que la mente consciente espera y refuerza a través de la realimentación de la duda, la creencia, el dolor, placer, etc. Todos hemos aprendido a crear un mundo por medio de nuestras creencias, este es el mundo que creemos real. En este sentido todos los seres humanos somos unos magos excelentes. Cada uno de nosotros crea un mundo entero y lo recrea tan convincentemente que la ilusión nos engaña. Hemos aprendido a crear un mundo y luego olvidamos que su realidad es producto nuestro. Nosotros podemos recordar.

¿Te atreverías a creer en un mundo mejor, un mundo cambiante, lleno de potenciales y placeres desconocidos? ¿Te atreverías a confiar en tus múltiples aspectos, conocidos y desconocidos, para transformar y curar todo tu ser? ¿Te atreverías a descubrir lo ‘divino’, el ‘daemon’, los ‘espíritus asistentes’ para tratar con la mente profunda o subconsciente?

La respuesta es simple. Creo que detrás de todos estos títulos yace un fenómeno común que es demasiado vasto para mi comprensión. Todos los nombres, títulos y metáforas son un camino de acceso. Tú (presumiblemente) contactarás el mismo fenómeno maravilloso sea cual sea el título que utilices, pero tu contacto será concretamente lo que creas que es. El resto es práctica.

Los principiantes en magia(k) normalmente no disfrutan hablando con sus ‘mentes subconscientes’, puesto que se supone que esta entidad alberga toda clase de terrores reprimidos. Pronto descubrirán que es mucho más fácil confiar en ‘los dioses’ y que la comunión con ellos obrará milagros. Los dioses son, después de todo, parte de una estructura de creencias que permite que los milagros sucedan.

Un ateo, será mucho más feliz creyendo y permaneciendo en comunión con las ‘partes de la mente’ o el ‘genio interior’. Esta estructura de creencias probablemente excluirá a los ‘milagros’, sin embargo tiene algunas ventajas que en estos momentos me da pereza mencionar —hazte un favor y piensa por ti mismo.

En Nepal, se da a un joven chamán un grupo de espíritus asistentes sellados mágicamente con alimentos y líquidos dentro cañas de bambú. Este regalo no es un obsequio fácil. Estos espíritus (que normalmente incluyen a la serpiente, el jabalí, el perro silencioso y otros) son muy salvajes y abruman al candidato: nuestro joven chamán tiene que aprender a vivir con ellos. Durante los primeros meses, los espíritus ocasionan un montón de problemas. Puesto que ni son mansos ni fáciles de controlar pueden ocurrir todo tipo de estallidos. Con mucha frecuencia él/ella caen y se hunden dentro del trance de posesión y tienen que luchar con todo tipo de impulsos animales. La obsesión toma lugar, liberando enormes cantidades de energía cruda y emoción. Gradualmente, los aspectos humanos y animales de la mente llegan a conocerse y a apreciarse mutuamente. Empiezan a confiar y a transformarse el uno al otro, creando un sólido fundamento de

cooperación mágica. A medida que crece la familiaridad, los espíritus se revelan como amigos y como aspectos del Ser. En esta fase, el horror de la obsesión ya no tiene sentido. Lo que nos obsesiona en el ritual no es sino otra máscara del ser. Louis Martinie lo expresó brillantemente en el Cincinnati Journal of Magick, Volume VII 1989:

La posesión por Loas, demonios, ángeles, etc., no es en realidad la cuestión. Con lo que la mayoría de nosotros tenemos que luchar más, es contra la posesión conocida como Personalidad. Según el nivel en que nos identificamos con nuestras personalidades estamos poseídos por estas definiciones limitantes del ser. Con frecuencia lo que la gente más teme en la posesión ritual es el debilitamiento de la personalidad en el ser. Puede que sea una jaula pequeña pero por lo menos es familiar La posesión ritualizada es un modo de liberarnos de las limitaciones de una personalidad demasiado arraigada.

Para los chamanes, los dioses y los espíritus son amigos. Vienen para ayudar al trabajo, para disfrutar de las festividades. El espíritu del jabalí por ejemplo, es muy hábil para detectar lo que yace oculto bajo tierra. Cuando este espíritu asume el control y posee al chamán, correteará por los alrededores a cuatro patas, resoplando y gruñendo, y buscando por el suelo hasta que finalmente el problema salga a la luz. El espíritu de la serpiente tiene su hábitat en los túneles y canales de nuestros sistemas. El chamán poseído por el espíritu serpiente probablemente empezará a sisear y balancearse. En este estado él/ella pueden regular el flujo de los líquidos y energías, eliminando los obstáculos de la corriente y extrayendo venenos ocultos. Los espíritus de los pájaros suelen ser buenos para la adivinación. El chamán poseído por un espíritu pájaro puede emprender el vuelo y planear sobre las alturas. Mirando desde una distancia segura, muchos problemas humanos son fáciles de comprender. El perro silencioso tiene una función muy similar al Anubis Egipcito o a los Lobos de Wotan: viajan entre los mundos. Un chamán con la consciencia de un perro silencioso puede viajar a través de los mundos del sueño y los reinos de la imaginación inaccesibles para la consciencia humana.

