

PENSAMIENTOS DEL MAESTRO
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV

PENSAMIENTOS SOBRE LA ALQUIMIA Y LA
PIEDRA FILOSOFAL

Actualizado al 14 de junio de 2021

PENSAMIENTOS INTRODUCTORIOS

Pensamiento seleccionado

“Demasiados discípulos de una enseñanza espiritual no comprenden todavía la necesidad de la práctica. Se sumergen en obras de Cábala, de astrología, de magia, de alquimia, de espiritualidad hindú u otras, y hacen de ellos temas de conversación donde cada uno intenta brillar con conocimientos recientemente adquiridos. No han aprendido nada de la humildad, de la pureza, de la paciencia, de la bondad, de la gratitud, no saben cómo entrar en armonía con los humanos y con toda la creación, y por esta razón, en la primera ocasión se sienten perturbados, enfermos: sus lecturas los han llevado al borde del abismo.

No os imaginéis pues que vayáis a acceder tan fácilmente a los grandes misterios, resolver el enigma del universo, recibir la Iniciación, y que, ocupados por estos proyectos grandiosos, podéis desatender ciertas actividades de la vida cotidiana, tan indignas de vosotros, así como todas las verdades elementales que podrían iluminar vuestro camino. Pues son estas verdades elementales las más importantes; si las aplicáis, encontraréis la buena actitud y mientras continuáis estudiando, estaréis protegidos.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 22 de enero de 2016.

"¡Cuánta gente se interesa por la ciencia esotérica sin estar preparada! Citan textos de libros sin comprender gran cosa, están orgullosos de pasar por astrólogos, alquimistas, magos o cabalistas... Pero no se dan cuenta los pobres, que su existencia y todo su ser son un verdadero desbarajuste que no tiene relación alguna con la astrología, la alquimia, la magia o la Cábala verdaderas. ¡Sería preferible que dejaran tranquilas a todas estas ciencias! Es en la vida cotidiana donde debemos mostrar en primer lugar que sabemos algo.

Leyendo libros, naturalmente, se consigue siempre adquirir conocimientos, incluso llegar a ser muy erudito. Pero esto no es el verdadero saber. El verdadero saber es ser capaz de dominarse, de liberarse de las debilidades, de no ser eternamente presa de las tensiones internas. Quien posee el verdadero saber trata de manifestarse por todas partes como una presencia luminosa y benéfica. Y solamente después de ello, es cuando el estudio de las ciencias esotéricas le aportará verdaderamente algo."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 19 de enero de 2015.

"Demasiados espiritualistas esperan que se les hable de alquimia, de astrología, de magia, o de Cábala. Pues bien, no, de mí deben esperar que les presente ante todo los temas que conciernen a la vida: cómo preservarla, purificarla, renovarla, sublimarla. Aquellos a los que no les interesen estos temas, deberán buscar en otra parte.

¿Por qué la vida? Porque es concentrándoos en la vida, aprendiendo a respirarla, a comerla, a beberla, a irradiarla, como sentiréis que todas las demás ciencias se descubrirán un día a vosotros. En los más pequeños actos de la vida cotidiana veréis correspondencias con la astrología, la alquimia, la magia y la Cábala. En la nutrición, encontraréis la alquimia; en la respiración, la astrología; en la palabra y el gesto, la magia; y en el pensamiento, la Cábala. Aprended pues cómo comer, respirar, actuar, hablar, pensar, y poseeréis las bases de estas cuatro ciencias."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 4 de abril de 2020.

"Nunca esperéis que yo os presente temas distintos de los que se refieren a la nueva vida. Si esos temas no os gustan, no importa, podéis marcharos a otra parte en busca de lo que os interese, pero de mí oiréis siempre el mismo tema: la nueva vida, cómo respirarla, cómo comerla, cómo beberla e irradiarla, porque esto es lo más importante, y a esto me he dedicado. Viviendo esta nueva vida, un día se os descubrirán todas las demás ciencias. En los actos más insignificantes de la vida cotidiana podéis ver las correspondencias con la astrología, la alquimia, la Cábala, la magia. En la respiración encontráis la astrología; en la nutrición, la alquimia; en la palabra y el gesto, la magia; y en el pensamiento, la Cábala. Aprended, pues, cómo comer, cómo respirar, cómo actuar, cómo hablar, cómo pensar, y poseeréis las bases de estas cuatro ciencias sagradas."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 21 de enero de 2009

"Si os prevengo frente a la búsqueda del conocimiento y poderes ocultos, no es para impedirlos que lleguéis a ser clarividentes, sanadores, astrólogos, alquimistas, magos, cabalistas, y todo lo que queráis... Al contrario, quiero que seáis capaces de ir lo más lejos posible en cuanto al conocimiento y a los poderes. Pero sé que para avanzar verdaderamente por el camino de la evolución, no es por ahí por donde debéis comenzar.

