

La Transmutación Hermética

Los 7 principios herméticos

1 El principio de Mentalismo	El todo es mente el universo es mental.
2 El principio de Correspondencia	Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba.
3 El principio de vibración	Nada esta inmóvil, todo se mueve, todo vibra.
4 El principio de Polaridad	Todo es doble; todo tiene dos polos, todo su par de opuestos: Los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse.
5 El principio de Ritmo	Todo fluye y refluye; todo tiene sus periodos de avance y retroceso: todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es su compensación.
6 El principio de Causa y efecto	Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la Ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a una Ley no reconocida; hay muchos planos pero ninguno escapa a la Ley.
7 El principio de Generación	La generación existe por doquiere; todo tiene sus principios masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos.

Hoy en día, seguimos utilizando el concepto de "hermético" en el sentido de secreto, oculto, reservado, etc. y esto, como bien se explica en *El Kybalion*, es debido a que los hermetistas siempre habían observado el secreto de sus enseñanzas, las mismas enseñanzas están veladas de forma simbólica y por lo tanto ocultas para aquellos que no las pueden comprender o que ni siquiera las intuyen.

La Filosofía Hermética junto con todas sus Ciencias no sólo aportan conocimiento al intelecto sino que tienen la cualidad inherente de transmutar, de cambiar al buscador a medida que se adentra en estos conocimientos, esa es la verdadera esencia de la Filosofía Hermética, de la auténtica Alquimia espiritual que nos permite reconciliar los opuestos en nuestro propio Atanor, recordad la frase del Kybalion:

«La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental.»

Tratemos tal y como nos enseña el Kybalion de comprender algo que sucede en planos superiores examinando lo que sucede en el nuestro propio.

El Todo es mente el Universo es mental.

En todas las civilizaciones antiguas existía la creencia de una Mente Universal, de un Todo llamado de diferentes formas según la época y el lugar, a la par de la existencia de un ORDEN UNIVERSAL que nos contiene a Todos en su interior pero que no es el Todo, los Egipcios le llamaron Ma'at, los griegos Cosmos, en Roma fue el Universo, en la India es el Dharma, en China el Tao y los Mayas como Hunab-Kú ... decenas de nombres para definir una misma Realidad. Dentro de este Todo en el que existe este Orden manifestado también encontramos su opuesto, definido por las antiguas culturas con nombres de divinidades como Seth en Egipto o Kaos en Grecia...pero ¿que es en realidad este Orden Universal ? ¿De que esta creado y cómo se manifiesta?

No es misión de estas líneas introducirnos en la forma en que definían, comprendían y aplicaban cada una de esas culturas este Orden, pues actualmente el hombre a perdido la capacidad de sentirse integrado y participe de este Orden, creyéndose superior a toda otra creación, con poder para modificar, analizar, disgregar, separar, racionalizar y gobernar a su antojo sobre todo lo demás, sin respetar sus leyes y sus ciclos Armónicos, su naturaleza holística... El pensamiento material-mecanicista nos perjudica atrofiándonos en parte nuestra consciencia empática para poder posicionarnos en el lugar del otro.

Trataremos de intuir el Macrocosmos (Gran Orden) a través de nuestro microcosmos (pequeño orden), como decían los Maestros griegos, "**Conócete a ti mismo y conocerás a los Dioses y al Universo entero en toda su creación**".

Trataremos pues de aplicar la Ley de correspondencia, Como es arriba es abajo.

¿Cómo crea el Hombre?

Las enseñanzas herméticas nos dicen que el Hombre puede crear de distintas formas: por reproducción sexual y/o por distintos tipos de materiales que encontramos, con los que somos capaces de crear utensilios, casas, libros... Si aplicamos el Principio de Correspondencia a estas formas de creación rápidamente vemos que no son posibles, pues son formas de creación que necesitan de "agentes externos" para crear, pues no existe nada fuera del Todo que le sirva para crear.

¿Existe alguna otra forma de creación? Si, la creación mental donde no hace falta ningún tipo de material y donde la idea permanece pura y perfecta antes de manifestarse en la materia y de donde nacen las otras dos formas de creación.

Desde nuestro punto de vista como hombres, observamos en las mismas sociedades en las que vivimos que tras cada manifestación en la que existe un "orden" está detrás la mente humana, cualquier expresión de Arte que contenga belleza, cualquier construcción, cualquier IDEA que hace posible algo en el plano físico, en definitiva todo aquello en que el hombre es capaz de dar forma, desde aquel primer primitivo instrumento de caza, aquella primera flauta hecha de hueso, una simple taza de té... a cualquiera de las últimas naves espaciales... y también todo aquello que es capaz de legislar, de regir, de gobernar (en el caso de nuestras leyes, nuestras sociedades, nuestros países) nace de un sólo y único lugar, nuestra propia mente.

Como dicen los Maestros:

"A diferencia de los animales, el hombre tiene el extraordinario poder de concebirse y construirse a sí mismo y de cambiar también el mundo que le rodea, pues al fin y al cabo, el mundo es como es, por que el hombre lo ha concebido así."

Hermes afirma esto mismo en una gran Verdad "Como es arriba es abajo", el Hombre tiene el extraordinario poder de hacer realidad aquello que sucede "arriba" ("arriba" como simples ideas de nuestra mente finita o como el reflejo de un Orden Universal infinito, las dos son idénticas pero difieren en su grado de manifestación), y manifestarlo "abajo", en el plano de nuestra realidad material, creando y reflejando ese Orden Celeste o creando de una idea sutil en nuestra mente algo tangible, comprobable, ya sea en el plano físico, en el plano mental o incluso espiritual, cambiando de un estado a otro de conciencia a voluntad logramos manifestar aquellas realidades sutiles. Así tienen origen todas las cosas que el hombre es capaz de crear, desde un simple utensilio de caza a la complejidad de una civilización o sociedad...

Pero no nos quedemos sólo con las cosas materiales o aquello que se "genera" en nuestra mente, pues eso sería una egoísta forma de empleo del conocimiento, los sabios herméticos de estas civilizaciones conocían el funcionamiento de las leyes que rigen este Cosmos, por lo tanto comprendían el funcionamiento de las leyes superiores y del funcionamiento del Orden cósmico, tratando de aplicarlos a las leyes y sociedades que crearon, pretendiendo ser un reflejo celeste tras haber conocido y comprendido estos misterios.