Tocando el Tambor

Normalmente, el chamán vive y trabaja con varios espíritus guardianes. En el trabajo mágico él/ella permiten que surjan los espíritus y que asuman el control. En un estado de posesión, los espíritus actúan través del cuerpo del chamán, revelando lo desconocido, haciendo lo que es imposible, trabajando la magia(k) y la curación. Según un modelo psicológico, uno puede argumentar que el chamán ha desarrollado varias partes de la mente subconsciente para realizar una serie de funciones (como las de curar, la magia(k), el ritual, brujería, etc.) que su mente consciente no puede realizar con tanta efectividad. En este contexto, la mente consciente es lo suficientemente sabia para retroceder y entregar el control a estos aspectos de la mente profunda que en consecuencia ‘poseen’ el cuerpo del chamán para realizar su trabajo. Esto implicaría que la curación mágica es prestada por el chamán pero desarrollada y manifestada por los dioses y espíritus del sistema. Esto nos recuerda a lo que Erickson creía, que la curación viene de la mente subconsciente. ‘El terapeuta tiene muy poca importancia’, solía decir Erickson, señalando que el trabajo del terapeuta consiste simplemente en crear un clima, Una atmósfera en la que la curación ocurra de forma natural.

Los espíritus guardianes en el chamanismo funcionan de forma muy similar a las ‘meta-partes’ mencionadas anteriormente. Allí donde las ‘partes de la mentes cumplen funciones y producen conductas, las ‘meta-partes’ las coordinan.

En el sistema de Abra-Melin el Mago, el ‘Santo Ángel Guardián’ es el coordinador jefe y tiende a aparecer bajo una forma idealizada y antropomórfica. Contactar al SAG (Santo Ángel Guardián) del sistema de Abra-Melin es una tarea bastante simple. El sistema entero puede ser resumido con las palabras: ‘Invoca con frecuencia’ e ‘inflámate con la oración’. Para lograr el ‘conocimiento y conversación con el SAG’, Se aconseja al Mago que se retire del mundo. En un lugar aislado el Mago reza al SAG y este puede aparecer y revelarse. Durante el primer mes se hace una vez al día. El segundo mes, dos veces. Este calendario se mantiene hasta que el Mago pasa el día entero dedicándose a la protección y comunión con el ángel. Por supuesto, este tipo de yoga es propenso a producir toda clase de locuras. En el momento que el ángel se revela el Mago se habrá purificado tan concienzudamente que él/ella estarán en una excelente condición para entenderse con el ángel. Igualmente los

meses de constante disciplina y ardiente entusiasmo asegurarán la manifestación de un radiante ángel con plumas con el más refinado poder y sensibilidad posible. Podría decirse que en el sistema de Abra-Melin el Mago crea un ángel para irradiar la voluntad verdadera, mientras que el ángel crea un adepto adecuado para la labor de vivir su verdadera voluntad. La apariencia del ángel, por cierto, es en sí misma parte del mensaje: el ángel simboliza la verdadera, y anteriormente desconocida voluntad del adepto.

El sistema de Abra-Melin no es el único que propone la existencia de espíritus guardianes. En la mitología Germana y Nórdica, la gente sabia era acompañada por un espíritu animal invisible llamado 'Fylgia' (proviene de 'seguir' ya que el Fylgia te sigue en derredor, y viceversa). Algunos Fylgia que conocemos aparecían como lobos, osos, lince, dragones, águilas o leones. Estos animales eran los guardianes de sus asociados humanos. En momentos de peligro, podía confiarse en sus consejos, ya fuese en visiones, sueños, augurios, posesión ritual o algún tipo de método adivinatorio. El Fylgia, aunque podía ser un tanto salvaje o alocado, se consideraba que poseía una sabiduría más profunda que su contraparte humana. Algunos Fylgia eran sabios en magia(k) y en hechicería, pudiendo trabajar sincronismos y otros milagros. En tiempos de guerra, algunos Fylgia abrumbaban y poseían a sus amigos humanos. 'Ser un Berserk' se refiere a la antigua y honorable costumbre de ser poseído por un Fylgia en la furia de la lucha. En estos estados de trance la consciencia humana ordinaria era inundada por una marea de rabia y violencia animal, sin dejar espacio para que el pequeño ego chillón dudase, se desesperase o huyese. Los Bersekers (que significa 'ataviados en pieles de oso') fueron famosos por su furia, sus instintos 'inhumanos' Y su habilidad para resistir heridas graves sin notarlas.

Las artes marciales Chinas ofrecen otro ejemplo interesante. Muchos estilos de lucha modernos se desarrollaron de la antigua práctica taoísta de '¡transformarse en algún animal y descubrir qué sucedía!'.

