

Biblioteca de Nag Hammadi
El Evangelio Según Tomás

Tomás, el Apóstol

Comentado por Fernando Navarro López

Colección de Manuscritos del Cristianismo Primitivo

6

INDICE

Introducción general.....	página 3
Síntesis de los conceptos teológicos.....	página 6
Introducción al Evangelio según Tomás.....	página 7
Evangelio según Tomás con comentarios.....	página 9
Notas con explicaciones alusivas.....	página 39
Contenido de la colección completa.....	página 47
Síntesis de los conceptos teológicos explicados.....	página 48
Bibliografía.....	página 60

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.

2023

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, Epístola 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 Espíritu 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 EVANGELIO SEGÚN TOMÁS

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), [Presentado en esta publicación.](#)

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), Contiene una narración del camino completo de la redención espiritual; desde su descenso al mundo material, sus padecimientos, su redención por parte del Cristo quien la salva y la lleva de regreso al reino espiritual.

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 Evangelio de Tomás no tiene el formato de los cuatro evangelios canónicos, se centra en una serie de sentencias o aforismos enseñados por Jesús.

Destaca el énfasis en que el Reino de Dios está dentro de cada persona, esto significa que la salvación se obtiene por medio del autoconocimiento. La mayoría de las frases van dirigidas a personas con conocimientos previos de carácter Gnóstico.

El manuscrito da a conocer en Jesús a un maestro que revela que el Reino de los Cielos ya está presente y disponible aquí y ahora para quien logre comprender sus palabras. Contiene enigmáticas afirmaciones como la que promete que quien “entienda sus palabras, no probará la muerte”.

[Su contenido corresponde a las etapas Séptima, Novena y Décima del total de trece etapas en que hemos organizado el contenido de la colección de Nag Hammadi.](#)

Por razones obvias recomendamos estudiar el código completo y no limitarse a alguna de sus partes. El original se encuentra en el Museo Copto del Cairo, Egipto.

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.

CÓDICE UNO, libro dos

Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el Viviente y que Dídimos Judas Tomás consignó por escrito.

(Dídimos significa "gemelo", Judas significa "alabado")

1. Y dijo: "Quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte".

(las enseñanzas del Cristo conducen a la resurrección)

2. Dijo Jesús: "El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre **(-al Cristo-)** se estremecerá **(-al llegar a la muerte-)**, y tras su estremecimiento se llenará de admiración **(-la resurrección-)** y reinará sobre el universo".

(La doctrina del Cristo está al alcance del buscador de la verdad, Encontrar la verdad es encontrar al Cristo. El estremecimiento es la muerte voluntaria a que el conduce, el reinado sobre el universo es el privilegio de los que han pasado por la resurrección. En Mateo 7:7-11 está una sentencia similar: "*Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá...*").

3. Dijo Jesús: "Si aquellos que os guían os dijeren: *Ved, el Reino está en el Cielo*, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen: *Está en la mar*, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el Reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos **(-en el Cielo-)** y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre Viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma".

(El principio de la Gnosis -el conocimiento producto de la revelación- es el conocimiento de sí mismo. Las referencias de las aves y los peces como residentes de lugares insondables sirven para señalar la importancia y alcances del conocimiento de sí mismos. *"..Mirad, el Reino de Dios está dentro de vosotros"*. Lucas 17:20-25).

4. Dijo Jesús: "No vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de siete días por el lugar de la vida, y vivirá; pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo".

(Los que se colocan en los primeros lugares en el mundo serán los últimos en el Reino de los Cielos y los últimos en los lugares del mundo terrenal serán los primeros en el Reino de los Cielos. Las primeras acciones para iniciar el camino de regreso al Padre es renunciar a las cosas del mundo de manera que el que quiere recorrer el camino de la redención lo debe hacer colocándose entre los últimos en el mundo. El que al final todos *"terminarán siendo uno solo"* alude a su lugar en el Reino de los Cielos.

En los evangelios está la misma expresión: "Jesús dijo a sus discípulos: *"Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros..."* Mateo 19: 30-20)

5. Dijo Jesús: "Reconoce lo que tienes ante tu vista (-**despierta-**) y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto".

(La importancia de buscar la verdad por más escondida que esté. En los evangelios se dice: *"..porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz..."* Marcos 4:22)

6. Le preguntaron sus discípulos diciéndole: "¿Quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna, y qué hemos de observar respecto a la comida?" Jesús dijo: "No mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el Cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado".

(Las acciones humanas no pueden ocultarse permanentemente pues tienen consecuencias que terminaran por mostrarse, se igual manera la presencia de Dios en la vida de algunas personas tarde a temprano será visible para los demás)

7. Jesús dijo: "Dichoso el León (-de la Ley-) que al ser ingerido por un hombre se hace hombre; abominable el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre".

(El ser humano que "ingiere al león" es quien está en paz con la Ley, abominable es el ser humano que "se deja devorar por el león", condición que indica estar a expensas del dominio de la Ley de divina)

8. Y dijo: "El hombre (-que busca la verdad-) se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó de él llena de peces pequeños. Al encontrar entre ellos un pez grande y bueno, aquel pescador inteligente arrojó todos los peces pequeños al mar y escogió sin vacilar el pez grande".

(La correcta actitud de quien sabe distinguir el valor de lo que la vida le proporciona. En términos espirituales nosotros debemos ser "pescadores inteligentes"; para saber distinguir cuando encontremos algo valioso. Lo más valioso que podemos encontrar en la vida es al Cristo)

9. Dijo Jesús: "He aquí que el sembrador (-el predicador-) salió, llenó su mano (-de semillas-) y (-las-) desparramó. Algunos (granos de simiente) cayeron en el camino y vinieron los pájaros y se los llevaron. Otros cayeron sobre piedra y no arraigaron en la tierra ni hicieron germinar espigas hacia el cielo. Otros cayeron entre espinas -éstas ahogaron la simiente- y el gusano se los comió. Otros cayeron en tierra buena y (ésta) dio una buena cosecha, produciendo 60 y 120 veces por medida".

(Cuando se realiza la predicación del evangelio de la salvación y llega a quien es receptiva a ella, los frutos de la enseñanza se multiplican.

En los evangelios está esta misma parábola y la explicación del Salvador a sus discípulos: "...Los discípulos se acercaron a decirle: ¿Por qué les hablas con parábolas?

"Escuchad, pues, vosotros la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del Reino y no entiende, viene el Maligno y arrebató lo sembrado en su corazón: esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso es el que oye la palabra, y al momento la recibe con alegría; pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante y, al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Y lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructifica y produce el ciento, o el sesenta, o el treinta". Mateo 13:18-23)

10. Dijo Jesús: "He arrojado fuego sobre el mundo (-el cuerpo del que lo encarna-) y ved que lo mantengo hasta que (-el mundo-) arda".

(La presencia del Cristo íntimo en el alma del ser humano es como fuego devorador. Él es el que, una vez encarnado, purifica el alma por completo.

En los evangelios canónicos se afirma: "...Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser

bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!.." Lucas 12:49.

Este aforismo es similar al número 82 de este mismo manuscrito)

11. Dijo Jesús: "Pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él (al final del gran ciclo de manifestación universal-). Y (-para entonces-) los muertos no vivirán ya, y los que están vivos no morirán (-los que logren la resurrección-). Cuando comíais lo que estaba muerto, lo hacíais revivir (-en sus cuerpos materiales-); ¿qué vais a hacer cuando estéis en la luz? (-cuando ya no tengas cuerpo material-) El día en que erais una misma cosa, os hicisteis dos (-la separación en dos sexos-); después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer?"

(El proceso de regreso a la casa del Padre incluye volver a la condición original; el andrógino divino, condición que solo es posible al alcanzar la resurrección. Sobre la etapa del ser humano en que "era una misma cosa", es decir hermafrodita, ver la **nota número 1**).

12. Los discípulos dijeron a Jesús: "Sabemos que tú te irás de nuestro lado; ¿quién va a ser el mayor entre nosotros?" Díjoles Jesús: "Dondequiera que os hayáis reunido, dirigíos a Santiago el Justo, por quien el Cielo y la tierra fueron creados".

(Santiago "el justo" también conocido como Santiago el mayor es mencionado en los evangelios como el hermano del señor y señalado junto con Pedro y Juan como parte de las tres columnas de la naciente iglesia cristiana. Entre los doce había otro Santiago, llamado "el menor" para distinguirlo del Santiago el mayor, el menor es quien se quedó en

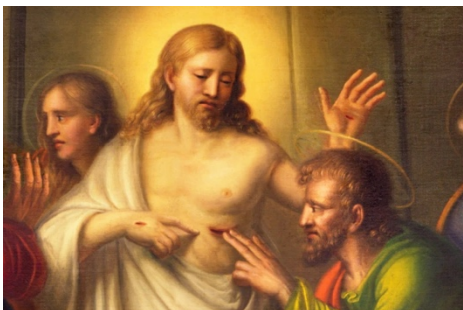

Jerusalén al frente de la iglesia después de la dispersión de los demás apóstoles y quien fue su primer Obispo.

La categoría de Santiago de ser “aquel por quien el Cielo y la tierra fueron creados” está relacionada con la identidad simbólica de los 12 apóstoles considerada en el cristianismo esotérico como las doce partes autónomas y auto-conscientes de Ser. Todas las partes autónomas y autoconscientes del Ser interior profundo deben ser perfeccionadas y reintegradas en el proceso que va de la resurrección a la ascensión a los Cielos. La explicación de las identidades ocultas de los apóstoles esta en el libro “Pistis Sophia develada” de Samael Aun Weor.

En el caso de Santiago el mayor, cuya identidad secreta es ser el patrón de la Gran Obra, la distinción que hace el Salvador de “ser el mayor entre los apóstoles” contiene la idea de que todo lo que hay en la tierra y en los cielos es para la realización de la Gran Obra, es decir para lograr la Cristificación)

13. Dijo Jesús a sus discípulos: “Haced una comparación y decidme a quién me parezco”. Díjole Simón Pedro: “Te pareces a un ángel justo”. Díjole Mateo: “Te pareces a un filósofo, a un hombre sabio”. Díjole Tomás: “Maestro, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces”. Respondió Jesús: “(-Tomás-) Yo ya no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial que yo mismo he medido” (-un reconocimiento personal-). Luego le tomó consigo, se retiró y le dijo tres palabras. Cuando Tomás se volvió al lado de sus compañeros, le preguntaron éstos: “¿Qué es lo que te ha dicho Jesús?” Tomás respondió: “Si yo os revelara una sola palabra de las que me ha dicho, cogeríais piedras y las arrojaríais sobre mí: entonces saldría fuego de ellas y os abrasaría”.

(La imposibilidad de reconocer al Cristo íntimo si no es por medio de la encarnación o vivencia de tipo personal. La distinción del Salvador a Tomás indica que ese discípulo había ya pasado por su propia Navidad)

14. Díjoles Jesús: “Si ayunáis, os engendraréis pecados; y si hacéis oración, se os condenará; y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus (-si se hace esto por separado-). Cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, si se os recibe comed lo que os presenten (y) curad a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en vuestra boca no

os manchará, más lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará”.

