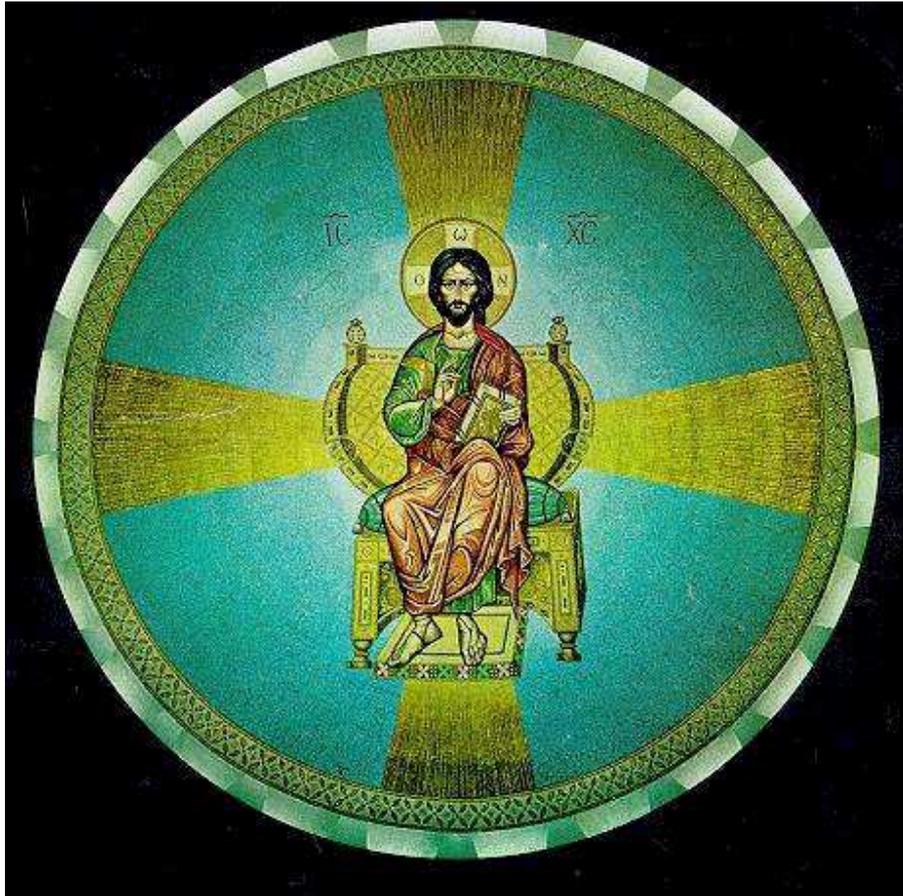


ESTUDIO

LOS SIETE CARACTERES QUE TIPIFICAN EL MITO GNOSTICO



Jesús PANTOCRATOR

Las Iglesias Orientales conservan la idea de Jesús Omnipotente y Omnisciente, de la misma naturaleza que el Padre. Así es expuesto en el Evangelio s/San Juan (el Verbo hecho carne) y en la doctrina de Pablo (Kyrios). En esta imagen simbólica se sintetiza todo el Mito Gnóstico, pues el Cristo es el Prototipo de Perfección, que al vaciarse de lo divino se hace humano y al vaciarse de lo humano retorna al seno de lo divino (Filip. 1:21, 2:11) rescatando a su paso a la Divina Sabiduría.

Carlos Guevara¹

SOCIEDAD GNOSTICA INTERNACIONAL

¹ Con el aporte de un trabajo propio de Rafael Vargas sobre el Mito de Sophia, el cual se incluye completo, y extractos de las obras de Vargas-Casañ y otros autores.

PROCLUS²
IX
Himno a[l] Dios [Innombrable]

Oh Tú, que todo lo trasciendes, que estás más allá de todo,
¿Acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera?
¿Cómo celebrarte, oh Tú, que eres trascendente a todo?
¿Con qué palabras dirigirte alabanzas?
Con ninguna palabra, en efecto, puedes ser nombrado,
Siendo el único sin nombre, engendras, sin embargo,
Todo lo que puede enunciar el verbo.
¿Cómo puede contemplarte la inteligencia?
Pues Tú no puedes ser abarcado por ninguna inteligencia.
Siendo el único Desconocido,
Engendras, sin embargo, todo lo que el espíritu puede conocer.
Todo lo que puede decir la palabra y todo lo que no puede decir la palabra
Te proclama.
Todo lo que puede concebir el espíritu y todo lo que no puede concebir,
Te glorifica.
Los deseos de todos y las dolorosas aspiraciones de todos
Giran alrededor de Ti.
Delante de Ti todo está en adoración
Y todo el que posee el conocimiento del signo
Mediante el cual se Te puede reconocer
Te canta un himno silencioso.
Todo procede de Ti mas Tú no procedes de nada
Y por ello eres solo.
En Ti todo es inmóvil pero todas las cosas
Se unen para precipitarse hacia Ti.
Eres el fin de todo; único y total,
Lo abrazas todo no siendo ni Uno ni Todo.
¡Oh Tú, a quien se invoca bajo nombres tan diversos,
¿Cómo podré llamarte?
¡Oh Tú, que eres el único a quien no puede llamarse!
¿Qué celeste inteligencia podrá deslizarse bajo los velos
Que Te recubren con deslumbrante luz?
Ten piedad de mí, oh Tú, que estás más allá de todo;
¿Acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera?

Traducción: Josep Soler

² Proclo (412-485 d. C.), sucesor de sus maestros Jámblico y Siriano al frente de la **Academia de Atenas**, la presidió durante más de 40 años, **en tanto que diádokos o sucesor de Platón**. De su obra inmensa se ha conservado varios libros que representan la que se llamaba Teología platónica, pues se consideraba divina la obra de Platón, mientras que la de Aristóteles se estudiaba como una introducción a ella.

Presentación

*“Yo te invoco, Señor, desde lo profundo;
escucha mi clamor.”*

Salmo 130

Dice el Maestro que *“si se posee la Gnosis de los grandes Misterios arcaicos es porque al dinamismo revelador del Ser algunos **hombres muy santos** lograron aproximarse debido a su lealtad doctrinaria.”*

Penetrar en la esfera de la Gnosis es entonces penetrar en la esfera de lo espiritual y lo santo, el recinto de lo sagrado, y eso requiere, indudablemente, una mente y un corazón profundamente abiertos.

Debemos ser conscientes de nuestra ignorancia, y estar dispuestos a renunciar a muchas de nuestras ideas preconcebidas y obedecer el proceso de revelación que el Ser quiere para cada quien.

Sin una actitud así, **objetiva**, nos exponemos a comportamos de manera ingenua y a caer en las viejas trampas de la pseudo-espiritualidad: la adhesión ciega al dogma, o bien, el entusiasmo desmedido, o incluso, una vaga y mala elección de falsos líderes y creencias.

Me ha impresionado siempre aquel encuentro de Jesús con el joven rico. Este le pide que le enseñe cómo alcanzar la vida eterna. Jesús se lo dice: *renuncia a todo lo que es importante para ti*. Es decir: **¡vacíate!** Pero la fórmula no satisface al joven y se marcha. Si aquel joven le hubiese planteado una pregunta equivalente al Maestro Joshu, del budhismo Zen, algo así como: “Maestro: cómo puedo alcanzar la iluminación?” Joshu le habría contestado: *“Trabaja conmigo un rato en el jardín.”* Es decir, **¡vacíate!**

Que tal si le preguntáramos algo parecido a Lao Tse: “Maestro: cuál es la clave para alcanzar el Tao?” **¡No hagas nada!**... Es decir, **¡Vacíate!**

Paradójico, verdad? Sucede que como “buscadores de la verdad” solemos emprender ese camino **carentes de vacío**. O demasiado llenos de cualquier cosa, que es lo mismo. Así no hay espacio para la reflexión. Así, la gente deambula de un Maestro a otro, de un libro a otro, de una comunidad a otra, y hasta de un “dios a otro”.

“Panta rhei”, decía Heráclitus, “Todo fluye”, o mejor aún, “Todo es un río”. Por lo tanto, la iluminación, la Verdad, el Tao, requieren, de aquellos que lo anhelan, una característica especial: para “estar” en este río, “hay que estar vacíos”. Cualquier cosa que nos llene detiene el flujo de aquello que es lo auténtico, lo real. Y deja de ser lo que anhelamos.

Este trabajo que exponemos es para honrar a Dios. Pero el Dios que queremos honrar en la Gnosis es el Dios oculto, **deus absconditus**, que también es **deus otiosus** (el retraído).

En el Libro Secreto de Juan, el propio Salvador, revelando a Juan el misterio del Innombrable, proclama un “sutra” que en algunos pasajes utiliza el No Ser y en otros el Ser de Aquello.

Del texto se desprende que los discípulos de Jesús, como los Maestros del Zen, eran devotos del vacío espiritual. Y sus esfuerzos se encaminaban a evitar hacer de dios un ídolo.

Siempre es tentador hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza en lugar de a la inversa. San Pablo dice que los ídolos nos impiden acceder a las extraordinarias posibilidades de visión y por ende a la Gnosis, en tanto que revelación.

Valentinus, dice la Dra. Elaine Pagels, cuando iba a referirse a Dios, pausaba, y en silencio, evocaba el “sentimiento”, “la imagen”, así su Palabra (con mayúscula a propósito) se convertía en un vehículo apropiado para transmitir el Gran Misterio.

Podemos hablar toda nuestra vida acerca del Dios mas allá de Dios, sin nombrarlo siquiera, pronunciando solo lo que significa ese nombre.

Todo cuanto se diga deberá acompañarse del silencio y la búsqueda del vacío. Así la Inteligencia será Iluminada.

Por eso iniciamos este estudio sobre los Siete caracteres que tipifican el Mito Gnóstico, con la exposición Samaeliana, para continuar con el discurso de San Pablo en el Areópago, en donde nos enseña no solo cuál es la divinidad gnóstica sino, la forma en que él la predicaba: consciente de su **eterna presencia en todo**.

*“Posee sus propios orígenes,
nadie lo ha educado,
sin una madre,
sereno,
anónimo,
posee múltiples nombres,
vive en el fuego:
ése es Dios.
Y nosotros, los ángeles,
somos una mera porción Suya.”*
Lactancio (300 a.C.)

Introducción:

Los caracteres que especifican el Mito Gnóstico.

*Exposición Samaeliana*³.

“El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el Ser.

Y es en este interesantísimo lenguaje semi-filosófico y semi-mitológico de la Gnosis en el que se presentan una serie de invariantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho.

Bien saben los Divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la Sabiduría.

Los caracteres que especifican claramente al Mito gnóstico y que mutuamente se complementan entre sí son los siguientes:

1. Divinidad Suprema.
2. Emanación y caída pleromática.
3. Demiurgo Arquitecto.
4. Pneuma en el Mundo.
5. Dualismo.
6. Salvador.
7. Retorno.

La Divinidad Suprema gnóstica es caracterizable como Agnostos Theos, el Espacio Abstracto Absoluto. El Dios ignorado o desconocido. La Realidad Una de la cual emanan los Elohim en la aurora de cualquier Creación universal.

Incuestionablemente, las facultades de cognición humana jamás podrían pasar más allá del Imperio Cósmico del Logos Macho-Hembra, del Demiurgo creador, el Ejército de la Voz (el Verbo).

Jah-Hovah, el Padre-Madre secreto de cada uno de nos, es el auténtico Jehovah.

El divino Rabbi de Galilea, en vez de rendir culto al Jehovah antropomórfico de la judería, adoró a su divino Macho-Hembra (Jah-Hovah), el Padre- Madre interior.

Todas las Naciones tienen a su primer Dios o Dioses como andróginos. No podía ser de otro modo puesto que consideraban a sus lejanos progenitores primitivos, a sus antecesores de doble sexo, como Seres divinos y Dioses santos, lo mismo que hacen hoy los chinos.

³ Tal y como aparece en su obra “Doctrina Secreta de Anahuac”, capítulo X, pero sintetizado.

En efecto, la concepción artificiosa de un Jehovah antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual.

Esta concepción errónea de la Verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos.

Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, Uno y siempre presente en la naturaleza, o en la naturaleza "in abscondito", sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión (ojo por ojo y diente por diente).

El **Espacio Abstracto Absoluto**, el **Dios incognoscible**, no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez.

El gnóstico esoterista acepta la revelación como procedente de Seres divinos, las vidas manifestadas, pero jamás de la Vida Una no manifestable.

La Deidad incognoscible es el Espacio Abstracto Absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser.

Esta Causa infinita y eterna hállase, por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación.

El Mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos muestra a los treinta Aeones pleromáticos surgiendo misteriosos de entre el Espacio abstracto absoluto por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas perfectas, puede y debe servir como arquetipo modelo de un Mito monista que en forma más o menos manifiesta se encuentra presente en todo sistema gnóstico definido.

Este punto trascendental de la probolé se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal: El Agnostos Theos (el Absoluto), el Demiurgo, el Pro-Padre, etc.

El mundo divinal, el ámbito glorioso del Pleroma, surgió directamente de la Luz negativa, de la Existencia negativa.

Finalmente, el Nous, Espíritu o Pneuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades susceptibles de desarrollo durante la manifestación.

Entre los límites extraordinarios del Ser y del no Ser de la Filosofía se ha producido la multiplicidad o caída.

El mito gnóstico de la caída de Sophía (la divina Sabiduría) alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del Pleroma.

El deseo, la fornicación, el querer resaltar como Ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal aunque en ella quede atrapada la Esencia, el Budhatta, el material psíquico de la humana criatura.

El impulso hacia la unidad de la vida libre en su movimiento puede desviarse hacia el Yo, y en la separación, fraguar todo un mundo de amarguras.

La caída del hombre degenerado es el fundamento de la Teología de todas las naciones antiguas.

Según Filolao, el pitagórico (siglo V antes de J.C.), los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la Esencia, estaba enterrada entre el Yo como en una tumba, como castigo por algún pecado.

Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba.

El deseo desmedido, el trastocamiento del régimen de la emanación, conduce al fracaso.

El querer distinguirse como Ego origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión angélica.

El Autor del mundo de las formas es, pues, un grupo místico de creadores Macho-Hembras o Dioses dobles ...

"Y el Espíritu de los principios masculino y femenino se cernía sobre la superficie de lo informe y la creación tuvo lugar."

Incuestionablemente, una religión sin Diosas está a mitad del completo ateísmo. Si queremos de verdad el equilibrio perfecto de la vida anímica debemos rendir culto a Elojim (los Dioses y las Diosas de los antiguos tiempos) y no al Jehovah antropomórfico rechazado por el gran Kabir Jesús.

El culto idolátrico del Jehovah antropomórfico en vez de a Elojim es ciertamente un poderoso impedimento para el logro de los estados conscientivos supranormales.

La desviación del Demiurgo Creador, la antítesis, lo fatal, es la inclinación hacia el egoísmo, el origen real de tantas amarguras.

Indubitablemente, la conciencia egoica se identifica con Jahvé, el cual, según Saturnino de Antioquía, es un Angel caído, el genio del mal.

La Esencia, la Conciencia embotellada entre el Ego, se procesa dolorosamente en el tiempo en virtud de su propio condicionamiento.

La situación, por cierto no muy agradable, repetida incesantemente en los relatos gnósticos del Pneuma, sometido cruelmente a las potencias de la ley, al mundo y al abismo, resulta demasiado manifiesta como para insistir aquí sobre ella.

Es evidente la debilidad e impotencia desconcertante del pobre mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, al querer levantarse del lodo de la tierra sin el auxilio de lo divinal.

Sólo el Rayo ígneo, imperecedero, encerrado en la substancia oscura, informe y frígida, puede reducir al Yo psicológico a polvareda cósmica para liberar a la Conciencia, a la Esencia.

Con palabras ardientes declaramos: Sólo el Hábito divino puede reincorporarnos en la Verdad. Sin embargo, esto sólo es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.

La posesión específica de la Gnosis va siempre acompañada de cierta actitud de extranjería o extrañeza ante este mundo mayáxico ilusorio.

El gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo, siente íntimamente los secretos impulsos del Ser y de aquí su angustia, rechazo y embarazo, ante los diversos elementos inhumanos que constituyen al Yo.

Quien anhela perderse en el Ser carga la condena y el espanto ante los horrores del mí mismo.

Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las fuerzas del Ser al egoísmo asqueante de la separatividad.

Dos estados psicológicos se abren ante el gnóstico definido:

- A- **El del Ser**, transparente, cristalino, impersonal, real y verdadero.
- B- **El del Yo**, conjunto de agregados psíquicos personificando defectos cuya sola razón de existir es la ignorancia.

Yo superior y yo inferior son tan sólo dos secciones de una misma cosa, aspectos distintos del mí mismo, variadas facetas de lo infernal. Es, pues, el

siniestro, izquierdo y tenebroso Yo superior, medio o inferior, suma, resta y multiplicación continua de agregados psíquicos inhumanos.

El denominado Yo superior es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, un ardid intelectual del Ego que busca escapatorias para continuar existiendo, una forma muy sutil de autoengaño.

El Yo es una obra horripilante de muchos tomos, el resultado de innumerables ayeres, un nudo fatal que hay que desatar.

La autoalabanza egoica, el culto al Yo, la sobre estimación del mí mismo, es paranoia, idolatría de la peor especie.

La Gnosis es revelación o develación, aspiración refinada, sintetismo conceptual, máximos logros.

Ostensiblemente, tanto en esencia como en accidente, Gnosis y Gracia son identificables fenomenológicamente.

Sin la Gracia divina, sin el auxilio extraordinario del Hábito sagrado, la Auto-Gnosis, la autorrealización íntima del Ser, resultaría algo más que imposible.

Autosalvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado.

Lo Divino, que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al Ego y absorbe en su paropsia a la Esencia y, en total iluminación, la salva. Este es el tema del Salvator Salvandus.

El gnóstico que ha sido salvado de las aguas, ha cerrado el ciclo de las amarguras infinitas, ha franqueado el límite que separa al ámbito inefable del Pleroma de las regiones inefables del universo, se ha escapado valientemente del Imperio del Demiurgo porque ha reducido al Ego a polvareda cósmica.

El paso a través de diversos mundos, la aniquilación sucesiva de los elementos inhumanos, afirma esta reincorporación en el sagrado Sol Absoluto y entonces, convertidos en criaturas terriblemente divinas, pasamos más allá del bien y del mal.”

1.- Agnostos-theos.

Reflexiones sobre la divinidad gnóstica⁴.

“Aquello, el Absoluto- es la raíz del Espíritu y de la Materia, más no es lo uno ni lo otro. Aquello trasciende las leyes de Número, Medida y Peso, lado por lado, cantidad, cualidad, adelante, atrás, arriba, abajo, etc. Aquello es eso que tiene realidad más allá del pensamiento, del verbo y del acto; Aquello no es del Tiempo y está más allá del silencio y del sonido y de los oídos para percibirlo; Aquello es lo Inmutable en profunda abstracción divinal, luz que jamás ha sido creada por ningún Dios ni por ningún Hombre; Aquello es eso que no tiene nombre”.

V.M. Samael Aun Weor, “Agnostos-Theos”

Discurso de Pablo en Atenas⁵

¹⁶ *Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¹⁷ Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor, con los que concurrían allí.*

¹⁸ *Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían:*

-¿Qué querrá decir este palabrero?

Otros decían:

-Parece ser predicador de divinidades extranjeras.

Pues les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección.

¹⁹ *Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo:*

-¿Podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? ²⁰

Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas; por tanto, queremos saber qué significa esto.

²¹ *Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad.*

²² *Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo:*

-Hombres de Atenas: Observo que sois de lo más religiosos en todas las cosas. ²³ Pues, mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. A aquel, pues, que vosotros honráis sin conocerle, a éste yo os anuncio. ²⁴ Este es el Dios que

hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ²⁵ ni es servido por manos humanas como si necesitase algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ²⁶ De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ²⁷ para que busquen a Dios, si de alguna manera, aun a tientas, palpasen y le hallasen. Aunque, a la verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros; ²⁸ porque "en él vivimos, nos movemos y somos". Como también han dicho algunos de vuestros poetas: "Porque también somos linaje de él."

⁴ Recomendamos a los Misioneros completar este capítulo con la conferencia del Maestro Samael titulada “Agnostostheos”.

⁵ Hechos de los Apóstoles, 17, 16-33.

²⁹ *»Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. ³⁰ Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan; ³¹ por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del Hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos.*

³² *Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían:*

-Te oiremos acerca de esto en otra ocasión.