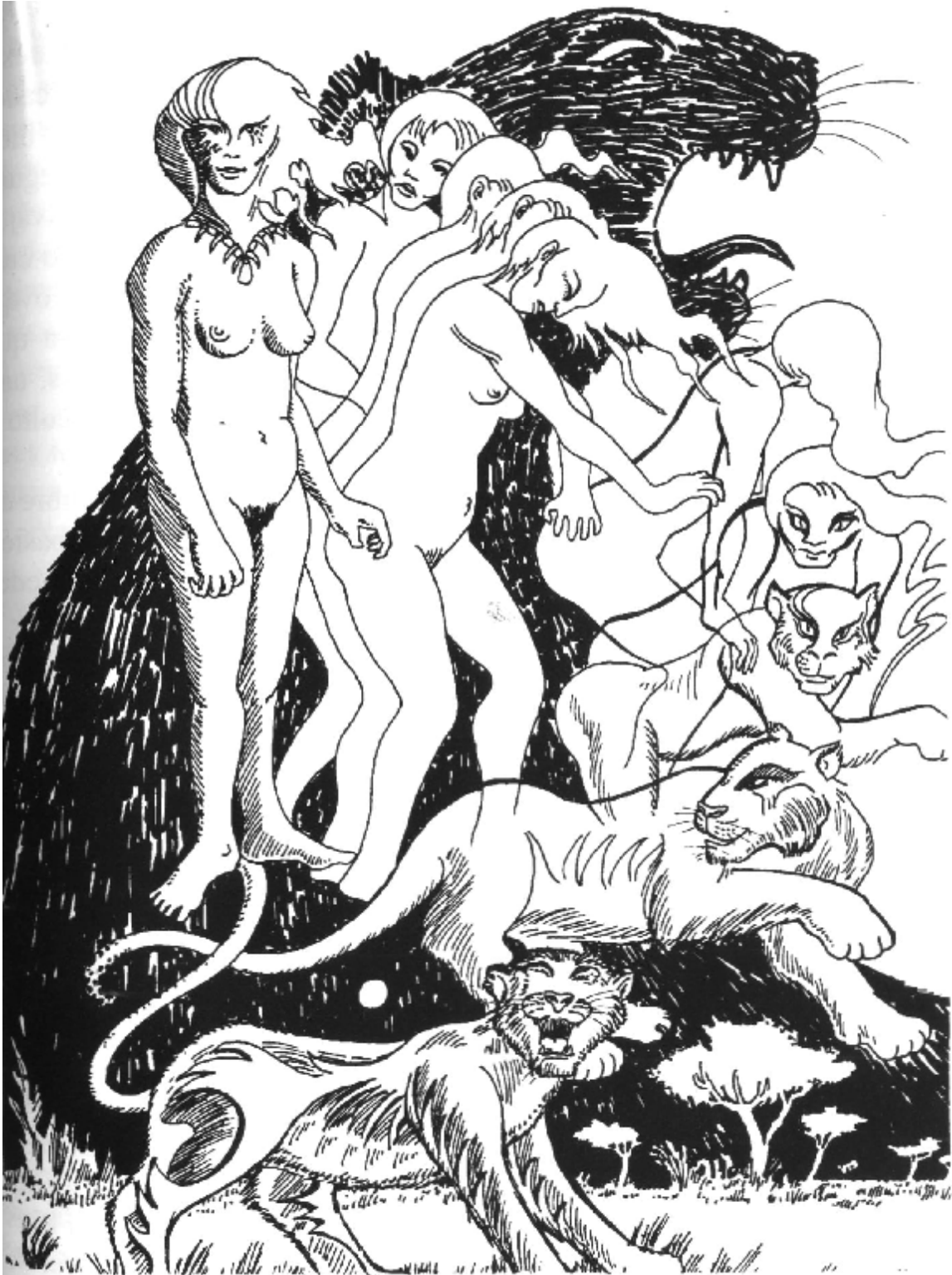
La práctica del Wu Shu desarrolla los movimientos, conductas y sensibilidad de animales como el dragón, el tigre, la serpiente, la grulla, la pantera, el águila, la mantis, el ciervo, la araña, el oso, la tortuga, el mono sabio, el fénix y muchos más. En los antiguos días

del taoísmo chamánico, era una práctica común la de invocar estos animales y vivir con ellos en el cuerpo, bailando, realizando rituales y magia(k) Aparte de estos comienzos simples, se desarrollaron cientos de estilos y técnicas diferentes. Hoy en día, muchos de estos sistemas han llegado a ser tan técnicos que el goce de la consciencia animal en gran parte se ha olvidado.

Debería observarse que no todos los espíritus animales del taoísmo se refieren a animales 'reales'. Algunos de ellos como el dragón, el Qi-Lin, el fénix o el sabio mono borracho sólo existen en el plano de la imaginación. Son animales 'imposibles' capaces de realizar cosas imposibles. La gente que vive con estos espíritus, como tu humilde escritor, tienden a ser un poco paradójicos y alocados. Si piensas que los animales del Wu Shu sirven únicamente para tener reflejos rápidos y para lanzar potentes patadas, te equivocas. El taoísmo es un credo que abraza la vida. Los animales con frecuencia ayudan en la adivinación, el ritual las ceremonias y exorcismos, las danzas inspiradas, los ejercicios físicos las prácticas respiratorias, las actividades sexuales y otros goces.

Estas y otras formas semejantes de magia(k) animal han sido en gran parte olvidadas en las culturas Occidentales. Lo que queda del sagrado animal guardián es una visión distorsionada de la bruja misteriosa con sus espíritus familiares, sapos, ranas, murciélagos, gatos, arañas, cuervos y similares, y la pésima leyenda del hombre lobo que caza en el bosque aullando en éxtasis demoníaco. Se pueden encontrar leyendas similares de transformaciones (prefiero cambios de consciencia) en la mayoría de las culturas de todo el globo.

