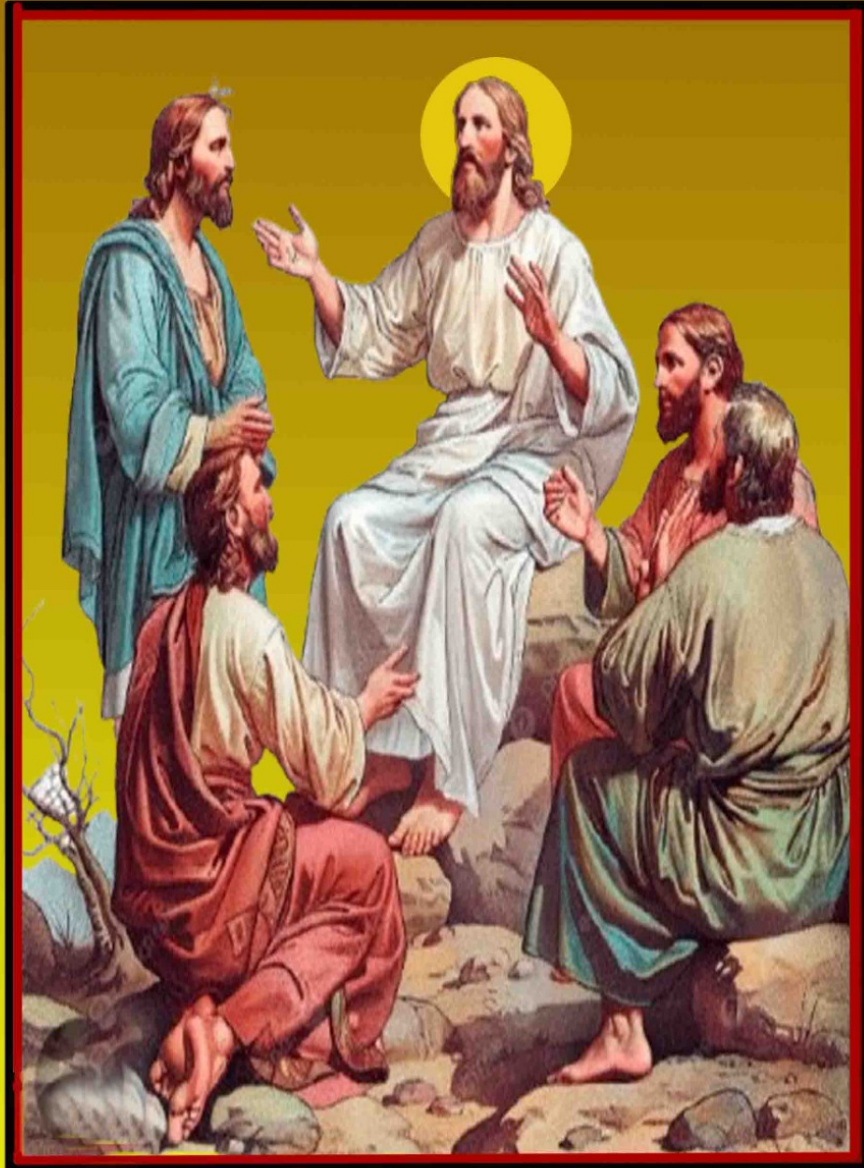

Biblioteca de Nag Hammadi
Diálogo del Salvador

Comentado por Fernando Navarro López
Colección de Manuscritos del Cristianismo Primitivo

13

INDICE

Introducción general.....	página 3
Etapas de los conceptos teológicos.....	página 6
Introducción al Diálogo del Salvador.....	página 8
Diálogo del Salvador con comentarios.....	página 9
Notas con explicaciones alusivas.....	página 27
Contenido de la colección completa.....	página 31
Síntesis y explicación de los conceptos teológicos.....	página 32
Bibliografía.....	página 44

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.

2025

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, Evangelio 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, Evangelio de la Verdad, Asclepio)

TERCERA ETAPA: LA DIVISIÓN DEL LOGOS.

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

S

QUINTA ETAPA: LA GUERRA EN LOS CIELOS.

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

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

INTRODUCCIÓN AL TEXTO TITULADO “DIALOGO DEL SALVADOR”

El Códice número tres está compuesto por cinco libros:

- 1.- **El Apócrifo de Juan (versión corta):** Revelación secreta donde Jesús imparte conocimiento sobre la creación del mundo y la divinidad.
- 2.- **El Libro del Gran Espíritu Invisible:** Es un texto gnóstico que relata la cosmogonía desde una perspectiva setiana, es decir contiene información proveniente de la freliugión egipcia, anterior al inicio del cristianismo. También conocido como Evangelio de los Egipcios.
- 3.- **Eugnosto el Bienaventurado:** Una carta filosófica que describe el reino de Dios y la creación a través de la razón.
- 4.- **La Sofía de Jesucristo:** Texto sapiencial donde el Cristo resucitado dialoga con sus discípulos sobre la naturaleza de lo divino.
- 5.- **El Diálogo del Salvador.** [Presentado en esta publicación.](#)

Se trata de un texto gnóstico cristiano en el que Jeshua instruye en forma de diálogo y personalmente a **Mateo, Judas y María Magdalena** sobre el conocimiento espiritual (*gnosis*), el ascenso del alma y el camino que conduce al Padre.

Inicia con un anuncio del Salvador de que con su presencia ha llegado el momento de “cesar el trabajo mundano” para dedicarse a lograr entrar en el “reposo que dura para siempre”, es decir el Pleroma.

El les ha abierto el camino secreto para los “elegidos y solitarios” que conocen al Padre.

Es interesante observar que a diferencia de los evangelios canónicos, en este escrito destacan las intervenciones y la profunda comprensión espiritual de María Magdalena, Judas y Mateo, presentándolos como receptores de revelaciones íntimas, además de contener un diálogo con Judas que está en la misma línea o argumento que el manuscrito llamado “Evangelio de Judas” en el que el Salvador le señala lo que debe de hacer y le advierte de las consecuencias de lo que va a realizar ([correspondiente a la novena etapa en que hemos organizado la totalidad de los contenidos de esta colección](#)).

Se habla de los Arcontes; “gobernantes” y del poder de la oscuridad ([correspondiente a la cuarta etapa](#)), aconsejando a los discípulos no temer a las pruebas del mundo material y trascender las limitaciones del tiempo ya que esa es la forma como los Arcontes ejercen su autoridad en el mundo.

Los exhorta a abandonar la ira, la envidia y la ignorancia, instándoles a hacer la voluntad del Padre mediante el encendido de la mente, la realización de las obras espirituales ([correspondiente a la décima etapa](#)) y la importancia de obtener las vestiduras de luz mediante el sacramento de la cámara nupcial ([correspondiente a la décima etapa](#)). Incluye también recomendaciones para cuando llegue “el momento de la disolución”, es decir la muerte.

NOTAS:

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

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

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

LIBRO CINCO DEL CÓDICE TRES

El Salvador dijo a sus discípulos:

"Ya ha llegado la hora, hermanos, de que abandonemos nuestro trabajo y estemos tranquilos. Porque el que descansa, descansará para siempre (-el reino del Padre es concebido de reposo permanente-)."

(La exhortación a los presentes de "abandonar nuestro trabajo" sugiere que estaba refiriéndose a la representación del "Drama Cósmico". En ese sentido el descanso permanente alude a la próxima elevación al reino del Padre, descrito como el lugar del eterno descanso)

Y yo os digo, estad siempre arriba (-levantados; despiertos-) tiempo (...) tienes (...) miedo de ti (...) la ira es temerosa (-cuando-) despierta la ira (-también tienes temor-) pero ya que tienes (-la ira dentro de ti y-) aceptas estas palabras acerca de ella con temor y temblor, (-descubres que la ira-) la puso (-al alma-) con gobernadores (-bajo el dominio de los arcontes-), porque de ella nada salía.

(Singular advertencia sobre el poder de dominio de la ira, asociada con el temor, puesta en el alma por los Arcontes. Esa condición del alma de estar dominada por lo que los Arcontes han puesto sobre ella es equiparada a "estar en la carne como quien está en una prisión")

Pero cuando llegué, les abrí el camino, y les enseñé el camino (-para liberarse de los arcontes-) por el cual ellos (-los elegidos-) andarían, (-en-) solitario, (-por-) que han conocido al Padre, habiendo creído la verdad y todas las alabanzas (-que les he enseñado-) mientras tú ofrecías alabanzas".