El ser humano siempre a tratado de vivir dentro de un orden, contrariamente a lo que significa el Kaos, cuando no existe un orden es imposible la evolución, las sociedades, civilizaciones y culturas se estancan, entran en decadencia, existen crisis de gobiernos, el ser humano resulta perjudicado y actualmente podemos incluso auto-destruirnos..., para evitarlo las sociedades deben estar "ordenadas", legisladas y gobernadas por personas justas que sepan educar en la sociedad ese orden que nos permite la convivencia en armonía con otros millones de personas. Cuando más se acerca ese orden armónico de nuestra sociedad al Orden Armónico del Universo más sentiremos nuestra unidad con el Todo como individuos.

Egipto, el Faraón realiza ofrendas a Ma'at, el Orden manifestado a través del Arte, la Ciencia, la Política y la Religión, para garantizar la aplicación de ese concepto en la sociedad y en el propio individuo.

Sería una locura pensar que debemos volver a construir pirámides o vivir como lo hacían en la antigüedad, pero si debemos atesorar el conocimiento sobre el funcionamiento Armónico del

Universo que ellos tenían y como lo aplicaban al día a día, no nos quedemos con las formas, quedémonos con las esencias que permanecen inmutables a través de los siglos o incluso milenios.

Como dice el Kybalion, si aplicamos el principio de correspondencia a todo esto se puede pensar justificadamente que el Todo crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales finitas. El Todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, ni tampoco reproduciéndose. Como afirma el Kybalion:

"El Universo y todo lo que este contiene es una creación mental del Todo, la mente infinita del Todo es la matriz del Cosmos".

Más "todo lo que contiene el Cosmos es parte del Todo pero no es el Todo es si mismo", para comprender esto que hace referencia a la chispa divina que todo y todos contenemos en nuestro interior (la filosofía Zen le llama "Kami") tenemos el ejemplo del Kybalion, podríamos decir que Otelo, Yago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc., existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y sin embargo Shakespeare existió dentro de cada uno de ellos dándole su vitalidad, su espíritu, su acción, ¿Poseen estos personajes un espíritu independiente de su creador? o talvez representan los poderes mentales y espirituales de su creador?

«La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental.»

EL KYBALION

El concepto de transmutación mental que nos propone la filosofía hermética es una transmutación a conciencia del ser humano, de negativo a positivo, de lo malo a lo bueno, de "plomo" en "oro", de ignorar a conocer, del odio al Amor. El cambio gradual de todo aquello que no nos agrada en nuestra forma de ser, que se determina a través del conocimiento, el auto conocimiento y una abertura de la conciencia.

El kybalion nos dice:

"Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese a la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad".

El kybalion

Esta operación es uno de los principales axiomas herméticos, una enseñanza atemporal, por supuesto dominado y explicado por Hermes Trismegisto hace mas de 5000 años, simplemente nos indica que prestemos atención aquello que deseamos eliminar, podemos aplicarlo a cualquier ámbito de nuestra vida, tanto de forma externa como interna, por ejemplo:

Según el estilo de campañas publicitarias de cualquier tabacalera, podemos pensar que fumar es un "placer", creyendo esta afirmación no somos concientes de la adicción no controlada, más lo que representa para nuestra salud y nuestro bolsillo, pero si al contrario pensamos que fumar es un "vicio", nuestra mentalidad o estado de conciencia cambiará poco a poco, gradualmente nuestra visión hacia ese "vicio", "falso placer" o cosa que queramos eliminar de nuestro Ser; controlando las causas controlaremos los efectos negativos de lo que queramos suprimir, podemos emplearlo en cualquier cosa que creamos que no es positiva, cualquier cosa que siendo tanto interna como externa domine nuestra mente y por lo tanto nuestra manera de Ser.

Pero también hay que mantener "el ritmo" y no llegar al extremo completamente opuesto, llegar a "odiar", por que si odiamos, aquello que odias, nunca puedes desprendértelo, el odio impide pensar, se transforma en obsesión, formando parte de nosotros, de nuestras vidas y siempre habitará en nuestra mente y pensamientos...hay que buscar el equilibrio.

Otra forma es cambiando nuestra visión interior sobre los seres vivos, por ejemplo, los árboles, reconociendo la misión que han cumplido con creces alimentando las hogueras de nuestros ancestros (sin las cuales nunca estaríamos donde estamos), ya es hora de que les demos "un respiro", por que ellos facilitan el nuestro..., no es lo mismo observar un árbol como un trozo de madera para decorar nuestras casas, que como un ser vivo...

En la filosofía hinduista encontramos un método para escapar de causas y efectos inferiores, para respetar nuestro entorno y armonizarnos con el, "el ahimsa" o "la doctrina del no daño", adoptada del jainismo, su práctica es no causar daño a ningún ser sensible o que pueda sufrir dolor, es una manera de "polarizar" hacia un respeto por aquello que nos rodea, lo que me perjudica a mi, perjudica a los demás, lo que perjudica a los demás me perjudica a mi, lo que beneficia a los demás me beneficia a mi, lo que me beneficia a mi beneficia a los demás. Pero no solo incluye a las personas, sino a todos los seres "sensibles"...

En Grecia encontramos enseñanzas paralelas, Hipócrates nos dijo :

"Convierte en hábito dos cosas, ayudar o como mínimo no hacer daño."

Y Pitágoras:

«Si el bien es más difícil de hacer que el mal, haz el bien, aunque sólo sea para saborear el placer de la dificultad vencida. Si el bien es tan fácil de hacer como el mal, haz el bien, si no quieres quedar sin excusa. Si el bien es más ventajoso de hacer que el mal, serías un insensato si hicieras el mal. En todos los casos tienes motivos suficientes para preferir la práctica del bien a la del mal».

Como mínimo, deberíamos intentar causar el menor daño posible. Si controlamos las causas, empezando por aquellas menores, dejaremos de sufrir efectos no deseados o no controlados a voluntad, pasaremos de ser "efectos" a "causas", escapando del plano inferior a otro superior, regiremos en el inferior pero sujeto a otros efectos superiores.

"Las masas se dejan arrastrar, obedeciendo al ambiente que les rodea, a las voluntades y deseos de hombres más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredadas o las sugerencias u otras causas exteriores, no siendo mas que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida."