(La importancia de cuidar el verbo y hacer buen uso de la palabra. En los evangelios esa sentencia está en Mateo 15:18-19)

15. Dijo Jesús: *“Cuando veáis al que no nació de mujer, postraos sobre vuestro rostro y adoradle: Él es vuestro Padre”.*

(Cada ser humano tiene su propia raíz espiritual. “Hay tantos Padres en el Cielo como hijos en la tierra”. La expresión “no nacido de mujer” indica condición espiritual, por lo que este aforismo parece ser una instrucción sobre el propio Padre de cada uno de sus interlocutores. “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto.” Mateo 5:48)

16. Dijo Jesús: *“Quizá piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra: fuego, espada, guerra. Pues cinco habrá en casa (del ser humano que recibe al Cristo íntimo): tres estarán contra dos y dos contra tres, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y todos ellos se encontrarán en soledad”.*

(Los “tres que se pondrán contra dos” en el ser humano que ha encarnado al Cristo íntimo son el ego, el cuerpo y el destino y los dos que se les opondrán son el alma y el Cristo Íntimo. Así está aclarado en el capítulo 116 de la Pistis Sophia develada por Samael Aun Weor. En los evangelios esta cita se encuentra en Lucas 12:52)

17. Dijo Jesús: *“Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y en ningún corazón humano ha penetrado”.*

(La experiencia de recibir al Cristo Íntimo es única y transformadora. Lo que el Cristo otorga lo hace “penetrando el corazón” ya que la verdadera Navidad es la del corazón)

18. Dijeron los discípulos a Jesús: *“Dinos cómo va a ser nuestro fin”.* Respondió Jesús: *“¿Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio: él conocerá el fin y no gustará la muerte”.*

(Cuando el ser humano comprende el misterio de su origen puede conocer el de su fin. Al comprender el camino espiritual en su totalidad -de principio a fin-, vislumbra que la encarnación del Cristo íntimo conduce a la muerte. Al ser esa la culminación del camino de la salvación, no se trata de cualquier tipo de muerte sino de una etapa que conduce a la resurrección. En ese sentido la exclamación "*dichoso el que se encuentre al principio*" indica al que ya ha recibido a Cristo -la navidad de corazón-, ya que eso le permitirá conocer el camino completo y por esa razón, "*no gustará la muerte*")

19. Dijo Jesús: "*Dichoso aquel que ya existía antes de llegar a ser (-tener cuerpo material-). Si os hacéis mis discípulos (y) escucháis mis palabras, estas piedras se pondrán a vuestro servicio. Cinco árboles tenéis en el paraíso que ni en verano ni en invierno se mueven y cuyo follaje no cae: quien los conoce (-por haber regresado al paraíso-) no gustará la muerte*".

(De acuerdo al Pistis Sophia los cinco Árboles son los cinco Auxiliares, que sumados al Salvador Gemelo dan los siete Amens o Siete Voces ante el trono de Dios. Conocer esos Árboles es haber regresado al Paraíso, es decir haber pasado por la resurrección. Si consideramos que "el Paraíso" es una metáfora de la condición prístina original que tenía el ser humano antes de ser expulsado de ahí, los cinco Árboles son partes de su constitución física y espiritual. Los cinco Auxiliares son parte importante en el proceso de Salvación o rescate del alma. Quien lleva a cabo ese proceso, de principio a fin, es el Salvador Gemelo, es decir los gemelos divinos de las teogonías antiguas. Sobre la figura de los hermanos gemelos ver **la nota número 2**)

20. Dijeron los discípulos a Jesús: "*Dinos a qué se parece (el camino para alcanzar-) el Reino de los Cielos*". Díjoles: "*Se parece a un grano de mostaza, que es la más exigua de todas las semillas, pero cuando cae en tierra de labor hace brotar un tallo (y) se convierte en cobijo para los pájaros del cielo*".

(Los esfuerzos por hacer que germine esa diminuta semilla da muchos frutos, es decir el Reino de los Cielos es menospreciado pero cuando se obtiene es muy grande su recompensa. La parábola del grano de mostaza está en Mateo 13:31-55)

21. Dijo Maríam a Jesús: "*¿A qué se parecen tus discípulos?*"

Él respondió: "*Se parecen a unos muchachos que se han acomodado en una parcela ajena (-el mundo terrenal-). Cuando se presenten los dueños del terreno les dirán: "Devolvednos nuestra finca". Ellos se sienten desnudos en su*

presencia al tener que dejarla y devolvérsela". Por eso os digo: "Si el dueño de la casa (-el Padre con respecto al cuerpo material-) se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue y no permitirá que éste penetre en la casa de su propiedad y se lleve su ajuar. Así, pues, vosotros estad también alerta ante el mundo, ceñid vuestros lomos con fortaleza para que los ladrones (-los emisarios del mal-) encuentren cerrado el paso hasta vosotros; pues (-si no-) darán con la recompensa que vosotros esperáis (-el reino del Padre-). ¡Ojalá surja de entre vosotros un hombre sabio que -cuando la cosecha hubiere madurado- venga rápidamente con la hoz en la mano y la siegue! (alguien de entre ellos que logre encarnar al Cristo Íntimo) El que tenga oídos para oír, que oiga".

(El ser humano está de paso en el mundo material, cuando "entrega la finca", pierde el cuerpo y queda "desnudo". La recomendación de "estar alerta ante el mundo" para que los ladrones no puedan entrar hasta la intimidad es para evitar el peligro que se lleven "la recompensa que vosotros esperáis". La recompensa es la que el hombre sabio obtiene como beneficio de sus esfuerzos, esa "cosecha" es la misma recompensa que los hombres esperan; la salvación que conduce al reino del Padre)

22. Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos: "Estas criaturas a las que están dando el pecho se parecen a quienes entran en el Reino". Ellos le dijeron: "¿Podremos nosotros (-haciéndonos pequeños-) entrar en el Reino?" Jesús les dijo: "Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una (-la unión matrimonial-), y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior (-el pleno conocimiento de lo que se hace-), y lo de arriba con lo de abajo (-la presencia de Dios en la vida material-), y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra (volver a formar al andrógino divino-); (-además-) cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen (-enseñar a otros los misterios-), entonces podréis entrar (-en el Reino de los Cielos-)".

(El contexto permite entender estas expresiones. Los que entran al reino del Padre son como los niños de pecho, es decir los que recuperan la inocencia y la pureza. Las condiciones para tener derecho a entrar en el Reino del Padre son varias: es necesario la participación de dos que se hagan uno, esto es: el matrimonio. Darle

forma a lo interior y a lo exterior en forma reciproca, es decir hacer las cosas con pleno conocimiento de lo que se quiere lograr, eso incluye darle forma a lo de arriba (-el Hijo-) con lo de abajo (-el alma-), lo cual se logra con la unión de ambos. Al hacer eso se logrará la unidad de lo masculino con lo femenino, es decir volver a recuperar la condición original de la primera generación de seres humanos: el andrógino divino. Finalmente hay que hacer "con un ojo, una mano, un pie y una imagen", los esfuerzos de ayudar para que otros inicien el mismo camino)

23. Dijo Jesús: "Yo os escogeré uno entre mil (-el aspirante solo-) y dos entre diez mil (-los esposos-); y resultará que ellos quedarán como uno solo"

(El misterio de la Cámara Nupcial o unión sexual sin mancha es el sacramento que hace posible que el ser humano recupere la condición andrógina original, es decir "que vuelvan a ser uno solo").

24. Dijeron sus discípulos: "Instrúyenos acerca del lugar donde moras, pues sentimos la necesidad de indagarlo".
Díjoles: "El que tenga oídos, que escuche: en el interior de un hombre de luz (quien ya ha logrado encarnar al Cristo y resucitar al Padre) hay siempre luz y él ilumina todo el universo; sin su luz (-la del Padre-) reinan las tinieblas".

(En el libro 1 de Tesolonisenses 5, se dan indicaciones para llegar a ser hijos de luz.)

25. Dijo Jesús: "Ama a tu hermano como a tu alma; cuídalo como la pupila de tu ojo".

(la base del camino que conduce a la cristificación es la ayuda a los demás)

26. Dijo Jesús: "La paja en el ojo de tu hermano (-el error-), sí que la ves; pero la viga en el tuyo propio, no la ves (el propio error, aunque sea grande-). Cuando hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano".

(Una premisa básica del camino de la cristificación es la auto crítica y la capacidad de auto corregirnos. Mateo 7:1-6)

27. (Dijo Jesús): "Si no os abstenéis del mundo, no encontraréis el Reino (la renuncia a las cosas materiales); si no hacéis del sábado, sábado, no veréis al Padre".

(El día de descanso no solo es para glorificar la obra del creador, sino para dedicarlo a buscarlo a él. "Hacer del sábado -general- un sábado -personal-" indica que no solo se trata de alabar y glorificarlo sino de hacer esfuerzos para llegar a él, si no hacemos todo lo necesario en nuestra propia vida personal "no veremos al Padre")

28. Dijo Jesús: "Yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos en carne (la vida de Jesús, el Cristo histórico). Los hallé a todos ebrios (con la conciencia dormida y sin responsabilidad personal) (y) no encontré entre ellos uno siquiera con sed (-anhelos espirituales-). Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que han venido vacíos al mundo y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien: por el momento están ebrios (-dormidos-), pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán".

(Una extraordinaria síntesis de la enseñanza del Salvador a su paso por el mundo: Los seres humanos están "ebrios", llegan al mundo vacíos y vacíos de van de él. La sed a que alude el Salvador está relacionada con su condición de estar "vacíos y ciegos del corazón". Aun así, manifiesta su esperanza de que cuando "expulsen su vino" se arrepientan. Cuando se despierta la conciencia es imposible no arrepentirse de los errores cometidos.

Cabe la pregunta: ¿de qué es de lo que debe arrepentirse el ser humano? Obviamente del pecado original y las consecuencias de haber seguido pecando. Sobre la condición de "borrachos" del ser humano ver la **nota número 3)**

29. Dijo Jesús: "El que la carne haya llegado a ser gracias al espíritu es un prodigio (-la creación del ser humano-); pero el que el espíritu (-haya llegado a ser-) gracias al cuerpo, es prodigio (-de prodigios-). Y yo me maravillo cómo esta gran riqueza (-el Hijo del Padre-) ha venido a alojarse en esta pobreza (-el cuerpo material-)".