¿Es algo natural para los humanos desarrollar la consciencia animal? Muchos niños tienen sus 'animales favoritos' a los que les encanta representar. ¡Prueba a jugar al 'Tigre' con un niño! Pronto descubrirás que es más fácil empezar el juego que pararlo. Este pequeño y simple juego es realmente magia(k) eficiente (muchos juegos de niños son pura magia(k): ellos programan la realidad), magia(k) inconsciente, tan natural y entusiasta que pocos ocultistas serios la pueden igualar. Te sorprenderás cuan plenamente se experimenta el papel y que sorprendentes poderes e instintos surgen a la superficie.

La Danza Felina

Ejercicio siete - despertando a los animales

¡Basta de teoría! ¡Levantémonos y hagamos algo! ¿Cómo despertarás a tus espíritus animales? La mente subconsciente no es un supermercado; no puedes pasearte y escoger unas cuantas mascotas que vayan bien para el salón, además de comida enlatada, una correa sólida y un seguro sanitario certificado. Los animales que necesitas serán bestias salvajes y a los animales salvajes les encanta estar con gente salvaje. Si no eres lo suficientemente salvaje, acabarás con un buey, un cerdo o una oveja o con un caniche como tantos funcionarios públicos. Considera que muchos magos son racionales, razonables y eruditos intelectuales, una dosis embriagadora de salvajismo harán un bien al mundo de lo oculto.

El siguiente esquema te ayudará a enviar una llamada. Siéntete libre de cambiar tanto como quieras; lo que cuenta no es la técnica sino la pasión que liberes. Tu tarea es llamar con furia, emoción y dedicación: puedes confiar que tu mente profunda obrará la transformación.

Primero, podrías pasarte unas cuantas horas pensando sobre como te gustaría vivir y cooperar con uno o más espíritus animales. Tus concepciones estarán equivocadas, por supuesto, pero señalarán tu interés.

Podrías facilitar este proceso con varios métodos. Podrías hacer un sigilo, por ejemplo, pidiendo a tu mente profunda que te revelara los animales. Podrías intentar recordar todos los animales que amabas cuando eras niño. Podrías entrar en un estado de trance ligero y pedir a tu mente profunda que te ayude a invocar a tus espíritus guardianes. Podrías orar y ofrecer libaciones a tus ancestros, a las incontables generaciones de formas de vida que te antecedieron y cuya herencia, codificada en los genes, está viva en cada célula de tu cuerpo. Bastante gente obtiene un contacto en esta fase. Frecuentemente este contacto es una visión breve y nítida o un sueño con el encuentro de algún animal. Estas visiones son como los gestos. Un habitante del otro lado te dice ‘¡Hola!’ y te envía un saludo visual. Esto no quiere

decir que lo hayas conseguido. Un contacto real y sólido requiere más compromiso, en el sentido de que tendrás que trabajar un poco más.

1. Preparación.

Primero tendrás que abrir tu túnel de la realidad (tu identidad) para que algo nuevo pueda entrar. Algunas formas fáciles de realizar esto son la confusión, el agotamiento y el éxtasis. Escoge un día agradable para trabajar. Haz un largo paseo por el campo. Encuentra un lugar donde tengas cierta privacidad y estés expuesto a los elementos. Los espíritus animales prosperan con los contactos en la naturaleza y con la actividad física, aman el aullido del viento, la velocidad de correr campo a través el ancho cielo, el balanceo de los árboles y la lujuria de sentir la carne viva. Este escenario es maravillosamente efectivo pero no esencial. Si eres lo suficientemente bueno, puedes agotarte puertas adentro, con la danza o la actividad sexual, pero un escenario completamente ajeno a la civilización hace que la llamada sea más fácil.

2. Encuentra un lugar en el que te sientas bien.

No tiene por que ser un páramo real. Nosotros una vez trabajamos en un parque público y después de cierto tiempo ocupados en ignorar a las desconcertadas personas allí presentes, obtuvimos buenos resultados. En caso de emergencia podrías pretender que estás practicando para la convención anual de lunáticos. Deberías sentirte ligeramente cansado y hambriento. Estas son sensaciones físicas que los animales entienden muy bien. Prepara el lugar si así lo sientes, creando un arreglo con el incienso y con varios alimentos. Si lo prefieres, puedes dibujar una cruz o el símbolo de un portal sobre el suelo, utilizando harina o semillas. Una pequeña meditación ayudará a centrar la mente.

Me gustaría añadir que cuando trabajas en la naturaleza exterior, eres un invitado. Hoy en día abundan los turistas esotéricos que corren de un (supuesto) lugar de poder a otro, consiguiendo una buena dosis de ‘todas aquellas antiguas energías’ y se marchan sin siquiera decir ‘gracias’. Este tipo de cosas como involucra el uso de algún campo de energía sin respeto alguno por su personalidad, es lo que yo llamo ‘prostitución del lugar de poder’. Un ‘lugar de poder’ —y son bastante más comunes de lo que la mayoría de turistas esotéricos sospechan-

no es simplemente una batería abierta a todo. Allí donde encuentras poder también encontrarás inteligencia. Esta consciencia se ha desarrollado gracias a todos los seres que han trabajado, vivido y amado esos lugares, por sus sacerdotes dedicados y por los mitos y folklore que explican sus energías en relatos simples. Cuando trabajes tu magia(k) en un lugar de poder, incluso si es en un simple punto entre dos árboles o en un simple arroyo que transcurre por los campos es aconsejable pronunciar algunas palabras amables a los espíritus del lugar, antes y después de tu magia(k). Una breve oración y una pequeña ofrenda dirán a los espíritus de la naturaleza que vienes como un amigo.

