

Biblioteca de Nag Hammadi
La Exégesis del Alma

Psique y Eros

Comentado por Fernando Navarro López

Colección de Manuscritos del Cristianismo Primitivo

5

INDICE

Introducción general.....	página 3
Etapas de los conceptos teológicos.....	página 5
Introducción a la Exégesis del Alma.....	página 8
La Exégesis del Alma con comentarios.....	página 10
Himno de la Perla con comentarios.....	página 13
El rescate de Sita con comentarios.....	página 22
El rapto de Perséfone con comentarios.....	página 25
El mito de Eros y Psique con comentarios.....	página 28
El rapto de Xochiquetzal con comentarios.....	página 34
La seducción de la joven maya Wayaab.....	página 40
El Mito de Urbashí.....	página 42
El Mito de Horus y Hator.....	página 44
Jeshuá y María Magdalena.....	página 45
Notas con explicaciones alusivas.....	página 47
Contenido de la colección completa.....	página 51
Síntesis y explicación de los conceptos teológicos.....	página 52
Bibliografía.....	página 64

INTRODUCCIÓN GENERAL

Se conoce como Biblioteca de Nag Hammadi a una colección de trece códices (en el mismo formato de los libros actuales) hallados en 1945, enterrados en una vasija de barro en la comunidad de Nag Hammadi ubicada a la orilla del río Nilo en Egipto. La colección consta de 52 textos religiosos y filosóficos gnósticos que totalizan casi mil páginas de las cuales un poco más de 800 están intactas.

Todos estos manuscritos son copias de otros más antiguos dado que hacer copias manuscritas de los textos era la manera de comunicar y conservar las enseñanzas entre las diversas comunidades cristianas. Se sabe que después que el cristianismo fue adoptado como religión oficial del imperio romano (siglo IV) se inició una persecución de las comunidades que quedaron fuera del canon oficial, la cual incluía la quema de los libros que utilizaban. Estas persecuciones y también la búsqueda del ascetismo hicieron que muchos hombres y mujeres buscaran lugares remotos para vivir solos o en comunidades. A estos antecedentes históricos se atribuye que los miembros de la comunidad que utilizaba los libros que hoy conocemos como “Biblioteca de Nag Hammadi” los recopilaron, sellaron y escondieron para evitar su destrucción. Algunos de estos originales datan del siglo I de nuestra era, aunque la mayor parte están datados en siglo IV, por lo que los textos que hoy podemos estudiar permanecieron en esa gran ánfora de barro por mas de 1700 años.

Después de un largo recorrido que hizo posible que esos manuscritos fueran saliendo poco a poco a la luz y que los hizo pasar de mano en mano, finalmente fueron publicados juntos todos en el año 1977. Veinte años después esa misma colección completa fue traducida al español en el año 1997, de donde se han derivado múltiples publicaciones con todo tipo de interpretaciones.

Antes del año de descubrimiento de esta extensa colección (1945) ya se habían encontrado otros manuscritos provenientes también de Egipto y de la misma época de los de esta colección, de entre los manuscritos que no pertenecen a la biblioteca de Nag Hammadi pero que son más o menos contemporáneos destaca el conocido inicialmente como códice Askew -por su antiguo propietario que lo adquirió en el año 1772- y actualmente conocido como “**Pistis Sophia**”, con el sugerente subtítulo de “Los Libros del Salvador”. Ese extraordinario y extenso manuscrito es conocido como “La Biblia de los Gnósticos”.

Con estos antecedentes, la presente publicación de estos textos, provenientes de diferentes traducciones al español, será bajo el título de “Colección de Manuscritos del Cristianismo Primitivo”, con la finalidad de hacer las interpretaciones a nuestro

alcance, tomando como referencia lo que **Samael Aun Weor** hizo a su vez en el libro titulado “Pistis Sophia Develada”.

Estos manuscritos son el testimonio arqueológico y original, no solo del gran impacto que produjo en sus contemporáneos la presencia física de Jeshua, expresada en el surgimiento de una literatura nueva para la época, cuyos autores fueron muchos de los que convivieron con él, sino del extraordinario impulso espiritual que su vida, muerte y resurrección produjo en el mundo. Es evidente que esta última -su resurrección-, fue como una onda expansiva que teniendo a Palestina como eje, se reflejó en Egipto, Turquía, Grecia, Roma, se expandió después a toda Europa y llegó a todo el mundo.

El impacto de la presencia de Cristo está profundamente grabado en la cultura occidental, teniendo como base los libros canónicos que forman la colección de libros que conocemos como la Biblia. Hasta antes de que se conocieran estos manuscritos las fuentes gnósticas directas eran escasas y fragmentarias. Durante casi dos mil años estos textos estuvieron ocultos bajos las arenas del desierto, solo se conocían vagas referencias a ellos por las críticas y refutaciones que se hicieron en contra por parte de quienes se oponían a las ideas y postulados que contienen, hoy han llegado hasta nosotros con toda su fuerza y originalidad.

Debido a que estos manuscritos tienen una característica llamada por los académicos “disiecta membra”, consistente en oraciones o frases aparentemente incompletas, pero cuya secuencia fue mencionada líneas arriba o considera conocimientos previos en posesión de los lectores y que deben tomarse en cuenta para darle sentido a las oraciones, les hemos agregado partes de color rojo para facilitar su lectura. Adicionalmente a eso, hemos intercalado textos en color azul con interpretaciones sobre el posible sentido de los contenidos.

Nuestros comentarios e interpretaciones incluyen también una serie de notas numeradas al final, con todo lo cual buscamos, no solo integrar los contenidos de los textos apócrifos de la Biblioteca de Nag Hammadi con los evangelios canónicos, sino aportar referencias de otras religiones del pasado, para integrar un mismo y extraordinario mensaje de redención espiritual, basado en la Gnosis o revelación personal que ha estado presente a lo largo de la historia universal.

Nuestro objetivo, con este trabajo es demostrar cómo el cristianismo naciente era más rico y teológicamente más profundo que la tradición actual nos induce a pensar. Los Evangelios Apócrifos son verdaderas cápsulas del tiempo, que se han preservado libres de interpretaciones, presiones políticas y de poder durante estos últimos 1900 años. Su diversidad y riqueza teológica perfuman el mensaje de

Jeshua, nuestro Señor el Cristo, con aromas que muchos desconocen, haciéndolo más aplicable a nuestra vida actual, tanto ética como filosófica y psicológicamente. Además, aportan una perspectiva gnóstica moderna, basada en las investigaciones de Samael Aun Weor, haciendo posible la comprensión profunda de diversas dimensiones desconocidas de la práctica cristiana común.

Fernando Navarro López

Guadalajara, Jalisco, México.

2024

ETAPAS EN LAS QUE ES POSIBLE ORGANIZAR LOS CONCEPTOS TEOLÓGICOS DE LOS TEXTOS DE NAG HAMMADI

Los manuscritos de la colección de Nag Hammadi se estudiaban juntos, así lo indica el que los códices están integrados por varios libros y estos a su vez estuvieran agrupados como parte del patrimonio de un grupo en particular, razón por la que son conocidos también como “Biblioteca de Nag Hammadi”.

Del análisis de todos los libros de esta colección de códices hemos elaborado una interpretación general de sus contenidos colocándolos en una secuencia con la intención de facilitar su estudio. Todos los contenidos de naturaleza teológica podemos resumirlos en trece etapas, en cada una de las cuales hemos incluido el título de los libros que tocan esos temas específicos. Al estudiar esta biblioteca descubriremos que hay temas que se repiten y que hay libros duplicados, por lo que es necesario el estudio de la mayoría de los textos para lograr el panorama general de sus contenidos. A continuación, los temas principales y los libros donde se encuentran.

PRIMERA ETAPA: LOS TRES PRINCIPIOS CREADORES.

(El Evangelio Apócrifo de Juan, El Pensamiento Trimorfo, Allógenes, El Tratado Tripartito, Epístola de Eugnostos, La Sabiduría de Jesucristo, El libro del Gran Espíritu Invisible, Zostrianos, Testimonio de la Verdad, Exposición Valentiniana, Sobre el Origen del Mundo)

SEGUNDA ETAPA: LA CREACIÓN UNIVERSAL.

(El Evangelio Apócrifo de Juan, Sobre el Origen del Mundo, Segundo Apocalipsis de Santiago, El libro del Gran Espíritu Invisible, Tratado Tripartito, Evangelio de Judas, Espístola de Eugnostos, El Pensamiento Trimorfo, Hipóstasis de los Arcontes, Testimonio de la Verdad, Asclepio)

TERCERA ETAPA: LA DIVISIÓN DEL LOGOS.

(Tratado Tripartito, Sobre el Origen del Mundo, Testimonio de la Verdad)

CUARTA ETAPA: EL SURGIMIENTO DE YALDABAOTH.

(El Evangelio Apócrifo de Juan, La Hipóstasis de los Arcontes, Sobre el Origen del Mundo, El libro del Gran Espíritu Invisible, Evangelio de Judas, Testimonio de la Verdad)

QUINTA ETAPA: LA GUERRA EN LOS CIELOS.

(Sobre el Origen del Mundo, La Hipóstasis de los Arcontes, El Evangelio Apócrifo de Juan, El Pensamiento Trimorfo, El Concepto de Nuestro Gran Poder, Discurso sobre la Ogdóada y la Enéada, Epístola de Eugnostos, Sabiduría de Jesucristo, Libros de Pistis Sophia)

SEXTA ETAPA: CREACIÓN DE ADÁN Y EVA TERRENALES.

(Evangelio Apócrifo de Juan, Libro del Gran Espíritu Invisible, Pensamiento Trimorfo, Zostriano, Sobre el Origen del Mundo, La Hipóstasis de los Arcontes)

SEPTIMA ETAPA: LA EXPULSIÓN DEL JARDÍN DEL EDÉN.

(Sobre el Origen del Mundo, Hipóstasis de los Arcontes, Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio de Felipe, Tratado Tripartito, Primer Apocalipsis de Santiago, Evangelio Apócrifo de Santiago, Evangelio de Tomás, Testimonio de la Verdad, La Sabiduría de Jesucristo, Exégesis del alma, El Diálogo del Salvador, Segundo Tratado del Gran Seth, Paráfrasis de Sem)

OCTAVA ETAPA; SURGE EL PLAN DE SALVACIÓN.

(La Redención del Alma, Discurso Soberano, Testimonio de la Verdad, El Pensamiento Trimorfo, Evangelio Apócrifo de Juan, La Sabiduría de Jesucristo, El Himno de la Perla, Libros de Pistis Sophia, Diálogo del Salvador, Sobre el Origen del Mundo, La Hipóstasis de los Arcontes, Discurso sobre la Ogdóada y la Enéada, Evangelio de Felipe, Primer Apocalipsis de Santiago, Evangelios Canónicos, Apocalipsis de Adán, Tratado Tripartito, Tratado de la Resurrección, Asclepio)

NOVENA ETAPA: LA VIDA DE JESHUA ES LA ESCENIFICACIÓN DEL PLAN DE SALVACIÓN.

(Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio Canónico de Juan, Asclepio, Evangelio de Tomás, Evangelio Apócrifo de Santiago, Evangelios Canónicos, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Felipe, Evangelio de Judas, Libros de Pistis Sophia, Diálogo del Salvador, Primer Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Pedro).

DÉCIMA ETAPA: LOS TRES TIPOS DE SERES HUMANOS.

(El Concepto de Nuestro Gran Poder, Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio de Tomás, Apocalipsis de Adán, Exposición Valentiniana, Tratado Tripartito, Evangelio de Felipe, La Interpretación del Conocimiento, La Sabiduría de Cristo, Evangelios Canónicos: Marcos 4:10-12, Lucas 8:9-10)

ONCEAVA ETAPA: EL MATRIMONIO MÍSTICO.

(La Redención del Alma, Testimonio de la Verdad, Evangelio Apócrifo de Juan, Libro del Gran Espiritu Invisible, la Exégesis del Alma, Tratado Tripartito, Evangelio de Felipe, La Sabiduría de Jesucristo, Paráfrasis de Sem, Asclepio, Evangelio de María Magdalena, Libros de Pistis Sophia, Diálogo del Salvador, Exposición Valentiniana, Zostrianos).

DOCEAVA ETAPA; REDENCIÓN DEL ALMA Y REGRESO AL REINO DEL PADRE.

(La Redención del Alma, Testimonio de la Verdad, Evangelios Canónicos, Evangelio Apócrifo de Juan, Libros de Pistis Sophia, El Pensamiento Trimorfo, el Segundo Tratado del Gran Set, Tratado Sobre la Resurrección, Evangelio de Felipe, Nuevo Testamento; Cartas de Pablo de Tarso)

TRECEAVA ETAPA: EL CRISTO RESURRECTO NO ASCIENDE SOLO

(Libros Pistis Sophia, Testimonio de la Verdad, Evangelio de Judas, La Exégesis del Alma, Discurso sobre la Ogdóada y la Enéada, Zostrianos, Alógenes, Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Pablo, Himno de la Perla, Paráfrasis de Sem, Evangelio Apócrifo de Santiago, Nuevo Testamento: Apocalipsis de San Juan, Marcenas).

Nota: en la parte final de este documento se encuentra esta misma síntesis con citas de los textos originales y explicaciones relacionadas a cada etapa.

INTRODUCCIÓN AL TEXTO NÚMERO SEIS DEL CÓDICE DOS

El código número dos consta de siete libros:

Apócrifo de Juan (páginas 1-32), (versión larga): contiene el relato de una visión donde el Salvador le revela los misterios de la creación del mundo material, las diferentes ocasiones previas en que el descendió al mundo, la caída de Sophia, el origen del mal, y el camino completo de la redención humana.

Evangelio de Tomás (páginas 32-51), contiene una Colección de frases y parábolas atribuidos a Jesús, algunos ya conocidos y muchos desconocidos en los evangelios canónicos.

Evangelio de Felipe (páginas 51-86), Reflexiones místicas y sacramentales relacionadas con los rituales gnósticos, donde destaca el “sacramento de la cámara nupcial”.

La hipóstasis de los arcontes (páginas 86-97), Contiene una disertación sobre el origen y la naturaleza de los gobernantes celestiales (arcontes) y sobre la creación de la humanidad.

Sobre el origen del mundo (páginas 97-127), Contiene una cosmogonía detallada sobre el nacimiento del universo material a partir del mundo espiritual.

Exégesis del alma (páginas 127-137), [Presentado en esta publicación.](#)

Libro de Tomás el Contendedor (páginas 138-145). Diálogo secreto entre Jesús y el apóstol Tomás sobre el conocimiento que necesita el alma para liberarse de su condición material.

El manuscrito “**Exegesis del Alma**” también llamado “Exposición Sobre el Alma” y “La Redención del Alma”. Se trata del sexto libro que de los 7 que integran el **Códice II** de los manuscritos de Nag Hammadi.

Narra de forma alegórica la caída y redención del alma, personificada como una mujer. Esa mujer era originalmente virgen, andrógina y viviendo en la "Casa del Padre", pero debido a su condición de estar dentro de un cuerpo humano cae en el error. [\(correspondiente a la Séptima etapa de las 13 en que hermos organizado los contenidos de esta colección\)](#). De manera que viviendo en la tierra es engañada por "amantes", símbolo de las pasiones que la manchan, que terminan convirtiéndola en prostituta, dejándola abandonada y con hijos "ciegos y sordos". Sus hijos son los defectos psicológicos que dependen de ella.

Al reconocer su miseria, el alma se arrepiente y clama al Padre. El texto enfatiza que la salvación comienza con el arrepentimiento sincero y la oración al Padre

solicitando su ayuda ([correspondiente a la Octava etapa](#)). Con renovado entusiasmo el alma se asea y se viste como lo hace una novia para su boda. Al hacer eso el Padre se apiada de ella enviándole a su hijo, el cual baja del Cielo para unirse a ella y "unidos vivir una misma vida". Ese matrimonio místico tiene la finalidad de restaurarle su naturaleza original y llevarla de regreso al reino del Padre, lugar de su origen ([correspondiente a la Onceava etapa](#)).

NOTAS:

Los **textos en color rojo** son anotaciones para reconstruir la secuencia del texto o agregados colocados ahí con la intención de hacer más legible la lectura.

Los **textos de color azul** incluyen las interpretaciones que hemos hecho tomando como base de referencia las explicaciones que están en el libro "Pistis Sophia Develada" escrito por Samael Aun Weor y algunos datos de contexto para facilitar el estudio.

Al final de los manuscritos se encuentra una sección de **NOTAS** en donde ampliamos nuestras interpretaciones, con referencias a las ideas arquetípicas provenientes de otras religiones y culturas de la antigüedad.

Libro seis del código dos.

"...Antiguamente, los sabios daban a la psique (**el alma humana**) un nombre femenino porque es femenina por naturaleza. Tiene incluso una matriz. Originalmente era virgen y vivía con su Padre.

(El estado de inocencia y pureza espiritual del alma recién creada, equivalente a la etapa del Génesis donde la pareja original formada por Adán y Eva vivían en el Paraíso Terrenal. Sobre las nociones sobre el alma **ver la nota número 1**)

Pero cuando nació en un cuerpo (**la vida física sobre la tierra**), cayó en manos de hombres malos que se la fueron pasando. Algunos la violaron. Otros la sedujeron con regalos. (**la pérdida del estado virginal original**)

Se **convirtió en prostituta**, aunque secretamente albergaba la esperanza de que cada hombre al que abrazaba se convirtiera en su marido. Después todo era arrepentimiento, pero pronto escapaba a un hombre, corría a brazos de otro. Todos la hicieron vivir con ellos y servidos en la cama, como si fueran sus amos. Sobrecoyida por la vergüenza, ya no se atrevía a abandonar a los que abusaban de ella, y eso que le mentaban al decirle que la respetarían y le eran constantemente infieles.

(El peregrinar por la vida en estado de suciedad y sometimiento al dominio de las debilidades y sus propios los defectos. La condición de "prostituta" que se le atribuye al alma del ser humano señala dos cosas; la naturaleza sexual de su error y una condición de máxima suciedad o nivel más bajo posible. **Ver nota número 2**)

Al final, todos la abandonaron. Acabó como una viuda desamparada, sin ayuda ni sustento. La dejaron sin nada, sólo con los resultados de haber tenido sexo con ellos: niños tontos, ciegos, enfermizos y de mente débil.

(El producto de su conducta desordenada y displicente son los defectos psicológicos; creaciones suyas que son una carga para el alma)

Entonces fue a verla su Padre (el Padre o "Anciano de Los Días") y la encontró suspirando y sufriendo por los remordimientos.

(La metanoia o arrepentimiento profundo, indispensable para rectificar el rumbo)

Ella le rogó:

"Sálvame, Padre. Mira lo que me ha ocurrido. Sé que me escapé de casa, pero, por favor, vuelve a llevarme contigo".

(El alma escapó de la casa del Padre por una decisión propia, fue un acto no consultado con él. Esta etapa del relato es equivalente al acto sexual transgresor que cometieron Adán y Eva)

La mujer empezó a gritar y a retorcerse como si fuera a dar a luz. Pero la mujer no tiene el poder de engendrar un hijo sola.