(Una luminosa y singular forma de eslabonar la presencia del ser humano en el mundo como un prodigio y la de la presencia del Hijo del Padre en el cuerpo material, ya que esto último es "prodigio de prodigios". Es una verdadera maravilla del amor del Padre "que esta gran riqueza venga a alojarse en esta pobreza". Esto confirma que la presencia del Salvador en el ser humano es una experiencia personal, una vivencia íntima del alma, llamada en las tradiciones cristianas como la Navidad del Corazón)

30. Dijo Jesús: "Dondequiera que hubiese tres dioses, dioses son (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo); dondequiera que haya dos o uno, con él estoy yo"

(Cuando el Cristo Íntimo se encarna es cuando está presente por lo menos UNO de los tres. Cuando el Hijo recibe al Espíritu Santo ahí ya están DOS de los tres. Cuando el Hijo pasa por la muerte y logra la resurrección ahí ya están LOS TRES fusionados de nuevo).

31. Dijo Jesús: "Ningún profeta es aceptado en su aldea; ningún médico cura a aquellos que le conocen".

("nadie es profeta en su tierra". Juan 4:44)

32. Dijo Jesús: "~~(-cuando-)~~ Una ciudad que está construida ~~(y)~~ fortificada sobre una alta montaña no puede caer ni pasar inadvertida".

(La presencia del Padre en la vida del ser humano es el verdadero cimiento del templo e imposible de que pase inadvertida. Mateo 7:24-27)

33. Dijo Jesús: "Lo que escuchas ~~(-expresado por el Cristo-)~~ con uno y otro oído, pregónalo desde la cima de vuestros tejados; pues nadie enciende una lámpara y la coloca bajo el cellemín o en otro lugar escondido, sino que la pone sobre el candelero para que todos los que entran y salen vean su resplandor".

(La doctrina del Salvador debe de ser dada a conocer por todos los que la conozcan. Lucas 11:33-54)

34. Dijo Jesús: "Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo".

(Solo los que están siendo salvados por el Hijo están despiertos y ven el camino. Mateo 15:14)

35. Dijo Jesús: "No es posible que uno entre en la casa del fuerte y se apodere de ella de no ser que logre atarle las manos a éste; entonces sí que saqueará su casa".

(Si consideramos que el Salvador utiliza las parábolas para enseñar, podemos interpretar que "la casa del fuerte" es la de quien a base de disciplina está intentando seguir el camino que conduce al Padre. En ese sentido, la expresión "atarle las manos" ya que solo así puede "saquear la casa" señala la importancia de no dejarse vencer por las tentaciones)

36. Dijo Jesús: "No estéis preocupados desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana **(-pensando-)** qué vais a poneros".

(Basta a cada día su afán, no es bueno teorizar para cosas de la vida en común. Mateo 6:34)

37. Sus discípulos dijeron: "¿Cuándo te nos vas a manifestar y cuándo te vamos a ver?" Dijo Jesús: "Cuando perdáis **(el sentido de)** la vergüenza y **(-cogiendo vuestros vestidos-)** los pongáis bajo los talones como niños pequeños **(-recuperen la inocencia-)** y los pisoteéis **(-no estén apegados a sus posesiones-)**, entonces **(-veréis-)** al Hijo del Viviente y no tendréis miedo".

(Las recomendaciones de perder la vergüenza, desnudarse y "pisotear nuestras ropas" indican no solo recuperar la inocencia, sino renunciar a las posesiones materiales. Estos son temas recurrentes en las enseñanzas del Salvador)

38. Dijo Jesús: "Muchas veces deseasteis escuchar estas palabras que os estoy diciendo sin tener a vuestra disposición alguien a quien oírse las. Días llegarán en que me buscaréis **(y)** no me encontraréis".

(Advertencia que la presencia en el mundo del Salvador sería por un periodo corto de tiempo)

39. Dijo Jesús: "Los fariseos **(-los religiosos-)** y los escribas **(-los intelectuales-)** recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido: ni ellos entraron, ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas **(-cuando reciban las llaves del conocimiento-)**".

(Los dogmas religiosos, las teorías y especulaciones a base de razonamientos son impedimentos para recorrer el camino de la cristificación. Mateo 23:13-28.

Para ir al encuentro del Cristo Íntimo es necesario ser cautos, es decir no hacer alardes y además ser sencillos y humildes. Mateo 10:16.)

40. Dijo Jesús: "**(-cuando-)** una cepa **(-de uva-)** ha sido plantada al margen del Padre y **(-cuando no está firmemente**

arraigada o no da frutos-) será arrancada de cuajo y se malogrará".

(Solo lo que está basado en el Padre es firme y da frutos en la vida del ser humano. Lucas 13:6-9)

41. Jesús dijo: "A quien tiene en su mano (-las cosas que Dios otorga-) se le dará; y a quien nada tiene (-aun aquello poco que tiene-) se le quitará".

(Esta sentencia aparenta ser injusta, sin embargo, en el contexto de las enseñanzas del Salvador que solía referirse a sí mismo en tercera persona o metafóricamente. En Mateo 13:11-13 está la misma sentencia, pero con el contexto del que carece este manuscrito. "el que tiene" es el que conoce los misterios del Reino de los Cielos, mientras que "el que no tiene" es el que no puede entender esos misterios. Eso explica que el que tiene poco "se le dará más y en abundancia", es decir recibirá el Reino del Padre, por el contrario "el que nada tiene" hasta lo poco que tiene se le quitará en alusión que cuando pierda la vida no tendrá ninguna recompensa)

42. Dijo Jesús: "Hacedos pasajeros (-de este mundo-)".

(Entender la fugacidad de la vida material)

43. Le dijeron sus discípulos: "¿Quién eres tú para decirnos estas cosas?" (-Jesús respondió-): "Basándoos en lo que os estoy diciendo, no sois capaces de entender quién soy yo; os habéis vuelto como los judíos, ya que éstos aman el árbol y odian su fruto, (-otros en su actitud-) aman el fruto y odian el árbol".

(Las contradicciones en que caen quienes desconocen la presencia del Salvador; El árbol es el Padre y el fruto es el Hijo)

44. Dijo Jesús: "A quien insulte al Padre (la fuente del amor universal), se le perdonará; y a quien insulte al Hijo (la fuente de la paz), (también) se le perdonará. Pero quien insulte al Espíritu Santo (la fuente del poder creador) no encontrará perdón ni en la tierra ni en el Cielo".

(Escrito está; "todos los pecados te serán perdonados menos aquellos cometidos contra el Espíritu Santo". El espíritu Santo está manifestado en el poder creador de los seres humanos, el sexo. Los pecados contra el Espíritu Santo con los de la fornicación)

45. Dijo Jesús: "No se cosechan uvas de los zarzales ni se cogen higos de los espinos, **(-pues-)** éstos no dan fruto alguno. **(-Un-)** hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro **(-que tiene en su corazón-)**; un hombre malo saca cosas malas del mal tesoro que tiene en su corazón y habla maldades, pues de la abundancia del corazón saca él la maldad".

(La presencia del mal en el alma del ser humano está asociado al contenido de su corazón, de igual manera la presencia del Cristo íntimo está en el corazón. Para ser dignos de él, como primer paso debemos santificar nuestra vida)

46. Dijo Jesús: "Desde Adán hasta Juan el Bautista no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista, de manera que sus ojos no se quiebren **(-no se engañen-)**. Pero yo he dicho: Cualquiera de entre vosotros que se haga pequeño **(que encarne al Cristo Íntimo)**, vendrá en conocimiento del Reino **(vivirá como el Cristo ha enseñado)** y llegará a ser encumbrado por encima de Juan" **(será un ser humano cristificado y resurrecto)**.

(Recibir las llaves del conocimiento y llegar al reino del Padre hace posible que el ser humano sea encumbrado "por encima de Juan". Juan el Bautista fue el precursor de el Salvador, a partir de la vida de ellos dos, el camino que conduce al reino del Padre está abierto a todos los seres humanos)

47. Dijo Jesús: "No es posible que un hombre monte dos caballos y tense dos arcos; no es posible que un esclavo sirva a dos señores, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. **(no se puede intentar ser bueno sin dejar de hacer el mal)** A ningún hombre le apetece **(-después de haber bebido vino añejo-)** tomar vino nuevo; no se echa vino nuevo en odres viejos, no sea que éstos se rompan, y no se echa vino añejo en odre nuevo para que éste no le eche a perder. No se pone un remiendo viejo en un vestido nuevo, pues se produciría un rasgón".

(No es posible hacer esfuerzos por purificar el alma sin renunciar al mal. No se debe de mezclar la doctrina de la redención del alma hecha sangre y vida por Jesús con teorías o novedades, no se le debe quitar ni poner nada adicional)

48. Dijo Jesús: "Si dos personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña: ¡Desaparece de aquí! Y ésta desaparecerá".

(El poder de la paz del corazón tranquilo que emana del Cristo Íntimo)

49. Dijo Jesús: "Bienaventurados los solitarios y los elegidos (los que se esfuerzan en lograr encarnar al Cristo Íntimo): vosotros encontraréis el Reino, ya que de él procedéis (y) a él tornaréis".

(Los que encuentran el reino del Padre conocen que de él procedemos y a él regresamos)

50. Dijo Jesús: «Si os preguntan: ¿De dónde habéis venido?, decidles: "Nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma; (allí) estaba afincada y se manifestó en su imagen" (-del Padre-). Si os preguntan: ¿Quién sois vosotros? decid: "Somos sus hijos y somos los elegidos del Padre Viviente". Si se os pregunta: ¿Cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos?, decidles: Es el movimiento y a la vez el reposo"

(El hijo encarnado en el corazón es el movimiento. El Cristo es la paz del corazón tranquilo, quien a su vez conduce al reino del Padre, el reposo)

51. Le dijeron sus discípulos: "¿Cuándo sobrevendrá el reposo de los difuntos y cuándo llegará el mundo nuevo?". Él les dijo: "Ya ha llegado (-el reposo-) que esperáis, pero vosotros no caéis en la cuenta".

(El Cristo Íntimo es la paz del corazón y a la vez la promesa del reino del Padre, que es el reposo y la plenitud eterna)

52. Sus discípulos le dijeron: "24 profetas alzaron su voz en Israel y todos (-en el pasado-) hablaron de ti". Él les dijo: "Habéis dejado a un lado al Viviente (-que está-) ante vosotros ¡y habláis de los muertos!".

(Por referirse a los profetas de la antigüedad los apóstoles son reprendidos por el Cristo histórico, el Salvador)

53. Sus discípulos le dijeron: "¿Es de alguna utilidad la circuncisión o no?" Y él les dijo: "Si para algo valiera, su padre ya les engendraría circuncisos en el seno de sus madres; sin embargo, la verdadera circuncisión en espíritu (la castidad en el sexo) ha sido de gran utilidad".

(La circuncisión aparece en la biblia como señal de un pacto entre los hombres y Dios, después de la salida del Paraíso es decir como compromiso para resarcir la falta. Génesis 17:10-14.