3. Es la hora de la acción.

Haz sonar un instrumento musical, como una campana, un gong, una pandereta, un tambor o una matraca. Justo cuando empieces a tocar el instrumento, envía tu llamada. Debería ser bastante fácil hacer esto. Después de todas aquellas horas de práctica con la oración espero que me estés sonriendo de oreja a oreja: ‘Ah, ¿esto es todo lo que hay que hacer?’.

Por supuesto que no. Orar a los espíritus animales tiene que ser congruente con su sensibilidad animal, de otra forma no se darán cuenta de la llamada. Olvida el lenguaje poético y las definiciones sutiles. Este tipo de cosas puede funcionar bien con los dioses más refinados. Pero no funcionará con los animales. Los animales reaccionan según tus emociones, tu pasión, según la ansiedad de la llamada. No valoran la aproximación intelectual.

Recuerdo una evocación en la que el convocador hablaba mentalmente. Pronunciando palabras hermosas, brillantes y razonadas, cuidadosamente expresadas y agradables de escuchar- pero nada sucedió. Se esforzó más. Nada sucedía. Empezó a sentirse como loco. Continuo enojándose y volviéndose más y más loco. Cuando llegó a enfadarse de verdad apareció un tigre. A los tigres no les importan los razonamientos, pero entienden muy bien la ira.

Quizás no necesitarás enfadarte para este trabajo; puedes mantener tus palabras tan simples, crudas y repetitivas como sientas que deban ser; si sientes lo que dices, habrá poder en tu discurso y si sientes pasión, hambre de unión y lujuria en tu experiencia, los animales te oirán y vendrán.

4. Intensifica la llamada.

Por supuesto, esto puede tomarte algún tiempo. ¿Así pues que deberías hacer? Intensifica tu llamada. Mantente cantando alta y apasionadamente. Usa tu instrumento y comienza a bailar. El truco consiste en atreverse a ser salvaje. Canta, grita, pisa con fuerza el suelo, bate tu tambor y mantente activo. Sigue llamando. Imagina que tu llamada irradia como si se extendiera más allá del universo conocido. Mantente llamando. Agótate y déjate llevar. No es el momento para gestos fríos; pon todo tu poder en ello y continua. Y continua. Continuas con la llamada y la danza y el ruido, hasta que olvides la sensación de ‘sentirte extraño’, hasta que tu cuerpo se agite, sude tu rostro y tu mente comience a girar.

El poder y la energía salvaje que liberes atraerán a los animales. Pronto te encontrarás en un fuerte y poderoso trance chamánico. Cuando lo sientas, cierra tus ojos.

5. Mantente cantando.

Algunas veces, empezarás a ver a los animales en tu imaginación. Sigue cantando. Algunos de ellos serán rápidas visiones fugaces, otros aparecerán en formas más sólidas. Permíteme que te avise: algunos de ellos probablemente serán pensamientos producto del deseo. ¿Cómo reconocerás a los verdaderos? Por un lado, los pensamientos deseados no tendrán una representación completa, por lo menos durante la expresión del estado de trance. Por otro lado, no tocarán emociones fuertes. Si te descubres observando un animal de una forma intelectual u observas que el ego tiene pequeños pensamientos ampulosos sobre propiedad y orgullo, el supuesto espíritu animal no es suficientemente real. El poder animal real hará chillar a tu ego, puesto que aparecerá siendo más fuerte que tu mente consciente y amenazará con tomar el control. Tú no puedes controlar a tal bestia: tendrás que llegar a un acuerdo con él.

6. Integración.

El paso siguiente parece ser el más duro. No es suficiente confrontarse con este bruto; tendrás que integrarlo. Conocí una vez a una señora que avanzó rápidamente por el proceso descrito. Ella llamó, y fue tan afortunada que logró una respuesta rápida. A través del humo del incienso un murciélago fue hacia ella. La forma más

simple de integrar un animal es permitir que entre dentro de tu cuerpo, bailando y representándolo tan bien como se pueda. Esto sin embargo le pareció terrible. El murciélago intentaba entrar y ella intentaba impedirselo. En breves instantes la pobre señora se puso enferma y lo vomitó. Ella nunca ha vuelto a tener noticias del murciélago desde entonces.

Hay cierta diferencia entre coleccionar espíritus asistentes y coleccionar sellos. No es fácil permitir que el poder de un animal entre y tome el control. Nuestros condicionamientos culturales nos dicen que debemos conservar el control a cualquier coste, a pesar de lo ilusorio y restrictivo que este control pueda ser. Aquí, nuestras improntas culturales son una clara desventaja. En otras culturas como la afroantillana, el vudú el ritual de posesión se acepta y se considera como un servicio para la sociedad (mientras uno sea ‘montado’ por el tipo adecuado de espíritu). También los animales tienden a comportarse de forma horrenda. Algunos de ellos pueden tener una actitud amable pero otros te disgustarán considerablemente. En algunas tradiciones chamánicas, los espíritus animales se presentan al chamán devorándolo. Más tarde regurgitarán los huesos y trozos de carroña, y los recompondrán hasta que el chamán regresa de nuevo a la vida. A esto lo llamo ‘la reconstrucción de una personalidad más adecuada’. Es una de las formas de renacimiento.