El kybalion

Quien practica la transmutación mental trabaja en otro estado de conciencia o plano, transformando a "conciencia" condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces.

Escuelas modernas de psicología utilizan varios «tratamientos», «afirmaciones», «autosugestiones», etc. , no son más que esos mismos principios del arte hermético, a menudo utilizados inconcientemente y por lo tanto imperfectos.

Con conocimiento, autoconocimiento y mucha voluntad, el ser humano puede pasar de un estado de

conciencia a otro, de efecto a causa, de ser un ser destructivo a un ser constructivo, de un ser apático e inmóvil a un ser con ganas de vivir, respetuoso, participe y "armonizado" con su entorno, pero hay que demostrarlo, el kybalion nos anima a "evitar toda avaricia mental y expresar en la práctica todo aquello que hallamos aprendido.", cosa que se consigue con estudio, conocimiento, atención, y mucha fuerza de voluntad...

El hermetismo no busca solo una posesión del conocimiento teórico sino que lo busca en la práctica, enseñándonos al mismo tiempo que nos forma.

Los carpinteros dan forma a la madera; los flecheros dan forma a las flechas; los escultores dan forma a la piedra; los sabios se dan forma a si mismos"

Siddharta Gautama (el Buda)

"La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos: una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales".

El kybalion

Las Escuelas de Misterio, griegas, egipcias y romanas

Desde el principio de la Humanidad, el Hombre se ha formulado las mismas preguntas sobre su constitución, su mente, su cuerpo, ¿Quién soy?, ¿De donde vengo?, ¿Dónde estoy?... Sólo muy pocos han encontrado las respuestas, elegidos de entre los elegidos, fundadores de Religiones e Iniciados de todas las Tradiciones.

De todos los lugares del planeta nacen para dar voz a los pensamientos, sentimientos, dudas e inquietudes de los seres humanos, dan respuesta a las preguntas más interiores del ser humano, desde Krishna, Orfeo, Hermes, Buda, Moisés, Jesús...pasando por aquellos buscadores de la Verdad, Amantes de la Sabiduría, grandes filósofos entre los que destacan Pitágoras, Sócrates, Platón, Amonio Saccas, Plotino, Jámblico, Plutarco...

Egipto era el principal centro de desarrollo cultural de aquella época. Entre algunas de las escuelas de Misterios o "Casas de la Vida" (Per-ankh), como ellos las llamaban y que allí se desarrollaron encontramos, La escuela de Heliópolis, de Hermópolis, de Tebas, de Menfis, de Sais, de Abydos o de Filae. Estas escuelas estaban en todos los Templos, eran las "escuelas iniciáticas" que preparaban a los sacerdotes egipcios en un conocimiento milenario, donde existían diferentes niveles de preparación dependiendo de la enseñanza sacerdotal a la cual eran destinados los neófitos y donde poco a poco podrían acceder a un Conocimiento y metafísica cada vez más elevado a niveles iniciáticos, tenían las

claves para la construcción de las pirámides y de sus magníficas construcciones, eran poseedores de un compendio de saber en sus ramas principales, Religión, Política, Arte y Ciencia, un amplio conocimiento sobre la Vida y la Muerte, los estados del Hombre, su constitución, enseñaban la Inmortalidad del Alma humana y como sería su paso por el más allá.

En las escuelas se enseñaba lo que conocemos como "los Misterios", eran unas ceremonias que generalmente se mantenían ocultas a los "no iniciados" y durante las cuales se enseñaban por medio de representaciones dramáticas el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, las relaciones de éste con el cuerpo y el método de su purificación y reposición a una vida superior. La ciencia física, la medicina, las leyes de la música, la adivinación, se enseñaban todas ellas de la misma manera.

Los primeros sabios y filósofos griegos que pudieron estudiar en las escuelas místicas egipcias eran aceptados por los Hierofantes, los grandes iniciados egipcios y herederos de la Sabiduría de Isis y Thot, que tras hacer superar a los filósofos que viajaban hasta sus tierras duras pruebas de conocimiento y convicción sobre sus ganas de saber, admitían a estos hombres iniciándolos en sus conocimientos, ellos se convirtieron en Maestros de maestros al regreso a sus países y crearon las "escuelas de filosofía", (adaptaciones griegas de las escuelas egipcias), ese sería el nacimiento de las escuelas de Filosofía, que aplicando esos conocimientos egipcios en Grecia y Roma lograron hacerlos lugares propicios para la investigación de esa Sabiduría Verdadera que unifica todas las Ciencias y Religiones.

Así encontramos entre estos primeros pensadores que viajaron a Egipto a filósofos como Tales, Anáximandro, Solón, Pitágoras, Parménides, Anaxágoras, Demócrito, Zenón o Platón, todos estudiaron durante largos años en Egipto antes de desarrollar sus ideas y escuelas de Filosofía. Estos pensadores vieron en sus estudio esotérico muchas similitudes entre el conocimiento de los pueblos, distintos Dioses para las mismas esencias, diferentes cultos para un mismo fin.

Para hacernos una idea de la cantidad de escuelas y pensadores que surgían en el mundo clásico podemos destacar algunas escuelas y sus fundadores como la escuela de Tales, la de Anáximandro, la de Anáximenes, la escuela Pitagórica, la escuela de Heráclito de Efeso, la de Parménides, la escuela cínica de Antístenes, Sócrates y sus enseñanzas, la grandiosa Academia de Platón, la escuela estoica de Zenón, la de Felón de Elis, la escuela Ecléctica de Alejandría, la escuela de Plotino, la de Pérgamo...

Actualmente decimos que "el Teatro" nació en la Antigua Grecia y que las primeras obras que se conocen sobre las Tragedias griegas son las escritas por Esquilo, hasta ahí todo es más o menos cierto, ya que es precisamente en ese momento histórico donde la gente, el pueblo, la sociedad en general conocen por primera vez lo que es una representación teatral pero verdaderamente el Teatro tiene su génesis en la Religión y más precisamente en las representaciones altamente iniciáticas y simbólicas practicadas por los iniciados egipcios en sus escuelas, en sus Templos, ese es su verdadero origen el cual también practicaban los iniciados griegos, así encontramos que el origen de las primeras tragicomedias griegas que Esquilo mostró a la gente fueron desveladas (sin permiso) de "los Misterios Eleusinos", del cual se comenta que fue iniciado y que por ese motivo posteriormente sería juzgado por ello. De las pocas obras de Esquilo que se conservan encontramos una Trilogía muy significativa, la obra escrita sobre los misterios del dios Prometeo, de la que la historia se ha encargado de ocultar dos de estas enseñanzas iniciáticas que fueron desveladas sin permiso y que se practicaban en estas escuelas místicas, "*Prometeo liberado*" y "*Prometeo portador del fuego*", dejándonos únicamente para la posteridad una con un título muy significativo "*Prometeo Encadenado*". Prometeo fue el Titán que sacrificó su estado divino para poder acercar al Hombre el fuego, símbolo de la Sabiduría y el conocimiento en todas las Tradiciones iniciáticas.