El apóstol Pablo reinterpreto la circuncisión especificando que para el compromiso con Dios no es necesaria la implementación física, relevando a los nuevos cristianos de la marca física en el pene y dejándola como algo de índole espiritual. Este pasaje revela a Jesús como el verdadero origen de esa original y revolucionaria interpretación, llamada aquí "circuncisión en espíritu")

54. Dijo Jesús: "Bienaventurados Los pobres, pues vuestro es el Reino de Los Cielos".

(Los pobres, es decir, los que no tienen riqueza ni propiedades no necesitan renunciar al mundo como los que sí los tienen. El mensaje es una clara reiteración a renunciar al mundo que Jesús hacía con frecuencia)

55. Dijo Jesús: "Quien no odie a su padre y a su madre, no podrá ser discípulo mío. Y (-quien no-) odie a sus hermanos y hermanas (-y no cargue-) con su cruz como yo, no será digno de mí".

(Extraordinarias y exigentes palabras. Señalan la necesidad de desprendernos de todo y de todos y disponernos a "tomar su cruz", es decir a seguir su ejemplo de vida, para ser dignos de él. La palabra "odie" es sinónimo de "repudiar" es decir abandonar, dejar, renunciar a su presencia)

56. Dijo Jesús: "Quien haya comprendido (-lo que es-) el mundo, ha dado con un cadáver. Y quien haya encontrado un cadáver, de él no es digno el mundo".

(La insistencia del Salvador que hay que renunciar a lo que está muerto, el mundo. Sin embargo esa renuncia debe nacer de la comprensión de lo que es el mundo. Una vez alcanzada esa comprensión y actitud, es el mundo el que no es digno de esa persona)

57. Dijo Jesús: "El Reino del Padre se parece a un hombre que tenía una (-buena-) semilla. Vino de noche su enemigo y sembró cizaña entre la buena semilla. Este hombre no

consintió que *(-una vez que despertaron-)* ellos *(-los jornaleros-)* arrancasen la cizaña, sino que les dijo: No sea que vayáis a escardar *(-arrancar-)* la cizaña y con ella arranquéis el trigo; *(-hay que esperar-)* ya aparecerán las matas de cizaña el día de la siega, *(-entonces-)* se las arrancará y se las quemará”.

(La vida del ser humano es para que de frutos, por lo que “el día de la cosecha” es cuando la vida llega a su fin, es entonces cuando se separaran los granos de trigo -sus buenas acciones- de las malas hierbas -sus malas acciones-)

58. Dijo Jesús: “Bienaventurado el hombre que ha sufrido: ha encontrado la vida”.

(La vida del ser humano está integrada por el sufrimiento, el dolor y la muerte desde que fue expulsado del Jardín del Edén. Esto significa que la vida terrenal contiene todo eso, pero a la vez es la oportunidad de la redención. En eso consiste la bienaventuranza de los que han encontrado la vida)

59. Dijo Jesús: “Fijad vuestra mirada en el Viviente *(el Cristo histórico)* mientras estáis vivos, no sea que luego muráis e intentéis contemplarlo y no podáis”.

(El sentido de ambas frases se complementan; haber encontrado la vida y conocer “al viviente” es una gran bienaventuranza, por eso la importancia de “fijar la mirada en él”)

60. *(-Jesús y los apóstoles vieron-)* a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea y dijo a sus discípulos: «*(-¿Qué hace-)* éste con el cordero?» Ellos le dijeron: “*(-va-)* a sacrificarlo para comérselo”. Y les dijo: “Mientras esté vivo no se lo comerá, sino sólo después de haberlo degollado, cuando *(-el cordero-)* se haya convertido en un cadáver”. Ellos dijeron: “No podrá obrar de otro modo”. El dijo: “Vosotros aseguraos un lugar de reposo para que no os convirtáis en cadáveres y seáis devorados”.

(La respuesta del Salvador a un asunto cotidiano muestra la extraordinaria experiencia de quienes convivían con él. El “lugar de reposo” que permite no convertirse en cadáveres es el reino del Padre, por otro lado, los que mueren sin haber llegado a la salvación son “los cadáveres que son devorados” en el Hades o inframundo)

61. Dijo Jesús: “Dos reposarán en un mismo lecho: el uno morirá, el otro vivirá” *(el misterio de la encarnación del*

hijo). Dijo Salomé: "¿Quién eres tú, hombre, y (-en nombre-) de quién (-procedes-), te has subido a mi lecho y has comido de mi mesa?". Díjole Jesús: "Yo soy el que procede de quien (-me-) es idéntico; he sido hecho partícipe de los atributos de mi Padre" ("quien ha visto al Hijo ha visto al Padre" San Juan 14:8-12). (-Salomé dijo-): "Yo soy tu discípula". (-Jesús le dijo-): "Por eso es por lo que digo que si uno ha llegado a ser idéntico (-por imitación-), se llenará de luz; más en cuanto se desintegre, se inundará de tinieblas".

(La última explicación enfatiza la diferencia entre ser discípula -con luz prestada- y tener luz propia, ya que la verdadera luz permanente es la del Cristo Íntimo, quien "ha sido partícipe de los atributos del Padre")

62. Dijo Jesús: "Yo comunico mis secretos a los que (-son dignos-) de ellos. Lo que hace tu (-mano-) derecha, no debe averiguar tu (-mano-) izquierda lo que haga".

(A los discípulos que son dignos es a los que el Salvador comunica sus secretos. Además de no divulgarlos)

63. Dijo Jesús: "Había un hombre rico que poseía una gran fortuna, y dijo: Voy a emplear mis riquezas en sembrar, cosechar, plantar y llenar mis graneros de frutos de manera que no me falte de nada. Esto es lo que él pensaba en su corazón; y aquella noche se murió. El que tenga oídos, que oiga".

(Los bienes de este mundo son pasajeros y el destino de cada persona es inescrutable, por lo que es mejor buscar el Reino de Dios y su Justicia)

64. Dijo Jesús: "Un hombre tenía invitados. Y cuando hubo preparado la cena, envió a su criado a avisar a los huéspedes. Fue (-éste-) al primero y le dijo: Mi amo te invita. Él respondió: Tengo (-asuntos de-) dinero con unos mercaderes; éstos vendrán a mí por la tarde y yo habré de ir y darles instrucciones; pido excusas por la cena. Fuese a otro y le dijo: Estás invitado por mi amo. Él le dijo: He comprado una casa y me requieren por un día; no tengo tiempo. Y fue a otro y le dijo: Mi amo te invita. Y él le dijo: Un amigo mío se va a casar y tendré que organizar el festín. No voy a poder ir; me excuso por lo de la cena. Fuese a otro y le dijo: Mi amo te invita. Éste replicó: Acabo de comprar una hacienda (y) me

voy a cobrar la renta; no podré ir, presento mis excusas. Fuese el criado (y) dijo a su amo: Los que invitaste a la cena se han excusado. Dijo el amo a su criado: Sal a la calle (y) tráete a todos los que encuentres para que participen en mi festín; Los mercaderes y hombres de negocios (-no entrarán-) en los lugares de mi Padre. (-El que tenga oídos para oír, que oiga-).

(El hombre que preparó el festín es el Padre que está en los Cielos, el criado es el Hijo que actúa en nombre del Padre, cuando las personas que reciben la vista del enviado y rechazan su invitación por estar ocupados, el Padre abre la invitación a todos los seres humanos, entonces el enviado invita a todos los que encuentra, señalando que los que le den más importancia a sus negocios y bienes materiales no podrán entrar al Reino de los Cielos)

65. El dijo: "Un hombre (-el Padre que está en los Cielos-) de bien poseía un majuelo (-terreno de cultivo de vid-) y se lo arrendó a unos viñadores para que lo trabajaran y así poder percibir de ellos el fruto. Envío, pues, a un criado para que éstos le entregaran la cosecha del majuelo. Ellos prendieron al criado y le golpearon hasta casi matarlo. Éste fue y se lo contó a su amo, quien dijo: Tal vez no les reconoció; y envió otro criado. También éste fue maltratado por los viñadores. Entonces envió a su propio hijo, diciendo ¡A ver si respetan por lo menos a mi hijo! Los viñadores (-quienes no sabían que éste era el heredero del majuelo-) le prendieron (-y-) le mataron. El que tenga oídos, que oiga".

(El Padre es el verdadero dueño de la tierra, los criados que envió a recoger los frutos de su propiedad son los profetas, los cuales siempre han sido maltratados y el hijo que envió como último recurso es el Salvador, a quien los "arrendadores de la plantación de vid" lo capturaron y mataron)

66. Dijo Jesús: "Mostradme la piedra que los albañiles han rechazado; ésta es la piedra angular (o sostén del templo-)".

(La piedra que los constructores rechazan es el sexo, que se ha convertido en pieza de escándalo y ha sido rechazada. El sexo es la base de la construcción del templo interior)

67. Dijo Jesús: "Quien sea conocedor de todo, pero falle en (-lo tocante a-) sí mismo, falla en todo".

(Las teorías son grises, el verdadero conocimiento es el conocimiento de sí mismo)

68. Dijo Jesús: "Dichosos vosotros cuando se os odie y se os persiga *(-por causa de mi nombre-)*, mientras que ellos *(-los que los persigan-)* no encontrarán un lugar allí donde se os ha perseguido a vosotros"

(El lugar de la persecución del Cristo es el mundo terrenal, por lo que los que lo hagan, perderán su posición y terminaran siendo arrojados a las tinieblas exteriores, el inframundo).

69. Dijo Jesús: "Dichosos los que han sufrido persecución en su corazón: éstos son los que han reconocido al Padre de verdad *(-los que se han esforzado por limpiarlo-)*". (Dijo Jesús): "Dichosos los hambrientos *(-del corazón-)*, pues el estómago de aquellos que hambread se saciará *(-y volverán a tener hambre, pero los de "hambre en el corazón" se saciaran permanentemente-)*".

(Sufrir desasosiego en el corazón y necesidad de llenarnos de la presencia de Dios en nuestra vida es motivo de dicha ya que son síntomas de haber reconocido al Padre. El hijo es quien satisface esa "hambre" en forma permanente)

70. Dijo Jesús: "Cuando realicéis esto en vosotros mismos *(-encarnar al Cristo Íntimo-)*, aquello que tenéis os salvará; pero si no lo tenéis dentro aquello que no tenéis en vosotros mismos os matará".

(solo el Cristo salva, él es el redentor del alma humana)

71. Dijo Jesús: "Voy a destruir esta casa y nadie podrá *(-re-)* edificarla".

(la "destrucción de la casa" se refiere a la muerte voluntaria, por lo que la reedificación nadie la puede hacer más que el mismo)

72. (Un hombre) le (dijo a otro): "Di a mis hermanos que repartan conmigo los bienes de mi padre". El replicó: "¡Hombre! ¿Quién ha hecho de mí un repartidor?" Y se dirigió a sus discípulos, diciéndoles: "¿Es que soy por ventura un repartidor?".