¿Cómo representamos una forma animal? ¿Qué hace un niño cuando pretende ser algún animal? Algunos imaginan que el animal entra dentro de sus cuerpos, que dentro de esta carne humana acecha un animal salvaje. Entonces el animal empieza a moverse, empieza a correr, saltar gritar y bailar. Otros construyen una pintura vívida, viéndose a sí mismos transformándose en un animal. Esto podría ser el proceso, podrías también superponer las dos imágenes de tal manera que puedas percibir las dos. Cuando esta visión (disociada) parezca muy atractiva (por ejemplo ‘grande vívida, nítida, colorida, próxima’ y cualquier descripción que te active) acércalas a ti y entra en ella (completa asociación). ¿Qué sientes? Ahora construye una imagen mostrándote incluso más poseído por el animal. Asóciate con él. Repite el proceso hasta que te sientas satisfecho.

Más pronto o más tarde el animal te moverá. Este proceso puede ser un tanto drástico. A tu ego probablemente le disgustará estar ‘fuera de control’, pero como tendrás que confiar con tus espíritus en algún

momento, podrías empezar ahora. No será fácil coordinar el animal y el hombre, y quizás tu cuerpo se sacudirá un poco. Intenta ir con la experiencia. La sensibilidad humana puede permanecer alerta sin interferir. El animal hará lo que quiera. Puedes observar pero no inmiscuirte.

7. Pacta con el animal.

Por último, pide al animal si está de acuerdo en vivir y trabajar contigo. Pídele que coopere en la gran obra y que te ayude en los cambios a realizar. Esto es un paso esencial. De ahora en adelante, el animal hará lo posible para ayudarte a descubrir y a realizar tu verdadera voluntad. Te enseñará actitudes y métodos nuevos, nuevos aspectos del ser surgirán y una nueva libertad para escoger ensanchará tu realidad. Pero sobre todo te revelará que hay muchas más cosas en ti mismo que la personalidad humana que creías ser.

8. Actividades posteriores.

En las semanas siguientes, deberías dejar disfrutar al animal. La transformación y la danza frecuente estrecharán el contacto y harán que el trance sea más fácil y elegante. Pregunta al animal si le gusta. Investiga sus estados de humor y deseos, sobre sus maneras de resolver problemas y sobre todo, su función sobre las cosas que hace para el conjunto que es tu ser.

Esto es todo lo que puedo contarte: la experiencia te desvelará el resto. Otro aspecto vital es: un animal no es suficiente. Necesitamos opciones. Aunque algunos pretendientes a chamán intentan obtener seguridad limitándose a un simple animal, la mayoría de los practicantes con ganas de camorra trabajan con varios. Algunos brujos de la jungla de Brasilia cantan a toda una partitura de animales dentro de sus vientres —cada uno una forma válida de relacionarse con el mundo- y los míticos chamanes Europeos, como John Doolittle M. D., han hecho lo mismo con resultados extraordinarios.

¿Por qué limitarse a uno mismo? Si los animales vienen libremente puedes descubrir a cuantos puedes acomodar. Seguramente, las primeras semanas del contacto serán bastante salvajes o incluso podrán abrumarte. Tú y tus animales tendréis que familiarizaros entre vosotros, quiero decir que las partes de tu personalidad se transformarán. Habrá más elecciones y más libertad para ti. El trance inicial por agotamiento abrió los portales y proporcionó la energía

para el contacto. No necesitarás medidas tan drásticas una vez que tú y tu animal seáis amigos. Pronto descubrirás que cuanto menos resistencia pongas, la cooperación será más fácil. Este no es un caso del pensamiento ‘este o aquel’, de ser ‘humano o animal’. Entre estos dos extremos, hay un amplio rango de estados de trance posibles y con frecuencia placenteros.

Me gustaría añadir que los espíritus animales se deleitan en el cuerpo. Las bestias disfrutan moviéndose, bailando, regalándose festines y follando. Si quieres hacer un favor a tus animales, haz algo bueno para tu cuerpo. Cuando llego a estar sobre-intelectualizado, y pienso y escribo demasiado, los animales me despiertan. ‘¡Vamos!’, dicen o si es necesario gritan, ‘¡Vayamos a los bosques!’.

Espero que tus animales hagan lo mismo por ti.

El Goce de la Unión

CAPITULO UNDECIMO

TOMANDO TIERRA

Los temas detallados en Magia(k) Visual han pasado rápidamente de los reinos de la ‘visión’ e ‘imaginación’ al meollo de mis obsesiones favoritas, denominado el vínculo entre los eones sin nombre de la historia antigua, con sus árboles de la sabiduría, sus sistemas chamánicos únicos y su amor por la inspiración directa a través de los espíritus, con los eones sin nombre que están por llegar, y que se refieren, simplificando el tema, a lo que tú harás con estas teorías y prácticas. Puede que disfrutes con las técnicas y las encuentres útiles para mejorar el tipo de magia(k) que practicarás. No importa si estás de acuerdo o no con mis ideas, este libro habrá cumplido su función si te da la valentía suficiente para construir métodos nuevos y únicos de magia(k), adecuados para tu desarrollo y para la evolución de la corriente. Algún día, estos nuevos métodos podrán alimentar a otros seguidores de la corriente: alimentando a otros, por la misma boca, nos alimentamos a nosotros mismos.