Los humanos se sienten instintivamente atraídos por ciertas cosas que no se puede negar que no sean interesantes, importantes, pero no son esenciales. Lo esencial es aprender a vivir, en efecto, y yo me refiero a cómo comportarse en la vida cotidiana. Después, podrán permitirse desarrollar tal o cual facultad y llegar a ser sanadores, clarividentes, cabalistas, alquimistas, etc., pero no antes. Mientras no hayan resuelto el tema de cómo vivir, hagan lo que hagan, se verán expuestos a cualquier peligro. Ya sé que esta manera de ver las cosas no es agradable ni atractiva para vosotros, pero si os la tomáis en serio y la aplicáis, pronto comprobaréis los resultados."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 25 de marzo de 2019.

"¡Cuántos discípulos esperan que su Maestro les revele cómo ser clarividentes, alquimistas, cabalistas, magos, etc.! No se dan cuenta de que esta clase de deseos no producen ninguna verdadera utilidad e incluso pueden ser nocivos para ellos. Es una muy mala tendencia entre los discípulos de una Enseñanza iniciática, el querer comenzar por lo que debe ser lo último: la adquisición de conocimientos y de poderes ocultos. No saben nada de los mundos psíquico y espiritual, no se han purificado, pero están ávidos de recibir los mayores secretos de la Iniciación. Esos grandes secretos van a aplastarles, no podrán soportarlo; pero eso, no lo ven ni quieren verlo.

No basta con ser atraído, así, por ciertos aspectos de las ciencias ocultas. Todos los verdaderos Maestros os lo dirán. Pero el día que vean que estáis preparados, son ellos mismos los que hacen caer el velo y, todo lo que queráis conocer está ahí, accesible."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

PENSAMIENTOS SOBRE LA ALQUIMIA

Pensamiento del 19 de abril de 2019.

"La alquimia es la ciencia de la transmutación de la materia. La vil materia que el alquimista ha colocado en el crisol comienza por morir y pudrirse; esta operación corresponde al color negro. Después, la materia se disuelve y purifica: se vuelve blanca. Después, se produce la destilación y la condensación: la materia pasa al rojo. Finalmente, es la sublimación, el color oro. Estas distintas operaciones sólo tienen sentido para nosotros si las interpretamos como etapas de la vida interior.

Esas operaciones que el alquimista realiza sobre la materia en un crisol, el discípulo debe realizarlas en el crisol que es su cuerpo, y ese trabajo de regeneración ocupa toda una existencia. La materia regenerada sale del crisol transformada en oro, es decir, que el hombre muere a su naturaleza inferior para nacer a su naturaleza superior. Es también el sentido de esta parábola de Jesús: «Si la semilla que cae sobre la tierra no muere, permanece sola; pero si muere, da mucho fruto». Esta frase puede considerarse como un resumen del trabajo alquímico: morir a la naturaleza inferior para llevar los frutos de la naturaleza superior."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 19 de septiembre de 2016.

"¿Por qué los alquimistas describen la transformación de la materia de la Gran Obra como una sucesión de colores? Porque han observado esta sucesión en la vida vegetal. Mirad los árboles frutales: salvo ciertos matices, ya que la naturaleza es rica en diferencias, pasan por una serie de colores y siempre en el mismo orden. Durante el invierno, los árboles son negros y están desnudos. En primavera, se vuelven blancos con las flores y verdes con las hojas. Después, cuando llega el verano: los frutos maduran y se vuelven amarillos y rojos; y cuando se acerca el otoño, el follaje se vuelve rojo y dorado. Con el rojo y el dorado, el proceso acaba, es el final de un ciclo como en la obra alquímica.