(La creación de una entidad defectuosa o "falso demiurgo" está presente en otros manuscritos de esta misma colección, como el Evangelio apócrifo de Juan del código 1.

Es una iniciativa de Sophía que da origen a Yaldabaoth; "el que origina el caos – en el mundo-", después de la cual Sophía recibe el nombre de Achamoth; "inferior", equivalente a débil y manchada. Sobre la existencia de varias "Sophías" o condiciones del alma del ser humano **ver la nota número 3)**

Su Padre le prometió enviarle del Cielo a su primogénito, el hermano de ella, para que fuera su novio (el Hijo primogénito de Dios es el Cristo).

(El Cristo Íntimo llega a la vida del ser humano en calidad de enviado del Padre. Sobre la condición de "enviado del Padre" **ver la nota número 4)**

Ella dejó de prostituirse y se quitó el mal olor de todos sus antiguos abusadores

(La eliminación de los primeros defectos psicológicos)

Se preparó en la Cámara Nupcial, llenándola de perfume dulce y esperó a su verdadero esposo. Dejó de frecuentar el mercado y de tener sexo con quien le apetecía.

(Los primeros pasos son de corrección de la vida, inicio de la limpieza del alma y de vivir en castidad dentro del matrimonio. Sobre el significado de “la Cámara Nupcial” consultar el “Evangelio Según Felipe”, la número 9 de esta misma colección)

Esperó, preguntándose ansiosamente: “¿Cuándo llegará?”. (-el alma-) Estaba asustada, porque (-hacía mucho tiempo que-) había abandonado la casa de su Padre y no recordaba cómo era su hermano.

(El estado de abandono incluye el del olvido del Hijo como Salvador. El episodio de la “expulsión del Jardín del Eden” es equivalente a la tercera generación de seres humanos, una antes de la generación humana que se acabó con el Diluvio Universal. En el Génesis el diluvio aparece

después de la expulsión del Paraíso.

Para conocer la secuencia de creación que concluyó con el Adán terrenal **ver la nota número 5)**

Sin embargo, como toda mujer enamorada, incluso soñaba con su amante por la noche.

(El anhelo por la presencia de Dios y alcanzar la redención que otorga el Cristo debe ser intenso)

Al final llegó su novio para tomarla por esposa, tal como su Padre había anunciado.

(Si se mantiene la disciplina de la Cámara Nupcial, se vive en arrepentimiento y se le implora al Padre, el Salvador llega. El descenso del Hijo para unirse al alma humana es conocido también como “la Navidad del Corazón”)

Su matrimonio no fue como los mundanos, donde, después del sexo, el hombre y la mujer se comportan como si se hubieran librado de una irritante carga física y se giran sin mirarse.

(El matrimonio del Cristo y el Alma es de tipo místico)

En este matrimonio, ambos se unieron para vivir una sola vida. Poco a poco fue reconociendo a su esposo, que la llenaba de felicidad.

(La unión de el Cristo y el alma debe llegar a ser total, una fusión. La encarnación del Cristo es el inicio de un proceso de trascendental importancia en la vida del ser humano, el nace como un niño recién nacido que debe ir creciendo en el alma del iniciado e irse haciendo cargo de los procesos animicos, emocionales, sexuales, volitivos y espirituales, hasta asumir completamente la condición humana, a eso se refiere que ambos se unen “para vivir una misma vida”.

Ya como adulto deberá vivir las etapas finales del Drama Cósmico; realizar milagros, morir voluntariamente -equivalente a la muerte mística o completa purificación del alma-, resucitar y ascender a los Cielos).

El Himno de la Perla

Sección del manuscrito titulado “Hechos de Tomás” que es parte de la colección de la British Library

INTRODUCCIÓN AL “HIMNO DE LA PERLA”

Se trata de un poema conocido como “*Himno de la Perla*” o “*Himno del Alma*” escrito originalmente en Arameo y del que se conserva una traducción en griego. También se le conoce como “Canto de la Perla”, “Canto de la Liberación” o “Himno de la Vestidura de Gloria”, todos en alusión al alma del ser humano como una posesión de un gran valor.

Su contenido tiene ciertas similitudes con la parábola de los evangelios canónicos llamado “La Perla de Gran Valor” sin embargo, este caso le da forma a un extraordinario mensaje que sintetiza el mensaje del Salvador.

Una versión de este texto está en el manuscrito llamado “*Hechos de Tomás*” que es parte de la colección de la British Library, otra está en un manuscrito griego de la biblioteca Vallicelliana de Roma y varios fragmentos diseminados en varios lugares de Europa. La presencia de tantas copias es un indicio de la importancia y difusión que llegó a tener en los primeros siglos de la naciente religión cristiana.

Al inicio del manuscrito en arameo se lee: “*Himno de Judas Tomás, el apóstol, que se encontraba en la región de los indios*” y termina con un breve epílogo: “*Fin del himno que el apóstol Judas Tomás pronunció en prisión*”. En el manuscrito griego el título y el texto final no aparecen.

A pesar que no es parte de los textos de la biblioteca de Nag Hammadi la hemos incluido en esta colección, no solo por ser contemporáneo sino por tener una temática que complementa los contenidos de la mayoría de los códices que integran los de Nag Hammadi.

Sección del manuscrito titulado “Hechos de Tomás”

Versión original en idioma griego

Mientras (-Tomás-) rezaba, lo miraban todos los prisioneros y le suplicaban que rogase por ellos. Y una vez que había rezado y se había sentado, comenzó a narrar este Salmo.

“Cuando era un niño pequeño, (-todavía-) privado de palabra, (-y estaba-) en el palacio de mi padre, descansando entre la riqueza y (-disfrutando de-) las delicias de las nodrizas de nuestra patria (-ubicado-) en el oriente (-el Cielo-), después de haberme equipado, me enviaron mis padres (-a Egipto-).

(El estado de “niño recién nacido” o “niño que todavía no habla” es una referencia a la condición del ser humano inocente -Adán recién creado-. En la época de los primeros siglos del cristianismo “Egipto” era sinónimo de esclavitud entre la población judía)

De la riqueza de estos tesoros (-mis padres-) prepararon un bagaje, grande, pero ligero a la vez, de manera que yo solo pudiera llevarlo; (-el-) oro era (-del-) bagaje de las regiones superiores (-los Cielos-) y de metal no marcado de los grandes tesoros, y piedras (-preciosas-) del país de los indios, calcedonias, y perlas de los Kusanés. Y me (-las-) armaron con duro acero.

(la carga con la que fue dotado por sus padres constituye su tesoro; oro, plata, piedras preciosas y una armadura de acero. Por las descripciones del texto completo se sabe que esa carga -ligera pero muy valiosa le fue entregada para que realizara un viaje que lo separará de sus padres temporalmente. Indica la condición de tomar cuerpo material en el mundo recién creado)

Y me (-despojaron-) de mi ropa bordada de oro con piedras preciosas, que habían hecho (-para mi-) porque me amaban, y de la túnica color amarillo (-ajustada-) a mi talla.

(las vestiduras con oro, piedras preciosas y la túnica de color amarillo indican los cuerpos internos de naturaleza espiritual. Dejar sus vestiduras indica el descenso de los regiones superiores o mundos espirituales al mundo material)

Pero hicieron un pacto conmigo escribiéndolo en mi mente (-y mi corazón-) para que no lo olvidara y me dijeron:

“Si, después de haber bajado hacia Egipto (-el mundo material-), traes de vuelta la perla única (-el alma con la experiencia de vida en el mundo-), la que está allí cerca de la serpiente hambrienta de manera que seas vestido (-de nuevo-) con la vestidura enjoyada y aquella túnica en la que reposa aquél de buen recuerdo (-de

cuando las tenias-), tu hermano (-te ayudará a lograr la encomienda, entónces-), serás tú (-el-) heraldo para nuestro reino”.

(si consideramos que se trata de una métafora, podemos interpretar que “Egipto” es un lugar que sirve para señalar las condiciones del mundo material, “el hijo enviado a la tierra” es el ser humano entendido como alguien que es parte del Reino del Padre que está en los Cielos. En ese entendido la “perla” es el alma del ser humano en donde radica la experiencia de la vida en el mundo material y “la serpiente hambrienta” que está cerca de la perla -custodiándola o reteniéndola en ese lugar-, es un símbolo de las condiciones “opresivas” y “riesgosas” de estar dentro de un cuerpo material. Así, “el hermano” del ser humano que ha tomado cuerpo material es quien ha de ayudarlo a realizar la tarea que le encargan sus padres.

La culminación del encargo incluye explicarle que el motivo del descenso es tomar la singular y valiosa perla y llevarla de regreso al Cielo, ya que si logra hacerlo se convertirá en mensajero del Reino del Padre)

Salí de oriente (-el Reino del Padre-) por un camino difícil y terrible (-descendiendo-), con dos guías, porque era inexperto para recorrerlo.

Después de haber pasado las fronteras de Los Mosanos (primera etapa), donde está la posada de los mercaderes orientales, llegué al país de Los Babilonios (segunda etapa).

(Las dos etapas previas antes “de arribar a Egipto” representan las etapas previas antes de la creación de Adán y Eva. Las dos etapas por las que pasó Adán antes de tener existencia terrenal estan descritas en el manuscrito titulado “Sobre el Origen del Mundo” del codice II, de la colección de Nag hammadi)

Pero cuando entré en Egipto (-llegó al mundo material-) los guías que hacían la ruta conmigo me dejaron.

(los dos acompañantes del Hijo que descienden con él al mundo material son parte de la constitución espiritual del ser humano, de manera que “dejarlo” es equivalente a otorgarle el libre albedrío o libertad de decisión)

Y me lancé contra la serpiente rápidamente y me aposenté cerca de su guarida vigilando que se adormeciera y se durmiera, y así poder arrebatarle mi perla.

Y como estaba solo, me hice extraño en mi aspecto, y parecía extranjero para los míos. Pero allí vi a mi compatriota del oriente, al hombre libre, un muchacho agradable y hermoso, hijo de nobles; este, viniendo hacia mi, vivió (-conmigo-), y tuve una conversación con él y lo hice amigo y compañero de mi viaje (-para poder realizar el encargo del Padre-). Le exhorté a guardarse de los egipcios (-las personas que habitan en el mundo-) y de participar en sus impurezas.

Me puse sus vestiduras para no parecer extranjero como (-si viniera-) de fuera para robar la perla, de manera que los egipcios no despertasen a la serpiente contra mí.

(la presencia del ser humano en el mundo fue producto de varias etapas. Cuando el ser humano inocente y primigenio se puso las vestiduras del "hombre libre" con lo que se convirtió en "su compañero de viaje", confirma que la condición de tener cuerpo material incluyó la nueva capacidad de libre decisión. Observemos que "la serpiente" es el enemigo a vencer)

Pero no sé de qué manera averiguaron que no era de su país y con engaños me aplicaron su arte (-las tentaciones del mundo material-) y probé su alimento (-caí en la tentación-).

(el error inicial o "pecado original" del ser humano fue haber sido inducido para que hiciera algo indebido. En el Génesis bíblico fue "comer de los frutos del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal", en este relato accedió a comer de los alimentos que "los egipcios" le ofrecieron con engaños)

(-como consecuencia de haber comido eso-) Y yo ya no sabía que era el hijo de un rey, y serví a su rey (-el del mundo material-). Y llegué también a (-olvidar-) la perla por la que mis padres me habían enviado (-al mundo-), pero, (-más bien-) debido a la pesadez de su comida me sumergí en un profundo sueño.

(El que llegó del Cielo partiendo del Reino del Padre, después de andar por el mundo logra vestirse como un habitante más del mundo material, es decir toma cuerpo material. Después, ya que tiene esa condición, "come" de los alimentos de los que viven en la tierra y "cae en un sueño profundo". Estamos ante una variante de la metáfora en la que la humanidad primigenia, recién colocada en el Paraíso Terrenal, "come" de los productos del mundo y se olvida de su origen divino y de la razón por la que se encuentra aquí)

Mientras yo sufría estas cosas también mis padres (-que continuaban en su Reino-) se enteraron de ello, y sufrían por mí.

Se hizo una proclamación en nuestro Reino (-del Cielo-) para que todos se presentasen a nuestras puertas (-acudiesen ante el Rey, mi Padre-). Y entonces los reyes de Partia (-los custodios de la virginidad-), los que están en el poder y los príncipes del oriente (-las jerarquías celestiales-) decidieron sobre mí que no fuera abandonado en Egipto (-viviendo en el mundo material y durmiendo profundamente).

(en el Reino de los Cielos se "diseñó un plan" para que el ser humano pudiera recuperar la condición que perdió y no quedara confinado en el mundo material)

Me escribieron también los gobernadores (-del destino de los humanos-), declarando lo siguiente:

"De tu Padre, Rey de reyes, y de tu Madre, la que gobierna el oriente y de tu hermano, segundo después de nosotros, a nuestro hijo que está en Egipto (-el mundo material-), ¡Saludos!

Levántate y despierta del sueño, y escucha las palabras de la carta (-que te es enviada-). Y recuerda que eres hijo de reyes (-heredero del

Reino de tu Padre-); te has sometido a un yugo servil (-estas esclavizado-). Recuerda tu ropa bordada en oro (-que dejaste en el reino y con la que te vestirás de nuevo cuando regreses-), recuerda la perla por la que fuiste enviado a Egipto (-el mundo material-).

(El ser humano proviene del Reino Celestial, por su error quedó "sometido a un yugo servil", olvidando que tiene sus vestiduras celestiales esperándolo y la encomienda por la que viajó al mundo y tomó cuerpo material)

(-recuerda que cuando regreses con tu encargo-) En verdad ha sido (-escrito-) tu nombre (-en-) el "Libro de la Vida" (-y-) el de tu hermano, al que (-junto contigo-) recibiremos en nuestro reino.

(el regreso al Reino del Padre significa que lo hacen el ser humano que cayó y su hermano quien es el que le ayudará a lograr ese regreso, es decir la labor la realizan entre los dos. Hasta esta parte del poema la identidad de ese hermano permence oculta solo se incluye que el nombre de ambos "esta escrito en el Libro de la Vida". En otros textos gnósticos al Cristo se le llama "hermano")

Y el Rey la selló (-la carta-) como si fuera un embajador (-es decir un envío especial de parte del Rey-), a causa de los malvados hijos de los babilonios (-los seres humanos comunes-) y de los tiránicos demonios (-creaciones de ellos-) que habitan en el laberinto

(La "carta sellada que envía el Padre es el Hijo, portador de el mensaje de salvación. El laberinto, se entiende, es el lugar donde estaba escondida la perla y cuyo guardian era la serpiente o "dragón").

Entonces yo, gracias a esta voz (-contenida en la carta-) y visión, me alcé de mi sueño. Y después de cogerla y besarla, la leí. Y había sido escrita según lo que estaba grabado en mi corazón (-su contenido era el mismo-)

(En el contexto de la historia, la carta es el Cristo, el Logos o "Palabra Creadora" que es enviada por el Padre para rescatar el hijo que está confinado en el mundo, esclavizado y profundamente dormido. La carta sellada indica que tiene una protección especial, llega a su destinatario en forma directa, protegida de las amenazas del mundo)

Y recordé inmediatamente que era hijo de reyes, y que mi libertad buscaba a mi raza (-el anhelo por recuperar la herencia perdida y la libertad es algo innato en el ser humano-).

Y recordé también la perla por la que había sido enviado a Egipto (-el mundo de los hombres-), y comencé (-a luchar contra-) el encantamiento de la terrible serpiente

(Una vez que se recibe "la carta" con las instrucciones para regresar al cielo con la perla en su poder, el enfrentamiento es inevitable)

Y la dominé pronunciando el nombre de mi Padre. Y una vez que le hube arrebatado la perla, regresé para llevársela a mis padres.

(el nombre del Padre es secreto, pero es el mismo que el del Hijo, por lo que pronunciar el sagrado nombre indica tener al Hijo, que es "el Verbo". Esta revelación está en el manuscrito titulado "Evangelio de la Verdad" del código uno, de la colección de Nag Hammadi.

El acto de "arrebatarle la perla" a la serpiente hambrienta escondida en su propio laberinto es equivalente a la muerte del ego o purificación del alma)

Y (-para lograrlo-) después de quitarme el sucio vestido, lo abandoné en su país (-me despoje del cuerpo material-).

Y emprendí al instante mi camino hacia la luz de mi patria en el oriente (-el regreso al Reino del Padre-), Y encontré en el camino a la (-carta-) que me despertó.

(el camino hacia el Cielo, de regreso al Reino del Padre se inicia con la resurrección espiritual)

Y (-fue-) ella, (-la que-) como si usara su voz me despertó de mi sueño y me guió con la luz que emanaba de ella, porque estaba entonces ante mis ojos la vestidura real de seda (-forma que asumía la carta al ser la guía hacia el Cielo-).

Y mientras el amor me conducía (-hacia arriba-) y me arrastraba, llegue al laberinto y dejando a la izquierda a Babilonia, a Meso llegué, (-al-) que es el gran litoral (el lugar a donde habia arribado inicialmente-).

El Rey, valiendose de sus tesoreros, me envió hasta alli las valiosas vestiduras que dejé en el reino de mi Padre cuando salí de alla.

(un nivel intermedio que está arriba de la tierra pero aun no es el Reino del Padre)

Pero yo no recordaba mi esplendor (-de cuando las usaba-), pues era niño y muy joven cuando las dejé en el palacio de mi Padre.

(la salida del Paraíso ocurrió hace mucho tiempo, en las épocas inciales de la vida del ser humano sobre la tierra)

Pero repentinamente cuando vi el vestido como si se reflejara en un espejo (-era igual a mi-). Y me contemplé a mi mismo del todo, me conocí y me vi a través él (-mi vestido-) pues estábamos en parte divididos aún siendo de la misma sustancia y de nuevo fuimos uno a través de una forma única.

(el ascenso al Cielo es un proceso de re integración de las partes espirituales que son parte de la naturaleza del ser humano)

También a Los mismos tesoreros que llevaban el vestido Los veía (-como a-) dos, pero sólo había una forma sobre ambos, un único signo real se encontraba en Los dos.

(Los tesoreros le restituyen sus vestiduras, -las que habia dejado en casa del Padre-, las cuales son idénticas a el, por lo que el proceso de serle colocadas las vestiduras es parte del camino de regreso al cielo)

Traían dinero y riquezas en las manos y me dieron honor, y el vestido hermoso que estaba bordado en brillantes colores; con oro y piedras preciosas y perlas de brillo acendrado.

Y estaba colocada en altura la imagen del Rey de reyes, toda entera por todo el (-tejido de la túnica-), con piedras de zafiro en altura (-bordada en relieve-) habían sido fijadas armoniosamente.

("Rey de reyes" es uno de los títulos del Cristo triunfante, ya resurrecto)

Y vi también que (-a esa figura-) de todas partes le llegaban sacudidas de conocimiento y que (-de nuevo-) se disponia a hablar.