(El Salvador le pregunta a sus Apóstoles; “acaso soy un repartidor -de los bienes del Padre?” Respuesta: El Hijo no es un repartidor, sino el enviado del Padre, que además es uno con él. El misterio de la naturaleza del hijo fue motivo de grandes debates en el naciente cristianismo, cuyo desenlace dio origen al concilio de Nicea. Comprender los alcances de la resurrección permite aclarar el enigma: el hijo resucita en el Padre y el Padre en el hijo, a partir de ahí ambos son uno solo expresándose en la naturaleza humana)

73. Dijo Jesús: “La cosecha es en verdad abundante, pero los obreros *(-misioneros-)* son pocos. Rogad, pues, al Señor que envíe obreros para la recolección”.

(Son muchas las personas interesadas en el mensaje de salvación, por eso se necesitan más personas dispuestos a viajar y pregonar el mensaje)

74. El dijo: “Señor *(-Padre-)*, hay muchos alrededor del aljibe *(-el Hijo-)*, pero no hay nadie dentro del aljibe *(depósito de agua)*.”

(El mensaje de salvación fue personificado en la vida de Jesús, el “es el aljibe”. Cuando afirma que hay muchos alrededor del recipiente, pero ninguno dentro se está refiriendo a que aún no hay quienes hayan encarnado al Cristo íntimo)

75. Dijo Jesús: “Muchos están ante la puerta *(-de la cámara nupcial-)*, pero son los solitarios los que entrarán en la Cámara Nupcial”

(Solitario es un término que alude a la condición de haber superado la dualidad de la existencia, también expresado como trascender las ataduras del mundo material)

76. Dijo Jesús: “El Reino del Padre se parece a un comerciante poseedor de mercancías, que encontró una perla. Ese comerciante era sabio: vendió sus mercancías y compró aquella perla única *(-el Hijo-)*. Buscad vosotros también el tesoro imperecedero allí donde no entran ni polillas para devorarlo ni gusano para destruirlo”.

(El tesoro permanente e indestructible es el Cristo Íntimo. En otros textos la perla es una metáfora del alma, sin embargo para que el alma adquiriera el carácter de imperecedera y sea indestructible necesita unirse al Cristo y pasar por la resurrección)

77. Dijo Jesús: “Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el universo: el universo ha surgido de mí y ha llegado

hasta mí. Partid un leño y allí estoy yo; levantad una piedra y allí me encontraréis".

(El Cristo histórico -Jesús-, enseñando sobre el Cristo Cósmico como una fuerza de tipo universal presente en toda la creación)

78. Dijo Jesús: "¿A qué salisteis al campo? ¿Fuisteis a ver una caña sacudida por el viento? (-la presencia inmanente del Creador-) ¿o Fuisteis a ver a un hombre vestido de ropas finas? (-Mirad a vuestros-) reyes y a vuestros magnates: ellos son los que llevan (-ropas-) finas, pero no podrán reconocer la verdad (-que se oculta en una caña sacudida por el viento-)".

(Debemos saber ver a Dios en todo, las apariencias y las ropas finas son un obstáculo para reconocer la verdad que se expresa en la naturaleza)

79. Le dijo (-a Jesús-) una mujer de entre la turba: "Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron". El (le) respondió: "Bienaventurados aquellos que han escuchado la palabra del Padre (y) la han guardado de verdad, pues días vendrán en que diréis: Dichoso el vientre que no concibió y los pechos que no amamantaron".

(Profecía sobre los tiempos de tribulación)

80. Dijo Jesús: "El que haya reconocido al mundo (-y el misterio de salvación que contiene-), ha encontrado el cuerpo (-recibido al Hijo-). Pero de quien haya encontrado el cuerpo, de éste no es digno el mundo".

(Una variante del aforismo 56)

81. Dijo Jesús: "Quien haya llegado a ser rico, que se haga rey; y quien detente el poder, que renuncie".

(Entre más alto y grande sea la renuncia, mayor mérito. "a toda exaltación le antecede una humillación")

82. Dijo Jesús: "Quien esté cerca de mí, está cerca del Fuego; quien esté lejos de mí, está lejos del Reino".

(Así como en la naturaleza el fuego consume, transforma y purifica, en el caso del ser humano el fuego es el que está contenido en la cámara nupcial. En otras partes de este manuscrito se afirma que el hijo de la cámara nupcial es el Cristo y la explicación a esa relación está en los cuerpos internos que deben ser creados o restaurados a base de fuego. Cuando se dice que el que está cerca del Cristo está cerca del reino del Padre y a la vez cerca del fuego se refiere a que además de saber usar el fuego para encarnar al hijo, el Cristo es el único camino que conduce al Padre.

En los evangelios canónicos se afirma: "...Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!.." Lucas 12:49.

A estas exclamaciones hay que agregarle que en Mateo 3:11 Juan el bautista avisa que mientras el bautiza con agua el Cristo bautiza con fuego. Ese bautismo con el fuego)

83. Dijo Jesús: "Las imágenes se manifiestan al hombre, y la luz que hay en ellas permanece latente en la imagen de la luz del Padre (-de donde todo emana-). Él se manifestará (-directamente-), quedando eclipsada su imagen por su luz".

(La vida de Jesús significó que su luz eclipsó las imágenes por medio de las cuales Dios se manifiesta al ser humano)

84. Dijo Jesús: "Cuando contempláis lo que se os parece, os alegráis; pero cuando veáis vuestras propias imágenes hechas antes que vosotros -imperecederas y a la vez invisibles-, ¿cuánto podréis aguantar?".

(La realidad de los mundos espirituales es imperecedera y a la vez el origen de las imágenes del mundo)

85. Dijo Jesús: "El que Adán llegara a existir se debió a una gran fuerza y a una gran riqueza (-el proceso de creación del ser humano-); (-sin embargo-), no llegó a ser digno de vosotros, pues en el supuesto de que hubiera conseguido ser digno, (-no hubiera gustado-) la muerte".

(La creación del Adán fue por medio de un largo proceso que tuvo dos etapas previas antes de la del Adán terrenal, producto de "una gran fuerza" que se descendió desde los arquetipos divinales hasta la materialización del Adán terrenal. La gran riqueza puede estarse refiriendo a la diversidad de seres vivos que fueron creados antes del Adán terrenal y que hizo que a la primera tierra física se le llamara

“paraíso terrenal”. La expulsión del Jardín del Edén sometió al ser humano al sufrimiento y al dominio de la muerte. Para mayores detalles del proceso de creación de Adán ver la **nota número 4)**

86. Dijo Jesús: “(-Las zorras tienen su guarida-) y los pájaros (-su-) nido, pero el Hijo del hombre no tiene lugar (-propio-) donde reclinar su cabeza (y) descansar”.

(Esta advertencia confirma que seguir el camino del Cristo exige renunciar a las comodidades del mundo. Llega un momento en la vida del Cristo que el hijo confía plena y absolutamente en el Padre. Esta cita está en Mateo 8:20 y Lucas 9:58)

87. Dijo Jesús: “Miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y miserable es el alma que depende de entrambos”.

(Estar de regreso en la Casa del Padre es la liberación del cuerpo y de la necesidad de tenerlo de nuevo)

88. Dijo Jesús: “Los ángeles y los profetas vendrán a vuestro encuentro y os darán lo que os corresponde (la enseñanza es un derecho de todo ser humano a heredar el Reino de los Cielos-); vosotros dadles asimismo lo que está en vuestra mano, dádselo (y) decíos: ¿Cuándo vendrán ellos a recoger lo que les pertenece?”.

(Lo que les corresponde a los ángeles y a los profetas es la cosecha de almas producto de su trabajo)

89. Dijo Jesús: “¿Por qué laváis lo exterior del vaso? ¿Es que no comprendéis que aquel que hizo el interior no es otro que quien hizo el exterior?”.

(La limpieza del ser humano no debe limitarse al cuerpo sino también a su interior)

90. Dijo Jesús: “Venid a mí, pues mi yugo es adecuado y mi dominio suave, y encontraréis reposo para vosotros mismos”.

(La recompensa es adecuada y la preeminencia suave cuando se busca al Cristo por decisión propia. En él están la gracia y el poder que conduce al pleroma)

91. Ellos le dijeron: “Dinos quién eres tú, para que creamos en ti”. El les dijo: “Vosotros (-cuando-) observáis el aspecto del cielo y de la tierra (-saben reconocer las estaciones-), y no

habéis sido capaces de reconocer a aquel que está ante vosotros ni de intuir el momento presente”.

(El Salvador a quien podemos llamar Cristo histórico fue una encarnación del Cristo Cósmico, el Segundo Logos, el Verbo hecho carne. Cuya vida fue una representación del camino que puede conducir al ser humano de regreso al reino del Padre. Ese camino consiste en la encarnación del Cristo íntimo, dicho en otras palabras, el Cristo cósmico cuando se humaniza se convierte en el Cristo íntimo. Los interlocutores del Salvador no supieron reconocer el momento histórico en que esa estaba sucediendo)

92. Dijo Jesús: *“Buscad y encontraréis: más aquello por lo que me preguntabais antaño –sin que yo entonces os diera respuesta alguna (-su verdadera identidad-) quisiera manifestároslo ahora, y vosotros no me hacéis preguntas en este sentido”.*

(Las revelaciones del Salvador se volvieron explícitas después de su resurrección. El libro de Pistis Sophia contiene precisamente unos extensos diálogos con sus discípulos y varias mujeres DESPUÉS de su resurrección)

93. (-Dijo Jesús-): *“No echéis las cosas santas a los perros, no sea que vengan a parar en el muladar; no arrojéis las perlas a los puercos, para que ellos no las (-pisoteen-)”.*

(La premisa es no entregar secretos a quienes no los están buscando, no hablar de más si no se nos ha preguntado)

94. (-Dijo-) Jesús: *“El que busca encontrará, (y al que llama) se le abrirá”.*

(A partir de su presencia en el mundo el sendero secreto que conduce al Padre fue abierto a toda persona, mostrado a plena luz del día. Esta cita está en Mateo 7:8)

95. (-Dijo Jesús-): *“Si tenéis algún dinero, no lo prestéis con interés, sino dádselo a aquel que no va a devolvéroslo”.*

(El saber desprenderse de las cosas otorga valores espirituales)

96. (-Dijo-) Jesús: *“El Reino del Padre se parece a (una) mujer que tomó un poco de levadura, la (-introdujo-) en la masa (y) la convirtió en grandes hogazas de pan. Quien tenga oídos, que oiga”.*

(La vida es una oportunidad para transformar lo que tenemos, sobre todo transformarnos a nosotros mismos. En esta breve parábola la levadura es el Cristo y la masa es el ser humano)

97. Dijo Jesús: "El Reino del **(-Padre-)** se parece a una mujer que transportaba un recipiente lleno de harina. Mientras iba **(-por un-)** largo camino, se rompió el asa **(y)** la harina se fue desparrramando a sus espaldas por el camino. Ella no se dio cuenta **(ni)** se percató del accidente. Al llegar a casa puso el recipiente en el suelo **(y)** lo encontró vacío".