A imagen de la vegetación, el ser humano debe atravesar interiormente todas las fases de la obra alquímica: muere y después renace. Y renace con virtudes y poderes nuevos: colores nuevos."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 3 de febrero de 2002

"La naturaleza superior y la naturaleza inferior no se manifiestan nunca tan claramente en el hombre como en el momento en el que sufre una humillación, una ofensa. "¡Dale una lección, devuélvele cada golpe recibido!" He ahí lo que dice la naturaleza inferior. Mientras que la naturaleza superior le aconseja: "¡No te alteres, no es grave! En lugar de cavilar y buscar venganza, intenta utilizar y transformar este fango. Tú eres un alquimista y lo convertirás en oro." Si es ésta la voz que escucháis, os lanzaréis en un formidable trabajo de transformación y os ennobleceréis.

La naturaleza superior dice, además: "¿Por qué lamentarse durante horas enteras, cuando tienes una ocasión formidable para ponerte a trabajar? Incluso debes dar gracias al Cielo, porque esta persona te ha sido enviada para darte la ocasión de superarte. ¡No te quedes ahí gritando!" Y el verdadero discípulo no escucha los consejos de su naturaleza inferior que lo mantienen en la debilidad y la sensiblería; sigue los consejos de su naturaleza superior, pues quiere volverse fuerte."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 11 de febrero de 2013

"Evidentemente a todos nos gustaría vivir rodeados de personas que nos respeten, nos aprecien y nos quieran. Pues bien, esto no es posible. Y es inútil quejarse de que el mundo es malvado, que el Cielo es cruel y que no existe ningún tipo de justicia. Si fuéramos a consultar al Señor para conocer sus proyectos, nos respondería que debemos considerar estas pruebas como ejercicios, o como un test para que podamos ver de qué somos capaces. Porque todavía no nos conocemos bien y debemos descubrir todos los recursos que están en nosotros y que poseemos sin ser conscientes de ello.

La verdadera alquimia espiritual está en transformar el mal que nos han hecho. Esta piedra filosofal que los alquimistas intentan obtener, es todavía más importante realizarla en nuestra alma y en nuestro corazón gracias a la unión de la sabiduría y del amor, que transforma toda materia vil en oro y en piedras preciosas."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 3 de abril de 2016.

"La alquimia ha sido condenada por la Iglesia. Sin embargo, algunos papas se entregaron ellos mismos a este arte. Y los constructores de catedrales, ellos también poseían conocimientos alquímicos. La arquitectura y la escultura medievales llevan estos testimonios: en los muros de numerosos edificios están inscritas las diferentes fases por las que atraviesa la materia en el curso de la preparación de la piedra filosofal.

Incluso el episodio del Diluvio en el Antiguo Testamento, que a menudo se ve reproducido en las paredes de las catedrales, puede ser considerado desde el punto de vista alquímico. La lluvia cae durante cuarenta días y cuarenta noches; ahora bien, 40 es el número de la muerte. El arca en la que Noé y su familia se encierran con una pareja de animales de cada especie representa el vaso alquímico en el que se hace la transmutación. En cuanto al cuervo, Horeb, y a la paloma, Iona, que Noé libera sucesivamente para ver si la tierra firme ha reaparecido, representan un momento esencial de la Gran Obra: el paso del negro al blanco, el símbolo de la resurrección."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 29 de junio de 2015.

"Cada vez que actuáis con la sabiduría (la luz) y el amor (el calor), os ponéis bajo la autoridad del espíritu, y de esta manera, poco a poco, formáis en vosotros la piedra filosofal que transmuta toda materia en oro. No debéis pues buscar la piedra filosofal en otra parte que no sea en vosotros mismos, porque no existe piedra filosofal más poderosa que el espíritu. Esforzaos por alcanzar este estado de conciencia en el que sintáis que vuestro espíritu, vuestro Yo superior, es un principio inmortal, eterno, una entidad indestructible que viaja por el espacio y penetra en todo lugar. Entonces comprenderéis que no hay nada más importante que utilizar este poder para trabajar sobre la materia, vuestra propia materia a fin de purificarla, vivificarla y resucitarla. Ésta es la verdadera alquimia.

La piedra filosofal es esta quintaesencia espiritual que transforma todo en oro, en luz, primero en vosotros mismos, pero después también en todas las criaturas que hay a vuestro alrededor, porque todo se propaga. Ésta es la dimensión sublime de la piedra filosofal."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 13 de mayo de 2016.