Yo la oía declarar (-mientras descendía-): "yo soy de aquél que es el más valeroso de todos los hombres (-y el más diligente de sus servidores-), por el que fui inscrito al lado del Padre."

Entonces yo me di cuenta de mi estatura (-ya que crecía mientras el hablaba-).

(alcanza pronto el tamaño de la gran túnica)

Todos los movimientos reales reposaron (-avanzando-) sobre mí, porque él aumentaba sus impulsos. Y se apresuró desde su mano (-ofreciéndome la túnica-), extendiéndose hacia el que lo recibía. Y el deseo provocó que me lanzase a su encuentro y la recibiera, extendi mi mano, y me adorné con la (-hermosura-) de sus colores. Y me revestí completamente con mi extraordinaria túnica real (-semejante a una toga de brillantes colores-).

(Al ponerse la túnica y ser él mismo la túnica indica que el Cristo es quien se asimila o fusiona con el ser humano al pasar por la resurrección, ambos son uno. Vestirde de nuevo con las vestiduras de luz es un proceso que está descrito en los libros de Pistis Sophía, es una etapa del proceso de ascensión a los Cielos)

Después de vestirme (-con mi vestidura sagrada-), fui elevado a la región de (-la-) paz (y) de (la) adoración, e inclinando la cabeza (-me colocaron la corona-) adoré el resplandor del Padre que la había enviado, porque yo había cumplido (-sus mandamientos y-) lo que se había dispuesto (-del plan diseñado para rescatarme-), y él igualmente lo que había prometido (-el rescatador al cumplir su misión de llevarlo de regreso al

Reino del Padre-).

(Es el momento cumbre; el ser humano valeroso había hecho realidad el mandato del Padre, basado en el plan de salvación que fue diseñado para ese propósito, mediante el cual el enviado a rescatarlo ya lo ha llevado a las puertas del Cielo)

Y en las puertas de su palacio, con los (-integrantes de la corte-) de su imperio, fui mezclado

(recibido como uno más de los miembros de la corte celestial, es decir le es restituido su lugar original)

Y (-el Padre-) se alegraba conmigo y me recibió en su compañía en el palacio (-mientras-) todos sus sirvientes cantan con voces de alabanza.

(-él que fue enviado a rescatarme-) Me prometió también ser enviado con él a las puertas del rey para que, con mis presentes y la perla (-la sabiduría obtenida de la experiencia-), nos mostráramos al mismo tiempo que él ante el rey.

(la labor de rescate culmina cuando el ser humano, ya en posesión de la perla única, es decir el alma purificada por la experiencia de vida humana, regresa a la casa del Padre, sin olvidar que el ascenso de regreso solo es posible cuando el Cristo y el alma unidos por el matrimonio místico ascienden al Cielo).

Es interesante observar que la “perla única” es una metáfora de la sabiduría que solo la experiencia de la vida en el mundo puede proporcionar. Esa sabiduría es de tal manera significativa que necesita hacerse con plena libertad de acción. Eso explica que en otros textos gnósticos de la misma época que este, al alma del ser humano se le llame precisamente Sophía; “Sabiduría”)

HISTORIAS COMPLEMENTARIAS.

Además de las dos historias anteriores, “La Redención del Alma” y “El poema de la Perla de Gran Valor” de origen gnóstico y más o menos contemporáneas, hemos realizado un recopilación de diversos mitos, de muy variadas culturas que plantean el mismo tema de salvar o redimir al alma.

En la antigua Grecia, la India, Mesopotamia, Roma, Egipto y la América prehispánica podemos encontrar una asombrosa coincidencia temática en ciertos relatos protagonizados por una mujer, joven y extremadamente bella, que vive en el Cielo o en la corte de un rey, la cual pierde esa posición de privilegio o su virginidad como consecuencia de haber conocido el amor.

En todos los casos si pensamos en que se trata del alma del ser humano en las que el esposo, el que la rescata o Salvador, es el Cristo Íntimo, las historias adquieren una nueva connotación y se vuelven vigentes.

A continuación presentamos una breve recopilación de dichas historias.

El Rescate de Sita (Hinduismo)

Síntesis de la historia de Rama y Sita contenida en la epopeya hindú llamada Ramayana; “el Viaje de Rama”. Se trata de un relato épico de la India, con más de 6 mil años de antigüedad, escrito en idioma sánscrito.

El rey Dasharatha decide enviar a Rama al exilio en la jungla (el mundo material) durante catorce años.

(Rama; “el origen del deleite” o “el que trae alegría”, es la séptima encarnación de Vishnú, el Segundo Logos de la teogonía hindú, estrechamente relacionado con Brhama, Primer Logos y Shiva, Tercer Logos. En la cultura hindú el largo período de 14 años representa el compromiso inquebrantable del cumplimiento del deber ya que después de 14 años de ausencia se podía perder el derecho al trono que tienen los hijos de los reyes)

El es un príncipe heredero que no necesita hacer eso. Sin embargo Rama, a pesar de todo acepta y decide emprender su marcha al exilio

(tomar cuerpo físico y dejar temporalmente el reino de su Padre)

Sita se une a su esposo a pesar de la negativa de él, argumentando que el deber de una esposa es estar junto a su esposo siempre.

(Sita es la diosa protagonista de la epopeya hindú llamada "Ramayana"; que narra la vida de Rama, cuyo nombre está relacionada con su condición terrenal. A Sita se le caracteriza por su pureza, dedicación, lealtad y sacrificio. En la mitología hindú ella tiene dos reencarnaciones previas a la de esposa de Rama, de manera que la condición material a que se refiere el Ramayana es la tercera. Sita simboliza al alma del ser humano, la cual al ser presentada como "esposa de Rama" en su viaje épico, indica que la vida en el mundo material necesita la presencia del alma)

La madre de Rama *Dasharatha* (*La Madre Divina*) no puede soportar la pérdida de su hijo amado y muere.

(La Madre Divina sufre la ausencia de su hijo)

Durante su permanencia en el exilio (*La vida terrenal fuera del Reino de su Padre*), *Sita* y *Rama* deben enfrentar diversos obstáculos y problemas de todo tipo, pero ninguno tan duro como el rapto de *Sita* por parte de *Ravana* el demonio de diez cabezas.

(el rapto es una acción que indica la condición de separarla de su esposo sin su consentimiento y a la vez una metáfora de la pérdida de la condición original.

Ravana; significa "rugido aterrador" por extensión "el que hace llorar", cuyos títulos asociados significan "el de diez cabezas" representando su inmenso conocimiento y poder. Es un símbolo de la presencia del mal en el mundo)

Durante mucho tiempo, *Rama* busca infructuosamente a su esposa, mientras ella resiste en cautiverio, encerrada en un bosque sin noticias de su esposo.

(la condición de exiliado de la corte del rey celestial es mostrada como un largo período de separación de los esposos. Esta etapa es equivalente al de la pareja de Adán y Eva viviendo fuera del paraíso terrenal)

Finalmente (*-Rama-*) logra conocer el paradero de *Sita* y luego de una ardua batalla, *Rama* recupera a *Sita*.

(metáfora de la lucha del bien contra el mal. El Segundo Logos recupera y salva a su esposa. Esta etapa es equivalente al del matrimonio místico entre Cristo y Sophia)

Una vez cumplido los catorce años de exilio, ella es sometida a la purificación por el fuego y ambos regresan a Ayodhya (el reino celestial) donde Rama es coronado rey y comienza un reinado de prosperidad y felicidad.

(La “purificación final por medio del fuego” que Rama hace de su esposa , antes de llevarla consigo al Cielo, es equivalente a la historia relatada en los libros de Pistis Sophia en la cual el Cristo, una vez unido a Pistis Sophia, termina de purificar para llevarla consigo de regreso al Reino del Padre)

Datos relevantes:

La esposa es “raptada” por un demonio o deidad poderosa y alejada de su condición privilegiada, es buscada por el hijo del Rey celestial, encontrada bajo el dominio del demonio y rescatada después de un enfrentamiento. El que la rescata lo hace en condición de “esposo”, termina de purificarla y la lleva con él de regreso al reino de donde ambos son originarios.

A pesar de ser un relato original de la mitología hindú, si pensamos que la mujer raptada es el alma, su “esposo” es el Hijo de Dios y el demonio que la tenía dominada es el mal presente en el mundo, el sentido de purificación a que es sometida es asombrosamente similar al de otros relatos de la literatura universal.

El Rapto de Perséfone (Mitología griega)

El rapto de Perséfone es una historia de la mitología griega cuya fuente escrita más antigua y completa es “El Himno Homérico a Demeter” que data del siglo VII a.C.

Perséfone; símbolo del alma. Su nombre significa “la que trae la muerte” como recordatorio que su rapto o caída es lo que la hace ingresar al inframundo en forma periódica.

Hermes; el Hijo de Zeus. Es el mensajero del Padre de los dioses, cuyo nombre refiere a “lo impenetrable” por su cualidad de ser capaz de conocer todos los secretos del universo. Tenía el epíteto de **Logios**; por poseer la palabra persuasiva y el verbo que crea. Simboliza el Segundo Logos, el enviado del Padre para rescatar al alma -la mujer raptada-.

“Afrodita (diosa del amor) envió a su hijo Eros (el sexo) para que le clavase una flecha a Hades (regente del reino de los muertos) y así pudiera conocer el amor. A raíz de ese “flechazo” Hades se enamoró de Perséfone (el alma del ser humano) que era hija de su hermana Deméter

(Deméter es uno de los nombres de la Madre Divina).

Hades decidió raptarla (*sacándola del Olimpo*) y llevarla al inframundo para desposarla y hacerla su reina

(la salida del Olimpo es equivalente a la salida del Paraíso, sin olvidar que se trata del privilegiado lugar de los dioses inmortales).

Hades aprovechó que Perséfone (*también llamada "Kore; doncella" o "hija virgen"*) estaba descuidada paseando por el campo acompañada por unas ninfas para secuestrarla (*la condición de tener cuerpo material*)

Cuando Persefone desapareció Deméter sufrió buscándola y mientras lo hacía la tierra se volvió infértil causando una gran hambruna entre los humanos.

(la Madre Divina sufre la ausencia y caída del alma. La condición del alma de estar raptada por el señor del inframundo es señalada con la metáfora de sequía, sufrimiento, hambre sobre la tierra)

También castigó a las ninfas que debían vigilarla convirtiéndolas en Sirenas.

(criaturas mitad humanas mitad animal que tienen el poder de seducir e hipnotizar; representan los agregados psíquicos)

Zeus (*el Padre*) preocupado, sabiendo que era Hades quien la retenía envió a Hermes (*el hijo de Zeus*) a descender al inframundo para solicitarle que la dejase ir.

(El Hijo es enviado por el Padre a rescatar al alma que está confinada en el inframundo. Hermes representa el papel de Rama, Cristo, Quetzalcóatl, etc., en el sentido de ser quien baja del Cielo a rescatar al alma caída en desgracia y confinada al inframundo)

El dios del inframundo accedió con la condición de que no comiera nada hasta salir de su reino

(El enviado del Padre tiene facultad de "negociar" las condiciones para que el alma sea liberada. Sin embargo, para salir del inframundo no debemos tener nada afín a él, es decir haber logrado la compeleta y absoluta purificación del alma)

Sin embargo, (Hades) le preparó una trampa y la joven ingirió cuatro semillas de granada

(La granada es símbolo del disfrute y la voluptuosidad, es decir del placer sexual, quien consume de ese fruto queda ligado al inframundo. Noción similar al de “comer de los frutos del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal” entre los hebreos)

Al llegar al exterior y debido a que había comido esos cuatro granos, los dioses se reunieron y llegaron a un acuerdo: Perséfone pasaría ocho meses en el exterior (sobre la tierra) junto a su madre, y cuatro en el inframundo junto a Hades.

(Mientras el alma conserve elementos que pertenezcan al inframundo estará obligada a Ingresar temporalmente a él. Es interesante observar que la permanencia en el inframundo no es eterna, sino por un período previamente determinado por los

dioses y que al no comer de las semillas de la granada no hay necesidad de regresar al inframundo)

En la ausencia de Perséfone (el alma caída en desgracia) nada fructifica debido al dolor que siente Deméter (la madre divina) por la separación de su hija; cuando esta regresa todo florece y se inicia la primavera.

(La salida del alma del inframundo para regresar al Celo es por la participación de Hermes, el “mensajero de Zeus” o enviado del Padre que realiza esa labor)

SINTESIS: el alma se descuida y es raptada por el señor del inframundo. La trizteza de la Madre Divina hace que el Padre de todos los dioses intervenga y decide enviar a su Hijo, el cual baja a la tierra en calidad de “mensajero del Padre”, localiza al alma en el inframundo, hace negociaciones y la saca de ahí para llevarla de regreso al Olimpo, lugar de los dioses inmortales. Se infiere que si el alma en proceso de ser rescatada no come de la granada -recupera su castidad- se queda en el Olimpo en forma permanente.

El Mito de Eros y Psique (Mitología griega)

En la Roma imperial se escribió la historia de amor entre Psique y Eros, mas o menos en el siglo 2 de nuestra Era, en idioma latín. Forma parte de los Himnos de Homero.

+

El sueño de psique;

La condición del alma dominada por los sentidos a causa de su estadía en los inframundos

Eros despierta a Psique con un beso; Solo el sexo puro puede reestablecer la condición que el alma perdió cuando hirió a Eros.

Psique, el alma ya despierta y purificada es llevada en brazos de su amado de regreso al Olimpo.

"Hace mucho tiempo existió un rey y una reina que tenían tres hijas. La menor, Psique (*símbolo del alma del ser humano*), de tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos. La diosa, celosa de la belleza de Psique, que vivía en el reino de los hombres (*la condición de estar encarnada*) ordenó a su hijo Eros (*símbolo del sexo*) que intercediera para hacer que la joven se enamorase del hombre más horrendo y vil que pudiera existir.

(Eros era el Dios del amor y del deseo sexual. Fue conocido como "Cupido" entre los romanos. Las dos hermanas mayores de Psique representan las dos etapas previas del ser humano antes de la etapa cuando fue dotado de cuerpo material)

Psique poseía una belleza sin igual, Homero asegura que su belleza era *"tan perfecta que el lenguaje humano era demasiado pobre para describirla o incluso alabarla satisfactoriamente"*.

(Psique viviendo en estado de plenitud; la pureza y belleza del alma antes de conocer el sexo)

Por su parte, su belleza hacía que los hombres la idolatrasen de mil maneras, pero ninguno osaba acercársele ni pedir su mano.

Los preocupados padres consultaron al Oráculo de Apolo para determinar qué le depararía el destino a su hija. Lejos de encontrar consuelo, el Oráculo predijo que Psique se casaría en la cumbre de la montaña con un hombre muy feo y monstruoso.

(el destino fatal que tiene el alma al conocer el amor)

Psique (-el alma inocente-) se internó en el bosque cercano siguiendo el sonido del agua. Lo que encontró fue un hermoso palacio, de indescriptible lujo y belleza, y voces sin cuerpo susurrando que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirla.

(la novedad de estar dentro de un cuerpo material y el mundo recién creado. Etapa equivalente a la vida dentro del Jardín del Edén)

Esa noche, mientras yacía en la oscuridad de su nueva alcoba (dentro de un cuerpo material) un desconocido la visitó para hacerla su esposa (conoció el sexo). Su voz era suave y amable, pero él no se dejaba ver a la luz del día, lo cual despertaba la curiosidad de Psique que deseaba conocer su rostro.

(Tener relaciones sexuales por primera vez corresponde a la etapa de separación de los dos sexos, la condición de oscuridad y el predominio de la voz suave es el predominio de los sentidos)

Con el paso del tiempo Psique, presa de la curiosidad, intenta develar la identidad de su marido. Él le advertía, una y otra vez, que no se dejara dominar por la curiosidad ya que el día en que ella viera su cara no lo volvería a ver y sería el día en que acabaría su felicidad.

(la vista es equivalente al conocimiento)

Finalmente, Psique es convencida por unos visitantes de seguir un detallado plan de acción, que se basaba en esperar que el sueño venciera a su marido para luego acercarse a él con una lámpara y un puñal y una vez que comprobara que se trataba de un monstruo, cortar su cabeza de serpiente.

(la curiosidad en acción)

Esa misma noche, Psique esperó a que su marido se durmiera junto a ella y encendió su lámpara para observarlo (el fuego sexual en acción). Sin embargo, a quien vio fue al más hermoso de los dioses, el mismísimo Eros y mientras observaba extasiada esa imagen gloriosa, una gota de aceite proveniente de su lámpara cayó en el hombro de Eros.

(el derrame del aceite encendido en el lecho nupcial es una metáfora de la fornicación)

Éste despertó y librándose del abrazo y los lamentos de Psique (**por haber derramado el aceite**), expresó su decepción por la traición de Psique a su amor.

Le contó que él mismo desobedeció las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado. Y así desplegó sus alas y se fue.

(El sexo puro se aleja. Según el personaje llamado Apuleyo, la hija nacida de esa relación llevaría el nombre **Hedoné**, que significa placer sexual o voluptuosidad.

La relación sexual le genera al alma la experimentación del placer. Cuando el placer incluye “derramamiento del aceite”, el amor se aleja)

Psique (**el alma**) comienza entonces una búsqueda desesperada por encontrar a Eros (**el fuego del sexo**) que culmina en su llegada al templo de Afrodita (**diosa del amor**). Ésta le encomienda (**al alma**) tareas imposibles de realizar sin ayuda.

(la etapa del arrepentimiento profundo y la intervención divina)

Psique (**el alma en sus intentos de purificación**) recibe ayuda de distintos dioses que hacen posible que complete estos desafíos.

(la intervención de las partes autónomas y auto conscientes del Ser. Para saber más sobre esta parte de los estudios gnósticos **ver la nota número 6**)

Afrodita inventa un nuevo castigo para Psique: ella debería internarse en el mundo subterráneo en busca de Hekate, reina de los infiernos, para rogarle que le diera un poco de su belleza dentro de un cofre.

(los contenidos propios del inframundo son una ilusión, corresponden a los defectos de tipo psicológico)

Sorteando muchas dificultades, Psique cumple con los retos y tareas en el inframundo y comienza su viaje de vuelta hacia la luz. (**rumbo a lograr su purificación**). Sin embargo, en el camino cae presa nuevamente de la curiosidad (**la reincidencia**). Atraída por el deseo de agradarle más a su amado adornándose de belleza divina, abre el cofre e inmediatamente cae en un sueño profundo.

(El sueño del alma es una condición equivalente a cuando “está en embriagada” o está secuestrada por un dios poderoso en otras versiones que aluden al alma. Estar atrapada en el inframundo, lo es en el sentido de estar obligada a descender periódicamente a esos lugares)

Mientras tanto Eros, recién recuperado de su herida que le produjo el aceite hirviendo, sale en búsqueda de su amada esposa para despertarla de su sueño.