(Se entiende que se está dirigiendo a sus allegados, los apóstoles, y haciéndoles algunas advertencias y recomendaciones)

"Así que cuando ofrezcas alabanza, hazlo así:

"Escúchanos, Padre, así como escuchaste a tu hijo unigénito, y lo recibiste (-en el cielo-), y le diste descanso de cualquier (...) Tú eres aquel cuyo poder (-es ilimitado-) tu armadura (...) es (...) luz (...) vida (...) tocar (...)

La palabra (...) arrepentimiento (...) vida (...) tú. Tú eres el pensamiento y toda la serenidad de los solitarios.

(Plegaria incompleta, sin embargo, sugiere que fue enseñada a sus apóstoles considerando que la salvación es un proceso personal, enseñada a ellos por el hijo unigenito y por lo cual dan gracias. El que ha recibido al hijo debe tener al Padre en su pensamiento y tener la completa serenidad de los solitarios)

De nuevo: Escúchanos así como escuchaste a tus elegidos. Por tu sacrificio, estos entrarán; por sus buenas obras, estos han salvado sus almas de (-entre-) estos miembros ciegos (-que viven el mundo-), para que puedan existir eternamente, Amén”.

(Líneas arriba se menciona a los elegidos que “andarían en solitario”, los cuales beneficiados por el sacrificio del Salvador, han salvado su alma de entre los seres humanos comunes, llamados “ciegos”. Se entiende que la salvación es un logro personal y que está íntimamente relacionada con el Salvador ya que él es el único que otorga la vida eterna)

”Yo os enseñaré. Cuando llegue el tiempo de la disolución (-la muerte-), el primer poder de las tinieblas vendrá sobre vosotros. No tengáis miedo y decid ”¡He aquí! ¡Ha llegado la hora!” Pero cuando veas un solo bastón...(-que se levante contra ti...-)

(3 líneas indescifrables)

(En otros textos de esta misma colección se enseñan los conjuros y palabras de poder que debe pronunciar el alma recién desencarnada para proseguir su camino por las diferentes esferas celestiales)

entiende (-que-) la obra (-contiene toda tu vida-) y los gobernadores (-que-) vienen sobre ti (-son parte de todo ese proceso por el que hay que pasar-). Verdaderamente, el miedo es el poder (-que utilizan los Arcontes para dominarte-). Entonces, si vas a tener miedo de lo que está por venir sobre ti, (-el miedo-) te engullirá. Porque no hay uno entre ellos (-los Arcontes del destino-) que te perdonará o muestre misericordia, pero de esta manera, mira el (-poder que hay-) en él (-Cristo-) ya que hayas dominado cada palabra (-dicha por él-) en la tierra, (-esa condición personal-) te llevará hasta (-superar-) el lugar donde no hay (-otro-) gobierno (-más que el del-) tirano.

(La importancia de vencer el miedo después de la muerte, para evitar ser devorado o “engullido” por el tirano que gobierna en el caos o Hades. Después de la disolución del cuerpo material no hay perdón o misericordia sino juicio justo y solo el Cristo y su palabra pueden evitar que seamos enviados al Hades)

Cuando (-llegue ese momento-) verás a aquellos que (-como tú lo han logrado-) y también (...) te dirán (-sobre-) el poder de razonamiento. (-el-) poder de razonamiento (-hace posible pasar de largo hasta llegar al-) lugar de verdad (...) pero (-antes debes superar el miedo-). Pero tú (-si conoces la-) verdad, esta (-te permitirá-) vivir (-con alegría-) y tu alegría

(-hará que nada te detenga-). Entonces (-debes superar el miedo en vida-) para que (-cuando llegue el momento de la disolución-) vuestras almas (-no las pueda detener el Arconte-) no sea que (...) la palabra (...) suba...

(3 líneas indescifrables) ...

Para (-cuando llegues al-) el lugar de paso (-este-) es temible delante de ti, pero tú, con una sola mente (-y sin miedo-), la pasas de largo, porque (-aunque-) su profundidad es grande, su altura es enorme (-si posees una-) sola mente y (-posees-) el fuego (...) (...) todos los poderes (-de los arcontes-) ustedes, ellos (...) y los poderes (...) ellos (...) (...) alma (...) (...) en todos (...) eres el (...) y (...) olvida (...) hijo (...) y tú (...) (...).

(Aunque incompleto esta parte del texto contiene instrucciones precisas para los procesos que siguen después de la muerte y disolución del cuerpo material. Observamos que cuando estos manuscritos abordan asuntos de especial importancia tienen líneas borradas o palabras omitidas, como si se les haya aplicado censura sobre partes específicas, tal vez con la intención de evitar que estos conocimientos cayeran en poder de personas no aptas o con malas intenciones)

Mateo dijo: "¿Cómo (-puedo, cuando llegue el momento de la disolución-) (-pasar de largo)?"

El Salvador dijo "(-si comprendes-) las cosas dentro de ti (-estas-) permanecerán, (-en-) tú (-alma-)".

(La importancia de depositar en el alma lo que sabemos)

Judas dijo: "Señor (-si-) las obras (-fueron justas las de-) estas almas, estos (...), estos pequeños, ¿cuándo (-llegue el momento de la disolución-) dónde estarán? (-y donde estará) el espíritu (...)"

El Señor dijo: "(-las obras buenas-) recíbelas. Estas no mueren, (-las almas sabias-) no perecen, porque han conocido a sus consortes, al que han de recibir. Porque la verdad busca a las (-almas-) sabias y a las (-que han hecho obras-) justas."

(El Salvador menciona que el alma debe recibir a su consorte. Ese esposo es el Cristo, equiparado con la Verdad a, decir que "la Verdad busca a las almas sabias que han hecho buenas obras". Sobre el matrimonio místico ver la [nota número 1](#))

El Salvador dijo: "La lámpara del cuerpo es la mente. Mientras las cosas dentro de ustedes estén en orden, es decir, (-si su mente esta encendida-), sus cuerpos son luminosos. Mientras sus corazones estén oscuros, la luminosidad se anticipa (-con dificultad-) tengo (...) iré (...) mi palabra (...) mando (...)."

(La importancia de "encender la lámpara de la mente" es decir de estudiar y comprender como paso previo a purificar el corazón)

Sus discípulos dijeron: "Señor, ¿quién es el que busca y (-quien el que-) revela?"

El Señor les dijo: "El que busca (-es el alma-) (-el que-) revela (-es su consorte, que ve a través de ella-)".

(El misterio del matrimonio místico: el alma arrepentida cuando recibe al Cristo, que es enviado por el Padre, terminan ambos por fusionarse entre sí. Cuando el alma se está preparando para recibirlo es "la que busca". Ya que lo ha recibido el esposo es el que le revela los misterios. En los evangelios canónicos el afirma; "yo soy el camino, la verdad y la vida")

Mateo dijo: "Señor, cuando (-escucho-) y cuando hablo, ¿quién es el que (-habla-) y (-quien-) el que escucha?"

El Señor dijo: "El que habla es el que también escucha, y el que puede ver es el que también revela".

(El matrimonio místico o unión del alma con el Cristo íntimo permite entender estas afirmaciones, comienzan su relación como la unión de dos novios y terminan completamente fusionados entre sí. Ver la **nota número 2**)

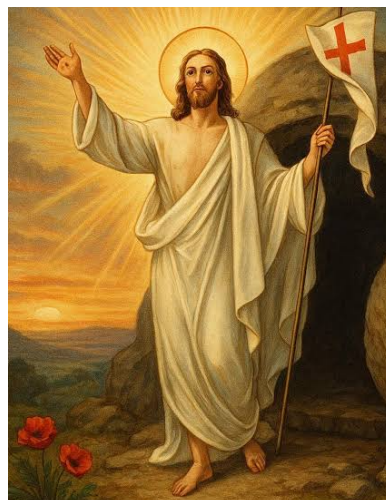
María (-Magdalena-) dijo: "¡Señor, he aquí! ¿De dónde llevo el cuerpo mientras lloro, y de dónde mientras (-rí-)?"