"El rocío es una condensación de vapor de agua que, bajo el efecto de la radiación de la tierra, se deposita antes del alba en finas gotitas. De la tierra al cielo y del cielo a la tierra, el agua hace un inmenso circuito. Evaporándose en la atmósfera se purifica, porque las diferentes capas que atraviesa son otros tantos tamices que la liberan de sus impurezas. Ahora bien, se dice en los tratados de alquimia que cuando al fin ella está preparada, una noche, el espíritu universal viene a visitarla, y la fertiliza impregnándola de su quintaesencia. También, cuando ella vuelve a caer como rocío sobre la hierba, sobre las flores y toda la vegetación, es muy feliz porque sabe que aporta la vida.

Cuando pensamos en el rocío, tenemos la costumbre de detenernos en el final de su recorrido: el momento en que el agua desciende para depositarse sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que para llegar a ser rocío, el agua primero se elevó bajo la forma de vapor en la atmósfera. Y es porque primero subió muy alto que, cuando se condensa de nuevo para volver a caer sobre la tierra, es portadora de tantos elementos vivificantes."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 18 de mayo de 2016.

"¿Cómo definir la experiencia mística?... A través de la oración, la meditación y la contemplación, el místico se esfuerza en capturar al espíritu divino y retenerlo en su alma. Esta captura se manifiesta en él como una iluminación, un arrobamiento, un éxtasis. Desgraciadamente estos estados superiores no duran, rápidamente recae a su nivel de conciencia ordinaria, y para volverlos a sentir, debe sin cesar renovar sus esfuerzos.

Sólo los seres que han conseguido preparar en ellos un receptáculo conveniente, pueden retener el espíritu divino. Este receptáculo ha sido llamado, en la tradición esotérica, la copa del Grial. Los alquimistas, que emplean otro lenguaje, hablan de «fijar lo volátil». Pero para fijar lo volátil – el espíritu cósmico –, hay que condensarlo y materializarlo, y esto sólo es posible si se trabaja al mismo tiempo en el proceso inverso, es decir «volatilizar lo fijo», el cuerpo físico. Es pues sobre la materia del cuerpo físico que debemos también concentrar nuestros esfuerzos a fin de purificarla e iluminarla. Porque el espíritu sólo acepta habitar un cuerpo que vibre al unísono con él."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 6 de septiembre de 2016.

"Dicen los Salmos: «Los justos crecen como la palmera.» Es una imagen magnífica, pero ¿cómo interpretarla?

La palmera es un árbol que crece en las arenas del desierto. Allí, el sol quema atrocemente, el agua es extremadamente rara. Sin embargo, la palmera se dice: «Voy a mostraros lo que soy capaz de hacer en las peores condiciones», y ofrece sus dátiles, que son más dulces y más azucarados que cualquier otro fruto. La palmera es pues un alquimista: transforma la arena en azúcar. Por el contrario, un arbusto como el endrino, incluso plantado en un suelo muy rico, bien regado y con un clima favorable, sólo llega a producir unos frutos ásperos e incomedibles.

¡Cuánta gente se parece al endrino! Se benefician de las mejores condiciones, pero no saben sacarles partido. Y no sólo no producen nada, sino que están siempre quejándose de que les falta alguna cosa. Ignoran las riquezas que hay en ellos y cómo pueden utilizarlas. Que mediten en la imagen de la palmera que, en las peores condiciones, consigue dar frutos deliciosos."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 22 de enero de 2017.

"Hemos adoptado la costumbre de separar el plano físico del plano espiritual; pero la verdad es que no existe separación entre uno y otro: sólo hay un paso progresivo del plano físico al plano etérico y, todavía más allá, a los planos astral, mental, causal, búdico y átomico.

Este paso desde el plano físico a los planos sutiles se realiza en el hombre por mediación de los centros y órganos que son, en cierta manera, prolongación de los centros y órganos físicos. Podemos considerar a estos centros (el plexo solar, el centro Hara, los chacras, el aura) como transformadores que nos permiten vivir armoniosamente al mismo tiempo en el plano físico y en los planos psíquico y espiritual, porque existe un continuo intercambio entre ellos. Y esto es verdaderamente la alquimia espiritual: esa transformación progresiva de la materia física, densa, opaca, en materia fluídica, etérica, espiritual; e inversamente, la difusión de esa materia espiritual en el cuerpo físico, que entonces es vivificado, regenerado."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 16 de julio de 2019.