En otro aspecto de estas representaciones encontramos al médico Hipócrates, que era un sacerdote de Asclepios, un iniciado al culto de Asclepios, y lo que hoy se conoce en medicina como "el juramento de Hipócrates" es un juramento tradicional de fidelidad practicado antiguamente por los iniciados en la ciencia de la medicina y actualmente por los médicos que acaban su carrera universitaria y que así lo desean jurar, eso no era más que un compromiso místico practicado por los Iniciados de Asclepios y cuyo escrito llegó hacerse público.

Los "Asclepiades" eran iniciados del culto de la serpiente de Asclepios, como las "bacantes" lo eran del de Dionisos, y ambos ritos, andando el tiempo, fueron incorporados a los eleusinos.

Los Misterios de mayor contenido iniciático eran celebrados en los antiguos templos egipcios por los hierofantes-iniciados, para provecho e instrucción de los neófitos. Sobre los Misterios que se celebraban en Filae (Isla del Nilo), se dice que "en estas sombrías cavernas.

los grandes y místicos arcanos de la diosa (Isis) eran revelados al neófito mientras el solemne himno de iniciación resonaba en toda la larga extensión de estas recónditas profundidades de granito."

La palabra "Misterios" deriva del griego *muô*, "cerrar la boca", y cada símbolo relacionado con ellos tenía una significación muy oculta. Según afirman Platón y muchos otros sabios de la antigüedad, los Misterios eran altamente religiosos, morales y benéficos como de ética. Los Misterios griegos, los de Ceres y Baco eran sólo imitaciones de los egipcios.

Los Misterios eran en todas las Tradiciones antiguas una serie de representaciones dramáticas en las que los misterios de la Cosmogonía y de la Naturaleza eran personificados por los sacerdotes y neófitos, que desempeñaban el papel de los diferentes dioses y diosas, repitiendo supuestas escenas (alegorías) de sus vidas respectivas. Estas eran explicadas en su sentido oculto a los candidatos a la iniciación.

Entre sus enseñanzas encontramos aquella que dice:

"Sólo existe una VIDA y esta camina con dos piernas, una se llama vida y la otra muerte"

Dándonos a conocer con esta máxima que la vida y la muerte tal y como la conocemos forma parte de la VIDA UNA, o mejor dicho que la muerte no es muerte por que forma parte del TODO (VIDA), que siendo este Divino, incognoscible y atemporal, por ende el hombre forma parte de ella, por que participa de sus mismos atributos y a la vez posee un Alma Divina e Inmortal.

Los Textos Herméticos

Actualmente conocemos como Textos Herméticos una serie de traducciones de la época del Renacimiento, realizadas por Marsilio Ficino de 17 tratados escritos en griego, uno más llamado "Asclepios" o Esculapio. Otro escrito bastante conocido es el llamado como "La tabla Esmeraldina", aunque también existen otros textos como la "Antología" de Ioannes Stobaeus que también contiene tratados herméticos, algunos textos escritos por autores antiguos que tratan sobre filosofía y alquimia hermética.

Hermes afirma en sus enseñanzas que este conocimiento debe permanecer velado para el círculo exterior de la humanidad, pues "sólo cuando los oídos del discípulo están listos para oír, llega la voz del maestro a llenarlos con Sabiduría" y que es necesaria "la propia inspiración" de Hermes, para entender el significado oculto de sus enseñanzas y textos herméticos; Hermes nos dice:

"La mente se halla concentrada en Dios, el Dios que hay en tu interior. Graba esta Verdad en tu corazón y aparecerá por que le habrás dado entrada. Ejerce tu voluntad y le darás nacimiento. Subyuga tus sentidos, haz silencio y en ti brotará la divina palabra, a través de la cual, por el conocimiento propio, se logra la Vida y la Luz, y como consecuencia la Felicidad. Más antes conviene que te purifiques."

Esta misma afirmación la encontramos grabada en frontispicio del templo de Delphos (en griego significa útero o matriz):

"Conócete a ti mismo y conocerás a los Dioses y al Universo entero en toda su creación."

Como ya sabemos, de todas sus obras únicamente han llegado hasta nosotros unos pocos textos del medievo y del Renacimiento (los más antiguos de los siglos XIV-XV), "El Poymandres" que consta de 17 tratados escritos en griego, y uno más conservado en latín llamado "Asclepios" o Esculapio. Estos tratados forman los Textos Herméticos, el "Corpus Hermeticum".

La ausencia total de referencias al cristianismo nos demuestra que son traducciones fidedignas de textos griegos y respecto a sus traducciones del egipcio al griego no fueron ni anteriores al siglo III a.C. ni posteriores al siglo II d.C. Estos textos eran sobradamente conocidos en los primeros siglos del cristianismo, esto se puede afirmar con seguridad debido a la cantidad de referencias que existen en escritos posteriores pertenecientes a Jámblico, Lactancio,

Clemente de Alejandría, Didimo "el ciego", san Cirilo, san Agustín...

Jámblico dice en su libro "Los misterios de Egipto", escrito sobre finales del siglo II d.C., que:

"...los libros que circulan hoy bajo el nombre de Hermes contienen la doctrina hermética, bien que el texto haga uso frecuente de expresiones filosóficas, precisamente porque fueron traducidos del egipcio por gente que no ignoraba la filosofía."

La pista de los libros se pierde desde el siglo VI d.C. hasta el siglo XI d.C., como si nunca hubieran existido. Se vuelve hablar de ellos en el periodo comprendido entre los siglos XI y XIV junto con otro texto muy interesante y bastante enigmático, " La tabla Esmeraldina". Están escritos de forma simbólica, y por lo tanto su comprensión resulta difícil si no se tiene conocimiento de simbolismo, ya que de otra manera nos arriesgamos a no comprender nada excepto algunos conocimientos sobre el mundo antiguo.