El Señor dijo, "(-el que puede ver-) llora a causa de sus obras (...) quedan y la mente se ríe (...) espíritu. Si uno no (-permanece en las-) tinieblas, él será capaz de ver (-el efecto que han producido sus obras-) Así que les digo (-la ausencia de-) la luz es la oscuridad (-esfuércense por no-) permanecer en (-la oscuridad-), no ver la luz (-impide conocer la verdad-), la mentira (-es de los Arcontes-) la trajeron de (-Yaldabaoth-).

(La pregunta parte de la diferencia que hay entre "reírse" y "llorar" al momento de quedar pasar de largo después del juicio post mortem. Los que lloran están dominados por el miedo, mientras que los que ríen lo hacen por tratarse de almas que han recibido a su consorte y por lo tanto conocen la verdad de las cosas y el alcance de sus obras)

Tú darás (-tu vida por mi-) y (-entonces-) existirás para siempre. (...) (Yo soy el que da la vida-) para siempre. Entonces todos los poderes que están arriba, como así como los de abajo, (-quedaran al alcance de-) vosotros. (-los que no lo hagan quedarán-) En aquel lugar (-donde-) será el lloro y el crujir de dientes (-el Hades-) sobre el fin de todas estas cosas".

(La respuesta a María Magdalena es en primera persona y re afirma que el Cristo es el que otorga la vida eterna. Los que vivan esa unión son los que "existirán para siempre"; cualidad que otorga la resurrección y los que no lo logren serán los que son enviados al Hades)

Judas dijo: "Dinos, Señor, qué había (...) antes de que existieran el cielo y la tierra".

El Señor dijo: "Había tinieblas y agua, y espíritu (-que se reflejaba-) sobre (-el-) agua.

(Una escueta descripción similar a la que está el inicio del Génesis)

Y yo os digo (-para encontrar-) lo que buscáis (-es necesario-) inquirid (...) dentro de vosotros (-hasta encontrar-) el poder (-del agua-) y el (-del-) espíritu (...) misterioso, porque de (...) la maldad (-que está en el alma-) viene (...) la mente (-falsa-) he aquí (...) (...).

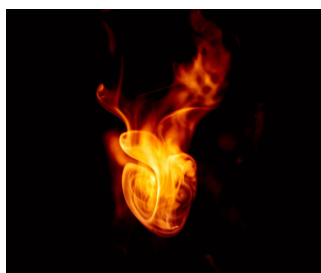
(El lugar donde es posible encontrar lo que buscamos es dentro de uno mismo, ahí está la "gnosis" o revelación)

(-Judas-) dijo: "Señor, dinos dónde está establecida (-el alma-) y dónde existe la mente verdadera".

El Señor dijo: "El fuego del espíritu llegó a existir (-en el alma-) (-para-) ambos (-formar una misma vida-). Por esta razón, el (-fuego del espíritu-) llegó a existir, y la mente verdadera llegó a existir dentro de ellos (-el alma unida al fuego del espíritu-). Si alguien enaltece su alma, entonces será exaltado" (-por el fuego del espíritu-).

(El Salvador se refiere a sí mismo en tercera persona: "el fuego del espíritu" es aquel que llega a la existencia para unirse al alma, es decir es el mismo que es llamado "consorte del alma". Cuando el ser humano enaltece a su alma entonces será exaltado recibiendo ese fuego y es en esa condición que logra tener la mente verdadera)

Y Mateo le preguntó: "(...) tomó (-el nombre del fuego del espíritu?), es él de quien (-llega al corazón ¿-)).

El Señor dijo: "(-el fuego del espíritu es-) más fuerte que (...) tú. (-el llegará) para seguirte a ti y a todas las obras (-que hagas desde-) tu corazón. Porque así como tu corazón (-se purifica-), así (-el fuego del espíritu te dará-) los medios para vencer a los poderes de arriba, así como a los de abajo (...).

(El Salvador reitera que "el fuego del espíritu" está relacionado íntimamente con el corazón. La llegada del fuego del espíritu es llamada también "la navidad del corazón" o encarnación del Cristo íntimo)

Yo os digo, que el que posee poder renuncie a él y se arrepienta, y el que busque (-suplique-) y encuentre y (-si así lo haces-) regocíjate (-cuando lo recibas-).

(El Salvador da indicaciones precisas de como proceder: renunciar al mundo, arrepentirse y suplicar la ayuda del Padre para recibirlo a él. Está tan seguro de eso que termina la frase diciendo: "regocíjate -cuando lo recibas-")

Judas dijo: "¡He aquí! Veo que todas las cosas existen (-en relación a ti-) como señales sobre (-tu vida-). Por eso sucedieron así".

El Señor dijo: "Cuando el Padre estableció el cosmos, él (-señor hizo un huerto y-) regó de él, y su Palabra (-el Logos-) salió de él, y habitó en muchos (-seres-). Era más alto que el camino (-que-) rodea toda la tierra (...) el agua acumulada (...) existente fuera de ellos. (-en ese lugar-) el agua, (-está separada por-) un gran fuego que los rodea como un muro. (...) tiempo una vez que muchas cosas se habían convertido (-al reflejarse por-) separado de lo que estaba dentro.

(La creación fue obra del Logos -la Palabra creadora-, el universo se expandió y adquirió un orden, es decir se convirtió en el cosmos. Ese proceso incluyó la separación de las aguas superiores de las aguas inferiores mediante el fuego. En las aguas inferiores es donde se reflejaron las imágenes de los prototipos divinales que dieron origen a todas las cosas. El logos creó el huerto o paraíso terrenal, "lo regó" para que fuera habitado por muchos seres)

Quando el (-jardín-) se estableció, él miró (a Adán-), y le dijo: 'Ve, y (-úsalo a favor-) de ti, para que (-tu vida-) sea en necesidad de generación en generación, y de edad en edad.' Entonces echó de sí manantiales de leche y manantiales de miel, y aceite y vino y buenos frutos, y olor dulce y buenas raíces, para que no le falte (-nada a quienes lo habitan-) de generación en generación, y de edad en edad. está por encima (...) de pie (...) su belleza (...) y afuera había una gran luz, poderosa (...) se asemeja a ella, porque (-esa luz-) gobierna sobre todos los eones arriba y abajo (...) fue quitado del fuego (...) fue esparcido en (...) arriba y abajo. Todas las obras que dependen de ellos, son ellos (...) sobre el cielo arriba y sobre la tierra abajo. De ellos dependen todas las obras".

(Cuando la creación del jardín concluyó -la creación del mundo-, lo dotó de todo tipo de recursos en abundancia y se lo dio a Adán para que no le falte nada "de generación en generación, de Edad en Edad". Sobre la presencia del Jardín del Edén ver la [nota número 3](#))

Y cuando Judas oyó estas cosas, se inclinó, y él (...), y ofreció alabanza al Señor.

María (-Magdalena-) saludó a sus hermanos, diciendo: "¿Dónde van a poner estas cosas que le preguntan al hijo (-de Dios-)?"

El Señor le dijo: "Hermana, (-nadie-) podrá inquirir sobre estas cosas, excepto el que tenga dónde ponerlas en su corazón. (-Es importante saber como-) salir y (-como-) entrar (-en el mundo-), para que no (-se-) detengan (-en-) este cosmos empobrecido".

Mateo dijo: "Señor, quiero ver ese lugar de vida, (-el lugar-) donde no hay maldad, sino más bien, ¡hay luz pura!"

El Señor dijo: "Hermano Mateo, no podrás verlo mientras lleves carne".

(Por tratarse de un lugar de naturaleza espiritual)

Mateo dijo: "Señor, aunque no pueda verlo, ¡házmelo saber!"

El Señor dijo: "Todo el que se ha conocido a sí mismo, lo ha visto en todo lo que se le ha dado para hacer, (...) y ha llegado a (...) ello en su bondad".

Judas respondió diciendo: "Dime, Señor, cómo es que (...) lo que hace temblar la tierra (-cuando-) se mueve".

El Señor tomó una piedra y la sostuvo en su mano, diciendo: "¿Qué tengo en la mano?"

Él dijo: "Es una piedra".

Él les dijo: "Lo que sostiene la tierra es lo que sostiene el cielo.

(Extraordinaria metáfora visual; el Logos es el que sostiene el cielo. Al hacer eso se estaba refiriendo a sí mismo)

Cuando una Palabra (-el Logos-) salga de la Grandeza (-del Padre-), vendrá sobre lo que sostiene el cielo y la tierra. Porque la tierra no se mueve. Si se moviera, caería. Pero no se mueve ni cae, para que la Primera Palabra no falle (-cuando desciende a la tierra-). Porque ella (-la palabra creadora-) fue la que estableció el cosmos y (-creo al ser humano que-) lo habitó, e inhaló (-como-) fragancia de él.