"Los alquimistas, como los químicos, trabajan con un elemento que denominan «sal». Pero aquello que llaman sal, como aquello que llaman mercurio y azufre, no tiene nada en común con las sustancias químicas del mismo nombre. Solo la correspondencia es idéntica: así como la sal en química es el producto de un ácido y de una base, en la alquimia es el producto del azufre y del mercurio.

Por azufre, hay que entender el principio masculino que se manifiesta en nosotros como intelecto y, más arriba, como espíritu; por mercurio, hay que entender el principio femenino que se manifiesta como corazón y, más arriba, como alma. Y la sal, que es la voluntad, representa el equilibrio que debe reinar idealmente entre los dos. La voluntad se expresa mediante actos: es con sus actos que el hombre revela hasta qué punto ha sabido crear armonía entre su intelecto y su corazón, entre sus pensamientos y sus sentimientos. A través de su cuerpo físico, expresa las riquezas de su espíritu y de su alma, de los que el intelecto y el corazón son los instrumentos. Es a través de su cuerpo físico, instrumento de la voluntad, como el hombre debe hacer descender lo divino en la tierra."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del domingo 5 de abril de 2015.

"Los alquimistas dicen que, para fabricar oro, al menos hay que tener primero un átomo de oro, como una semilla, porque en la naturaleza nada puede reproducirse sin una semilla. El proceso alquímico es pues parecido a la germinación o a la multiplicación de un grano. Un grano de trigo empieza dando una espiga, y después, un día, ¡todo un campo! De la misma manera, un grano de oro puede, para aquel que conoce el secreto, «multiplicarse» hasta el infinito. Nosotros también poseemos este grano de oro: el germen divino que nos ha dado el Creador. Ahora que nos lo ha dado, nada ni nadie tiene el poder de quitárnoslo o de hacérselo perder. Pero a nosotros nos corresponde tomar conciencia de la existencia de este germen y despertarlo, vivificarlo para que pueda desarrollarse hasta convertirse en un árbol... un templo... la nueva Jerusalén... el Cristo Niño... ¡Hay tantas imágenes y símbolos que han servido para traducir esta realidad espiritual!

Todos los seres humanos poseen esta semilla, y el día en que sepan dónde y cómo buscarla para trabajar con ella, las palabras «vida» y «resurrección» tendrán verdaderamente un sentido para ellos."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 22 de febrero de 2007

"La materia no sólo existe en el plano físico, sino también en el plano etérico, en el plano astral y en el plano mental. Los Iniciados mismos se ocupan de trabajar con la materia, porque de lo contrario ¿cómo habrían podido establecer las bases de la alquimia, de la astrología y de la magia?... Si solamente se ocuparan del espíritu, ¿cómo hubieran aprendido todos los secretos de los minerales, de las plantas y del cuerpo humano? Sólo que comprendían la materia de una manera mucho más amplia, mucho más vasta que los sabios actuales, que todavía no saben lo que es realmente.

Y, además, los físicos ya han tenido algunas sorpresas: todos sus conocimientos en relación con la materia se han visto trastornados, y cada vez más tienden a considerar la materia como una clase de energía. Pero dentro de algún tiempo, harán aún muchos otros descubrimientos, y así progresivamente se acercarán a la ciencia de los Iniciados."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 21 de agosto de 2020.

"Nada en el cielo ni sobre la tierra puede prohibiros amar. El amor es la vida. Pero tenéis que aprender a amar, es decir, aprender a espiritualizar y a sublimar vuestro amor. ¿Por qué? Para trabajar con ese amor. “¿Cómo?, ¿un trabajo? ¿y el placer?”

El placer será sustituido por el trabajo. “¿Y ya no tendremos placer? -Sí, tendréis placer, pero mucho más sutil, mucho más completo, un placer que nunca será alterado por nada, mientras que el placer, tal como se comprende en general, se transforma tarde o temprano en cenizas.” Hay un placer que se parece al oro, y otro que se parece al plomo. El oro no se oxida, siempre es noble, precioso, radiante. Mientras que el plomo es apagado: si lo cortáis un poco, brilla durante algunos minutos, y después, de nuevo se oscurece.