TRADUCCIÓN AL ALEMÁN DEL CORPUS HERMETICUM APARECIDA EN ÁMSTERDAM EN EL AÑO 1643

[Clic para ampliar](#)

Como ya sabemos, de todas sus obras únicamente han llegado hasta nosotros unos pocos textos del medievo y del Renacimiento (los más antiguos de los siglos XIV-XV), "El Poymandres" que consta de 17 tratados escritos en griego, y uno más conservado en latín llamado "Asclepios" o Esculapio. Estos tratados forman los Textos Herméticos, el "Corpus Hermeticum".

La ausencia total de referencias al cristianismo nos demuestra que son traducciones fidedignas de textos griegos y respecto a sus traducciones del egipcio al griego no fueron ni anteriores al siglo III a.C. ni posteriores al siglo II d.C. Estos textos eran sobradamente conocidos en los primeros siglos del cristianismo, esto se puede afirmar con seguridad debido a la cantidad de referencias que existen en escritos posteriores pertenecientes a Jámblico, Lactancio,

Un dato importante a conocer sobre las traducciones es la importancia de la fonética egipcia en la que estuvieron escritos "Los libros de Thot-Hermes", actualmente conocemos el significado de la escritura egipcia gracias a Champollion, pero desconocemos la fonética original de los jeroglíficos y sobre eso nos quiso advertir Hermes a través del Poymandres en su tratado nº XVI, dice lo siguiente:

"Ocurre que Hermes, mi Maestro, en sus frecuentes charlas a solas conmigo o en presencia de Tat, insistía en decir que para mis ocasionales lectores, mis libros serían de fácil y simple lectura, cuando por el contrario no lo son, y sus palabras tienen un sentido oculto. Más aún decía, que cuando los griegos los tradujeran a su lengua se oscurecerán aún más, resultando una distorsión mayúscula del texto y una oscuridad total. Expresado en la lengua patria este texto tiene un sentido claro: en efecto la propia calidad del sonido y del poder de la palabra egipcia incluyen las energías de lo que quieren decir."

En este texto queda claro la gran importancia del sonido de las palabras egipcias, esto se comprende mejor estudiando "El principio de vibración" explicado en "El Kybalion" (tratado sobre la Filosofía Hermética).

Según la historia, aquellos libros Herméticos de la biblioteca de Alejandría nos hablaban de la fuerza del símbolo, del poder del mito, de la magia ritual, de la grandeza de los números y sus significados ocultos, de las fuerzas cósmicas en las estrellas y los planetas, de las piedras, del lenguaje secreto de la geometría, de la perfecta salud corporal, de los alimentos y la respiración, de la transmutación de los cuerpos y los metales...

Los Textos Herméticos están escritos en una clave de interpretación simbólica escondida en sus palabras y frases, en las que debemos ser capaces de "desvelar" ese conocimiento oculto, ejercitando todo el conocimiento que hallamos adquirido- (siempre a poder ser de las fuentes originales o traducciones fidedignas)- sobre simbolismo, astrología, mitología, numerología, historia, filosofía... El que "poseemos" en nuestro interior, por que cuando la Sabiduría es revelada por nosotros mismos, desde dentro nuestro, ya no puede ser más "hermética" pues nos habrá sido revelada desde la "Esencia misma".

La ocultación de la Sabiduría

La caída del Imperio Clásico

Por aquel entonces occidente vivía la pérdida de aspectos fundamentales de su antigua herencia espiritual, aquello que antes era conocido y respetado por todos empezaba a perderse y a ponerse en tela de juicio, no todos entendían, querían o interesaba entender ese conocimiento.

Después de terminar las persecuciones contra los primeros cristianos, muy discutibles en número y crueldad, se calcula en cifras oficiales y aceptadas entre 3000 y 6000 el número de víctimas total en los tres primeros siglos, (*Historia criminal del cristianismo*, K. Deschner, ed. Roca, 1990), Lactancio, padre de la Iglesia, que años antes cuando aún eran perseguidos, exclamaba:

"Que cese la violencia; no más injusticia; la religión no puede imponerse; con palabras y no varas hay que promulgar la causa, sea cual sea; mediante la paciencia no con la crueldad; mediante la fe; no con el crimen; la raíz de toda justicia es no hacer a los demás lo que no quieras que hagan contigo...."

Ese mismo Lactancio es el que luego afirmó sentencias como:

"Los soberanos de los gentiles eran criminales ante dios, hay que celebrar que hayan sido exterminados de raíz con toda su ralea. Ahora yacen postrados en el suelo aquellos que pretendían desafiar a dios; los que derribaron el templo tardaron en caer, pero han caído mucho más bajo y tuvieron el fin que se merecían. El Señor los aniquiló y los ha borrado de la faz de la tierra; cantemos pues, el triunfo del señor, celebremos la victoria del señor con himnos de alabanza..."

Había empezado por parte del núcleo del cristianismo una campaña difamatoria del Cosmos, de la cultura y religiones consideradas como paganas.

En 1889 se descubrió en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí un manuscrito del s. II donde Aristides, un cristiano, critica e intenta destruir la divinización del agua, del fuego, del viento, del sol y, desde luego, el culto a la tierra por ser esta el lugar *"donde se almacena la inmundicia de los humanos y la de los animales...y la descomposición de los muertos, un recipiente de cadáveres..."*

Creció una gran enemistad contra la religión egipcia, afirmaban que:

"...es el más simple e irracional de todos los pueblos de la tierra, donde rinden culto a los animales..."

En lado contrario encontramos a Celso, gran filósofo, conocedor del Antiguo Testamento, de los Evangelios, de las comunidades cristianas y el primer retractor del cristianismo, el cual escribiría en su *Aléthes logos* (Palabra Verdadera) una distinción clara de los puntos más precarios de la religión cristiana, la mezcla de multitud de elementos judaicos con otros estoicos, platónicos y similitudes con los cultos místéricos egipcios y persas.

Sobre algunas afirmaciones de la Iglesia nos comenta que ya fueron pronunciadas por filósofos antiguos, Sócrates y Platón y aún desde tiempo del mismo Pitágoras.