(En el texto titulado "Evangelio de la Verdad" se hace una metáfora entre el ser humano llamado fragancia del mundo y el Padre que la inhala, Así como en otros se describe la creación del universo por medio del Hijo -el Logos- quien queda involucrado en su creación, de manera que cuando el universo adquiere niveles y recibe a los seres que lo habitan, según su propia jerarquía, pasa de ser un espacio en expansión a ser un cosmos, es decir universo ordenando. El Logos estableció el cosmos y creó al ser humano, el cual al ser una emanación del Padre, cuando éste se interesa en regresar a su seno, el Padre lo recibe como cuando "se inhala una fragancia")

Porque (-así como el mundo es de-) las (-cosas-) que no se mueven, yo (-estoy dispuesto para-) vosotros, todos los hijos de los hombres.

(El Salvador es una promesa del Padre válida para todos los seres humanos)

Porque sois de aquel lugar (-el reino de la grandeza del Padre-).

(Regresar a su lugar de origen no es ir a un lugar geográfico, sino recuperar las condiciones perdidas)

En el corazón de los que hablan con alegría y verdad, vosotros existís.

(La verdadera vida es la del que tiene al Salvador unido a su alma)

Aunque (-el hombre-) surja en el cuerpo del Padre (-y viva-) entre hombres, y no es recibido (-triunfante en ese lugar de luz-), aun así (-tarde o temprano-) vuelve a su lugar.

(El ser humano surgió del Padre y aunque no regrese triunfante, al final de los tiempos volverá a ese su lugar. Solo que sin la perfección que otorga el Hijo)

Quien no conoce la obra de la perfección (-el plan de salvación-), no sabe nada.

(La obra de perfección es comprender que la oscuridad existe para poder distinguir la luz, por lo cual recibir al Hijo es lo único que nos permite recuperar la perfección perdida y regresar al verdadero lugar de origen)

Si uno no está en la oscuridad, no podrá ver la luz.

(El Padre permitió la existencia de la oscuridad -el mal-, para que los seres que emanaron de él pudieran distinguir la luz, es decir al gozar de libre albedrío y decidieran alejarse de él, regresar a él debe ser por medio de una decisión personal que les otorgará méritos propios, más la experiencia del ciclo)

Si uno no entiende cómo llegó a existir el fuego, se quemará en él, porque no conoce la raíz del mismo. Si uno no entiende primero el agua, no sabe nada. ¿De qué le sirve ser bautizado en él?

(El descenso al mundo terrenal es también la oportunidad de conocer el origen de las cosas que existen. Entendiendo que así como el bautismo físico es en el agua, el bautismo espiritual es a base del agua y el fuego unidos)

Si uno no comprende cómo llegó a existir el viento, se irá con él. Si uno no comprende cómo llegó a existir el cuerpo que lleva, perecerá con él. ¿Y cómo conocerá al Padre el que no conoce al Hijo?

(El Espíritu Santo es equiparado con el viento; “no se sabe de donde viene ni para donde va”, Juan 3:8. Solo quien tiene al hijo encarnado puede determinar el rumbo que ha de tomar. Por eso es necesario recibir al hijo ya que “quien conoce al hijo conoce al Padre”)

Y para quien (-no llega a tener cuerpo-) no conocerá la raíz de todas las cosas, (-estas-) le quedan ocultas. Alguien que no conozca la raíz de la maldad no es ajeno a ella. Quien no entienda cómo vino (-al mundo terrenal-), no entenderá cómo se irá, y no es ajeno a este cosmos que será (-lo que lo mantenga atrapado-), (-y la forma en-) que será humillado".

(El Salvador enfatiza que la condición de "existir en el cuerpo" es necesaria. Solo desde aquí es posible conocer la raíz de la maldad y eliminarla de nuestra naturaleza. Cuando el ser humano no comprende esto permanece dentro del cosmos como quien está atrapado. A esta condición se le conoce como "el círculo de la necesidad" que incluye el descenso periódico al Hades, el lugar de la humillación)

Luego él (-señor-), Judas y Mateo y María (-se colocaron en-) el borde del cielo y la tierra. Y cuando puso su mano sobre ellos, esperaban que lo lograrían (-pasar desde la tierra al cielo-). Judas alzó los ojos y vio un lugar muy alto, y vio el lugar del abismo abajo. Judas le dijo a Mateo: "Hermano, ¿quién podrá subir hasta tal altura o bajar hasta el fondo del abismo? ¡Porque allí hay un fuego tremendo y algo muy temible!".

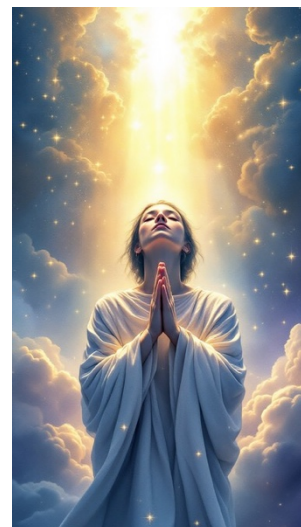
(Para subir al cielo primero hay que bajar al fondo del abismo)

En ese momento, una Palabra salió de ella (-de María Magdalena-). Mientras estaba allí, vio cómo (-el señor-) había bajado. Entonces le dijo: "¿Por qué has bajado?".

(El Salvador le muestra a sus discípulos Judas y Mateo, acompañados de María Magdalena, el misterio del abismo, la necesidad de bajar primero al fondo de ese lugar para poder acceder al cielo)

Y el Hijo del Hombre los saludó y les dijo: (-cuando-) Una simiente de un poder (-pleno-) fue deficiente (-el alma-), descendió al abismo de la tierra (-el Hades-). La Grandeza (-el Padre-) se acordó de ella, y le envió la Palabra (-el Logos, su Hijo-), (-el cual debe vivir-) en su presencia (-dentro de ella-), para que la Primera Palabra no falle (-en lugar aquello por lo que el Padre lo envía-)."

(El Salvador explica el proceso de cómo el alma perdió su plenitud y fue obligada a descender al abismo. Estando en esa condición de deficiencia -por un error de ella misma-, el Padre se acuerda de ella -que está exiliada y caída en desgracia-, enviándole al Hijo para que se establezca dentro de ella y así la razón de su envío no tenga ninguna posibilidad de que falle, de esa manera el Hijo rescata del abismo al Alma. Esta es la explicación del misterio del Salvador Salvandus; el Salvador que al salvar al alma, se salva a sí mismo)

Entonces sus discípulos se asombraron de todas las cosas que les había dicho, y las aceptaron con fe. Y concluyeron que es inútil considerar la maldad (-como invencible-).

(Ante la presencia del Logos -el hijo del Padre-, no hay poder alguno que se le pueda oponer)

Entonces dijo a sus discípulos: "¿No os he dicho que como una voz visible (-¿el Cristo íntimo-) y un relámpago (-su luz cuando se encarna-), el bien (-el alma purificada-) será elevado a la luz?".

Entonces todos sus discípulos le ofrecieron alabanza y dijeron: "Señor, antes de que aparecieras aquí, ¿quién fue el que te alabó? Porque todas las alabanzas existen por tu cuenta. ¿O quién es el que te bendecirá? Porque toda bendición procede de ti.

Mientras estaban allí (-en el mundo espiritual-), vieron dos espíritus que traían (-elevándose al cielo-) una sola alma (-envuelta-) con ellos en un gran relámpago. Y salió una Palabra del Hijo del Hombre, diciendo: "¡Dales su manto!" Y el (-espíritu-) pequeño se volvió como el grande. Ellos (-los dos espíritus-) eran (los mantos o vestiduras que-) los que los recibían (-deben ser iguales-) unos a otros. Entonces (el señor con esto mostró a los-) discípulos, lo que tenían (-que ver-) (esa fue la respuesta).

(Extraordinario pasaje en el que el Salvador les muestra que el alma, para poder subir al cielo, necesita estar envuelta en dos espíritus, a la manera de mantos o vestiduras, las cuales deben ser iguales entre sí. La etapa de ponerse las vestiduras de luz esta descrita en los libros de Pistis Sophia y en el Himno de la Perla)

María (-Magdalena-) dijo, "(-no-) vean (-a los espíritus del-) mal (-la presencia de-) ellos desde el principio (-es para engañar a-) unos a otros.