Cuando los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, en realidad lo único que pretendían era transformar la naturaleza humana inferior en naturaleza superior, divina, eso es todo. Y esto es posible cuando el hombre aprende a reemplazar el placer por el trabajo."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 28 de abril de 2017

"Aquél que no se rebela contra las dificultades y las pruebas, pero que por el contrario las acepta esforzándose en comprenderlas y sacar de ellas lecciones, libera los poderes de su alma y de su espíritu. Después de un cierto tiempo, se da cuenta de que esas pruebas han producido en él algo magnífico. ¡Cuántas personas dicen que se sienten atraídas por la alquimia! Y bien, este es el verdadero trabajo alquímico. El día que lo comprendáis, llegaréis a extraer de la materia bruta, negra e informe del sufrimiento, una materia preciosa, tornasolada, irisada, resplandeciente de mil colores.

Puesto que el sufrimiento es inevitable, mejor aprender cómo trabajar con él; de lo contrario, os pareceréis a obras abandonadas: cuando deseéis expresaros, no sabréis de qué materiales serviros, y no conoceréis nada de esta vida del alma y del espíritu, de su inmensidad, de sus profundidades y de sus cimas. Sólo aquél que sabe sufrir puede convertirse en un creador."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 11 de julio de 2013

"Demasiados discípulos de una enseñanza espiritual no comprenden todavía la necesidad de la práctica. Se sumergen en obras de Cábala, de astrología, de magia, de alquimia, de espiritualidad hindú u otras, y hacen de ellos temas de conversación donde cada uno intenta brillar con conocimientos recientemente adquiridos. No han aprendido nada de la humildad, de la pureza, de la paciencia, de la bondad, de la gratitud, no saben cómo entrar en armonía con los humanos y con toda la creación, y por esta razón, en la primera ocasión se sienten perturbados, enfermos: sus lecturas los han llevado al borde del abismo.

No os imaginéis pues que vayáis a acceder tan fácilmente a los grandes misterios, resolver el enigma del universo, recibir la Iniciación, y que, ocupados por estos proyectos grandiosos, podéis desatender ciertas actividades de la vida cotidiana, tan indignas de vosotros, así como todas las verdades elementales que podrían iluminar vuestro camino. Pues son estas verdades elementales las más importantes; si las aplicáis, encontraréis la buena actitud y mientras continuáis estudiando, estaréis protegidos."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 8 de septiembre de 2020

"Hay que ser capaz de transformar todas las impurezas que recibimos de lo que nos rodea, de la alimentación, del aire e incluso de los pensamientos y de los sentimientos que desprenden los humanos. E incluso, aún más allá, todo lo que recibimos de los demás como crítica, odio e ingratitud, hay que transformarlo. ¡Cuántas pedradas no habrán recibido los Iniciados de todas partes... montañas de piedras! Pero han encontrado el medio de transformarlas en piedras preciosas. Todos esos tesoros que nos han dejado son piedras que les habían arrojado y sobre las que han trabajado, esta es la verdadera alquimia. Al igual que la tierra es capaz de transformar la materia bruta en piedras preciosas, ¿por qué no podemos nosotros? Lo esencial es pensar en ello. Un ser humano posee todas las fuerzas y poderes; incluso está ahí en él la piedra filosofal que transforma todo en oro. Mientras los humanos no tengan esa filosofía, se sentirán desgraciados, aplastados, y a la menor crítica, se derrumbarán."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

PENSAMIENTOS SOBRE LA MATERIA ALQUÍMICA

Pensamiento del 26 de diciembre de 2015

"Algunas Vírgenes negras son veneradas desde hace siglos en ciertas iglesias y su presencia ha dado lugar a muchas preguntas. La respuesta es simple: las Vírgenes negras están relacionadas con el proceso alquímico de la transmutación de la materia.

La materia prima con la que el alquimista debe trabajar es descrita, en primer lugar, como una especie de caos original, y la Virgen negra es su símbolo. Por eso, la mayoría de las veces, las estatuas que la representan están bajo tierra, en grutas o criptas, porque esta materia que simbolizan está extraída de la tierra virgen primitiva, lo que está expresado por el adjetivo «negro». Y los alquimistas dicen que, de la misma forma que la Virgen trajo al mundo con dolor al Niño Cristo, la materia alquímica, tras una larga cocción en el fuego, da nacimiento a la piedra filosofal que transmuta los metales en oro y cura todas las enfermedades. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 1 de junio de 2009