Los cristianos de la antigüedad no entendían el fascinante ciclo de la vida y el cosmos especialmente celebrados por las antiguas tradiciones, el ciclo de vida de las plantas, desconocían la interpretación de los antiquísimos mitos de fertilidad y fecundidad así como la convicción de la Inmortalidad del Hombre y de aquello que es bello y vital en cada ser humano, desconocían por completo las interpretaciones simbólicas que aludían al eterno ciclo de la muerte y el renacimiento.

Continúan apareciendo edictos posteriores como el de Julio Firmico Materno, en su diatriba *Sobre el error de las religiones paganas*, redactada hacia el año 347, Firmico incita a los emperadores Constantino y Constante al exterminio, sobre todo, de los cultos místéricos, los competidores más peligrosos del cristianismo eran los cultos a Isis, Osiris, Serapis, Cibeles, Atis, Dioniso-Baco y Afrodita, los cultos del Mitraísmo... todos se caracterizaban con números y sorprendentes paralelismos con los cultos cristianos.

Constantino prohibió que se erigieran nuevas estatuas a los Dioses, que se rindiese culto a las existentes, que se consultasen los oráculos y todas las demás formas de culto pagano, en el 326 D.C, llegó a ordenar la destrucción de todas las imágenes, al tiempo que iniciaba en oriente la confiscación de los Templos y el spolio de las valiosas obras de arte, dispuso el cierre del Serapión de Alejandría, el del templo de

Heliópolis, el derribo del altar de Mambre, el derribo del templo de Esculapio en Aegae, la destrucción del templo de Afrodita sobre el Gólgota, el templo de Aphaka en el Líbano.

Además Constantino hizo quemar los escritos de Porfirio, en el año 330, prohibió la lectura de Platón y el Neoplatonismo. Prosiguieron años de destrucción del conocimiento antiguo, incendios de templos y bibliotecas, asesinatos de sacerdotes y filósofos... Crecía un mundo donde un cristianismo extremista acabaría con las últimas escuelas y sus Maestros serían asesinados por fanáticos y manipulados cristianos.

Con la muerte de Hipatia, directora de la escuela de Alejandría, en el año 415 d.c. moriría la última Maestra de los Misterios o Maestra de Sabiduría.

Ciertamente había llegado la época vaticinada por el gran Hermes en su diálogo con Esculapio; la época en que impíos extranjeros reconvinieran a los egipcios de adorar monstruosos ídolos, sin que de ella quedara más que los jeroglíficos de sus monumentos como increíbles enigmas para la posteridad. Los hierofantes andaban dispersos por la haz de la tierra, buscando refugio en las comunidades herméticas.

El mundo se sumiría en una época oscura, marcada por el odio y la superstición durante donde casi por mil años desapareció el conocimiento de las escuelas antiguas, muy pocos se atrevieron en esa época a perseguir ese conocimiento, la Iglesia se había apropiado de aquellos libros que no había destruido por miles en enormes hogueras, los restos del conocimiento del mundo antiguo y clásico permanecían oculto en monasterios y abadías donde muy pocos tenían acceso, un elevado número de la población era analfabeta y seguía los preceptos y consejos de los Padres de la Iglesia al pie de la letra, el hambre y la miseria reinaron por Europa como si de un campo de caza se tratara. La historia nos ha dejado una terrible sentencia en la cual queda reflejado el espíritu que se respiraba por aquella época:

"La indagación empírica y/o racional es una fuente de herejías peligrosa que aparta al fiel de la verdadera creencia" (Lactancio y Tertuliano).

Más adelante, durante esta época conocida como la Edad Media aparecieron varias personas como Ramón Llull (1235-1315), Arnau de Vilanova (1240-1311), etc. que continuaron con el estudio de la Tradición Antigua, organizaciones como la de los Templarios que gracias a su influjo sobre Oriente consiguieron traer a Occidente libros clásicos, manuscritos griegos y árabes originales y tratados sobre filosofía, ciencia, historia, astronomía, medicina... Traducidos y custodiados por los monasterios y abadías el conocimiento esperaba poder ser devuelto al hombre.

Símbolos, Mitos, leyendas y ritos

Los símbolos, los mitos, las leyendas y los ritos son comunes en todas las tradiciones de las civilizaciones antiguas. En todas ellas existe una sabiduría innata que los pueblos antiguos expresaron a través de sus símbolos, en todos ellos encontramos "intuiciones" semejantes del mundo.

Quien no contemple el simbolismo iconográfico y los textos religiosos de las antiguas civilizaciones con espíritu esotérico, no podrá ser su intérprete. El arte y la ciencia fue para ellos liturgia, y la religión el símbolo.

El símbolo no puede ser explicado sino comprendido, lo material expresa "lo invisible", encontramos que oculta al mismo tiempo que revela. Valiéndose de los símbolos el Hombre ha buscado comunicar aquellas ideas que trascienden a las limitaciones del idioma. Interpretar un símbolo es desvelar ese contenido y elevarlo hasta su idea

La ciencia que estudia los símbolos es llamada "**hermenéutica**", estudia la estructura tanto externa como interna del símbolo. El símbolo es el intermediario entre dos realidades, una conocida y otra desconocida, se nos muestra una forma que aparentemente es comprensible, como el caduceo que nos muestra serpientes, alas, cetros dorados... y que cualquier persona puede identificar fácilmente pero que en realidad su significado verdadero es diferente al que se muestra evidente ya que todos los símbolos de todas las culturas antiguas esconden una realidad esencial "no comprensible" para aquellos que no han sido iniciados en sus interpretaciones transcendentales.

Existen diferentes tipos de símbolos, pueden ser auditivos y visuales, como es el caso de los mitos y las leyendas, o en el rito, donde se funden diferentes tipos de simbolismo. El símbolo plasma una fuerza, una energía invisible, una idea. Estos conocimientos y enseñanzas que nos aportan son completamente atemporales, por tanto, la esencia de su enseñanza era tan válida hace 15000 años como ahora.