El Señor dijo: "(-el poder del mal depende de-) cuando (-y como-) los veas. (-Los veras-) volverse enormes (-si lo haces solo-), lo harán (-para engañarte y retenerte-). Pero cuando veas al Eterno Existente, esa es la gran visión".

Todos le dijeron: "¡Cuéntanoslo!"

Él les dijo: "¿Cómo queréis verlo? ¿Por medio de una visión pasajera o una visión eterna?" (-la respuesta resulta obvia-)

Continuó y dijo: "Esforzaos por seguir lo que os puede salvar, y a buscarlo, y a hablar desde dentro, para que, al buscarlo, todo esté en armonía con vosotros. Porque os digo vosotros, verdaderamente, (-es necesario que-) el Dios viva (-dentro-) en vosotros (-y vosotros-) en él".

(El Salvador es claro y enfático: necesitan tener a Dios dentro: para lograrlo deben esforzarse y buscarlo hasta que "hable desde dentro de ustedes" y así todo esté en armonía. Evidentemente el Salvador está hablando de él en tercera persona)

Judas dijo: "En verdad, quiero (-ser parte de esa visión eterna-)".

El Señor le dijo: "(-tendrás que dejar-) el vivir (-y bajar donde-) habitan (-las sombras-), (-y acabar con-) la carencia entera.

(Una clara indicación de que si lo quiere lograr Judas deberá de "dejar de vivir" y "bajar al lugar donde habitan las sombras", el Hades. Terminar con la carencia entera significa recorrer el camino completo)

Judas dijo: "¿Quién (...)?"

El Señor le dijo: "(-de -) todas las obras que (-harán-) el resto (-de tus hermanos-), son las (-obras-) que tú (-realizarás las más importantes-)".

(Extraordinario diálogo en el que el Salvador le comunica a Judas que lo que le corresponde hacer -auto sacrificarse-, es una obra de mayor trascendencia que la que harán sus hermanos. Esta parte del diálogo revela que el papel de Judas fue algo que el Salvador le encargó y acordó previamente con él, tal y como se vislumbra también en el texto titulado "Evangelio de Judas")

Judas (-dudando-) dijo: "¡He aquí! Los gobernadores habitan sobre nosotros, ¡así que ellos gobernarán sobre nosotros!".

(Exclamación que advierte del gran poder de los Arcontes en el mundo)

El Señor dijo: "¡Eres tú (-Judas-) quien se enseñoreará de ellos! Pero cuando te deshagas de los celos, entonces te vestirás de luz y entrarás en la cámara nupcial".

(El Salvador le anima al revelarle que él los dominará completamente "al deshacerse de los celos", entrar a la cámara nupcial y vestirse con las vestiduras de luz.

La cámara nupcial es un sacramento ampliamente mencionado en el evangelio de Felipe. En ella se encuentra "el lecho sin mancha" es decir la relación sexual sin pérdida de emisiones corporales; la fornicación. Ese sacramento fue conservado en secreto y es el que hace posible hacer el "traje de bodas del alma", llamado aquí "vestidura de luz".)

Judas dijo: "¿Cómo nos traerán nuestros vestidos (-de luz-)?"

El Señor dijo: "Hay algunos (-ángeles-) que os proveerán (-de las vestiduras de luz-), y otros (-ustedes mismos-) que recibirán (-el traje de bodas del alma-).

(Los cuerpos espirituales se obtienen a base de la transmutación de las energías sexuales, son llamados cuerpos espirituales, "cuerpos solares" y en su conjunto "el traje de bodas del alma", con los cuales es posible encarnar al Cristo íntimo.

Mientras los vestidos de luz son las tres vestiduras que se deben recibir después de la resurrección en el proceso de la ascensión a los cielos, de acuerdo a las explicaciones de los libros de Pistis Sophia)

Porque ellos (-los ángeles-) os darán vuestras vestiduras. Porque ¿quién podrá llegar a ese lugar que es el (-de la-) recompensa (-el regreso al

reino del Padre, sin ponerse esas vestiduras-)? Porque las vestiduras de la vida le fueron dadas al hombre porque sabe el camino (-hacia el cielo-) por el cual partirá (-de la tierra-). ¡Y es difícil incluso para mí alcanzarlo!.

(Después de la resurrección sigue el ascenso al cielo, proceso en el cual el que llega a esas alturas debe recibir las tres vestiduras de luz, ser coronado en el cielo y entrar al seno del eterno padre cósmico común, llamado también "el absoluto")

María (-Magdalena-) dijo: "Así (-es-) con respecto a "la maldad de cada día" (-el caso de los seres humanos materiales-) y "el trabajador es digno de su comida" (el caso de los seres humanos "Psíquicos") y "el discípulo se parece a su maestro" (el caso de los pneumáticos o espirituales). Ella pronunció esto como una mujer que había entendido completamente.

(Un ejemplo más donde se distingue a María Magdalena por encima de los demás apóstoles)

Los discípulos le dijeron: "¿Qué es la plenitud y qué es la deficiencia?"

Él les dijo: "Vosotros sois de la plenitud, y habitáis en el lugar donde está la carencia. ¡Y he aquí, su luz se ha derramado sobre mí!"

(Los interlocutores del Cristo "son la plenitud" por poder dialogar con él. Son "habitantes del lugar de la carencia" por estar viviendo en la superficie de la tierra)

Mateo dijo: "Dime, Señor, cómo mueren los muertos y cómo viven los vivos".

El Señor dijo: "Tú me has preguntado acerca de un dicho (-que nunca ha sido expresado-), que ojo no ha visto, ni lo he oído, sino de ti. Pero yo te digo que cuando lo que vigoriza a un hombre se quita, será llamado "muerto". Y cuando lo que está vivo (-el Cristo-) deje lo que está muerto, lo que está vivo será llamado (-vivo por siempre-)".

(La diferencia entre el momento de la disolución o muerte del cuerpo material en quien no ha logrado la resurrección y el efecto manifestado cuando en aquel que ha alcanzado la resurrección espiritual su cuerpo material muere, pero el alma alcanza la inmortalidad)

Judas dijo: "¿Porqué si no, por el bien de la verdad, (-cuando mueren-) viven?"

El Señor dijo: "Todo lo que nace de la verdad no muere (El Cristo es el Camino, la Verdad y la vida eterna-). Todo lo que nace de mujer muere".

(Otra forma de confirmar que el Cristo es la verdad. Solo quien encarna al Cristo íntimo alcanza la inmortalidad)

María (Magdalena) dijo: "Dime, Señor, porqué he venido a este lugar para ganar o para perder".

El Señor dijo: "¡Tú aclaras la abundancia del revelador!"

(María Magdalena con sus preguntas incisivas y profundos comentarios "aclarar la abundancia" de las enseñanzas del revelador -el Salvador-. Sugestiva respuesta que permite considerar a María Magdalena representando el papel del alma que recibe al Cristo íntimo; cuando él se encarna lo hace en el alma y en esa condición se derrama la abundancia de su presencia en el mundo)

María (-Magdalena-) le dijo: "Señor, ¿hay algún lugar que sea (-ajeno-) o carezca de verdad?"

El Señor dijo: "¡El lugar donde no estoy!"

(La presencia del Cristo en el mundo es definitiva; él es el Camino, la Verdad y la Vida)

María (-Magdalena-) dijo: "Señor, eres temible y maravilloso, y (-La perdición de-) aquellos que no te conocen".

Mateo dijo: "¿Porqué no descansamos de una vez?"

El Señor dijo: "¡Cuando dejes estas cargas (-el cuerpo-)!"

Mateo dijo: "¿Cómo se une lo pequeño a lo grande?"

El Señor dijo: "Cuando abandones las obras que no podrán seguirte, (-el cuerpo-) entonces descansarás".

María (-Magdalena-) dijo: "¡Quiero entender todas las cosas, tal como son!"

El Señor dijo: "¡El que busque la vida (-la perderá-)! Porque esta es su riqueza. Porque el (-que es parte-) de este cosmos es (-parte del engaño-), y su oro y su plata (-que posea-) son engañosos".

(Esta expresión aparece también en Mateo 16:25, Lucas 9:24 y Marcos 8:35)

Sus discípulos le dijeron: "¿Qué debemos hacer para que nuestra obra sea perfecta?"