(la purificación que solo por el correcto uso del sexo es posible, la “recuperación de Eros” del daño inicial es equivalente a la castidad en matrimonio o “secreto de la Cámara Nupcial”. Sobre este tema ver el “Evangelio Según Felipe”, de esta misma colección)

Luego **(-Eros-)** se dirige a visitar a Zeus **(el Padre)** para rogarle que tuviera compasión de Psique y la hiciera inmortal para que pudiera vivir con él en los Cielos.

(el rescate del alma que se encuentra condenada a ingresar al inframundo solo es posible con la intervención del Hijo que desciende por ella como enviado del Padre. Las suplicas al Padre para que intervenga son indispensables)

Zeus se compadeció de Eros y apaciguó a Afrodita diciéndole que éste sería un casamiento digno de su hijo. Así es que ordenó el casamiento de Eros y Psique, que duraría para siempre.

(El matrimonio o unión entre el alma y quien baja a rescatarla le confiere la inmortalidad y el regreso al Olimpo. Esta última etapa es equivalente al matrimonio místico entre Cristo y Sophia).

Las Bodas de Psique y Eros; cuando el alma humana conoció el sexo

SÍNTESIS:

En esa historia Eros (el sexo) inicia su relación con Psique (el alma del ser humano) sin develar su identidad divina y evitando que ella lo vea (la etapa de surgimiento de los dos sexos).

El sexo es hijo de Afrodita (el amor), quien conocedora de la belleza de Psique (el alma) recién creada, no puede evitar que el alma conozca la experiencia sexual.

La unión el alma y el sexo da origen a “la voluptuosidad” (el placer sexual), el cual se basa en el uso de los sentidos, evitando el uso de la vista (el conocimiento propio). Cuando Psique (el alma) descubre la identidad de Eros (joven y bello por siempre atractivo), este abandona a su amada cuando ella lo hiere derramando sobre su cuerpo aceite hirviendo (la fornicación es la pérdida del aceite hirviendo o Ense Seminis).

El dios Eros, llamado también **Eleuterios**; “el Libertador” ya recuperado de la herida decide viajar al infra mundo, donde ella (el alma) se encuentra atrapada por haber respirado los vapores narcotizantes que sumen a los muertos en una amnesia de tal magnitud que, cae en un sueño del que solo la despierta el amor verdadero de Eros.

En esta bella historia se unen en un solo personaje el Salvador del alma y el amor en la que el sexo fue lo que afectó al alma sumiéndola en un profundo sueño y confinándola al infra mundo y es el sexo el que la libera.

El Rapto de Xochiquetzal

EL RAPTO DE XOCHIQUETZAL

La historia conocida como “El Rapto de Xochiquetzal se encuentra en el libro “La Historia de Tlaxcala” de Diego Muñoz Camargo, cronista que en el tiempo de la conquista española la rescató del original en idioma náhuatl.

“Tenían estas naciones (las de habla náhuatl) a una diosa que llamaban la diosa de los enamorados, como antiguamente tenían los gentiles la diosa Venus. La llamaban “Xochiquetzatl”.

(El nombre de esta diosa significa “preciosa flor”, “divina flor”; aparece frecuentemente en los códices prehispánicos que se conservan. Representa al alma humana en condición de pureza virginal)

La cual decían que habitaba sobre todos los aires y sobre los nueve cielos, y que vivía en lugares muy deleitables y de muchos pasatiempos, acompañada y guardada de muchas

gentes, siendo servida de otras mujeres como diosas, en grandes deleites.

(la etapa inicial de la vida del ser humano; el alma en plenitud)

Y regalos de fuentes, ríos, florestas de grandes recreaciones, sin que le faltase cosa alguna, y que donde ella estaba era tan guardada y encerrada que los hombres no la podían ver

(la condición del alma antes de tomar cuerpo material)

y que en su servicio había un gran número de enanos y corcovados, truhanes y chocarreros que la daban solaz (esparcimiento, entretenimiento) con grandes músicos y bailes y danzas, y de estas gentes se fiaba y eran sus secretarios para ir con embajadas a los dioses a quien ella cuidaba

(ese estado de pureza fue explicado como acompañada por los demás dioses: posiblemente una referencia a sus cualidades o virtudes)

y que su entretenimiento era hilar, y tejer cosas primorosas y muy curiosas (símbolo de los destinos humanos), y la pintaban tan linda y tan hermosa que en lo humano no se podía más encarecer

(la condición de virgen y con muchas virtudes la hace ser lo más hermoso y valioso que posee el ser humano)

Llamaban el "Cielo" donde esta diosa estaba Tamohuanichan Xochitlicacan Chitamohuan Chicuhnahuepanihcan Itzehecayan, que quiere decir "El lugar de Tamoanchan y asiento del árbol florido".

("Tamoanchan, lugar donde se yerguen las flores, noveno nivel, lugar de vientos fríos", Tamoanchan, también era referido como "el lugar de donde venimos" o "el lugar a donde queremos regresar", es el equivalente al Paraíso. Para mas información del lugar donde habitaba Xochitlitzal [ver la nota número 7](#))

De este árbol Xochitlicacan; "el de las flores levantado" o "el árbol erguido de las flores" (símbolo del ser humano en estado de pureza o inocencia sexual), donde los aires son muy fríos, delicados y helados (sin las emociones o deseos humanos), sobre los nueve Cielos, dicen que el que alcanzaba (-el olor-) de esta flor o de

ella era tocado, que era dichoso y fiel enamorado (-con la condición de nunca arrancarle las flores-)

(limitarse a oler el árbol sagrado de las flores —el sexo— es una metáfora de la pureza con la que se debe realizar el acto sexual, mientras que "arrancar las flores" de dicho árbol indicaba un acto sexual transgresor o indebido. Las imágenes de los códices prehispánicos que muestran el árbol sagrado de las flores quebrado del tronco junto a un hombre cayendo hacia la tierra representan los efectos del acto sexual transgresor o "arrancarle las flores")

A esta diosa Xochiquetzatl (el alma en condición de pureza) le celebraban fiestas cada año con mucha solemnidad, y a ella concurrían muchas gentes donde tenía su templo dedicado. Dicen que fue mujer del dios Tlaloc, dios de las aguas

(Tlalocatecuhtli; es "el señor del Tlalocan", identificarla como "esposa" del señor del Tlalocan era una forma de indicar el lugar de residencia de Xochiquetzal)

y que se la hurtó Tezcatlipoca, y que se la llevó de los nueve Cielos (-hacia la tierra-) y la convirtió en "diosa del bien querer" (el sexo).

(cuando Xochiquetzal se convierte en la diosa del sexo se debe a que Tezcatlipoca; “espejo empañado por el humo” la raptó. Tezcatlipoca es una deidad oscura, veleidosa y de presencia dominante en el mundo, conocido también como “el enemigo principal”).

Dicho rapto es posible interpretarlo con el acto sexual transgresor descrito como “haber arrancado las flores del árbol florido”, con lo que dicho árbol se quebró. En ese entendido el papel protagónico de Quetzalcóatl era precisamente por ser el que enseñaba al ser humano a “reparar el árbol sagrado”, por haber sido el primero que lo levantó de nuevo.

Es importante observar que el rapto de una diosa muy bella e inocente por parte de un dios poderoso que la saca de su lugar de privilegio y la lleva hasta el Mictlán, es de asombrosa similitud del de Perséfone de los griegos, así como el que la identidad del Tezcatlipoca nahua es muy similar al Yaldabaoth de los gnósticos)

SINTESIS

Esta leyenda conservada en la tradición oral náhua, seguramente proviene de muchos siglos antes de la conquista.

Xochiquetzal era una virgen de incomparable belleza ([el alma recién creada](#)) la cual vivía en un lugar de abundancia y plenitud, acompañada de muchos dioses y servidores. ([las cualidades o virtudes](#))

Ella era esposa del señor del Tlalocan ([habitante del jardín de la abundancia](#)), sin embargo fue raptada por Tezcatlipoca ([“espejo empañado por el humo”](#)) quien la sacó del Cielo y se la trajo a la tierra, convirtiéndola en la Diosa del sexo ([la transgresión inicial la dejó sometida al dominio del placer sexual](#)).

Ella ([el alma](#)) era considerada la custodia del árbol sagrado de las flores ([el sexo](#)) por esa razón había recibido una advertencia: Podía “oler del aroma de las flores” de dicho árbol, pero no arrancarlas. Si el ser humano solo se limitaba a disfrutar de su aroma ([el sexo casto y puro](#)) sería “dichoso y feliz enamorado”.

Sin embargo, a pesar de la advertencia de los dioses, ella arrancó las flores junto con Tezcatlipoca ([la realización de un acto sexual indebido](#)) con lo cual el árbol sagrado se quebró y ([el alma](#)) cayó del Cielo hacia la tierra. En esos relatos mitológicos un códice mexicano elaborado en los años inmediatos a la conquista española incluye una revelación escrita al margen en español; **Xochiquetzal** se convirtió en **Inextli** “*después de haber pecado*”. Esa otra diosa llamada Inextli; “la que esta cegada por la ceniza -que dejó el fuego-” fue representada con excremento humano en las manos, indicación de máxima suciedad, el pelo suelto y el cuerpo contorsionado identificándola con las prostitutas. La presencia de

ambas diosas en otros códices de innegable origen prehispánico confirma que no se trata de un relato influenciado por la presencia de los españoles.

Esos datos sugieren que si Xochiquetzal era un símbolo del alma del ser humano recién creado -bella e inocente-, Inextli es la misma Xochiquetzal DESPUÉS de haber realizado el acto de “arrancar las flores del árbol sagrado del Tamoanchan”.

Xochiquetzal en el código Borgia

Inextli en el código Borgia

El relato se completa al conocer algunos himnos o cantos religiosos que aseguran que el dios **Piltzintecuhtli**; “Señor-Niño”, busca desesperadamente a **Xochiquetzal**, asegurando que para encontrarla está dispuesto a ir “al lugar de la descomposición”, es decir el Mictlán. Estudiando esos mitos y la identidad de los dioses prehispánicos encontramos una extraordinaria secuencia en la página número 1 del código Fejervary-meyer en la que esa singular deidad llamada “Señor-Niño” (el nombre del sol naciente o “sol tiernito”) se muestra con su verdadera identidad: se trata de Quetzalcóatl recién nacido. Sabiendo el contenido de sus cantos y conociendo las figuras de los códices nahuas, cuando vemos una escena en el código Nutall en la que se aprecia a Quetzalcóatl caminar presuroso hacia Xochiquetzal quien está sentada y vestida de gala esperándolo, podemos hacer una inferencia obvia: la unión de **Xochiquetzal y Quetzalcóatl** del código Nutall es la del matrimonio entre ella y Piltzintecuhtli al que aluden los cantos, por medio del cual el la rescata del inframundo.

Estos recuentos permiten confirmar la identidad de Piltzintecuhtli con Quetzalcóatl y la de Xochiquetzal con Inextli, lo cual, al incluir el “matrimonio” entre Piltzintecuhtli y Xochiquetzal revela la misma trama de los antiguos mitos europeos.

Inextli; “la que está -llorando- cegada por la ceniza -que dejó el fuego-”.

Fue representada con el cuerpo torsionado indicando el acto sexual indebido, con una mano mostrando una flor “arrancada” y en la otra portando excremento humano indicación de máxima suciedad.

Esta deidad simbolizaba a las prostitutas.

Se trata del símbolo del alma del ser humano, manchada y arrepentida.

Códice Telleriano-remensis

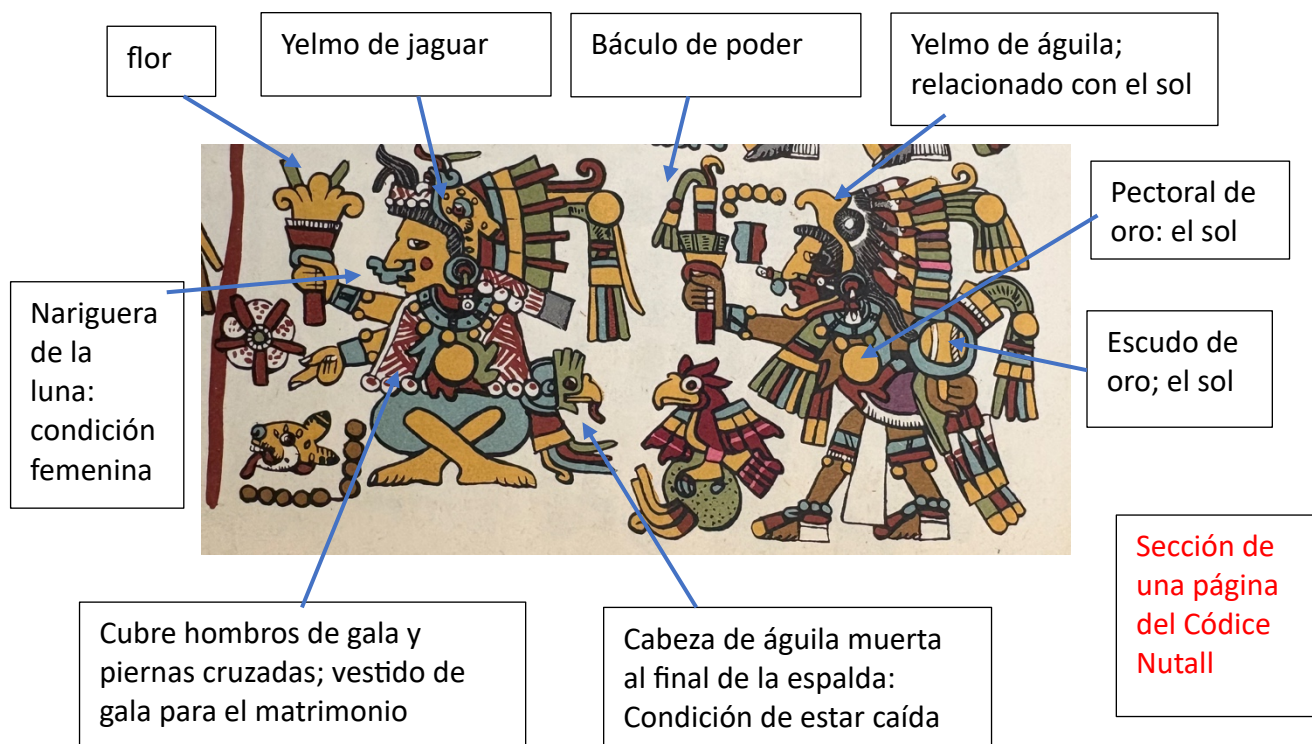
Piltzintecuhtli; el niño-sol con el cuerpo de color rojo encendido y el símbolo del sol al pie del árbol sagrado de las flores con el ave sagrada posada en su cima.

El cuchillo de pedernal con un pectoral circular de color blanco símbolo de omnipresencia. Indica la condición de recién nacido del hijo de cihuacoatl; “serpiente femenina”, la Madre Divina.

Fragmento de la página 1 del Códice Fejervary-Meyer

Este códice permite confirmar que la identidad del dios Piltzintecuhtli es la de Quetzalcóatl “recién nacido”. Se le ve al pie del árbol sagrado ya reparado del daño que le causó el “arrancarle las flores”. Por otro lado, los cantos unen a Piltzintecuhtli con Xochiquetzal y un códice mixteco muestra a Xochiquetzal y a Quetzalcóatl juntos.

Quetzalcóatl, en su identidad de guerrero solar llegando al rescate de Xochiquetzal, quien lo espera sentada y vestida de gala -indicación de matrimonio-, portando un yelmo de jaguar que indica su condición terrestre.

Esta imagen es de un códice Nutall, de origen mixteco, en cuya cultura el nombre de Quetzalcóatl era "9-viento".

La seducción de la joven voluptuosa (Mitología maya)

La identidad de la religión prehispánica fue compartida por todos los pueblos de mesoamérica, en el caso de los mayas y en relación a este tema, son muy conocidas las escenas conservadas en vasos de cerámica en las que se aprecia al dios K'awil (responsable del ahumado del Cielo) con una pierna que se prolonga en forma de serpiente cuyo cuerpo envuelve a una bella mujer desnuda en el momento de ser "hipnotizada" o seducida por un anciano que sale de las fauces del la serpiente que emana de K'awil; (el que ahumó los Cielos). La identidad de K'awil ha sido descifrada por los especialistas y equiparada con el Tezcatlipoca nahua, de manera que esa extraordinaria escena es la versión maya del acto sexual transgresor que "manchó" el alma del ser humano y la hizo perder su condición de pureza y virginidad.

En los estudios de cerámica maya hay una escena que se repite casi idéntica: se nos muestra a una bella mujer desnuda se le conoce como **la joven Wayaab** y también como "la voluptuosidad", en el momento de ser seducida por "la serpiente kawil", esa bella mujer tiene una identidad cambiante de "hija" o "nieta" del anciano que sale de las fauces de la serpiente. La realización del acto sexual entre el anciano y la jovencita pariente cercana, por el poderoso dios K'awil, indica que se trata de un acto sexual transgresor o indebido. La frecuencia de dichas escenas en las cerámicas de origen maya es un indicio de la importancia que llegó a tener en la época prehispánica. Esta escena es equivalente al rapto

de Xochiquetzal por parte de Tezcatlipoca, pero escenificado por los mayas más de mil años antes de la llegada de los españoles.

El Mito de Urbashí (Mitología Hindú)

En la India es muy conocida la historia de amor entre Urbashi y su esposo Pururavas. Esta historia data del siglo V de nuestra era, fue escrita en sánscrito.

"Urbashí era una doncella celestial en la corte de Indra y fue considerada como la más bella de todas las apsarás (ninfas o seres espirituales).

(Indra es el rey de los dioses, Señor del Cielo, la doncella Urbashí era símbolo del alma del ser humano)

Ella es perennemente joven e infinitamente encantadora, pero siempre difícil de alcanzar.

(la belleza y pureza virginal del alma humana)

Ella es una fuente tanto de placer como de dolor.

(cuando tiene cuerpo físico)

Se casó con un mortal pero le puso como condición no verlo nunca desnudo. Así vivieron felices durante un tiempo.

(Etapas cuando el ser humano tiene cuerpo y ya está separado en dos sexos)

Pero más tarde, los Gandharvās (espíritus celestiales), que echaban de menos a su compañera y estaban celosos de su relación con el mortal, prepararon un plan para obligarla a volver a los bosques celestes con ellos.

(Las acciones que produjeron que el alma perdiera la condición original, metáfora de la rebelión de los ángeles caídos)

Engañaron al esposo de URBASHÍ (llamado Pururavas) disfrazados de ladrones haciéndolo salir una noche a rescatar el cordero de Urbashí.

Cuando Pururavas (**el esposo**) estuvo ante Urbashi (**el alma**) en medio de la oscuridad, los Gandharvās (**espíritus celestiales**), iluminaron su desnudez con el resplandor de un relámpago

(El relámpago indique que se encendió el fuego sin control; metáfora de la fornicación).