Hay que distinguir entre los símbolos revelados específicamente para el conocimiento de una realidad atemporal, y los símbolos espontáneos o alegóricos, que por esa razón no son capaces de transmitir ese nivel de conciencia. Los primeros son considerados no humanos y expresan una realidad trascendente, los otros no logran manifestar sino el poder de lo inmanente y temporal. Los símbolos son el lenguaje de la naturaleza, poseen cualidades multidimensionales y transmiten un conocimiento oculto solo visible para aquellas personas capaces de comprender. Como afirma Hermes:

**"Sólo cuando los oídos sean capaces de comprender,
llegarán los labios que han de llenarlos de Sabiduría"**

Los símbolos sagrados han existido en todas las civilizaciones y culturas antiguas, los sabios de estas civilizaciones promovían el conocimiento de esas realidades que el propio símbolo afirma y a través de nuestros sentidos, capacita al hombre para entrar en contacto con aquellas otras realidades, partiendo de nuestros sentidos permite elevarnos hasta nuestra parte más interna: nuestro verdadero ser. Al ser los intermediarios entre lo invisible y lo visible promueven la conciencia de mundos superiores.

Los mitos y leyendas son narraciones antiguas totalmente atemporales y simbólicas, todas esconden detrás de sus dioses, héroes, magos, caballeros, damas y castillos... alguna enseñanza oculta. Los mitos y leyendas de cada pueblo o civilización, al igual que la poesía y el teatro, tienen su génesis en la religión.

La "mitología" es la encargada de estudiar los mitos y leyendas, existe una realidad histórica sobre la que se sirven, novelándolos o exagerándolos, dotándolos de un cariz extraordinario, maravilloso, poético y

sobre todo simbólico. Todos ellos son la principal sustancia que nutre las culturas y tradiciones de todos los pueblos, perdurando en la memoria colectiva, estos esbozan y definen su personalidad.

Existen ejemplos muy precisos sobre símbolos o mitos, existen narraciones simbólicas idénticas en esencia en muchas culturas y civilizaciones antiguas, una de las más conocidas es el mito del diluvio universal, difundido por los textos bíblicos cristianos como "Noe y su gran arca repleta con su familia y una pareja de cada especie animal", encontramos un mito semejante en la India donde "Noe" se llama "Vaisvaswata" o "Satyavrata", los griegos nos hablan de "Ogiges" y de "Deucalion", la civilización persa nos habla de "Xixustros", en china encontramos a "Foki", en las civilizaciones mexicanas y aztecas, conocido como "Coxcox o Tezpi", los peruanos como "Bochica", los asirio-caldeos fue "Utnapishtim"... Todos ellos construyeron un arca mediante revelación divina para escapar de un gran diluvio...

Encontramos en los mitos y leyendas una raíz que va ligada al hombre y a la tierra, y aunque sucede que con el paso del tiempo muchos pueblos, países y naciones entran en contacto, intercambian su patrimonio, sus creencias, sus ideas, y como no sus mitos y sus símbolos, existe una conexión innata del hombre con el símbolo. Debido a esta conexión, temas, protagonistas y ambientes se entrecruzan y combinan. Los símbolos, mitos y leyendas son parte del **"patrimonio inmaterial de la humanidad"**.

Compárese la similitud entre la representación realizada por la Religión egipcia para representar a Isis y a su hijo divino Horus, con la elegida 3.000 años más tarde por la Religión Cristiana para representar a María y a su hijo divino Jesús.

El rito funde en un acontecimiento místico-teatral, al símbolo con el hombre. Si observamos la sociedad que nos rodea nos daremos cuenta de la gran cantidad de "ritos comunes o supersticiones" que encuentran su origen en las viejas creencias.

Encontramos diversos tipos de ritos, los que poseen un cariz puramente hermético-religioso y los que con el paso del tiempo ese cariz a ido olvidándose y estableciéndose como tradición o costumbre.

Uno ejemplo bastante conocido, debido al actual dominio de la religión cristiana, es la boda religiosa, en ella podemos apreciar símbolos paganos al cristianismo como son el ramo de flores, o el arroz lanzado a los novios, que son antiquísimos rituales de fertilidad que todavía siguen practicándose en países hindúes, de esta manera reciben "la esencia" de lo fértil y prospero, deseándoles hijos y larga vida, otro rito o tradición "adoptada" es la de traspasar el umbral con la recién casada en brazos, que proviene de la "fiesta del rapto" de la antigua Grecia...

Religiones y Filosofías

Fuera de cierto estado mental altamente elevado y espiritual durante el cual el Hombre es Uno con la Mente Universal, lo más que él podrá captar en cualquier religión o filosofía serán verdad o verdades relativas.

Helena Petrovna Blavatsky

El Filósofo aspirante, el buscador de Sabiduría, no ha de profesar determinada religión; aunque si tiene el deber de respetar toda fe y creencia para llegar a ser un auténtico filósofo.

Muy viejo axioma es el que dice **"el poder pertenece a quien sabe"**, así el Conocimiento –cuyo primer paso hacia él es la facultad de comprender la verdad y discernir lo verdadero de lo falso- pertenece tan sólo a quienes, libres de prejuicios y vencedores de toda presunción y egoísmo, están dispuestos a buscar y reconocer la verdad en cuanto se les presente. Empecemos pues haciendo memoria de algunos de los nombres más importantes de grandes Maestros y antiguos filósofos como Hermes Trismegisto, Orfeo, Krishna, Pitágoras, Moisés, Confucio, Buddha, Jesús, Apolonio de Tiana, Amonio Saccas, Erenio, Orígenes, Plotino, Amelio, Porfirio, Jámblico, Hipatia de Alejandría...

Estos nombres, tienen mucho en común, pero para poder comprender correctamente quienes fueron, que fueron o que enseñaban, debemos decir antes de nada, que sería muy injusto ver en estas páginas desdén o menosprecio respecto del Cristianismo y la religión cristiana, y mucho menos el propósito de herir ajenos sentimientos, si bien todos estamos obligados a respetar la particular opinión del prójimo, nadie viene forzado a compartirla

Durante largos siglos comprobamos que la mayoría de estos nombres, claro está excepto el de Jesús debido al predominio de la religión cristiana, durante muchos siglos en Occidente nos los han querido hacer ver como demoníacos, malévolos, paganos y adoradores de animales o de "dioses paganos" o incluso peligrosos y con ideas extrañas... y o bien fueron perseguidos y torturados por sus contemporáneos (los cuales lo hacían por que no entendían sus enseñanzas) hasta llegar a matarlos o bien durante el correr del tiempo, durante estos 2000 últimos años, los Dogmas de la Iglesia Cristiana han tratado de demostrar que eran adoradores de Satán o simplemente han dedicado sus esfuerzos a tratar de demostrar que no existieron; hay que decir que los anatemas de la Iglesia Cristiana (no el cristianismo), se dirigieron únicamente contra quienes rechazaban sus ideas o se atribuían a sí mismos la operación del "milagro", en vez de atribuir su realización a Dios, pero el filosofo Hermético sabe que aquello que llamamos "milagro", no es más que el dominio de causas naturales y que la gran mayoría de nosotros desconocemos o sólo llegamos a intuir... Así, pues, mientras la Iglesia canonizó a los Iniciados y magos "paganos" a ella sometidos, expulsó de su seno y maldijo para siempre a todos los demás.