"Comemos, y al comer se puede decir que transformamos la tierra... En efecto, ¿habéis pensado en el sentido profundo de este acto de comer? El hombre come de la tierra, un poco elaborada, evidentemente, en forma de verduras y frutas, pero es la tierra. Esta tierra, la absorbe, la digiere y después la expulsa. Indefinidamente la absorbe, la digiere y la expulsa... Pero más allá de este proceso físico, mecánico, que todo el mundo conoce, ¡cuántos intercambios se producen también en los planos sutiles! Esta materia que absorbe proporciona al ser humano los elementos que ella posee; y a su vez ésta recibe algo de él, sus sentimientos, sus pensamientos, sus aspiraciones. Por esto la tierra ya no es la misma que era en el pasado remoto, es mucho más evolucionada, más sutil, más inteligente, porque todas las criaturas que han venido a encarnarse aquí han trabajado sobre ella. Y es así como un día llegará a ser luminosa, cristalina, gracias al espíritu de los hombres que habrá trabajado sobre ella."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 22 de enero de 2015

"Hemos descendido a la tierra para hacer en ella un trabajo comparable al de los alquimistas. Se nos da una materia de la que debemos extraer la quintaesencia; esta quintaesencia es la única riqueza que nos llevaremos con nosotros cuando abandonemos la tierra, y seguiremos trabajando con ella en los otros mundos.

Os preguntáis cómo hay que comprender esta palabra «materia». Es simple: todo lo que constituye nuestra vida cotidiana, nuestras actividades, nuestros encuentros, son una especie de materia que nos es dada para que la transformemos con el poder del espíritu. Y esto supone también, por tanto, un trabajo sobre nosotros mismos, porque nosotros también somos una materia: incluso nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros estados de conciencia son una materia que debemos transformar, volver más pura y más rica. Al mismo tiempo que trabajamos sobre una materia exterior a nosotros, trabajamos también sobre nosotros mismos."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 9 de mayo de 2006

"¡Cuánta gente se ha dejado morir de pena o incluso se ha suicidado a causa de calumnias, cartas injuriosas o artículos venenosos! ¡Y cuántos artistas también a causa de malas críticas y de burlas!... Si el mal tuvo tal poder sobre ellos, es porque no conocían el modo de transformarlo. Para resistir al mal, hay que aprender junto a la tierra.

Efectivamente, observad cómo la tierra utiliza la suciedad y los desechos que le vertimos: los acoge como un material muy precioso, un fertilizante que participará en la elaboración de toda clase de vegetales coloreados, perfumados y nutritivos. Entonces ¿por qué el ser humano no debería conocer los secretos que conoce la tierra? ¿Por qué debe sucumbir ante estas suciedades que son las críticas, las murmuraciones y las calumnias?"

Omraam Mikhaël Aïvanhov

PENSAMIENTOS SOBRE ASPECTOS ASTROLÓGICOS

Pensamiento del 3 de abril de 2020.

"El símbolo de Mercurio O está formado por el disco solar coronado con el creciente de la luna y reunidos por el signo +, que es el de la tierra, y también el de la suma en aritmética. Para los alquimistas, este símbolo también representa a los cuatro elementos: dos elementos masculinos y dos elementos femeninos. La Luna (representa el agua), El sol (el fuego), el signo más (+) la tierra, y el mismo Mercurio representa el aire.

El Sol y la Luna dan pues nacimiento al hijo, Mercurio, la piedra filosofal que es para los alquimistas el símbolo de la verdadera transformación del hombre."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 16 de abril de 2021.

"Los alquimistas dicen que para obtener la piedra filosofal, hay que empezar el trabajo en el momento en el que el Sol se encuentra en la constelación de Aries y la Luna en la de Tauro, porque el Sol es exaltado en Aries y la Luna en Tauro. En el signo siguiente, Géminis, reina Mercurio. El Sol y la Luna se unen para dar nacimiento al hijo, Mercurio O. El símbolo de Mercurio está formado por el disco del Sol y el cuarto creciente de la Luna, y para mostrar su unión está el signo +, que es el signo de la suma. El símbolo de Mercurio no es otro que la unión del Sol y de la Luna.