En el sistema Maatiano, pienso que estamos trabajando duro para evitar la formación de una tradición única. Lo que Maat requiere son muchos puntos de vista que pueden o incluso deberían ser muy dispares entre sí. En nuestro ancho mundo, lleno de múltiples perspectivas posibles no necesitamos una explicación sino muchas, de esta forma tenemos que ir más allá de un simple sistema, dogma o de un singular curso de entrenamiento que se supone pueda satisfacer todas las posibilidades. La libertad empieza con el reconocimiento que de alguna manera compartimos las mismas estructuras corporales/mentales/medio ambientales, pero a su vez que cada uno de nosotros es único.

Si tú simplemente imitas lo que encuentras en estas páginas no te estas haciendo ningún bien. Si este libro sólo hace que me imites, quizás adquieras unas cuantas habilidades técnicas y hasta aquí llegarás. Si te permites descubrir tu propia y única interpretación de magia(k) visual quizás algún día yo me nutriré de tus descubrimientos. De esta forma la magia(k) permanece viva. Esto lleva a un punto que

es muy importante para mí. ¿Qué te ha dado este libro? ¿Han mejorado tus sentidos, tu imaginación, tu habilidad con los sigilos, el trance y la oración? ¿Has descubierto más sobre el mundo que creaste para ti mismo, y lo has transformado en un mundo mejor en el que vivir? ¿Has descubierto más de aquellos aspectos del ser, normalmente ocultos al ser consciente?

¿Qué vas a hacer con esto?

¿Cómo toma tierra tu trabajo, tu goce, tu inspiración? ¿Qué les sucede a tus visiones una vez que las has disfrutado? ¿Cómo expresas tu experiencia?

Puedes recordar mis comentarios sobre descargar en la tierra el exceso de energías después de un trabajo. El simple gesto de caer sobre la tierra descargando el exceso, es un gesto dual. Un gesto con la energía de la tierra, otro con la inteligencia de la tierra.

Un montón de buenos magos y brujos usan una metáfora para describir su evolución espiritual. Ellos dicen que están ‘escalando la montaña de la iniciación’, se supone que es una colina con muchos senderos llevando a un único pico. La metáfora tiende a inducir al error. En el Budismo Zen preguntamos seriamente: ¿Qué vas a hacer después de haber escalado el poste de treinta pies de altura? ¿Qué vas a hacer después de haber subido una de aquellas montañas de iniciación? ¿Qué vas a hacer cuando Kundalini haya alcanzado la cumbre, cuando la consciencia alcance Kether, cuando hayas logrado la meta o el objetivo por el que marchaste? ¿Qué vas a hacer después de nueve largas noches sobre el árbol azotado por el viento? ¡No puedes permanecer allí para siempre!

Así, regresamos. Bajamos a la tierra portando el fuego del cielo en un simple tubo hueco. Has aprendido a recibir. ¿Aprenderás a dar?

¿Qué le sucedería a tu digestión, si te mantuvieses lleno de comida y evitases ir al baño de vez en cuando? Sé que puede sonar de mal gusto pero no es ni la mitad de fastidioso que lo que les sucede a aquellos brujos y magos que se mantienen llenos con más poder, más visiones, más goce, más conocimiento, más discernimiento, más secretos, más títulos extravagantes, más iluminación, más grados, más diplomas, más éxitos y más, más, más. Cuando uno siempre está

hambriento ya sea por la visión más grande, por la energía más poderosa, por la más verdadera tradición, por el orgasmo absoluto, por el secreto final o por la mejor iniciación, uno puede fácilmente olvidarse de la obligación que tiene con el mundo. Estas personas sufren de estreñimiento mágico y como no pueden dejar salir el goce y la maravilla bajo alguna forma sensible, se obstruyen, hinchan e intoxican.

A la gente le gusta decir que están trabajando con esta o aquella corriente, lo cual puede o no puede ser una buena descripción de su trabajo. Con bastante frecuencia, su afirmación implica territorialidad y propiedad. Por lo que sé, una corriente no es una cosa que se pueda poseer y en la que uno pueda sentarse sobre ella, sino un estado de movimiento y cambio. A una corriente no se la posee, ni es acaparada ni repartida en pequeñas porciones a los fieles. Irradiar una corriente es simplemente aprender como llegar a estar lo suficientemente vacío o ausente, para que de esta forma, la corriente se manifieste a través de la completa personalidad de uno mismo.

Este es un consejo práctico que casi nunca se menciona. ¿Recuerdas como el poder se liberó dentro de la tierra? Lo mismo funciona para la visión, información, realización e inteligencia. La inteligencia toma tierra comunicándola, usualmente a través del arte. El arte puede manifestarse con pinturas, palabras, poesía, escritos, esculturas, tallas de madera cocina, músicka, danza, actuaciones, experiencias en grupo, festividades teatro urbano y también podemos incluir las formas de arte moderno como hacer películas, instalaciones o programar ordenadores.