El dogma y la autoridad fueron siempre azotes del género humano, y los más violentos enemigos de la luz y de la verdad, únicamente debemos hacernos eco de las vidas de todos ellos para comprobar hasta que punto fueron perseguidos, desacreditados y asesinados, esto sucede en todas las épocas, como sucedió incluso con el mismo Jesús, tan conocido por todos.

Pero el filósofo ve en la muerte de cada "Maestro" un símbolo henchido de significado. Hallamos en la historia que, cuando un "Mensajero" mayor o menor, iniciado o neófito, tomó a su cargo enseñar alguna

verdad hasta entonces oculta, fue crucificado y puesto en la picota por los "sayones" de la envidia, la malicia y la ignorancia. Tal es la terrible ley oculta.

Así, pues, quien no se sienta con corazón de león para menospreciar los salvajes aullidos, y con alma de paloma para perdonar las locuras de los ignorantes, que no emprenda el estudio de la Sagrada Ciencia. Si se quiere lograr éxito, no ha de conocer el miedo; ha de vencer peligros, la infamia y la muerte; ha de ser fácil al perdón, y callar todo aquello que no pueda revelarse. Tanto la Biblia, los libros de Hermes, como los Vedas o la Kabalah hebrea... prescriben el mismo sigilo sobre ciertos misterios de la naturaleza simbolizados en su texto.

Según cuenta la tradición:

Desde el mismo día en que el primer místico enseñado por el primer Maestro, perteneciente a las "divinas dinastías", aprendió los medios de comunicación entre este mundo y los mundos invisibles; entre la esfera material y espiritual, pudo comprender que fuera desquiciar esta misteriosa ciencia el abandonarla a la profanación involuntaria del profano populacho. Su abuso y su mal empleo determinaría la rápida destrucción de la humanidad; parecidamente a si se pusieran sustancias explosivas en manos de chiquillos, proporcionándoles además la lumbre con que encenderlas. El primer instructor divino inició tan sólo a unos cuantos discípulos, y estos guardaron silencio ante el vulgo. Reconocieron ellos a su "Dios"; y todo filósofo sintió al gran "Yo" dentro de sí."

Debido a todo esto no es extraño que se interpreten erróneamente las enseñanzas de estos grandes Sabios. Desde Orfeo, el primero que la historia vislumbra tenuemente entre las nieblas de la era pre-cristiana, pasando por Pitágoras, Confucio, Buddha, Jesús, Apolonio de Tiana, Amonio Saccas... Todos y cada uno de ellos recomendaron silencio y sigilo sobre ciertos hechos y acontecimientos.

Todos ellos nos enseñan que existe una enseñanza idéntica en todos los libros místicos del mundo antiguo, en todo el conjunto de las religiones antiguas con sus literaturas místicas, Los Libros de Hermes, el Zohar, el Ya-Yakav, el Libro de los Muertos egipcio, el libro Tibetano de los muertos, los Vedas, los Upanishads, la Biblia... están llenos de un mismo lenguaje, de hermetismo y simbolismo para demostrar una esencia idéntica. Preguntar cuál de ellos tiene primacía, es perder el tiempo, todos ellos son versiones distintas de la misma revelación y Sabiduría, descubrimos las mismas ideas, espiritualmente esotéricas.

Porque no en los milagros, sino en la identidad de ideas y doctrinas, se halla la semejanza entre Buddha, Jesús y Apolonio. Si estudiamos desapasionadamente la cuestión echaremos de ver desde luego que la moral, filosofía y religión egipcia, las enseñanzas de Gautama "el Buda", Pitágoras, Platón, Apolonio, Jesús, Amonio Saccas y sus discípulos..., tienen por común fundamento la misma filosofía mística; que todos adoraron un Ideal divino, considerado ya como "Padre" de la humanidad, que vive en el hombre y el hombre en Él, ya como Incomprensible Principio Creador. Todos ellos vivieron santamente y con la misma pureza de vida.

No es, pues, extraño que Clemente de Alejandría dijese en el Stromateis:

"Los enigmas de los hebreos en relación con lo que encubren, son semejantes a los de los egipcios."

Citemos, por ejemplo, las legendarias vidas (porque exotéricamente todas son leyendas) de Krishna, Osiris, Horus, Hércules, Pitágoras, Buddha, Jesús, Apolonio y Chaitanya. En el aspecto profano, las biografías de estos personajes, escritas por autores extraños a su círculo de iniciados, diferirán notablemente de los ocultos relatos de sus místicas vidas. Sin embargo, por mucho que se hayan

disfrazado y escondido de las miradas profanas, aparecen idénticas en esencias.

Cada uno de ellos es representado como un "Solter" o Salvador de origen divino, título que daban los antiguos a los dioses, héroes e insignes reyes. A todos ellos, bien al tiempo de su nacimiento o después, les persigue y amenaza de muerte (aunque nunca logra matarles), una potestad enemiga (el mundo de la materia y de la ilusión), ya sea el dios Seth egipcio, el rey Kânsa, Herodes o Mâra, representantes del poder del mal.

Todos son tentados, perseguidos, y finalmente, se dice que, al término de los ritos de iniciación, han sido muertos simbólicamente en su personalidad física, de la que surgen y se libran para siempre después de su espiritual "resurrección" o "nacimiento". Y acabada así su carrera por esta supuesta y violenta muerte, todos ellos descienden a los infiernos, al reino de la tentación, del deseo y de la materia, y por consiguiente de las tinieblas, del que vuelven glorificados como "dioses", habiendo dominado la "condición de Hombres".

**CUANDO EL OÍDO ES CAPAZ DE OÍR, ENTONCES LLEGAN LOS LABIOS QUE HAN DE
LLENARLOS DE SABIDURÍA
HERMES TRISMEGISTO**