El Sol y la Luna dan nacimiento al hijo, Mercurio, la piedra filosofal. Pero la piedra filosofal que buscaban los alquimistas era en realidad un símbolo de la sublimación, de la transformación del hombre que se vuelve luminoso, inmortal y libre. Los alquimistas trabajaban con el Sol y la Luna, es decir, con los dos principios de la voluntad y de la imaginación y, gracias a ese trabajo de los dos principios, lograban transformarse y volverse como el Sol y la Luna, es decir radiantes y puros."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 6 de mayo de 2005

"La idea del andrógino primitivo, el ser perfecto que posee la doble naturaleza masculina y femenina se encuentra bajo una forma u otra en la mayor parte de las grandes tradiciones religiosas y filosóficas. Incluso el libro del Génesis contiene algunos indicios, con lo que ciertos cabalistas interpretaron el episodio cuando Dios creó a Eva de una costilla de Adán, como una mención de la separación de los sexos. Los alquimistas también ven en el mundo mineral esta polaridad de lo masculino y de lo femenino que expresan con el símbolo del Rebis, término que significa: cosa doble.

El Rebis es una figura en forma de huevo, (y el huevo es un símbolo de la totalidad) en el interior del cual se halla representado un cuerpo con dos cabezas: una cabeza de hombre coronada con el sol (principio masculino), y una cabeza de mujer coronada con la luna (principio femenino).

Todas estas tradiciones repiten la idea de que la creación es el resultado de la polarización de la unidad. Con respecto a las criaturas humanas, cada una tan sólo es la mitad de un todo. Por esto los hombres y las mujeres se sienten perpetuamente incompletos y no pueden vivir en paz hasta que no hayan encontrado su parte complementaria."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

PENSAMIENTOS SOBRE EL ELIXIR DE LA VIDA INMORTAL

“¿Qué son la meditación, la contemplación y la oración? Simplemente un modo de alimentarnos. Gracias a ellas, saboreamos un alimento celestial, la ambrosia, el alimento de la inmortalidad. Éste es un alimento inmaterial, pero también tiene su correspondencia en el plano físico. Los alquimistas lo denominaron el elixir de la vida inmortal. Este elixir se halla presente en toda la naturaleza, y es el sol quien lo distribuye.

Si en primavera y durante el verano vamos cada mañana a la salida del sol, es precisamente para tratar de beber esta quintaesencia de vida que el sol esparce por el universo, y de la que las rocas, las plantas, los animales y los hombres reciben partículas. Todos los seres vivos captan estas partículas de un modo inconsciente, pero los humanos pueden aprender a captarlas de una manera consciente en este fluido que es la luz del sol.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del martes 12 de abril de 2016.

"En Grecia se la llamaba ambrosía, en la India el soma, los alquimistas la llamaban el elixir de la vida inmortal... Todas las culturas han mencionado la existencia de un brebaje de la inmortalidad y algunas incluso explican cómo prepararlo. En realidad, este brebaje existe en la naturaleza, pero evidentemente no en cualquier parte: sólo se encuentra en las regiones más sutiles y las más puras del espacio, y en ciertos momentos particulares, como a la salida del sol. La aurora es el momento más favorable de la jornada, porque la verdadera bebida de la inmortalidad es la luz, y por la mañana, al salir el sol, podemos captar esa luz para alimentar nuestros cuerpos sutiles.

Si, en la primavera y durante el verano, vamos a contemplar la salida del sol, es precisamente para beber de esa quintaesencia de vida que se extiende por el universo. Las piedras, las plantas, los animales y los humanos reciben al menos algunas partículas. Todos los seres vivos captan esas partículas de manera inconsciente, pero los humanos pueden aprender a captarlas de forma consciente. Haced el esfuerzo de levantaros para saludar la aurora, para acoger esta luz en vuestro corazón, en vuestra alma, y saborearéis la vida inmortal."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensamiento del 19 de diciembre de 2016.

"La piedra filosofal, el elixir de la vida inmortal, la panacea universal, el espejo mágico, la varita mágica son cinco símbolos del trabajo que el discípulo debe realizar para ser digno de recibir la Iniciación.

Cuando transforma sus pensamientos y sus sentimientos egoístas y mezquinos en pensamientos y sentimientos generosos y desinteresados, prepara la piedra filosofal que trasmuta los metales viles en oro.

Cuando, mediante una vida pura, regenera las células de su organismo, destila el elixir de la vida inmortal.

Cuando desprende a su alrededor la luz y el calor, trabaja con la panacea universal.

Cuando ha aprendido a proyectarse hasta las regiones más elevadas del mundo espiritual, recibe mensajes del espacio, y los objetos y los seres vienen a reflejarse en su alma como en un espejo mágico.

Finalmente, cuando adquiere el pleno dominio de sí mismo, entra en posesión de la varita mágica que otorga todos los poderes."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

* * *