Urbashí (**el alma**) vio a Pururavas (**su esposo**) y huyó de él, que se quedó solo y desesperado.

(la separación entre el alma y su esposo)

Lo cual se corrigió hasta que los dioses le mostraron (**al esposo**) el camino para transformarse él mismo en un espíritu celeste y así reunirse con Urbashí en el Suarga (**el Paraíso de Indra, el Rey de Los dioses**).

(el alma y su esposo se unen de nuevo y regresan al Paraíso de Indra que está en los Cielos)

SÍNTESIS

En este relato de origen hindú se habla de una doncella extremadamente hermosa que vivía en la corte del rey de los Dioses. Esa bella criatura (**el alma del ser humano**) tiene el poder de dar placer o dolor a las personas.

Cuando ella se casó con un ser humano mortal (**tomó cuerpo físico**) durante un tiempo fueron felices ya que ella solo debía cumplir una condición especial; nunca ver desnudo a su esposo (**la pureza de la relación sexual**).

Sin embargo fue engañada por un plan de algunos seres celestiales (**la rebelión de los ángeles caídos**) quienes valiéndose de un relámpago iluminaron el cuerpo de su esposo y eso los separó. (**la luz que al golpear con fuego revela la identidad del sexo es una metáfora de la pérdida de la inocencia y virginidad**)

La condición de separación de la bella mujer y el esposo se corrigió cuando los Dioses le enseñaron al hombre a convertirse en un espíritu celeste (**la Iniciación**), con la cual pudo reunirse con su esposa y llevarla de regreso al **Paraíso** del rey de los dioses, de donde había salido originalmente.

Es interesante observar que estos episodios son similares a los contenidos en la historia de Psique y Eros.

Horus y Hator (Mitología egipcia)

HATHOR

En la mitología egipcia existen varias diosas conocidas como “ojo” de otro dios, con una connotación de ser no solo un medio para ver en el mundo sino como su esposa o complemento. Eso se explica porque la palabra “ojo” en el idioma egipcio también significa “acción” o “actuar”, dicha palabra estaba unida a un sufijo femenino por lo que las diosas con nombre de “ojo” indicaban a mujeres con capacidad de actuar o tomar iniciativa. En ese mismo orden de ideas **Hathor**, una de las diosas egipcias más conocidas, cuyo nombre significa “casa de Horus”, era también llamada “ojo de Horus” es decir su compañera o esposa, con una cualidad especial; su actitud no es pasiva sino en acción.

Por el tema que nos interesa, de la antiquísima religión egipcia solo vamos a abordar la característica de diosas llamadas “ojo”, de las cuales había tanto buenas como malas.

Una posible interpretación es que la diosa “ojo de Ra”, el dios del sol, era símbolo del alma del ser humano antes de separarse de **Ra**, mientras que las diversas deidades llamadas “ojo” de dioses con papeles destructivos o carácter irascible representaban a los estadios del alma relacionadas con sus defectos distintivos.

Sin embargo, en el caso de la diosa **Hathor**, llamada “ojo de Horus”, no tenemos ninguna duda que se trataba de una representación del alma unida a **Horus**. Es importante saber que Horus, es quien protagoniza un largo enfrentamiento con Seth, el asesino de su padre, hasta vencerlo en forma definitiva. Ese triunfo incluye enfrentamientos en el Amenti; el inframundo de los egipcios y sobre todo que Horus se valió de un amuleto -el más poderoso del universo-, para resucitar a Osiris, su padre.

Es de gran importancia saber que ese amuleto poderoso era llamado “el ojo de Horus”, uno de los epítetos de Hator. Además de esto en la mitología egipcia el ojo de Horus era llamado **UDYAT**; “la que está completa”, aludiendo a una condición de máxima pureza.

Al saber que dicho “ojo” fue utilizado por **Horus** para resucitar a **Osiris**, sin olvidar que se trata de su esposa, queda claro que el Hator era un símbolo del alma del ser humano cuando ya ha sido completamente purificada. Por eso el ojo de Horus llegó a ser considerado el amuleto de mayor poder que un ser humano podía poseer por tratarse del alma completamente purificada.

Resalta un dato adicional; es sabido que los antiguos dioses egipcios fueron asimilados y presentados en los múltiples relatos de la mitología griega. **Horus** fue conocido en la Grecia antigua con el nombre de **Apolo** cuyo nombre significa “el que redime”, “el que purifica” y también “pastor de rebaños”. Ambos personificaron en sus pueblos al niño enviado del Cielo con un destino pre destinado a la gloria.

Jeshua y María Magdalena

(Tradiciones Cristianas)

El mensaje conservado en las tradiciones del mundo cristiano de la relación entre Jesús y María Magdalena es de una asombrosa similitud en lo que los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi llaman “Matrimonio Místico”.

Esa unión, que está presente en otras tradiciones mitológicas, está protagonizada por un héroe, mensajero de los dioses, príncipe heredero o Hijo de Dios y una bella mujer caída en desgracia por diversos motivos entre los que destacan el haber sido raptada o haber cometido un acto sexual indebido, con lo cual perdió su virginidad, se mantiene oculta y hasta se convirtió en prostituta, con otro rasgo común; se le mantiene confinada temporalmente en el inframundo o “mundo de los muertos”, de donde el enviado del Padre la rescata para llevarla con él de regreso al Reino de su Padre.

En el caso de la vida de Jeshuá, María Magdalena es una mujer desvalida referida como “prostituta” a la que él toma como preferida o compañera íntima y a la que purifica

“sacándole siete demonios”. En ese sentido María Magdalena irrumpe repentinamente cuando el ya es adulto-no se registra el momento en que se conocen-, y rápidamente ocupa una posición destacada entre sus seguidores, siendo de las mujeres “que siempre estan con él”. María Magdalena es a la que las tradiciones cristianas refieren también como la mujer que llora arrepentida o con una gran capacidad de arrepentimiento y con una característica especial; es a ella a la que el Salvador se le aparece primero después de su resurrección, por lo que asume

inmediatamente la misión de comunicar semejante noticia a los apóstoles. Es evidente que María Magdalena es el símbolo esotérico del alma que debe unirse al Cristo para lograr ser purificada por completo y ascender junto con el Cristo al Reino del Padre.

En los libros de Pistis Sophía, el Cristo ya resucitado instruye a sus apóstoles y a algunas mujeres con la finalidad de perfeccionarlos antes de llevarlos con él al Reino del Padre. Dichos diálogos incluyen los sucesivos arrepentimientos de Sophía, el alma del ser humano en camino de ser redimida, en los que la participación de María Magdalena es notoriamente más numerosa que las de sus compañeros apóstoles. La redención del alma es la misma Cristificación.

Los mitos incluyen la condición original del ser humano en un estado de plenitud y felicidad por estar en el Reino del Padre, contienen diversas causas o razones de la salida de ese lugar llamada “caída del Cielo”, expulsión del Jardín del Eden, por lo que es obvio que en realidad se trata de la pérdida de la condición original ya que en todos los casos ese acontecimiento está relacionado con el sexo.

Los textos de Nag hammadi enfatizan la necesidad del arrepentimiento profundo y corrección del rumbo de vida para aspirar a ser dignos de la promesa celestial en la que el Hijo primogénito de Dios, el Cristo Íntimo, viene a la vida del ser humano como enviado del Padre para redimir al alma caída en desgracia.

Eso significa que Horus, el niño-halcón, es el mismo Osiris recién nacido que se ha de enfrentar y vencer a Seth, para lo cual ha de anidar en nuestro corazón y así salvarnos de la condición de miseria, suciedad y sueño profundo en la que nos encontramos.

Es la misma historia tolteca en la que Piltzintecutli; el Señor-Niño, es Quetzalcóatl recién nacido cuyo destino es buscar a Xochiquetzal casarse con ella y vencer en forma definitiva a Tezcatlipoca. Entre los hindúes encontramos lo mismo, Rama es el niño prodigioso que llega al mundo como encarnación de Vishnú y que al ser separado de Sita, su esposa, lucha por encontrarla, vence a quien la tiene en cautiverio y la lleva de regreso al Reino del Padre.

Y aun más; es la historia paralela que encontramos en los relatos de los cuatro evangelios y las tradiciones cristianas que perduran hasta hoy. Por la biblia sabemos no solo que el niño del pesebre es el mismo adulto que es crucificado, sino que junto a el, en forma destacada está la presencia de una mujer manchada por el pecado, con gran capacidad de arrepentimiento, llamada María Magdalena, a la que el Cristo prefiere, se une a ella y la purifica.

Así ha sido enseñado desde hace miles de años, en todos los idiomas conocidos y de todas las formas posibles.

La unión entre Cristo y el alma del ser humano fue representado entre los gnósticos como un matrimonio o unión de naturaleza espiritual

NOTAS

Nota número 1 (página 5)

En las concepciones gnósticas el ser humano se divide en tres partes: **Pneuma** (espíritu divino), **Psique** (alma) y **Soma** (cuerpo material). Psique es considerada una fuerza intermedia, más elevada que el cuerpo físico pero inferior a la chispa divina (Pneuma) por lo que era llamada **Soma Psychikon**; “cuerpo psíquico” en el sentido de “cuerpo animado” es decir, es el alma la que otorga la vida, sinónimo de movimiento y de “aire vital”

La palabra **Psique** proviene del griego con varios significados acumulados con el paso del tiempo; puede ser “alma”, “vida”, “espíritu”, “mariposa” y “gusanito -estadió previo a la mariposa-”. Estos últimos dos significados enfatizan la capacidad de transformación que le es inherente.

Lo interesante de las concepciones gnósticas es que Psique es la parte del ser humano que esta fuertemente influenciada por los Arcontes (potencias que gobiernan el mundo material y regentes del destino), sin haber perdido su capacidad de despertar mediante la *gnosis* (conocimiento interior). Representa la parte inmaterial que debe superar sus pasiones, hábitos materiales y el “sueño” de la ignorancia para ascender de nuevo al cielo de donde proviene.

Entre los gnósticos primitivos se distingue entre los seres humanos *pneumatikoi* (espirituales) y los *psychikoi* (psíquicos), ya que estos últimos son quienes que se guían por el alma y la fe, pero que necesitan el conocimiento superior (gnosis) para alcanzar la plena liberación que solo el Cristo otorga.

Nota número 2 (página 5)

La condición de “prostituta” que se le atribuye al alma está presente en dos episodios de gran relevancia en la historia de las religiones.

IDEAS ARQUETÍPICAS

En la mitología nahua la Diosa **Xochiquetzal**, una bella mujer joven y virgen que vivía en el Tlalocan (el lugar de la abundancia), se convierte en **Inextli** después de ser “raptada” por Tezcatlipoca, destacando que las imágenes de la diosa Inextli la identifican como la patrona de las prostitutas.

La relación de “pareja” que los textos gnósticos registran entre Jeshua y María Magdalena confirman que ella era su esposa, además de atribuirse la condición de “prostituta arrepentida”.

Nota número 3 (página 6)

La secuencia de la creación del ser humano permite conocer la presencia de tres tipos de **Sophía**; “sabiduría”, que reflejan las etapas por las que ha pasado el alma del ser humano.

La primera es **Sophía** recién creada, que corresponde a la primera generación de seres humanos llamados Pigeradamas; “hombre primordial”. Es el alma primigenia, virginal dentro de los límites corporales de la condición humana, aun cuando los cuerpos no habían llegado a tener la consistencia física que tienen ahora.

Es esa **Sophía** virgen la que en uso de su libre albedrío hace una creación falsa, llamada **Yaldabaoth**; “el que originó el caos” y esa creación suya terminó por afectarla quitándole una parte de su luz. A esa segunda **Sophía** se le llama **Achamoth**; “inferior”. **Sophía Achamoth** es “el alma caída”.

En otros manuscritos contemporáneos de esta colección destaca la presencia de **Pistis Sophia**; “Sabiduría con Poder”, o “Fe y Sabiduría unidas”, una forma de indicar la condición del alma que está en el proceso de ser rescatada por el Cristo. **Pistis Sophia** es el alma unida al Cristo en un matrimonio místico, el cual se realiza cuando él baja hasta ella en respuesta a su arrepentimiento y anhelos de recuperar lo que perdió a raíz del episodio de la “expulsión del Jardín del Edén”, razón por la que al hijo, que baja en calidad de enviado del Padre, se le llama “el Salvador -del alma-”.

Nota número 4 (página 6)

En el libro llamado “Pistis Sophia Develado” de Samael Aun Weor se explica que el Hijo es enviado al mundo por el Anciano de los Días.

*El Cristo afirma; “...Ella (**Sophía Achamoth**) había sido engañada por Obstinado, con su apariencia de dios, y por nadie más a excepción de un poder Luz, debido a la semejanza de éste con la Luz en la que había tenido fe. Por esta razón fui enviado por mandato del Primer Misterio (**el Anciano de los Días**), a ayudarla secretamente...”.*

“...Recordemos que el Padre que está en secreto es el Padre de todas las luces...”

“...La Luz de Luces es el Anciano de los Días...”

“...El Gran Enviado es el Cristo **Íntimo**...”.

“...El Padre, el Anciano de los Días, la Misericordia de las Misericordias, lo Oculto de lo Oculto, es el Primer Misterio. Por mandato del Padre, se viste el Hijo...”.

Nota número 5 (página 7)

La secuencia para llegar a la creación de Adán contempla dos etapas previas, de manera que Adán y Eva son la tercera generación.

En el manuscrito titulado “Sobre el Origen del Mundo” se dice:

*“...Ahora bien, **el primer Adán de luz es espiritual**, y se manifestó en el primer día. **El segundo Adán es psíquico**, y se manifestó en (**-el sexto-**) día, denominado de Afrodita. **El tercer Adán es terrenal**, esto es, el de la Ley, y se manifestó en el octavo día, (**-el día-**) del reposo de la indigencia, llamado día del sol...”.*

Esta descripción es parte de una secuencia mas amplia, pero basta para señalar las concepciones gnósticas de dos etapas previas antes de la del Adán terrenal.

IDEAS ARQUETÍPICAS

La existencia de varias etapas previas antes de los seres humanos actuales es parte de las tradiciones griegas que hablan de **los primeros hombres de la lejana Thule** y luego de **los Hiperbóreos**, antes de los habitantes de **la Lemuria**, que en este caso corresponde a la generación representada por Adán y Eva.

En las tradiciones nahuas se hablaba de cuatro soles anteriores al actual, que corresponde al “Quinto **Sol**”, incluyendo que los hijos del Cuarto Sol “desaparecieron por una gran inundación”. Los “hijos del Tercer Sol” son equivalentes a la generación de Adán y Eva.

Nota número 6 (página 25)

Para entender el simbolismo de los apóstoles como “las partes autónomas y auto-conscientes del Ser, necesitamos conocer el camino hacia la Liberación Final. Ese camino esta descrito en el libro “Las Tres Montañas” de Samael Aun Weor.

En el camino de la salvación el nacimiento, vida y muerte del Cristo íntimo es la Primera Montaña. La Resurrección es la Segunda Montaña y la Ascensión a los Cielos es la tercera montaña. Esta última es la que incluye la integración de todas las partes autónomas y auto-conscientes del Ser.

De manera que los discípulos son los que “están inscritos en el libro del viviente”, reciben la enseñanza sobre sí mismos de parte del Cristo -Primera Montaña-, luego la reciben del Padre -Segunda Montaña- y por último “se vuelven de nuevo hacia él” -Tercera Montaña-.

Los apóstoles son símbolo de las partes autónomas y auto-conscientes del Ser que deben ser reintegrados al Padre en la última etapa del camino hacia el Cielo. En los libros de Pistis Sophia el Salvador regresa después de la resurrección a instruir y perfeccionar a sus apóstoles para llevarlos al Reino del padre, tal y como se los prometió reiteradamente.

IDEAS ARQUETIPICAS

En la **religión prehispánica** Quetzalcóatl no solo era la figura más importante sino también conocido por varios nombres, uno de ellos era **Yacatecuhtli**; “el señor que va en la punta”, es decir el guía del camino. De manera que los seguidores de **Quetzalcóatl** debían no solo seguirlo a él, sino hacerse acompañar por varios dioses, al grado que en uno de los 18 periodos ceremoniales se señalaba explícitamente “la llegada de los dioses” que debían de acompañar al seguidor de **Quetzalcóatl**. Ese grupo de 12 dioses recibía el nombre de “acompañantes diurnos”, participaban activamente en varias ceremonias, una de las más vistosas era en el Encendido del Fuego Nuevo.

Los diversos dioses que acompañan a Quetzalcóatl y que al final mueren para fusionarse con él (le entregan su vida y su reino), son símbolos de las diversas partes autónomas y auto-conscientes del Ser.

Entre **los antiguos egipcios**, la muerte de Osiris produjo el desmembramiento de su cuerpo, por lo que su resurrección incluía forzosamente que las partes de su cuerpo fueran localizadas y reensambladas para que el pudiera resucitar. Eso indicaba que las partes dispersas del cuerpo de Osiris era una metáfora de la necesidad de la integración de las partes que le dan plenitud y poder.

Por todo lo cual es evidente que la reintegración de los dioses nahuas en uno solo que los aglutina en su naturaleza, así como el reensamblado del cuerpo entre los egipcios, ambos episodios corresponden a la reintegración de las partes autónomas y auto conscientes del Ser, expresada en la conocida promesa del Cristo de llevarse con él a sus apóstoles al Reino del Padre ubicado en los cielos, como etapa final de su descenso a la tierra.

Nota número 7 (página 29)

En la **mitología nahua** al lugar de origen del ser humano se le llamaba de diferentes maneras, la más conocida y usada es “**Tamoanchan**”, con diversos significados.

Se sabe que fue mencionado ampliamente en los mitos y tradiciones de tipo religioso sin que hasta la fecha haya consenso sobre su ubicación geográfica.

Tamoanchan es posible traducirlo como “el lugar de donde venimos -a la vida-”. Además de estar revestido de connotaciones de ser muy antiguo, las descripciones que hicieron de él lo hacen un lugar de abundancia de agua, comida y animales. La noción básica es que se trata de un lugar paradisiaco ubicado en los **ilhuicatl** (los Cielos) de donde el ser humano “cayó” por haber “cortado flores del árbol sagrado” llamado **Xochincuáhuatl** (“árbol florido”). También es posible encontrar referencias a ese mítico lugar como “el lugar a donde queremos regresar”.

Gracias a los cronistas españoles sabemos que los Olmecas fueron conocidos como habitantes originales del Tamoanchan, lo cual nos conduce a la sugerente idea de ubicarlos como gentes del Tercer Sol.

Se decía que los seres humanos de la tercera generación vivieron en “el suelo florido de la dulce vida”, lugar de riquezas y sitio de abundancia. Allí crecía la **yoloxuchitl**; “flor del corazón” es decir vivían ahí solo los de corazón puro.