³³ *Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, ³⁴ pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.*⁷

En los tiempos en que San Pablo predica esto a los atenienses, está aconteciendo un hecho muy específico: la caída de diversas formas religiosas vigentes hasta entonces y el auge de una nueva visión, la cual tiene su centro en la sabiduría del Padre y del Cristo, aquel a quien Este ha enviado.

San Pablo, arquetipo de la Gnosis, predica el conocimiento del Dios desconocido y sin forma, de quien todo ha emanado, y quien se encuentra tan cerca de nosotros que nos da el hálito de vida diariamente y la Inteligencia, como una Gracia Divina, para conocernos, pero sobre todo, para conocerle en el Conocimiento de Sí.

Pero sucede que no todos poseen ya la comprensión y el entendimiento para poder “ver” y “palpar” por sí mismos esta verdad que anuncia el apóstol. Incluso los filósofos epicúreos y estoicos, que poseyeron en principio la Gnosis (clásica), se han cegado para la nueva revelación de aquella tradición.

¿Qué es lo que ha sucedido?

Vémoslo en la explicación del propio Pablo y de algunos textos apócrifos.

Sobre lo sacrificado a los ídolos⁶

¹ *8 Con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos gnosis. La gnosis envanece, pero el amor edifica. ² Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. ³ Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él.*

⁴ *Por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el cosmos y que no hay sino un solo Dios. ⁵ Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), ⁶ sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el*

⁶ 1 Cor. 8: 1-8

Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para él...

⁷ Sin embargo, no en todos hay esta Gnosis; porque algunos por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos.⁸ Pero no es la comida lo que nos recomienda a Dios; pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos.”

San Pablo declara que todos tenemos “gnosis” recordando que aquellos quienes conocen y aman a Dios también son conocidos por El (8:3) En el evangelio de la Verdad se cita un pasaje que dice: *“los niños pequeños quienes tuvieron la Gnosis del Padre...conocieron y fueron conocidos; ellos fueron glorificados y ellos glorificaron.”*

Así también, San Pablo recuerda que esa Gnosis no está en todos (8:7), y que en aquellos en quienes falta la sabiduría, dice él, **“por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo en el cosmos”**, y aunque **“algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores)”**, *esto es, el demiurgo y el reino de los arcontes*, esos ignorantemente los adoran.

Heracleón los llama idólatras, quienes “adoran en carne y error a uno que no es el Padre” (el Jehová antropomórfico del judaísmo, o bien a las distintas deidades del Panteón griego). Porque ellos permanecen en la “debilidad de la carne” (no han sido salvados de las aguas). Pablo dice que su consciencia, siendo débil, es contaminada (8:7) (por el dogma, indudablemente).

Las consecuencias de tal contaminación y pérdida del sentido de referencia respecto al Dios infinito en amor y sabiduría, inmanifestado, independiente de su obra creada de manera finita, es la concepción y desarrollo de una vida mecanicista, plagada de autoridades de toda especie y que limita nuestra psicología, nuestra comprensión ontológica y cosmológica del origen, impidiéndole crecer libre y sin ataduras. Una vida así, demiúrgica, inspirada en la dualidad del deseo de existir de manera separada del seno del Padre Omnimisericordioso, con propósitos egoistas, y caracterizada en su esencia por el dualismo que tanto dolor acarrea, es la vida que llevamos. Todo lo que hemos creado está tocado por “la dualidad” y cierto grado de escepticismo respecto a la divinidad suprema.

Según esta exposición inicial, la comprensión de la divinidad gnóstica requiere de poseer la “gnosis” y de otro atributo: haber sido “salvados de las aguas”, *para no permanecer débiles en la carne* (las pasiones humanas).

Además, Sabiduría (Gnosis) y Amor (Caritas) se imbrican mutuamente para permitir la revelación de la Divinidad Abstracta.

“Ostensiblemente, tanto en esencia como en accidente, Gnosis y Gracia son identificables fenomenológicamente.

Sin la Gracia divina, sin el auxilio extraordinario del Hábito sagrado, la Auto-Gnosis, la autorrealización íntima del Ser, resultaría algo más que imposible.”

Samael Aun Weor

“Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien no comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve...Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor...Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas.”

Paracelso

1.1.- El Libro Secreto de Juan:⁷ Reflexiones sobre la **revelación** a Juan acerca de la Divinidad Gnóstica.

Juan, el Patrono de los fabricantes de Oro

“Juan es el Patrono de los que hacen Oro. Nosotros necesitamos transmutar el plomo de la personalidad en el Oro Vivísimo del Espíritu. Por algo es que se les llama, a los Grandes Maestros de la Logia Blanca, “hermanos de la Orden de San Juan”...

Juan, dentro de nosotros, es el Verbo, la Palabra, una parte autónoma y Auto-Conciente de nuestro propio Ser. Juan, el Puro, el Verbo reina en el Reino de la Luz.

I.E.O.U.A.N. , Juan, es la Palabra, el Ejército de la Voz, la Hueste colectiva de los Elohim Creadores.

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”.

Samael Aun Weor

El Libro Secreto de Juan es la obra de un autor gnóstico de mediados del siglo II. Se usa en él, el sistema de pseudo-epigrafía gnóstico, como en los demás textos apócrifos y siguiendo la tradición Hermética del Neoplatonismo. La asignación de la autoría del texto a Juan tiene el propósito de que sea una parte del Ser muy específica la que aparezca reflexionando acerca de la Divinidad Suprema y el transtorno en el seno del Pleroma, y no puede ser mejor que Juan, quien en sí mismo encarna el valor arquetípico (Jung) de **“el Ejército de la Voz, la Hueste Colectiva de los Elohim Creadores, la Palabra”** sea quien reciba la revelación del Cristo acerca del tema.

⁷ Recomendamos al misionero el estudio adicional del capítulo 2 de la obra de la Dra. Elaine Pagels: “Los Evangelios Gnósticos”, “Un dios, un obispo”.

La revelación gnóstica contenida en el texto, nos acerca a comprender mejor un tema que tiene características tripartitas: teológica, cosmológica y ontológica. Si bien el aspecto ontológico ha sido el epicentro de la reflexión moderna en los apócrifos (Vargas-Casañ), no podemos ignorar los otros dos aspectos, los cuales de por sí, se implican mutuamente sin confundirse.

Analizaremos extractos con el fin de acercarnos más a las implicaciones que para lo humano ha tenido el fatal desenlace de la separación factual, conceptual y vivencial respecto al Agnostos-theos, generado por la Emanación y la Caída Pleromática.

LIBRO SECRETO DE JUAN: EXTRACTOS Y COMENTARIOS

“Capítulo 1:1 La enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios y las cosas escondidas en el silencio, cosas que él enseñó a su discípulo Juan.”

Como en Apocalipsis, el Salvador revela las enseñanzas contenidas en el Silencio (la Vacuidad). El es en sí mismo el Arquetipo del Vacío.

“2 Un día, cuando Juan, el hermano de Jaime (los hijos de Zebedeo), subió al templo, sucedió que un fariseo llamado Arimanios se le acercó y le dijo: «¿Dónde está tu Maestro, al que has estado siguiendo?».

3 Juan le dijo: «Ha vuelto al lugar de donde vino».

4 El fariseo le dijo: «Este Nazareno os ha engañado gravemente, ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres»

5 Cuando yo, Juan, oí estos comentarios, me alejé del templo en busca de un lugar solitario.

6 Estaba muy triste y dije para mis adentros: ¿Cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre?

7 ¿Quién es su Padre, el que le envió? ¿A qué clase de reino eterno iremos?

8 Porque, ¿qué nos decía cuando nos dijo: «Este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno», mas no nos enseñó qué clase de reino era ése?»

Juan, el Verbo, se encuentra en el Templo (Interior) y allí escucha al Fariseo, el escepticismo y la duda que caracterizan a la mente sensual, cuestionarle acerca del Salvador Intimo que ha prometido venir a rescatarle.

Las preguntas que Juan se hace nos ayudan aquí en nuestra reflexión porque son exactamente las que nos hacemos: “¿Quién es el Padre, el que le envió? ¿A qué clase de Reino Eterno iremos?”

“9 En el momento en que estaba pensando en esto, he aquí que los cielos se abrieron, toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló.

10 Tuve miedo y he aquí que vi dentro de la luz un niño de pie a mi lado”.

La revelación interior se presenta cuando más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, los Cielos, de la contemplación, se abren, y vencida la dualidad, el Logos, en forma de Niño (Valentinus, Teresa de Avila, Marco), desciende contenido en la Luz (del Extasis Místico) para revelar sus Santas Verdades.

11 Mientras yo miraba él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente.

12 No era que hubiese varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz.

13 Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de otra y aparecieron tres formas.

El Logos (como Niño) se transfigura en el Anciano de los Días, primera emanación del Ain Soph, y luego en un sirviente, [el Salvador Interior que trae su mensaje, la Gnosis, como su Hijo Pródigo muy amado (Himno de la Perla)]. El Padre, el sirviente y el Logos-Niño son consubstanciales dentro de la Luz. El sirviente y el Logos son con el Padre, el Pantocreator.

14 Él me dijo: «Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura?

15 «Entonces ¡no seas pusilánime! Yo estoy contigo siempre.

16 Yo soy el Padre, Yo soy la Madre, Yo soy el Vástago, Yo soy el incorruptible y el inmaculado.

17 He venido a hablarte de lo que es, lo que era, y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible; y para enseñarte sobre la Humanidad perfecta.

18 Alza, pues, ahora tu cabeza, para que comprendas las cosas que te diré hoy, y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales, que son de la raza incommovible de la Humanidad perfecta».

El Cristo está siempre con Juan, el Verbo Creador. El es la Emanación Ignea, el Cristo en substancia y en Conciencia y la vida potente por la que todo avanza.

Efectivamente, el Cristo es de la misma naturaleza del Padre y de la Madre, El está más allá del bien y del Mal.

El es la inconmensurable eternidad del ahora. Solo El puede hacernos sentir uno con la totalidad para sabernos infinitos. Solo el Logos puede hacernos comprender aquello que es su propia naturaleza invisible en el Agnostos-theos (Luz increada) y esto otro, que es su propia naturaleza visible en el Demiurgo Creador (Luz Creada, Fiat Lux).

Y el Cristo quiere que el Verbo predique la Gnosis a los pneumáticos que siguen el sendero de la Cristificación, *que son la raza incommovible de la humanidad Perfecta*. (San Pablo, Epístola a los Filipenses, Cap. 4). La verdad de la Divinidad Gnóstica no es para hílicos ni para fenoménicos. Estos, lejos del bautismo de las aguas y aferrados al dogma, no la comprenderían.

El Salvador expone a Juan sobre el Dios Invisible

Capítulo 2:1 Cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo: «El Uno es un soberano que no tiene nada sobre él.

2 Es Dios y Padre de todos, el Uno Invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver.

3 «Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un dios, o igual que un dios. Pues es más grande que un dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él.

4 No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él.

5 Es eterno, toda vez que no necesita nada. Porque es absolutamente completo: nunca ha carecido de nada para ser completo. Sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz.

6 Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee.

7 Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno, y existe eternamente.

8 Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre.

9 «Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable, y es perfecto en su inmortalidad.

10 No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad: es mucho más grande.

11 No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño.

12 Es imposible decir: “¿Cuánto es?” o “¿De qué clase es?” pues nadie puede comprenderlo.

13 No es una entre muchas cosas que existen: es mucho más grande.

14 No es que sea realmente más grande. Sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa.

15 No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo.

16 El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz.

17 «Porque el Perfecto es majestuoso: es pura e inconmensurablemente grande.

18 Es el Mundo que da un mundo, la Vida que da vida, el Bendito que da bienaventuranza, el Conocimiento que da conocimiento, el Bueno que da bondad, la Misericordia que da misericordia y redención, la Gracia que da gracia.

19 No es que sea realmente así. Sino que da luz inconmensurable e incomprensible.

20 «¿Qué debo decir sobre él? Su reino eterno es imperecedero: es tranquilo, es silencioso, está en reposo, y está ante todo.

21 Es la cabeza de todos los mundos, y lo sostiene por medio de su bondad.

Hermosa, a más de profunda resulta esta exposición iluminada de la naturaleza del Dios Ignoto, ante la cual el corazón impulsa a pronunciar el mantram que sintetiza la experiencia misma de su esencia. **Usemos pues el Verbo de San Juan para acercarnos al “Santo, bendito, sea Su Nombre impronunciable...!”**

“GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHISWAHA”

-Desaparece, desaparece, desaparece totalmente, desaparece total y completamente, para dar paso a la iluminación, Así Sea.”

22 «Sin embargo, no sabríamos..., no comprenderíamos lo que es inconmensurable, de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas.

El Salvador Salvandus que trae su Sophía Divina, la Sofía de Jesús el Cristo.

Capítulo 3:1 «Porque el Perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases.

2 El Perfecto se contempla en la luz que lo rodea, que es la fuente de las aguas vivas que se entrega a todos los eones bajo múltiples formas. El contempla su propia imagen reflejada en la fuente del espíritu y desea habitar en su agua luminosa, que es la fuente del agua pura que lo rodea. Este es el manantial de agua pura, luminosa, que rodea al Perfecto.

Imagen magnífica del Macroprosopus, el Perfecto (Ain), que se contempla en el Ain Soph y proyecta su imagen (Kether, la primera Inteligencia).

“Este punto trascendental de la probolé se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal: El Agnostos Theos (el Absoluto), el Demiurgo, el Pro-Padre, etc.

El mundo divinal, el ámbito glorioso del Pleroma, surgió directamente de la Luz negativa, de la Existencia negativa.”

Samael Aun Weor

3 «Esta es la potencia que existe antes que todos ellos, que procedió del pensamiento de aquél, la Suprema Inteligencia del todo, luz semejanza de luz, potencia perfecta, imagen del Espíritu invisible, virginal y perfecto.

4 Ella es la potencia y la gloria, Barbeló, gloria perfecta de los eones, gloria de la revelación, gloria del Espíritu virginal.

5 Ella lo alabó, pues gracias a él había llegado a la existencia

6 Ella es el primer poder, la gloria, Barbeló, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente.

7 Ella glorificó y alabó al Espíritu virgen, porque había salido a través del Espíritu.

8 «Ella es la primera Inteligencia, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal, porque ella existió antes que todos ellos, el Madre-Padre, hombre primordial, el Espíritu Santo, el triple varón, la triple potencia, el triple nombre, el andrógino, el reino eterno entre los seres invisibles, el primero en salir.

“De Ain Soph emana toda la Creación, pero la Creación no es igual ni en su esencia ni en potencia al Ain Soph, quien por medio de su Divina Luz Increada irradia de sí mismo una Inteligencia, un poder, que si originalmente participa de la perfección e infinitud de su creador, por derivarse de El tiene un aspecto finito. La Kábala llama a esta primera emanación espiritual del Ain Soph, el inefable Anciano de los Días, que es el Ser de nuestro Ser, el Padre y Madre en nosotros...

El Cero Absoluto radical en Aritmética Trascendente, el Espacio Abstracto en Geometría, la Incognoscible Seidad (no se confunda con la Deidad que es diferente) no nace, ni muere, ni se reencarna. De ese Todo Incognoscible o Cero Radical, emana al comenzar cualquier Universo sideral, la Mónada Pitagórica, el Padre-Madre Gnóstico, el Purusha-Prakriti Indú, el Osiris-Isis Egipcio, el Protocosmos Dual o Adam-Kadmon Kabalista, el Teos-Chaos, de la Teogonía de Hesíodo, el Ur-Anas o Fuego y Agua Caldeo, el Iod-Heve Semita, el Zeru-Ama Parsi, el Uno-Unico, el Aunadad-Ad Budhista, el Ruach Elohim o Divino Espíritu del Señor flotando sobre las Aguas Genesíacas del primer instante.”

La Luz del Padre Omnisciente y Omnipenetrante se desdobra a sí misma y hace emanar de sí a la primera Inteligencia, los kabalistas lo denominan Kether.

“El anciano de los Días es andrógino, es decir, hombre y mujer al mismo tiempo. La primera y última síntesis de nuestro Ser. El Anciano de los Días es la primera emanación terriblemente Divina del Espacio Abstracto Absoluto. El anciano de los Días es original en cada hombre, y es el Padre; hay tantos Padres en el Cielo como hombres en la Tierra.”

La Alkimia Cósmica está en proceso de generar soles, galaxias, mundos, dioses, hombres y bestias. La separatividad ha dado inicio con la emanación de la Primera Inteligencia, que en el sentido ontológico es el surgimiento de los Ketheres particulares, y en el sentido cosmológico es la aparición del Protocosmos, los soles Espirituales.

“El Anciano de los Días es lo Oculto de lo Oculto; la Misericordia de la Misericordia; la Bondad de las Bondades; la raíz de nuestro Ser; el “Gran Viento”.

ORACION...

“Creo en la Unidad de Dios, en el Padre como entidad impersonal, inefable e irrevelado, que nadie ha visto, pero cuya fuerza, potencia creatriz, ha sido plasmada en el ritmo perenne de la Creación...

Creo en María, Maya, Isis, bajo el nombre que sea, en la fuerza física, simbolizando a la naturaleza, cuya concepción y alumbramiento, nos revela la fertilidad de la Naturaleza...”

PANDER...

9 «Barbeló pidió al Espíritu virgen invisible que le diera una presciencia (prógnosis), y el Espíritu accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la Presciencia y se irguió junto a la suprema Inteligencia. La que procede del pensamiento del invisible Espíritu virginal.

10 Glorificó el Espíritu y el poder perfecto Barbeló, pues a través de ella había nacido.

11 «Ella volvió a pedir que se le diera la Incorruptibilidad, y el Espíritu accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la Incorruptibilidad y se puso al lado del Pensamiento y la Presciencia.

12 Glorificó al Invisible y a Barbeló, pues a través de ella había nacido.

13 «Barbeló pidió que se le diese Vida Eterna, y el Espíritu invisible accedió.

14 Cuando el Espíritu accedió, apareció la Vida Eterna, y se colocaron juntas y glorificaron al Espíritu invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido.

15 «Ella volvió a pedir que se le diera la Verdad, y el Espíritu invisible accedió.

16 Apareció la Verdad y se colocaron juntos y glorificaron al buen Espíritu invisible y a Barbeló, pues a través de ella habían nacido.

17 «Estos son los cinco eones del Padre, del Hombre Primordial que es imagen del invisible Espíritu, es decir, de la suprema Inteligencia que es Barbeló: Inteligencia, Presciencia, , Incorruptibilidad, Vida Eterna y Verdad.

18 Esta es la péntada de los eones andróginos, lo que hace una decena de eones. ESTO ES EL PADRE.

“El Mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos muestra a los treinta Aeones pleromáticos surgiendo misteriosos de entre el Espacio abstracto absoluto por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas perfectas, puede y debe servir como arquetipo modelo de un Mito monista que en forma más o menos manifiesta se encuentra presente en todo sistema gnóstico definido.”

Samael Aun Weor

“El anciano de los días es nuestro Ser Auténtico en su raíz esencial. Es el Padre en nosotros. Es nuestro verdadero Ser...”

Aquello que llamamos el Padre, el Ser de nuestro Ser, la auténtica y única razón de nuestra existencia, es entonces y en sí mismo, un Arbol de la Vida, compuesto por emanaciones de eones Divinales duales: Inteligencia, Presciencia, Incorruptibilidad, Vida Eterna y Verdad. Y todo ello es lo que le está revelando el Logos a Juan, el Verbo, la Palabra.

Capítulo 4:1 «El Padre penetró a Barbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al Espíritu invisible.

2 Barbeló concibió de El, y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita mas no era tan brillante.

3 Este rayo de luz era unigénito del Padre materno que se había manifestado, y el único retoño y el Vástago único del Padre, la luz pura.

4 «El Espíritu virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, la Suprema Inteligencia, o Barbeló.

5 El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El Vástago estuvo en presencia del Padre durante el unguimiento.

6 Cuando el Vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu santo y al Pensamiento Anterior perfecto, pues a través de ella había nacido.

“El Segundo Logos, Chokmah, es Amor, el Agnus Dei, el Cordero Inmolado, es el Fuego mismo que arde en toda la Creación desde el principio del mundo para nuestra salvación. Es Fuego y subyace en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica.” (S.A.W)

“Jesús dijo: Yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el Todo, y el Todo ha salido de mi y Todo ha vuelto a mi.

¡Parte la madera: yo estoy allí; levanta la piedra y me encontrarás!”

Evangelio de Tomás, 81.

7 «El Vástago pidió que se le diera un colaborador con el cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió.

8 Cuando el Espíritu accedió, apareció la Inteligencia(Nous), y se puso al lado de Cristo (el Ungido), y glorificó a Cristo y a Barbelo.

9 «Todos ellos llegaron a la existencia en silencio y en inteligencia.

10 «El Espíritu invisible deseaba crear algo mediante el Verbo del Espíritu invisible. Su Voluntad se hizo realidad y apareció con el Intelecto, mientras la luz la glorificaba.

11 El Verbo siguió a la Voluntad. Pues Cristo, el Dios producido por sí mismo (Autógenes), lo creó todo mediante el Verbo.

12 Vida Eterna, Voluntad, Inteligencia y Presciencia se unieron y glorificaron al Espíritu invisible y a Barbeló, pues a través de ella habían nacido.

“Cristo es la Sabiduría misma, es el Logos Solar, cuyo Cuerpo Físico es el Sol. Cristo camina con su Sol, en la misma forma que El alma Humana camina con su cuerpo de carne y hueso. Cristo es la Luz del Sol. La Luz del Sol es la Luz del Cristo...”

Cristo es una substancia Cósmica, latente en cada átomo del Infinito. La substancia de la Verdad. Cristo es la Verdad y la Vida.”

Oración

**“Ven Oh Santa Palabra; Ven Oh nombre Sagrado de la Fuerza Crestos;
Ven, Oh Energía Sublime; Ven, Oh Misericordia Divina; Ven Suprema
Seidad del Altísimo.”**

13 «El Espíritu santo llevó a la perfección al Vástago divino y producido por sí mismo del Espíritu y Barbeló,...

“El es el Gran Aliento emanado de entre las entrañas del Eterno Espacio Abstracto Absoluto. El Eterno Espacio Abstracto Absoluto es el Ser del Ser de todos los Seres, el Absoluto es el Innombrable, el Ilimitado Espacio.”

El Espiritu Santo es siempre el gran revelador y el gran perfeccionador.

14 ...para que se irguiera ante la magnitud y el invisible Espíritu Virginal como Autoengendrado divino, el Cristo, a quien él había honrado con voz poderosa y que se había manifestado por medio de la suprema Inteligencia. 15 El invisible Espíritu virginal estableció el divino Autoengendrado como cabeza del todo y como Dios de la Verdad, y le sometió todas las potestades, a fin de que comprendiera al Todo.”

“Solo El puede decir: ‘Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida’. ‘Yo Soy la Luz. Yo Soy la Vida. Yo Soy el Buen Pastor. Yo Soy el Pan. Yo Soy la Resurrección’.

El Ser recibe al Ser de su Ser, el Yo Soy, aquel hálito del Gran Aliento en cada uno de nosotros, nuestro Rayo Particular, El, El, El.

El ‘Yo Soy’, es el Cristo Interno de cada hombre, nuestro Divino ‘Augoides’, el Logos. El que recibe la Corona de la Vida tiene derecho a decir: “Yo Soy El, Yo Soy El, Yo Soy El”.

16 Entonces el Vástago pudo comprender el universo al que se llama por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de él.

Solamente el Salvador Salvandus posee la “presciencia” del Universo. Solamente quien lo encarna adquiere el verdadero conocimiento del Universo. “Homo nosce te ipsum: Hombre, concómete a ti mismo y conocerás el Universo y a los dioses (el demiurgo que lo rige)”.

En el Pistis Sophía, el Salvador declara que el conocimiento del Universo se adquiere solamente hasta donde se haya ascendido. Veamos:

“De la distinción entre la Gnosis del universo y los misterios de la luz.

“Y el Salvador contestó diciéndole a María: "Seguramente, cada uno que reciba un misterio del Reino de la Luz irá y heredará hasta la región en la cual ha recibido misterios. Pero no conocerá la Gnosis del universo y por qué todo esto ha surgido **a menos que conozca la una y única palabra del Inefable que es la Gnosis del universo.** Y de nuevo os digo abiertamente: **Yo soy la Gnosis del universo.** Y además es imposible conocer la una y única palabra de la Gnosis **a menos que primero se reciba el misterio**

del Inefable. Mas todos los que reciban los misterios en la Luz irán y heredarán hasta la región en la cual han recibido misterios."

"Por esta razón os he dicho en otro tiempo: "El que tenga fe en un profeta, recibirá la recompensa de un profeta, y el que tenga fe en un hombre justo, recibirá la recompensa de un hombre justo. -es decir, cada uno irá hasta la región en la cual ha recibido misterios. El que reciba un misterio menor, heredará el misterio menor, y el que reciba un misterio mayor, heredará las regiones más altas. Y cada uno morará en su región en la Luz de mi reino, y cada uno tendrá poder sobre las órdenes que están debajo de él, mas no tendrá el poder de ir a las órdenes que están arriba de él; mas él morará en la región de la Herencia de la Luz de mi reino, siendo una gran luz desmesurada por los dioses y todos los invisibles, y estará en gran gozo y gran regocijo."

Pistis Sophía, Libro Segundo, Cap.97

El Cristo y su Reino provienen del Agnostos-theos, del Espacio Abstracto Absoluto y una de sus características, depositadas en El por el propio Inefable es la **Presciencia**, por ello solo a quienes encarnan al Cristo les es revelado el misterio de la Sabiduría del Universo. Y previamente, cada quien habrá recibido la sabiduría respectiva a los Misterios Iniciáticos que haya objetivamente recorrido. Estos son "Los Misterios del Fuego".

Encarnado antes, en y después de Jesús, el Cristo no es un individuo, puesto que es de la misma naturaleza omnisciente del Espacio Abstracto

2.- LA EMANACION Y CAIDA PLEROMATICA, Y; 3.- EL DEMIURGO ARQUITECTO⁸.

“B'rashith bara Elohim eth hashamayim v'eth h'areths”.

“De la Eterna Esencia Divina, la andrógina fuerza formó el doble cielo”.

H.P. Blavatsky

Doctrina Secreta, Tomo V,

“Respecto al Zohar y la creación de los Elohim.

El Libro Secreto de Juan continúa con la exposición de la caída de Sophía, otro de los caracteres que especifican el Mito Gnóstico y el cual contiene en sí mismo el Mito Gnóstico de la creación demiúrgica.

La exposición de este apócrifo es como sigue:

El lapso de la Sabiduría

“Sofía, la divina Sabiduría, que era un eón, concibió en su interior un pensamiento, una reflexión acerca del Espíritu invisible y de la presciencia. Deseó manifestarse en una imagen salida de sí misma sin el querer del Espíritu, que no lo consentía, y sin su consorte (Pistis propablemente), que no daba su aprobación. Y aunque no lo consentía su personificación masculina, y sin haber obtenido su acuerdo, y a pesar de haberlo premeditado sin el consentimiento del Espíritu y de no contar con el acuerdo de su parte masculina, ella se hizo adelante. Puesto que había en ella una potencia invencible, su pensamiento no permaneció inactivo, y a partir de ella se manifestó una obra imperfecta y distinta de su forma, pues la había producido sin su consorte. No se parecía en nada a la figura de su madre, sino que tenía otra forma.

Una vez que hizo la obra deseada, ésta se transmutó en la figura de un extraño dragón con rostro de león⁹, de ojos resplandecientes como relámpagos. Lo arrojó lejos de ella y de aquel lugar a fin de que no viera ninguno de los inmortales, pues lo había creado en ignorancia. Lo envolvió en una nube luminosa y lo colocó en un trono en medio de la nube para que nadie lo viera excepto el Espíritu Santo, que es llamado “la madre de los vivientes”. Y le puso por nombre Yaldabaoth.

Este es el primer arconte. Recibió de su madre una gran potencia, y se alejó de ella y abandonó los lugares en los que había sido creado. Se

⁸ Sobre estos dos aspectos del Mito Gnóstico, se anexa un trabajo completo de R. Vargas respecto al Mito de Sophía, que amplía la caída pleromática y la función del demiurgo en la Creación.

⁹ El Maestro Samael define a este “poder rostro de León” de Obstinado, como el triple poderoso, mente, deseo y sexo, dice que con la caída de Sophía, se vuelven estos terriblemente perversos en cada uno de nosotros, pero que sin embargo, el tercer triple poder, en última síntesis, deviene del Treceavo Aeón, lo mismo que el resto de las Partes del Ser.

robusteció y creó para sí otros eones resplandecientes de fuego luminoso. Allí se halla todavía.

Se aferró a la necesidad que lo habita y engendró potestades (exousía) para sí. El nombre del primero es Atot, que las razas humanas llaman.....El segundo es Harmas, que es el ojo de la envidia. El tercero es Calila-Umbri. El cuarto es Yabel. El quinto es Adnoaiou, denominado Sabaoth. El sexto es Caín, que las razas humanas llaman el sol. El séptimo es Abel. El octavo es Abrisene. El noveno es Yobel. El décimo es Armupiel. El undécimo es Melquiradonin. El duodécimo es Belias, que preside los abismo infernales.

Estableció también siete reyes, uno para cada firmamento del cielo, sobre la hebdómada celestial, y cinco sobre las profundidades del abismo para que reinaran. Y les repartió su fuego, aunque no los dotó del poder luminoso que había recibido de su madre, pues era una tiniebla ignorante.

Cuando la luz se mezcló con la oscuridad indujo en la oscuridad una iluminación. Cuando la oscuridad se mezcló con la luz, la luz se obscureció, y ya no hubo luz ni oscuridad, sino una cosa débil...”

Comentario del Maestro Samael en el Pistis Sofía y muy a propósito:

“La total expansión de todas las regiones del Gran Invisible, en la Aurora de cualquier Creación Cósmica, resulta extraordinaria.

El Adepto debe conocer todas las regiones suprasensibles de la Naturaleza y del Cosmos y el modo como éstas se expanden en la Aurora de la Creación.

[...]En estas regiones moran los Aeones y sus Ordenes Sagradas que son las emanaciones de lo Divinal Incognoscible e Inmanifestado....

El Anciano de los Días es la Primera Actividad de la Manifestación y Movimiento, es un estado de puro devenir.

El Cristo, el Logos, es el Segundo Primordial resplandeciendo en el Cinturón Zodiacal.

Del Logos surge la serpiente que se muerde su cola con la boca, el Tercer Primordial.

Los Tres Amens son las Tres Fuerzas Primordiales de la Naturaleza y del Cosmos.

Las Tres Fuerzas Primordiales son el Santo Afirmar, el Santo Negar y el Santo Conciliar.

Hay Tres Testigos en el Cielo: el Padre, el Logos y el Espíritu Santo; y Tres Testigos en la Tierra: el Soplo (el Padre), la Sangre (el Hijo) y el Agua (el Espíritu Santo).

Los Cinco Arboles son los Prodigios, los Hechizos, los Jinas, los Poderes más ocultos, la Ley, el Karma, las Ordenes de los señores de la Ley.

Los Siete Amens son los Siete Weores, los Siete Espíritus ante el Trono del Cordero, los Siete Espíritus Planetarios, las Siete Regiones.

Las Siete Voces son los Siete Espíritus ante el trono del Cordero.

Los Siete Genios son: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel.”

Pistis Sofía, págs. 20-21

“Los Cosmocratores se necesitan para la creación de mundos; ellos son rayos del Logos Solar, pero además los Cosmocratores son creadores de Hombres. Los Cosmocratores vierten su poder en la Gran Obra interior del Alma Humana.”

Sobre la Caída de Sophía y su relación con la aparición del dios demiurgico, posteriormente antropomorfizado por la ignorancia humana, el ***Evangelio de la Verdad*** agrega lo siguiente:

“El Error elaboró su propia Materia en el Vacío, en cuyo interior se encontraba, sin conocer la Verdad. Se aplicó a sí mismo en la creación de una forma, intentando producir en la belleza un sustituto de la Verdad...Al carecer de raíces, siguió inmerso en la niebla con relación al Padre mientras se afanaba en preparar Obras y Olvidos y Terrores para atraer, con su ayuda, a los que están en el Medio y así hacerlos prisioneros.”

En el sentido ontológico esto significa que todas las Emanaciones del Padre, el Uno y Unico, se encuentran dentro de él, son sus Partes autónomas y Autoconcientes. En el sentido Cosmológico, esto significa que todas las regiones del Universo están contenidas en el Vacío.

“Sofía, la divina Sabiduría, que era un eón, concibió en su interior un pensamiento, una reflexión acerca del Espíritu invisible (el Espacio Abstracto Absoluto) y de la presciencia. Deseó manifestarse en una imagen salida de sí misma sin el querer del Espíritu, que no lo consentía, y sin su consorte), que no daba su aprobación”.

El deseo de Sophía cristaliza y este crea cielos, que al mismo tiempo son ángeles, sobre los cuales habita. Así es como recibe el nombre de Hebdómada, igual que su Madre, que está por encima de él, ***y es conocida como Ogdóada.***

Con la substancia psíquica, Sophía forma al padre y rey de todas las cosas ***psíquicas y materiales, porque éste creará todo lo que viene después de él,*** aunque sin su conocimiento, guiado por su madre.

Será llamado “padre” de todas las cosas de la derecha, es decir, de las cosas psíquicas, “artífice” (demiurgo) de las cosas de la izquierda, es decir, de las cosas materiales, y “rey” de todas ellas, es decir, de todas las cosas que están fuera del Pleroma.

Y según la **Hipóstasis de los Arcontes**, la vana pretensión del creador de tener el monopolio exclusivo del poder divino demuestra que el creador ...

“es ciego...[debido a su] poder y su ignorancia y su arrogancia dijo...Soy yo que soy Dios; no hay ningún [otro aparte de mi]. Cuando dijo esto pecó contra [la Entereza]. Y una voz surgió de arriba del reino del poder absoluto, diciendo: “estás equivocado, dios de los ciegos...”¹⁰

Hipólito declara que **“Sophía se llama pneuma, el Demiurgo se llama alma”**.

Mitológicamente, el demiurgo es “el lugar del medio” y está situado por debajo de Sophía y por encima del mundo material que ha formado.

“El mito gnóstico de la caída de Sophía (la divina Sabiduría) alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del Pleroma.

El deseo, la fornicación, el querer resaltar como Ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal aunque en ella quede atrapada la Esencia, el Budhatta, el material psíquico de la humana criatura.”

Para resaltar este punto, traemos aquí el siguiente comentario, bastante irónico por cierto, del Evangelio de Felipe, que dice: **“Dios creó a la humanidad; [pero ahora los seres humanos] crean a Dios. Así son las cosas en el mundo: los seres humanos hacen dioses y adoran su creación. ¡Sería apropiado que los dioses adorasen a los seres humanos!”¹¹**

Rafael Vargas comenta sobre esto lo siguiente:

“Las casusa de la existencia del universo manifestado o Ain Soph Aur las encontraremos en el Ain Soph y obviamente en Pistis Sophía. Ya lo hemos dicho al principio, el terrible transtorno en el seno del Pleroma por el deseo de saber, conocer, indagar, de resaltar como Ego, origina el descalabro y el desorden, produciendo una obra adulterada que queda fuera del ámbito Divinal, esto es, del universo inmanifestado del cual los dos primeros círculos o divisiones del Absoluto son tan solo antesalas, proyectando todo este desequilibrio en la manifestación de lo que ahora llamamos leyes, cosmos, dimensiones, universos,

¹⁰ Cifrado en “Los Evangelios Gnósticos”, cap. 2, pág. 69.

¹¹ Evangelio de Felipe, 71, 35-72.

soles, mundos, reinos, etc...quedando en ella atrapada la Esencia, el material psíquico de la humana criatura con el cual se debe y se puede fabricar alma.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que las causas de la existencia son kármicas, como diría el esoterismo inspirado en el mundo oriental. Karma significa: acción y consecuencia. El terrible trastorno o desequilibrio producido en el ámbito de lo que permanece equilibrado tiene su profunda causa en el auto-conocimiento. Para encontrarse hay que perderse, para equilibrarse en nuevos estados de conciencia hay que desequilibrarse, y si no, ¿cómo podríamos?”¹²

Terminemos este capítulo con la siguiente cita de Henry Corbin:

“Porque toda erótica nos recuerda que la mujer es la hipóstasis en la tierra del rostro de Sofía, de la Sabiduría del Dios escondido, y que la mujer, por naturaleza ontológica, comulga con lo divino, lo que toda sociedad ha temido, en general, más que cualquier otra cosa.

Pero: ¿No es el momento ahora de recuperar esta idea, de intentar lo imposible, de comportarse como inmortales a quienes la ley ya no alcanza, y –retomando las palabras de las que se sirve el filósofo para hablar de la “perfección metafísica” y del “poder espiritual” de lo femenino- de recuperar un mundo donde el Amor debería preceder a todo conocimiento y donde el sentido de la muerte no sería sino nostalgia de la Resurrección?”

Nota para el Misionero:

El tema del Demiurgo, desde la perspectiva gnóstica, confronta la popularidad actual del estudio y práctica de la Angeología.

Recomendamos a los Misioneros estudiar en la obra del V.M. Samael Aun Weor titulada “La Revolución de Bel”, la exposición, muy clarificadora por cierto, acerca de la Evolución Angélica en relación con las anteriores Cadenas Planetarias.

Existe un trabajo de síntesis al respecto, el cual está en proceso de ser convertido en archivo para poderlo adjuntar a este trabajo. En él se incluye una recopilación de Angeles y Arcángeles de la tradición gnóstica Samaeliana, sus funciones y forma esotérica de trabajar con ellos.

Realmente ese trabajo constituye un seminario gnóstico Angeológico y Teúrgico en si mismo.

Igualmente, conviene al Misionero tener muy claro el proceso de liberación del Cristo en la Segunda Montaña respecto a la Espiral Nirvánica (o Cadena Evolutiva Angélica), así como los relatos del Pistis Sophia acerca de la apología que el Cristo Resurrecto hace a los Regidores de los distintos Aeones o esferas Angélicas, mientras asciende hacia el Padre por el Camino del Medio.

En nuestra exposición, solemos incluir un relato acerca de los Principios Inteligentes que rigen el propio Cuerpo Humano y el Arbol de la Vida, mostrando entonces al Microcosmos como Universo y a aquellos como una especie de Demiurgo Interior que gobierna y dirige nuestra vida.

¹² Tradición y Revelación, pág. 208.

**2 Y 3.- LA CAIDA PLEROMATICA Y LA CREACION DEMIURGICA
EN EL MITO GNOSTICO DE LA CAIDA DE SOPHIA.**

El mito gnóstico
de *Sophia*,
la divina sabiduría...

*Yo soy lo primero y lo último.
Yo soy la honrada y la despreciada.
Yo soy la puta y la santa.
Yo soy la esposa y la virgen.
Yo soy la madre y la hija...
Yo soy aquella cuyo llanto es enorme,
Y no tengo esposo...
Yo soy el conocimiento y la ignorancia.*

Trueno, *Mente Perfecta*, Fragmento del poema gnóstico, 100 d.C.

Rafael Vargas

Definición de Sophia.- No podríamos penetrar en un estudio serio sobre el gnosticismo de todos los tiempos y sus variadas implicaciones con todas las doctrinas de oriente y occidente sin antes definir el nombre y el llamado mito de Sophia, la divina sabiduría.

El Glosario Teosófico dice: Sophia (*Gr.*) — Sabiduría. El Logos femenino de los gnósticos; la Mente Universal, y el Espíritu Santo femenino, según otros [los primitivos cristianos (Doctr. Secr., I, 219). La Sabiduría divina personificada. Sophia es también Aditi con sus siete hijos; « la Virgen celestial » (Id., III, 158, 192.)]

Aditi (*Sáns.*) — Nombre Védico del *Mûlaprakriti* de los vedantinos; el aspecto abstracto de Parabrahman, aunque a la vez inmanifestado e incognoscible. En los *Vedas*, Aditi es la « Diosa – Madre », y su símbolo el espacio infinito. [*Aditi* es la Naturaleza indivisa en su conjunto, y también la madre de los Adityas (los siete hijos o dioses planetarios). –

Este Logos femenino de los gnósticos valentinianos como tercera persona de la trinidad santa contiene en sí mismo todo el mito cosmogónico y antropológico de la Divinidad Suprema, de la Emanación y caída pleromática, del demiurgo Arquitecto, del Pneuma en el Mundo, del Dualismo, del Salvador y del Retorno al principio original. De allí su interesante dimensión de estudio, que nos permite comprender al mundo de la cotidianidad y al por siempre mundo abstracto.

Sophia como Mente Universal es el caos de arriba y de abajo, conteniendo todas las dimensiones y formas infinitas, donde la conciencia virginal o Esencia de todo, transmigra en sus reinos, con un único propósito, el de contemplarse en el espejo vivo de su creación y puede que tal vez llegue autoconocerse, pues la autorrealización no es obligatoria.

Y uno de sus tantos nombres de Sophia es El Espíritu Santo femenino, la tercera persona de la santísima Trinidad que como diría el Maestro Samael: “*entre los límites extraordinarios del Ser y del no Ser de la Filosofía ha producido la multiplicidad o caída pleromática*”, entendiéndose por el Pleroma gnóstico: plenitud, cumplimiento o abundancia donde habita el Salvador y con Él la *Gnosis* del Padre muy amado.

“El mito gnóstico de la caída de "SOPHIA" (la Divina Sabiduría) alegoriza solemnemente este terrible trastorno en el seno del pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como Ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito Divinal, aunque en ella queda atrapada la Esencia, el BUDHATA, el material psíquico de la humana criatura”.

Samael Aun Weor.

Y es la *Gnosis* una palabra griega que significa conocimiento, sabiduría. Y es esta Sabiduría, o Sophia, la que nosotros necesitamos, y no la encontraremos jamás fuera de nosotros mismos, sino dentro. Por consiguiente el mito gnóstico de Sophia, la divina sabiduría, atañe a cada uno de nosotros.

La naturaleza masculina o femenina de la Trinidad Universal queda patente cuando observamos que el segundo logos de todas las Trinidades, nace de una inmaculada concepción entre una Ave sagrada y una Virgen. Y el reflejo simbólico de esto es la llamada “señal de la cruz”, cuando señalando con la mano la frente nombramos al Padre, y bajando hasta al plexo solar al Hijo, y trazando una horizontal de izquierda a derecha, unimos dos partes, mientras entonces evocamos al Espíritu Santo. Sin embargo esta naturaleza sexual en el cristianismo de sus muchas sectas antiguas y modernas queda de continuo velada. Sólo el estudio gnóstico comparado de todas las grandes religiones, nos permite llegar a la fuente develada de los sagrados misterios del sexo, y en esta parte es justa la recomendación de una obra gnóstica llamada el Matrimonio Perfecto, del V.M. Samael Aun Weor, que desde conoció por primera vez la luz publica no han cesado sus publicaciones, por algo será, y es que en ella encontramos un verdadero tratado muy sintético sobre un asunto tabú en occidente y hoy confuso en oriente: el Tantra sexual blanco, que a la luz del cristianismo esotérico es verdaderamente una panacea para los que en esta parte del mundo tan sinceramente anhelan hoyar la senda de la alta iniciación.

Entonces, después de haber estudiado El Matrimonio Perfecto, no nos sorprendería esta otra naturaleza femenina del Espíritu Santo, que unida a la masculina es la sabiduría perfecta pues reconcilia todos los opuestos. Pero ahora, lamentablemente, Sophia en nosotros esta divorciada, separada de su esposo, y por ello es imposible el nacimiento en cada uno de nos del Cristo, nuestro Salvador íntimo, quien al poseer la *Gnosis* del Padre, puede verdaderamente salvar, como lo indican los llamados textos apócrifos.

Distingamos, por lo tanto, dos naturalezas en Sophia: la masculinizada porque tiene la Gnosis del Padre y del Hijo, y la que habiendo caído ahora es sólo ignorancia. Por ello aciertan los gnósticos primitivos cuando afirman que esta humanidad es hija de esta última Sophia, que habiendo perdido la legitimidad que da el Padre a través de su Hijo, sufre amargamente en las mazmorras de este universo.

Definitivamente, Sophia, *Sofia*, es el principio femenino involucrado en la manifestación y la vida del cosmos y del hombre. Es la ayudante y la inspiradora de toda la gnosis, y su historia la encontraremos en el libro sagrado de los gnósticos: el Pistis Sophia, que precisamente ha sido el último trabajo de develación del Maestro Samael por allá en el año de 1977.

“En estos días en que estamos trabajando con Pistis Sophia, digo que Pistis Sophia en el Caos es definitiva. Realmente, Sophia, Sabiduría, es Fuego y resplandece en el Caos; por algo se dice que “la luz sale de las tinieblas”, que “el Cosmos sale del Caos”. Pistis Sophia, como Fuego, resplandece en el Caos para crear y volver nuevamente a crear. La Divina Sabiduría está en el Caos y del Caos puede brotar para llegar al “Aeón-13” al “13-Serpiente”, al “13 Numeral Séptimo”.

Conferencia:

Como aprender a escuchar

Vallamos a la fuente misma de la Biblia de los gnósticos: el Pistis Sophia, donde conoceremos más directamente el esotérico mito de la caída y del retorno de la genuina sabiduría o *Gnosis* de Sophia.

LA HISTORIA DE PISTIS SOPHIA

Pistis Sophia significa: Poder-Sabiduría. Pistis significa: Poder. Sophia quiere decir: Sabiduría. Incuestionablemente, el Poder está en el Fohat, es decir, en el Fuego. La auténtica Sabiduría se convierte en Fuego. Existe el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego. Obviamente, Cristo-Sabiduría, es la Signatura Astral del Fuego.

Samael Aun Weor.

El texto gnóstico del Pistis Sophia esta dividido en cuatro grandes apartados o libros, y es en el primer libro que encontraremos la historia esotérica de Sophia, justo a partir de los capítulos 29 y 30, donde se indica que Jesús entra en el treeceavo aeón, la región más alta de todos los cosmos, el Espacio Abstracto Absoluto, donde mora *Agnosthos Theos*, la Seidad sólo conocida por los grandes iluminados, y allí encuentra a Pistis Sophia y luego María querrá oír de labios del propio Jesús lo que oculta este misterio gnóstico.

Hasta llegar al capítulo 29, se cuenta que han transcurrido once años..., desde la Resurrección de Jesús, y el gran Maestro describe todo el proceso que sigue reflexionado con sus discípulos en el Monte de los Olivos, dándoles a conocer las grandes y supremas verdades iniciáticas. Entonces Jesús, por el vestido de Luz que ha recibido del Primer Misterio, el Padre de todas las Luces, ha podido atravesar las diferentes dimensiones o Mundos suprasensibles y remontándose de esfera en esfera, le han sido franqueadas todas las puertas, amedrentando a los mismos Arcontes o Guardianes de aquellos Lugares.

“Entonces Jesús, misericordioso, les dijo así: *“regocijaos y alegraos de hoy en adelante porque he ido a las regiones de las que había aparecido. De hoy en adelante pues, hablaré con vosotros sin velos, desde el principio de la verdad hasta su final; y hablaré con vosotros sin alegorías...”* Este párrafo corresponde al capítulo 6 del Pistis Sophia, lo que seguirá nos lleva al mencionado capítulo 29, donde todo este drama cósmico se centrará en la Sophia. Pero antes de adentrarnos a esta parte de la interesante historia del Pistis Sophia, debemos saber que en los estudios esotéricos gnósticos Jesús en la encarnación más importante del Cristo en nuestro universo, y esto se refiere a nuestro Sistema Solar. Jesús es la encarnación del Logos Solar para nuestro sistema de mundos, lo que significa que cada Sistema Solar tiene por regente a un Logos Solar. Luego se nos ha informado que la conciencia de este Maestro penetra no sólo a nuestro mundo tierra, sino además y como hemos dicho a nuestro Sistema Solar, y a lo que sigue: las Pléyades que son siete sistemas de mundos; y más allá, esto es nuestra Galaxia; nuestro Infinito que contiene a muchas Galaxias; Jesús tiene conciencia de varios infinitos y esto lo convierte en un *Paramartasatya* del Universo, un habitante del Espacio Abstracto Absoluto.

¿Qué nos permiten comprender estas exaltaciones del gran Maestro de Maestros?, que el Cristo no es un individuo, una persona, que el Cristo es la segunda fuerza de la Trinidad Logoica en todos los cosmos y Jesús es una de sus muy importantes encarnaciones para este rincón de la infinita creación.

Comprendiendo la dimensión de la autoridad espiritual de Jesús, entonces podemos también entender que habiéndose encarnado en este planeta, la Pistis Sophia que salva el

divino Maestro es la de nuestro mundo con todos sus contenidos, por lo tanto reitero de nuevo, todos los habitantes de la tierra estamos implicados en este misterio, luego los evangelios llamados apócrifos nos dirán que el Cristo-Jesús a algunos les promete la Salvación, a otros les salva, lo que significa que no tenemos a un Padre tirano que nos impone la Verdad última, que algunas mónadas podrán autorrealizarse y otras no.

Y dice Jesús: *“Entonces yo ascendí a los velos del treceavo aeón. Y sucedió, cuando llegué a los velos, que éstos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron ante mí. Yo entré en el treceavo aeón y encontré a Pistis Sophia bajo el treceavo aeón, estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región, lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el treceavo aeón, su región inmediata más alta. Y también penaba debido a los tormentos que Obstinado, quien es uno de los tres triples poderes, le había infligido. Pero de esto –cuando os hable de ello, de su expansión- os diré el misterio y de cómo tal cosa le ocurrió.”*

CAPITULO 29

Jesús entra en el treceavo aeón
y encuentra a Pistis Sophia.

El Espacio Abstracto Absoluto dichoso contiene al treceavo aeón y a los demás aeones sin que estos le puedan contener a Él. El Espacio Abstracto Absoluto es estudiado por la Kábala en tres grandes divisiones que a saber son el: *“Ain”*, lo más profundo del Absoluto: *“la Nada”*, pero no aquella nada que entendemos con nuestros conceptos sensoriales, es la Nada contenida en lo que no podríamos comprender, donde dice Jesús estaba, *“sola y sin nadie junto a ella”*, la Pistis Sophia, esto es sin conciencia de esta región que es también la llamada Puerta 13.

Luego seguirá el *“Ain Soph”*, que se aleja del primero: la Nada que se expande, que es de lo único que tiene conciencia esta Pistis Sophia sin autorrealización o que habiéndola tenido aspira a nuevos niveles. y con su raíz en el treceavo aeón, *el Ain*, que continua diciendo Jesús es *“su región inmediata más alta”*, amen de lo que sigue más allá. De esta segunda región o *Ain Soph* dice el Maestro Samael en su libro Tarot y Kábala: *“En el Ain Soph existe una extraña evolución que ni los Dioses ni los hombres conocen”*.

Y la última división es el *Ain Soph Aur*, la Nada que se expande y se concentra, donde da comienzo el universo manifestado.

Las causas de la existencia del universo manifestado o *Ain Soph Aur* las encontraremos en el *Ain Soph* y obviamente en Pistis Sophia. Ya lo hemos dicho al principio, el terrible trastorno en el seno del Pleroma por el deseo de saber, conocer, indagar, de resaltar como Ego, origina el descalabro y el desorden, produciendo una obra adulterada que queda fuera del ámbito Divinal, esto es del universo inmanifestado de los cuales los dos primeros círculos o divisiones del Absoluto son tan sólo antesalas, proyectando todo este desequilibrio en la manifestación de lo que ahora llamamos leyes, cosmos, dimensiones, universos, soles, mundos, reinos, etc., quedando en ella atrapada la Esencia, el BUDHATA, el material psíquico de la humana criatura con el cual se debe y se puede fabricar alma.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que las causas de la existencia son kármicas, como diría el esoterismo inspirado en el mundo oriental. Karma significa: acción y

consecuencia. El terrible trastorno o desequilibrio producido en el ámbito de lo que permanece equilibrado tiene su profunda causa en el autoconocimiento. Para encontrarse hay que perderse, para equilibrarse en nuevos estados de conciencia hay que desequilibrarse, y si no, ¿cómo podríamos?

Sophia y sus compañeros de poder contemplan la luz.

Continua disertando el gran maestro Jesús: *“Sucedió entonces, cuando Pistis Sophia me vio brillando extraordinariamente y sin medida de la luz que me envolvía, que entró en agitación y contempló la luz de mi vestimenta. Ella vio el misterio de su nombre en mi vestimenta y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente ella había estado en la región de la altura, en el treceavo aeón, pero ella se puso a cantar alabanzas a la luz más alta, que ella había visto en el velo del Tesoro de la Luz.*

Y sucedió entonces, que cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más alta, que todos los regidores que están con los dos grandes triple-poderes y su (de ella) invisibles que es su par, y las otras dos y veinte emanaciones invisibles contemplaron (a la luz), - por cuanto que Pistis Sophia y su par, ellas y las otras dos y veinte emanaciones forman cuatro y veinte emanaciones que el Antepasado invisible y los dos grandes triples poderes han emanado”. Siendo el Cristo un habitante del absoluto, entonces reflejará a Pistis Sophia su propia verdad a propósito de la autorrealización.

Y al respecto de estos misterios nos dice el V.M. Samael Aun Weor: *“Pistis Sophia, la Divina Sabiduría – Poder. Resplandece entre los crísticos misterios, y agitada palpita y se estremece en las vestiduras logoicas. El misterio del nombre de la Pistis Sophia esta oculto en el Logos Solar. Por algo se nos ha dicho siempre que el Cristo es el Instructor del Mundo”.*

Y comentando este ascenso celeste de Jesús al treceavo aeón, el Dr. Krumm Heller (Huiracocha) dice en su libro La Iglesia Gnóstica: *“Jesús arriba al plano donde están esos Arcontes o Señores Tiranos, cuyo Príncipe es Adamas. Ellos vienen a ser los dueños del Destino (los señores del Karma). Pero Jesús provisto de su habitual heroísmo, llega al Eón 13 en donde se encontraba estacionada primitivamente la Pistis Sophia, y en relación con esto, cuenta a sus discípulos la Historia de este Ser Misterioso que, pretendiendo llegar a la Región de la Luz Suprema atravesando los 12 Eones, sale de su morada limitado por el Eón 13 y al ascender en su vuelo, es arrojado por los mismos Arcontes en la inmensidad del Caos.*

Tal era la triste situación de la Pistis, hasta que el Padre le envió a Jesús como Libertador... Jesús, entonces, apela a Gabriel y a Miguel para que la lleven en sus manos con el fin de que ninguna de sus partes se pierda en las Tinieblas, y así es trasladada desde el Caos hacia un lugar que se encuentra bajo el Eón 13. Por fin, después de una lucha cruenta, Jesús despoja a los Arcontes de su Luz y la Pistis Sophia es conducida al sagrado Lugar, donde mora desde entonces con todos sus hermanos invisibles...”

María desea oír la historia de Sophia.

“Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, sucedió que María se adelantó hacia él y le dijo: “Mi Señor, te he oído decir hace poco: “Pistis Sophia es en sí misma una de las cuatro y veinte emanaciones”. ¿Cómo es entonces que no está en su región? Pues has dicho: “La encontré debajo del treceavo aeón”. Con este párrafo inicia el capítulo 30 del Pistis Sophia y nos esta invitando al estudio de las Veinticuatro Partes del Ser y así poder comprender mejor a Pistis Sophia.

Entonces haciendo eco de todas las doctrinas auténticamente esotéricas diremos que todo en el universo manifestado tiene un Ser interior muy profundo, cuya raíz nace en el Espacio Abstracto Absoluto.

Este Ser, también en cada uno de nos, es Uno y sin embargo múltiple, ya que la unidad es diversidad en Él. Y, según la Biblia de los gnósticos, el Ser se divide fundamentalmente en Veinticuatro Partes y nos dice el Maestro Samael: cada una de estas partes es autónoma y autoconsciente. Y es la Pistis Sophia una de estas partes determinante en la autorrealización del Ser. Entendiéndose por autorrealización íntima de Ser, la perfección de todas y cada unas de estas partes, siempre hacia nuevos niveles de conciencia allá en Espacio Abstracto Absoluto, obviamente en relación al mismo Ser que las emanó.

Es el Absoluto el Ser de todos los Seres, la suma de todos estas Mónadas de donde emanan, repito, las Veinticuatro Partes del Ser, y por esta vía se llega a la conclusión de que el Absoluto siendo toda la perfección, es sin embargo para sí mismo profundamente ignoto o desconocido.

Que el Absoluto es infinito en todo, incluyendo la posibilidad de nuevas y más profundas perfecciones, por lo que esta justificada la sacrificada manifestación de todo los cosmos y donde la autorrealización no es obligada más sin embargo toda esta desarmonía permite la posibilidad a quienes si la anhelan.

La respuesta de Jesús a María será la de contar la Historia de Pistis Sophia:

Sophia deseaba entrar en el mundo de luz

“Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos: sucedió, cuando Pistis Sophia estaba en el treceavo aeón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea las cuatro y veinte emanaciones del Gran Invisible, que por mandato del Primer Misterio, Sophia contempló la luz. Ella vio la luz del velo del Tesoro de la Luz y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región; pero dejó de realizar el misterio del treceavo aeón y cantó alabanzas a la luz de las alturas, que ella había visto en la luz del velo del Tesoro de la Luz”. Y “deseo”, Pistis Sophia, llegar a esa región y cantando alabanzas de gran anhelo, dejó de realizar el misterio para el cual estaba hasta entonces designada en la región que se encontraba. Como consecuencia de esto se desencadenaría toda la protesta de quienes rigen y gobiernan aquellas regiones. Si pensamos que la principal causa de la existencia es kármica, entonces se comprende, pero también es verdad que una vez arregladas las cuentas con los señores de la Gran Ley, podremos emanciparnos y aquí entran en acción los Trece arrepentimientos de la Pistis Sophia.

Y sufrirán esta ausencia sus hermanos invisibles, el resto de las veinticuatro Partes del Ser, sacrificio necesario para que lo divino de ellas se humanice y esto es su perfección.

Y quien no quiere este Tesoro de la Luz que como nos dice el V.M. Samael es la Piedra Filosofal, lo que significa el poder moverse conscientemente en la relativa de este universo y sin embargo conservar, también conscientemente, la naturaleza absoluta. Por esto canta alabanzas Pistis Sophia.

Obstinado¹³ se une a los regidores de los aeones y emana un poder con rostro de león para atormentar a Sophia.

“Sucedió entonces, cuando los regidores de los doce aeones estaban enfurecidos contra Pistis Sophia, que está, por encima de ellos, y la detestaban sobremanera, que Obstinado, el gran triple poderoso de quien os he hablado ahora, se unió a los regidores de los doce aeones y también se enfureció contra Pistis Sophia y la odió sobremanera por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella, y emanó un gran poder con rostro de león, y fuera de su materia en él, emanó una hueste de otras violentas emanaciones materiales y les envió a las regiones inferiores, a las partes del caos, a fin de que quedasen ahí en espera de Pistis Sophia y le quitaran el poder, por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente y buscando la luz que ella había visto. Y los regidores que persisten en manifestar el misterio, la detestaron y todos los guardianes que hay a las puertas de los aeones, también la detestaron.

Sucedió desde entonces, por mandato del Primer Mandamiento que Obstinado, el gran triple poderoso, que es uno de los triples poderosos, persiguió a Sophia en el treceavo aeón, a fin de que mirara hacia las partes inferiores, para que viese en la región su poder luz con rostro de león y mucho más allá de él, y fuese a esa región para que su luz pudiese serle quitada”.

¿Por qué los regidores y Obstinado, el gran triple poderoso, se enfurecen, detestan y odian a Pistis Sophia? Y todo por haber pensado ella en ir a la luz que está más arriba que ella. Y le quitaran el poder, siempre por lo mismo: por haber ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber cesado en desempeñar su misterio. Aunque ahora tengamos la impresión que todo esto es un asunto meramente mitológico y externo, la verdad es que es fundamentalmente una cuestión interior, en relación al alma de nuestro Mundo y obviamente en relación a cada uno de los Seres, donde quiera se encuentren, que anhelan autorrealizarse.

“Cada uno de nosotros lleva, pues, a las doce potestades en su propio Ser, y todas esas partes autónomas y auto - conscientes del Ser, en “Pistis Sophia” son llamadas “Regidores” de los Aeones, del Destino y de las Esferas. Ellos se mueven, ellos hacen la Gran Obra entre las escuadras, los triángulos y los octógonos, y esto hay que saberlo entender”.

El Esoterismo de la Semana Santa
Samael Aun Weor.

¹³ En griego su nombre es **“Authades”** que se traduce como **auto-complaciente, arrogante, soberbio**. Se le menciona en la Biblia, en Tito 1:7 cuando habla del obispo como administrador de Dios, y en la 2a. Epístola de Pedro 2:10 cuando se refiere a aquellos que en su arrogancia no temen ir en contra de Dios.

Y aquí es justo también repetir las palabras del gran filósofo alemán Emanuel Kant: *“lo exterior es un reflejo de lo interior”*. Porque es verdad también que cuanto más queremos penetrar hacia el centro de nuestra existencia en el Ser, más resistencia encontraremos externamente. Y la respuesta de por qué, en ambos casos es la misma, y nos la da la misma vida en cada instante, en cada hecho cotidiano o cósmico, esto es que sin la incesante renovación de todo, la vida no sería, el universo no existiría, el Absoluto no se ..., pero siempre nos identificamos y fascinamos con la falsa sensación de seguridad y por ello no gustamos de cambios drásticos, de revoluciones profundas. Si esto le pasa a las diversas Partes del Ser en relación a Pistis Sophia, ¿que podemos pensar del resto de la vida?

Sophia toma el poder rostro de león de Obstinado por la luz verdadera

“Entonces ella miró hacia abajo y vio su luz (de él) en las partes inferiores; y no supo que la luz era de Obstinado, el triple poderoso, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la cual venía del velo del Tesoro de la Luz. Y pensó para sí: “Iré a esa región sin mi par y tomaré la luz y luego modelaré aeones de luz, para poder ir a la luz de las luces, que está en lo Alto de las alturas.” El Maestro Samael define a este Obstinado, el triple poderoso, como mente, deseo y sexo, dice que con la caída de Pistis Sophia, se vuelven estos en cada uno de nos terriblemente perversos, pero que sin embargo, el tercer triple poder, en última síntesis, deviene del Treceavo Aeón, lo mismo que el resto de las Partes del Ser. Y para que del tercer triple poder: mente, astral y sexo, puedan emanar milenarias purificaciones, se necesita de la Aniquilación Budhista o de la muerte del “Yo”, tal como se estudia hoy en las escuelas gnósticas.

Continua diciendo el Maestro Huiracocha: *“En la Historia de la Pistis Sophia, el relato se interrumpe repetidas veces con el recitado de varios himnos que ella hacia llegar del Caos a la Luz. Estos son 13, y cada vez Jesús recita uno a sus discípulos, les invita a dar su explicación.*

Con frecuencia hablan las Santas Mujeres, María o Salomé. Otras veces algún Apóstol, como Andrés, Pedro, Mateo o Felipe, los cuales interpretan los himnos de la Pistis aduciendo algún Salmo de David o Salomón.

Es característico de los Gnósticos Coptos, el no ir a buscar otra Autoridad para confirmar sus Escritos que las Sagradas Escrituras, y si algún sincretismo se observa en ellos, es más en la forma que en las ideas”.

El asunto es que Pistis Sophia descendió a los doce aeones y por tanto al caos. Allá abajo la esperaban todas las emanaciones materiales de Obstinado y la rodearon, la penetraron, y así es como perdió su luz y su materia fue arrojada en este caos convirtiéndose una mitad en fuego y la otra en obscuridad y dice Jesús que esto es Yaldabaoth del que había hablado tantas veces, y consultando un glosario este nos dice que Yaldabaoth es el Demiurgo, el creador del mundo inferior, el de inteligencia limitada e imperfecto.

“Y Pistis Sophia lloró hasta el exceso y gritó a la luz de luces, a la que ella había visto desde el principio, en la que había tenido fé, y expreso su arrepentimiento así...”

Lo que sigue ahora son los Trece arrepentimientos de Pistis Sophia, que merecerían verdaderamente un estudio reflexivo y meditativo, pues cada uno de ellos es una escala en el camino de autorrealización y de salvación para nuestra Pistis Sophia particular. Afortunadamente este trabajo lo ha hecho el V.M. Samael Aun Weor, entonces ahora el resto depende de nosotros.

Y como toda historia trascendental tiene un final feliz y ya estamos viviendo el correspondiente lado difícil de este drama cósmico, concluimos este trabajo con el desenlace que todos anhelamos. Del capítulo 60 del Pistis Sophia:

El Mandato del Primer Misterio se cumple al salir Pistis Sophia totalmente del caos

“Y Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos: “Cuando Pistis Sophia hubo expresado el treceavo arrepentimiento –en ese momento se cumplía el mandato de cumplimiento del Primer Misterio, que tuvo lugar desde el principio, que llegó el momento de salvarla del caos y conducirla fuera de la obscuridad, pues su arrepentimiento había sido aceptado a través del Primer Misterio; y ese misterio me envió a un gran poder – luz desde la altura, el que habría de ayudar a Pistis Sophia y conducirla fuera del caos. Así miré a través de los aeones, a la altura, y vi ese poder – luz que el Primer Misterio me enviaba y que habría de salvar del caos a Pistis Sophia.”

Conclusión: en Pistis Sophia descubrimos a “la Divinidad Suprema”. La causa de “la Emanación y caída pleromática”. Al “demiurgo Arquitecto” que surgió por su causa. Como subyace “el Pneuma o espíritu en el Mundo” esperando en el instante de poder realizar. “El Dualismo” tan incomprendido de todas las grandes religiones, esto es la naturaleza inmanifestada y siempre pura y la que surge como un sacrificio después de la caída cosmogónica. “El Salvador”, como el enviado del mismo Espacio Abstracto Absoluto para tomar lo suyo. Y “el Retorno” al principio original, que sin la *Gnosis* de los Tres factores de la Revolución de la Conciencia sería más que imposible. Todo y más encierra y contiene el Mito Gnóstico de Sophia, la divina sabiduría.

*Yo soy lo primero y lo último.
Yo soy la honrada y la despreciada.
Yo soy la puta y la santa.
Yo soy la esposa y la virgen.
Yo soy la madre y la hija...
Yo soy aquella cuyo llanto es enorme,
Y no tengo esposo...
Yo soy el conocimiento y la ignorancia.*

Trueno, *Mente Perfecta*, Fragmento del poema gnóstico, 100 d.C.

4.- Pneuma en el mundo.

“La esencia, la Conciencia embotellada entre el Ego, se procesa dolorosamente en el tiempo en virtud de su propio condicionamiento.

La situación, por cierto no muy agradable, repetida incesantemente en los relatos gnósticos del Pneuma, sometido cruelmente a las potencias de la ley, al mundo y al abismo, resulta demasiado manifiesta como para insistir aquí sobre ella.”

V.M. Samael Aun Weor

“Doctrina Secreta de Anahuac”, pág. 139

4.1.- El Pneuma: Aliento, Espíritu, Voz, Aire, Viento.

“ El hombre que refleja la ilusión del bien y del mal , participando de esta realidad, se encuentra cautivo de ella. Su voluntad de individualidad no sólo se le ha exteriorizado como el Demiurgo, sino también como un demiurgo hostil –el príncipe de este mundo- que lo castiga en la ignorancia y le impide que la Totalidad se manifieste en él.”

Dijo Jesús:“...Yo le había dicho a Pistis Sophía: Adamas y todos sus regidores le pondrán impedimentos.”

Comentario del V.M. Maestro:

“En el Misterio Veinticuatro, que funciona con las leyes del Misterio Sexto, el Cristo guarda su túnica.

Sólo trabajando en la Gran Obra con las reglas del Sexto Misterio logra el Adepto revestirse con la túnica de gloria.

Adamas y los regidores de las distintas zonas del Universo ponen impedimentos al Iniciado.”

Revisar “Pistis Sophía”, págs. 356,357,358,359,360.

La Gnosis es el camino del medio, la Iniciación. “Si quieres la Iniciación escríbela sobre una vara”.

En el camino del medio resultan ilusorios todos los obstáculos, así surjan del bien o del mal. Lo único que importa es la materia prima de la Gran Obra, la disolución y la coagulación. Y amar profundamente a la humanidad.

Adamas y sus regidores se oponen a la progresión del Iniciado. La Ley atrapa la esencia, ahogándola en circunstancias de la vida horizontal y acabando con la “inquietud íntima particular”, la “magia del intento” de alcanzar la auto-realización.

Tales circunstancias generadas por Adamas y sus regidores suelen ser respetables para los ciudadanos del conglomerado humano, hasta tienen un

sabor lógico para aquellos que nos rodean. A muchos les resulta incomprendible la renuncia a los bienes del mundo.

***“Necesitamos levantarnos en armas contra la naturaleza,
contra el cosmos, contra la mundanidad, contra
nosotros mismos, contra todo, contra todos,
cueste lo que cueste.
Y aunque se espanten los débiles y los cobardes,
es urgente decir que el camino que conduce a los valientes
a la auto-realización íntima, es espantosamente
revolucionario y terriblemente peligroso”.***

Samael Aun Weor
Mensaje, Guadalajara, 1976.

Nota para el Misionero:

En los capítulos “Estados Equivocados” y “Sucesos Personales” de la “Psicología Revolucionaria”, encontramos material psicológico profundo para reflexionar acerca del estado actual del **Pneuma atrapado por los diversos eventos o circunstancias de la vida** y los correspondientes niveles del Ser. Igualmente, viene bien una reflexión sobre este tema, “el Nivel del Ser”, entorno al cual se procesan indiscutiblemente, todos los sucesos de nuestra existencia.

***“Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan,
quisieran cambiar la vida, salir del infortunio en que
se encuentran; desafortunadamente, no trabajan sobre sí mismas.
No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior
atrae circunstancias exteriores y que si éstas
son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos.”***

Psicología Revolucionaria, Cap.IX, pág. 29.

4.2.- La Esencia: su origen.

“ La Esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior, viene de arriba, del Cielo, de las estrellas...”

Incuestionablemente, la Esencia maravillosa proviene de la nota “LA” (La Vía Láctea, la Galaxia en que vivimos).

Preciosa la Esencia pasa a través de la nota “Sol” (El Sol), y luego la nota “Fa” (la Zona Planetaria), entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior.

Nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta Esencia que viene de las Estrellas...

Trabajando intensamente sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes, regresaremos victoriosos al seno profundo de Urania...

Nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para algo, por algún factor especial..." V.M. Samael Aun Weor, Psicología Revolucionaria, Cap.V.

La Esencia proviene entonces del Macrocosmos (La Vía Láctea), y en su descenso penetra en el Deuterocosmos, el Sol, pasando luego al Mesocosmos, la Tierra, para anidarse en el Microcosmos Hombre.

Se desprende la Esencia, del mundo de las 6 Leyes, el Plano Causal o mundo de Tipheret, desciende al Plano Mental, mundo de las 12 Leyes, pasando al mundo de Hod, Plano Astral, regido por 24 leyes y anidándose finalmente en el mundo de Jesod-Malkuth, dentro de las 48 leyes.

Indudablemente hay un enorme sufrimiento en la Esencia cuya naturaleza es propia del mundo de lo eterno y viene a quedar atrapada en lo relativo, en lo denso, en lo material.

“Es evidente la debilidad e impotencia desconcertante del pobre mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, al querer levantarse del lodo de la tierra sin el auxilio de lo divinal.

(...) Solo el Rayo Igneo, imperecedero, encerrado en la substancia oscura, informe y frígida, puede reducir al Yo psicológico a polvareda cósmica para liberar a la Conciencia, a la Esencia.”

Doct. Secreta de Anahuac, pág. 139-140.

(Estudiar después en orden: págs.:142, 140,132,131,130,129-30, párrafos marcados en doble raya)

El “Himno de la Perla” viene a constituirse en un correlato gnóstico del Pneuma en el Mundo y conviene que los estudiantes gnósticos lo estudien y mediten, como patrimonio doctrinario de gran valor para la comprensión del Mito Gnóstico. (Anexo al presente trabajo).

4.3.- El Cristo: la Unidad Múltiple Perfecta.

“Jesús dijo: Cuando hagáis que los dos sean uno, os haréis hijos del hombre, y cuando digáis, ‘Montaña, muévete!’ se moverá.”

Ev. de Tomás, dicho 104.

“Jesús dijo: Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo: todo salió de mí, y todo llegó a mí. Partid un trozo de madera, y allí estoy yo. Tomad una piedra y allí me encontraréis.”

Ev. de Tomás, dicho 75.

“Lo Divino, que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al Ego y absorbe en su parrusía a la Esencia y, en total iluminación la salva. **Este es el tema del Salvador Salvandus.**” Doc. Secreta de Anahuac, pág. 141.

El Cristo viene a salvar al Pneuma y a restablecerlo en su lugar de origen y como dice San Pablo: **“todo lo tengo como basura en función del conocimiento de Cristo, nuestro redentor”**.

Debemos identificar al Pneuma o Espíritu en todas las cosas, a fin de fluir permanentemente libres sin el condicionamiento del tiempo, esto es, sin identificarnos con ningún acontecimiento, recordando que TODO PASA, o como dice Hui Neng:

“Mis buenos amigos, cuando no os fijáis en lo interior ni en lo exterior, cuando vais y venis libremente, sois capaces de eliminar la mentalidad que se aferra y de penetrar sin obstrucción. Si sois capaces de llevar esto a la práctica, no habrá ninguna diferencia básica con el Prajna Paramitá Sutra.”

Hui Neng, “El Sutra de Hui Neng”.

Para liberar al Pneuma del Mundo hay que aprender a enfrentarnos ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada...

“La mejor arma que un hombre puede usar en la vida, es un estado psicológico correcto.”

Samael Aun Weor, Psic. Revol. “Sucesos Personales”

4.4.- Meditación: pronunciación del PrajnaParamitá Mantra.

“Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha.”

Reflexión serena:

“Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las fuerzas del Ser al egoísmo asqueante de la separatividad.”

Samael Aun Weor, Doct. Secreta de Anahuac, pág. 140

5.- Dualismo.

“La posesión específica de la Gnosis va siempre acompañada de cierta actitud de extranjería o extrañeza ante este mundo mayáxico ilusorio.

El gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo, siente íntimamente los secretos impulsos del Ser y de aquí su angustia, rechazo y embarazo, ante los diversos elementos inhumanos que constituyen al Yo.

Quien anhela perderse en el Ser carga la condena y el espanto ante los horrores del mí mismo.

Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las fuerzas del Ser al egoísmo asqueante de la separatividad.”

Existen diversas formas de comprensión del problema del dualismo. Veamos:

1.- El dualismo filosófico se caracteriza por ser una oposición de principios que dan razón del universo y se basa en el ejercicio de la facultad racional.

“¿Tener o Ser? planteó el psicólogo-filósofo Erich Fromm, como dos modos de existencia, el tener, sometido a la ambición de poseer y consumir; el Ser, orientado a la sencillez, la alegría vital y el desarrollo psicológico, y propuso vías para que el modo de Ser desplace a nuestro mundo vacío.”

2.- El dualismo religioso hace intervenir la creencia y nos muestra la existencia **ab initio**, de dos dioses o principios divinos co-eternos y opuestos.

“Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.

Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes?

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.”

Job 1: 6-7

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:

¿Conque Dios os ha dicho:

No comáis de todo árbol del huerto?

Y la mujer respondió a la serpiente:

Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios:

**No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis,
Entonces la serpiente dijo a la mujer:
No moriréis; sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.”**
Génesis 3: 1-5

3.- Existe una exposición magistral valentiniana de naturaleza “Cristológica”, que plantea el problema del dualismo en otra esfera totalmente distinta y absolutamente trascendente. Es el dualismo encontrado por el Cristo en su ascenso a la Morada de Barbeló. Aparece así en el Pistis Sophia (anexamos comentarios para una mejor comprensión):

“La moneda que trajeron a Jesús¹⁴.

"La primera reflexión que ha surgido en mí con respecto a lo que has dicho: "El alma dio la apología y el sello a todos los arcontes que están en la región del Rey, el Adamas, y dio la apología y el honor y la gloria de todos sus sellos y los cantos a la región de la Luz; con respecto a esta palabra tú nos has dicho en otro tiempo cuando te trajeron una moneda y al verla que era de plata y cobre preguntaste: ¿De quién es esta imagen? Y te contestaron: Del Cesar, y al ver que estaba hecha de la mezcla de plata y cobre dijiste: **"Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios,"**

María busca la explicación correcta al planteamiento de Jesús denominado en la exposición valentiniana “Apología de los Arcontes”, y que es planteado aquí por medio de aquella famosa frase de “dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Es bueno señalar que algunos filósofos islámicos han escrito sobre este famoso dicho de Jesús, aduciendo que Jesús separa el mundo físico poniendolo en un extremo y el mundo espiritual en el otro, con lo cual fortalecería posteriormente, según ellos, la separación entre el anhelo de lo divino y las circunstancias, generalmente adversas, del mundo. Pero, la exposición del Pistis Sophia en realidad tiene otro sentido como lo veremos más adelante, que por cierto **interioriza profundamente**, el sentido de la frase de Jesús.

“ - es decir. Si el alma recibe misterios, ésta da la apología a todos los regidores y a la región del Rey, el Adamas; y el honor y la gloria a todos aquellos de la región de la Luz, y la palabra: "Y ésta brillaba, cuando viste que estaba hecha de plata y cobre," - de eso es el tipo de alma que en ella está el poder de la Luz, que es

¹⁴ Pistis Sophia, Libro Tercero, Cap. 113, pags. 462 y subsiguientes.

la plata refinada; y que en ella está el espíritu falso que es la materia de cobre. Esta mi Señor, es la primera reflexión."

El alma que ha recibido los misterios, en su ascenso por el camino iniciático, en la Segunda Montaña o de la Resurrección, "alaba a los Regidores de todos los Aeones", les da tributo (hace apología de ellos), incluso al Rey, el Adamas, y su región, ellos son el "Cesar", el Rey de este Mundo, el mundo del Demiurgo, y son necesarios para la creación y mantenimiento de los mundos. No obstante, la Vía del Cristo Intimo es la Vía Directa hacia el Absoluto, "Dios", y El se está liberando de la Cadena Angelica en su ascenso.

"La segunda reflexión está relacionada con lo que recién nos has dicho **respecto al alma que recibe los misterios: "Si llega a la región de los arcontes del camino de enmedio, éstos salen a su encuentro llenos de gran temor y miedo. Y el alma les da el misterio del temor y sienten pavor ante ella. Y al Destino lo cede a su región y al espíritu falso también a su propia región y les da la apología y los sellos a cada uno de los arcontes que están en los caminos, y les da el honor y la gloria y la alabanza de los sellos y los cantos de alabanza a todos los de la región de la Luz, - con respecto a esto mi Señor, tú has hablado en otro tiempo a través del verbo de nuestro hermano Pablo, diciendo:**

El Cristo Intimo habló de ello también a través del propio Pablo, enseñando que en el proceso de la Resurrección, el Alma envuelta en los Misterios recibidos del Padre, cancela todas sus deudas kármicas de dolor sembradas por el Obstinado y por la herejía de una existencia separada del Padre deseada por el, y le rinde alabanza, honor y gloria a todas aquellas Partes Autónomas y Autoconcientes del Ser, que no solo ven aterrizados al Cristo pasar entre ellos hacia su liberación sino que además, Este los toca con su Gloria y su honor en lo más íntimo.

Un refrán de Pablo.

"Dad tributo a quien tributo merece, temor a quien temor merece homenaje a quien homenaje merece, honor a quien honor merece y alabanza a quien alabanza merece, y no debas nada a nadie," - es decir mi Señor: "El alma que recibe misterios, da la apología a todas las regiones. Esta es mi Señor, la segunda reflexión."

El gnóstico (Pablo) comprende al demiurgo, y comprenderlo implica saber por qué El está ahí, y está de acuerdo en su necesidad mientras haya manifestación. Por ello el Cristo Resurrecto le rinde tributo, temor, homenaje,

honor y alabanza, porque lo merece, es necesario el Demiurgo durante la Creación, el Cristo le ama, aunque también se libera de El, tornandolo Auto-conciente de su propia función.

ORACION

**“Creo en la Unidad de Dios,
en el Padre como Entidad Impersonal,
Inefable e Irrevelado,
que nadie ha visto,
pero cuya Fuerza, Potencia Creatriz,
ha sido y es plasmada
en el ritmo perenne de la Creación.”**
Misa Gnóstica, “Credo”.

El gnosticismo, entonces, como una forma de **philosophía perennis et universalis**, explica la oposición Bien-Mal, como un aspecto de la dualidad ilusoria que también se hace presente en la revolución ontológica (la egida del Ser) y ha distinguido en su estructura material tres tipos diferentes de dualismo:

1.- La coexistencia de elementos antitéticos “ab aeterno”, Luz-Tinieblas, Espíritu-Materia, etc...

2.- La existencia simultánea de dos elementos complementarios unidos, Luz-Vida, Verbo-Silencio, etc...

3.- La existencia simultánea de dos principios a partir de un momento dado que pueden limitarse mutuamente. Caso de la divinidad (Agnostostheos) y el demiurgo gnóstico, entendidos conceptualmente.

Para el Maestro Samael es un hecho que existe un Mito Gnóstico de raigambre metafísica que se hace cargo de las afirmaciones ónticas humanas. Este se desarrolla en el capítulo “El Ser y el Ego”, y es de naturaleza metafísica, en tanto que la dualidad puede ser trascendida mediante la irrupción del vacío, esto es, el éxtasis místico durante la meditación. Al respecto, estudié profundamente el capítulo “La Revolución de la Meditación” de su obra “La Revolución de la Dialéctica”, así como “La experiencia de lo Real” de la “Educación Fundamental”.

“Es necesario acabar con las modificaciones del principio pensante durante la meditación. Cuando el principio pensante queda bajo nuestro control, la iluminación adviene a nosotros espontáneamente.”

Revolución de la Dialéctica, pág. 137

Otro aspecto que está muy claro en la doctrina del Maestro Samael respecto al dualismo, es la oposición entre Dios y el mundo, entendiendo por éste a todo lo que lo distingue del Dios “único, bueno y trascendente”, o sea, entre el **Agnostostheos y lo que no es él**, que constituye el cosmos, los cielos

y sus tentaciones, los astros y sus respectivos Principios Inteligentes, los ángeles, los Reinos Elementales, etc...

Repasemos el planteamiento Samaeliano al respecto:

“El divino Rabbi de Galilea, en vez de rendir culto al Jehovah antropomórfico de la judería, adoró a su divino Macho-Hembra (Jah-Hovah), el Padre-Madre interior...”

En efecto, la concepción artificiosa de un Jehovah antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual...

Esta concepción errónea de la Verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos...

Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, Uno y siempre presente en la naturaleza o en la naturaleza “in abscondito”, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión (ojo por ojo y diente por diente.)...

El Espacio abstracto absoluto, el Dios incognoscible, no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez...

El gnóstico esoterista acepta la revelación como procedente de Seres divinos, las vidas manifestadas, pero jamás de la Vida Una no manifestable.

La Deidad incognoscible es el Espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser.

Esta Causa infinita y eterna hállese, por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación...

Este punto trascendental de la probolé se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal: el Agnostos Theos (el Absoluto), el Demiurgo, el Pro-Padre, etc...

El mundo divinal, al ámbito glorioso del Pleroma, surgió directamente de la Luz negativa, de la Existencia negativa...

Finalmente, el Nous, Espíritu o Pneuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades susceptibles de desarrollo durante la manifestación.

Entre los límites extraordinarios del Ser y del no Ser de la Filosofía se ha producido la multiplicidad o caída.”

Ahora bien, todo esto ha quedado manifiesto en el **Evangelio Apócrifo de Tomás**, en el que se deja clara la actitud misma de los discípulos de Jesús, cuyo destino es la superación de toda dualidad.

Este es el sentido mismo de la Vacuidad de Nagarjuna como camino de salvación, y constituye la esencia misma de la naturaleza del Cristo, tal como lo plantea San Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo 2.

Veamos primero el dualismo gnóstico reflejado en la oposición entre Dios y el mundo:

“Todo el que ha conocido el mundo, ha conocido al cadáver, y si ha encontrado al cadáver, el mundo no es digno de él.”

Evangelio de Tomás, dicho 56
(Versión de Jean Doresse)

Y ahora reflexionemos en la actitud gnóstica de buscar trascender toda dualidad:

***“Cuando hagáis que los dos sean uno,
cuando hagáis lo interior como lo exterior
y lo exterior como lo interior,
y lo de arriba como lo de abajo,
cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una
sola cosa,
de tal forma que lo masculino no sea masculino y
lo femenino no sea femenino,
y cuando repongáis un ojo en su sitio,
y una mano en su sitio,
y un pie en su sitio,
y una imagen en su sitio,
entonces entraréis en el reino.”***

Evangelio de Tomás, dicho 22, extracto.
(versión J. Doresse)

Como sabemos, la unión de ambas naturalezas solo es posible en la alquimia sexual, la Cámara Nupcial, en donde de dos naturalezas se hace una para recuperar la inocencia perdida y regresar a la niñez espiritual.

Es claro que esto exige un trabajo previo en la eliminación del ego, pues... **“el Yo es una obra horripilante de muchos tomos, el resultado de innumerables ayeres, un nudo fatal que hay que desatar.**

La autoalabanza egoica, el culto al Yo, la sobre-estimación del mí mismo, es paranoia, idolatría de la peor especie.”

5.1.- El Ser y el Ego.

“Dos estados psicológicos se abren ante el gnóstico definido:

- a.- El del Ser, transparente, cristalino, impersonal, real y verdadero.
- b.- El del Yo, conjunto de agregados psíquicos personificando defectos cuya sola razón de existir es la ignorancia.”

“La Esencia se halla siempre embotellada entre el batallar de los opuestos, mas cuando la batalla termina y el silencio es absoluto, la Esencia queda libre y la botella vuelta pedazos.

Cuando practicamos la meditación, nuestra mente es asaltada por muchos recuerdos, deseos, pasiones, preocupaciones, etc.

Debemos evitar el conflicto entre la atención y la distracción. Existe conflicto entre la distracción y la atención cuando combatimos contra esos asaltantes de la mente. El Yo es el proyector de dichos asaltantes mentales. Donde hay conflicto no existe quietud ni silencio...

Examinad los dos polos de cada forma mental que llegue a la mente. Recordad que solo mediante el estudio de las polaridades se llega a la síntesis.

Toda forma mental puede ser eliminada mediante la síntesis...”

Un gran Maestro autorealizado dijo:

“ Solamente cuando el proyector, es decir, el Yo, está ausente por completo, entonces, sobreviene el silencio que no es producto de la mente. Este silencio es inagotable, no es del tiempo, es lo inconmensurable, sólo entonces adviene Aquello que es.”

“Recordad que la parte central de la mente es eso que se llama Budhatta, la Esencia, la Conciencia.” Samael Aun Weor, “La Revolución de la Meditación”, en Revolución de la Dialéctica.

6.- El Salvador Salvandus.

“Sin la Gracia divina, sin el auxilio extraordinario del Hábito sagrado, la Auto-Gnosis, la autorrealización íntima del Ser, resultaría algo más que imposible. Autosalvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado.

Lo Divino, que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al Ego y absorbe en su parrusía¹⁵ a la Esencia y, en total iluminación, la salva. Este es el tema del Salvador Salvandus.”

Samael Aun Weor, Doctrina Secreta de Anahuac, Cap.X, pág.141

La doctrina del Salvador Salvandus es la doctrina de la auto-salvación mediante el Cristo Intimo y mediante la Gnosis. Al respecto, y sobre la importancia y trascendencia del Trabajo Interior destinado a encarnar al Cristo en nosotros mismos, el Maestro Samael pronunció una conferencia la cual extractamos por considerar que en ella queda suficientemente claro el tema de estudio que aquí presentamos.

“...Que todos los aquí presentes no olviden el trabajo esotérico, que en verdad se dediquen –sinceramente– a trabajar sobre sí mismos, aquí y ahora. Aquel que escucha la palabra y no la hace dentro de sí mismo, se parece en verdad al hombre que se mira ante un espejo y luego da la espalda y se retira. No basta, hermanos, escuchar la palabra; es necesario hacer la palabra.

Conforme nosotros luchemos más y más, recibiremos auxilio interior. Quiero que sepáis que el Cristo Intimo viene a nosotros cuando realmente trabajamos incansablemente, noche y día. Quiero que sepáis que Jesús, el Gran Kabir, le dio al mundo, trajo a nosotros –hace 1.975 años– la Doctrina del Cristo Intimo. Si por algo es grandiosa la venida de Jesús, el Gran Kabir, es porque nos trajo en verdad, la Doctrina del Cristo Interior. Cuando Pablo de Tarso habla sobre El Cristo, no se refiere exclusivamente al Jesús histórico: se refiere al Jesús Intimo.

Muchos aguardan la venida del Gran Maestro, pero en verdad os digo, mis queridos hermanos, que El viene desde adentro, desde el fondo mismo de nuestras Almas. Conforme nosotros perseveremos en el trabajo, conforme luchemos por eliminar los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior, nos acercaremos cada vez más y más al Cristo Intimo. Un día, El vendrá a nosotros para salvarnos; un día El se hará cargo de todos nuestros procesos mentales, emotivos,

¹⁵ Parrusía: corrección al original “paropsia”, sin definición en ningún diccionario. En realidad es “parrusía”, que alude a “la Segunda venida de Cristo”-internamente- y es la tercera virtud, según la Filokalia, perdida por Adán al ser expulsado del Edén. Las otras dos son: Aletheía (castidad del sexo y del corazón) y Gnosis (Sabiduría divina). La “parrusía” es en sí el “Misterio del Salvador Salvandus”.

sentimentales, sexuales, etc.; un día, El se incorporará en nosotros, se convertirá en un hombre de carne y hueso –en cada uno de nos– para podernos transformar, embellecer y dignificar.

Ha llegado la hora de amar al Señor de los martirios, a aquel que en verdad está dispuesto a sacrificarse en nosotros y por nosotros y dentro de nosotros, aquí y ahora.

El Cristo Intimo es nuestro Salvador. Así lo declaro formalmente, aquí ante ustedes, en este ágape. El Cristo Intimo es algo sublime: nos ama y nosotros debemos amarle. El se ofrece como Cordero Inmolado para redimirnos, sufre dentro de nosotros y quiere transformarnos radicalmente. ¿Quién no amaría –por ejemplo– a un buen amigo, que estando nosotros presos, viniese a visitarnos y hasta consiguiese nuestra libertad? ¿Quién no amaría a un gran amigo, que estando nosotros enfermos y abandonados, nos trajese medicinas y al fin lograra curarnos? ¿Quién no amaría a un amigo, que estando nosotros en miseria, nos diera la mano y nos alimentara? ¿Quién no amaría a su madre, que desde niños veló por nosotros, que nos alimentó con sus pechos, que hizo por nosotros todo lo que pudo y que sufrió por nosotros, hasta levantarnos al estado actual en que nos encontramos? Pues bien, mis queridos hermanos, el Cristo Intimo hace más que todo eso: El viene a nosotros cuando nosotros trabajamos sinceramente en la Gran Obra del Padre, cuando nosotros luchamos –en verdad– por eliminar nuestros defectos psicológicos, cuando nosotros bregamos por eliminar todos esos “yoes” que en su conjunto constituyen el “mí mismo”, el “sí mismo”. El viene a nosotros cuando de verdad estamos trabajando por nuestra propia liberación. El sufre, desde el fondo mismo de nuestra Alma; El viene, para hacerse cargo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. El viene para combatir, en sí mismo, los “elementos inhumanos” que nosotros llevamos en nuestro interior; El se convierte en una persona de carne y hueso, aunque las personas no le conozcan; El vuelve a vivir el Drama Cósmico, aquí y ahora y dentro de nosotros mismos, de instante en instante, de momento en momento. El vuelve a ser otra vez traicionado por Judas, el demonio del deseo; por Pilatos, el demonio de la mente, que para todo encuentra disculpas, y por Caifás, el demonio de la mala voluntad. El vuelve a ser otra vez humillado, abofeteado por todos esos “yoes” que cargamos en nuestro interior; El vuelve a soportar la corona de espinas; el vuelve otra vez a ser azotado, con cinco mil y más azotes, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y por último, El que se convierte en el Cordero Inmolado, en el Cordero que borra nuestros propios pecados, sube al Gólgota del supremo sacrificio y exclama con gran voz: “¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu!”. Por último baja al Sepulcro y con su muerte mata a la muerte. ¡Sorbida es la muerte con victoria! ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?

Así pues, hermanos, ha llegado la hora de amar al Cristo Intimo; esa es la Enseñanza que nos trajo el Gran Kabir Jesús.

Cuando el Señor de Perfecciones dentro de nosotros mismos, aquí y ahora resucita, nosotros resucitamos en El y El en nosotros, y nos convertimos de hecho en criaturas espléndidas, inmortales.

Antes de poseer al Cristo Intimo, estamos verdaderamente muertos. Solamente después de poseer en nuestro interior al Cristo Intimo, tenemos vida en abundancia.

Hermanos gnósticos, que esta noche nos hemos reunido en este ágape místico: quiero que améis en forma más profunda al Cristo Intimo; quiero que verdaderamente trabajéis sobre vosotros mismos, a fin de que un día pueda El surgir en vosotros para transformarnos definitivamente. Aunque el Cristo haya nacido mil veces en Belén, de nada serviría si no nace en nuestro corazón también; aunque haya sido muerto y resucitado, de nada serviría eso si no muere y resucita en nosotros también.

¡Amemos al Adorable, a ese que verdaderamente se sacrifica por nosotros, aquí y ahora! ¡Amémosle, hermanos, amémosle!

¡Paz Inverencial!”¹⁶

6.1.- Encarnación del prototipo psicológico de perfección humana.¹⁷

“Los modos en que el Cristo es asimilado en todo el espacio psicológico hiperdimensional son sólo conocidos por la tradición gnóstica. Esta revelación de los grandes Maestros de la humanidad siempre ha permanecido en el seno de los pocos, pues sólo los que de verdad tienen hambre del Dios bueno o Agnostos-theos, podrán comer los frutos de la inmortalidad. Continuamente el Salvador, el Cristo, se nos ofrece como alimento para que seamos llenados de la Gnosis.

El Salvador dijo:

“Habéis sido tratados con benevolencia.

...no habeis comprendido,

¿queréis ser llenados?

Vuestros corazones están ebrios,

¿queréis estar sobrios?

¡Avergonzaos!

De ahora en adelante, despiertos o dormidos, recordad:

¹⁶ Conferencia: “El Movimiento Gnóstico y su razón de Ser”, Samael Aun Weor.

¹⁷ Extracto tomado de: Gnosis: Tradición y Revelación”, de R. Vargas y J. Casañ, pág. 22

*habéis visto,
habeis hablado
y habéis escuchado al Hijo del Hombre.
Bienaventurados quienes no han visto,
quienes no se han asociado,
quienes no han hablado,
y quienes no han escuchado nada de este Ser Humano:
¡la vida es vuestra!
Por esta razón os digo: sed llenados, y que no haya espacio vacío dentro
de vosotros, pues de otra forma el que ha de venir puede reírse de
vosotros.”*

El Libro Secreto de Santiago”.

7.- Retorno

“El gnóstico que ha sido salvado de las aguas, ha cerrado el ciclo de las amargas infinitas, ha franqueado el límite que separa al ámbito inefable del Pleroma de las regiones inefables del universo, se ha escapado valientemente del Imperio del Demiurgo porque ha reducido al Ego a polvareda cósmica.

El paso a través de diversos mundos, **la aniquilación sucesiva de los elementos inhumanos**, afirma esta **reincorporación en el Sagrado Sol Absoluto** y entonces, convertidos en criaturas terriblemente divinas, pasamos más allá del bien y del mal.”

Los discípulos se reúnen en torno a Jesús¹⁸.

“Y aconteció cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y resucitó de entre los muertos al tercer día, que sus discípulos se reunieron en torno a él y venerándolo le dijeron: "Nuestro Señor ten misericordia de nosotros porque hemos abandonado padre y madre y al mundo entero por seguirte."

En ese momento Jesús se paró con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo una invocación diciendo así: "Escuchadme Padre mío, Padre de toda paternidad, Luz infinita: aeeiouo iao aoi oia psinother thernops nopsither zagoure pagoure nethmomaoth nepsiomaoth marachachtha thobarrabau tharnachachan zorokothora ieou (Jeú) Sabaoth.

La agrupación de los discípulos.

Y mientras Jesús decía esto, Tomás, Andrés, Santiago y Simón el canaíta, estaban hacia el Oeste con sus rostros volteados hacia el Este, y Felipe y Bartolomé estaban en el Sur volteados hacia el norte y el resto de los discípulos y discípulas se colocaron detrás de Jesús. Y solamente Jesús se paró en el altar.

La interpretación de I.A.O.

Y Jesús hizo la invocación volteándose hacia los cuatro puntos cardinales con sus discípulos, los cuales estaban ataviados con vestiduras de lino, y decían: "**iao iao iao**"

¹⁸ Pistis Sphía, Libro Quinto, Cap. 136, pag. 507.

cuya interpretación es ésta: iota, porque el pleroma ha surgido; alfa, porque regresará de nuevo a sí mismo; omega, porque la consumación de toda la integridad se realizará.

He aquí la Emanación, la Resurrección y el Retorno al Reino del Padre, contenidos en el propio I.A.O. que pronunciamos en la práctica alquímica, nuestro propio caos interior.

Jesús continúa invocando.

Y tan pronto cuando Jesús había dicho esto, agregó: "iaphtha mounaer mounaer ermanouer ermanour", es decir: "Oh! padre de todas las paternidades de esos infinitos, escúchame **por amor a mis discípulos a quienes he conducido hasta ti, para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad** y concédeme todas las cosas por las que te invoco pues en verdad yo conozco el nombre del Padre del Tesoro de la Luz."

Posteriormente, en el mismo Pistis Sophía, durante el oficio litúrgico que simboliza la total integración de Jesús con sus discípulos y de todos ellos con el Padre, continúa Jesús diciendo:

"Por este motivo os he dicho: He venido a derramar fuego sobre la tierra, -es decir: He venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego."

"Y por esta razón dije a la mujer Samaritana: Si conocieses el don de Dios y quien es el que os dice dadme de beber, -tú pedirías de él, y él os daría agua viva que sería en ti una fuente inagotable para la vida eterna."

"Y por esta causa tomé una copa de vino, la bendije y os la dí, diciendo: "Esta es la sangre del pacto que será vertida por vosotros para el perdón de vuestros pecados."

"Y por esta razón han clavado la lanza en mi costado, emanando agua y sangre."

"Y estos son los misterios de la Luz que perdonan los pecados, es decir, estas son las nominaciones y los nombres de la Luz."

Jesús y sus discípulos descienden a la tierra.

Aconteció entonces que Jesús ordenó: "Que todos los poderes de la Izquierda vayan a sus regiones." Y Jesús y sus discípulos permanecieron en el Monte de Galilea. Los discípulos persistieron suplicándole: **"Hasta ahora no has hecho que los pecados e iniquidades que hemos cometido, sean perdonados, para que seamos dignos del reino de tu Padre."**

El Cristo no solo termina de aniquilar todos los defectos que nos separan del Padre, quien a través suyo nos perdona, sino que además, con ello afirma la reincorporación de todas sus partes en el seno mismo del Eterno.

Y Jesús les dijo: "Amén os digo: No solamente purificaré vuestros pecados sino que os haré merecedores del reino de mi Padre. Y os daré el misterio del perdón de los pecados para que aquél que vosotros perdonéis en la Tierra, sea perdonado en los cielos. Y para que aquél que vosotros vinculéis en la Tierra, sea vinculado en los cielos. Yo os daré el misterio del reino de los cielos para que lo realicéis por vosotros mismos con todos los hombres."

"Cuando el Señor de Perfecciones dentro de nosotros mismos, aquí y ahora resucita, nosotros resucitamos en El y El en nosotros, y nos convertimos de hecho en criaturas espléndidas, inmortales.

Antes de poseer al Cristo Intimo, estamos verdaderamente muertos. Solamente después de poseer en nuestro interior al Cristo Intimo, tenemos vida en abundancia".

Este es el misterio gnóstico del Retorno.

***"Si algunos os dicen: ¿De dónde habéis venido?
Decidles: hemos venido de la Luz, donde la Luz
fue hecha por ella misma, se estableció, y apareció en una imagen de luz.
Si os dicen: ¿Sois vosotros la Luz?
Decid: Somos sus hijos y hemos sido elegidos por el Padre Viviente.
Si os preguntan: ¿Cuál es la evidencia de vuestro Padre en vosotros?
Decidles: ¡Es el Movimiento y el Reposo!"***

Apócrifo de Tomás, Logión 50.

Bibliografía

Para este trabajo se han consultado las siguientes obras:

- Aun Weor, Samael: "Doctrina Secreta de Anahuac", "Pistis Sophia develado", "Tarot y Kábala".
- Vargas, Rafael/Casañ, Javier: "Gnosis: Tradición y Revelación", tomos 1 y 2.
- Vargas, Rafael: "Valentín y los Valentinianos", "El Mito Gnóstico de Sophia".
- Pagels, Elaine: "Los Evangelios Gnósticos"; "The gnostic Paul".
- Doresse, Jean: "El Evangelio según Tomás".
- Piñero, Antonio; Torrens, José Montserrat; García-Bazán, Francisco: Textos Gnósticos: Tratados filosóficos y cosmológicos", tomo 3 de la Biblioteca de Nag Hammadi.
- García-Bazán, Francisco: "Gnosis: la esencia del dualismo gnóstico".
- Hoeller, Stephan A.: "Gnosticism: New light on the Ancient Tradition of Inner Knowing"
- Jonas, Hans: "La religión Gnóstica".

***"Algún día, Carlos, este tema de los Siete Carácteres del Mito Gnóstico,
se convertirá en un estudio obligado de Segunda Cámara."***

R. Vargas

ANEXOS:

A.- EL HIMNO DE LA PERLA ¹⁹

(Del Evangelio de Tomás) Anexo a “Pneuma en el Mundo”, capítulo 4.

1 Cuando era niño
vivía en mi reino en la casa de mi Padre,
2 y en la opulencia y abundancia
de mis educadores encontraba mi placer,
3 cuando mis padres me equiparon y
enviaron desde el Oriente, mi patria.
4 De las riquezas de nuestro tesoro
me prepararon un hatillo pequeño,
5 pero valioso y liviano
para que yo mismo lo transportara.
6 Oro de la casa de los dioses,
plata de los grandes tesoros,
7 rubíes de la India,
 ágatas del reino de Kushán.
8 Me ciñeron un diamante
que puede tallar el hierro.
9 Me quitaron el vestido brillante
que ellos amorosamente habían hecho para mi,
10 y la toga purpúrea
que había sido confeccionada para mi talla.
11 Hicieron un pacto conmigo
y escribieron en mi corazón, para que no lo olvidara, esto:
12 “Si descendes a Egipto
y te apoderas de la perla única
13 que se encuentra en el fondo del mar
en la morada de la serpiente que hace espuma
14 (entonces) vestirás de nuevo el vestido resplandeciente
y la toga que descansa sobre él
15 y serás heredero de nuestro reino
con tu hermano, el más próximo a nuestro rango.
16 Abandoné Oriente y descendí
acompañado de dos guías
17 pues el camino era peligroso y difícil
y era muy joven para viajar.
18 Atravesé la región de Mesena,
el lugar de cita de los mercaderes de Oriente,
19 y alcancé la tierra de Babel
y penetré en el recinto de Sarbuj.
20 Llegué a Egipto

¹⁹ Correlato gnóstico del “Pneuma en el Mundo”, desarrollado en este trabajo como el punto 4. Anexo a comentario de página 39, párrafo 6. Para comentarios con los grupos, consúltese los comentarios anexos de Rafael Vargas, también aparecen en “Encuentro con Samael”, página 239.

y mis compañeros me abandonaron.
21 Me dirigí directamente a la serpiente
y moré cerca de su albergue
22 esperando que la tomara el sueño y durmiera
y así poder conseguir la perla.
23 Y cuando estaba absolutamente solo,
extranjero en aquel país extraño,
24 vi a uno de mi raza, un hombre libre,
un oriental,
25 joven, hermoso y favorecido,
26 un hijo de nobles,
y llegó y se relacionó conmigo
27 y lo hice mi amigo íntimo,
un compañero a quien confiar mi secreto.
28 Le advertí contra los egipcios
y contra la sociedad de los impuros.
29 Y me vestí con sus atuendos
para que no sospecharan que había venido de lejos
30 para quitarles la perla
e impedir que excitaran a la serpiente contra mí.
31 Pero de alguna manera
se dieron cuenta de que yo no era un compatriota;
32 me tendieron una trampa
y me hicieron comer de sus alimentos.
33 Olvidé que era hijo de reyes
y serví a su rey;
34 olvidé la perla
por la que mis padres me habían enviado
35 y a causa de la pesadez de sus alimentos
caí en un sueño profundo.
36 Pero esto que me acaecía
fue sabido por mis padres y se apenaron de mí
37 y salió un decreto de nuestro reino,
ordenando a todos, venir ante nuestro trono,
38 a los reyes y príncipes de Partia
y a todos los nobles del Oriente.
39 Y determinaron sobre mí
que no debía permanecer en Egipto,
40 y me escribieron una carta
que cada noble firmó con su nombre:
41 “De tu Padre, el Rey de los reyes,
y de tu Madre, la soberana de Oriente,
42 y de tu hermano, nuestro más cercano en rango,
para ti, hijo nuestro, que estás en Egipto, ¡Salud!
43 Despierta y levántate de tu sueño,
y oye las palabras de nuestra carta.

44 ¡Recuerda que eres hijo de reyes!
¡Mira la esclavitud en que has caído!
45 ¡Recuerda la perla
por la que has sido enviado a Egipto!
46 Piensa en tu vestido resplandeciente
y recuerda tu toga gloriosa
47 que vestirás y te adornará
cuando tu nombre sea leído en el libro de los valientes
48 y que con tu hermano, nuestro sucesor,
serás el heredero de nuestro reino».
49 Y mi carta, era una carta
que el Rey selló con su mano derecha,
50 para preservarla de los males, de los hijos de Babel
y de los demonios salvajes de Sarbuj.
51 Voló como un águila —la carta—,
el rey de los pájaros;
52 voló y descendió sobre mí
y llegó a ser toda palabra.
53 A su voz y alboroto
me desperté y salí de mi sueño.
54 La tomé, la besé,
quité su sello y la leí:
55 y se acordaban con lo escrito en mi corazón,
las palabras escritas en la carta.
56 Recordé que era hijo de reyes,
y libre por propia naturaleza.
57 Recordé la perla,
por la que había sido enviado a Egipto,
58 y comencé a encantar
a la terrible serpiente que produce espuma.
59 Comencé a encantarla y la dormí
después de pronunciar sobre ella el nombre de mi Padre,
60 y el nombre de mi hermano
y el de mi madre, la reina de Oriente;
61 y capturé la perla
y volví hacia la casa de mis padres.
62 Me quité el vestido manchado e impuro
y lo abandoné sobre la arena del país,
63 y tomé el camino derecho hacia
la luz de nuestro país, el Oriente.
64 Y mi carta, la que me despertó,
la encontraba ante mí, durante el camino,
65 y lo mismo que me había despertado con su voz
me guiaba con su luz.
66 Pues la (carta) real de seda
brillaba ante mí con su forma

67 y con su voz y su dirección
68 me animaba y atraía amorosamente.
69 Continué mi camino, pasé Sarbuj,
dejé Babel a mi lado izquierdo.
70 Y alcancé la gran Mesena,
el puerto de los mercaderes,
71 que está sobre el borde del mar.
72 Y mi vestido de luz, que había abandonado,
y la toga plegada junto a él,
73 de las alturas de Hyrcania
mis padres me los enviaban,
74 por medio de sus tesoreros,
a cuya fidelidad se los habían confiado,
75 y puesto que yo no recordaba su dignidad
ya que en mi infancia había abandonado la casa de mi Padre,
76 de improviso, como los enfrentara,
el vestido me pareció como un espejo de mí mismo,
77 Lo vi todo entero en mí mismo,
y a mí mismo entero en él,
78 puesto que nosotros éramos dos diferentes
y, no obstante, nuevamente uno en una sola forma.
79 Y a los tesoreros igualmente,
quienes me lo traían, los vi en semejante manera,
80 ya que ellos eran dos, aunque como uno,
puesto que sobre ellos estaba grabado un único sello del Rey,
81 quien me restituía
mi tesoro y mi riqueza por medio de ellos,
82 mi luminoso vestido bordado,
que estaba ornado con gloriosos colores,
83 con oro y con berilos,
con rubíes y ágatas
84 y sardónices de variados colores,
también había sido confeccionado en la mansión de lo alto
85 y con diamantes,
habían sido festoneadas sus costuras.
86 Y la imagen del Rey de los reyes
estaba pintada en todo él,
87 y también como los zafiros
rutilaban sus colores.
88 Y nuevamente vi que todo él
se agitaba por el movimiento de mi conocimiento,
89 y como si se preparase a hablar
lo vi.
90 Oí el sonido del canto
que musitaba al descender,
91 diciendo: "Soy el más dedicado de los servidores

que se han puesto al servicio de mi Padre,
92 y también percibí en mí
que mi estatura crecía conforme a sus trabajos”.
93 Y en sus movimientos reales
se extendió hasta mí,
91 y de las manos de sus portadores
me incitó a tomarlo.
95 Y también mi amor me urgía
para que corriera a su encuentro y lo tomara.
96 y así lo recibí
y con la belleza de sus colores me adorné.
97 Y mi toga de colores brillantes
me envolvió todo entero,
98 y me vestí y ascendí
hacia la puerta del saludo y del homenaje;
99 incliné la cabeza y rendí homenaje
a la Majestad de mi Padre que lo había enviado hacia mí,
100 porque había cumplido sus mandamientos
y él también había cumplido su promesa,
101 y a la puerta de sus príncipes,
me mezclé con sus nobles;
102 pues se regocijó por mí y me recibió,
y fui con él en su reino.
103 Y con la voz de la oración
todos sus siervos le glorifican.
104 Y me prometió que también hacia la puerta
del Rey de los reyes iría con él,
105 y llevando mi obsequio y mi perla
aparecía con él ante nuestro Rey”.

“Fin del himno que cantó en prisión el apóstol
Judas Tomás”.

B.- El Himno de la Perla

Trabajo comentado por Rafael Vargas.

*También el reino de los Cielos
es semejante a un mercader
que busca buenas perlas,
que habiendo hallado
una perla preciosa,
fue y vendió todo lo que tenía
y la compró.
(Mt., 13; 45-46)*

Nos dice el gnosticismo que El Himno de la Perla fue cantado en prisión por el apóstol Judas Tomás, cuyo contenido nos evoca además, en cierto sentido, aquella parábola del Hijo Pródigo del evangelio de Lucas (15. 11-32), en donde también éste, lejos del reino de su Padre, se ha perdido para después ser recobrado.

Un hombre tenía dos hijos: de los cuales el más mozo dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre repartió entre los dos la hacienda. No se pasaron muchos días que aquel hijo más mozo, recogidas todas sus cosas, se marchó a un país muy remoto, y allí malbarató todo su caudal, viviendo disolutamente.

Regreso del Hijo Pródigo

Con la notable diferencia que en este Himno es abiertamente intencional que el Hijo es enviado por su Padre para que descendiendo a tierras extranjeras y apoderándose de una “perla única” que se encuentra en el fondo del mar, en la morada de la serpiente que hace espuma, triunfe sobre ésta, para poder regresar y ataviarse de nuevo con el vestido resplandeciente como promesa del Padre que le hará su heredero.

Y también, el Himno de la Perla, nos recuerda aquello de que, en el cielo hay más fiesta por un pecador convertido, que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia, porque es el Padre, el buen Pastor, quien habiendo perdido una oveja entre ciento, deja a las 99 para ocuparse de ésta.

En cuanto a la atesorada “Perla” diremos que ciertamente es “el tesoro precioso de la doctrina de Jesús, la revelación gnóstica del Salvador”.

Sabemos que una Perla es una formación nacarada que se produce en el interior de los moluscos a través de un gran sufrimiento, del cual saben muy bien los que se dedican a su estudio y cultivo. De allí su gran símil con el Alma cristalizada. “Recibir con agrado las impresiones desagradables de los demás” es uno de esos modos de empezar a conquistar nuestra Perla, una de las formas de cristalización del Alma, a la par del trabajo alquimista sexual que se debe también seguir, para con paciencia llegar a poseer el Alma...

El Alma no es la Esencia, esta última es el material psíquico con el que podemos fabricar Alma, la Esencia es sólo su embrión. El Alma es, entonces, la cristalización de un conjunto de poderes, atributos, virtudes y sobre todo de cuerpos solares. Luego seguirá la mayor aspiración de toda Alma humana: llegar a encarnar lo divino, simbolizado en el Himno de la Perla como “el viaje a la ciudad celeste”, “el ascenso del gnóstico a la plenitud de la fusión con la divinidad”. Y sólo quien posee Alma, la ciudad simbólica de Belén, podrá encarnar al Niño Sol, el Cristo íntimo, para revivir una vez más su pasión, muerte, resurrección y ascensión.

El Alma se conquista, pero también puede llegarse a perder, y esto es lo que se denomina en el estudio esotérico: “bodhisattvas caídos”. Pero el Espíritu, el Ser, la Mónada, etc., de donde depende un Alma, permanece siempre allí, esperando nuevas oportunidades. Nunca mejor dicho: Un Alma se tiene, un Espíritu se es.

Y lo más significativo del Himno de la Perla, esotéricamente hablando, es que formó parte de los procesos finales de la Gran Obra de este Maestro; que un día podríamos ser igualmente llamados, y en presencia de un número selecto de otros seres, deberemos cantar, declamar, recitar, etc., nuestro propio Himno de la Perla o como se le tuviese que llamar, en alabanza y gloria de nuestro Padre - Madre interior, porque en verdad son ellos quienes hacen posible el triunfo final. Por esos días, la mente del iniciado, el Tomás interior, estará recluso en la peor de las cárceles, la psicológica y cantar un Himno será previo a la libertad definitiva, como lo han hecho los apóstoles Andrés, Juan y Pedro, entre otros tantos, en relación a la Cruz.

A continuación el Himno de la Perla del Apóstol Tomás:

Cuando era niño
vivía en mi reino en la casa de mi Padre,
y en la opulencia y abundancia
de mis educadores encontraba mi placer,
cuando mis padres me equiparon y
enviaron desde el Oriente, mi patria.

***Comentario:** gratos son los recuerdos de la Inocencia en el seno de nuestro Ser, pero no basta la Inocencia, es necesario tener conciencia de ella, y será la transmigración del alma en la materia la que concederá esta dolorosa oportunidad.*

De las riquezas de nuestro tesoro
me prepararon un hato pequeño,
pero valioso y liviano
para que yo mismo lo transportara.

Oro de la casa de los dioses,
plata de los grandes tesoros,
Rubíes de la India,
ágatas del reino de Kushán.

***Comentario:** a fin de fabricar oro y plata espiritual es necesario tener una pequeña cantidad de oro y de plata. Lo mismo que los Rubíes, (Rubí: del latín “rubeus”, rojo. Definido en las culturas europeas e indianas como “piedra del sol”; un símbolo de fuerza, de fuego interior, del amor o de la pasión) estas piedras preciosas, de un color rojo vivo, que muy bien representan al espíritu potencial. Y las ágatas, que son una muy amplia variedad del cuarzo, consideradas como piedras protectoras y portadoras de fortuna, donde el espíritu se encierra en sus bellas y diferentes formas materiales.*

Me ciñeron un diamante
que puede tallar el hierro.

***Comentario:** el diamante, la gema preciosa por excelencia, indomable y dura con la cual se formará más tarde la Piedra Filosofal, el Cristo Resurrecto de la Gran*

Obra. El nombre de diamante deriva del griego “adamas”, invencible. Esta piedra preciosa se asocia a la imagen de Venus, por lo que se dice libera de las influencias demoníacas, lo que la convierte en símbolo de fuerza, valor e invulnerabilidad.

Me quitaron el vestido brillante
que ellos amorosamente habían hecho para mí,
y la toga purpúrea
que había sido confeccionada para mi talla.

Comentario: *ya está dicho, la Inocencia debemos conquistarla a través de la Gnosis, que es la doctrina del Salvator Salvandus, o del que se salva a sí mismo a través del conocimiento del Ser, porque el autoconocimiento del Sí Mismo es extra y suprahumano. Es un conocimiento supraconsciente que depende de sí, que nada tiene que ver con lo humano.*

Hicieron un pacto conmigo
y escribieron en mi corazón, para que no lo olvidara, esto:
"Si descendes a Egipto
y te apoderas de la perla única
que se encuentra en el fondo del mar
en la morada de la serpiente que hace espuma
(entonces) vestirás de nuevo el vestido resplandeciente
y la toga que descansa sobre él
y serás heredero de nuestro reino
con tu hermano, el más próximo a nuestro rango”.

Comentario: *Egipto es nuestra Tierra Filosofal, en cuyo interior se extiende un río, también interno por donde debemos aprender a navegar, este Nilo secreto es en cada uno de nos, la espina dorsal con su bajo, medio y alto Egipto, y en sus aguas espermáticas mora la serpiente - dragón que haciendo espuma con sus deseos nos oculta la Perla Única, el Alma consciente. El más próximo al rango de nuestro padre interior es el segundo logos, el Cristo íntimo.*

Abandoné Oriente y descendí

acompañado de dos guías
pues el camino era peligroso y difícil
y era muy joven para viajar.

Comentario: *Oriente, el mundo electrónico o solar, la morada de los espíritus. Descendiendo del oriente solar, el Uno se hace Dos y se multiplica conforme continúa bajando de dimensión en dimensión. Entonces el Misterio último y primero, el Padre, se convierte en el Misterio veinticuatro que son las partes del Ser, para que luego pueda una Alma extraviada o una Esencia primigenia transitar el peligroso camino de las leyes mecánicas.*

Atravesé la región de Mesena,
el lugar de cita de los mercaderes de Oriente,
y alcancé la tierra de Babel
y penetré en el recinto de Sarbuj.

Comentario: *los mercaderes de cualquier parte son siempre mercaderes, pero lo importante es que representan el interior de nuestro templo: “los mercaderes de oriente”, los que comercian con los valores energéticos solares, depositados en nuestra máquina orgánica, y tan necesarios para la autorrealización.*

La tierra de Babel, la de los Babilonios, que si en un tiempo fue una de las más gloriosas por la sabiduría Caldea, después en ella nacería la “confusión de lenguas”, pues el hombre apartándose de su Ser, quiso conquistar lo exterior sin su ayuda y así dio paso a la confusión del entendimiento, en la que aun seguimos. Babel, la de los demonios salvajes de Sarbuj o del “Yo pluralizado”.

Llegué a Egipto
y mis compañeros me abandonaron.

Comentario: *compañeros que son Dos inicialmente, Veinticuatro Partes del Ser después, y hasta Cuarenta y Nueve fuegos tiene el Ser, que se sintetizan en Doce Partes si nos atenemos al cristianismo esotérico, pero que sin*

autorrealización estarán luego en contradicción consigo mismas, hasta que pueda ser posible su integración.

Me dirigí directamente a la serpiente
y moré cerca de su albergue
esperando que la tomara el sueño y durmiera
y así poder conseguir la perla.

Comentario: *la serpiente o el dragón es el fuego cósmico que de modo espiral y particular subyace en toda vida orgánica e inorgánica. Fuego que palpita en el núcleo de cada átomo y de cada sol, y que íntimamente en nosotros se asocia a la potencia sexual, a la energía mental y a los fuegos íntimos del corazón tranquilo, pero precipitándose hacia abajo por causa del deseo, es el fuego que hipnotiza a la conciencia, y en cambio ascendiendo es el que la despierta y la ilumina.*

Y cuando estaba absolutamente solo,
extranjero en aquel país extraño,
vi a uno de mi raza, un hombre libre,
un oriental
joven, hermoso y favorecido,
un hijo de nobles,
y llegó y se relacionó conmigo
y lo hice mi amigo íntimo,
un compañero a quien confiar mi secreto.

Comentario: *es difícil mas no imposible encontrar a los "hombres libres", a los maestros de la blanca hermandad, los seres autorrealizados, que son guías por siempre de la humanidad, cuya misión es mantener viva la llama de la tradición y la revelación.*

Le advertí contra los egipcios
y contra la sociedad de los impuros.
Y me vestí con sus atuendos
para que no sospecharan que había venido de lejos
para quitarles la perla
e impedir que excitaran a la serpiente contra mí.

Comentario: *estos "egipcios impuros" son los hombres esclavos de sí mismos, los "hombres libres" nos ofrecen la doctrina, la palabra de salvación, pero no basta escuchar la palabra, hay que hacerla carne y sangre.*

Pero de alguna manera
se dieron cuenta de que yo no era un compatriota;
me tendieron una trampa
y me hicieron comer de sus alimentos.

Comentario: *la mente es en verdad, siempre, la causa principal de la caída en la generación y en la degeneración, y será por ésta que resucitará siempre el "Yo", la separatividad. Mientras, el Ser jamás come "basuras", jamás bebe nada "inmundo" a su naturaleza.*

La mente en cambio, cual mercurio voluble y desconocida para sí, es inquieta y por ende inestable, y como el espejo refleja el entorno en sí y para sí y allí comienza su olvido del Ser, lo que la hace perder su participación con la unidad que es el alimento que no contamina.

Entonces lo que sigue de la mente es esta capacidad mecánica suya de reaccionar para imitar, duplicar, separar, dividir, justificar, condenar, etc., que es la naturaleza del "Yo"; por ello resultará siendo vanidosa, envidiosa, celosa, orgullosa, curiosa, etc.

Pero no hay mal que por bien no venga, pues por este engaño en el que suele caer la mente de continuo, nacerá también la posibilidad que tiene la conciencia de poder confrontar a la propia mente con sus mismas contradicciones, para conocerla, comprenderla y eliminar lo que de falso hay en ella, y aprehender lo que verdaderamente resta de verdad última. Aunque esta norma no sea la regla general en todos.

Olvidé que era hijo de reyes
y serví a su rey;
olvidé la perla
por la que mis padres me habían enviado
y a causa de la pesadez de sus alimentos
caí en un sueño profundo.

Comentario: resucitado el "Yo", su separatividad hipnotiza a la conciencia. Mucho será el tiempo que habrá de pasar para que se inicie la batalla de la interrelación, confrontación, comprensión y eliminación de lo subjetivo.

Pero esto que me acaecía
fue sabido por mis padres y se apenaron de mí
y salió un decreto de nuestro reino,
ordenando a todos, venir ante nuestro trono,
a los reyes y príncipes de Partia
y a todos los nobles del Oriente.

Comentario: afortunadamente, los bodhisattvas caídos, tarde o temprano se levantan del lodo de la tierra, y este sería, seguramente, el caso muy concreto del apóstol Tomas, que por "decreto" de su Ser, esto es por el Donum Dei o el "Don de Dios", la gracia o gnosis que hace posible comprender y realizar la Gran Obra, fue llamado a formar parte de una misión muy importante...

Y determinaron sobre mí
que no debía permanecer en Egipto,
y me escribieron una carta
que cada noble firmó con su nombre:
"De tu Padre, el Rey de los reyes,
y de tu Madre, la soberana de Oriente,
y de tu hermano, nuestro más cercano en rango,
para ti, hijo nuestro, que estás en Egipto, ¡Salud!

Comentario: y la hora fue llegada en que debía despertar para ser vehículo de su Ser.

Despierta y levántate de tu sueño,
y oye las palabras de nuestra carta.
¡Recuerda que eres hijo de reyes!
¡Mira la esclavitud en que has caído!
¡Recuerda la perla
por la que has sido enviado a Egipto!

Comentario: sólo los mensajes continuos del Ser podrán

*ayudar a multiplicar los grandes anhelos del alma extraviada,
nadie sobreviviría en el camino sin ellos.*

Piensa en tu vestido resplandeciente
y recuerda tu toga gloriosa
que vestirás y te adornará cuando tu nombre sea leído en el
libro de los valientes
y que con tu hermano, nuestro sucesor,
serás el heredero de nuestro reino".

Comentario: *para cada dimensión existe un vehículo, un cuerpo existencial, único medio de poder penetrar en las diversas dimensiones de la naturaleza y del cosmos, pero sólo la vestidura que otorga nuestro Padre celeste desde lo más alto nos permitirá participar de la unidad de la vida libre en su movimiento.*

Y mi carta, era una carta
que el Rey selló con su mano derecha,
para preservarla de los males, de los hijos de Babel
y de los demonios salvajes de Sarbuj.

Comentario: *un mensaje de misericordia del Padre es la absoluta garantía del triunfo en la Gran obra. El Padre sella siempre sus trabajos trazando el rayo divino de la Runa Sig que corresponde con la última letra del final de algunos alfabetos.*

Voló como un águila —la carta—,
el rey de los pájaros;
voló y descendió sobre mí
y llegó a ser toda palabra.

Comentario: *el Ave es y será siempre el Espíritu Santo, el gran sanador, el dador de la iluminación, entre otros muchos atributos.*

A su voz y alboroto
me desperté y salí de mi sueño.

La tomé, la besé,
quité su sello y la leí:
y se acordaban con lo escrito en mi corazón,
las palabras escritas en la carta.

Recordé que era hijo de reyes,
y libre por propia naturaleza.

Recordé la perla,
por la que había sido enviado a Egipto,
y comencé a encantar
a la terrible serpiente que produce espuma.

***Comentario:** no existe otra forma de encantar a la serpiente de nuestro fuego cósmico que cambiando su polaridad magnética; en la mente con la auto observación, en el corazón con la emoción superior y en el sexo con la transmutación alquimista.*

Comencé a encantarla y la dormí
después de pronunciar sobre ella el nombre de mi Padre,
y el nombre de mi hermano
y el de mi madre, la reina de Oriente;
y capturé la perla
y volví hacia la casa de mis padres.

Me quité el vestido manchado e impuro
y lo abandoné sobre la arena del país,
y tomé el camino derecho hacia
la luz de nuestro país, el Oriente.

Y mi carta, la que me despertó,
la encontraba ante mí, durante el camino,
y lo mismo que me había despertado con su voz
me guiaba con su luz.

Pues la (carta) real de seda
brillaba ante mí con su forma

y con su voz y su dirección
me animaba y atraía amorosamente.

Continue mi camino, pasé Sarbuj,
dejé Babel a mi lado izquierdo.

Y alcancé la gran Mesena,
el puerto de los mercaderes,
que está sobre el borde del mar.

Y mi vestido de luz, que había abandonado,
y la toga plegada junto a el,
de las alturas de Hyrcania
mis padres me los enviaban,
por medio de sus tesoreros,
a cuya fidelidad se los habían confiado,
y puesto que yo no recordaba su dignidad
ya que en mi infancia había abandonado
la casa de mi Padre,
de improviso, como los enfrentara,
el vestido me pareció como un espejo de mí mismo.

***Comentario:** los tesoreros son los administradores del destino, los señores de la Gran Ley. Y cuando no debemos ni nos debe la Ley, entonces, toda la verdad del Ser es reflejada y se refleja objetivamente en el translucido de una mente, de un corazón y de una sexualidad purificada por la luz de la verdad.*

Lo vi todo entero en mí mismo,
y a mí mismo entero en él,
puesto que nosotros éramos dos diferentes
y, no obstante, nuevamente uno en una sola forma.

Y a los tesoreros igualmente,
quienes me lo traían, los vi en semejante manera,
ya que ellos eran dos, aunque como uno,
puesto que sobre ellos estaba grabado
un único sello del Rey,
quien me restituía

mi tesoro y mi riqueza por medio de ellos,
mi luminoso vestido bordado,
que estaba ornado con gloriosos colores,
con oro y con berilos,
con rubíes y ágatas
y sardónices de variados colores,
también había sido confeccionado en la mansión de lo alto
y con diamantes
habían sido festoneadas sus costuras.

***Comentario:** ya lo dijimos al principio, los Berilos, las Agatas, los Diamantes, Zafiros, etc., al igual que el resto de piedras preciosas, representan virtudes conquistadas por el alma, con las cuales la Divina Madre confecciona los vestidos del alma, aunque no está de más repetir lo que dicen los especialistas sobre los Berilos: era ya conocido en la antigüedad que estos cristales desintoxicaban y fortificaban la vista, por lo que venían a ser utilizados para la producción de lentes. De la piedra Sardónica se dice que era el símbolo de la abundancia, de la virtud, del valor y de la elocuencia. Y del Zafiro que su nombre proviene de la lengua sanscrita, de "sani", Saturno. Considerado en las cultura europea e indiana como la piedra de Saturno, en cuanto a que representaba el cielo, los ángeles, la magia, la confianza y la amistad.*

Y la imagen del Rey de los reyes
estaba pintada en todo él,
y también como los zafiros
rutilaban sus colores.

Y nuevamente vi que todo él
se agitaba por el movimiento de mi conocimiento,
y como si se preparase a hablar
lo vi.

Oí el sonido del canto
que musitaba al descender,
diciendo: "Soy el más dedicado de los servidores
que se han puesto al servicio de mi Padre,
y también percibí en mí

que mi estatura crecía conforme a sus trabajos".

Y en sus movimientos reales
se extendió hasta mí,
y de las manos de sus portadores
me incitó a tomarlo.

***Comentario:** ciertamente el vestido del alma constituye la conciencia de la naturaleza y del cosmos que ahora se ofrece al alma triunfante.*

Y también mi amor me urgía
para que corriera a su encuentro y lo tomara,
y así lo recibí
y con la belleza de sus colores me adorné.

Y mi toga de colores brillantes
me envolvió todo entero,
y me vestí y ascendí
hacia la puerta del saludo y del homenaje;
incliné la cabeza y rendí homenaje
a la Majestad de mi Padre que lo había enviado hacia mí,
porque había cumplido sus mandamientos
y él también había cumplido su promesa,
y a la puerta de sus príncipes,
me mezclé con sus nobles;
pues se regocijó por mí y me recibió,
y fui con él en su reino.

Y con la voz de la oración
todos sus siervos le glorifican.
Y me prometió que también hacia la puerta
del Rey de los reyes iría con él,
y llevando mi obsequio y mi perla
aparecía con él ante nuestro Rey.

"Fin del Himno que cantó en prisión el apóstol Judas Tomás".

***Comentario:** el Rey de los Reyes es el Ser de todos los*

*Seres: Agnostos Theos, el Dios desconocido de los gnósticos,
el Dios Bueno de Jesús en el Espacio Abstracto Absoluto.*

*Allí donde Él reside, no hay diferencias,
porque la diversidad es unidad.*

AUM TAT SAT TAN PAN PAZ.

MAGIA ELEMENTAL DEL NARDO

"Mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor".
(Versículo. 12, Cap. 1. Cantar de los Cantares de Salomón).
El nardo es el perfume más sublime del amor.
El nardo es el perfume de aquellos que ya pasaron a la otra orilla.
El nardo pertenece al alma humana (cuerpo causal o cuerpo de la voluntad). (Manas Superior).
El nardo es el perfume de la Quinta Iniciación de Misterios Mayores.
El nardo pertenece al cuerpo causal cristificado.
El nardo es el perfume de los altos Iniciados.
El nardo es una planta perteneciente al plano causal.
El nardo es el perfume del Liberador.
El nardo es el perfume de los Hierofantes de Misterios Mayores.
Hablando esotéricamente, debemos librar grandes batallas para conseguir el nardo.
El perfume del nardo actúa eficazmente sobre la conciencia de los artistas.
Donde quiera que haya arte y belleza, debe estar la fragancia del nardo.
El planeta del nardo, es Saturno.
El mantram de las poblaciones elementales de los nardos, es "ATOYA".
Estas criaturas elementales de los nardos, pueden ser utilizadas con fines amistosos.
El nardo es el perfume de la Nueva Era Acuaría.

C.- RESPECTO AL “MITO” GNOSTICO.

“El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el Ser.

Y es en este interesantísimo lenguaje semi-filosófico y semi-mitológico de la Gnosis en el que se presentan una serie de invariantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho.

Bien saben los Divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la Sabiduría.”

Samael Aun Weor
Doctrina Secreta de Anahuac, Cap. X.

Referencia para el Misionero:

MITO

Relatos que cuentan cómo se crearon los cielos, de dónde provienen los vientos o cómo nacen los propios dioses, los mitos nos transportan a un tiempo sagrado distinto al nuestro, mas abierto a los hombres como su propio horizonte.

Definir qué es un mito (del griego, **mythos**) no es, desde luego, tarea fácil. Cualquier acercamiento que pretenda explicarlo en su totalidad se hallará plagado de prejuicios que orientarán su interpretación, imposibilitando toda neutralidad u objetividad.

A pesar de ello, y como muy bien acertó a decir el estructuralista **Claude Lévi-Strauss**, "un mito es percibido como tal por cualquier lector en todo el mundo", lo que nos proporciona una primera aproximación: el mito es una clase de relato, caracterizada normalmente por tratar temas fabulosos o ficticios sobre dioses y héroes de un pasado remoto, cuya temporalidad es radicalmente distinta a la de la historia. En este sentido el mito se diferenció pronto de la historia, oponiéndose a su veracidad (contrastable empíricamente), y presentándose como una narración artificial y falaz que da cuenta de hechos inverosímiles, orientados al simulacro y la ilusión.

Desde otro punto de vista y en relación con el fenómeno de la racionalidad, el mito ha sido definido como "una explicación errónea de los fenómenos" (**James Frazer**), en contraposición a la verdadera explicación de las cosas ofrecidas por la ciencia y la filosofía. Respecto al surgimiento de esta última, numerosos manuales académicos empapados de presupuestos positivistas,

han caracterizado al mito de "pensamiento prefilosófico" cuya superación, interpretada en términos de un progreso necesario de la humanidad, pondría fin al estado teológico, en el cual, los hombres tomaban por dioses o fuerzas sobrenaturales las causas últimas de la naturaleza. La filosofía, según el positivismo de **Augusto Comte**, encarna el último y más perfecto estado de la humanidad, el estado positivo. Desde esta perspectiva, adoptada por numerosas escuelas, el mito representa una época de inmadurez racional, que sería superada en un tránsito al lógos, la razón especulativa filosófica, proveedora de verdades absolutamente indubitables. Esta posición, ingenua desde nuestro punto de vista y llena de prejuicios, parte de la hipótesis de una historia lineal en la que un único paradigma de razón (la razón positiva, filosófica y científica), evolucionaría progresivamente desde una posición inicial de total imperfección (el mito, la religión) hasta alcanzar su estado óptimo de desarrollo. Ni que decir tiene que el positivista se encuentra en una posición privilegiada, desde la cual otea todos los obstáculos (errores) que han tenido que sortearse hasta llegar a la cúspide de la racionalidad, lugar que él cómodamente ocupa.

Esta metodología ha sido duramente criticada por **Nietzsche**, para el cual lo importante no es "ver venir el fenómeno", sino ponerse a su espalda para poder observar cómo arranca. El mito no es un pensamiento prefilosófico e irracional (sin lógos: ilógico). Antes bien, se trata de otro paradigma racional radicalmente distinto a la razón filosófica, verdadera triunfadora en la historia, que inauguró el discurso máximo del subterfugio y de la huida, mediante representaciones embellecedoras del mundo. Nietzsche entiende la historia de la filosofía no como un progreso, sino como la historia de una decadencia, en la cual se perdió y deterioró por completo un modo radical de ver el mundo, al cual pertenecía, desde luego, el mito.

Todo esto dificulta aún más si cabe, la tarea de definir qué sea el mito. Sin embargo, siguiendo a **Mircea Eliade** (Bucarest, 1907-1986), podemos entresacar algunas características esenciales que, de todas formas, no agotan todo su ámbito:

1. Los mitos narran la historia de los actos de los seres sobrenaturales.
2. Esta historia es sagrada (opuesta a lo profano) y se considera absolutamente verdadera.
3. Su verdad se refiere siempre a una "creación", es decir; explica cómo algo ha venido a la existencia (el cosmos, una isla, una estrella, una especie animal o vegetal, un comportamiento e incluso, una institución)
4. Este último punto favorece que el mito se constituya en paradigma o justificación de toda acción humana, así como en modelo de su propia condición.
5. El mito "se vive". Cuando tomamos contacto con un mito somos raptados y dominados por las mismas potencias sagradas que relata. Actualizamos esas potencias encargadas del "orden del mundo", por ello, su conocimiento nos permite dominar la realidad y manipularla a conveniencia. Teorías sobre el mito

Diversas son las teorías que existen sobre los mitos: la "mitología" entendida como "ciencia de los mitos" y no como agrupación sistemática de relatos.

Ya en la Grecia Antigua surgen numerosos intentos de explicación.

Teágenes de Regio construyó la primera teoría que concebía el mito como una alegoría, es decir, como un relato que dice otra cosa que lo que a simple vista "parece querer decir". Los mitos encierran cierto significado profundo e incluso gran cantidad de verdades filosóficas (de origen divino) que hay que descifrar y que se hallan ocultas "para excluir al vulgo del conocimiento de las cosas divinas que no le conviene de ninguna manera" (Proclo), o para atraer la atención hacia temas demasiado áridos y formales que, sin la envoltura amena y directa del relato, serían desdeñados por su dificultad. El propio Platón utilizó los mitos (narraciones verosímiles) para explicar ciertas teorías demasiado abstractas y formales que, de otro modo, serían difícilmente comprendidas.

En contra de esta interpretación del mito, se halla la lectura histórica y realista de los mitos. Para **Herodoto** y **Hecateo**, historiadores griegos, el mito esconde verdaderos acontecimientos históricos que han sido "embellecidos" por los poetas. Para **Evémero de Mesina** (siglo IV a. de C.), los dioses no son más que una divinización de aquellos hombres que antiguamente habían tenido a su cargo el poder total de una región (reyes), o el gobierno de una comunidad. El mito es entendido como una deformación o adulteración de la verdad histórica, sobre la cual el historiador ha de ejercer su labor "depurativa", discriminando lo verdadero de lo meramente fantasioso.

Según la interpretación realista, los mitos son narraciones absurdas e inverosímiles que atacan toda evidencia natural o sentido común, por lo que deben ser considerados racionalmente increíbles. Tales historias son el resultado de una mala interpretación de la realidad o, aun peor, de un engaño o fraude premeditado. Esta postura fue sostenida por **Xenófanes de Colofón** (VI a. de C.), **Palaifatos** (IV a. de C.), **Anéledes de Mantinea** (V a. de C.), **Platón** (V a. de C.) y **Epicuro de Samos** (341-270 a. de C.). Para Platón el mito es una ficción ilusoria y engañosa de la realidad y de la divinidad, por lo que debe ser excluido de la educación de los jóvenes.

Entre las interpretaciones modernas de los mitos destacan las aportaciones llevadas a cabo por la mitología comparada, según la cual, de la misma manera que el indoeuropeo es la matriz lingüística de numerosas lenguas, ha de haber una "base" compartida de creencias en determinados "sistemas" mitológicos emparentados.

Precedido por los estudios de **Christian Gottob Heyne**, para el que el origen de los mitos se encuentra en una explicación de los fenómenos naturales, **Friedrich Max Müller**, en su obra *Mitología comparada* aplicó el estudio etimológico a la mitología y afirmó que el sentimiento de temor y

respeto del hombre primitivo frente a los fenómenos de la naturaleza, fue el que inspiró su idea de la divinidad, que se expresó en un lenguaje impreciso y ambiguo. Los mitos son explicados como una enfermedad del lenguaje ("die krankheit der sprache"), esto es: los dioses no son más que nombres de las fuerzas de la naturaleza que han sufrido un proceso de antropomorfización debido a una progresiva dramatización de la vida del universo. Los postulados de **Müller** fueron duramente criticados por los antropólogos ingleses, desde **Edward Taylor**, a **James Frazer** o **Andrew Lang**. Según Frazer, los mitos narran la representación de los ciclos de la vida o del Espíritu de la Naturaleza, especialmente la vegetal. A finales del siglo XIX, se produce un giro que establece la íntima relación e incluso dependencia entre el mito y el rito. La Escuela de Cambridge, en la que destacan **Jane Harrison**, **A.B. Cook**, y **F.M. Cornford**, postula que el mito y el rito son correlativos, o que, depende del autor, uno deriva del otro. Esta postura, no obstante, se muestra insuficiente para explicar el origen de los mitos, al existir algunos que no tienen relación con ningún rito y viceversa. El renovador de la mitología comparada, **Georges Dumézil**, redujo su campo de estudio al ámbito indoeuropeo, comparando las culturas que poseían un parentesco lingüístico. Podemos reconstruir la mitología indoeuropea a través de las distintas tradiciones mitológicas de sus pueblos (indoiraní, germánica, romana) y descubrir tres funciones (soberanía, guerra y producción) sociales y religiosas comunes a todas ellas.

Grimal criticará que este método no tiene en cuenta elementos no indoeuropeos ni las posibles mezclas y fusiones con otras culturas.

Para la corriente estructuralista, cuyo máximo exponente son **Claude Lévi-Strauss** y **Jean-Pierre Vernant**, los mitos forman sistemas que suministran paradigmas lógicos, cada uno de cuyos elementos adquiere sentido en relación con el todo y por el lugar que ocupa en el sistema ordenado del que forma parte el mito.

Otra corriente importante que se dedicó a su estudio fue la escuela psicoanalítica inaugurada por **Sigmund Freud** y seguida por **Carl Jung** y **C. Kérenyi**. Para Freud, los mitos expresan pulsiones y conflictos reprimidos en el subconsciente, como sucede con el famoso "complejo de Edipo". Según Jung y Kérenyi, los mitos son símbolos básicos que expresan arquetipos de un subconsciente colectivo universal.