El Señor les dijo: "Estad preparados, ante todo. Bienaventurado el hombre que ha encontrado (-la manera de vencer en-) la contienda (-y ha abierto-) sus ojos. (-aquel que-) Ni mató, ni fue muerto, sino que salió victorioso."

Judas dijo: "Dime, Señor, cuál es el principio del camino".

Él dijo: "Amor y bondad. Porque si uno de estos existiera entre los gobernantes (-los Arcontes-), la maldad nunca habría llegado a existir".

(Esto indica también que el odio y el egoísmo son la raíz del mal, ingredientes que han permitido la propagación del mal, por lo que cultivar el amor y la bondad son el principio del camino hacia el Pleroma del Padre)

Mateo dijo: "Señor, has hablado del fin de todo sin preocupación".

El Señor dijo: "Habéis entendido todas las cosas que os he dicho, y las habéis aceptado con fe. Si las habéis sabido (-comprendido-), entonces son vuestras. Si no, entonces no son vuestras".

Ellos le dijeron: "¿Cuál es el lugar a dónde vamos?"

El Señor dijo: "¡Ponte en el lugar que puedas alcanzar!"

(-como diciendo: si lo vislumbres lo alcanzarás-)

María dijo: "Todo lo establecido así se ve".

El Señor dijo: "Os he dicho que el que puede ver (-es-) el que revela".

Sus discípulos, en número de doce, le preguntaron: "Maestro, (-en atención a tu-) serenidad (-y bondad-) enséñanos (-todo-)".

El Señor dijo: "(-os enseñare-) todo lo que tengo (-que me ha sido dado por el Padre-) lo tendréis (...) todo".

María dijo: "Solo hay un dicho: Hablaré al Señor sobre el misterio de la verdad: En esto hemos tomado nuestra posición (-de discípulos-), y somos transparentes a lo cósmico".

Judas le dijo a Mateo: "Queremos entender la clase de ropa con la que seremos vestidos cuando abandonemos la corrupción de la carne".

(Se está refiriendo a las vestiduras de luz)

El Señor dijo: "Los gobernadores y los administradores poseen vestiduras otorgadas solo por un tiempo, que no duran. Pero ustedes, como hijos de verdad, no deben vestirse con estas vestiduras transitorias (-por ser materiales-). Más bien, les digo que ustedes seréis bienaventurados cuando os desnudéis, porque fuera (-de este mundo-) no hay gran cosa (-para el que no las posee las verdaderas vestiduras-)".

(...) dijo (...) habla, yo (...)".

El Señor dijo: "(-al enseñarles sobre-) vuestro Padre (-les di la parábola de la semilla de mostaza-)".

María dijo: "¿De qué clase es esa semilla de mostaza? ¿Es algo del cielo o es algo de la tierra?"

El Señor dijo: "Cuando el Padre estableció el cosmos para sí mismo, dejó mucho de la Madre del Todo (-cuando creó al mundo-). Por lo tanto, (-cuando tengas cuerpo terrenal-) habla y actúa (-pues el hombre es esa semilla de mostaza-)".

(La parábola de la semilla de mostaza está en Mateo 13:31, Marcos 4:30 y Lucas 13:18. A diferencia de las interpretaciones canónicas la semilla de mostaza alude al Hijo del Hombre que es sembrado en el cuerpo del hombre y al crecer da muchos frutos y además sirve de apoyo a muchas almas. Indica que "el reino de los cielos" está en el interior del ser humano cuando este ha recibido al Cristo en su corazón. Esta parábola está también en el texto titulado Evangelio de Tomás)

Judas dijo: "Nos has dicho esto con la mente de la verdad. Cuando oremos, ¿cómo debemos orar?"

El Señor dijo: "Orad en el lugar donde no hay mujer".

Mateo dijo: "Orad en el lugar donde no hay mujer", nos dice, queriendo decir "Destruid las obras de la feminidad (-la pasión sexual-)", no porque haya otra forma de nacimiento, sino porque dejarán de dar a luz".

(Un buen ejemplo de que los apóstoles sí le entendían a pesar de lo criptico y sintético que podían ser sus enseñanzas. Orar "donde no hay mujer presente" indica que deben de estar libres del deseo

carnal, partiendo de que “destruir las obras de la feminidad” alude al pecado original donde la participación de Eva fue determinante y la capacidad de seducción quedó atribuida a la mujer. En ese sentido de interpretación si se hace oración libres del deseo sexual se evitara que estos deseos “den a luz”)

María (-Magdalena-) dijo: "(-si hacen eso-) Nunca serán borrados".

(Al entender la muerte como el momento de la disolución, la expresión de María Magdalena puede interpretarse que la expresión “nunca serán borrados” se refiere a “nunca morirán”)

El Señor dijo: "¿Quién sabe si no se disolverán y... (-faltan 2 líneas-) ?"

Judas le dijo a Mateo: "(-al destruir-) Las obras de la feminidad (-se-) disolverán (-también-) los gobernantes (-eso es parte de lo que obtenemos con la cámara nupcial-). Así estaremos preparados para (-vencerlos a-) ellos".

(Los gobernadores son los arcontes)

El Señor dijo: "Correcto (-Judas-). Porque ¿te ven a ti? ¿Ven a los que te reciben? (la oración se debe hacer en el secreto de la cámara nupcial-) Ahora, ¡mira! Una Palabra verdadera (-el Logos-) está saliendo del Padre (-hacia-) el abismo, (-lo hace-) en silencio como un relámpago dando a luz. ¿lo ves o lo vences?, (-lo apoyas o te le opones-) pero tú eres aún más consciente del camino (-que conduce al abismo-), éste (-viaje lo debes de hacer-), antes que el ángel o la autoridad (-en el mundo-) haya (-hecho lo que van a hacer-).

(El Logos que sale del Padre es el Cristo, el descenso al abismo es lo que ocurrirá después de su muerte, por lo que evidentemente se refiere a su muerte. Al reconocer que Judas es aún más consciente del camino que conduce al abismo, el Salvador le instruye a que haga ese viaje -de descenso al abismo-, antes de que la autoridad que gobierna en el mundo haga lo que ya esta destinada que va a hacer; apresarlo, enjuiciarlo y crucificarlo. Esto es; que se le adelante. Eso fue precisamente lo que Judas hizo al suicidarse antes de que el Salvador muriera)

Más bien, (-ese viaje, que ocurre después de la muerte-) pertenece al Padre y al Hijo, porque ambos son un solo (-cuando descienden-).

(-cuanto tu Judas, lo hagas-) irás por el camino que has conocido (-desde antes-). Incluso si los gobernadores (-Arcontes-) se vuelven enormes, no podrán alcanzar (-la salida del abismo-). Pero escucha, ¡te digo que (-salir del abismo-) es difícil incluso para mí alcanzarlo!

(Después de la muerte, para lograr la resurrección, el Cristo completamente fusionado con el alma, debe bajar a los infiernos, enfrentarse a todos los poderes del mal que están radicados en el alma hasta vencerlos definitivamente, ya que es lo que permite alcanzar la resurrección. El descenso a los infiernos lo hace acompañado de “su hermano gemelo”, quien es experto en esas zonas oscuras. Es importante observar que el dialogo permite inferir que Judas cumplió el papel de quien acompaña al Cristo en su viaje al infierno. Este delicado proceso corresponde a “la segunda montaña”, que culmina con la resurrección. Ver **nota número 4**)

María (Magdalena) dijo al Señor: "Cuando las obras (-que tú haces se expresan en el mundo, son tal-) que disuelven una obra".

(El Cristo encarnado es el único que puede vencer en forma definitiva la mal)

El Señor dijo: "Correcto. Porque tú sabes (-que-) si me disuelvo (-en el alma, esta-) irá a su lugar".

(Singular expresión que reconoce que Maria Magdalena sabe cosas por sí misma. Es también una confirmación de ser ella la que representa al alma en proceso de redención, por estar unida al Cristo)

Judas dijo: "¿Cómo se manifiesta el espíritu?"

El Señor dijo: "¿Cómo se ve la espada (-cuando está desenvainada-)?"