Sahagún afirma que los viejos lo llamaban también **Tlalocan** “que quiere decir “lugar de la riqueza” y cuyas descripciones son de un lugar de abundancia de agua, comida y animales, por lo que Tlalocan es uno de los nombres del lugar de la abundancia. A ese lugar maravilloso también se le dio el apodo de **nemilizahuiyaca**, **xochitlalpan**; “el suelo florido de la dulce vida” en una obvia referencia a una condición idílica de la vida.

En algunos de los himnos sacros de los nahuas al paraíso se le llama **Xóchitl lcacan** que significa "Donde se yerguen las flores" y también **Xochincuáhuatl**; "Árbol florido", con significado extendido a "árbol sagrado".

Así, la ubicación como lugar de creación y condición idílica de la humanidad corresponde a los primeros dos soles. Ya que en el Tercer Sol (el de los Olmecas) ocurrió la transgresión sexual que fue el motivo de su expulsión de ahí.

La religión prehispánica contiene en casi todas sus expresiones artísticas, poéticas e históricas el mito del Paraíso perdido de **Tamoanchan**, la añoranza por regresar a él y la presencia de **Quetzalcóatl** como "el guía" del camino que conduce de regreso a él.

Contenido de la colección completa de los manuscritos de Nag Hammadi

Códice I (Códice Jung): [Libro Apócrifo de Santiago](#), [Evangelio de la Verdad](#), [Tratado de la Resurrección o Epístola a Regino](#), [Tratado Tripartito](#) y [Plegaria del Apóstol Pablo](#).

Códice II: [Libro Apócrifo de Juan](#) -versión larga-, [Evangelio de Tomás](#), [Evangelio de Felipe](#), [Hipóstasis de los Arcontes](#), [Sobre el Origen del Mundo](#), [Exégesis del Alma](#) y el [Libro de Tomás](#), el [Atleta](#).

Códice III: [Libro Apócrifo de Juan](#) -versión corta-, [el Evangelio Copto de los Egipcios](#) también llamado [Libro del Gran Espíritu Invisible](#), [Carta de Eugnosto el Bendito](#), [La Sabiduría de Cristo](#), [Diálogo del Salvador](#).

Códice IV: [Libro Apócrifo de Juan](#) -versión larga- y [Evangelio Copto de los Egipcios \(Libro del Gran Espíritu Invisible\)](#) -duplicados de textos del Códice III-.

Códice V: [Carta de Eugnosto el Bendito](#), [Apocalipsis de Pablo](#), [Primer Apocalipsis de Santiago](#), [Segundo Apocalipsis de Santiago](#), [Apocalipsis de Adán](#).

Códice VI: [Los hechos de Pedro y los Doce Apóstoles](#), [El trueno-mente perfecta](#), [Enseñanza Autorizada o Discurso soberano](#), [El Concepto de Nuestro Gran Poder](#), [República de Platón](#) -fragmento-, [Discurso sobre la Octava y la Eneada](#), [Oración de Acción de Gracias](#) y [Discurso Perfecto o Asclepio](#) (del *Corpus Hermeticum*).

Códice VII: [Paráfrasis de Sem](#), [El Segundo Tratado del Gran Set](#), [Apocalipsis de Pedro](#), [Las Enseñanzas de Silvano](#) y [las Tres Estelas de Set](#).

Códice VIII: [Zostriano](#), y la [Carta de Pedro a Felipe](#).

Códice IX: [Melquisedec](#), [El Pensamiento Norea](#) y el [Testimonio de la Verdad](#).

Códice X: [Marsanes](#).

Códice XI: [La Interpretación del Conocimiento](#), [Exposición Valentiniana](#), [Allogenes](#), y [Fragmento de Hipsifron](#).

Códice XII: [Textos muy fragmentarios](#) ([Sentencias de Sexto](#), [el Evangelio de la Verdad](#) y [fragmentos gnósticos](#)).

Códice XIII: [Pensamiento Trimorfo](#) y [Sobre el Origen del Mundo](#) (fragmento)

Textos adicionales

Códice Berlín:

[El Evangelio de María Magdalena](#), [El Apócrifo de Juan](#), [Sabiduría de Jesucristo](#), [Hechos de Pedro](#) (resumen).

Códice Tchacos:

[La Carta de Pedro a Felipe](#), [El Primer Apocalipsis de Santiago](#), [El Evangelio de Judas](#), [El Libro de Alógenes](#) (fragmentario).

Manuscrito independiente:

[Hechos de Tomás](#); [el Himno de la perla](#).

Nota: los libros en [color azul](#) están publicados en esta colección

SÍNTESIS DE LOS CONCEPTOS TEOLÓGICOS DE LOS TEXTOS DE NAG HAMMADI

Los manuscritos de la colección de Nag Hammadi se estudiaban juntos, así lo indica el que los códices están integrados por varios libros y estos a su vez estuvieran agrupados como parte del patrimonio de un grupo en particular, razón por la que son conocidos también como “Biblioteca de Nag Hammadi”. A continuación, los temas principales señalando los libros donde se encuentran y una explicación de la secuencia que es posible identificar del contenido general.

Guía de la síntesis: Los **textos de color negro** son resúmenes que provienen de los manuscritos, los **textos de color rojo** indican los libros donde es posible encontrar esos contenidos y los **textos de color azul** son las interpretaciones personales que hemos realizado después de haber estudiado todos los libros de esta colección.

PRIMERA ETAPA; LOS TRES PRINCIPIOS CREADORES.

El Padre increado. Mencionado siempre al principio para referirse a quien contiene y originó todo el universo. Los autores de los manuscritos de Nag Hammadi utilizan lo que los académicos llaman “teología negativa” cuando se refieren al origen primordial el cual es descrito no por lo que ES sino por lo que NO ES. (El Evangelio Apócrifo de Juan, El Pensamiento Trimorfo, Allogenes, El Tratado Tripartito, Epístola de Eugnostos, La Sabiduría de Jesucristo)

(El absoluto, llamado en griego Agnostotheos es Dios antes de la manifestación. En la cábala fue descrito con tres niveles, el Ain Sop Aur, El Ain Sop y el Ain. Cuando inicia el universo surge el Gran Espíritu Invisible, Dios manifestado).

El primer pensamiento del Gran Espíritu Invisible es llamado también “primera emanación” con el nombre de Barbelo; palabra que significa “Dios se expresa en la Tétrada”, de naturaleza femenina, también mencionada como la Gran Matriz Universal. (El libro del Gran Espíritu Invisible, Evangelio Apócrifo de Juan, El Pensamiento Trimorfo, Allogenes, Zostrianos)

(Esta primera etapa corresponde al inicio del período de manifestación del universo, la aurora del Gran Día Cósmico, cuando el espacio se expande. El nombre de la Madre espacio sugiere que de ser inmanifestada pasa a manifestarse en cuatro aspectos básicos que abarcan todo lo creado)

Después de la Madre Cósmica surge Autógenes; “auto generado”, también llamado Monógenes; “hijo único”. (El Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio de la Verdad, Exposición Valentiniana, El Pensamiento Trimorfo) (el Hijo único del Padre es el Cristo Cósmico; el verbo creador). El universo se expresa inicialmente en la trimurti. Estos tres primeros, el Padre, Madre e Hijo, son el Pleroma. (El Tratado Tripartito, Sobre el Origen del Mundo)
(Los tres constituyen las tres fuerzas primarias del universo)

SEGUNDA ETAPA; LA CREACIÓN UNIVERSAL.

El Cristo cósmico, también llamado Logos; “palabra -creadora-”, inicia la creación del universo. Ese proceso es descrito utilizando la metáfora de imágenes reflejadas en “las aguas inferiores” o “caos material” en las que las ideas se reflejan en ellas (Apócrifo de Juan, Hipóstasis de los Arcontes, Sobre el Origen del Mundo, libro del Génesis). Este proceso ocurre después de que las aguas son separadas en aguas superiores y aguas inferiores (Génesis 1:6-8). De esta manera lo que surge a la manifestación se origina a partir de las imágenes o arquetipos pertenecientes al Pleroma que son los que se reflejan hacia abajo. (Apócrifo de Juan, Sobre el Origen del Mundo, Segundo Apocalipsis de Santiago, Allogenes) Este proceso incluye la creación de “las cuatro luminarias”, las diversas regiones del universo y a los innumerables Eones que van habitando esas regiones. (El Libro del Gran Espíritu Invisible, Tratado Tripartito, Evangelio de Judas) A los eones el creador los dota de nombre (individualidad), de conciencia propia (que se conciben a sí mismos y puedan conocer a su creador) y les libera la voluntad (libre albedrío). El Logos es el origen de miríadas de ángeles que se organizan de acuerdo a jerarquías correspondientes a los diferentes niveles del universo; Esos innumerables seres celestiales surgen a manera de “escotas” o servidores celestiales del Logos. (Tratado Tripartito). El Logos es el Cristo

cósmico creador del universo, que al hacerlo queda involucrado en todo lo que crea: él Cristo queda formando parte del cosmos. (Evangelio de la Verdad, Tratado Tripartito, Espístola de Eugnostos)
(El universo no solo se expande sino adquiere un orden, pasa a ser cosmos; “lo que está ordenado”).

El Cristo Cósmico -autogenerado- inicia un proceso de cuatro etapas llamado “las cuatro luminarias”, que incluye simultáneamente la creación del Adán de Luz (primera etapa de lo que será el ser humano). Las luminarias se van desarrollando hasta llegar a la cuarta -la actual-, que es la del mundo terrenal. Ese largo proceso concluye con la creación del Adán terrenal, cuya naturaleza constitutiva incluye cinco sellos. (El Libro del Gran Espíritu Invisible, El Pensamiento Trimorfo, Evangelio Apócrifo de Juan) Esas cuatro luminarias dieron origen a 12, luego a 24, después 72 hasta llegar a existir 365 luminarias (Sobre el Origen del Mundo, Evangelio Apócrifo de Juan, El Libro del Gran Espíritu Invisible, Evangelio de Judas)

(Esta secuencia nos permite hacer algunas inferencias: Las cuatro luminarias son equivalentes a las “rondas planetarias”, los cinco sellos corresponden a los cuatro cuerpos inferiores y el alma. Esto significa que la primera luminaria inicia en los niveles más elevados de los mundos espirituales y la cuarta es la culminación que da origen al mundo terrenal. Además, es importante señalar que el proceso de creación de las cuatro luminarias incluye la generación de 365 ángeles creadores, donde ese número indica el inicio del tiempo, es decir, esas “luces” que inician en número de cuatro son una forma de manifestación del fuego, las cuales al multiplicarse indican que el proceso de creación del ser humano es también el del inicio del tiempo)

Los textos describen el proceso por medio del cual “el Pensamiento anterior” hace surgir al “pensamiento Posterior”, acontecimiento que ocurre simultáneamente al desarrollo de las cuatro luminarias (El Pensamiento Trimorfo, Sobre el Origen del Mundo, Hipóstasis de los Arcontes)

(El “pensamiento anterior” es el Padre Universal de vida y el “pensamiento posterior” es el Padre individual, este después vendrá a ser la raíz espiritual de cada ser humano. Ese “Pensamiento Posterior” está unido a Sophia -el alma-; cuando el espíritu se individualiza es dotado de alma y es cuando comienza a tener experiencias dentro de un cuerpo, así sea este inicialmente de luz, ya que en la cuarta luminaria el mundo adquiere la consistencia material. Es el origen del aforismo hermético que dice; “Un espíritu se ES mientras que un alma SE TIENE”)

La creación en su conjunto tiene una razón de ser, incluso hasta la presencia del mal fue permitida por el Creador -llamado el UNO-; en los textos se afirma que él no creo el mal, pero al crear las condiciones para que el mal existiera y pudiera ocurrir que algunos seres se alejaran de él, también dotó al ser humano de lo necesario para que los que hagan eso puedan reconsiderar y hacer lo necesario para regresar a él (lo cual les dotará de méritos propios). (Tratado Tripartito, Evangelio de la Verdad, Evangelio Apócrifo de Juan, Asclepio) La creación de los seres con todas las características y dones completos la hace con infinita bondad y carente de celos (La Interpretación del Conocimiento, Apócrifo de Juan, La Enseñanza de Silvano, El Tratado Tripartito).

(Los seres recién creados tienen un nombre propio, es decir individualidad, auto conciencia para concebirse a sí mismos y a quien los creó, además de disfrutar del libre albedrío, cuyas características unidas les permitirán – a aquellos que se alejen de él-, poder regresar por sí mismos, lo cual no solo les dará méritos propios sino algo aún mas profundo; la experiencia del ciclo que necesiten para lograrlo)

TERCERA ETAPA; LA DIVISIÓN DEL LOGOS.

En una de las etapas iniciales de estas cuatro luminarias (por medio de las cuales el mundo y todos los seres que hay en el van descendiendo hasta lograr ser de consistencia material) el Logos creador se divide en dos, dando origen al Logos superior y al Logos caído, el primero se regresa al Pleroma y la otra parte del Logos desciende al mundo (El Tratado Tripartito, Sobre el Origen del Mundo, el Evangelio de la Verdad)

(El Logos o Cristo Cósmico proyecta su sombra hacia abajo y muestra dos aspectos. Una de las conclusiones que podemos sacar de este fenómeno de alcance universal es que el efecto de esta división podría ser indicativo de un proceso similar en el alma del ser humano que se divide también en dos, el alma espiritual y el alma humana: es decir puede estar indicando que en esta temprana etapa de la creación, la raíz espiritual de lo que después será el ser humano tiene ya tres componentes, el espíritu individual o “Padre personal”, el alma espiritual y el alma humana)

CUARTA ETAPA; EL SURGIMIENTO DE YALDABAOOTH.

Como parte del proceso de la creación, el Adán psíquico surge a partir del Adán de luz ([correspondiente a la etapa de la tercera luminaria](#)). En esa época Sophia “tiene un deseo” que la hace crear a Yaldabaoth; “el que originó el caos”. Al ser un acto unilateral sin la participación de su consorte, la creación de Sophia es defectuosa, sin embargo, ese ser (llamado Demiurgo; “artesano”) hereda su capacidad de crear, por lo que una vez separado de Sophia va creando a otros seres. A esas creaciones del falso Demiurgo se les llama Arcontes; “gobernantes”, los cuales se unen a los ángeles de la luz formando parejas como poderes de la sombra iguales en magnitud a los de la luz que ya existían en esos cielos, evento de alcance limitado a una zona llamada Hebdómada; “región de siete”. ([El Evangelio Apócrifo de Juan, La Hipóstasis de los Arcontes, Sobre el Origen del Mundo, El libro del Gran Espíritu Invisible, Evangelio de Judas, Evangelio de Felipe](#))

(Esta etapa corresponde al origen de la presencia del mal en el mundo. Sophia; “sabiduría” es el nombre del alma del ser humano. Al describir este proceso se utiliza la figura de sizigias o parejas integradas por principios activos -masculinos-, y principios receptivos -femeninos- presentes en todos los niveles del universo. En el caso de los Arcontes se trata de poderes opuestos a la luz, que después darán origen al mal. Es importante observar que de acuerdo a los acontecimientos posteriores Sophia es el nombre del alma humana y no el del alma divina)

El error inicial de Sophia es llamado “olvido del Padre”. ([Evangelio de la Verdad, Evangelio Apócrifo de Juan](#)) Con este acontecimiento Sophia; “sabiduría”, el alma pura e inocente del ser humano da origen al falso Demiurgo, este a su vez crea a los Arcontes, los cuales afectan a Sophia quien a raíz de su presencia pierde parte de su luz. ([Sobre el Origen del Mundo](#))

QUINTA ETAPA; LA GUERRA EN LOS CIELOS.

En esta etapa y debido a que Yaldabaoth ha creado a muchos otros seres, ocurre la blasfemia del Demiurgo, quien por ser ignorante de lo que existe en el universo, se declara el único Dios, la respuesta de Sophia a ese atrevimiento es expresar que existe el hombre perfecto. Lo hace con una gran voz que atraviesa los cielos y es escuchada por Sabaoth, uno de los Arcontes creado por Yaldabaoth. Sabaoth se arrepiente, reniega de su creador, escapa del dominio de Yaldabaoth, es coronado en la Ogdóada y regresa al reino de la luz. ([Sobre el Origen del Mundo, La Hipóstasis de los Arcontes](#)) La redención de Sabaoth desencadena una guerra en los cielos entre las potencias de la sombra y las potencias de la luz. Los ángeles rebeldes fueron derrotados y confinados al inframundo. ([El Evangelio Apócrifo de Juan, El Pensamiento Trimorfo, El Concepto de Nuestro Gran Poder](#))

Estos acontecimientos sirven para delimitar los niveles del cielo: la Hebdómada; “región de siete” es el ámbito donde predomina la presencia de Yaldabaoth. A la Hebdómada también se le llama “región del caos”, en algunos manuscritos “caos” es sinónimo del inframundo. Yaldabaoth recibe el epíteto de “señor de la Hebdómada”. La Ogdóada; “región de ocho” es la zona del cielo que está por encima de la Hebdómada y por lo tanto fuera del alcance de Yaldabaoth. También está la Enéada; “región de nueve” que está aún más elevada con respecto a la octava y corresponde a la región donde reside el Cristo Cósmico o Hijo del Padre. La Enéada es también el reino de Barbelo. ([Discurso sobre la Ogdóada y la Enéada, Evangelio de Judas](#)) La década es donde reside el “Gran Espíritu Invisible”, también llamado “la luz de todas las luces”. ([El Evangelio Apócrifo de Juan, Epístola de Eugnostos, Sabiduría de Jesucristo, Libros de Pistis Sophia](#))

(La Hebdomada -los primeros siete cielos-, es el ámbito del ser humano, la Ogdóada es el nivel que se alcanza con la resurrección, la Enéada corresponde al nivel del Cristo Cósmico y la Década es el lugar del “Anciano de los Días”, el Keter de la Cábala. Los diez elementos cuando se unen constituyen la plenitud humana; los siete que corresponden a la Hebdomada y los tres superiores que corresponden al Pleroma)

SEXTA ETAPA; CREACIÓN DE ADÁN Y EVA TERRENALES.

El tercer Adán es el Adán terrenal que surge a partir del Adán psíquico; etapa que corresponde a la cuarta luminaria, época en la que los seres humanos tenían cuerpos materiales de naturaleza hermafrodita, por lo que ese Adán terrenal es llamado Pigeradamas o Adam Kadmon; “hombre primordial”. (Evangelió Apócrifo de Juan, Libro del Gran Espíritu Invisible, Pensamiento Trimorfo, Zostriano, Sobre el Origen del Mundo)

(Las cuatro luminarias son etapas que van desde la más luminosa hasta la más densa o material, equivalen a las cuatro primeras rondas planetarias en las que el planeta va descendiendo de los mundos sutiles hasta adquirir la consistencia física y al mismo tiempo es el proceso por medio del cual el ser humano, de tener inicialmente cuerpo luminoso, integrado por el Padre personal y sus dos almas, va siendo dotado de los cuerpos internos correspondientes a cada ronda: el cuerpo mental, astral, etérico y finalmente el cuerpo físico. Al final del proceso de creación el Adán terrenal está constituido por siete componentes o siete cuerpos: el Padre que está en secreto, el alma divina, el alma humana y los cuatro cuerpos inferiores, Mental, Astral, Etérico y Físico).