(Cuando no se sabe lo que se posee y no se utiliza, el transcurrir de la vida desperdicia ese contenido. La vida es una oportunidad para recorrer el camino que conduce de regreso al Padre)

98. Dijo Jesús: "El Reino del Padre se parece a un hombre que tiene la intención de matar a un gigante: desenvainó **(-primero-)** la espada en su casa **(y)** la hundió en la pared para comprobar la fuerza de su mano. Entonces dio muerte al gigante".

(Extraña parábola en la que la casa podría ser el propio cuerpo, la espada la voluntad para cambiar y el gigante el mal anidado en su alma. Implica que tener cuerpo terrenal es la condición indispensable para "dar muerte al gigante")

99. Los discípulos le dijeron: "Tus hermanos y tu madre están afuera". El les dijo: "Los aquí **(-presentes-)** que hacen la voluntad de mi Padre, éstos son mis hermanos y mi madre; ellos son los que entrarán en el Reino de mi Padre".

(la hermandad está formada por los que recorren el camino que conduce de regreso a la Casa del Padre; esa es la verdadera familia)

100. Le mostraron a Jesús una moneda de oro, diciéndole: "Los agentes de César nos piden los impuestos". Él les dijo: "Dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios y dadme a mí lo que me pertenece".

(Ante la disyuntiva de las obligaciones con el gobierno se debe dar lo que corresponde a cada quien y no mezclarlas. Al Cesar los dineros, a Dios la obediencia a sus preceptos y al Cristo el alma. Para mayor explicación de la necesidad de unir el alma al Cristo ver la **nota número 5**)

101. **(-Dijo Jesús-)**: "El que no aborreció a su padre y a su madre **(-abandonó a sus padres físicos-)** como yo, no podrá ser **(-discípulo-)** mío; y quien **(-no-)** amó **(-a su padre-)** y a

su madre (el Padre y la Madre espiritual-) como yo, no podrá ser (-discípulo-) mío; pues (-una es-) mi madre, la que (-me dio este cuerpo material es temporal-), pero (-mi Madre-) de verdad me ha dado la vida".

(Todo ser humano tiene un padre y una madre para poder tener cuerpo físico, de la misma forma, todo ser humano tiene un Padre espiritual y una Madre espiritual. Los padres físicos cambian cada vez que re encarnamos, mientras que el Padre y la Madre espiritual son permanentes. Hay un misterio en el proceso por medio del cual el Cristo íntimo llega a la vida del ser humano; es por medio de la virgen o Madre espiritual, cuando un ser humano encarna al Cristo íntimo "recibe la verdadera vida", afirmación que relaciona la presencia del Cristo con alcanzar la vida eterna o resurrección espiritual. Para conocer más información sobre la verdadera madre ver la **nota número 6**)

102. Dijo Jesús: "¡Ay de ellos, los fariseos, pues se parecen a un perro echado en un pesebre de bueyes!: ni come, ni deja comer a los bueyes".

(Extraordinaria exclamación sobre los religiosos que no cumplen la ley y además impiden a otros cumplirla)

103. Dijo Jesús: "Dichoso el hombre que sabe (-por qué-) flanco van a entrar los ladrones, de manera que (-le da tiempo a-) levantarse, recoger sus (-pertenencias-) y ceñirse los lomos antes de que entren".

(El que está despierto está preparado para cualquier adversidad)

104. (-Le-) dijeron: "Ven, vamos hoy a hacer oración y a ayunar". Respondió Jesús: "¿Qué clase de pecado he cometido yo, o en qué he sido derrotado? (-para tener que hacer ayuno y oración-) Cuando el novio haya abandonado la Cámara Nupcial (-por haber cometido fornicación-), ¡que ayune y ore entonces!".

(La oración y el ayuno son penitencias necesarias cuando se ha cometido algún error o se ha fracasado en alguna prueba, el pecado es "haber abandonado la cámara nupcial" es decir haber derramado las energías sexuales)

105. Dijo Jesús: "Quien conociere al padre y a la madre, será llamado hijo de prostituta".

(Extraña comparación. Puede estarse refiriendo a que quien conoce su verdadero origen se entera que su alma esta manchada ya que el alma del ser humano después de la expulsión del Jardín del Edén fue equiparada con una prostituta)

106. Dijo Jesús: "Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola (la unión del alma y su esposo), seréis Hijos del hombre (encarnar al Cristo Íntimo); y si decís: ¡Montaña, trasládete de aquí!, se trasladará".

(La encarnación del Cristo íntimo es la "navidad del corazón", trascendental acontecimiento con el que inicia la cristificación, llamada en estos manuscritos "matrimonio místico". En cuya culminación el ser humano es capaz de realizar todo tipo de prodigios)

107. Dijo Jesús: "El Reino se parece a un pastor que poseía cien ovejas. Una de ellas —la más grande— se extravió. Entonces dejó abandonadas (las) noventa y nueve (y) se dio a la búsqueda de ésta hasta que la encontró. Luego —tras la fatiga— dijo a la oveja: Te quiero más que a (las) noventa y nueve".

("hay más alegría en el cielo por un arrepentido que regresa que por todos los que no necesitan arrepentimiento")

108. Dijo Jesús: "Quien bebe de mi boca (-conoce mi identidad-), vendrá a ser como yo y yo mismo me convertiré en él (encarnará al Cristo Íntimo-), y lo que está oculto le será revelado".

(la verdadera identidad del Cristo se le revela a aquel que lo encarna. A quienes están en el proceso de la cristificación "todo lo que está oculto le será revelado")

109. Dijo Jesús: "El Reino se parece a un hombre que tiene (escondido) un tesoro en su campo sin saberlo. Al morir dejó el terreno en herencia a su (hijo, que tampoco) sabía nada de ello: éste tomó el campo y lo vendió. Vino, pues, el comprador y —al arar— (dio) con el tesoro; y empezó a prestar dinero con interés a quienes le plugo (-le pidieron-)".

(El que tiene el terreno sin saber que contiene un tesoro es la generación que fue expulsada del Paraíso. El hijo que hereda el terreno y que no sabía del tesoro que hay en él es la generación siguiente a la que fue expulsada, es decir los Atlantes.

Quien compra el terreno y presta con intereses el tesoro que en él hay son quienes se benefician de encontrar el tesoro que los demás ignoraron)

110. Dijo Jesús: "Quien haya encontrado *(-el tesoro que hay en-)* el mundo y se haya hecho rico, ¡que renuncie al mundo!".

(Renunciar al mundo es una referencia a que el tesoro que hay en el mundo es la promesa del Salvador, por lo que una vez encontrada se puede renunciar al mundo)

111. Dijo Jesús: "Arrollados serán los cielos y la tierra en vuestra presencia, mientras que quien vive del Viviente *(-por haber alcanzado la resurrección-)* no conocerá muerte ni *(-sufrimiento-)*; pues Jesús dice: Quien se encuentra a sí mismo, de él no es digno el mundo".

112. Dijo Jesús: "¡Ay de la carne que depende del alma! ¡Ay del alma que depende de la carne!".

(Cuando la carne depende del alma la persona está supeditada a lo que tiene depositado en el alma, cuando el alma depende de la carne está dominada por las sensaciones, apetencias y necesidades físicas. La solución a esa paradoja es cuando el alma tiene a Cristo, el cuerpo es solo un medio de expresión de su grandeza y el alma el medio por el cual es posible recibirlo)

113. Le dijeron sus discípulos: "¿Cuándo va a llegar el Reino?" *(-respondió Jesús-)*: "No vendrá con expectación. No dirán: ¡Helo aquí! o ¡Helo allá!, sino que el Reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven".

(el Reino del Padre está dentro de cada persona)

114. Simón Pedro les dijo: "¡Que se aleje Maríam de nosotros!, pues las mujeres no son dignas de la vida". Dijo Jesús: "Mira, yo me encargaré de hacerla macho *(-fuerte-)*, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres: pues toda mujer que se haga varón *(-fuerte-)*, entrará en el Reino del Cielo".

(En esa época los hombres ejercían dominio sobre las mujeres a las que tenían relegadas a un segundo plano. Ser hombre se entiende que aquí es utilizado como sinónimo de fuerza y valentía.

Por lo demás es una declaración revolucionaria: las mujeres tienen el mismo derecho del hombre de cristificarse)

El Evangelio según Tomás.

NOTAS

Nota número 1 (página 9)

El proceso de creación del ser humano inicia con una primera generación humana llamada **Pigeradamas**; “hombre primordial”, conocido en las tradiciones Cabalísticas como **Adam Kadmon**; “hombre inicial” o primer ser humano. Dado que se trata de una etapa previa a la creación de Eva se entiende que se trata de seres humanos hermafroditas.

De acuerdo a las tradiciones orientales rescatadas en los libros de H. P. Blavatsky y en los libros de Samael Aun Weor, la creación del ser humano de carne y hueso, llamada **Adán**; “hecho de tierra” corresponde a la tercera generación, por lo que el **Adam Kadmon** abarca dos generaciones de seres humanos que aún no tenían cuerpos de carne y hueso. La diferencia entre la primera y la segunda generación de seres humanos iniciales, ambas de naturaleza hermafrodita (un solo sexo en el mismo organismo) fue el método de reproducción.

En esa secuencia, la aparición del ser humano con cuerpos materiales incluyó un nuevo método de reproducción consistente en la ovulación, con la característica de que esos organismos eran capaces de fecundar el huevo dentro de su organismo. Etapa que es conocida como la del **Adam Solus**; “Adán solitario” en la que ya existían los dos sexos, pero en un solo cuerpo.

Un tiempo después los seres humanos con cuerpos materiales comenzaron a polarizarse más hacia un sexo y otros hacia el otro, hasta que después de un largo proceso los seres humanos terminaron por dividirse en dos sexos separados y necesitaron de la cooperación sexual para la reproducción. Esa etapa es la que las tradiciones hebreas describen como “la creación de Eva” y a la vez con la vida en “el Jardín del Edén”, nombre que evoca la tierra primigenia recién creada, con abundancia de recursos y seres vivos. Después de algún tiempo en esas condiciones, el ser humano en plenitud de facultades, inocente y puro, ocurrió el drama conocido como “la expulsión del Paraíso”.

IDEAS ARQUETIPICAS

En el hinduismo se registra la presencia de un hombre primordial llamado **Purusha** el hombre cósmico o “gigante primordial”.

Nota número 2 (página 12)

En las tradiciones egipcias el antagonista de Osiris era conocido con el nombre de Seth; “el que separa”, “el que perturba”. Ellos dos, El vástago de los reinos eternos -Osiris- y el vástago de la humanidad expulsada -Seth-, son el equivalente gnóstico de los gemelos divinos de las diferentes mitologías. Por otro lado, en idioma griego Set significa “el que compensa” o “el sustituto”, en ambos casos se trata de una figura indispensable en el camino espiritual.

IDEAS ARQUETIPICAS

En las diferentes mitologías antiguas es posible encontrar dos procesos relacionados entre sí; la Catabasis y la Anabasis.

La catabasis es el descenso o viaje al inframundo, donde los hermanos entran al “mundo de los muertos” para buscar conocimiento o a completar una misión. La anabasis es el regreso o salida del inframundo, entendido como el viaje de retorno hacia la luz o alcanzar una posición superior a la que se tenía al bajar al inframundo, en otras palabras se trata de la resurrección espiritual.

En general el descenso está relacionado con la muerte y el ascenso con la resurrección. La parte oculta de ese proceso es que el hermano oscuro, es una presencia espiritual cuyo aspecto muestra la condición del alma del iniciado que se ha propuesto “banquearlo”. Es ese proceso el que corresponde al descenso al inframundo, donde el enemigo pasa a colaborador y en todos los casos el descenso es para que ese hermano -oscuro y de forma animalesca-, recupere su condición humana, es decir sea “blanqueado” en las profundidades del inframundo.

En la mitología egipcia los hermanos antagonistas son Osiris y Set.

En la mitología Griega los hermanos son Hércules e Ificles.

En la mitología Nahua los hermanos divinos son Quetzalcóatl y Xolotl.

En la mitología Maya los hermanos divinos son Hunabpu e Xbalanque.

En la mitología Persa los hermanos son Ahura Mazda y Arhiman.

En la mitología Hindú Los hermanos son Vishnu y Nara-Naraian

Nara-Naraian es la encarnación doble de Vishnú en la Tierra. En el Majabhárata a Krisna y Aryuna se les llama Nara-Naraian ya que son considerados encarnaciones parciales o “dobles” de Vishnu, el Segundo Logos.

Nota número 3 (página 15)

En los textos de la colección de Nag Hammadi se habla del caos y se sitúa al ser humano viviendo en él. El efecto de vivir dentro del caos se compara la condición de vivir en el olvido, el sueño y sobre todo a “estar borracho”, todo lo cual hace al ser humano estar sometido al dominio de la muerte. También es importante no olvidar que Yaldabaoth; “el que originó en caos -en el mundo-” era llamado “señor de la hebdómada” y que sus creaciones, llamados Arcontes”, eran los responsables de mantener sometido a los seres humanos por medio del Heimarmene; “lo que está encadenado”, sinónimo del destino con un dominio de tal magnitud que también se les llamaba también gobernantes y al destino como “la fatalidad”. Esa “cadena” mantiene el destino de los seres humanos atados a los ciclos astrológicos, al tiempo y la muerte.

Estos antecedentes nos permiten entender que la condición de embriaguez corresponde a los seres humanos que están viviendo en la Hebdómada y atrapados en la fatalidad de su propio destino.

En el **Evangelio de la verdad** (código I), el **Apócrifo de Juan** (código II) y en el texto titulado **Poimandres** (código VI) se encuentran reiteradas referencias a la condición de sueño y la necesidad de despertar.

IDEAS ARQUETIPICAS

En diferentes pueblos y tradiciones antiguas encontramos una noción común a los seres humanos en el sentido de que están dormidos, borrachos, encerrados, exiliados, caídos, etc., unido a la necesidad de despertar, equivalente a salir de la embriaguez.

En el “Corpus hermeticum”, las enseñanzas de Hermes Trismegisto la condición de ebriedad es tratada como sinónimo de ignorancia y la sobriedad con la lucidez o estar despierto.

Platon en su libro llamado “El Fedón”, hace también la analogía de la embriaguez del alma con respecto a la ilusión de lo material.

En la **mitología nahua** los dioses del pulque, es decir de la embriaguez recibían el nombre de **Centzon totochtin**; “cuatrocientos conejos”, número que equivalía a decir innumerables, en la que esas deidades eran las responsables de mantener a los seres humanos en permanente condición de borrachos.

Cuando una persona estaba dominada por sus vicios y defectos se decía que estaba “aconejada”, es decir convertido en conejo.

La metáfora de considerar a los conejos como defectos del carácter se refuerza al saber que esos animalitos viven en las madrigueras -del subconsciente-, se reproducen rápidamente y son muy rápidos y escurridizos por lo que quien quiera atraparlos debe usar su ingenio, pues perseguidos es en vano, son muy rápidos, además de ser inofensivos, sin embargo cuando el hombre se consagra como guerrero de la guerra sagrada, sus “conejos” se convierten en “enemigos” que se confabulan y arman para la guerra, condición en la que reciben el nombre de **centzon huiznahuac**; “cuatrocientos enemigos”. A esos enemigos internos es a los que el guerrero debe

saber enfrentarse y vencer hasta despejar los cuatro niveles de la montaña sagrada, llamada coatepec; “montaña de la serpiente”, una metáfora de los cuatro cuerpos internos del ser humano. Este tema está desarrollado en el libro “mitos prehispánicos develados”.

Nota número 4 (página 28)

La secuencia para llegar a la creación de Adán contempla dos etapas previas, de manera que Adán y Eva son la tercera generación. La secuencia para llegar a la creación de Adán contempla dos etapas previas, de manera que Adán y Eva son la tercera generación, se encuentra en el manuscrito titulado “Sobre el origen del mundo” del códice II:

*“...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 reposo de la indigencia, llamado día del sol..”.***

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

IDEAS ARQUETIPICAS

En **las tradiciones nahuas** se hablaba de cuatro soles anteriores al actual, que corresponde al “Quinto sol”.

Así, los dos primeros soles corresponden a los de la lejana Thule y los Hiperbóreos, respectivamente.

Los hijos del tercer sol corresponden a los habitantes de la Lemuria, llamado la época del “Adán terrenal” o Adán y Eva viviendo en el paraíso terrenal.

Los hijos del cuarto sol, los que desaparecieron por la gran inundación, corresponden a la época del Noé Bíblico. La secuencia de los mitos nahuas es la misma que contiene el Génesis bíblico y las tradiciones herméticas.

Nota número 5 (página 31)

El matrimonio místico es una figura que aparece en varios de los textos de esta colección. Esa unión se realiza entre el alma arrepentida que se debe preparar “como se prepara una novia cuando se va a casar” y así recibe al Cristo como su esposo “para vivir una misma vida”, estas son expresiones que se encuentran en el texto titulado “la exégesis del alma”, de esta misma colección. Ese proceso es el mismo que en los estudios gnósticos se llama “cristificación”, que inicia con “la navidad del corazón”.

Al alma en esa condición se le llama Pistis Sophia; “sabiduría-poder” por haber logrado estar ya unida al Cristo, unión que equivale a una fusión, que se realiza cuando él baja hasta donde ella se encuentra enviado por el Padre en respuesta a su arrepentimiento, su dedicación a obtener una limpieza inicial y sus intensos anhelos de recuperar lo que perdió a raíz del episodio de la “expulsión del jardín del Edén”, razón por la que al hijo del Padre se le llama “el Salvador -del alma”-.

IDEAS ARQUETIPICAS

La unión o matrimonio entre el Segundo Logos y el alma del ser humano está presente en muchas teogonías de la antigüedad.

En la **mitología egipcia** se conoce la presencia de **Horus**, el hijo de Osiris, que tiene por esposa a **Hator**; “casa de Horus”. Ella es una diosa que también fue llamada “ojo de Horus”, por lo que al saber que se trata de una metáfora del alma, ella es la que le permite a Horus “ver”. El ojo de Horus era concebido como el amuleto más poderoso del mundo, además de corresponder a Hator en estado de pureza, por lo que el alma completamente purificada es ese amuleto maravilloso, que fue utilizado por Horus para resucitar a Osiris. Ese matrimonio entre Horus -el segundo logos recién nacido- y Hator, el alma del ser humano conduce a su completa purificación y es esa condición tan especial lo que hace posible la resurrección de Osiris. Osiris es el Segundo Logos.

En la **mitología Hindú** la historia del dios **Rama**, la séptima encarnación humana de **Vishnú**, el segundo logos, está escrita en el Ramayana. Cuando Rama desciende al mundo lo hace casado con **Sita**, pero en su estadía en el mundo pasan por muchos retos, el mayor de ellos sucede cuando **Sita** es raptada por el demonio Ravana. Ante esa situación **Rama** la busca denodadamente hasta que la localiza encerrada y recluida, va a ese lugar se enfrenta a demonio, lo vence y rescata a su esposa. Antes de llevársela de regreso al reino celestial, de donde habían bajado, la somete a la purificación por el fuego y entonces regresan triunfantes al reino del Padre de Rama. Es evidente que **Sita** es un símbolo del alma del ser humano y **Rama** del ser humano que ha encarnado al segundo Logos, Vishnu.

En la **mitología Nahua Xochiquetzal**; “divina flor” es raptada por **Tezcatlipoca**; “espejo empañado por el humo” con lo cual ella pierde su condición de virgen pues Tezcatlipoca la lleva al mundo y la convierte en “diosa del buen querer”, es decir del sexo carnal.

En algunos de los cantos rituales en lengua nahua hay uno que relata los esfuerzos de un dios llamado **Piltzintecuhtli**; “señor-niño” por seguir buscando a Xochiquetzal y estar dispuesto a ir “al lugar de la descomposición” -el inframundo-, para rescatarla.

Si consideramos que **Piltzintecuhtli** es un epíteto de **Quetzalcóatl** recién nacido y **Xochiquetzal** del alma del ser humano, podemos entender mejor el matrimonio entre esos dos dioses, reportado por los investigadores académicos. Evidentemente se trata de la unión del alma -**Xochiquetzal**-, y del Segundo Logos -**Quetzalcóatl**-.

Para mayores detalles de este tipo de unión tan especial y de tanta importancia se puede consultar el texto titulado “la exégesis del alma” de ésta misma colección.

Nota número 6 (página 32)

La virgen es la madre del segundo logos.

La expresión atribuida a El Salvador donde establece una clara diferencia entre su madre terrenal y “su verdadera madre” se puede entender tanto por el dilema que representó para los iniciales teólogos cristianos como por los contemporáneos que conocieron a María, la madre del Salvador ya que fue motivo de debates en las primeras comunidades cristianas, por un lado, estaban los testimonios de sus discípulos cercanos que hablaban de la virginidad de la madre y por otro sus demás contemporáneos que conocieron a la mujer de carne y hueso. La cuestión se mantuvo en las siguientes generaciones, hasta que poco a poco se fue resolviendo considerando que los aspectos espirituales son una realidad que se expresa en toda la creación, con lo cual se llegó a fusionar en una mujer de carne y hueso su condición de Virgen y madre a la vez, a pesar que eso no es posible, ya que se trata de un fenómeno espiritual en la que María representó ambos papeles.

Con respecto a la “verdadera Madre” del Cristo es evidente que se trata de Barbelo, la gran madre espiritual de donde todo surgió. En el Evangelio apócrifo de Judas hay un singular pasaje que pone en boca de Judas la expresión; “yo se que vienes de la región de Barbelo...”.

En resumen, podemos decir que unas son las presencias espirituales que explican el origen, permanencia y disolución del mundo y otras las personas de carne y hueso que las representaron. Es decir, ambos, la Madre cósmica y el Cristo cósmico tienen su presencia a nivel personal dentro de todo ser humano, la relación entre ambos y los requisitos para que eso se pueda expresar en un ser humano es parte de los misterios iniciáticos.

La primera presencia espiritual indica que José, el carpintero, fue su padre terrenal pero que el Cristo no se refería a él en sus oraciones, sino a “su verdadero Padre”. En el mismo sentido su madre terrenal no es la “verdadera madre” del Cristo, sino la Gran Virgen Barbelo, también llamada Madre cósmica.

Es importante saber que la gran Virgen Barbelo o Madre cósmica y el segundo logos o Cristo cósmico se expresan desde el inicio del universo, cuando este empieza a tomar forma e “inicia su expansión” y que ambos pueden llegar a expresarse en el ser humano debidamente preparado.

Por esas consideraciones la llegada o descenso del Cristo íntimo a la vida del ser humano es por medio de la madre divina de tipo personal cuya condición de virgen le es inherente por tratarse de uno de los cinco aspectos de la madre divina.

La virgen Mária

La virgen amamantando al niño

Las referencias formas de expresar estas características la podemos encontrar en otras teogonías.

IDEAS ARQUETIPICAS

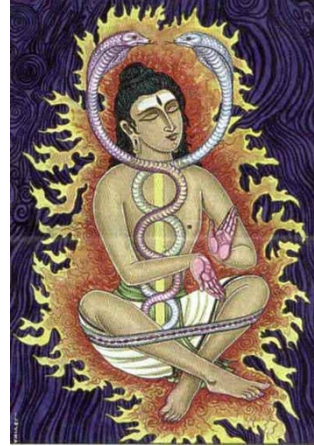
En los **mitos persas** el dios solar Mitra; “aquel que une”, nace en una cueva de una muchacha virgen llamada **Anahita**; “inmaculada” o “sin mancha”, considerada la deidad de las Aguas Puras. Es interesante considerar que Mitra tiene la capacidad de “unir” al ser humano con el Dios universal y que es **Anahita** la única que lo puede traer al mundo. Los relatos de la creación que se remontan al segundo milenio a.C. Es importante considerar que Mitra es el Segundo logos.

En la **mitología Hindú** esta la gran **diosa Laksmi**; consorte de Vihsnú que representa la pureza, la belleza y la abundancia. Además de ser la personificación del shakty; poder femenino. También está la diosa **Durga**; “la invencible”, madre de Vishnu y relacionda con Kausalya la madre de Rama, una mujer terrenal, así como lo fue Rama. **Durga** es la personificación del Amor que protege y guía a sus devotos, donde detaca que ella representa un fuerza interior que el deboto debe saber despertar y a quien ella hace conocer sus secretos.

En esta profunda y longeva cosmognia está presente **Maha devi**, consorte de Shiva y una especia de madre cosmica, así como la presencia de un poder especial de origen cósmico en los seres humanos llamado **Devi** - aspecto femenino de Dios-, **Kundalini** -serpiente enroscada- y **Shakty** -poder divino-, se trata de un poder latente, de naturaleza femenina y origen divino que debe ser “despertado” para que ascienda desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla como lo hace una serpiente que se va desenrollando.

La diosa Durga

Devi Kundalini Shakti

En la **mitología egipcia** **Isis**; “trono” era el emblema del amor, la maternidad y la devoción divina. Es la madre de Horus con grandes poderes mágicos entre los que destaca su participación en la resurrección de Osiris, al lado de su hijo Horus; “el niño halcón”. Esta última característica fue uno de los que la hacían ser protectora del trono de Egipto ya que los faraones eran concebidos como representantes de Osiris en la tierra, condición que Osiris adquiriría precisamente después de su resurrección.

En el templo de Isis estaba escrito; *"Yo soy todo lo que ha sido, es y será; y ningún mortal ha levantado jamás mi velo"*, lo cual la relaciona con la posesión de grandes secretos y su relación con la resurrección.

Cuando **Isis** fue representada con alas de halcón se estaba indicando su cualidad de ser madre de Horus, a quien dió a luz en un lugar llamado “nido de Horus” ubicado a la orilla del río Nilo, lugar solitario y rodeado de animales salvajes en el que el niño Halcón vino al mundo. No está demás señalar la especial relación entre Osiris y Horus, su hijo póstumo ya que cuando Horus vence a Seth y con la ayuda de **Isis**, su Madre, logran recuperar las piezas del cuerpo desmembrado de Osiris, una vez logrado eso, Horus utiliza el amuleto llamado “ojo de Horus” y con él logra el prodigio de resucitar a su Padre. Este masaje mitológico se entiende mejor al considerar que cuando el Padre resucita lo hace en el hijo y cuando el hijo muere y resucita lo hace en el Padre.

Osiris es el Segundo Logos. En este pasaje mitológico Horus es el hijo y Osiris el Padre.

Isis amamantando a Horus,
el niño de oro

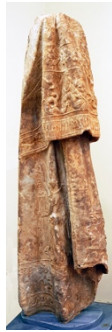
Isis como madre, con alas de Halcón

En la **mitología griega** **Apolo**; “el que redime”, “el que purifica”, nace de una diosa que necesita refugiarse para poder dar a luz y lo hace en una isla apartada. **Artemisa**; “la perfecta”, “la brillante”, es una diosa íntimamente relacionada con la virginidad, que cuando da a luz a Apolo y también nace **Artemisa** en calidad de hermanos. En esta trama Artemisa nace primero y ayuda a su madre a dar a luz a Apolo, entre las múltiples versiones de estos acontecimientos destaca que **Artemisa** está ahí en el momento del nacimiento de Apolo en calidad de virgen. También es importante saber que la diosa **Artemisa** griega estaba relacionada, de diversas maneras, con la Isis egipcia.

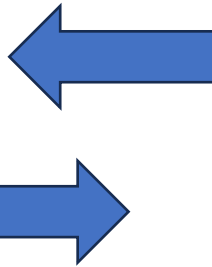
En la mitología griega **Artemisa** estaba relacionada con la diosa **Despena**; “señora” cuya identidad solo la podía conocer el iniciado en sus miterios que pasara las pruebas correspondientes, lo cual nos recuerda al velo de Isis.

Apolo está relacionado con la luz del sol, la medicina y la predicción del futuro.

Por lo demás Apolo es el equivalente griego de Osiris, es decir se trata de el Segundo logos.

La diosa Despena

La diosa Artemisa

En la **mitología nahua** estaba presente **Cihuacoatl**; “serpiente femenina” como madre de **Quetzalcóatl**; “serpiente emplumada” o “serpiente levantada”, con cualidades relacionadas con la maternidad, el origen del mundo, la magia y la guerra al ser considerada “guerrera invencible”.

Ella recibía varios epítetos; **ichpochtli**; “doncella” o “virgen” y **Tonantzin**; “nuestra madrecita”, entre otros. Los mitos describen que en ciertas épocas del calendario ritual, una mujer que la representaba colocaba una cuna en medio del Tianguiztli; “aglomeración” o mercado general, colocando previamente en esa cuna un cuchillo de pedernal vestido con ropas de bebé. A ese cuchillo ataviado como bebé y colocado en medio del mercado -rodeado de animales para la venta-, se le conocía como “hijo de cihuacoatl”.

En los códices aun es posible observar a ese cuchillo de pedernal con ojos, boca y piel humana sobre su cuerpo junto con una deidad llamada **Piltzintecuhtli**; “señor-niño”, lo cual nos permite inferir que se trata de uno de los epítetos de Quetzalcóatl. “señor-niño” era una forma de referirse en forma poética al sol recién nacido o “sol tiernito” extendido a “niño-sol” o “niño de oro”.

Por otro lado, es interesante saber que uno de los epítetos de **Cihuacoatl** era **Iztaccihuatl**; “mujer blanca” representada por una gran montaña que rodea el valle de México cuya silueta simula una mujer acostada -dormida-, cubierta por una inmensa sabana blanca. Esa imagen era parte de un mensaje religioso que indicaba que ella es un poder “domido” que el guerrero -Popocatepetl-, debe saber despertar ya que se trata de la compañera más estimada del guerrero de la guerra sagrada. La compañía de **Cihuacoatl** era indispensable para triunfar en la guerra sagrada como si ella fuera la fuente de secretos que solo ella posee.

Por lo demás la diosa llamada **Ilamatecuhtli**; “señora anciana” era uno de los cinco aspectos de la Gran madre espiritual, la cual estaba relacionada con el caracol de la existencia, que también recibía el nombre de **Citlaliche**; “la de la falda de estrellas”, lo cual la relacionaba con la Vía Láctea. Esto significa que la diosa anciana era la representación de la Gran Madre Cósmica, donde los seres humanos -atrapados dentro del caracol de la existencia-, solo somos “partes de su falda”.

En resumen, la **Isis** egipcia, **Cihuacoatl** nahua, **Anahita** persa, **Artemisa** griega, **Durga** Hindú, **Ixchel** maya, **Diana** romana, **Devi kundalini Shakty**, etc., son representaciones de la Gran Madre espiritual que tiene su aspecto universal y una expresión personal, siempre concebido como un poder latente que debe ser “despertado” y cuya presencia o acompañamiento le permite al ser humano conocer las cosas ocultas de la naturaleza y del camino espiritual.

Contenido de la colección completa de los manuscritos de Nag Hammadi

Códice I (Códice Jung): Libro Apócrifo de Santiago, Testimonio de la Verdad o Evangelio de la Verdad, Tratado de la Resurrección o Epistola 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 Agnostostheos 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, Allógenes) 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 “escoltas” 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 Teripartito).

(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 Hebdómada -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 Hebdómada 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. (Evangeliu de la Verdad, Evangeliu 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, Evangeliu de la Verdad, Evangeliu 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) (Evangeliu Apócrifo de Juan, Evangeliu 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 Cephaz (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 revelaciones 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.

Aún 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 Santa Biblia. Reina Valera 1960. Bibles.org.uk, London. 2005.

Las Tres Montañas, Samael Aun Weor, Bogotá, Colombia, 1972

Pistis Sophia -develado por Samael Aun Weor-. Editorial Logos Solar, el Salvador, 1982

Textos Gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi I, Editorial Trotta, Madrid, 2011.

Textos Gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi II, Editorial Trotta, Madrid, 2009.

Textos Gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi III, Editorial Trotta, Madrid, 2009.

Manuscritos de Nag Hammadi. Textos Custodios del Cristianismo Primitivo Olvidado · Ediciones Epopeteia. 2015

Gnosis la Esencia de Dualismo Gnóstico. F. García Bazán, Ediciones Castañeda, 1978.

Gnosticismo y Gnosis del Cristianismo Primitivo. H. T Elpizein. Ediciones Epopeteia, España. 2024

Consultas en línea:

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