Judas dijo: "Cómo (-cuando-) se manifiesta la luz"

(La espada desenvainada indica estar listo para la lucha, de manera que el espíritu se manifiesta en el mundo cuando el Cristo se encarna en un ser humano. Es oportuno recordar aquí la expresión; "he venido a traer fuego a la tierra". Lucas 12:49)

(-asintiendo-) El Señor dijo: "(-cuando bajo al mundo me fundo-) en ella para siempre".

(El descenso del Cristo fue enseñado usando la figura de un matrimonio místico entre el alma -la novia- y el Cristo -su consorte-. Esa unión debe ser completa ya que su finalidad es que ambos "vivan una misma vida": el Cristo baja del cielo "para fundirse con ella para siempre)

Judas dijo: "¿Quién perdona las obras de quién? Las obras que (-corresponden a-) el cosmos (...) que perdona las obras".

El Señor dijo: "¿Quién (...)?" (-el perdón-) Corresponde a quien ha entendido las obras y hace la voluntad del Padre. Y en cuanto a ustedes, esfuércense por librarse de la ira y los celos, y despojarse de su (-ignorancia-), (-entrar en la cámara nupcial-) y no para...(-la concupiscencia, sino para recibir el traje de bodas del alma-)

(El perdón de los pecados es una gracia que el Cristo íntimo puede hacer con el alma con la que se encuentra unido. Para ello es necesario despojarse de la ira y los celos, vivir de acuerdo a las reglas de la cámara nupcial que exigen tener el lecho matrimonial sin mancha, ya que es el método para confeccionarse el traje de bodas del alma y ya con esas vestiduras de gala recibir al consorte, el Cristo.

(próximas 18 líneas prácticamente indescifrables)

(La respuesta es que el Cristo es quien perdona las obras del alma, pero se trata de un proceso de tipo personal muy íntimo)

(-quien así lo haga me recibirá a mi y-) ...vivirá para siempre. Y os digo (-procedan como os he enseñado-), para que no desviéis vuestros espíritus y vuestras almas al error".

(La promesa de la vida eterna es un distintivo del Cristo, ya que él salva por medio de la resurrección espiritual y es ésta la que otorga la inmortalidad

NOTAS

Nota número 1 (página 10)

Sobre el matrimonio místico

El matrimonio entre **Sophia** -la novia- y **Cristo** -el cónyuge- es parte de un planteamiento teológico de gran alcance, que parte de concebir a una pareja original como la fuente primaria de la creación. Cuyo hijo es el Logos, entendido como “palabra creadora”. La pareja inicial hace surgir el universo haciéndolo “que se expanda” a partir de la madre Cósmica o Barbelo, concebida como “el vientre del universo”. De la pareja inicial surge un terceroi, el Hijo. De entre esa triada divina -concebida como un solo eón-, integrada por el Padre, la Madre y el Hijo, este último es quien organiza el universo mediante la creación los innumerables ejércitos de seres celestiales que habitan los diferentes niveles del cosmos -el universo ya organizado recibe el nombre de cosmos-

Como parte de ese proceso el Logos hace surgir al hombre primorial, inmortal y andrógino, a partir del cual crea al Adán de Luz, que será el modelo arquetípico para la creación del Adán terrenal. Entre estos dos está la etapa del Adán psíquico, ya que el proceso que va desde el primer Adán hasta el tercero, concluye con la creación del mundo terrenal, descrito como el Jardín del Edén, por lo que el último en llegar a ese lugar de abundancia y esplendor es precisamente el Adán de carne y hueso.

El Adán terrenal, inicialmente andrógino como sus antecesores, sirve de base para la creación de la Eva terrenal. Y, ya en esa condición es que ocurre el acto de “comer de los frutos del árbol del bien y del mal” que desencadenó su expulsión del Jardín del Edén.

Las consecuencias de ese acto no autorizado y de naturaleza sexual -la fornicación- fueron de funestas consecuencias; el alma del ser humano, donde radica la libertad de decisión, perdió su luz, quedó atrapada en la región de la Hebdomada, dominada por los Arcontes del destino, obligada a ingresar periódicamente al hades; el inframundo y sobre todo alejada del Padre.

Para entender este desenlace, debemos saber que la Sophia recién creada, dotada de un cuerpo humano, inocente y pura también recibió del creador la libertad de la voluntad para decidir por sí misma sobre su vida y en uso de esa novedosa y extraordinaria cualidad, decidió hacer cosas por su propia cuenta, sin consultar al Padre y sin la participación de su cónyuge. Ea en esa etapa previa a la creación del Adán terrenal, que Sophia tiene un deseo e intenta crear por sí misma -sin la participación de su cónyuge-, por esa razón lo que produce es un ser imperfecto, llamado **Demiurgo**; “artesano”, el cual hereda algunas cualidades de su madre -el alma- y ese Demiurgo falso, llamado también **Yaldabaoth**; “el que dió origen al caos”, comienza a crear a otros seres que dependen de él llamados **Arcontes**; “gobernantes”, los cuales quedan colocados en los diferentes niveles del universo a manera de parejas con los ángeles que ya están ahí. De esa manera los primeros siete cielos comienzan a tener la presencia de los seres de la sombra, que después dará origen a la oscuridad. Esa región recibe el nombre de Hebdomada: “región de siete”, razón por la que **Yaldabaoth** recibe el apodo de “señor de la Hebdomada”.

De esta manera, cuando los **Arcontes** surgen le quitan una parte de su luz a Sophia y llega el momento del surgimiento del Adán de carne y hueso -que fue colocado en el paraíso terrenal y después separado en dos sexos-, la presencia previa de **Yaldabaoth** en el mundo explica que en ese lugar de abundancia exista el “árbol del conocimiento del bien y del mal” ya que la cooperación sexual se hizo necesaria para la reproducción de las especies.

Eso significa que “comer de los frutos” de ese árbol es una metáfora para la fornicación o acto sexual que mediante “la frotación inmunda” produce el derrame de las aguas creadoras.

Así, si el surgimiento de **Yaldabaoth** fue en una etapa previa al del Adán terrenal, su influencia -representada con la figura de la serpiente tentadora-hizo posible que Adán y Eva, obligados a realizar el acto sexual, cometieran el error de desobedecer las advertencias de no hacerlo.

Estas circunstancias llevaron a Sophia -el alma del ser humano- a quedar exiliada en el mundo terrenal y sometida al dominio de los Arcontes del destino. Su condición es de “estar en deficiencia” es decir impedida de recuperar ella sola lo que perdió por sus propios errores. Esa condición de sometimiento y vulnerabilidad hace que el Padre se apiade de ella y elabora “el Plan de Salvación” para enviarle a su Hijo, **el Cristo**; “ungido” quien es el que baja del cielo para terminar de purificar al alma que previamente se haya arrepentido y se haya vestido con “el traje de bodas del alma” y unido a ella llevarla de regreso al reino del Padre. **El Cristo**, hijo unigenito de Dios, llega a la vida humana para “colmar esa deficiencia” y lo hace en condición de “cónyuge” de **Sophia**, para unirse a ella y “vivir una misma vida”.

De esta narrativa se desprende que la **Sophia** inicial era el alma inocente, andrógina y pura del ser humano recién creado. Que la **Sophia** que ya ha cometido la transgresión sexual se le llame **Sophia Achamoth**; “Sophia caída -en desgracia-” y que la llamada **Pistis Sophia**; “Sophia con poder”, es el alma ya unida al **Cristo íntimo**, y por lo tanto en camino de lograr su redención.

La presencia del **Cristo íntimo** es en la forma de un “matrimonio místico” por ser esa la condición inicial del ser humano, es decir de su completa y perfecta unión con el **Cristo** el alma recupera su condición andrógina original.

IDEAS ARQUETIPICAS

La presencia de una pareja de “dioses” que representaron la unión entre el Logos y el alma está presente en varias teogonías del pasado.

Entre los Egipcios Horus -hijo póstumo de Osiris-, tiene por “esposa” a Hator; “la casa de Horus”. Cuando Horus se enfrenta a Set en varios lugares incluyendo el amenti; “el inframundo” y lo vence definitivamente, con la intención de resucitar a su padre, lo cual logra valiéndose de “el ojo de Horus”, es decir de Hator completamente pura. Por eso se consideraba al ojo de horus como el amuleto mas poderoso del universo: se trata del alma en un estado de absoluta pureza.