Todas estas herramientas comunican nuestra experiencia a otros y viceversa. Nema ha dicho lo siguiente en cuanto al arte y la comunicación:

Compartir la información también puede suceder con la práctica del arte. Una virtud del arte como herramienta de la gran obra es su habilidad para moverse y cambiar a la audiencia sobrepasando los censores verbales de un ego desequilibrado. El arte evoca respuestas en el espectador Un buen artista sabe precisamente qué respuesta quiere evocar en qué orden y/o combinación, él/ella tienen también la habilidad de presentar el

estímulo apropiado para llevarlo a cabo. Cada médium del arte tiene sus fortalezas y debilidades particulares... no importa que el médium, un sacerdote con talento pueda comunicar el gran hecho de nuestra unidad sin predicar o enseñar. El arte enseña más que el contar. Todos los grandes artistas funcionan como sacerdotes piensen o no así de sí mismos.

La comunión a través del arte empieza a funcionar una vez que el mago encuentra algún tipo de contacto con su Ángel Guardián en Tiphareth y llega a percibir la naturaleza de su verdadera voluntad. La voluntad se expresa a sí misma a través del arte, y la primera obra de arte del adepto recién nacido es siempre su propia personalidad.

Al reconocer nuestra verdadera voluntad, creamos personalidades para cumplirla. A esto se le llama un ‘ego artificial’, una identidad que está diseñada específicamente para realizar funciones concretas.

La identidad que escoges vivir, la realidad en la que eliges morar, es la obra de arte más importante que emprenderás alguna vez. Viviendo de acuerdo con tu verdadera voluntad demuestras al mundo entero que es posible y correcto hacerlo. De esta forma llegas a ser lo que Nema llama ‘un talismán viviente para toda la raza humana’. Esto no es tanto un logro como un acto de dedicación. Uno lo ama todo de uno mismo y todo lo que uno es o tiene se pone a disposición de la corriente. No es esto un acto singular. Puesto que hay un número infinito de abismos en los que puede caer, así hay un infinito número de personalidades a descubrir explorar y aplicar en el acto de realizar la verdadera voluntad de uno mismo. ‘La verdad tiene múltiples rostros’ dice un viejo adagio, ‘y todos ellos son falsos’.

Hacer de uno mismo una ‘obra de arte’ no es el final del proceso. Cada identidad que uno crea para sí mismo no es sino un paso del viaje. Se crean, llevan y desechan las máscaras según se adecuen al acto de ir. La máscara o identidad de tu infancia llegó a ser obsoleta al comienzo de la pubertad. La máscara de la pubertad era inútil en la edad adulta. Mientras la vida continua, no hay una máscara final. Un mago crea su propia identidad continuamente, y haciéndolo así, demuestra que la identidad y la realidad se pueden escoger, que son libres y se pueden amoldar al amor y la voluntad en cada paso del baile. Es parte de la toma de tierra, vivir de acuerdo con la riqueza de

nuestras visiones mágicas y permitir que estas visiones interiores obren sus transformaciones en el exterior.

El puente que une la separación entre tú y yo es la comunicación. Moviendo a otros, aprendemos que nos movemos y que comunicamos el secreto a todos aquellos que quieren escuchar. De esta forma, la comunicación llega a ser un sacramento, una unión de la inteligencia con la inteligencia. El 'hijo de la unión' es un nuevo estado de consciencia.

Si has aprendido a contemplar visiones, ¿por qué no aprendes a pintarlas? Permite que tus voces internas hablen al exterior. Expresa tus sentimientos interiores en la danza, en la postura, en los gestos, en el tacto y en el amor. Quizás entonces podrás expresar lo que se mueve dentro y ¿revelar tus secretos más queridos? De esta forma estarás compartiendo tu magia(k) con el mundo.

BIBLIOGRAFIA

- Andreas, C & S, *Change Your Mind and Keep the Change* (Real People Press. MOAB 1987)
- Bandler, R *Using Your Brain for a Change* (Real People Press, MOAB 1985)
- Bandier, R & Grinder, J *Frogs Into Princes, Trance Formations, Reframing, The Structure of Magic 1 & 2* (Real People Press, MOAB)
- Bardon, F *Der Weg Zum Wahren Adepten*
- Crowley, A *Magick y cualquier otro libro*
- Custor... 'Sigilography' en *Phoenix Rising Vol 1 No 2* (Derby 1982)
- Duden #7 *Etymologie* (Mannheim 1989)
- Edda Traduccion Simrock, Stuttgart, Cotta 1896
- Erickson, M H A *Teaching Seminar with M.H.E.* (Brunner/Mazel NY 1980)
- 'N' (Irvington, NY 1979) *Hypnotic Realities*' (NY 1976 con E. Rossi)
- Fischer, S 'Blätter von Biumen' *Zweitausendeins* (Frankfurt 1982)
- Frazer, Sir J G *The Golden Bough* (MacMillan, London 1922)
- Fries, J *Helrunar* (Mandrake 1993)
- Golther, W *Handbuch der Germanischen Mythologie* (Magnus, Kettwig 1987)
- Grant. K *The Magical Revival, Images and Oracles of Austin Osman Spare. Nighside of Eden, Aleister Crowley and the Hidden God, Cults of the Shadow* (publicados originalmente por F Muller sin embargo reimpresos por Skoob)
- Gregorius, G, Die Mag. Praxis d. 'Pentagramm Magic' (Fraternitas Saturni, Berlin Abril 1963)
- Halifax, J *Shamanic Voices* (Penguin 1979)
- Holdstock, R *Mythago Wood* (1984)
- Holdstock, R *Lavondyss* (1988)
- Martinie, L 'Pangenic Occultism' *Cincinnati Journal of Ceremonial Magick* 7, 1989