Los textos describen la creación del Adán terrenal con la participación de los arcontes de la sombra juntos con los ángeles de la luz, debido a que Yaldabaoth surgió antes y sirve de explicación de la presencia del mal en el mundo a donde llega Adán. (Sobre el Origen del Mundo, Evangelió Apócrifo de Juan, La Hipóstasis de los Arcontes). Los ángeles que participaron en la creación del cuerpo de Adán terrenal son 365 (Por ser el número de días del año, este número asocia la presencia del ser humano con el conteo del tiempo por lo que la creación del ser humano con cuerpo material es simultáneo al surgimiento del tiempo). (Sobre el Origen del Mundo, Evangelió Apócrifo de Juan, El Libro del Gran Espíritu Invisible, Evangelió de Judas)

A partir del primer hombre surge después la Eva terrenal (la separación de sexos). (Sobre el Origen del Mundo, Evangelió Apócrifo de Juan, La hipóstasis de los Arcontes)

(Los cuatro cuerpos -mental-astral-etérico-físico-, están unidos a las dos almas -la espiritual o “alma divina” y la humana o “cuerpo causal”-, todo en estrecha armonía con el Padre espiritual personal que le da individualidad al ser humano. En total la creación del ser humano culminó con siete presencias o cuerpos proyectadas hasta el mundo material, etapa en la que el ser humano recién creado estaba en plenitud, a imagen y semejanza de sus creadores. Desde el inicio de la creación hasta esta etapa es el mismo proceso descrito sintéticamente en las primeras líneas del Génesis en las que a partir de la separación de las aguas surge el mundo, los seres vivos y al final el ser humano, todo creado en “siete días”)

SÉPTIMA ETAPA; LA EXPULSIÓN DEL JARDÍN DEL EDÉN.

En ese momento de la historia de la humanidad (con el ser humano viviendo en una tierra primigenia usando por primera vez cuerpos materiales, disfrutando del libre albedrío) con el alma en estado de pureza, belleza y virginidad, recién separado en dos sexos, es que la pareja terrenal “come de los frutos del árbol del bien y del mal”: realiza un acto sexual indebido y ocurre la expulsión del Jardín del Edén (es decir la pérdida de las condiciones originales). (Sobre el Origen del Mundo, Hipóstasis de los Arcontes, Evangelió Apócrifo de Juan)

(El acto sexual no autorizado es la fornicación cuyo significado es “derrame de las aguas” o pérdida de los líquidos corporales, hoy llamado orgasmo)

La presencia de ese árbol -el del bien y del mal-, se debe a que ya estaba presente Yaldabaoth en el mundo. En esos ambientes es que Sophia pierde su inocencia y se convierte en Sophia Achamoth;

“Sophia caída”, a la cual también se le llama Sophia Echmoth: la “Sabiduría de la muerte”. (Evangelio Apócrifo de Felipe, Tratado Tripartito, Primer Apocalipsis de Santiago) Al alma caída, encerrada en el cuerpo material también se le llama “chispa de luz” o “gota de luz”. (Evangelio Apócrifo de Santiago, Hipóstasis de los Arcontes, Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio de Tomás, Evangelio de la Verdad) Esa “gota de luz” se ha enfriado al estar alejada del Padre por lo que es necesario “calentarla” para que anhele regresar al él. (La sabiduría de Jesucristo)

(La fornicación le causó graves daños al ser humano; perdió el fuego en los cuatro cuerpos inferiores y el alma humana se separó del Padre y por lo tanto del alma divina, “quedando encerrada en la región terrenal”, ella es la “chispa de luz” o “gota de luz” que se encarna y queda “encerrada” dentro del cuerpo terrenal. Debido a la fornicación el ser humano es “expulsado del paraíso”, conserva los dos principios superiores -el Padre, pneuma o espíritu y el alma espiritual- pero los otros cinco “se caen”.

De este proceso llamado en términos generales “la caída” o “expulsión del Paraíso”, podemos sacar algunas conclusiones de gran importancia para comprender el camino espiritual. Cuando sucede la caída sexual la parte del Logos que se proyectó hacia la tierra, -el Logos caído- quedó asociado al alma humana y “se fue ennegreciendo” convirtiéndose en el reflejo de esa nueva condición, asimilando en su naturaleza las consecuencias de la reincidencia en los delitos: Lucifer; “el portador de la luz” se convirtió en el diablo. A consecuencia de todo esto, cuando el ser humano quiera regresar al Padre debe renunciar a mal y arrepentirse de sus delitos, esfuerzo en el que el diablo es el enemigo a vencer)

A partir de esos lamentables acontecimientos el ser humano nace y muere repetidamente sometido a esas fuerzas dominantes, donde la chispa divina o pneuma, la parte espiritual que lo anima, nace dentro del cuerpo material como quien está en una prisión. (Evangelio Apócrifo de Juan, Exégesis del alma, El Diálogo del Salvador, Segundo Tratado del Gran Seth). A partir de la “expulsión del Jardín del Edén” el ser humano realiza el acto sexual mediante el uso de “la frotación inmunda”, (la fornicación) (Sabiduría de Jesucristo, Libro de Tomás el contendiente), la cual no solo vincula el uso de ese frotamiento inmundo con las pasiones o el fuego bestial emanado de los Arcontes, sino con el origen de las potestades inferiores, todos originados por el error de Sofía y que son los responsables de “haberle robado parte de su luz”. (Sabiduría de Jesucristo, Parafrasis de Sem)

(Sophia queda atrapada en sus propias creaciones; los defectos psicológicos y además obligada a descender periódicamente al Hades -el inframundo-, el lugar de las tinieblas “donde solo se oye el llanto y crujir de dientes”. El hades también suele ser sinónimo de la región del caos hasta donde Sophia cae o es confinada periódicamente)

OCTAVA ETAPA; SURGE EL PLAN DE SALVACIÓN.

Cuando Sophia se cae, es llamada “inferior” y equiparada con una prostituta, ya que “comer de los frutos del árbol del bien y del mal” la hizo caer en el caos de donde necesita ser rescatada. (La Redención del Alma, Discurso Soberano)

(“comer de los frutos” prohibidos del árbol del bien y del mal es una metáfora de un acto sexual indebido -la fornicación-, por lo que la condición de prostituta atribuida al alma no solo indica falta de pudor y suciedad, indica también reincidencia en los delitos).

Ante esos acontecimientos, el Padre para evitar que el mal llegue al cielo, establece la presencia de Horos; “el límite”, también llamado Metagogos; “el que guía” y también Lytrotos; “redentor” o “libertador”. En este concepto Horos -eje horizontal- y Stauros -eje vertical- forman la cruz de la redención. (Evangelio de la Verdad, El Pensamiento Trimorfo, Evangelio Apócrifo de Juan, Sabiduría de Jesucristo). (El límite o redentor establecido por el Padre es el Cristo).

El Padre se apiada de Sophia que se encuentra caída, dominada por los Arcontes y obligada a descender al caos -la parte más inferior de la Hebdomada-, equivalente al inframundo, donde ha quedado atrapada y elabora el Plan de Salvación para ayudarla. (La Redención del Alma, El Himno de la

perla). El Plan de Salvación instaurado por el Padre incluye enviar al Logos, su Hijo, a descender a la vida del ser humano para redimir a Sophia caída en desgracia (La Redención del Alma, El Himno de la Perla, Libros de Pistis Sophia, Diálogo del Salvador, Evangelio Apócrifo de Santiago). El Cristo desciende al mundo desde la región de Barbelo, equivalente a la Enéada. (Evangelio de Judas) La expulsión de Adán y Eva origina el establecimiento -por parte del Padre que todo lo prevé-, del papel del “instructor” con figura de serpiente tentadora para ayudar a Sophia a salir de su condición de debilidad y exilio. (Sobre el Origen del Mundo, Evangelio Apócrifo de Juan).

(A partir del establecimiento del “límite”, el Cristo en el papel de redentor del alma y debido a la caída sexual de Sophia, cada vez que va a ocurrir la redención la Madre Divina “da a luz gemelos”: el Logos y su hermano, la luz y su sombra. La sombra del Logos adquiere el papel de tentador o “portador del fuego”).

Otra de las acciones del “pensamiento anterior” (el Padre Universal), fue que ante estos acontecimientos llamados expulsión del Jardín del Edén, “escondió” dentro del cuerpo de Adán terrenal al “pensamiento posterior” (El Padre que está en secreto) para ayudar al alma caída. (El Evangelio Apócrifo de Juan, La Hipóstasis de los Arcontes, Sobre el Origen del Mundo)

La condición del alma de estar alejada del Padre es de sometimiento al dominio del Heimarmene; “lo que te encadena”; el nombre del destino como algo que te atrapa, el cual está relacionado con el cinturón zodiacal, el destino se encuentra bajo el control de los Arcontes que creó Yaldabaoth (El Evangelio Apócrifo de Juan, La Hipóstasis de los Arcontes, El Origen del Mundo, Discurso sobre la Ogdóada y la Enéada).

En esa condición se dice que el alma está en un “estado de deficiencia” el cual solo es posible que se corrija cuando El Salvador se une a ella. El Cristo es el único que puede “colmar la deficiencia” de Sophia caída en desgracia. (Evangelio Apócrifo de Juan, Testimonio de la Verdad, Evangelio de Felipe, Sobre el Origen del Mundo, Libros de Pistis Sophia) A Sophia -que significa “sabiduría”-, se le asocia con *hermeneuein*, cuya traducción es “pasar un mensaje oscuro o secreto a un lenguaje que se puede entender”, es decir la experiencia del alma al tener un cuerpo terrenal es el medio para obtener un tipo de conocimiento especial: la sabiduría de la vida para conocer el camino de la redención.

(Primer Apocalipsis de Santiago)

Cuando el Cristo se humaniza lo hace poco a poco con el mismo procedimiento del nacimiento de los seres humanos (Discurso sobre la Ogdóada, la Enéada) La interacción inicial con el Cristo es como hacerlo con un niño. (Zostriano)

(Su nacimiento es llamado la Navidad del Corazón o “iniciación de Tipheret”. Cuando el redentor baja al mundo recibe el nombre de Cristo íntimo).

Sin embargo, para descender al mundo el Logos necesita de la virgen que lo concibe de forma milagrosa. (Evangelios Canónicos, Apocalipsis de Adán, Evangelio de Felipe)

(La Gran Madre Espiritual está presente en todo ser humano en forma de un poder de tipo personal, llamado Devi Kundalini Shakti. Cuando ese poder es desarrollado ella es “fecundada” por el Espíritu Santo” y así lo trae al mundo; el Cristo nace en el alma humana).

La encarnación del Cristo es un proceso personal, íntimo, de naturaleza profundamente transformadora para lo que hay que prepararse debidamente hasta que surge “como fruto del corazón” o como “el Logos que aparece en el corazón”. (Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio de la Verdad). El Cristo es el mayor tesoro que es posible poseer en el mundo. (Libros de Pistis Sophia, Himno de la Perla)

El Cristo es enviado por el Padre con la encomienda de luchar desde adentro por salvar al alma, cuando la salva se salva a sí mismo; esa es la explicación del “misterio del Salvator Salvandus”. (Evangelio de Felipe, Tratado Tripartito, Diálogo del Salvador)

El Plan de Salvación incluye tres modificaciones a la estructura del universo; el Logos le quita un tercio de su poder a los Arcontes del destino, instauro el perdón de los pecados y hace posible las negociaciones con la ley. (Libros Pistis Sophia)

(Al quitarle una parte del poder de los Arcontes el horóscopo ya no es predecible en forma confiable, el perdón de los pecados es una cualidad del Cristo íntimo, lo cual junto con las negociaciones con la ley para pagar las deudas del pasado a base de realizar buenas obras hace posible que el ser humano se libere de la fatalidad del destino. El Cristo es el único que pudo liberarnos de las cadenas del destino)

El plan de salvación es de alcance universal, a partir de él los seres espirituales necesitan tomar cuerpo físico para recibir sus beneficios, donde el descenso a la tierra es equiparado a “enviar a la escuela” a quien desciende. Esto significa que derivado del error de Sophia y el creciente dominio de los Arcontes sobre ella el mundo terrenal fue moldeado como un escenario temporal de aprendizaje y redención. (Evangelio de la Verdad, Evangelio Apócrifo de Juan, Sobre el Origen del Mundo, Tratado Tripartito).

El Cristo salva por medio de la resurrección, su presencia en el mundo incluye la muerte (voluntaria) que hace posible la resurrección espiritual. La resurrección es de tres tipos o niveles y es la que otorga la inmortalidad. (Tratado de la Resurrección, Evangelio de la Verdad, Evangelio de Felipe, Libros de Pistis Sophia, Diálogo del Salvador, Asclepio).

(La resurrección del Cristo íntimo es el acontecimiento más extraordinario por el que puede pasar un ser humano, los alquimistas medievales lo llamaban “la obtención de la piedra filosofal”)

El Cristo no viene por iniciativa propia, sino que es enviado al mundo por “el Padre de todas las luces”

(Libros Pistis Sophia) (El Padre de todas las luces es llamado también “el anciano de los días”, el Keter -la corona-, de la Cábala)

(Cuando el Cristo vence al adversario con presencia dominante en el mundo y pasa por la muerte mística, ocurre una transformación; el Logos caído -su hermano-, además de ser el tentador se convierte en colaborador y guía en su viaje por el inframundo. Los alquimistas resumieron esta etapa en una frase; “quema tus libros y blanquea el latón”, donde el latón es el Logos caído, llamado también Tiphon Bafometh y ejemplificado con la imagen de la estrella vespertina, Venus. En ese sentido “Quemar los libros” significa que los que ya han recibido al “niño de oro de la alquimia” -el Cristo íntimo-, ya no necesitan seguir estudiando, “blanquear al latón” indica la necesidad de purificar el alma lo cual solo se puede conseguir con el descenso al inframundo. En eso consiste vivir el “Drama Cósmico” completo).

NOVENA ETAPA; LA VIDA DE JESHUA ES LA ESCENIFICACIÓN DEL PLAN DE SALVACIÓN.

Debemos distinguir entre el Logos que creó el universo (Cristo Cósmico), el Hijo del Padre que desciende al mundo para unirse al alma caída en desgracia (el Cristo íntimo) y la persona llamada Jeshua, el Salvador. (el Cristo histórico) (Evangelio Apócrifo de Juan, Evangelio Canónico de Juan).

(El Cristo histórico es el Logos humanizado que enseñó el camino de regreso al Pleroma escenificándolo a la luz del día y a la vista de todos, acto por medio del cual abrió ese camino a toda la humanidad. La indicación general siempre fue conservar la sabiduría antigua entre los secretos de grupos cerrados (Asclepio). Antes de la era cristiana estos secretos fueron enseñados y escenificados en lo que se conoce como “los misterios de Eleusis” con énfasis en la salvación de Perséfone -el alma-, bajo la tutela de Apolo, el nombre griego del Logos, sin olvidar que la intrincada mitología griega se nutrió de la antiquísima religión egipcia en cuyos espacios sagrados y pirámides de acceso restringido, todo giraba alrededor de Osiris; símbolo del Logos. La epopeya de Osiris tenía como meta alcanzar la inmortalidad del alma (Asclepio). Lo que el Salvador mostró con su vida es un planteamiento tan antiguo como el mundo, llamado “Drama cósmico” e íntimamente asociado al sol como Padre, a la Luna como madre y a Venus como Hijo. Algunos de estos manuscritos son de una época anterior al inicio del cristianismo, eso explica que se utilicen contenidos de la religión egipcia. Es importante observar también que casi todos manuscritos provienen de originales escritos en griego, por lo que se entiende que sus postulados incluyen nociones provenientes de Egipto y Grecia)

Las enseñanzas de Jeshuá, nuestro Señor el Cristo, son sobre la necesidad de tener una relación personal con el Padre: Dios está presente en el interior de cada persona. Enseña que el ser humano está sumergido en un "sueño" o "embriaguez" terrenal y debe despertar a su verdadera naturaleza espiritual, enfatizando la importancia de la iluminación personal por medio de la revelación o Gnosis. Enseña que el mundo físico es un lugar de pobreza espiritual y en donde para encontrar la verdad, el buscador debe abstenerse de los deseos carnales y de las tentaciones materiales y ser ordenado en su vida personal. Enfatiza la importancia de renunciar a las riquezas y a las posiciones sociales, así como la necesidad acabar con la dualidad al unir lo masculino con lo femenino -en el matrimonio místico-, y de la posibilidad de hacernos igual a él e incluso hacer mayores cosas. (Evangelió de Tomás, Evangelió Apócrifo de Santiago, Evangelios Canónicos, Evangelió de María Magdalena, Juan 14:12).

El Cristo es el camino, la verdad y la vida: nadie llega al Padre si no es por medio de él. (Evangelió canónico de Juan). Los que lo conozcan deben de enseñar como llegar a él. Los que enseñan su mensaje no deben poner más reglas que las que él enseñó. (Evangelió de María Magdalena).

Cuando Jeshuá, nuestro señor el Cristo, murió en la cruz y exclamó "Todo se ha consumado" fue el método del Padre para "publicar su edicto" a la vista de todos; poniéndolo al alcance de toda la humanidad. (Evangelió Apócrifo de Juan)

La vida, pasión, muerte y resurrección del Salvador fue escenificado a la luz del día con la colaboración de un selecto grupo de allegados que fueron seleccionados en el cielo con anticipación y preparados para cumplir su papel. (Evangelió de Judas, libros de Pistis Sophia, Diálogo del Salvador, Primer Apocalipsis de Santiago).

(El Plan de Salvación es la vida del Cristo histórico, también llamado "Drama Cósmico": el Cristo nace de una concepción milagrosa con la virgen como madre, en una cueva con presencia de animales -los defectos-, utilizando un pesebre -los cuerpos internos- y cuando alcanza la madurez, vence definitivamente al Diablo, realiza los milagros que lo habrán de conducir a la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos, rumbo a la casa del padre. Todas estas etapas se viven en el alma).

Los doce apóstoles representan papeles específicos en la vida y obra del Salvador, ninguno falta o está de más (Libros de Pistis Sophia). Entre sus más cercanos acompañantes destacan algunos; María Magdalena fue la mujer más cercana al Salvador (Libros de Pistis Sophia, Evangelió de María Magdalena) (ella representa no solo la esposa sino también el alma del ser humano en proceso de ser redimida) y Simón al que el Salvador le pone el sobre nombre de Cephas (piedra) (Mateo 16:18) (Pedro representa el sexo). Él es la piedra angular (el sexo) que los constructores rechazaron (Evangelió de Tomás) Pedro en cumplimiento de ese simbolismo intenta persuadir al Salvador de que evite su muerte y él lo reprende diciéndole; "apártate de mí... me eres piedra de tropiezo..." (Mateo 16:23 y Marcos 8:33). Pedro y María Magdalena protagonizan un claro antagonismo (Libros de Pistis Sophia, Evangelió de María Magdalena, Evangelió de Tomás). A lo largo de ese antagonismo es ella la que prevalece.