En la mitología Hindú, encontramos a Rama, la séptima encarnación de Vishnú -el segundo Logos-, quien tiene por esposa a Sita. Ella es una bella mujer que es raptada por un demonio llamado Ravana, por lo que Rama la busca, se enfrenta a ese demonio de muchas cabezas, lo vence definitivamente para rescatar a su esposa, a quien somete a la purificación por el fuego y así la lleva consigo al cielo de regreso al reino de su Padre.

En la mitología nahua Xochiquetzal es una bella e inocente mujer que es raptada por Tezcatlipoca y sacada de el lugar paradisiaco en el que se encontraba. Ambos “cortan de las flores del árbol sagrado” con lo que el tronco de dicho árbol se quiebra.

Estos casos estan incluidos en el tomo número cinco de esta misma colección, titulado “Exégesis del Alma”.

Nota número 2 (página 12)

La característica de el Cristo que ve el mundo por medio de el alma

La encarnación del Cristo permite su presencia en el mundo, así es como el “ve” y actúa en el mundo terrenal.

Esa condición tan especial es mencionada explícitamente en la mitología egipcia. La diosa Hator es la esposa de Horus; cuyo nombre significa “casa de Horus”. y era considerada la diosa del amor, la belleza, la danza, la música y los placeres de la vida. Mientras que Horus; “el niño halcón” es el hijo póstumo de Osiris.

En esa intrincada mitología Horus recibía el epíteto de **Ojo de Horus** o *Udyat* palabra que significa “la que esta completa”, su simbolismo se vislumbra cuando se afirma que Udyat (Hator completamente purificada) fue utilizada por Horus para resucitar a su Padre Osiris.

Eso significa que Horus es el logos recién nacido y Hator el alma del ser humano. Ese matrimonio -cuando horus ya es adulto-, hace posible que Hator logre llegar a estar limpia, en un estado tal de pureza que es lo que hace posible la resurrección de Osiris.

Así, el Logos recién nacido “ve el mundo” por medio de Hator, el alma del ser humano que se ha convertido en Horus.

nota número 3 (página 14)

sobre los diferentes versiones de el jardín de la abundancia

El Jardín del Edén fue descrito como un lugar de condiciones especiales donde el ser humano recién creado vivía en plenitud.

La existencia de un lugar de felicidad, abundancia y vida plena era parte de los conceptos de prácticamente todos los pueblos de la antigüedad.

En las leyendas sumerias y babilónicas (incluyendo la *Epopeya de Gilgamesh*), **Dilmun** era una tierra pura y sagrada donde no existía la enfermedad, la vejez ni la muerte. Se le considera uno de los precursores más antiguos de la idea del paraíso.

En la mitología egipcia estaba El **Aaru** Campo de Juncos) era una versión perfecta, eterna e idealizada de la vida en la Tierra, relacionada al fértil delta del Nilo. Para los antiguos egipcios el paraíso se veía exactamente como su hogar, pero libre de cualquier sufrimiento, dolor, sequía o enfermedad. Los jardines de Osiris eran representaciones de la figura de Osiris hechos de madera o barro que contenían granos de trigo que al brotar representaban la resurrección y el triunfo de la vida sobre la muerte de Osiris y de varias formas, una manera de regresar a ese lugar idílico del que el ser humano cuando salió se extravió y ya no puede fácilmente regresar a él.

El **Jardín de los Melocotones de la Inmortalidad** es un lugar mítico de la mitología china y la tradición taoísta, famoso por que conceden la vida eterna

El **jardín de las Hespérides** es un huerto mítico propiedad de la diosa Hera donde crecía un árbol de manzanas doradas que otorgaban la inmortalidad.

El tlalocan era un mítico lugar descrito en la mitología nahua como de abundancia de todo lo que el ser humano necesita para vivir; agua, frutos, comida, ropa, etc. El tlalocan estaba íntimamente relacionado con el Tlalocan, ya que cuando el ser humano del tercer sol salió del Tlalocan, comenzó a llamarlo Tamoanchan; “el lugar de donde salimos”, “el lugar al que queremos regresar” .

En la mitología maya existía **Paxil y Cayalá, mencionado en el *Popol Vuh*, Paxil** es descrito literalmente como el "**lugar de la abundancia**". De este sitio místico y rebosante de frutas tropicales, cacao, vainilla y maíz de todos los colores y de donde los dioses extrajeron el alimento fundamental para crear el cuerpo del ser humano.

Nota número 4 (página 24) sobre el descenso a los infiernos.

El descenso al inframundo es parte de prácticamente todas las teogonias de la antigüedad.

Se corresponde a lo que los académicos han llamado la catábasis y la anábasis; el descenso y ascenso de las diferentes parejas de héroes.

Esto significa que el descenso no es un acontecimiento aislado.

IDEAS ARQUETÍPICAS

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 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, pasa de enemigo a colaborador y en todos los casos el descenso es para que ese hermano -oscuro y de forma animalesca-, recupere su condición humana o sea “blanqueado” en las profundidades del inframundo.

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 Arhimán.

En la mitología Griega los hermanos son Hércules e Ificles.

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

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.

Contenido de la colección completa de los manuscritos de Nag Hammadi

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

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

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

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

Códice V: Carta de Eugnosto el Bendito, Apocalipsis de Pablo, Primer Apocalipsis de Santiago, Segundo Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Adán.

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

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

Códice VIII: Zostriano, y la Carta de Pedro a Felipe.

Códice IX: Melquisedec, El Pensamiento Norea y el Testimonio de la Verdad.

Códice X: Marsanes.

Códice XI: La Interpretación del Conocimiento, Exposición Valentiniana, Allogenes, y Fragmento de Hipsifron.

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

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

Textos adicionales

Códice Berlín:

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

Códice Tchacos:

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

Manuscrito independiente:

Hechos de Tomás; el Himno de la Perla.

Nota: los libros en color azul están publicados en esta colección

SÍNTESIS DE LOS CONCEPTOS TEOLÓGICOS DE LOS TEXTOS DE NAG HAMMADI

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

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

PRIMERA ETAPA; LOS TRES PRINCIPIOS CREADORES.

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

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

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

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

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

(Los tres constituyen las tres fuerzas primarias del universo)

SEGUNDA ETAPA; LA CREACIÓN UNIVERSAL.

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

correspondientes a los diferentes niveles del universo; Esos innumerables seres celestiales surgen a manera de “escotas” o servidores celestiales del Logos. (Tratado Tripartito). El Logos es el Cristo cósmico creador del universo, que al hacerlo queda involucrado en todo lo que crea: él Cristo queda formando parte del cosmos. (Evangelio de la Verdad, Tratado Tripartito, Espístola de Eugnostos) (El universo no solo se expande sino adquiere un orden, pasa a ser cosmos; “lo que está ordenado”).

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTA ETAPA; LA GUERRA EN LOS CIELOS.

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

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

“la luz de todas las luces”. (El Evangelio Apócrifo de Juan, Epístola de Eugnostos, Sabiduría de Jesucristo, Libros de Pistis Sophia)

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

SEXTA ETAPA; CREACIÓN DE ADÁN Y EVA TERRENALES.

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

A partir del primer hombre surge después la Eva terrenal (la separación de sexos). (Sobre el Origen del Mundo, Evangelio 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, Evangelio 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”. (Evangelió 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”. (Evangelió Apócrifo de Santiago, Hipóstasis de los Arcontes, Evangelió Apócrifo de Juan, Evangelió de Tomás, Evangelió 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. (Evangelió 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. (Evangelió de la Verdad, El Pensamiento Trimorfo, Evangelió Apócrifo de Juan, Sabiduría de Jesucristo). (El límite o redentor establecido por el Padre es el Cristo).

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

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

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

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

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

(Primer Apocalipsis de Santiago)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

época anterior al inicio del cristianismo, eso explica que se utilicen contenidos de la religión egipcia. Es importante observar también que casi todos manuscritos provienen de originales escritos en griego, por lo que se entiende que sus postulados incluyen nociones provenientes de Egipto y Grecia)

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

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

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

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

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

Los doce apóstoles representan papeles específicos en la vida y obra del Salvador, ninguno falta o está de más (Libros de Pistis Sophia). Entre sus más cercanos acompañantes destacan algunos; María Magdalena fue la mujer más cercana al Salvador (Libros de Pistis Sophia, Evangelió de María Magdalena) (ella representa no solo la esposa sino también el alma del ser humano en proceso de ser redimida) y Simón al que el Salvador le pone el sobre nombre de Cephass (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, Evangelio 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 arrepenimientos 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>