(Al ser una trasgresión sexual lo que hizo caer al alma, es evidente que ese es el origen del antagonismo entre el alma -María Magdalena- y el sexo -Pedro-. Y ahí reside también la posibilidad de recuperar lo que el alma perdió con la fornicación)

DÉCIMA ETAPA; LOS TRES TIPOS DE SERES HUMANOS.

Los profetas a lo largo de la historia de la humanidad (en todos los pueblos del mundo), han transmitido de diversas maneras diversas versiones del Plan de Salvación. (El Concepto de Nuestro Gran Poder, El Apócrifo de Juan, Evangelió de Tomás, Apocalipsis de Adán)

En estos manuscritos gnósticos los seres humanos se clasifican en tres diferentes categorías en función de la actitud que toman ante la promesa de la salvación; los espirituales, los psíquicos y los materiales. Los espirituales lo buscan en forma innata, los materiales lo rechazan o son incapaces de comprenderlo, mientras los psíquicos tienen tendencia tanto hacia el bien como hacia el mal. (Exposición Valentiniana, Tratado Tripartito, Evangelió de Felipe, La Interpretación del Conocimiento)

Aquellos que ya conocen el camino que conduce al Padre es necesario que lo enseñen a otros; "una lámpara no se enciende para ser guardada, sino para iluminar el camino de otros" sin embargo, por

razón de esta clasificación es necesario comunicar los misterios del Reino usando parábolas (La Sabiduría de Cristo, Evangelio Apócrifo de Tomás) Esto significa que no todos pueden comprender los aspectos más profundos del camino que conduce al reino del Padre (La Sabiduría de Cristo, Marcos 4:10-12, Lucas 8:9-10)

ONCEAVA ETAPA; EL MATRIMONIO MÍSTICO.

Cuando Sophia Achamoth recibe la gnosis o revelación recuerda su verdadero origen. Una vez en posesión de ella debe primero vivir la metanoia -arrepentirse-, empezar a limpiarse y vestirse “como se viste una novia cuando se va a casar” (La Redención del Alma).

La importancia de pasar por la metanoia entendida como arrepentimiento profundo con “cambio de rumbo” significa iniciar el camino de retorno al Padre. (Evangelio de la Verdad, Evangelio Apócrifo de Juan, Libro del Gran Espíritu Invisible, la Exégesis del Alma, El Tratado Tripartito)

(Debido a que el pecado original fue una decisión personal, tomada sin consultar al Padre, el camino de regreso hacia él debe iniciar con una decisión personal en sentido contrario, de tal impacto que cambie la vida del aspirante para, a partir de ahí, dirigirse hacia el Pleroma)

Como parte de ese proceso que inicia con el arrepentimiento, se debe recibir el Sacramento de la Cámara Nupcial por medio del cual el que ha tomado esas decisiones tenga la oportunidad de confeccionarse “el traje de bodas del alma” para recibir al Cristo o “elaborar los vasos”, entendidos como “recipientes” que sirven para recibir al Hijo. Dicho sacramento es descrito como “el lecho nupcial sin mancha” por no incluir la fornicación, llamada “frotación inmunda” (Evangelio Apócrifo de Felipe, La Sabiduría de Jesucristo, Paráfrasis de Sem, Asclepio). Este planteamiento hace evidente que para recibir el Sacramento de la Cámara Nupcial el aspirante debe de casarse, además de un revelador dato; Jeshuá, nuestro Salvador, (el Cristo histórico), tuvo en María Magdalena a su pareja, (Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Felipe) símbolo del alma manchada por el pecado, pero con una gran capacidad de arrepentimiento (Libros de Pistis Sophia). (El Salvador y María Magdalena representaron al Cristo y el alma manchada. Como pareja representaron físicamente el Matrimonio místico)

En varios de estos textos es posible observar la relación especial que el Salvador tuvo con María Magdalena (Diálogo del Salvador, Libros de Pistis Sophia, Evangelio de Felipe) además de su relevante papel en los evangelios canónicos.

(Con la transmutación de las energías sexuales, el poder femenino en estado latente o fuego sagrado -llamado Kundalini-, puede ser despertado y llevado a la cabeza; el proceso del despertar del Kundalini es a la vez el de la creación de los cuerpos solares. Solo quien posee los cuerpos solares pueda pasar por la Navidad del Corazón. Los cuerpos internos debidamente preparados constituyen “el traje de bodas del alma”)

Cuando el alma está debidamente preparada el Logos desciende para unirse con ella en un “matrimonio místico”. (Evangelio de Felipe, Exégesis del Alma, Tratado Tripartito, Diálogo del Salvador, Exposición Valentiniana, la Sabiduría de Cristo) El Salvador “reduce su luz” al descender para unirse al alma (cuando el alma ya está unida al Cristo pasa de ser Sophia Achamoth; el alma caída en desgracia, a convertirse en Pistis Sophia; “Sabiduría-poder”, el alma unida al Cristo íntimo), a partir de ese momento inicia su camino de redención en el que el Cristo (íntimo) la ha de conducir de regreso al Pleroma del Padre. (Libros de Pistis Sophia)

(La primera etapa es la vida del Salvador, que concluye con su muerte. La segunda etapa es su descenso al inframundo, que culmina con su resurrección. La tercera etapa corresponde a la ascensión a los cielos, estas tres etapas son conocidas como “Las tres montañas”. Los libros de Pistis Sophia contienen un largo relato con la historia de Pistis Sophia donde los trece arrepentimientos de Pistis Sophia corresponden a la segunda y tercera etapa; segunda y tercera montaña.

En la época de las primeras comunidades cristianas se consideraba que el bautismo en el río Jordán fue el momento del descenso del Cristo en la persona de Jeshua, por lo que se le llamaba “bautismo fontanal” y fue la razón por la que el bautismo con inmersión completa en el agua fue considerado el momento en el que una persona se convertía en “cristiano”; tener a Cristo en su persona. (Libro del Gran Espíritu Invisible). El bautismo está asociado a los cinco sellos. (Evangelio de Felipe, Evangelio Apócrifo de Juan, Zostrianos, El libro del Gran Espíritu Invisible, Libros Pistis Sophia).

(La Gnosis contemporánea enseñada por Samael Aun Weor aclara que una cosa es la navidad del corazón o encarnación del Cristo íntimo y otra el bautismo en el río Jordán. En este último el iniciado que años antes ha encarnado al Segundo Logos lo que recibe con el bautismo es al Espíritu Santo o Tercer Logos)

DOCEAVA ETAPA; REDENCIÓN DEL ALMA Y REGRESO AL REINO DEL PADRE.

El Cristo y el alma unidos se van fusionando poco a poco entre sí, “hasta vivir una misma vida”. (La Redención del Alma, Evangelio de la Verdad) En ese proceso el Cristo va poco a poco purificando a Sophia (Evangelio Apócrifo de Juan), le perdona los pecados y realiza todo tipo de milagros. (Evangelios Canónicos), proceso que culmina con su muerte por ser ese uno de los motivos por los que es enviado. (Evangelios Canónicos, Evangelio Apócrifo de Juan) Para lograr la resurrección desciende a los infiernos y “le acepta sus arrepentimientos a Pistis Sophia”. (Libros de Pistis Sophia)

(Con su muerte y resurrección el Cristo une de nuevo a las dos almas que se separaron con la caída; la espiritual y la humana en lo que se conoce como “las bodas del alma”).

La redención del alma tiene tres etapas bien definidas. Donde la preparación para su advenimiento, el nacimiento, su vida pública hasta alcanzar la muerte -llamada la “Primera montaña”, corresponde a su completa humanización, por lo que la muerte del Cristo -que está unido al alma humana- es la eliminación del ego visible, también conocida como “muerte mística”, con lo que culmina esa primera etapa)

Inmediatamente después de su muerte el Cristo desciende a los diferentes niveles del inframundo. (Evangelio Apócrifo de Juan, El Pensamiento Trimorfo, el Segundo Tratado del Gran Set), después de un tiempo en las regiones oscuras del inframundo el Cristo alcanza la resurrección. La resurrección es de naturaleza espiritual y debe ocurrir en vida. (Tratado Sobre la Resurrección, Evangelio de Felipe, Nuevo Testamento; Cartas de Pablo de Tarso)

(El descenso del Cristo al inframundo no lo hace solo; lo hace junto con su hermano gemelo con la intención de terminar de purificarlo por completo, es decir su descenso es para la purificación absoluta del alma. La resurrección es la culminación de la eliminación de la parte no visible del Ego, labor que el iniciado realiza bajando reiteradamente a sus propios infiernos donde están todos los contenidos del subconsciente y los errores de vidas pasadas. Este proceso es conocido como “la iniciación de Judas” y fue ejemplificado con los trabajos de Hércules en la mitología griega. Es importante saber que el descenso a los inframundos personales es también el proceso por medio del cual los cuerpos solares deben convertirse en cuerpos de oro puro.

Al culminar esta etapa es cuando el Logos, antes escindido, se vuelve a integrar en una sola presencia y sale del inframundo. La resurrección del Cristo íntimo fue ejemplificada entre los alquimistas medievales con la obtención de la piedra filosofal, ambos acontecimientos confieren la inmortalidad. La resurrección espiritual es la culminación de la “segunda Montaña”).

TRECEAVA ETAPA; EL CRISTO RESURRECTO NO ASCIENDE SOLO.

Después de la resurrección el Cristo no asciende de inmediato a los cielos, antes instruye y perfecciona a los apóstoles y a Pistis Sophia, con la intención de llevarlos junto con él y re instalarlos en la corte celestial del reino del Padre. (El Libro Pistis Sophia, Evangelio de la Verdad, Evangelio de Judas).

(Etapas en la que se realiza la re integración de todas las partes autónomas y auto conscientes del Ser, correspondiente a la tercera montaña)

La creación del ser humano fue un proceso de descenso desde las alturas inefables del Pleroma, en el que aparecen las figuras de las cuatro luminarias, por lo que proceso de ascensión al cielo es descrito utilizando esas mismas figuras, pero con un recorrido en sentido de “regreso”. Cada una de esas cuatro luminarias corresponde a etapas a recorrer en el camino de ascensión del alma rumbo al Pleroma. El ascenso al cielo es un delicado proceso del alma (Allógenes, Zostrianos)

El ascenso del alma al cielo es posterior a la resurrección. (La Exégesis del Alma, Discurso sobre la Ogdóada y la Enéada, Zostrianos, Alógenes, Apocalipsis de Santiago y Apocalipsis de Pablo).

(El Alma realiza ese recorrido unida con el Cristo íntimo y después de la resurrección)

En esas etapas finales de la redención del alma, llamadas de la ascensión, destaca que Pistis Sophia, a raíz de la resurrección sube más allá de la Hebdomada y es llevada a la Ogdóada, donde el Cristo debe vestirse con las vestiduras de luz que dejó ahí para poder descender a la tierra -con lo que redujo su luminosidad- (Libros de Pistis Sophia, Himno de la Perla, Paráfrasis de Sem), como paso previo antes de ingresar a la Enéada, se debe colocar las tres vestiduras de luz, además de ser coronado en ese nivel del cielo, así como “recibir la estrella de la mañana”, y así continuar a las alturas inefables del Pleroma. (Evangelio Apócrifo de Santiago, Discurso sobre la Ogdóada y la Enéada, Nuevo Testamento; Apocalipsis de San Juan)

(La resurrección eleva al alma a la Ogdóada, y la ascensión a los cielos la conduce a la Enéada, etapas que incluye que el ser humano que alcanza esas alturas debe ser vestido con las vestiduras de gloria y ser coronado en el cielo tal y como se describe en la Pistis Sophia y en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. En este último libro de la biblia se incluye “recibir la estrella de la mañana”, con lo que se asocia la presencia de Venus en todo el proceso de redención. Es altamente significativo que en estos procesos de naturaleza espiritual primero se utilice la figura de Venus vespertino para señalar el descenso a los infiernos -blanquear el latón-, y después esté presente la resplandeciente estrella de la mañana -Venus como estrella matutina-, para indicar el triunfo espiritual y la inmortalidad recobrada. Obviamente se trata del mismo astro en diferente momento del camino espiritual; los dos aspectos del Logos. No es posible subir al cielo si antes no se ha bajado al infierno)

Esas etapas fueron descritas en los libros de Pistis Sophia en la forma de “trece arrepentimientos”. En el octavo arrepentimiento las súplicas de Pistis Sophia (el alma unida al Cristo íntimo), le son aceptadas (etapa que corresponde a la resurrección espiritual), a partir de ahí siguen cuatro escalas finales en el ascenso a los cielos, esos últimos cuatro arrepentimientos culminan en el “Aeón trece”, su meta final. (Libros de Pistis Sophia)

(La culminación de la “Tercera Montaña”. Los trece arrepentimientos de Pistis Sophia corresponden a la “Segunda y Tercera Montaña”)

Esas trece etapas finales también son llamadas “sellos” y están separadas también en una serie de 8 y la última de cuatro, en el entendido que la número trece es la del reposo final. (Marcenas)
La última etapa de Pistis Sophia es equivalente al regreso a la casa del Padre, por medio de la cual se señala el fin del Plan de Redención: el Cristo y el alma, fusionados entre sí (junto con los apóstoles) son reinstalados en el reino celestial con lo cual el Padre cumple su promesa.

(Los 12 trabajos de Hércules fueron explicados por Samael Aun Weor en el libro “Las tres montañas” y después equiparados con los arrepentimientos del alma en su proceso de redención en otro de sus libros llamado “Pistis Sophia develada”. En la Pistis Sophia los arrepentimientos del 1 al 8 corresponden a “la Segunda Montaña”; el descenso del Cristo al inframundo hasta lograr la resurrección espiritual. Los trabajos de Hércules numerados del 9 al 12 -mismo número de arrepentimientos de Pistis Sophia-, corresponden a la ascensión a los cielos o “Tercera Montaña” y consisten en la re integración de todas las partes autónomas y auto conscientes del Ser, proceso

que culmina con la asimilación de las tres fuerzas primarias del Universo, a la espera del fin del Gran Día Cósmico para ingresar al Absoluto, llamado Aeón 13, treceava y última etapa

De esta manera, otra de las extraordinarias develaciones de Samael Aun Weor consiste en que el Génesis y el Apocalipsis son procesos que hay que vivirlos, ambos son parte del camino de la redención: el Génesis como tratado de Alquimia y el Apocalipsis indicativo de la ascensión espiritual. Es decir, los siete días de la creación del universo sintetizados en el libro del Génesis son también una secuencia que debemos vivir en lo individual como proceso de preparación para recibir al “niño de oro de la alquimia” es decir encarnar al Cristo íntimo y a su debido tiempo obtener la piedra filosofal -la resurrección espiritual-, después de la cual el Cristo resurrecto al ascender a los cielos debe pasar por las etapas descritas en el Apocalipsis en el sentido de “romper los siete sellos”, recibir las vestiduras sagradas y ser coronado en el cielo, símbolos de triunfo espiritual e inmortalidad.

En esta secuencia de alcance universal podemos hacer una interpretación adicional sobre el contenido general de la biblia: en el Génesis observamos que después de la expulsión del Jardín del Edén ocurre la “dispersión del pueblo de Is-Ra-El”, es decir de las numerosas partes autónomas y auto conscientes del Ser. Luego sigue una larga etapa de sufrimientos y peregrinar por el mundo de ese pueblo en el que los numerosos libros posteriores al Génesis relatan el envío de sucesivos profetas que anunciaron la venida al mundo del Salvador. Todos esos libros integran el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con relatos sobre el nacimiento del mesías con sentido de “promesa cumplida”. Luego los evangelios canónicos contienen la vida, muerte y resurrección del Salvador, donde el último libro -el Apocalipsis- incluye la ascensión a los cielos.

En la secuencia que va del principio al fin de la Biblia destaca que el Apocalipsis se refiere a las etapas que siguen DESPUES de la resurrección, llamados de la ascensión a los cielos, por lo que la Pistis Sophia contiene explicaciones que corresponden a ambas etapas; la resurrección y la ascensión. Esto significa que los textos cristianos de Nag Hammadi y la Pistis Sophia no contradicen los evangelios canónicos, sino que los complementan.

Estas interpretaciones nos permiten entender la importancia y el contexto de los manuscritos de la colección de Nag Hammadi que no solo profundizan en la creación ampliando la escueta síntesis del Génesis, sino también dan testimonios del proceso de descenso del Salvador desde la perspectiva de quienes lo vivieron antes de la vida de Nuestro Señor el Cristo -como Hermes Trismegisto y Zoroastro, mencionados en estos textos-, y los que lo lograron poco después -como algunos de sus Apóstoles, Pablo de Tarso y Valentín-, así como algunos destacados alquimistas que “realizaron la Gran Obra”.

La vida y obra de estas destacadas personas sirven para testimoniar que la afirmación “**el Cristo** es el Camino, la Verdad y la Vida,” siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y nunca ha perdido vigencia.

Aun más; el camino de la salvación del alma fue llamado también “rescate”, “redención”, “liberación”, a lo largo de la historia de la humanidad por lo que el Logos, quien protagoniza esa extraordinaria labor, fue llamado **Osiris** entre los egipcios, **Quetzalcóatl** entre los toltecas, **Apolo** entre los griegos, **Dios del Maíz** entre los mayas, **Ahura Mazda** entre los persas, **Rama** entre los hindúes, **Fu Hi** en la antigua china, etc.

El planteamiento básico es el mismo, aunque explicado en diferentes idiomas, protagonizado en los pueblos antiguos por sus propios dioses y con énfasis en aquellos aspectos que la época, la idiosincrasia y desarrollo de cada pueblo hizo necesario. Las conclusiones son obvias: solo hay una religión; la del amor del Padre por sus hijos y no hay hijos preferidos, sino hijos que tienen a Dios como su preferido).

BIBLIOGRAFIA

LA HISTORIA DE RAMA Y SITA

El *Ramayana* escrito por el poeta *Valmiki*. Literatura Hindú.

EL RAPTO DE PERSÉFONE

Himnos Homéricos, literatura griega.

EL MITO DE EROS Y PSIQUE

libro *Metamorfosis* de Apuleyo, idioma Latin.

EL RAPTO DE XOCHIQUETZAL

libro “La Historia de Tlaxcala” de Diego Muñoz Camargo, Idioma náhuatl.

URBASHI Y PURURAVAS

Libro Vikramá Uruashiiam del poeta Kalidasa, idioma Sancrito.

La Rama Dorada: un estudio sobre magia y religión. James George Frazer

Dioses y Deidades Prehispánicas, Fernando Navarro López. Colección de antropología gnóstica, México 2021.

Mitos Prehispánicos Develados, Fernando Navarro López. Colección de antropología gnóstica, México 2021.

El Calendario Ritual Mesoamericano, Fernando Navarro López. Colección de antropología gnóstica, México 2022.

Consultas en línea:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada>