

Ofrecido por VenerabilisOpus.org
 Dedicados a preservar el rico patrimonio
 cultural y espiritual de la humanidad.

Corpus Hermeticum

NOTA PRELIMINAR a POIMANDRES.

Poimandres es el Tratado I del *Corpus Hermeticum* tomado en sentido estricto. Los temas que desarrolla este tratado son los siguientes, en sumario.

I. INTRODUCCIÓN.

Aparición de Poimandres -el “Nous” o Intelecto de la Soberanía Absoluta- y petición de la revelación de parte de Hermes: nn. o caps. 1/3.

II. LA REVELACIÓN. 4/26.

Esta parte, doctrinalmente la más importante del tratado, se subdivide a su vez en otras tres:

A. Cosmogonía: 4/11.

B. Antropología: 12/23.

C. Escatología: 24/26.

A. Cosmogonía: 4/11.

a) Formación del mundo en el primer Nous -Padre-: 4/8.

Primera Fase: 4/6.

-Primacía de la luz -en lo alto- y emergencia de la oscuridad -en lo bajo-.

-Transformación de la oscuridad en naturaleza húmeda.

-Aparición de un verbo a partir de la luz.

-Aparición de los elementos superiores (fuego y aire) a partir de la naturaleza

húmeda)

-Agua y tierra permanecen confundidas en la naturaleza primordial puesta en movimiento por el Verbo (4/5).

-Explicación: La luz es Nous, el Dios Padre, y el Verbo es su hijo (6).

Segunda Fase: 7/8.

-Organización de la luz en un mundo de innumerables Potencias.

-Separación radical de la luz y del fuego, que ocupa en adelante su posición fija.

-Explicación: El mundo luminoso de las Potencias es el mundo ideal, arquetipo del

mundo sensible. El mundo sensible se forma por medio de una especie de división interior a la Voluntad de Dios que, habiendo recibido en sí al Verbo, quiere imitar la belleza del mundo arquetipo y se divide según sus elementos y según sus productos, las almas.

b) Producción, por el segundo Nous o Demiurgo, de los cuerpos celestes y de la vida animal: 9/11.

Cuerpos celestes: 9.

-El primer Nous Padre (que es varón-hembra, vida y luz), engendra el segundo Nous o Demiurgo, dios del fuego y del soplo o pneuma.

-El Nous Demiurgo produce los Siete Gobernantes (situados en los círculos planetarios), cuyo gobierno es el Destino.

Vida animal: 10/11.

-El Verbo abandona la naturaleza húmeda (tierra y agua) y va a reunirse con su hermano el Nous Demiurgo: 10.

-Los dos juntos ponen en movimiento los Siete círculos de fuego.

-Este movimiento circular da el ser, educiéndolos de los elementos inferiores, a los animales, produciendo cada elemento (aire, agua y tierra -separada ya del agua-) los suyos: 10/11.

B. Antropología: 12/23.

1) El Hombre arquetipo. 12/15.

Origen y naturaleza. 12/13.

a) El Prime Nous engendra al Hombre arquetipo, imagen del Padre, en quien el Padre ama su propia forma y a quien hace donación de toda su creación.

b) El hombre, a su vez, quiere crear: recibe permiso para ello del Padre y entra en la esfera demiúrgica.

c) Los Gobernantes se enamoran de él y lo acogen.

Caída. 14/15.

a) Provisto así de la naturaleza de los Gobernantes, el hombre rompe la periferia de los círculos planetarios y, asomándose a través de ellos, se muestra a la Naturaleza.

b) Ésta, reflejando la imagen del Hombre en el agua y sobre la tierra (a manera de una sombra), se enamora del Hombre.

c) El Hombre, por su parte, admirando su propia imagen reflejada, se prenda de ella y quiere habitar la forma sin razón -la tierra-.

d) Desciende, pues; la Naturaleza enlaza a su amado y ambos se unen en estrecho abrazo.

Consecuencias de la caída: desde ese momento el hombre es doble, mortal en cuanto al cuerpo, inmortal en cuanto al Hombre esencial, a la vez esclavo y señor del Destino regido por el conjunto de las esferas.

2) Los Siete primeros hombres. 16/17.

a) Fecundada por el Hombre, la naturaleza da a luz inmediatamente a siete hombres terrestres varones-hembras correspondientes a las naturalezas de los siete Gobernantes.

b) Estos hombres son dobles: en cuanto a su cuerpo, están apegados a los cuatro elementos que concurren en su producción; y, en cuanto al alma, al Hombre esencial que ha venido a ser en ellos alma e intelecto, de vida y luz que era por su Padre.

c) Todos los seres del mundo sensible permanecen en este estado hasta el fin de un período indeterminado.

3) La Humanidad actual. 18/23.

Origen: 18.

a) Al final de este período, Dios divide a todos los seres -animales y hombres- en machos y hembras.

b) Palabra santa de Dios.

Doble suerte de los hombres: 19/21.

a) Gracias a la providencia divina, que emplea para ello el conjunto o estructura de las esferas, los nuevos seres se unen y se multiplican cada uno según su especie.

b) El hombre que se conoce como inmortal, camina hacia el bien superabundante.

c) El hombre que se encariña con el cuerpo salido del error del amor permanece en las tinieblas y la muerte.

Explicación: Los que están en la muerte merecen su castigo porque viven según el cuerpo que está vinculado, a través de la naturaleza húmeda, con la oscuridad primordial. El que se conoce va a la inmortalidad porque vive según el Hombre esencial salido del Padre que es vida y luz.

4) Papel de la gracia divina: 21/23.

¿Por qué Dios ha dado su promesa al hombre “inteligente”, poseedor del Nous? ¿Acaso no lo poseen todos los hombres? No, porque eso depende de la calidad de su vida: la presencia del Nous es un don concedido sólo a los virtuosos.

C. Escatología: 24/26.

1) Disolución del compuesto humano: 24.

Al morir:

- a) el cuerpo es entregado a la alteración;
- b) la forma visible desaparece;
- c) el carácter moral, ya inoperante, es entregado al daimon;
- d) los sentidos corporales suben a confundirse con sus fuentes, las energías;
- e) la parte irascible y la concupiscible se dirigen hacia la naturaleza sin razón.

2) Subida a través de los círculos planetarios: 25.

El alma humana sube entonces y devuelve a cada una de las siete zonas o círculos, como si fueran otras tantas vestiduras, los accidentes y las pasiones de que había sido investida en su descenso.

3) Divinización del alma, fin último de la Gnosis: 26.

- a) El alma, desnuda ya para adelante, alcanza entonces la Octava naturaleza -la Ogdoada-;
- b) entra en el coro de las Potencias (superiores a la Ogdoada), convirtiéndose ella misma en Potencia;
- c) entra en Dios y se hace Dios, término final de la gnosis.

III. MISIÓN APOSTÓLICA DEL PROFETA. 27/29.

IV. CONCLUSIÓN Y PLEGARIA FINAL. 30/32.

HERMES TRISMEGISTO
POIMANDRES

1. En cierta ocasión, habiendo yo comenzado a reflexionar sobre los seres y habiéndose subido mi pensamiento a las alturas mientras que mis sentidos corporales habían quedado atados¹, como les ocurre a los que se hallan abrumados bajo un pesado sueño a causa de algún exceso en las comidas o una gran fatiga corporal, me pareció que se me presentaba un ser de una estatura inmensa², superior a toda medida determinable, que me llamó por mi nombre y me dijo:

-¿Qué quieres tú entender y ver, y qué quieres aprender y conocer por medio de tu pensamiento?

2. Y yo dije:

- Pero, ¿quién eres tú?

- Yo, dijo, soy Poimandres, Nous de la Soberanía absoluta³. Yo sé qué es lo que tú quieres y te acompaño por todas partes.

3. Y yo dije:

- Yo quiero ser instruido acerca de los seres, quiero comprender su naturaleza, conocer a Dios.

¡Oh -dije-, cómo deseo entender!

Él me respondió a su vez:

- Conserva bien en tu entendimiento todo lo que quieres aprender y yo te instruiré.

4. Dichas estas palabras, cambió de aspecto, y de pronto se abrió ante mí en un momento, y vi una visión sin límites, todo convertido en luz, luz serena y alegre, y una vez la hube visto me enamoré de ella⁴. Y poco después, se produjo una oscuridad que bajaba hacia abajo, también sobrevenida, temible y odiosa, que se había producido en tortuosas espirales, semejante en mi opinión a una serpiente. Luego esta oscuridad se fue cambiando en una especie de naturaleza húmeda, agitada de una forma inexpresable y exhalando un vapor parecido al que sale del fuego, y emitiendo una especie de sonido, algo como un gemido indescriptible. Luego brotaba de allí un grito de llamada inarticulado⁵, que yo comparé a la voz del fuego⁶.

5. Mientras que, saliendo de la luz... Un Verbo santo vino a cubrir la naturaleza, y un fuego sin mezcla se lanzó fuera de la naturaleza húmeda hacia lo alto, a la región sublime; era ligero y vivo, y activo al mismo tiempo; y el aire, al ser ligero, siguió al soplo ígneo⁷, elevándose hasta el fuego a partir de la tierra y del agua, de forma que parecía colgado del fuego; en cuanto a la tierra y al agua,

1 Es una idea en que insisten con frecuencia los místicos ésta de la “ligazón” de los sentidos o la “suspensión” de la operatividad de las potencias. Esta “ligazón” es la condición necesaria para el conocimiento verdadero de Dios, como se dice en el Tratado X, 5 del Corpus Hermeticum: “Pues el conocimiento que de él (de Dios) se alcanza es divino silencio, inhibición de todos nuestros sentidos”.

2 La idea de una revelación recibida en el transcurso de una visión es muy frecuente. La “estatura inmensa” es un lugar común de la “visión” u “hórsis”. -En la visión de Elcasá se habla de un ángel de veinticuatro mil pies-.

3 Nous es nombre propio y personal; ver Ireneo, I, 24, 3. El término “Soberanía absoluta” aparece también en los Gnósticos.

4 Acerca de esta transformación del Nous véase Zósimo, 230, 8, Berth.

5 Hay aquí una oposición entre el brutal carácter elemental del clamor profundo salido del Caos y la santidad del Logos, que es a la vez “palabra que connota una razón” -y por ello mismo se opone al “grito inarticulado”- y principio activo, como el Verbo de San Juan. La misma oposición aparece entre “foné”, voz de los animales, y “logos”, lenguaje racional: Corpus Hermeticum, XII, 13. (En adelante citamos C.H., etc.)

6 O “a una voz de fuego”. Si se admite la conjetura de Reitzenstein -“de fuego” en vez de “de luz”-, esta “voz fuego” debe considerarse como una simple imagen, pues en el texto no se habla aún de fuego real. El elemento “fuego” sólo se separa de la naturaleza húmeda luego de la intervención violenta del Logos o Verbo.

permanecían en el mismo lugar estrechamente mezcladas una con otra, de forma que no se percibía la tierra como algo independiente del agua: y eran agitadas sin cesar por la acción del soplo del Verbo que se había colocado encima de ellas, según lo que el oído percibía⁸.

6. Entonces dijo Poimandres:

-¿Has comprendido tú qué significa esta visión?

-Lo sabré, dije yo.

-Esta luz -dijo él- soy yo, Nous, tu Dios, el que existe antes que la naturaleza húmeda que apareció saliendo de la oscuridad. En cuanto al Verbo luminoso salido del Nous, es el hijo de Dios.

-¿Cómo, pues? -dije-.

-Tienes que saber qué quiero decir con esto: lo que en ti mira y oye es el Verbo del Señor, y tu Nous es el Dios Padre: no están, en efecto, separados el uno del otro, porque la unión de ellos es la vida⁹.

-Te doy las gracias por ello -dije yo-.

-Pues bien, presta atención a la luz y aprende a conocer esto.

7. Y al decir esto, me miró fijamente a la cara durante un rato bastante largo, de forma que llegué a temblar por su mirada. Luego, al levantar él la cabeza, veo en mi Nous¹⁰ la luz consistente en número incalculable de Potencias, convertida en un mundo sin límites, mientras el fuego era rodeado por una fuerza todopoderosa y así, sólidamente sujeto, había alcanzado su posición fija¹¹: esto es lo que yo distinguía por medio del pensamiento en esta visión, alentado por la palabra de Poimandres.

8. Pero, como yo estaba por completo fuera de mí, me dijo nuevamente:

-Tú has visto en el Nous¹² la forma arquetipo, el principio anterior al comienzo sin fin.

Así me habló Poimandres.

-Ahora bien -dije yo-, los elementos de la naturaleza ¿de dónde han salido?

A lo cual él me respondió:

-De la Voluntad de Dios¹³, que, habiendo recibido en sí misma al Verbo y habiendo visto el bello mundo arquetipo, lo imitó, una vez modelada en un mundo ordenado, según sus propios elementos y sus propios productos, las almas.

9. Ahora bien, el Nous Dios, que es varón-hembra¹⁴, que existe como vida y como luz¹⁵, engendró¹⁶ de una palabra un segundo Nous demiurgo que, siendo dios del fuego y del soplo, formó

7 En esta cosmología, el éter, soplo ígneo, no se distingue claramente del fuego, como en la cosmología estoica en que el "pneuma", que lo penetra todo, tiene las propiedades del fuego. Para Dodd, *The bible and the greeks*, págs. 122/3 (1935) se trata de un solo y mismo elemento. Ver luego nn 9 y 16 del texto.

8 O también, tal vez, "en acto de obediencia".

9 Al existir el Nous y el Logos divinos a la vez en el mundo arquetipo y en cada uno de nosotros y suponiendo las mismas relaciones en los dos casos, se explican las relaciones de filiación entre Logos y Nous en Dios por la dependencia del Logos respecto del Intelecto en nosotros. Respecto de la presencia en nosotros del Nous Padre, ver XII, 8/9 y XVIII, 14. "Lo que ve y oye" hay que entenderlo en sentido espiritual -ver la "átszesis" de II,5-. Finalmente, "Señor" designa aquí al Dios supremo según el uso de los Setenta.

10 Se trata aquí tanto del Nous tomado absolutamente como del Nous en el hombre. En la segunda visión, igual que en la primera, el profeta ve en el Nous; pero evidentemente ve con su propio intelecto -gracias al Nous y al Verbo que están en él, ver nota anterior-.

11 O bien, tal vez, "llegó a un punto de reposo y dejó de moverse".

12 O "en tu entendimiento" -Dodd-.

13 Bien el sentido del griego "boulé" sea "voluntad", bien sea, como quiere Dodd, "consejo" -"counsel"- (lo cual viene a ser lo mismo: ver Asclepios, 26; "Dei enim natura consilium est voluntatis. -Bonitas Summa consilium, o Trismegiste? -Voluntas, o Asclepi, consilio nascitur") en todo caso es necesario un término femenino.

14 Esta noción de un dios "mas" et "femina" -varón y hembra o varón-hembra- está muy extendida: ver Asclepios, 20. El término se encuentra en escritores órficos, neoplatónicos, gnósticos, etc.

15 La asociación "vida y luz" reaparece en el n.12 y C.H. XIII, 9, 18 y 19 (himno).

16 El verbo "engendró" se explica por la naturaleza bisexuada del Dios supremo. Ver Asclepios, 20. No obstante, el mismo verbo griego puede aplicarse a Dios sin que connote la idea del doble sexo: ver C.H. V., 9.

Gobernadores¹⁷, en número de siete, que envuelven con sus círculos al mundo sensible, y su gobierno se llama El Destino.¹⁸

10. Inmediatamente el Verbo de Dios se lanzó, fuera de los elementos que se dirigen abajo, hacia esta pura región de la naturaleza que acababa de ser formada, y se unió al Nous demiurgo -pues era de la misma sustancia- y, a consecuencia de ello, los elementos inferiores de la naturaleza fueron abandonados a sí mismos desprovistos de razón, de forma que no tenían más ser que el de la simple materia.

11. El Nous demiurgo, empero, juntamente con el Verbo, envolviendo los círculos y haciéndolos girar zumbando, puso así en marcha el movimiento circular de sus criaturas, dejándoles recorrer su curso circular desde un comienzo indeterminado hasta un término sin fin, pues comienza donde se acaba. Y esta rotación de los círculos, según voluntad del Nous, produjo, sacándolos de los elementos que se dirigen hacia abajo, animales carentes de razón -ya que ellos no retenían ya al Verbo junto a sí¹⁹-: el aire produjo volátiles, y el agua animales nadadores. La tierra y el agua habían sido separadas la una de la otra, según la voluntad del Nous²⁰, y la tierra hizo salir de su propio seno los animales que retenía en sí, cuadrúpedos y reptiles, animales salvajes y animales domésticos.

12. Ahora bien, el Nous, Padre de todos los seres, que es vida y luz, dio a luz a un hombre semejante a él, de quien se enamoró como de su propio hijo. Pues el Hombre era muy bello, ya que reproducía la imagen de su Padre²¹: pues verdaderamente Dios se enamoró²² de su propia forma y le entregó todas sus obras.

13. Ahora bien, en cuanto hubo advertido la creación que el demiurgo había formado en el fuego²³, el Hombre quiso también producir una obra, y el Padre le dió permiso para ello. Habiendo entrado, pues, en la esfera demiúrgica, donde debía tener pleno poder, percibió las obras de su hermano, y los Gobernadores se enamoraron de él, y cada uno de ellos le dió parte en su propia magistratura. Entonces, habiendo aprendido a conocer su esencia y habiendo recibido una participación de su naturaleza, quiso romper por medio la periferia de los círculos y conocer el poder del que reina sobre el fuego.

14. Entonces el Hombre, que tenía pleno poder sobre el mundo de los seres mortales y los animales carentes de razón, se inclinó a mirar a través del armazón²⁴ de las esferas, habiendo roto por en medio su envoltura, y mostró a la Naturaleza de abajo la bella forma de Dios. Cuando ella lo hubo visto teniendo en sí mismo la belleza inagotable y toda la energía de los Gobernadores unida a la forma de Dios, la Naturaleza sonrió amorosa, pues había visto los rasgos de esta forma maravillosamente bella del Hombre reflejarse en el agua, y había visto su sombra sobre la tierra. En cuanto a él, habiendo visto esta forma semejante a él presente en la Naturaleza, reflejada en el agua,

17 La expresión “gobierno del mundo” es corriente entre los estoicos; los planetas son los “gobernadores”.

18 Y la ciencia del Destino se llama Astrología (nota de Filectio).

19 O bien, “pues no tenían ya al Verbo por encima de ellos”.

20 Es decir, del primer Nous que sigue siendo causa soberana de la creación -ver. n. 12-, por más que actualmente opere por medio de su hijo, el Nous Demiurgo. Ver Dodd, l.c., 142/3. Este papel del primer Nous atenúa el dualismo del Poimandres.

21 Véase la descripción entre los Valentinianos -Ireneo, I, 1,1- de la primera “emisión” (“probolé”) del Dios supremo (“proarjé”, preprincipio). Este Dios proyectó un germen de su parte masculina en su parte femenina; ésta quedó preñada y “dio a luz el Nous, semejante y análogo al “emisor”, y el único que comprende o abarca la magnitud del padre”.

22 Ver Asclepios, 8.

23 La versión “en el Padre” no es tal vez imposible: “en el Nous Padre”.

24 Tomamos -con diversos autores- aquí el término griego “harmonía” en sentido concreto de “estructura, armazón” -Nock traduce exactamente “composite framework”-. La distinción que Jonás establece entre una concepción pesimista del orden del mundo (“heimarmene”, Destino) y una concepción optimista (“harmonía”) que conduciría a la de “pronoia” o “Providencia” no parece darse realmente aquí.

la amó y quiso habitar la forma sin razón. Entonces la Naturaleza, habiendo recibido en sí a su amado, lo abrazó por completo y ellos se unieron, ya que ardían de amor.

15. Y por esta razón, el único entre todos los seres que viven sobre la tierra, el hombre, es doble, mortal por su cuerpo, inmortal por el Hombre esencial. Por más que él sea realmente inmortal y que tenga poder sobre todas las cosas, está sujeto a la condición de los mortales, sometido como está al Destino; por ello, aunque esté por encima del armazón de las esferas, ha llegado a ser esclavo en este armazón; varón-hembra puesto que procede de un padre varón-hembra, exento de sueño por proceder de un ser exento de sueño²⁵, es sin embargo vencido por el amor y por el sueño²⁶.

16. Y después de esto:

-¡Oh, mi Nous; pues también yo estoy enamorado de la palabra!

Entonces dijo Poimandres:

-Lo que voy a decirte es el misterio que ha sido mantenido oculto hasta este día. La Naturaleza, en efecto, habiéndose unido por amor al Hombre, produjo un prodigio realmente sorprendente. El Hombre tenía en sí la naturaleza del conjunto de los siete, compuestos, como te he dicho, de fuego y de soplo; la Naturaleza, pues, incapaz de esperar, dió inmediatamente a luz a siete hombres correspondientes a las naturalezas de los siete Gobernadores, a la vez varones-y-hembras, y que se erguían hacia el cielo.

Y luego de esto:

-¡Oh, Poimandres, con toda verdad te digo que he llegado ahora a un fortísimo deseo y ardo por oírte. No te apartes del tema!

Y Poimandres:

-Cállate, pues; aún no he acabado de desarrollarte el primer punto.

-Ea, pues, me callo -respondí yo-.

17. Así, pues, como venía diciendo, la generación de estos siete primeros hombres se hizo de la forma siguiente: la tierra era hembra, y el agua el elemento generador; el fuego llevó las cosas a madurez, la Naturaleza recibió del éter el soplo vital y produjo los cuerpos según la forma del Hombre. En cuanto al Hombre, de vida y luz que era se transformó en alma y entendimiento, cambiándose la vida en alma y la luz en intelecto. Y todos los seres del mundo sensible permanecieron en este estado hasta la conclusión de un período y hasta los comienzos de las especies.

18. Escucha ahora este punto que tú ardes por conocer. Una vez completamente acabado este período, el vínculo que unía todas las cosas fue roto por voluntad de Dios. Pues todos los animales que, hasta aquel momento, eran a la vez varones-y-hembras fueron separados en dos al mismo tiempo que el hombre²⁷, y pasaron a ser los unos varones o machos solo y otros sólo hembras. Inmediatamente Dios dijo con palabra santa: “Creced en crecimiento y multiplicaos en multitud, todos vosotros que habéis sido creados y hechos. Y que el que posee el intelecto se reconozca a sí mismo como inmortal²⁸, y que sepa que la causa de la muerte es el amor, y que conozca todos los seres.”

25 El sueño de un descanso indispensable para la salud de los mortales -Aristóteles, De Somn, 2, 455 b 17/22- y tiene como causa el alimento que el viviente mortal toma -Ibid., c.3-; ahora bien, Dios no tiene necesidad ni de alimento ni de reposo. Sobre el segundo punto ver Arist. Frag. 42 Rose: si, al decir de Aristóteles que lo había visto, un hombre pudo permanecer aquí abajo en “estado de vigilia”, porque no se nutría más que de los rayos del sol o del aire solar -el éter-, ¿qué pensar de los seres de allí arriba?

26 El tema de la caída en el mundo comparada a un sueño y del mensaje de salvación comparado a un despertar, es corriente en toda la Gnosis. Ver Hippol., V, 14, 1.

27 En sentido de “la especie humana”, en oposición a las demás especies animales.

28 Este es, junto con el conocimiento de Dios, el tema central de la Gnosis: ver aquí mismo, I, 18, 19, 21; y también IV, 4; XIII, 10.

19. Una vez Dios hubo hablado así, la Providencia, por medio del Destino y del armazón de las esferas, operó las uniones y estableció las generaciones, y todos los seres se multiplicaron cada uno según su especie, y el que se reconoció a sí mismo llegó al bien elegido entre todos, mientras que el que ha amado el cuerpo salido del error del amor, este tal permanece en la Oscuridad, errante, y sufriendo en sus sentidos²⁹ las cosas de la muerte.

20. -¿Qué inmensa falta -exclamé yo- han cometido pues, los que se hallan en la ignorancia, para ser privados de la inmortalidad?

-Me produce la impresión de que no has reflexionado en lo que has oído. ¿No te había dicho yo que prestaras atención?

-Yo presto atención y recuerdo, y al mismo tiempo doy gracias.

-Si tú has prestado atención, dime, ¿por qué merecen morir los que están en la muerte?

-Porque la fuente de donde procede el cuerpo individual es la sombría Oscuridad, de donde vino la naturaleza húmeda, por la que está constituido en el mundo sensible el cuerpo, en el que calma su sed la muerte.³⁰

21. Has comprendido bien, amigo. Pero, ¿Por qué “el que se ha conocido a sí mismo va hacia sí”³¹, como dice la palabra de Dios?

-Porque -respondí yo- el Padre de todas las cosas está compuesto de luz y de vida, y de él nació el Hombre.

-Dices bien: luz y vida, eso es el Dios y Padre de quien ha nacido el Hombre. Si, pues, aprendes a conocerte³², como un ser hecho de luz y de vida y aprendes a conocer que éstos son los elementos que te constituyen, regresarás a la vida.

Esto es lo que me dijo Poimandres.

Mas, dime todavía, ¿cómo iré yo a la vida -pregunté- oh mi Nous? Pues Dios afirma: “que el hombre que posee el intelecto se reconozca a sí mismo”.

22. En efecto, ¿es que no todos los hombres están en posesión del intelecto?

-Vigila tu lengua, amigo mío. Yo, Nous, estoy cerca de los que son santos y buenos, puros y misericordiosos, cerca de los que son piadosos, y mi presencia se convierte en una ayuda e inmediatamente ellos conocen todas las cosas, y ellos se hacen propicio al Padre por la vía del amor, y le dan gracias por medio de bendiciones e himnos, según lo que está mandado respecto a Dios, con filial afecto. Y antes de abandonar sus cuerpos por la muerte que les es propia, sienten el odio a sus sentidos, porque conocen las operaciones de éstos. Más aún, yo, Nous, no permitiré que las operaciones del cuerpo, que los acosan o asaltan, puedan consumir sobre ellos sus efectos. Pues, en mi cualidad de guardián de las puertas, cerraré la entrada a las acciones malas y vergonzosas³³, poniendo fin a las imaginaciones.³⁴

23. En cuanto a los insensatos, a los malvados, a los viciosos, a los envidiosos, a los codiciosos, a los homicidas, a los impíos, me mantengo apartado de ellos, habiendo cedido el puesto al genio o demonio vengador³⁵, el cual, aplicando al hombre que se halla en esta disposición el agujijón del

29 La forma adverbial “aiszetós” es difícil de traducir aquí. La traducción “en sus sentidos” la considera A.D. Nock posible: ver Filón, Migr abr., 195; pero el significado normal sería: “de una manera que puede ser percibida por los sentidos”, ver Arist. 793 b, 27; Plut., 953 c.

30 La traducción literal sería “en el que es regada...”. La asociación “mundo sensible-muerte” es un tema ordinario de la Gnosis.

31 O bien, ha entendido algún autor, “va hacia Dios”.

32 O bien también “a conocer a Dios”, o incluso “a conocer al Hombre”.

33 El Nous desempeña el papel de “daimon páredros” -demonio o genio asistente-, papel que queda ya indicado en el n°2, “y te acompaña a todas partes”.

34 Podría también entenderse en el sentido de “cerraré las salidas, extirpando las imaginaciones de las acciones, etc.”

35 Este “timorós daimon” -demonio vengador o castigador- se opone al Nous “páredros” -asistente-. Este “timorós daimon” reaparece en C.H., X, 21, bajo la forma de “daimon Hyperetikós” -servicial- (23), que flagela el alma impía con el látigo de sus vicios; ver también XIII, 7.

fuego, lo atraviesa³⁶ en sus sentidos mientras lo provee de más armas para las acciones impías, a fin de que le quede reservado un castigo más grande. Por eso ese hombre no deja de dirigir su deseo hacia apetencias sin límites, peleando en las tinieblas sin que nada pueda darle satisfacción, y esto es lo que le tortura, y lo que hace crecer siempre más la llama que lo consume.

24. -Tú me has enseñado ciertamente todas las cosas como yo quería, ¡oh, Nous! Pero háblame todavía de la ascensión, tal y como se produce.

A esto Poimandres respondió:

-Primeramente, en la disolución del cuerpo material, tú entregas ese cuerpo mismo a la alteración, y la forma que tú poseías deja de ser percibida, y abandonas al demonio tu yo habitual inactivo ya para en adelante³⁷, y los sentidos corporales se remontan a sus respectivas fuentes y se confunden nuevamente con las Energías³⁸, mientras que la parte irascible y la concupiscible van a parar a la naturaleza irracional.

25. Y de esta manera el hombre se lanza ya desde este momento hacia lo alto a través del armazón de las esferas, y en el primer círculo abandona la capacidad de crecer y de decrecer, en la segunda las arterias de la maldad, espíritu del engaño que en adelante carece ya de efecto, en el tercero la ilusión del deseo para en lo sucesivo inoperante, en el cuarto la ostentación del mando desprovista de sus miras ambiciosas, en el quinto la audacia impía y la temeridad presuntuosa, en el sexto los apetitos ilícitos que produce la riqueza, en lo sucesivo inoperante, y en el séptimo la mentira que prepara las trampas.³⁹

26. Y entonces, despojado de lo que había producido la naturaleza de las esferas⁴⁰, entra en la naturaleza “ogdoática”, sin poseer otra cosa que su propia potencia; y canta, a una con los Seres, himnos al Padre; y todos los presentes se gozan con él de su llegada. Y hecho semejante a sus compañeros, oye también a ciertas Potencias⁴¹ que están sentadas por encima de la naturaleza “ogdoática”, que cantan con dulce voz himnos a Dios. Y entonces, en buen orden, suben hacia el Padre, se abandonan ellos mismos a las Potencias y, convertidos a su vez en Potencias, entran en Dios⁴². Este es, en efecto, el fin bienaventurado que aguarda a los que poseen el conocimiento: llegar a ser Dios. Pues bien, ¿a qué esperas tú ahora? ¿Acaso ahora que has heredado de mí toda la doctrina no vas tú a convertirte en guía de los que son dignos de ello, a fin de que el género humano, gracias a tu mediación, sea salvado por Dios?

27. Una vez dichas estas cosas, Poimandres, ante mis ojos, se mezcló con las Potencias. Y yo, una vez hube dirigido al Padre de todas las cosas acciones de gracias y bendiciones, me despedí de Poimandres, después de haber sido investido de potencia⁴³ y de haber sido instruido acerca de la

36 El sentido es aproximativo -según conjetura de Nock-, pues el texto es inseguro en este punto.

37 Hay pasiones que proceden de la “hyle” -materia-, y hay otras que son debidas a los astros. Nock considera que aquí el “daimon” es sin duda el “daimon” personal de cada hombre; y se pregunta si no habrá aquí una oscura reminiscencia de Heráclito B 119, Diels Kranz, Vorsokr., 5, I, pág. 177.

38 Sin duda se refiere a las Energías astrales. Ver nota a C.H. X, 22.

39 Se encuentra una serie análoga de siete vicios -aunque menos directamente referidos a las esferas- en Ireneo, I, 29, 4: Agnoia, Auzadía, Kakía, Zelos, Fzonos, Erinnyes, Epizymía. Nótese la Agnoia en cabeza -unida a la “presunción”-. Todos los demás vicios proceden en efecto de la Ignorancia. El orden planetario seguido en la ascensión es el llamado “orden caldeo”; los vicios, pues, de que el alma se despoja corresponden sucesivamente a los “temperamentos” de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter y de Saturno. Al ser Júpiter el astro que otorga honores y riquezas, el vicio correspondiente al círculo sexto son las ambiciones culpables que inspira y permite llevar a cabo la riqueza.

40 Sobre este tema -Plot., 6,7- ver sobre todo F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, París, 1929; A.J. Festugière, L'Idéal religieux des grecs, pág. 109, n. 9

41 Estas Potencias constituyen la Luz arquetipo.

42 O bien “nacén (=renacen) en Dios”. Ver C.H., XIII, 6, 7, 10.

43 Esta “dynamis” puede tal vez implicar poderes mágicos que permitan al alma vencer a los “gobernadores” en su subida hacia la Ogdoada o círculo Ogdoático -ver Hippol., VII, 32, 5.

naturaleza del Todo y sobre la visión suprema. Y comencé a predicar a los hombres la belleza de la piedad y del conocimiento:

“Oh Pueblos, hombres nacidos de la tierra, vosotros que os habéis entregado a la embriaguez, al sueño y al desconocimiento de Dios, sed abstemios, dejáos de revolcaros en la vida de crápula, embrujados como estáis por un sueño irracional”.

28. Ellos entonces, en cuanto hubieron oído esto, se unieron unánimemente a mí. Y yo les dije:

“¿Por qué, ¡oh, hombres nacidos de la tierra!, os habéis entregado a la muerte, siendo así que tenéis capacidad para participar de la inmortalidad? Arrepentíos⁴⁴, vosotros que habéis andado el camino con el error y que habéis tomado como compañera a la ignorancia. Liberaos de la luz tenebrosa, tomad vuestra parte en la inmortalidad, habiendo dejado de una vez para siempre la perdición”.

29. Entonces, entre ellos, los unos, después de haberse burlado de mí, se marcharon de mi lado, pues se habían ya comprometido en el camino de la muerte. Pero los otros, echándose a mis pies, me apremiaban a que les instruyera. Yo, entonces, los hice levantar y me constituí en guía del género humano, enseñándoles la doctrina, y el cómo y por qué medio se habrían de salvar. Y sembré en ellos las palabras de la sabiduría y ellos fueron alimentados con agua de ambrosía. Venida la tarde, cuando la luz del sol hubo comenzado a desaparecer por completo, los invité a dar gracias a Dios. Y, cuando ellos hubieron cumplido con su acción de gracias, cada uno se marchó a dormir a su lecho.

30. En cuanto a mí, grabé en mí mismo⁴⁵ el beneficio que me otorgara Poimandres, y el haber sido llenado de esta forma de lo que yo deseaba me causó una gran alegría. Pues en mí el sueño del cuerpo había pasado a ser una sobria vigilia del alma, la oclusión de mis ojos se había convertido en una verdadera visión, mi silencio en una gestación del bien, y la expresión de la palabra en una generación de cosas buenas⁴⁶. Y todo esto me ocurrió por haber recibido de mi Nous, es decir, de Poimandres, el Verbo de la Soberanía absoluta. Heme, pues, aquí, lleno del soplo divino de la verdad. Por eso, con toda mi alma y todas mis fuerzas, ofrezco a Dios Padre esta eulogía.⁴⁷

31. “Santo es Dios, Padre de todas las cosas.

Santo es Dios, cuyo querer se cumple gracias a sus propias potencias.

Santo es Dios, que quiere que se le conozca

y que es conocido por aquellos que le pertenecen.⁴⁸

Tú eres Santo, tú que, por medio del Verbo, has constituido todo lo que es.

Tú eres Santo, tú cuya imagen ha reproducido toda la Naturaleza.

Tú eres Santo, tú a quien la Naturaleza no ha formado en absoluto.⁴⁹

Tú eres Santo, tú que eres más fuerte que cualquier potencia.

Tú eres Santo, tú que eres mayor que toda excelencia.⁵⁰

Tú eres Santo, tú que estás por encima de las alabanzas.

44 Acerca del carácter oriental de la “metánoia” -resipiscencia o arrepentimiento- ver Norden, *Agnostos theos*, 134-140.

45 Scott traduce: “inscribí en mi memoria”; y Ménard, “escribí en mí mismo”. Pero tal vez pueda entenderse: “lo recogí por escrito en mí mismo”. De esta manera, en efecto, el beneficiario de la visión de Asclepios, apenas curado, se apresura a escribir su “aretología”, Pap. Oxyrh., 1381, 166 s.

46 O bien, tal vez, “de seres buenos” -nacidos de la palabra de la revelación-.

47 Hay plegarias herméticas en I, 31/32, V, 10/11, XIII, 16/20 y Asclepios, 41. Acerca del estilo de estas plegarias, véase toda la segunda parte de Norden, *Agnostos theos*, pág. 143 ss., en especial, págs. 176/207.

48 La forma griega correspondiente a la traducción “es conocido” podría también entenderse como voz media; su sentido sería entonces “que se hace conocer por los que le pertenecen.”

49 O bien: “Tú, cuya forma no ha podido reproducir la Naturaleza en su totalidad”.

50 Este es el tema de la “epékeina” -más allá, trascendencia-; ver los textos plotinianos análogos en Arnou, *Le desir de dieu dans la philosophie de Plotin*, págs. 123/4.

Recibe los puros sacrificios de palabras⁵¹ que te ofrecen un alma pura y un corazón dirigido hacia ti, Inexpresable, Inefable, tú a quien sólo el silencio nombra.

32. Te suplico que ninguna caída me prive de la parte de conocimiento que corresponde a nuestra esencia: concédeme lo que te pide esta plegaria y lléname de potencia⁵². Entonces iluminaré con esta gracia a aquellos de mi raza que permanecen en la ignorancia, a mis hermanos, hijos tuyos. Sí, yo poseo la fe y doy testimonio de ella: yo me encamino a la vida y a la luz. Eres bendito, Padre: el que es tu hombre quiere prestarte su ayuda en la obra de santificación, en la medida en que tú le has transmitido toda la potencia”.

51 “Logikái zysíai” -sacrificios verbales, sacrificios en palabras- apenas puede traducirse como la plenitud de su significado griego. Se trata de un “sacrificio verbal” en oposición a la ofrenda del incienso -Asclepios, 41- o de una víctima, pero es también el sacrificio del “logikós”, del que ha recibido el Verbo, de acuerdo con el mismo procedimiento que hace hablar a Clemente de Alejandría -Protrept., X, pág. 79 P- de “hydor logikón”, al referirse al agua del bautismo, págs. 37 y sigs., y Dodd, *The bible and the greeks*, págs. 196/198.

52 Ver más atrás, nota 43.

Corpus Hermeticum

1: DE HERMES A TAT, DISCURSO UNIVERSAL (*tratado perdido*)

2: TRATADO SIN TITULO

- 1 - Todo lo que se mueve, oh Asclepio, ¿No es verdad que se mueve en algo y es movido por algo?
 - Mas bien que sí.
 - ¿Y no es necesario también que aquello en lo que se mueve el móvil sea más grande que él?
 - Necesario, sí.
 - ¿Y el motor, o sea lo que lo mueve, es más fuerte que lo movido?
 - Más fuerte, claro.
 - ¿Y no es necesario que sean de naturalezas opuestas aquello en lo que se mueve el móvil y el móvil mismo?
 - Absolutamente sí.
- 2 - ¿Y este universo no es más grande que cualquier cuerpo?
 - De acuerdo.
 - ¿Y es pleno y compacto ? porque está lleno de muchos otros grandes cuerpos o, mas bien, de todos los cuerpos que existen.
 - Así es.
 - El universo ¿es un cuerpo?
 - Sí.
 - ¿Y se mueve?
- 3 - Mas bien que sí.
 - ¿Y de qué tamaño ha de ser el lugar en donde se mueve y de qué naturaleza? ¿No ha de ser mucho más grande a fin de que puede contener su continuo movimiento y no sea oprimido el móvil por la estrechez del espacio y se detenga?
 - Debe ser algo inmensísimo, oh Trismegisto!.
- 4 - ¿Y cuál será su naturaleza? La opuesta ¿no es así Asclepio? Ahora bien, la naturaleza opuesta al cuerpo es lo incorporeal.
 - De acuerdo.
 - El lugar pues será incorporeal, pero lo incorporeal o es algo divino o es el Dios. Por "algo divino" no quiero decir aquí algo que haya pasado por la generación sino algo nunca engendrado.
- 5 Si decimos algo divino, tendrá que ser de la naturaleza de un ser, pero si ponemos el Dios será trascendental al ser. Y además será inteligible de la siguiente manera: El Dios es lo primero que nosotros entendemos, bien que no lo sea en sí mismo.
 (Pues lo que puede entenderse pasa por los sentidos del que entiende, por donde el Dios en sí mismo no es objeto de pensamiento. En el Dios, el pensamiento coincide con lo pensado.)
- 6 Pero en nosotros no es así, por eso sólo pensamos en él, pero no lo alcanzamos en sí mismo.) Por lo tanto, si pensamos en el lugar, no lo hacemos en cuanto es un dios, sino en cuanto lo

pensamos como lugar. Pero si lo pensamos como un dios, no lo pensamos como un lugar, sino como la energía capaz de contener al Todo. Todo lo que se mueve no lo hace en algo que se mueve sino en lo que está quieto: y también lo que mueve está quieto, porque es imposible que el motor se mueva juntamente con lo que mueve.

- Pero entonces, oh Trismegisto, ¿cómo es posible que aquí abajo las cosas que se mueven lo hacen juntamente con sus motores? Porque se dice que las esferas de las estrellas errantes son movidas por las esferas de las estrellas fijas.

- No se trata allí, oh Asclepio, de un movimiento conjunto, sino de un movimiento opuesto: no se mueven en forma similar sino en forma contraria. Y esta oposición tiene como apoyo un punto fijo que equilibra los movimientos.

7 En consecuencia, la resistencia de ese punto es quietud. Por tanto las estrellas errantes se mueven en forma contraria a las fijas Y no es posible de otra manera. Porque ¿acaso las dos Osas que tu ves que giran siempre en torno de un mismo punto y no tienen ocaso ni levante, piensas que se mueven o están quietas?

- ¡Se mueven, oh Trismegisto!

- Y ¿con qué movimiento, oh Asclepio!

- Girando alrededor del mismo punto.

- Ahora bien, orbitar sobre un centro es moverse alrededor de un punto firmemente inmóvil. Por consiguiente "alrededor de un punto" excluye ... De allí que el movimiento contrario se detiene en un punto fijo permaneciendo estacionario por la contrariedad del movimiento.

8 Te daré un ejemplo de la Tierra palpable a simple vista: Observa cómo nadan los animales mortales, por ejemplo el hombre. El agua lo arrastra en dirección de la corriente, pero por la resistencia de pies y manos el hombre logra quedarse quieto y no ser arrastrado por la corriente.

- Este ejemplo es muy claro, Trismegisto!

- Todo movimiento, pues, se mueve en algo inmóvil y es movido por algo inmóvil. Así pues el movimiento del mundo y de todo ser vivo material no se realiza a partir de algo exterior al cuerpo, sino por causa interior y hacia afuera, es decir por los elementos inteligibles, sea que se trate del alma, del espíritu u otro elemento incorporeal. Porque un cuerpo no mueve a un cuerpo animado, ni tampoco a ningún cuerpo, ni siquiera animado.

9 - ¿Qué dices, Trismegisto? ¿No son cuerpos lo que mueven las maderas, las piedras y todas las demás cosas inanimadas?

- De ninguna manera, Asclepio: Lo que está dentro del cuerpo motor es lo inanimado, el cuerpo mismo no mueve a ambos, ni al que transporta y ni al transportado. Por donde lo inanimado no mueve a lo inanimado. Mira entonces cuán sobrecargada está el alma que tiene que mover sola a dos cuerpos. Es evidente pues que lo que se mueve, se mueve en otra cosa y es movido por otra cosa.

10 - ¿Y es en el vacío que tiene que moverse lo que se mueve, oh Trismegisto?

- Corrígete, Asclepio. No es vacío ninguno de los seres que existen en razón misma de su realidad: pues lo que es no podría ser lo que es si no estuviera lleno de realidad. Lo real pues nunca puede llegar a ser vacío.

- Pero ¿no hay cosas vacías, oh Trismegisto, como una jarra, un frasco, un tonel y otras cosas semejantes?

- Ay! que error terrible! Asclepio, creer que está vacío lo que está totalmente lleno y repleto!

11 - ¿Qué dices Trismegisto?

- ¿No es un cuerpo el aire?

- Lo es.

- ¿Y este cuerpo no pasa a través de todos los seres y no los deja completamente llenos? ¿Acaso los cuerpos no están compuestos por los cuatro elementos? Todas las cosas, que tu llamas

vacías, están llenas de aire: si de aire, también lo están de los cuatro elementos, y así llegamos a lo contrario de lo que tú decías, pues las cosas que tu llamas llenas todas están vacías de aire, pues su espacio está ocupado por otros cuerpos que no dejan lugar al aire. Las cosas que tu llamas vacías deberían llamarse huecas no vacías: llenas están de aire y espíritu.

12 - Lo que tu dices es innegable, Trismegisto. Dime ahora, ¿qué decimos del lugar en donde se mueve el Todo?

- Que es incorporeal, Asclepio.

- Pero lo incorporeal ¿qué es?

- Una Inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el Bien, la Verdad, el arquetipo del Espíritu, el arquetipo del Alma.

- Pero entonces el Dios ¿qué es?

- El que no es ninguna de estas cosas, y además es la causa del ser de todas ellas y de cada uno de los seres en particular.

13 Porque no dejó ningún espacio al no ser, y todas las cosas provienen de los seres que existen y no de los que no existen: porque lo inexistente no tiene naturaleza como para llegar a la existencia ni para llegar a ser nada, y a su vez los seres que existen no tienen naturaleza para dejar nunca de ser.

- ¿Qué quieres decir con "nunca dejar de ser"?

- El Dios no es inteligencia, sino la causa de que la inteligencia exista. No es espíritu sino causa de la existencia del espíritu. No es luz, sino causa de la existencia de la luz. Por donde el Dios debe ser venerado con esos dos nombres, que sólo a El le pertenecen y a ningún otro. Porque ninguno de los demás que se llaman dioses, ni ninguno de los hombres ni demonio alguno puede de manera alguna ser el Bien, sino sólo el Dios, que sólo es el Bien y no es ninguna otra cosa. Todos los demás seres son incapaces de contener la naturaleza del Bien: cuerpo son y alma, y no tienen lugar que pueda contener el Bien.

15 Tan grande es la grandeza del Bien como la realidad de todos los seres, corporales e incorporeales, sensibles e inteligibles. He aquí el Bien, he aquí el Dios. No llames bueno a nadie ni a nada, porque es impío, ni des al Dios ningún otro nombre sino el único del Bien, lo contrario también es impío.

16 Ciertamente todos pronuncian el nombre del "Bien" pero no todos saben lo que es. Por eso tampoco saben lo que es el Dios, pero por ignorancia llaman buenos a los dioses y también a los hombres, cuando ni pueden ser buenos ni pueden jamás llegar a serlo: el Bien es lo que nunca se puede quitar al Dios y es inseparable de El, porque es el Dios mismo. Todos los demás dioses son honrados con el nombre de "dios": pero el Dios es el Bien, no porque así se lo honre, sino por naturaleza. Pues una es la naturaleza del Dios, el Bien, y ambos no son sino una sola y única especie, de la que proceden las demás. Porque el Bien es el dador de todo y el que nada recibe. Y el Dios todo lo da y nada recibe. Por tanto el Dios es el Bien, y el Bien es el Dios.

17 El otro nombre del Dios es el de "el Padre", ahora a causa de que creó todas las cosas: el padre es el que crea. Así la gente sensata considera a la procreación de los hijos como la mayor función y la más sagrada, y piensa que es un gran infortunio e impiedad dejar la vida y no dejar hijos, y justamente un tal es entregado a los genios después de la muerte. Y ved cuál es el castigo: el alma del que no ha tenido hijos está condenada a entrar en el cuerpo de un ser que no tiene la naturaleza del varón ni de la mujer, lo que es execrable a los ojos del Sol. Por eso, Asclepio, guárdate de congratular al hombre sin hijos, más bien tenle piedad sabiendo el castigo que le espera. Pues bien, basta por ahora, Asclepio, por lo que respecta a las enseñanzas preliminares sobre la naturaleza de las cosas.

Corpus Hermeticum

Discurso Sagrado de Hermes

1 Gloria de todas las cosas es el Dios, y su ser divino, y su naturaleza divina.

Principio de todos los entes es el Dios, y de ellos es inteligencia, naturaleza y materia, sabiduría que muestra lo que todas las cosas y cada una son.

Principio es lo divino, y es naturaleza, energía, necesidad, fin y renovación.

Había pues en el abismo una Tiniebla inconmensurable, y un agua y un espíritu sutil inteligente: el poder divino los mantenía en el Caos.

Emergió entonces una Luz pura que condensó a los elementos bajo la arena extrayéndolos de la sustancia húmeda, ... y todos los dioses se separaron de la naturaleza plena de semillas.

2 Cuando todas las cosas eran indefinidas y no formadas, las livianas se separaron hacia arriba, las pesadas reposaron sobre el fondo de arena húmeda, y por la acción del fuego todas y cada una de las cosas se iban definiendo, y quedaban suspendidas a fin de que el espíritu las condujera.

El Cielo se dejó ver en siete círculos, y se mostraron los dioses en forma de astros con todas sus constelaciones, y ... (la estructura?) ... quedó organizada con los dioses que había en ella; y el orbe, en su periferia, giró en redondo en el aire, conducido en su curso circular por el espíritu divino.

3 Cada dios pues realizó lo que era de su competencia, con su propio poder, y así nacieron las bestias cuadrúpedas y las que reptan, los animales del agua, las aves, y toda semilla que germina, y los tiernos brotes de todas las flores (pues contenían en sí la razón seminal del germen que renace), ... y las generaciones de los hombres, para que conozcan las obras divinas y den testimonio de la Naturaleza proveedora de energía, para que la muchedumbre humana tome conocimiento de las cosas buenas y domine sobre todas las cosas bajo el cielo, para que crezcan en crecimiento y se multipliquen en multitudes, y se obren los portentos de los que toda alma en la carne es capaz, por el curso de los dioses cíclicos ...

Para que se investigue en el cielo y por el curso de los dioses celestes las obras de los dioses, y las obras de la energía de la Naturaleza ..., a fin de que descubran las señales de los bienes, y conozcan el poder divino, y que los agitados individuos sepan lo bueno y lo malo, y descubran el hermoso arte de fabricar cosas buenas...

4 Comienza entonces para ellos el vivir y el sutilizar, según el destino que les fuera asignado por los dioses cíclicos, y el disolverse en lo que quedará, después de dejar en la tierra grandes obras en recuerdo de su industria.

Obras que se consumen, sí, con el fluir del tiempo, como todo ser de carne animada y de semilla que da fruto y como toda obra de arte; ... pero lo que decrece se renovará, porque los dioses imponen la Necesidad del Renacer, y por causa del retorno cíclico de la Naturaleza, que está regido por un número.

Porque lo divino es el conjunto cósmico total renovado por la Naturaleza: porque la misma Naturaleza reposa en lo divino.

Corpus Hermeticum

De Hermes a Tat:
el mar, la unidad.

1 - Dado que el Creador hizo el mundo todo, no con las manos sino por palabra, así pues piénsalo presente y siempre existente, hacedor de todas las cosas, Uno Único, como habiendo por propia voluntad creado los seres.

Porque de verdad son ellos su Cuerpo, intangible, invisible, inconmensurable, más allá de la dimensión, incomparable con cualquier otro cuerpo; porque no es fuego, ni agua, ni aire, ni espíritu, sino todas las cosas a partir de él.

Ahora pues, siendo bueno, no sólo para sí quiso ofrecerse este cuerpo y embellecer la tierra,

2 antes bien envió aquí abajo al Hombre como ornamento de este cuerpo divino: ser vivo mortal ornamento del ser vivo inmortal.

Y si bien el Universo aventaja a los seres vivos en que vive eternamente, el Hombre a su vez le aventaja por la razón y por la inteligencia.

Contemplador de la obra del Dios vino a ser pues el hombre, y se admiró, y aprendió a conocer al creador.

3 De la razón ¡oh Tat! el Dios hizo partícipes a todos los hombres, pero no así de la inteligencia: y no lo ha hecho porque cele del hombre, pues los celos no vienen de lo alto, nacen aquí abajo en las almas de los hombres que no tienen inteligencia.

- ¿Y porqué, pues, ¡oh Padre!, el Dios no ha dado a todos la inteligencia?

- Porque, hijito mío, quiso ponerla ante las almas como premio del combate.

- ¿Y dónde la puso?

- Envió a la tierra un mar enorme de inteligencia, apostó un heraldo y le mandó proclamar al corazón de los hombres lo siguiente: "¡Báñate en este mar de la inteligencia tú que eres capaz, tú que crees que retornarás al que lo envió, tú que sabes para qué has nacido!"

Por consiguiente, todos cuantos aceptaron el mensaje y se bañaron en la inteligencia, todos se hicieron partícipes del conocimiento y llegaron a hombres perfectos, acogedores de la inteligencia. En cambio todos los que se negaron al mensaje, estos tales son los "racionales", los que no se procuraron la inteligencia, los que ignoran porqué nacieron y de quién provienen.

5 Las sensaciones de estos hombres son semejantes a las de los animales irracionales, y como su temperamento es pasión y cólera, son incapaces de admirar las cosas dignas de ver, antes se dedican a los placeres y a los apetitos corporales, y piensan que para eso han nacido los hombres.

Por el contrario, los que se hicieron partícipes del don del Dios, ¡oh Tat!, éstos, por comparación de conductas, son inmortales en oposición a aquellos, mortales: abarcan en su propia inteligencia todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, y lo que se puede encontrar más allá del cielo.

Tanto se han elevado a sí mismos que vieron el Bien, y viéndolo consideraron la vida de aquí abajo como un simple pasatiempo, y, menospreciando todas las cosas corporales e incorpóreas, se apresuran hacia el Uno y Único.

6 Esta es, ¡oh Tat! toda la ciencia de la inteligencia, abundancia de cosas divinas y comprensión del Dios, pues el mar del que hablamos es divino.

- ¡oh Padre! yo también quiero bañarme en él!

- Pero si primero no odias al cuerpo, ¡oh hijito!, no te puedes bien amar: amándote tendrás la inteligencia, y poseyéndola participarás también de la ciencia.

- Pero Padre, ¿qué dices?

- Que es imposible, hijito, adherirse a ambas cosas, a las mortales y a las divinas: porque como hay dos clases de seres, unos corpóreos y otros incorpóreos, en los que reside lo perecedero y lo divino, al que quiera elegir no le queda sino optar por uno u otro, porque es imposible hacerlo por los dos, y no quedando sino que elegir, el desechar del uno manifiesta la energía del otro.

7 Ahora bien, el hecho de elegir lo mejor no sólo deifica al hombre que ha optado por la hermosura sino que además testifica de su religiosidad.

En cambio al escoger lo peor, el hombre se autodestruye, y aunque no sea en sí un falta contra el Dios, hay una cosa cierta y es que, dejándose arrastrar por la sensualidad física, se pasea por el mundo a como esos agrupaciones que avanzan en medio de las manifestaciones, y que sin hacer nada útil no dejan de molestar a los demás.

8 Estando las cosas así, ¡oh Tat!, hemos gozado y siempre gozaremos de las cosas que vienen del Dios; pero de las cosas que resultan de nosotros que tengan sus consecuencias: la causa de nuestros males no es el Dios sino nosotros mismos, porque las preferimos a los bienes.

¿Ves pues, hijito mío, cuántos cuerpos necesitamos atravesar, y cuántos coros de genios, y la sólida cadena de las estructuras y los caminos de los astros, a fin de que nos apresuremos hacia el Uno y Único?

Porque inagotable es el Bien, ilimitado e interminable, porque tampoco tiene un comienzo, bien que para nosotros parece comenzar cuando empezamos a conocerlo.

9 El conocimiento del bien no es causa de su principio, pero el empezar a conocerlo nos sugiere que recién comienza.

Tomémosnos de su comienzo y caminémoslo entero a prisa.

Porque es un camino lleno de obstáculos el de abandonar lo acostumbrado y lo presente para regresar a lo antiguo y original.

Lo que vemos nos complace y desconfiamos de lo que no vemos. Pues lo pernicioso es lo más conspicuo, el Bien, en cambio, es invisible a los ojos. Porque no tiene aspecto ni nada que lo pueda representar, y en consecuencia, solo se parece a sí mismo y es distinto de todo lo demás: es imposible que lo corpóreo pueda representar lo incorpóreo.

10 Esta es la diferencia entre lo semejante y lo distinto, y lo que le falta a lo distinto para llegar a lo semejante. (... laguna del texto ...)

Por consiguiente, la Unidad, que es principio y raíz de todas las cosas, está en todas las cosas como raíz y principio. Nada existe sin principio, y el principio no proviene de nadie sino de sí mismo, porque en efecto es principio de todo lo que existe.

Siendo la Unidad un principio, abarca a todos los números y no es abarcada por ninguno, y engendra a todos los números y no es engendada por ninguno de ellos.

11 En efecto, todo lo que ha sido engendrado es imperfecto y divisible, capaz de crecer y disminuir. Pero nada parecido ocurre con lo perfecto. Lo que aumenta, aumenta gracias a la Unidad, pues está condenado por su propia debilidad a no poder prescindir de la Unidad.

Esta es, pues, ¡oh Tat!, la imagen del Dios que dibujé para ti de acuerdo a mis posibilidades. Si con rigor la contemplas y la observas con los ojos del corazón, créeme hijito, encontrarás el camino hacia las cosas superiores. Digamos mejor, será la misma imagen la que te mostrará el camino. La contemplación tiene una virtud propia: se apodera de los que han contemplado una vez y se los atrae a sí, como el imán atrae al hierro.

NOTA: Donde el texto dice "mar ", el original dice "crátera" (vasija empleada por los griegos para guardar el vino y el agua), y donde dice "unidad " el texto griego dice "mónada".

Corpus Hermeticum

Tratado V.

De Hermes a su hijo Tat

Que el Dios, no siendo manifiesto, es lo que más manifestado está.

1 Voy a desarrollar este tema para ti, ¡oh Tat!, para que no te falte la iniciación al Dios que es superior a todo nombre.

Debes saber que lo que a la mayoría parece inmanifiesto será para ti lo más manifiesto. No podría ser lo que es si no fuera inmanifiesto: porque todo lo que se ve ha sido engendrado: hubo un día en que comenzó a manifestarse. En cambio lo inaparente es eterno, y no necesita de la manifestación. Porque eternamente existe y provoca que todas las demás cosas se manifiesten, es no manifestado, y lo es desde siempre.

Siendo el manifestador de todo, él mismo no se manifiesta, engendra, y no es engendrado, hace que las cosas se vean, pero no se deja percibir por los sentidos. Pues la representación sensible es cosa de los seres que han sido engendrados: ya que nacer no es otra cosa sino ser perceptible en la representación sensible.

2 Por tanto es evidente que el Único no engendrado es a la vez inimaginable e inmanifiesto, y el que hace que todas las cosas pasen por la fantasía, él mismo se muestra a través de todas las cosas y en todas las cosas, y mucho más a aquellos de los cuales quiso dejarse ver.

Tú, pues, ¡hijito mío Tat!, ruega primero al Señor, Padre y Sólo, y no Uno sino por el cual el uno existe, que te conceda entender al Dios tan inmenso y que permita que sus rayos, aunque no sea más que uno, ilumine tu inteligencia. Solo la inteligencia ve lo invisible porque ella misma es invisible.

Cuando seas capaz, se aparecerá, ¡oh Tat! a los ojos de tu inteligencia: no es celoso el Señor y se deja ver a través de todo el mundo. ¿Acaso puedes ver la inteligencia y tomarla con las manos y contemplar la imagen del Dios? Y si no puedes ver lo que está en ti ¿cómo podría El, en ti mismo, dejarse ver a tus ojos?

3 Si lo quieres ver, considera al Sol, piensa en el curso de la Luna, considera el orden de los astros ¿quién conserva el orden? (Todo orden implica un principio determinante respecto del número y del lugar).

El Sol, dios supremo de los dioses del cielo, al cual todos los dioses del cielo reverencian como rey y dinasta, ese mismo Sol, tan inmenso, más grande que la Tierra y el mar, admite encima de él a sus menores, los orbitantes astros. ¿A quién reverencia, hijo mío, a quién teme? Cada uno de estos astros que están en el cielo ¿no realizan un curso similar o equivalente? ¿Quién fijó para cada uno la manera y el tamaño de su giro?

4 Mira la Osa que gira sobre sí misma y que arrastra en su girar a todo el estrellado cielo. ¿Quién es el dueño de esta máquina? ¿Quién circunscribe al mar en sus límites? ¿Quién asentó la Tierra?

Porque hay alguien, ¡oh Tat!, amo y creador de todas estas cosas. No se conservaría lugar o número o medida ninguna si no existiera un creador. Porque todo lo que es desorden, vacío y falta de medida no supone un creador, y aún esto mismo no carece de amo, hijito, porque si lo que carece de orden es incompleto, todavía posee, esto es, la manera del orden, porque aun así está bajo el dominio del amo que todavía no le impuso el orden.

5 ¡Ojalá se te concediera tener alas y alzarte por el aire, y allí, en medio del Cielo y de la Tierra, pudieras ver el corazón de la Tierra, el fluir de las olas del mar, las corrientes de los ríos, el libre

flotar del aire, la agudeza del fuego, la carrera de los astros, la rapidez del Cielo, su girar siempre sobre el mismo punto! ¡Oh qué panorama feliz, hijo mío, contemplar de una sola vez todas estas cosas, lo inmóvil en movimiento, y lo inmanifestado manifiesto en su creación! Tal es el orden del cielo y tal la belleza del orden.

6 Si quieres por otro lado mirar por los seres perecederos que habitan sobre la tierra y en las profundidades, considera, hijo mío, cómo el hombre es creado en el vientre, examina con atención la técnica de tal creación y aprende a conocer quién es el creador de esta bella y divina figura que es el hombre.

- ¿Quién cinceló la órbita de los ojos?
- ¿Quién perforó los orificios de la nariz y de los oídos?
- ¿Quién abrió la boca?
- ¿Quién tendió los tendones y los ató?
- ¿Quién canaliza por las venas?
- ¿Quién solidificó los huesos?
- ¿Quién cubrió la carne de piel?
- ¿Quién separó los dedos?
- ¿Quién aplanó la planta del pié?
- ¿Quién abrió los conductos?
- ¿Quién alargó el bazo?
- ¿Quién hizo al corazón en forma de pirámide?
- ¿Quién adaptó el?
- ¿Quién expandió el hígado?
- ¿Quién cavó las concavidades del pulmón?
- ¿Quién creó el ancho espacio del vientre?
- ¿Quién puso en evidencia las partes más nobles y quién ocultó las vergonzosas?

7 ¡Mira cuántas técnicas para un mismo material y cuántas pinceladas para un mismo diseño, y todas admirablemente bellas y exactamente conmensuradas, tan diversas unas de otras!

¿Quién pues ha creado tantas maravillas?

¿Cuál madre y cuál padre sino el Dios inmanifesto que por su propia voluntad creó todas las cosas?

8 A nadie se le ocurre que una pintura o una escultura hayan sido hechas sin pintor o sin escultor. Y esta Creación ¿acaso nació sin Creador? ¡Oh colmo de ceguera, colmo de impiedad, colmo de irreflexión! No se te ocurra nunca, oh hijo, separar la criatura del Creador ... mas bien y aún más es más grande que cuanto puede estar implicado en la palabra Dios! Tal es la grandeza del Padre de todas las cosas: porque El es el único que es Padre y, ser padre, ésa es la actividad que le es propia.

9 Y si me fuerzas a que diga algo más audaz te diré que la naturaleza del Dios no es otra cosa que dar a luz y crear todas las cosas, y dado que nada puede venir a la existencia sin el Hacedor, no puede El existir eternamente si no es creando siempre todas las cosas: las del Cielo, las del aire, las de la tierra, las que están en las profundidades, en todas las partes del mundo, en la totalidad del Todo, en lo que respecta al ser y en lo que hace al no ser.

En esta Totalidad nada hay que El no sea. El mismo es las cosas que son y también las cosas que no son, porque de las cosas que son El hizo que aparecieran, pero a las que no son las conserva dentro de El.

10 El es el Dios superior a todo nombre, El, el inmanifestado, El, el más manifiesto. Que ve por la Inteligencia, que es visible a los ojos, que es incorporeal, que es muchos cuerpos, o mejor que es todos los cuerpos. Nada es que El no sea: todo lo que es, todo lo es El también, y por eso es

nombrado con el nombre de todas las cosas, porque, por ser el Padre del Todo, no tiene un nombre que le sea propio.

¿Quién podría bendecirte más de cuanto Tú mereces o Te corresponda?

¿A dónde miraré para bendecirte?

¿arriba, abajo, adentro, fuera?

No hay ninguna forma, ningún lugar en derredor Tuyo, ni ninguno en absoluto de todos los seres: todo está en Ti, todo existe por Ti. Todo das y nada recibes, porque todo lo tienes y nada hay que Tú no poseas.

11 ¿Cuándo te cantaré himnos? No hay época ni tiempo conveniente para Ti.

¿Y sobre qué asunto Te cantaré?

¿Por las cosas que has hecho o por las que todavía no hiciste?

¿Por las que has manifestado o por las que tienes ocultas?

¿En razón de qué Te cantaré?

¿Como siendo mi propio dueño, como teniendo algo propio, como siendo otra cosa?

Porque Tú eres lo que soy, lo que hago, lo que digo.

Porque Tú eres Todo y no hay más nada: lo que no es, Tú lo eres.

Tú eres todo lo que ha nacido y todo lo que no ha nacido, Pensador, eres la Inteligencia, Creador, eres el Padre, Dios en tanto que dador de la energía, Bueno en tanto que Hacedor de todo.

Corpus Hermeticum

Tratado VI: Que en sólo el Dios está el Bien y en ninguna otra parte está.

1 El Bien, oh Asclepio, no está en nadie sino solamente en Dios, o mejor digamos que el Dios mismo es eternamente el Bien. Siendo así, pues, el Bien será la realidad de todo movimiento y toda evolución, - pues nada ni nadie está privado de realidad - realidad que, en sí misma, posee una energía sin carencias y sin excesos, plenísima, provisora, existente además en la raíz de todas las cosas. Por consiguiente cuando digo que provee el bien entiendo que es buena en todo y siempre.

Pero esto no corresponde a nadie sino a sólo el Dios, porque de nada carece, ni lo pervierte el deseo de poseer, porque no hay cosa alguna de la totalidad que El pueda perder y cuya pérdida lo entristezca - porque la tristeza es una parte del mal -, ni nada es más fuerte que El ni puede ser su enemigo - nada puede someterlo a injuria - y nada puede excitar su aprecio ni provocar su irritación por desobediencia, ni nadie provocarle celos por ser más sabio que El.

2 Nada de esto pertenece a la realidad: ¿qué le queda sino sólo el Bien? Y así como de esta realidad no se puede decir ninguna otra cosa, así tampoco en todas las demás cosas no se encontrará el Bien. En efecto en todas las cosas están todas las otras cosas, en las pequeñas y en las grandes, en cada una y aún en este mismo Viviente, más grande y poderoso que todas.

Todo lo que ha sido engendrado padece, ya que la misma generación es un padecer. Pero allí donde hay padecer de ninguna manera está el Bien: donde está el Bien no hay lugar para un solo padecer. Donde está el día no puede estar la noche, ni cuando es de noche puede ser de día: es imposible que el Bien se halle dentro de la generación, sino sólo en lo inengendrado. Sin embargo así como a la materia le fue concedido participar de todas las cosas, así también participó del Bien. Es de esta manera que el mundo se dice bueno, porque el mundo hace todas las cosas, y es bueno por ése hacer. En cuanto a todas las demás cosas, allí no existe el bien, porque son pasibles y cambiantes y productoras de seres pasibles.

3 En cuanto al hombre, es una mezcla de bien y de mal: porque cuando el mal no es excesivamente malo, aquí abajo, es el bien, y el bien, aquí abajo, siempre tiene una parte pequeñita de mal. Por eso, es imposible que el bien, aquí abajo, esté totalmente libre del mal, pues el bien, aquí abajo, se maleficia, y si se vuelve malo, deja de ser bueno: dejando de ser bueno se vuelve malo. Por eso sólo en el Dios existe el Bien, es decir el Dios mismo es el Bien.

En los hombres, ¡oh Asclepio!, sólo se conserva el nombre del Bien, pero de ninguna manera es tal. Porque es imposible, porque el Bien no cabe en un cuerpo corporal, porque de todas partes está angustiado por el mal, por penas y sufrimientos, por deseos y cóleras, por la ilusión y la opinión insensatas. Y el peor de los males, oh Asclepio, es que se confía, aquí abajo, que cada una de las cosas que hemos nombrado son el más grande bien, cuando son el mal más insoportable. La avidez es el conductor de todos los males, y la confusión es aquí abajo la falta del Bien.

4 Pero doy gracias al Dios que, en lo que respecta al conocimiento del Bien, puso en mi inteligencia el concepto de su imposibilidad en el mundo. El mundo es la plenitud del mal, el Dios es la plenitud del Bien o el Bien es la plenitud del Dios... Porque a su alrededor, como realidad, gravitan las cosas bellas, pero la suyas propias se muestran, por así decirlo, mucho más puras y auténticas.

Hablando con osadía, oh Asclepio, la realidad del Dios, si tiene una, es la Belleza, y es imposible percibir la Belleza y el Bien en las cosas del mundo: todo lo que es posible de ver son imágenes ilusorias y como bosquejos, pero lo que no cae bajo la vista es la realidad... .. de lo Bello y de lo Bueno. Y así como el ojo no puede ver al Dios, así tampoco puede ver lo Bello y lo Bueno.

Porque son partes enteras del Dios, propias sólo de El, particulares, inseparables, amabilísimas, de las cuales hay que decir o que el Dios las ama o que ellas aman al Dios.

5 Si puedes comprender al Dios, comprenderás lo Bello y lo Bueno, lo soberanamente luminoso, lo soberanamente iluminado por el Dios. Porque esa Belleza es incomparable y ese Bien inimitable, como el mismo Dios. Por tanto en la medida que comprendas al Dios, así comprenderás lo Bello y lo Bueno. Ambos son incommunicables a los otros seres vivos, porque son inseparables del Dios. Cuando tu celo te lleve a investigar sobre el Dios, lo harás también sobre la Belleza. Porque uno es el camino que conduce allí: piedad con conocimiento.

6 De aquí resulta que los que no conocen y no están tampoco en el camino de la piedad, se atreven a decir que el hombre es bello y bueno, no habiendo contemplado, ni en sueños, lo que es el Bien, pero, poseídos como están por todos los males, creen que el mal es el bien, y así se acostumbran insaciablemente al mal, temen que les falte y luchan por todos los medios no sólo para poseerlo sino aún para acrecentarlo.

Estas cosas, ¡oh Asclepio! son bellas y buenas al sentir de los hombres, y nosotros no podemos rehuirlas ni odiarlas, porque las necesitamos y no podemos vivir sin ellas.

Corpus Hermeticum Tratado VII. Que la mayor desgracia es no conocer a Dios

¿A dónde vais ebrios, oh hombres,
que os bebéis tan puro el vino de la ignorancia,
que ya no lo podéis soportar y estáis por vomitarlo?

¡Quedad sobrios, deteneos!
¡Alzad los ojos del corazón, si no todos al menos los que puedan!
Porque el mal de la ignorancia inunda la entera Tierra,
y corrompe al alma aprisionada en el cuerpo,
impidiéndole anclar en el puerto de la libertad.
No os dejéis arrastrar por la impetuosidad del oleaje,
antes,
aprovechando una creciente,
los que podáis,
alcanzad el puerto de la libertad,
anclad allí,
buscad la mano que os guíe a las puertas del conocimiento,
donde está la Luz brillante, libre de toda tiniebla,
donde nadie se emborracha,
sino donde todos, sobrios,
alzan los ojos del corazón hacia Aquel que quiere ser visto.
Porque no se deja oír, ni describir, ni ver con los ojos,
sino con la inteligencia y el corazón.

Pero antes es necesario que desgarres la vestidura que llevas,
el velo de la ignorancia,
el sostén de la maldad,
el cepo de la degradación,
el antro tenebroso,
la muerte viva,
el cadáver sensible,
la tumba que siempre te acompaña,
el ladrón doméstico,
el que por lo que ama, te odia, y por lo que odia, te cela.
Este es el enemigo que revestiste como túnica,
que te estrangula y te arrastra abajo, hacia él,
no sea que alces la mirada y,
contemplando la Belleza de la Verdad y el Bien que allí reside,
comiences a odiar su maldad,
comprendas las trampas que contra ti maquina:
pues atonta el sentido de observación, tan despreciado,
cegándolo con abundante materia,
abundando en innobles voluptuosidades,
para que no escuches las cosas que debes oír
ni mires las cosas que tienes que ver.

Corpus Hermeticum

Tratado VIII. Que nada se destruye y que es un error llamar destrucción o muerte a los cambios.

1 Corresponde ahora, ¡hijo mío!, enseñarte, por un lado de qué manera el alma es inmortal, y por otro cuál es la energía que dispone y disuelve el cuerpo. Porque la muerte no tiene nada que ver con estas cosas: es un concepto elaborado sobre el término "inmortalidad", sea por vaciamiento, sea por privación del prefijo negativo "in", al decir mortal por inmortal.

Porque la muerte es una destrucción, pero en el mundo nada se destruye. Dado que el mundo es el segundo dios y el viviente inmortal, es imposible que alguna parte del viviente inmortal venga a morir. Ahora bien, todas las cosas que están en el mundo son partes del mundo, y mucho más el hombre, el viviente racional.

2 Porque primero, antes de todos los seres, está Dios, eterno, no nacido, Creador de la Totalidad. En segundo lugar viene aquel que ha sido engendrado por El, su imagen, por El conservado y alimentado y dotado de inmortalidad, y que, como procedente de un padre eterno, vive siempre y es inmortal. Porque "vivir siempre" difiere de "eterno": porque lo eterno no fue engendrado por otro, y si fue engendrado lo fue por sí mismo. Nunca fue engendrado, pero siempre engendra lo que es eterno. El Todo no es eterno, pero el Padre mismo del Todo sí. El mundo fue engendrado inmortal por el Padre 3 y todo lo que tenía materia quedó bajo su dominio.

El Padre creó el Todo como un cuerpo, y al darle volumen lo hizo a semejanza de una esfera, y le concedió este atributo de la inmortalidad, siendo la misma materia inmortal, poseedora eternamente de la inmortalidad.

3 Más aún, el Padre, diseminando la variedad de las especies en la esfera, allí las encerró como en un antro, pues quería otorgar la belleza de su propia abundancia en forma de una diversidad completa.

En torno de todo el Cuerpo puso a la inmortalidad, de manera que aún si la materia quisiera abandonar la disposición del Cuerpo, no pudiera disolverse en la desorganización a la cual tiende por naturaleza. Porque la materia, hijito, era desorganización cuando todavía no estaba conformada en cuerpos. Y sin embargo, aquí abajo, conserva aún un desorden restringido a las otras variedades menores: la facultad de aumentar, y la de disminuir que los hombres llaman muerte.

4 Pues el desorden ocurre con respecto a los vivientes terrestres: los cuerpos del Cielo, en cambio, poseen un orden propio, que les fue asignado por el Padre desde el principio, orden que se conserva sin disolución por el retorno de cada uno a su punto de partida. El retorno al origen de los cuerpos terrestres es la disposición de la disolución, es decir, la disolución es un retorno a los cuerpos indisolubles, a saber, los inmortales. Y es así como se produce pérdida del sentido, pero nunca destrucción de los cuerpos.

5 El tercer Viviente es el Hombre, engendrado a imagen del Mundo, único, de acuerdo a la voluntad del Padre, de todos los vivientes terrestres, a poseer la inteligencia, y que así no sólo está unido al segundo dios por similitud y concordancia, sino también al primero, por recibir de El la inteligencia. Por eso a aquél lo percibe como cuerpo por los sentidos, a éste lo acoge por la inteligencia, aprehendiéndolo como Incorporeal y inteligencia, el Bien.

- Entonces este Viviente ¿no se destruye?

- Corrígete, hijo mío, y entiende qué es dios, qué es mundo, qué es viviente inmortal, qué es viviente disoluble, y comprende que el Mundo ha sido hecho por el Dios y en el Dios, el Hombre por el Mundo y en el Mundo, siendo el Dios principio y envoltura y disposición de todas las cosas.

Corpus Hermeticum

Tratado IX - Sobre el entender y el sentir.

1 - Ayer, oh Asclepio, te di el "Discurso Perfecto". Hoy considero conveniente continuar con la exposición del tema de la sensación.

Sensación e inteligencia, según la opinión común, difieren en que la primera es material y la segunda esencial. Según mi opinión, ambas, y me refiero a los hombres, están unificadas sin distinción entre sí. En los demás seres vivos, la sensación está unida a la naturaleza, en los hombres lo está la inteligencia.

2 - Así pues, la sensación y la inteligencia, entrelazadas, confluyen en el hombre, pues para poder pensar se requiere de ambas, sensación e inteligencia.

Pero ¿no se podría pensar en una intelección sin el concurso de la sensación, como cuando en sueños imaginamos visiones?

A mí me parece, que, nacidas ambas energías en la visión del sueño, se despiertan precisamente por la sensación, y una parte de la sensación va al cuerpo y otra al alma, y cuando ambas partes de la sensación concuerdan entre sí, se expresa nuevamente el pensamiento, parido por la inteligencia.

3 - Porque la inteligencia da a luz todos los pensamientos: buenos cuando es de Dios de quien recibe la semilla, y contrarios, cuando de alguno de los genios. Porque no hay lugar en el mundo que carezca de genio, genio que iluminado como lo está por Dios, sobreacaeciendo, siembra la semilla de su propia energía, y la inteligencia da a luz lo sembrado, adulterios, homicidios, castigos a los padres, saqueos de templos, impiedades, muertes por ahorcamiento o arrojado en despeñaderos, y las otras muchas cosas que son obras de los genios.

4 - Las semillas, de Dios en cambio son pocas en número, pero grandes, bellas y buenas: virtud, prudencia, piedad. La piedad es el conocimiento de Dios, y el que descubre el conocimiento, pleno de todos los bienes, posee los pensamientos divinos, que nada tienen que ver con los de la multitud. Por eso, los que viven en el conocimiento no agradan a la multitud, ni la multitud se complace en ellos.

Los tiene por locos, se mofan de ellos, se los odia y se los desprecia, y quizá tal vez los maten.

Porque, como he dicho, la maldad habita aquí abajo como en su propia casa: su casa es la Tierra (no el mundo como algunos dirán por blasfemia). Pero ciertamente el hombre piadoso que tiene conciencia de su conocimiento, todo lo soporta. Para un hombre tal, todas las cosas son buenas, aún las que para otros son malas: en medio de las asechanzas, refiere todo al conocimiento, y sin ayuda de nadie transforma el mal en bien.

5 - Vuelvo al tema de la sensación. Es propio del hombre pues que sensación e inteligencia estén íntimamente unidas. Pero como antes dije no todo hombre goza del entender, porque hay un hombre material y un hombre esencial. El material, está con la maldad, posee, como dije, la semilla de la inteligencia de los genios, el otro, liberado por Dios, está por su esencia con el bien.

Porque Dios, Creador de todas las cosas, al crearlas, hace a todas a su semejanza, pero habiendo sido hechas buenas difieren en el uso que hacen de su energía. Porque el movimiento cósmico, en su ir rozando, crea las cualidades de las criaturas, unas desfiguradas por la maldad, otras purificadas por el bien, porque el mundo, ¡oh Asclepio!, tiene también su sensación y su intelección propias, no como las humanas, ni multiformes, pero en verdad más fuertes y simples.

6 - El sentir y el entender del mundo es un sólo: hacer todas las cosas y deshacerlas en ellas mismas, siendo como es instrumento de la voluntad de Dios y habiendo sido hecho verdaderamente como un instrumento, depósito de todas las semillas, crea en sí mismo todas las cosas activamente, y disolviéndolas las renueva, y, a través de la disolución, como buen agricultor de la vida, les otorga, llevándolas, la renovación por la transformación. Ninguna cosa hay que el mundo no engendre con vida, portándolas a todas, siendo a la vez el lugar y el creador de la Vida.

7 - Ahora bien, todo los cuerpos están hechos de materia, pero diversamente: unos de tierra, otros de agua, unos de aire, otros de fuego: todos son compuestos, con fórmulas más o menos complejas. Los más complejos son los más pesados, los más simples los más livianos. Es la velocidad del movimiento del mundo la que obra la diversidad cualitativa de las criaturas. Porque el soplo del mundo, en rápida sucesión de tonos, ofrece la diversidad de las criaturas, y después no hay sino un solo Todo plenitud de la Vida.

8 - En verdad, Dios es el Padre del mundo, el mundo los es de las cosas que están en el mundo, porque el mundo es el hijo de Dios, y las cosas que están en el mundo, del mundo salieron. Y con derecho se dice que el mundo es un cosmos, pues organiza y embellece todas las cosas en la diversidad de la creación, por la continuidad de la vida, la actividad incansable, la rapidez de la necesidad, la disposición de los elementos y el buen orden de todo lo que nace. Por eso, necesariamente y con propiedad, el mundo merece ser llamado "cosmos".

La sensación y la intelección, en todos los seres vivos, vienen y entran desde afuera, como una brisa de alrededor, pero el mundo, poseyéndolas de una sola vez al nacer, las recibió de Dios.

9 - Por otro lado, Dios no carece de sensación ni de intelección, como algunos pensaron: es por superstición que blasfeman. Todas las cosas que son, oh Asclepio, están en Dios, producidas por Dios y pendientes de lo alto. Algunas actúan por el cuerpo, unas mueven por la substancia anímica, otras dan la vida por el soplo, otras acogen a lo que ha muerto, y así es verdaderamente. Más aún, afirmo que el mundo no contiene a las cosas, pero, para dejar clara la verdad, el mundo es todas las cosas, no se las agrega desde afuera, las da de sí mismo afuera, y tal es la sensación y la intelección de Dios, mover siempre todas las cosas, y nunca jamás ocurrirá que nada de lo que existe pueda ser abandonado: y cuando digo "de lo que existe" quiero decir "de Dios", porque Dios contiene todo lo que existe, y nada está fuera de El, ni El está fuera de nada.

10 - Todas estas cosas, oh Asclepio, si tienes entendimiento, las tendrás por verdaderas, pero si no entiendes te serán increíbles. Porque creer es entender, descreer es no entender. Porque la razón no se acerca a la verdad, pero la inteligencia es poderosa, y, una vez conducida por la razón hasta las puertas, tiene la capacidad de acercarse a la verdad. Entonces abrazando con la intelección todas las cosas y viendo que están de acuerdo con lo que la razón explica, cree y descansa en esta bella fe.

Para quienes pues, por Dios, entendieron las cosas dichas, las hallarán creíbles, pero los que no las entendieron las descreerán.

Terminan aquí las cosas que queríamos decir sobre la sensación y la intelección.

Corpus Hermeticum

Tratado X - De Hermes Trismegisto: La Llave.

NOTA PRELIMINAR

1. Este tratado ofrece una especie de resumen de la enseñanza de Hermes, tal y como la reveló a Tat en las Lecciones Generales. De ahí, sin duda, proviene el título de La Llave que se ha dado al tratado. Se nos presenta aquí como un compendio de lo que hay que saber y creer para tener acceso al misterio. Vamos a dar primero un sumario de las ideas que contiene el tratado.

I. PRIMERA PARTE: LOS TRES SERES. 1/14

A. El primer ser: Dios -1/10

1) Naturaleza de Dios: 1-4

a) Dios, Padre de todas las cosas, es idéntico al Bien; posee la misma naturaleza que él o, mejor aún, la misma energía. Esta energía es su Voluntad, que consiste en querer la existencia de todo lo que es.

b) El mundo y el sol son también padres, pero de los seres por participación, y no por el mismo título que el Bien y dependiendo de él. El bien es la única causa eficiente, pues es propio del Bien el ser conocido.

2) Conocimiento de Dios: 4-10

a) Esta visión de Dios no ciega como la visión del sol, sino que llena de inmortalidad. No se ve verdaderamente el Bien más que cuando uno no puede decir más de él: un conocimiento de este orden es silencio, es suspensión de todas las facultades sensibles. Desde aquí abajo se puede alcanzar cuando el alma, iluminada y arrastrada por el Bien, abandona el cuerpo y se una a la esencia. Este éxtasis es la divinización, que consiste en la vista del Bien, y que es imposible sin la separación de junto al cuerpo.

b) Proceso de la divinización -después de la muerte-. Una vez separadas del Alma del mundo, las almas individuales sufren numerosas metamorfosis, bien sea hacia una condición mejor, bien sea hacia una condición peor, según que ellas se eleven desde los animales más inferiores hasta los dáimones y los dioses inmortales, o que, por el contrario, desciendan de nuevo de los dioses a los reptiles. Esta diversidad de condiciones corresponde al valor moral del alma, a su vicio o a su virtud.

c) El vicio del alma es la “falta de conocimiento o ignorancia”. El alma que ignora el Bien se ignora a sí misma, y es llevada de acá para allá al compás de las pasiones corporales y es esclavizada en cuerpos extranjeros a su naturaleza.

d) La virtud del alma es la gnosis. El gnóstico es bueno, piadoso, divino ya. Es un hombre sobrio en sus palabras, ajeno a las conversaciones, del todo recogido en Dios, que no se deja en absoluto expresar en palabras. Porque hay una gran diferencia entre la sensación, que es material, y el conocimiento, que es obra del intelecto.

B. El segundo ser: el mundo -10/11

1) Naturaleza del mundo: 10

El segundo ser es ese dios visible que es el mundo, que es bello, pero no bueno. Es, en efecto, material, pasible, y no se basta a sí mismo. Generado y constituido en el devenir, determina por medio de su movimiento toda la diversidad cuantitativa y cualitativa de los seres pasibles.

2) Proceso del movimiento del mundo: 11

El principio motor es la inmovilidad inteligible que mueve de la siguiente forma: el mundo tiene figura de esfera o cabeza, y se mueve circularmente. Todos los seres que quedan por encima de

esta cabeza se hallan cerca de la membrana o sede del alma y poseen, por tanto, más alma que cuerpo y son inmortales. Todo lo que queda por debajo de esta cabeza está más alejado de la membrana, y tiene por ello menos alma que cuerpo.

C. El tercer ser: el hombre -12/14

1) Naturaleza del hombre: 12

El tercer ser es el hombre, primero entre los mortales, que tiene en común con los demás vivientes el principio “animador”. No solamente es no-bueno, como el mundo, sino que es positivamente malo en cuanto mortal.

2) Proceso del movimiento del hombre: 13

El intelecto está en la razón, la razón en el alma, el alma en el soplo o pneuma, el soplo, en fin, penetra a través de las venas, las arterias y la sangre, y de esta forma mueve al hombre. -Digresión sobre el error de los que asimilan el alma a la sangre.

Conclusión: 14

Todos los seres terrestres están colgados de un solo principio -el mundo- que depende a su vez del Uno y Solo. El principio está en movimiento -para ser a su vez principio-; sólo el Uno es inmóvil. Existe, pues, estos tres seres, Dios, el Padre, que es el Bien; el mundo, que es hijo de Dios; y el hombre, que es hijo del mundo.

II. SEGUNDA PARTE: EL ASCENSO HACIA DIOS. 15/25

1) Caída del alma: 15

Dios conoce al hombre y quiere ser conocido por él. El ascenso a Dios se efectúa, pues, por medio del conocimiento, que es la única salvación para el hombre. Sólo gracias a él su alma llega a ser buena. Por desgracia no sigue siendo siempre buena, sino que se hace necesariamente mala porque, una vez separada del Alma del mundo, ligada como está a un cuerpo que la ahoga, olvida lo bello-y-bueno: este olvido es su vicio.

2) Proceso de la ascensión: 16/21

a) Suerte del intelecto, 16/18

Al morir el hombre, el soplo se retira a la sangre, el alma al soplo, y el intelecto, liberado ahora de sus envolturas, toma de nuevo su antigua vestidura de fuego, que es la que llevaba antes de la caída y que había tenido que dejar porque un cuerpo de tierra no puede soportar la llama del fuego. A la hora de la muerte, pues, el intelecto, vestido de fuego, recorre los espacios infinitos, dejando el alma al juicio a que tiene que someterse.

b) Suerte del alma, 19/21

En cuanto al alma, si ha peleado en la tierra el combate de la piedad -conocimiento de Dios, justicia para con los hombres-, una vez separada del cuerpo, se convierte por entero en intelecto. El alma impía, por el contrario, sigue siendo impía, y busca de nuevo un cuerpo de tierra, pero un cuerpo de hombre, pues Dios no permite que un alma humana caiga en un cuerpo de animal irracional. El verdadero castigo del alma impía es su misma impiedad. El intelecto, una vez convertido en daimon y revestido de nuevo de su cuerpo de fuego, penetra en el alma impía y la flagela con el látigo de sus vicios, empujándola a nuevos crímenes. En cambio, el Intelecto Daimon Bueno guía el alma piadosa hasta la luz del conocimiento, y esta alma no cesa más entonces de cantar a Dios y de hacer bien a los hombres, a imitación de su Padre.

3) Gobierno del universo: 22/23

Las almas de los dioses están en comunicación con las almas de los hombres, las de los hombres con las de los animales; el superior cuida del inferior quien, a su vez, le está sometido, siendo Dios el único que está por encima de todo y cuida de todo. Las energías astrales son como los rayos de Dios, las

naturalezas como los rayos del mundo, las artes y las ciencias como los rayos de los hombres; y todo este gobierno del universo depende del Uno y lo penetra todo por medio del Intelecto supremo o Daimon Bueno, vínculo activo entre los dioses y los hombres.

4) El Nous y el alma: Grandeza del hombre. Conclusión: 24/25

Sin el intelecto, el alma no puede nada: es como el animal irracional. Ahora bien, el intelecto no va al alma apegada al cuerpo; la deja en su esclavitud, ahogada y arrastrada hacia abajo por el cuerpo: el hombre en estas condiciones no es ya verdaderamente un hombre. Pues el hombre es un viviente divino, superior a los demás vivientes de la tierra, superior incluso a los vivientes del cielo. Estos no pueden bajar a la tierra; el hombre puede subir al cielo, medirlo, conocer sus límites, y esto sin abandonar la tierra. El hombre terrestre es un dios mortal y el dios celeste un hombre inmortal.

Todas las cosas, pues, han sido producidas por medio de estos dos seres, el mundo y el hombre, pero es el Uno el que las ha producido.

HERMES TRISMEGISTO
LA LLAVE

1. A ti, ¡oh, Asclepios!, dediqué yo el discurso de ayer. Es justo que el de hoy se dedique a Tat, puesto que este discurso no es más que un resumen de las *Lecciones Generales*⁵³ que he dado delante de él. Así, pues, Dios Padre, ¡oh, Tat!, posee la misma naturaleza o, mejor aún, la misma actividad que el Bien. Pues el término “naturaleza” se aplica al hecho de hacer brotar y hacer crecer, que no se encuentra más que en las cosas cambiantes y móviles [mientras que el término “actividad” abarca], además las cosas inmóviles, es decir, que comprende las cosas divinas y las humanas..., como lo hemos hecho ver en otras partes a raíz de otras cosas divinas y humanas, enseñanzas que debes conservar en tu espíritu en lo que respecta al presente tema.

2. Ahora bien, la actividad de Dios es su voluntad, y su esencia es querer la existencia de todas las cosas⁵⁴. ¿Qué es, en efecto, Dios, el Padre, el Bien, sino el ser de todas las cosas, incluso cuando actualmente ellas no son, la realidad misma incluso de todo lo que es? Esto es Dios, esto es el Padre, esto es el Bien, al que no viene a añadirse ninguna de las demás cualificaciones. Pues, si el mundo, al igual que el sol, es, también él, padre de los seres que son por participación⁵⁵, sin embargo no es ya para los vivientes, en la misma medida en que lo es Dios⁵⁶, la causa del bien, como tampoco de la vida; y, aunque sea la causa de él, lo es únicamente porque lo constriñe a ello el Querer Bueno⁵⁷, sin el cual nada puede existir ni haber venido al ser.

3. El padre no es el autor de la generación y de la subsistencia de sus hijos más que en cuanto ha recibido el impulso del Bien a través del sol⁵⁸. Porque el Bien es el principio eficiente: esta cualidad no puede manifestarse en otro ninguno que no sea él, que nunca recibe nada, y que quiere la existencia de todas las cosas⁵⁹. Yo no voy a decir, ¡oh, Tat!, “el que hace los seres”: pues el que hace puede ser deficiente durante largos intervalos, unas veces en lo que hace, otras veces en lo que no hace; y puede ser deficiente en el orden de la cualidad y en el orden de la cantidad, pues unas veces

53 *Lecciones Generales*, ver luego n.7; y también XIII, 1, y Stob. Hermet. Extracto IV, A 1, VI, 1. El Tratado XIV, dirigido a Asclepios, se presenta como un resumen de las enseñanzas dadas a Tat. Finalmente Asclepios, 1, alude a ciertos escritos “exóticos” -palabra que Thomas corrige en “dixodica”, igual que Scott, y en “esotérica” Cumont y Ménard-. Pero las denominaciones son un tanto ficticias y difícilmente se puede deducir nada de ellas.

54 Ver Asclepios, 8: “voluntas etenim dei ipsa est summa perfectio, utpote eum voluisse et perfecisse uno eodemque temporis puncto compleat”, y un poco más abajo: “voluntatem [dei] comitatur effectus”; n.19: “ex eius [dei] voluntate, cuius nutur efficiuntur”, etc. -Ver también los textos correspondientes de los nn. 20, 26-. Por su voluntad fabrica o produce Dios el universo -IV, 1; V, 7-. Esta voluntad es una hipóstasis femenina en Poimandres, 8, una hipóstasis masculina en XIII, 2, 4 19/20, principio generador que siembra en el alma humana la semilla del “hombre nuevo”.

55 El mundo, que tiene aquí valor de segundo dios demiurgo respecto del Primer Dios Bien, es padre de los seres sublunares sometidos al cambio, que tan sólo participan de la Esencia.

56 O bien: “al parecer”. El autor atenúa su negación de que el mundo y el sol sean causas del bien para los seres vivientes.

57 Que es, evidentemente, el Querer de Dios.

58 Scott suprime, aquí y en el n.2, la mención del “sol”. Sin embargo, ver Arist., Fis., II, 2, 194 b, 13; Metafis., XII, 5, 1071 a, 13.

59 Se trata exactamente de la misma doctrina de Poimandres, 11: el Primer Nous sigue siendo causa suprema de la creación porque la quiere: pero opera por medio de su hijo, el Segundo Nous. Esta noción de un Dios-Bien que no opera más que en virtud de su querer, es decir, su pensamiento, parece proceder bastante directamente de Aristóteles, Metafísica, IX, 6-7.

realiza determinadas cantidades y determinadas cualidades, y otras veces sus contrarias⁶⁰. Pero Dios es Padre, y el Bien en el que todas las cosas existen.⁶¹

4. Así es al menos para aquel que puede “ver”. Pues Dios quiere también que esto exista, e incluso es sobre todo de esto de lo que es la causa⁶². Y, efectivamente, todo lo demás no existe más que para esto: pues la señal distintiva del Bien es, ¡oh, Tat!, que el Bien sea conocido.

-Tú nos has llenado, ¡oh, padre!, de esa buena y hermosísima visión, y poco ha faltado para que el ojo de mi entendimiento haya rendido homenaje⁶³ bajo la influencia de una vista tal.

Sin duda, porque no ocurre lo mismo con la visión del Bien que con los rayos del sol, los cuales, a causa de su naturaleza ígnea, ciegan los ojos con su luz y los fuerzan a cerrarse; muy al contrario esta visión ilumina, y tanto más así cuanto más capaz es el que puede recibir el influjo del resplandor inteligible⁶⁴. Más penetrante que el rayo del sol para entrar en nosotros, es por el contrario inofensivo y está lleno de toda inmortalidad.⁶⁵

5. De forma que los que pueden saciar un poco más su sed con esta visión, con frecuencia, cayendo en un profundo sueño y separándose del cuerpo, llegan a la visión más bella, como les ocurrió a Uranos y a Cronos, nuestros antepasados.⁶⁶

-Ojalá llegáramos también nosotros a ella, ¡oh, padre mío!

-Dios lo quiera, hijo mío. Pero ahora somos aún demasiado débiles para llegar a esta visión; no tenemos todavía fuerzas suficientes para abrir los ojos de nuestro entendimiento y contemplar la belleza de ese Bien, su belleza imperecedera, incomprehensible. Cuando tú no puedas decir nada más de ella, solamente entonces la verás. Pues el conocimiento que se adquiere de ella es divino silencio⁶⁷, inhibición de todos nuestros sentidos.

6. Y el que la ha percibido una vez no puede percibir ninguna otra cosa; el que la ha contemplado una vez no puede ya contemplar nada más y no puede oír ya más hablar de ninguna otra cosa y, para decirlo todo, ni tan siquiera puede ya más mover el cuerpo: pues, perdiendo la conciencia de toda sensación y de todo movimiento corporales, permanece en reposo; y una vez esta belleza ha bañado con su luz a todo el entendimiento, ilumina también al alma entera y la atrae a través del cuerpo, y de esta manera transforma al hombre entero en la Esencia. Pues es imposible, hijo mío, que el alma que ha contemplado la belleza del Bien sea divinizada mientras permanezca en un cuerpo humano.

7. -¿Qué quieres decir con “ser divinizada”, oh padre?

-Toda alma separada, hijo mio, experimenta una serie de metamorfosis.

-Pero, insisto, ¿qué quieres decir con la palabra “separada”?

-¿Acaso no has oído tú decir en las *Lecciones Generales* que de una única Alma, el Alma del Todo, han salido todas estas almas que van dando vueltas por el mundo, como distribuidas en sus partes?⁶⁸ Así, pues, las metamorfosis de estas almas son muy numerosas, de las unas hacia una

60 Ver Aristóteles, *Metafísica*, XII, 6, donde se expone la necesidad de un motor siempre en acto, y en acto de pensar, para que el movimiento del mundo sea continuo y eterno.

61 O bien: “en cuanto que él es...”

62 La traducción corresponde a la corrección del texto que propone A.J. Festugière.

63 Tal vez con el matiz de “temor reverencial”.

64 La imagen, que remonta a Platón -Rep., VI, 508 b/e, VII, 517 a/c- es constante en el neoplatonismo -ver, p. ej., Plotino, V, 1, 6, 28/30; Jámblico, *De myst.*, VIII, 2-.

65 En el doble sentido de que, siendo él mismo inmortal por definición, el Sol inteligible inmortaliza a los que han obtenido aquí abajo el favor o privilegio de verlo: ver Poimandres, 26.

66 Acerca de este fenómeno de éxtasis ver un poco más abajo, n.6.

67 Ver Poimandres, 30.

68 Ver n.15. En el *Timeo* -41 d/42d-, el Demiurgo compone las almas humanas de una mezcla análoga a la del Alma del Mundo, aunque menos pura -41d-, y luego las siembra en sus lugares, los astros y la tierra. La imagen del alma humana “parcela” del Alma del Todo es propia de los estoicos. En cuanto a la idea de “distribución”, ver *Timeo*, 41e. En cuanto a la expresión “van dando vueltas” o “se mueven en círculo”, ver Fédon, 81d, 82e, *Timeo*, 44d.

suerte más dichosa, de las otras hacia una suerte contraria:⁶⁹ pues las almas que se arrastran o reptan pasan a animales acuáticos, las almas acuáticas a animales terrestres, las almas terrestres a animales volátiles, las almas aéreas a seres humanos, y finalmente las almas humanas hacen su entrada en la inmortalidad transformándose en dáimones, y luego, en este estado⁷⁰, pasando al coro de los dioses⁷¹ -hay dos coros de dioses, el de los astros errantes y el de los astros fijos-.

8. Y ésta es, en verdad, la gloria⁷² más perfecta del alma. No obstante, si el alma que ha entrado en un cuerpo humano permanece en el vicio, no gusta en absoluto de la inmortalidad, ni participa en nada del Bien, sino que, llevada hacia atrás, recorre en dirección contraria el camino que ha seguido, el que conduce hasta los reptiles: ésta es la sentencia de condenación del alma viciosa.

Ahora bien, el vicio del alma es la ignorancia. En efecto, cuando un alma no ha adquirido ningún conocimiento de los seres, ni de su naturaleza, ni del Bien⁷³, sino que está por completo ciega, sufre las violentas sacudidas de las pasiones corporales. Entonces la desventurada, por haberse ignorado a sí misma⁷⁴, se convierte en esclava de cuerpos monstruosos y malvados⁷⁵, lleva el cuerpo como una carga, no gobierna, es gobernada. Esto es el vicio del alma.

9. Por el contrario, la virtud del alma es el conocimiento: porque el que conoce es bueno y piadoso, y divino ya.

-¿Qué clase de hombre es ése, oh padre?

-Es el hombre que habla poco⁷⁶, que escucha poco. Pues el que pierde su tiempo discutiendo⁷⁷ y en escuchar las novedades, anda luchando con las sombras, hijo mío. Dios, en efecto, el Padre y el Bien, no se deja enseñar por medio de la palabra ni aprehender por medio de la audición. En tales condiciones, si bien todos los seres poseen los órganos de los sentidos porque no pueden vivir sin eso, el conocimiento difiere, sin embargo, en gran manera de la sensación. Porque la sensación no se produce más que en relación de dependencia respecto del objeto que causa en nosotros su impresión⁷⁸, mientras que el conocimiento es el cumplimiento de la ciencia, que es en sí misma un don de Dios.⁷⁹

10. Toda ciencia, en efecto, es incorpórea, y el instrumento de que se sirve es el propio entendimiento, el cual, a su vez, se sirve del cuerpo⁸⁰. Así, pues, ambos a dos, los objetos inteligibles y los objetos materiales, entran en el cuerpo. Porque todo debe ser resultado de la oposición y de la contrariedad: y es imposible que sea de otra manera.⁸¹

-¿Quién es, pues, este dios material?

69 Ver Timeo, 42 b/d, 90e, 91d/92c, etc. En el C.H., la metensomatosis se afirma también en II, 17, Asclepios, 12, y Kore Kosmou -extracto XXIII de Stobeo- 39, 42; la caída del alma humana en un cuerpo animal es formalmente negada en este mismo tratado X -19, 20, 22-.

70 El autor parece tener presente como dos grados: dáimones -dioses-.

71 Ver ya Aristóteles, Paz, 832 ss., Platón, Timeo, 42b. Dante alude todavía a esta doctrina en Paraíso, IV, 22, 49.

72 "Doxa", gloria aquí, bien en el sentido griego de "reputación gloriosa", bien con el matiz especial de "esplendor visible, resplandor brillante, etc.", corriente en los Setenta y en el Nuevo Testamento. Dado que este último sentido es frecuente también en los papiros mágicos, no es seguro que proceda siempre del judaísmo.

73 Respecto de esta expresión, ver Poimandres, 3.

74 Ver Poimandres, 18.

75 Ver Asclepios, 12.

76 Hace notar Nock que la charlatanería era considerada un vicio en el antiguo Egipto.

77 Literalmente: "pierde su tiempo en un 'doble discurso' o 'doble argumento'".

78 La "sensación" es esencialmente un "pazos" o recepción pasiva. Supone que nuestra alma recibe las improntas de los efluvios que brotan de los objetos exteriores y se altera bajo esta impresión. Está, pues, en una dependencia inmediata respecto del objeto y cambia en todo momento. Por el contrario, la ciencia es libre, por ser resultado de un juicio independiente del "logos", y por ello mismo es estable, cierta, inmutable.

79 La ciencia es ya ella misma un "telos" o fin. Ver Asclepios, 18: "doux caeleste".

80 Vinculada al cuerpo y al ponernos en relación con otros cuerpos la sensación es material.

81 La secuencia de las ideas, hasta aquí bastante clara, queda bruscamente rota por este paréntesis que produce la impresión de una glosa, tomada del final del n.11. Sea glosa o un texto resumido, llega a resultar ininteligible.

-Es el mundo que es bello, pero que no es bueno⁸². Pues está hecho de materia y es fácilmente afectado; es el primero de todos los seres pasibles, ocupa sólo un segundo lugar en la serie de los seres y es en sí mismo incompleto; habiendo comenzado a ser⁸³, pero subsistente siempre, subsiste en el devenir; y así, siempre en devenir, es el devenir de las cualidades y las cantidades: porque está en movimiento, y todo movimiento de la materia es devenir.

11. La inmovilidad inteligible pone en marcha el movimiento de la materia de la siguiente forma⁸⁴. Dado que el mundo es una esfera, es decir una cabeza, y que por encima de la cabeza no hay nada material, de la misma manera que debajo de los pies tampoco hay nada inteligible, antes bien todo es material, y dado que el intelecto es la cabeza, cabeza que se mueve con un movimiento circular, es decir con el movimiento propio de la cabeza, todas las cosas que están pegadas o unidas a la membrana de esta cabeza, [en la que] se encuentra el alma⁸⁵, son por naturaleza inmortales: y, como el cuerpo ha sido hecho por así decir en el alma, ellas tienen también más alma que cuerpo. Todas las cosas que están alejadas de la membrana son mortales, porque tienen más cuerpo que alma. Así todo viviente, igual que el mismo universo, se compone de algo material y de algo inteligible.

12. El mundo es, pues, el primero. En cuanto al hombre, el segundo viviente después del mundo, pero el primero de los mortales, posee en común con los demás vivientes el principio animado; por otra parte, no es ya solamente no-bueno, sino que incluso es malo en cuanto mortal. El mundo es no-bueno en cuanto que es móvil, pero no es malo en tanto que es inmortal. El hombre, por el contrario, es doblemente malo, en cuanto móvil y en cuanto mortal.

13. El alma del hombre es llevada en un vehículo⁸⁶ de la forma siguiente: El intelecto está en la razón discursiva, la razón en el alma, el alma en el soplo; el soplo, en fin, pasando a través de las venas, las arterias y la sangre, pone en movimiento al ser vivo, y se puede decir en alguna medida que lo lleva.⁸⁷

(Por esta razón algunos piensan que el alma es la sangre, pero se engañan sobre su naturaleza: ellos no saben que es preciso en primer lugar que el soplo se haya retirado del alma, luego que la sangre se haya coagulado y que entonces, habiéndose vaciado las venas y las arterias, esto haga perecer al ser vivo. Y en esto consiste precisamente la muerte del cuerpo.)⁸⁸

82 Más abajo, en el n.12, se dice que el mundo es “no-bueno” en cuanto móvil, y “no-malo” en cuanto inmortal.

83 Esta afirmación halla su contradictoria en XI, 3: “y la obra de la Eternidad es el mundo, que no ha tenido comienzo, sino que está de continuo en devenir por la acción de la eternidad.”

84 En II, 8, se dice: “Todo movimiento, pues, es movido en una inmovilidad y por una inmovilidad”. Pero la descripción del movimiento cósmico va a parar aquí a una doctrina completamente distinta de la de C.H. II, una doctrina ya no griega, sino oriental.

85 “[En la cual]” se refiere a “la cabeza” o a “la membrana” según la forma -femenina o masculina- del pronombre que se supla en el texto. Respecto de la cabeza sede del alma, ver Timeo, 44d. La doctrina que sitúa el alma noética de manera más especial en la membrana exterior del encéfalo -la “meninx”- se debería, al parecer, a Erasístrato -Scott, II, 250/1-.

86 Timeo, 41e: cada alma está situada en un astro, en el que monta como en un carro; 44e: la cabeza, sede del alma, por tener que girar sobre la tierra llena de asperezas, ha recibido de los dioses un vehículo hecho por ellos, el cuerpo -ver también 69c-. La imagen, tomada a los “físicos” -Diógenes, Anaxímenes, Anaxágoras- o a los médicos -Hipócrates-, pasa de Platón a los neoplatónicos para designar el cuerpo espiritual del alma o de los diámones -Jámblico, De myst., V, 12-. La doctrina del cuerpo espiritual vehículo del alma es constante en Proclo -Elementos de Teología, props. 196, 205, 207/10-.

87 La doctrina de las “envolturas”, paralela a la de los “vehículos”, reaparece en X, 16, y también en XI, 4, XII, 13/14. La secuencia “soplo, alma, razón, intelecto” es estoica. Pero la alusión a los “vehículos” hace pensar que este “pneuma” o soplo, vehículo y vestidura del alma, tiene ya el sentido de “cuerpo neumático” formado de la sustancia de las esferas y encontrado por el alma al realizar su descenso, cuerpo destinado a disolverse de nuevo en las esferas cuando el alma vuelva a ascender -ver Proclo, In tim., III, 234, 8ss.

88 Esta digresión la consideran algunos contradictoria con lo dicho en el n.16, más abajo. Nock cree que tal vez el texto de este tratado fuera anotado por un apasionado hermetista. Y, en cuanto a la contradicción entre esto y el n.16, hay que advertir que en el n.13 el problema planteado es “qué es del cuerpo al morir”, mientras que en el n.16 el problema es “qué es del alma a la hora de la muerte”.

14. Todo el universo está suspendido de un único Principio⁸⁹, y ese Principio depende él mismo del Uno y Solo. El Principio, por su parte, está en movimiento, a fin de llegar a su vez a ser principio, mientras que el Uno, y sólo él, permanece estable, no se mueve o es movido⁹⁰. Existen, pues, estos tres seres, Dios, que es el Padre y el Bien, el mundo y el hombre. El mundo es contenido por Dios, el hombre por el mundo. El mundo es producido como hijo de Dios, y el hombre es producido como hijo del mundo, como nieto de Dios, por así decirlo.

15. Dios no ignora al hombre; antes al contrario, lo conoce realmente bien y quiere ser conocido por él. Solamente esto es saludable para el hombre, el conocimiento de Dios. Esto es la subida o ascensión al Olimpo⁹¹. Sólo en virtud de esto el alma llega a ser buena. Pero no siempre permanece buena, sino que luego se vuelve mala; y se vuelve mala por necesidad.

-¿Cómo puedes tú decir esto, oh Trismegisto?

-Considera, hijo mío, el alma de un niño: cuando no le ha llegado aún la hora de verse separada de su verdadero yo, y el cuerpo a que ella pertenece no tiene aún más que un volumen muy reducido y no ha alcanzado todavía su pleno desarrollo, ¡qué hermosa es a la vista en todos sus lados o aspectos en ese momento en que todavía no ha sido mancillada por las pasiones del cuerpo y en que aún está casi suspendida del Alma del mundo! Pero, cuando el cuerpo ha alcanzado ya su volumen y ha arrancado y arrastrado el alma hacia abajo, hacia las pesanteces del cuerpo, el alma, separada de su verdadero yo, engendra el olvido⁹²: deja entonces de participar de lo bello y lo bueno; y el olvido la vuelve mala.

16. Lo mismo les ocurre también a los que salen del cuerpo. Una vez el alma ha subido hacia su verdadero yo, el soplo se repliega o contrae en la sangre, el alma en el soplo⁹³, y el intelecto, después de haberse purificado de sus envolturas o vestiduras⁹⁴, ya que es divino por naturaleza y después de haber recibido un cuerpo de fuego⁹⁵, recorre todo el espacio, abandonando el alma al juicio y al veredicto que ella merece.

-¿Cómo dices esto, oh padre? ¿Pretendes que el intelecto se separe del alma y el alma se separe del soplo, cuando afirmaste que el alma es la envoltura del intelecto y que el soplo es la envoltura del alma?

17. El que escucha, hijo mío, no debe sino identificar su inteligencia y su aliento con los del que habla, y debe tener un oído más pronto que la voz del que habla. La unión o síntesis de estas envolturas, hijo mío, no se produce más que en un cuerpo de tierra. Porque al intelecto le es imposible instalarse⁹⁶ completamente desnudo, tal como es según su esencia, en un cuerpo de tierra: pues, ni el cuerpo de tierra es capaz de llevar una inmortalidad tan grande, ni una virtud tan poderosa puede sufrir que se pegue a ella hasta teñirla de su color un cuerpo pasible. El intelecto,

89 Ver Aristóteles, *Metafísica*, XII, 7, 1072 b, 14.

90 Esta doctrina se reduce, en último análisis, a Aristóteles, *Fís.* VIII, *Metafis.*, XII, 6/7. El primer principio del movimiento es de orden inteligible, mueve como objeto del deseo o amor al primer cielo animado, el cual, movido por el amor o deseo, mueve a su vez el universo. Todos los movimientos físicos del universo están suspendidos del movimiento físico del cielo, primer motor próximo del mundo, y este movimiento físico del cielo depende del movimiento síquico del alma del cielo, que tiende hacia el Bien Soberano por el amor.

91 La Gnosis, a veces verdadero y único principio del “ánodos” o ascensión, sin necesidad de que se le añadan otros ritos.

92 Platón, *Fedro*, 248 c. Para Platón, el olvido resulta de faltas personales del alma durante su estancia aquí abajo, y es una desgracia personal y no la suerte inevitable de toda alma encarnada. Para el autor hermético, el olvido es fatal e inevitable; el alma individual, por el hecho mismo de que al ser individual está separada del Alma del Todo, es mala por necesidad.

93 Es apenas posible conciliar la proposición que precede -ver, sin embargo, nota 37- ni con el final del n.13, “es preciso que el soplo se haya retirado al alma”, ni con el final del n.16, “que el intelecto se separe del alma y el alma del soplo”, que es la única doctrina consecuente con el resto del Tratado X.

94 La misma doctrina se encuentra entre los Valentínianos: despojados los elementos espirituales de sus almas -que son llamadas sus vestiduras-, entran en el límite para gozar de la visión de Dios.

95 Es decir, un cuerpo de daimon.

96 O bien, tomando el verbo en sentido activo: “es imposible instalar el intelecto...”.

pues, ha tomado el alma como envoltura; y el alma, que ella misma es de alguna manera divina, emplea a su vez al soplo como servidor, mientras que el soplo o aliento gobierna al viviente.⁹⁷

18. Así, pues, cuando el intelecto se ha separado del cuerpo de tierra, se viste inmediatamente la túnica que le es propia, la túnica de fuego, que no podía conservar al venir a establecerse en el cuerpo de tierra -pues la tierra no puede llevar o sostener al fuego: es suficiente una pequeña centella para hacerla arder por completo, y por esta razón el agua se halla extendida en torno de toda la tierra, a modo de barrera y de muro de defensa contra la llama del fuego-. El intelecto, pues, al ser el más penetrante de los conceptos divinos, posee también como cuerpo el más penetrante de todos los elementos, el fuego. Y, como el intelecto es el demiurgo o hacedor de todos los seres, toma al fuego como instrumento en orden a esta producción. El intelecto del Todo es el demiurgo o productor de todos los seres, mientras que el intelecto del hombre produce solamente los de la tierra. Pues, al estar despojado de su vestidura de fuego, el intelecto que habita en los hombres es incapaz de fabricar los seres divinos, puesto que su habitación le impone la condición humana.

19. En cuanto al alma humana, no toda alma en verdad, sino la que es piadosa, es de alguna manera daimónica⁹⁸ y divina. Un alma así, pues, cuando se separa del cuerpo después de haber peleado el combate de la piedad -este combate de la piedad consiste en conocer lo divino y en no causar daño a ningún hombre-, se convierte toda ella en intelecto. Por el contrario, el alma impía se mantiene al nivel de su propia naturaleza, castigándose ella misma, y buscando un nuevo cuerpo de tierra en que poder entrar, pero un cuerpo humano: pues ningún otro cuerpo sería capaz de contener un alma humana, y el orden divino prohíbe que un alma humana vaya a caer en el cuerpo de un animal falto de razón. Es, en efecto, una ley dictada por Dios que el alma humana esté protegida contra un ultraje tan grande.

20. -Mas entonces, ¡oh, padre!, ¿cómo es castigada el alma humana?

-¿Hay acaso castigo más grande para el alma humana, hijo mío, que la impiedad⁹⁹? ¿Qué fuego produce una llama tan grande como la impiedad¹⁰⁰? ¿Qué fiera es tan voraz, en orden a mutilar el cuerpo, como lo es la impiedad en la mutilación de la propia alma? ¿No ves los suplicios que soporta el alma impía cuando pide socorro y exclama: “estoy ardiendo, estoy en llamas; no sé qué hacer, qué decir; me siento devorada, desdichada, por los males que me poseen; ya no veo, ya no oigo”? ¿No son acaso éstos los gritos propios de un alma que es castigada? ¿O es que también tú, hijo mío, siguiendo la opinión vulgar, vas a creer que el alma, a su salida del cuerpo, es transformada en bestia, cosa que es un grave error?

21. He ahí, en efecto, cuál es el castigo del alma. El orden establecido quiere que el intelecto, una vez se ha convertido en daimon, reciba un cuerpo de fuego para ser puesto al servicio de Dios, y que, habiéndose introducido en el alma muy impía, la flagele con los látigos reservados a los pecadores¹⁰¹, bajo cuyos golpes el alma impía se precipita en los homicidios, los ultrajes, las

97 El “pneuma” humano, análogo al “pneuma” del cosmos, parece estar asociado al “sperma” y entrar en la matriz con este germen; ejerce entonces su actividad y como consecuencia de esta actividad pneumática toma su forma el embrión. Una vez formado el embrión, y solamente entonces, el alma, principio del movimiento vital y racional, se introduce en el “pneuma”: no importa qué alma, ni se tiene en cuenta algún parentesco o afinidad de naturaleza, sino el alma que se halla más cercana, en virtud de un decreto del destino. Subraya Cumont que la dificultad de hacer entrar un “nous” inmaterial en un cuerpo material dio lugar a la doctrina del “vehículo”. Acerca del lugar que ocupa este tratado X en el desarrollo de la teoría, ver Dodde, “Procl. El. Theol.”, pág. 317.

98 Recurrimos al neologismo “daimónico”, porque el español “demoníaco” -poseído del demonio-, con un matiz claramente peyorativo nacido del cristianismo da un sentido completamente opuesto al de nuestro texto.

99 Que el verdadero castigo, el verdadero verdugo del alma sea su mismo vicio, es un dogma corriente desde los estoicos.

100 Dice F. Cumont que Hermes opone aquí la creencia de que las almas van a ser castigadas por el fuego -doctrina que remonta al antiguo mazdeísmo y que era corriente en su tiempo- la de que el castigo de las almas está en ser reencarnadas en nuevos cuerpos y ser castigadas por sus propios vicios. Es ésta una doctrina pitagórica, que se encuentra claramente formulada en Filón y otros autores.

101 O bien, “a sus pecados”, según una variante del texto griego.

calumnias y las violencias de toda clase, instrumentos de las injusticias humanas¹⁰². Cuando, por el contrario, el intelecto ha entrado en el alma piadosa, la guía hacia la luz del conocimiento, y el alma así favorecida nunca se siente cansada de cantar a Dios y de difundir sus bendiciones sobre todos los hombres por medio de toda clase de beneficios en obras y en palabras, a imitación de su padre.

22. Por eso, hijo mío, cuando des gracias a Dios, te conviene pedirle te dé la posibilidad de obtener un buen “intelecto”¹⁰³. Así, pues, el alma puede pasar a un cuerpo superior; pero es imposible que pase a un cuerpo inferior. Existe una comunión entre las almas¹⁰⁴: las almas de los dioses entran en comunión con las de los hombres, y las almas de los hombres con las de los seres sin razón. Los seres superiores tienen cuidado de los seres inferiores, los dioses de los hombres, los hombres de los animales irracionales, y Dios de todos: porque es superior a todos y todos son inferiores a él. El mundo, pues, está sometido a Dios, el hombre al mundo, los seres irracionales al hombre; Dios está por encima de todos los seres y vela por todos ellos. Las Energías son como los rayos de Dios¹⁰⁵, las fuerzas de la naturaleza como los rayos del mundo, las artes y las ciencias como los rayos del hombre. Las Energías actúan a través del mundo y llegan al hombre a través de los rayos físicos del mundo; las fuerzas de la naturaleza actúan a través de los elementos y los hombres por medio de las artes y las ciencias.

23. Y éste es el gobierno del Todo, gobierno que depende de la naturaleza del Uno y que penetra en todas partes por medio de sólo el intelecto. No existe, en efecto, nada más divino y más activo que el intelecto, nada que sea más apto para unir a los hombres con los dioses y a los dioses con los hombres. El intelecto es el Daimon Bueno.¹⁰⁶

Dichosa es el alma que ha sido llenada por completo de este intelecto, desventurada la que está totalmente vacía de él.

-¿Qué quieres decir con esto, oh padre?

-¿Crees tú, hijo mío, que toda alma posee el intelecto, es decir, el bueno? Pues es de él de quien estamos hablando en estos momentos y no del intelecto servidor, del que hemos hablado más arriba¹⁰⁷ y que es enviado abajo por la Justicia.

24. Pues, sin intelecto, el alma

“ni puede decir nada,
ni hacer nada”¹⁰⁸

Pues ocurre a menudo que el intelecto alza el vuelo fuera del alma y, durante este tiempo, el alma no ve ni oye, antes bien se parece a un animal falto de razón: ¡tan grande es el poder del intelecto! Por otra parte, el intelecto no puede soportar un alma perezosa, antes bien abandona un alma así, tan pegada al cuerpo y tan ahogada por él aquí abajo. Un alma así, hijo mío, no está en posesión del intelecto: por eso ni tan siquiera se debe llamar “hombre” a un ser de esta clase. Pues el hombre es un viviente divino, que debe ser comparado no al resto de los vivientes terrestres, sino a los de lo alto, en el cielo, a los que se da el nombre de dioses¹⁰⁹. O mejor aún, si hay que atreverse a

102 Nótese que el “nous daimon” del n21 no podría entrar, con su cuerpo de fuego, en el alma encarnada, sin destruir el compuesto humano y mancillarse él mismo, según nn 17/18. Respecto de esta doctrina, ver Poimandres 23, Asclepios 25, y otros varios pasajes del Corpus H.

103 En sentido de “daimon asistente”. “Nous” es un término continuamente equívoco en todo el C.H.

104 Después de haber considerado por separado los tres seres, Dios, el mundo y el hombre, el autor insiste en la vinculación o comunión -Asclepios: “conjunctio, conexio, cognatio”- que los une entre sí. Es éste el gran tema estoico de la “simpatía”, príncipe de acuerdo y unidad en el cosmos. Acerca de la “medietas” del hombre, ver en particular Asclepios 6.

105 El rayo de Dios es concebido en forma física, más exactamente astral.

106 Sobre el Buen Daimon o Agathos Daimon egipcio, ver Festugière, *L'Idéal religieux des grecs*, pág. 318, n.4

107 Ver n.12

108 Teognis, 177/8.

109 Acerca de la “cognatio” entre el hombre y los dioses, ver nn. 22/23, 1, y Asclepios 5/6.

decir la verdad, por encima incluso de estos dioses está colocado el hombre que es realmente hombre o, al menos, existe una completa igualdad de poder entre los unos y los otros.

25. Ninguno de los dioses celestes, en efecto, dejará la frontera del cielo y descenderá a la tierra; el hombre, por el contrario, se eleva incluso hasta el cielo, y lo mide, y sabe qué es lo que en el cielo está arriba y qué es lo que está abajo, y aprende todo lo demás con exactitud, y, la mayor de las maravillas, ni siquiera necesita abandonar la tierra para establecerse en lo alto: hasta eso llega su poder¹¹⁰. Hay que atreverse, pues, a decirlo: el hombre terrestre es un dios mortal, el dios celeste es un hombre inmortal¹¹¹. Por eso, gracias a la mediación de esta pareja, el mundo y el hombre, existen todas las cosas, pero ellas han sido producidas por el Uno.

110 Ver Asclepios 6.

111 Ver C.H. XII, 1, y Heráclito, Fragm. 62, Diels.

Corpus Hermeticum

Tratado XI. La Inteligencia a Hermes

1 Retiene la lección con firmeza, oh Hermes Trismegisto, y conserva en tu memoria lo que digo, porque no dudará en decirte lo que hay en mí.

- A pesar de que tantos han dicho tantas y tan diferentes cosas referentes al Todo y a Dios, sin embargo no llegué a la verdad. Tú pues, Soberano Señor, esclárame sobre el tema, porque confío en que Tú, solo Tú, querrás manifestarme la verdad.

2 - Atiende, hijito, lo que hay de Dios y del Todo.

Dios, el Siglo, el Mundo, el Tiempo, la Transformación.

Dios creó al Siglo, el Siglo al Mundo, el Mundo el Tiempo, el Tiempo a la Transformación.

La realidad de Dios, por así decir, es el Bien, la Hermosura, la Felicidad, la Sabiduría; la realidad del Siglo es la identidad, la del Mundo el orden, la del Tiempo el cambio, la de la Transformación la vida y la muerte.

La energía de Dios es Inteligencia y Alma, la del Siglo es permanencia e inmortalidad, la del Mundo ir y volver del punto de partida a la máxima oposición, la del Tiempo crecer y menguar, la de la Transformación la cualidad.

Por consiguiente, el Siglo está en Dios, el Mundo en el Siglo, el Tiempo en el Mundo, la Transformación en el Tiempo, y es así como el Siglo permanece estable alrededor del Dios, el Mundo se mueve en el Siglo, el Tiempo pasa en el Mundo, y la transformación evoluciona en el Tiempo.

3 Por consiguiente, la fuente de todas las cosas es Dios, realidad de las cosas es el Siglo, su materia es el Mundo.

El Poder de Dios es el Siglo, la obra del Siglo es el Mundo, que nunca comenzó pero es engendrado eternamente por el Siglo. Por donde el Mundo no perecerá jamás - el Siglo es inmortal - ni nunca será destruido nada de lo que hay en el Mundo: el Mundo está rodeado totalmente por el Siglo.

- ¿Y qué es la sabiduría de Dios?

- El Bien y la Hermosura y Felicidad y la virtud total y el Siglo. El Siglo pues creó al mundo con orden y belleza poniendo inmortalidad y permanencia en la materia.

4 En efecto pues la generación de la materia depende del Siglo, así como el Siglo a su vez de Dios.

La transformación y el tiempo están en el Cielo y en la Tierra, pero tienen naturaleza distintas: en el Cielo sin cambios e indestructibles, en la Tierra con cambio y destrucción.

Y Dios es el alma del Siglo, el Siglo del Mundo, el Cielo de la Tierra, y Dios está en la inteligencia, la inteligencia en el alma, el alma en la materia.

Todas las cosas a través del Siglo.

Y a todo este inmenso Cuerpo en el que están todos los cuerpos, un Alma plena de Inteligencia lo llena por adentro y lo envuelve por fuera, vivificando el Todo: por fuera a este Viviente enorme y perfecto, el Mundo, por dentro a todos los seres vivos, y arriba, en el Cielo, permanece siempre idéntica a sí misma, y abajo, en la Tierra, produce los cambios de la transformación.

5 El Siglo es quien mantiene todo unido por medio de la Necesidad o de la Providencia o por cualquier otra cosa que se pueda pensar hoy o mañana. Y todo es actividad de Dios, energía de Dios, poder insuperable, con la cual nada se puede comparar, ni humano ni divino.

Por eso, Hermes, nunca pienses que algo pueda asemejarse a Dios, ni las cosas de arriba ni las de abajo, porque te alejarás de la verdad, porque nada es igual al Distinto, Único y Uno.

Y no se te ocurra que pueda a compartir su Poder con nada ni con nadie. ¿Quién si no El sería creador de vida, inmortalidad o transformación? y El ¿qué otra cosa haría sino crear?

Porque Dios no está inactivo, de lo contrario todo estaría inactivo, y todas las cosas están llenas de Dios. Pero nada nunca en el mundo está inactivo, ni en ninguna otra parte. Porque inactividad es una palabra vana respecto del creador y respecto de lo que viene a la existencia.

Es necesario que todo llegue a la existencia, siempre y apropiadamente en cada lugar. El Creador está en todas las cosas, no determinado a alguna, no Creador para alguna, sino de todas las cosas.

Siendo un poder siempre activante no está sometido a ninguna de sus criaturas, sino ellas a El.

Contempla por mí el mundo que se ofrece a tus ojos y considera atentamente su hermosura : cuerpo sin mancha, cuya vejez nadie supera, pero que en todo y siempre está en pleno vigor, joven y siempre más lozano!

Mira también la jerarquía de los siete cielos, bellamente creada en un orden eterno y cumpliendo los siglos en cursos diferentes. Todo está lleno de luz sin haber fuego en ningún lado: pues la amistad y la combinación de los opuestos y de los disímiles se hizo luz, y brillan sobre nosotros por la energía de Dios generador de todo bien y jefe y conductor del orden entero de los siete cielos.

Mira la Luna, precursora de todos, órgano de la Naturaleza, transformadora de la materia aquí abajo. Mira la Tierra en el medio del Todo, colocada como cimiento del bello mundo, nutricia y nodriza de todos los seres terrestres.

Contempla también cuán inmensa es la multitud de los vivientes inmortales y de los mortales, y, mediadora entre ellos, inmortales y mortales, la Luna rondando su ronda!

8 Todo pues está lleno de alma y todos se mueven, unos circulando el Cielo, otros sobre la Tierra, y los que van hacia la derecha no lo hacen a la izquierda, ni los de la izquierda a la derecha, ni los superiores descienden, ni los inferiores ascienden.

Y que todos estos seres hayan nacido, no necesitas, Hermes, aprenderlo de mí, porque son cuerpos y tienen alma y se mueven. Y no puede ser que todos converjan hacia uno sin un congregante. Es necesario que tal Congregador exista y que sea Uno.

9 Pues como tienen muchos movimientos y distintas direcciones y sin embargo una sola es la velocidad total que les ha sido fijada, es imposible que tengan dos o más creadores. No se mantendría un único orden entre muchos. Entre varios surgiría el celo por quién es el mejor.

Y te digo: si uno fuera el creador de los seres vivos cambiantes y mortales querría también serlo de los inmortales, y los mismo el de los inmortales querría serlo de los mortales. Y supón que fueran dos: siendo como es una la materia y una el alma ¿quién sería el que lleve adelante la creación? Y si les correspondiera a ambos ¿para quién la parte mejor?

10 Piensa entonces que todo cuerpo vivo está compuesto de materia y alma, tanto el inmortal como el mortal y el irracional.

Porque todos los seres vivos están animados, y los que no tienen vida a su vez son materia que existe por sí misma, y el alma igualmente, causa de la vida suplente del Creador, subsiste por sí misma.

¿Cómo pues también los otros seres vivos mortales de los mortales... ¿Cómo el inmortal Creador de la inmortalidad no crearía todo lo que corresponde a los seres vivos?

11 Por tanto es evidente que hay alguien creador de todo esto y manifiesto también que es Uno. Porque una es el Alma, una la Vida y una la Materia.

¿Quién es pues el creador? ¿Quién otro sino Dios Uno? ¿A quién otro convendría crear los seres vivos animados sino al Dios único? Por consiguiente, Uno es Dios. Es ridículísimo que si has reconocido que el mundo existe desde siempre uno, y que el Sol es uno y la Luna una y la naturaleza divina una ¿ahora quieres que Dios sean muchos?

12 Por consiguiente el mismo Dios creó las cosas todas. ¿No es terriblemente ridículo que te parezca una enormidad que Dios creara la Vida, el Alma, la Inmortalidad y la Transformación cuando tú mismo puedes hacer tantas cosas diferentes?

Porque tú miras, hablas, escuchas, hueles, tocas, caminas, piensas y respiras, y no es uno el que ve, otro el que escucha, otro el que habla, distinto el que toca, distinto el que huele, distinto el que camina, y en fin distinto el que piensa y distinto el que respira, sino que es uno sólo el que hace todo. Tampoco pues es posible que aquellas cosas queden excluidas de Dios. Pues así como si dejas de actuar dejas de vivir, así también si Dios dejara de hacer aquellas cosas dejaría de ser Dios, lo que es un impío decir.

13 Si ha quedado demostrado lo que no puedes dejar de ser ¿cuánto más Dios? Si hubiera alguna cosa que El no creara, y es impío decirlo, sería imperfecto. Y si nunca está inactivo es perfecto y por tanto Creador de todo.

Por poco me concedas lo que te estoy diciendo, oh Hermes, fácilmente entenderás que la obra de Dios es una sola: que todas las cosas lleguen a la existencia, las que existen, las que una vez existieron o las que existirán. Esto es lo que es la Vida, ¡oh amadísimo!, esto es la Hermosura, esto es el Bien, esto es Dios.

14 Si quieres entender por tu propio obrar, observa lo que ocurre cuando tú quieres engendrar. Aunque tiene poca semejanza con Aquel que ciertamente no goza ni tiene cooperador alguno. Como trabaja por sí mismo a solas, es siempre inmanente a la obra y él mismo es lo que hace.

Si estuvieran fuera de El, todas las cosas se desplomarían, y necesariamente todo perecería, por ya no tener más vida. Pero como todo tiene vida y como la Vida es también una, Uno es ciertamente Dios. Y una vez más, como todo tiene vida, lo que está en el Cielo y lo que está en la Tierra, Una es en todo y por todo la Vida, que nace de Dios y ella misma es Dios.

Todas las cosas pues son engendradas por Dios, y la Vida es la unión de la Inteligencia y el Alma. Con respecto a la muerte, no es destrucción de lo que estaba unido, sino pérdida de la unidad.

15 Así pues el Siglo es imagen de Dios, el Mundo del Siglo, el Sol del Mundo, el Hombre del Sol.

En cuanto a la transformación, la llaman muerte porque el cuerpo se destruye, mientras que la vida se retira a lo no manifestado. Los seres se destruyen así, oh amadísimo Hermes, y el mundo - los supersticiosos creen que se destruye - pero yo digo que se transforma al pasar sus partes, día a día, a lo no manifestado, pero nunca que se destruya.

Y esto es la posibilidad del Mundo, transformación y ocultamiento de astros, y transformación que es rotar, y ocultamiento que es renovarse.

16 El Mundo pues posee todas las formas, no porque las contenga adentro, sino porque las transforma en sí mismo. Si decimos que el Mundo posee todas las formas ¿qué diremos del que lo ha creado? ¡No diremos por cierto que carezca de forma! Y por otro lado si poseyera todas las formas sería igual al Mundo. ¿Diremos entonces que tiene una sola forma? Entonces sería inferior al Mundo.

¿Qué diremos entonces que es para no llevar el raciocinio a un callejón sin salida? Porque nada puede quedar así en lo que entendemos acerca de Dios. Dios pues tiene una sola figura - si es que le correspondería tener figura - que no se ofrece a los ojos, incorporeal, y revela todas las cosas por los cuerpos.

17 Y no te maravilles de que exista una figura incorporeal. Existe sí, como la figura de la palabra, y como en las pinturas con montañas que se alzan con relieves profundos, aunque en la realidad son lisas y planas.

Pero piensa ahora lo que estamos diciendo de una manera más audaz, aunque más verdadera: así como el hombre no puede vivir sin vida, así tampoco puede Dios dejar de hacer el bien. Mover y vivificar todas las cosas, eso es el vivir y el moverse de Dios.

18 Algunos de los términos dichos deben aceptarse con una interpretación especial.

Considera lo siguiente: "Todos los seres están en Dios". No significa que estén en un lugar - porque el lugar también es un cuerpo y lo que está en un lugar no se mueve -. Hay otra forma de estar como es en la imaginación incorporal.

Considera al que contiene a todos los seres y entiende que nada puede delimitar lo incorporal, ni nada es más veloz ni más potente que él. Al contrario, lo incorporal es más indelimitado, más veloz y más potente que todo lo demás.

19 Piensa por ti mismo de la siguiente manera. Manda a tu alma que se traslade a la India y antes que termines de hacerlo ya estará allí. Mándale enseguida que se traslade al Océano y en seguida, veloz, ya estará allí, y no porque haya pasado de un lugar a otro, sino como hallándose ya allí.

Dile que se alce hasta el Cielo y no necesitará de alas. Nada la puede detener, ni el fuego del Sol, ni el éter, ni las revoluciones del Cielo, ni los cuerpos de los demás astros, sino que atravesando todas las cosas subirá volando hasta el último de los cuerpos del Cielo.

Y si quisieras, serías capaz aún de rasgar el orbe del mundo y contemplar lo que hay allí afuera

- si es que hay un "afuera" del mundo -, tú lo puedes.

20 ¡Mira qué poder, qué velocidad posees! Y si tú puedes todas estas cosas ¿no lo podrá Dios? Entiende a Dios de este modo, contiene en sí mismo a todas las cosas como pensamientos, al Mundo, a Sí mismo, al Todo.

Por lo tanto si no te igualas a Dios no podrás entenderlo. Porque el semejante sólo conoce al semejante. Crece hasta la grandeza incomparable, de un salto pasa todos los cuerpos, supera todos los tiempos y hazte Siglo, y entenderás a Dios.

Considera que para ti nada es imposible, considérate inmortal y capaz de entenderlo todo, todo arte, toda ciencia, el carácter de todo ser vivo. Sube más alto que cualquier altura, baja más hondo que cualquier profundidad.

Siente y encierra en ti mismo las sensaciones de todo lo creado, del fuego, del agua, de lo seco y de lo húmedo, piensa que estás en todas partes, en la tierra, en el mar, en el cielo, que todavía no has nacido, que estás en el vientre, que eres joven, que eres viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte.

Si comprendes todo esto con la inteligencia al mismo tiempo, tiempos, lugares, cosas, cualidades, cantidades, podrás entender a Dios.

21 Pero si encierras el alma en el cuerpo, si te abates y dices: "No entiendo nada, no puedo nada, me asusta el mar, no puedo subir hasta el cielo, no sé lo que he sido, no sé lo que seré" ¿qué puede haber entre ti y Dios?

No podrás entender nada bello ni bueno si te entenece tu cuerpo y eres perverso. La mayor maldad es ignorar lo divino.

Por el contrario ser capaz de conocer, haber querido y esperado, son el camino que en línea recta y fácilmente conduce al bien.

Cuando estés en camino, vendrá a ti en cualquier lugar, se dejará ver por ti en todas partes, aún donde y cuando no lo esperes, estés despierto o estés dormido, navegando o caminado, de noche o de día, cuando estés hablando y cuando estés en silencio: nada existe que El no sea o donde El no esté.

22 ¿Vas a decirme ahora que "Dios es invisible"? Corrígete. ¿Qué hay de más manifiesto que El?

Por eso hizo todas las cosas, para que lo veas por ellas. Este es el Bien de Dios, éste su maravilloso poder: manifestarse a sí mismo en todas las cosas. Porque nada es invisible, ni siquiera lo incorporeal. La inteligencia se ve al pensar, y Dios cuando crea.

Mis revelaciones para ti aquí terminan, oh Trismegisto. Todo lo que falta considéralo tú mismo de la misma manera y no quedarás decepcionado.

Corpus Hermeticum
Tratado XII
De Hermes Trismegisto a Tat
Sobre la inteligencia común.

1 La Inteligencia, oh Tat, proviene de la realidad misma de Dios, si se puede hablar de una realidad divina; y en cuanto a que solo Dios mismo se conoce exactamente. La Inteligencia pues no está separada de la realidad de Dios, sino como si se desplegara de ella, como la luz se despliega del Sol.

Por otro lado, la Inteligencia en los hombres es un dios, y por eso algunos hombres son dioses, y su humanidad está muy cerca de la divinidad. Por esto el Buen Genio llamó inmortales a los dioses, y a los hombres dioses mortales. En los animales irracionales la inteligencia es la naturaleza.

2 Dondequiera hay alma hay inteligencia, como también dondequiera hay vida hay alma. En los animales irracionales el alma es vida desprovista de inteligencia, y a su vez la inteligencia es un beneficio acordado a las almas de los hombres, porque las dirige hacia el bien.

En los seres irracionales la inteligencia coopera con la naturaleza particular de cada uno de ellos, mientras que en los hombres resiste a la naturaleza. Dolor y placer pervierten al alma no bien entrada en un cuerpo, y el cuerpo, compuesto, es como un caldo donde el dolor y el placer hierven juntos, y donde el alma se sumerge y ahoga.

3 Cuando las almas pues se dejan conducir por la inteligencia, ésta las ilumina con su luz y actúa en contra de sus pretensiones. Como el buen médico hace sufrir al cuerpo enfermo quemando y cortando, de igual manera la inteligencia entristece al alma arrancándola del placer del que nacen todas sus enfermedades.

La enfermedad mayor del alma es negarse al Dios, la siguiente es la opinabilidad, causa de todos los males y de ningún bien. La inteligencia pues, al contrariar la enfermedad, procura el bien del alma, como el médico la salud del cuerpo.

4 Por otra parte, todas las almas humanas que no lograron que la inteligencia las guíe, sufren la vida de los animales irracionales, pues la inteligencia las ayuda a que se consoliden las pasiones a las que las arrastra el ímpetu de sus antojos lanzados a lo irracional.

Como animales irracionales obedecen sin razón a sus cóleras y sin razón no se cansan de desear ni se hastían de los vicios. Por eso el instinto colérico y la pasión del deseo son los vicios máximos. Estas son las almas a las que Dios impuso la Ley como verdugo y para convencerlas del mal.

5 - Entonces, oh padre, la doctrina de la fatalidad que recientemente me enseñaste corre peligro de destruirse. Porque si el Destino manda absolutamente que éste o aquel comentan adulterio o sacrilegio u otro crimen ¿serán castigados si lo han cometido por fuerza fatal?

- Todo es obra del Destino, hijito, y sin él nada habría en el mundo corporal, nada de bueno ni de malo. Está dictado por el Destino que al que hace el bien le correspondan las consecuencias, y por eso él actúa, para recibir lo que recibe porque así actuó.

6 Es suficiente por ahora lo que hemos dicho sobre el mal y el Destino. Hemos hablado ya sobre el tema en otro lugar.

Ahora estamos tratando sobre la Inteligencia, el alcance de su poder, qué distintos efectos produce en un tipo determinado de seres humanos, y de qué manera diferente obra con respecto a los animales irracionales.

E insistamos que en cada uno de aquellos, los racionales, produce sus buenos efectos de maneras completamente diferentes según la forma distinta como calma la ira y el deseo, pues hay que tener en cuenta que unos obran guiados por la razón y otros como brutos: todos los hombres están sometidos al Destino, tanto al nacer como en los cambios que se suceden en la vida.

7 Y todos los hombres padecen las consecuencias que les marca el Destino a sus actos: pero en forma diferente a los demás los que obran según razón, de los que dijimos que la inteligencia los conduce, pues las sufren, bien que hayan abandonado la maldad y no sean malos.

- Pero padre ¿qué dices ahora? ¿Es que no es malo el adúltero, el homicida y todos los demás?

- No es así, hijito, el hombre de razón, no habiendo cometido adulterio sufrirá las consecuencias del adúltero, no habiendo matado sufrirá las del asesino: es imposible sustraerse de las condiciones que impone la vida como tampoco de las del nacimiento; de la maldad, en cambio, puede salvarse el que posee la inteligencia.

8 Por eso yo siempre escuché decir al Buen Genio - que si hubiera dejado todo por escrito habría hecho un gran servicio a la humanidad, porque solamente él, hijito, en pura verdad, como dios primero engendrado y habiendo contemplado todas las cosas, profería enseñanzas divinas -, le escuché, decía, decir cierta vez que "Todo es Uno y aún más los seres inteligibles, y que vivimos por el Poder, la Energía y el Siglo, y que su Inteligencia, que es también su íntimo ser, es buena".

Siendo esto así, por tanto la Inteligencia carece de dimensión espacial, y por consiguiente la Inteligencia, que comanda todas las cosas y que es el ser íntimo de Dios, tiene el poder de hacer lo que quiere y como quiere.

9 Por tu parte reflexiona y aplica esta enseñanza a la cuestión que me hacías antes, me refiero acerca del Destino de la Inteligencia. Si dejas de lado, hijito mío, el vano espíritu de controversia, descubrirás que en realidad la Inteligencia, el ser íntimo de Dios, prevalece sobre todas las cosas, sobre el Destino, la Ley y todo lo demás, y que nada le es imposible, ni poner a un alma humana más allá del Destino, ni, si ha sido negligente como suele ocurrir, someterla al Destino.

Pero ya he contado suficientemente los magníficos dichos del Buen Genio.

- ¡Y son palabras divinas, oh padre, y verdaderas y útiles! Pero explícame todavía lo siguiente:

Dijiste que la Inteligencia en los animales irracionales opera como naturaleza colaborando con sus impulsos. Ahora bien, los impulsos de los animales irracionales, supongo, son pasiones. Por tanto, si la Inteligencia colabora con los impulsos y los impulsos son pasiones, ¿Es entonces la Inteligencia una pasión, dado que actúa con las pasiones?

- Bien dicho, hijito, digna pregunta, y es justo que la responda.

11 Todos los incorporales, hijito, que están en un cuerpo son pasibles, y, hablando con propiedad, son en sí mismos pasiones. Pues todo motor es incorporeal, todo móvil es cuerpo, y los incorporales se mueven y son movidos por la Inteligencia, y el movimiento es una pasión.

Por consiguiente uno y otro padecen, el motor y el móvil, el uno porque impulsa, el otro porque es impulsado.

Lo que está separado del cuerpo, se separa también de la pasión. Y más bien digamos, hijito, que nada es impasible, todo es sujeto de pasión.

Difiere la pasión de ser sujeto de pasión, una es actividad, lo otro pasividad.

Ahora bien los cuerpos también por sí mismos son activos, porque o están quietos o se mueven, y en ambos casos hay pasión. Los incorporales a su vez están siempre activos y por ello son también sujetos de pasión. No dejes que esta terminología te confunda: acción y pasión son la misma cosa, y no hay porqué incomodarse de utilizar el término más conveniente.

- ¡Oh padre, te has manifestado soberbiamente!

- Atiende ahora a esto, hijito, porque hay dos cosas que Dios otorgó al hombre con excepción de todos los demás animales mortales: la inteligencia y la razón, que es lo mismo que

decir la inmortalidad. (Tienen también el don de hablar). Si pues el hombre usa ambas cosas para los fines que corresponden, en nada diferirá de los inmortales. Antes bien, una vez salido del cuerpo, ambas le mostrarán el camino hacia el coro de los dioses y de los benditos.

13 - Los demás seres vivos ¿no gozan de la palabra racional, oh padre?

No, hijito, sólo tienen voces. Palabra y voz difieren por completo. La palabra es la misma para todos los hombres, en cambio cada raza animal tiene su grito propio.

- Pero los hombres, oh padre, de acuerdo al pueblo a que pertenecen ¿no usan palabras diferentes?

- Distintas, sí, hijito, pero uno es el Hombre y por tanto uno es también el lenguaje. Se traduce de una lengua a otra, pero al final se descubre que es lo mismo en egipcio, en persa o en griego.

Me parece, hijito, que ignoras toda la fuerza y la grandeza de la palabra racional. El Buen Genio, bendito dios, ha dicho que "el alma está en el cuerpo, la inteligencia en el alma, la palabra o razón en la inteligencia, Dios pues Padre de todos ellos. "

14 Por tanto, la razón es imagen y sentido de Dios, y el cuerpo lo es de la figura, y la figura lo es del alma. Lo más sutil de la materia es el aire, lo más sutil del aire es el alma, lo más sutil del alma es la inteligencia, lo más sutil de la Inteligencia es Dios. Y Dios rodea y penetra todas las cosas, la inteligencia rodea al alma, el alma al aire y el aire a la materia.

La Necesidad, la Providencia y la Naturaleza son órganos del bello orden y de la organización de la materia.

Y cada uno de los seres espirituales tiene su propia realidad, realidad que en ellos es la identidad. En cambio, cada uno de los seres corporales del Todo es una pluralidad: en efecto, los cuerpos compuestos también poseen la identidad que en ellos consiste en su permanente trasmutarse unos en otros, y así conservan una identidad invariable.

15 Además, de todos los cuerpos compuestos en general, cada uno posee un número propio, porque sin número es imposible que se produzca ni combinación, ni composición ni disolución: son las unidades las que engendran al número y lo acrecientan, y las que a su vez cuando se disuelve lo reciben en ellas, pero la materia permanece una.

Este Mundo íntegro y total, este gran dios imagen del Dios mayor, que permanece unido a El y conserva con El el Orden y la Voluntad del Padre, es la Plenitud de la Vida, y no hay nada en el Mundo, a lo largo de la duración del retorno al punto de partida deseado por el Padre, ni en su totalidad ni en ninguna de sus partes, que no esté vivo. Nunca jamás ha habido, ni hay, ni habrá nada muerto en el Mundo. Vivo quiso el Padre que fuera mientras se mantenga unido, y por eso necesariamente es un dios.

16 ¿Cómo sería posible, oh hijito, que en este dios, en la imagen del Padre, en lo que es la Plenitud de la Vida hubiera algo muerto? Porque muerte es corrupción, y corrupción aniquilación. ¿Cómo sería posible que una parte del incorruptible se corrompiera o que se destruya algo de este dios?

- Entonces, padre mío, los seres vivos que están en el Mundo y son sus partes ¿no mueren?

- Corrígete, hijito, porque te confunde la terminología del tema transformación. No mueren, hijito, pero como buenos cuerpos compuestos se disuelven. La disolución no es muerte, sino disolución de la mixtura. Se disuelven pero no se aniquilan, de forma que vengan a renovarse. ¿Qué es la energía de la vida? ¿No es movimiento? Pero ¿puede haber algo inmóvil en el Mundo? Nada, hijito.

17 - Pero padre ¿no te parece que al menos la Tierra está quieta?

- No, hijito, sino que ella misma, solitaria, se mueve de muchas maneras y permanece estable. ¿Hay cosa más ridícula que pretender que sea inmóvil la nodriza de todos los seres, la que los hace nacer y los engendra? Es imposible que sin movimiento el que hace nacer dé a luz lo que

sea que nace. Es muy absurdo que te preguntes si es inerte el cuarto elemento, porque no moverse, para un cuerpo, equivale a ser inerte.

18 Considera con certeza, hijo mío, que todo, absolutamente todo lo que hay en el Mundo está en movimiento, sea para disminuir, sea para aumentar, y lo que se mueve está vivo, porque nada obliga a que todo ser vivo sea siempre el mismo.

Por consiguiente, hijito, el Mundo, como totalidad, no sufre cambios, y al mismo tiempo, todas sus partes se transforman, sin que nada perezca o se aniquile.

Los términos son los que nos desconciertan. Porque nacer no es vivir sino en nuestra percepción, y la transformación no es muerte, sino en nuestro olvido. Siendo así lo que decimos y en consecuencia, todo es imperecedero, Materia, Vida, Espíritu, Alma, Inteligencia, de lo que todas las cosas consisten.

19 Por lo mismo, todo viviente es inmortal, y por encima de todos el Hombre, porque es capaz de recibir a Dios y porque es capaz de entrar en la realidad de Dios.

Porque Dios sólo conversa con este ser vivo, de noche en sueños, de día por símbolos, y por todo tipo de medios le predice el porvenir, por las aves, por las entrañas, por inspiración, por la encina. Por donde el hombre se confía en interpretar el pasado, el presente y el porvenir.

20 Y observa esto, hijito, que cada animal en particular vive habitualmente en una parte del mundo: los acuáticos en el agua, los terrestres en la tierra, los volátiles en el aire. El hombre en cambio se sirve de todos, tierra, aire, agua, fuego, y al cielo mismo lo mira y con él se relaciona por la percepción.

Por su parte, Dios envuelve y penetra todas las cosas, porque es Energía y Poder. Por lo demás, hijito, no es nada difícil entender al Dios.

21 Y si lo quieres ver, mira la organización del Mundo y el bello ordenamiento de la organización. Observa la Necesidad en las cosas manifiestas y la Providencia en lo que ocurrió y en lo que ocurre. Mira la materia grávida toda de vida. Considera este dios inmenso en movimiento con todas las cosas buenas y bellas que contiene, dioses, genios y hombres.

- Pero estas cosas, padre, son energías.

- Pongamos, hijito, que todo es energía, pero ¿quién es el que energiza? ¿Otro dios? ¿No ves que así como son partes del Mundo cielo, agua, tierra y aire, de la misma manera son sus miembros vida, inmortalidad, destino, necesidad, providencia, naturaleza, alma y inteligencia, y es la permanencia de todas estas cosas lo que llamamos Bien? Y no hay ninguna cosa del presente o del pasado donde Dios no esté.

22 - ¿En la materia también, oh padre?

- Si la materia, hijito, estuviera separada de lo divino ¿qué lugar le asignarías? Mientras no haya recibido la energía ¿qué otra cosa crees que es sino una aglomeración confusa?

Pero si es activada ¿por quién lo es? Porque hemos dicho que las energías son partes de Dios.

¿Quién les da la vida a los seres vivos? ¿Quién la inmortalidad a los inmortales? ¿Quién transforma a los que se transforman? Si tú nombras la materia o un cuerpo o una substancia, estás hablando de energías mismas de Dios, la materialidad es energía de la materia, la corporeidad de los cuerpos, la sustancialidad de la sustancia: porque eso es Dios, el Todo.

23 Y en el Todo no hay nada que El no sea. Y no se puede predicar de Dios ni tamaño, ni lugar, ni cualidad, ni figura, ni tiempo. Porque lo es todo: y el Todo en todas las cosas y rodeando todas las cosas. Reverencia esta enseñanza y adórala. Porque no hay sino un culto a Dios, y consiste en no ser malo.

Corpus Hermeticum

Tratado XIII - Trismegisto a su hijo Tat

Discurso secreto en la montaña.

Del renacer y de la regla del silencio

1 - En las "Lecciones Generales", oh Padre, hablaste en enigmas y sin derramar luz al tratar de la divinidad: no revelaste, con la excusa de que nadie puede ser liberado antes de renacer.

Pero cuando descendíamos la montaña después de tu conversación conmigo, me puse a suplicarte, y como insistía en aprender la doctrina del renacer, porque es lo único que todavía ignoro, me prometiste trasmitírmela una vez que ya fuera extranjero del mundo.

Estoy preparado: mis sentimientos han madurado y se han hecho fuertes contra la ilusión mundanal: cumple pues lo que falta de cómo se renace según prometiste, sea de viva voz sea en secreto: ¡Ignoro, oh Trismegisto, de qué matriz nace el hombre y de qué semilla!

2 - Hijo mío, la matriz es la Sabiduría comprendida en el silencio, y la semilla es el Bien verdadero.

- Pero ¿quién pone la semilla, Padre? porque estoy muy confundido.

- La Voluntad de Dios, hijito.

- ¿Y cómo es lo que nace, Padre? porque será algo extraño a mí mismo y a mi inteligencia.

- Lo que nace será distinto, será un dios hijo de dios. el Todo en Todo, compuesto de todas los Poderes.

- ¡Me hablas en enigmas, Padre, y no como un padre a su hijo!

- Estas cosas no se enseñan, hijito, pero cuando el Dios quiere, lo hace recordar.

3 - Padre, tu me das explicaciones imposibles y de compromiso, y por eso quiero replicarte como corresponde: "Soy un bastardo en la familia de mi padre". ¡Padre, no tengas celos de mí, soy tu hijo legítimo! Exponme en toda claridad la forma en que ocurre el renacer.

- ¿Qué puedo decirte, hijito? No puedo decirte otra cosa sino que habiendo yo mismo contemplado una visión inmaterial, por la misericordia de Dios, salí de mí mismo y entré en un cuerpo inmortal, y ya no soy el de antes, pero he nacido en la inteligencia.

Esta experiencia no se puede enseñar ni ver con este elemento material con que vemos aquí: por eso ya no me preocupo por aquella forma compuesta que fue la mía: ya no tengo color, ni toco las cosas, ni percibo el espacio, soy un extraño a todo esto.

Me estás viendo ahora con los ojos, hijito mío, pero por más que me estés mirando y me observes no te darás cuenta de lo que soy realmente. No es con esos ojos que se me ve ahora, hijito.

- ¡Me enloqueces, Padre, grandemente y dejas mi alma en completa turbación, porque a esta altura ya ni yo mismo me percibo!

- Ojalá, hijito, que tú también salgas de ti mismo como los que sueñan en el sueño, pero tú sin dormir!

- Pero dime esto ahora: ¿quién es el operador que obra el renacer?

- El hijo del Dios, el mismo y simple hombre, por la voluntad divina.

- Ahora sí, finalmente, me has dejado mudo de asombro. Yo he perdido mis sentidos comunes y sin embargo te veo siempre con la misma estatura, Padre, y con la misma forma exterior.

- En eso te equivocas: pues la forma mortal es día a día diferente: cambia con el tiempo, aumenta o disminuye, y así engaña.

- Pero ¿qué es verdad entonces, oh Trismegisto?

- Lo que no está corrupto, hijito, lo que carece de límites, lo que no tiene colores, ni forma, lo inmóvil, desnudo, brillante, lo que no puede captarse sino en sí mismo, el inalterable Bien, lo Incorporeal.

- Realmente, Padre, ¡estoy enloquecido! Porque creo que me has hecho sabio, pero la percepción de mi pensamiento está embotada!

- Y así es como ocurre, hijito mío. Porque el fuego sube, la tierra cae, el agua es húmeda, el aire sopla... pero ¿como habrías de percibir por el sentido lo que no tiene dureza, ni humedad, lo inasible, lo impenetrable, lo que sólo se puede concebir por su poder y su energía, lo que requiere la capacidad de entender lo que es nacer en dios?

7 - ¿Es que yo no la tengo, oh padre?

- Que no sea así, hijito, atráela a ti y vendrá, quiérela y será. Reprime los sentidos del cuerpo y se producirá el nacimiento de la divinidad, purifícate del castigo irracional de la materia.

- ¿Es que tengo un verdugo en mí mismo, oh padre!

- Y no pocos, hijito, sino temibles y muchos.

- Dímelo, padre.

- El primer castigo, hijito, es la ignorancia, el segundo la tristeza, el tercero la intemperancia, el cuarto el deseo, el quinto la injusticia, el sexto la ambición, el séptimo el engaño, el octavo la envidia, el noveno la traición, el décimo la cólera, el undécimo la precipitación, el duodécimo la maldad. Son doce en número, pero en cada una hay otras muchas, hijito, que a través del cuerpo prisionero obligan a sufrir, sensitivamente, en lo interior del hombre. Se alejan, aunque no todas juntas, de quién se apiada Dios, y así se funda el modo y el sentido de la regeneración.

8 Ahora, hijito, calla y mantente en piadoso silencioso, que así la misericordia de Dios no se detendrá para nosotros. Ahora alégrate, hijito, que se renuevan y purifican los Poderes de Dios para que se reunifiquen los miembros del Nombre.

Viene a nosotros el conocimiento de Dios, y al venir, la ignorancia es arrojada afuera. Viene a nosotros la experiencia de la alegría, y a su llegada, huirá la tristeza hacia los que la puedan recibir.

9 Después de la alegría, llamo al poder de la moderación. ¡Oh poder delicioso! démoselo, hijito, la más benevolente acogida. ¡Mira cómo desde su llegada ha rechazado a la intemperancia!

En cuarto lugar llamo ahora a la constancia, el poder que se opone al deseo.

El próximo escalón, hijito, es el pedestal de la justicia. Mira cómo, sin juicio, arroja a la injusticia. Y ella ausente, hijo mío, nos hallamos justos. Llamó a nosotros, en sexto lugar, a la que lucha contra la ambición, la fraternidad.

Fuera la ambición, llamo entonces a la veracidad: fuera el engaño, nace la veracidad. ¡Mira cómo el Bien alcanza su plenitud cuando llega la Verdad! Porque la envidia se ha alejado de nosotros, y el Bien sucedió a la Verdad, y también Vida y Luz, y ya no estamos amenazados por ningún castigo de la Tiniebla, que se han ido volando con fragor de alas.

10 Conoces, pues, hijito, el modo de la regeneración. Cuando sobreviene la Década, hijito mío, se concluye el nacimiento intelectual, la Duodécada es expulsada y el nacimiento nos diviniza. Porque el que, por la misericordia, acepta el divino nacimiento, se percibe a sí mismo con estos poderes y se llena de alegría.

11 - ¡Oh padre, el Dios me ha hecho inquebrantable! Me represento las cosas que veo, no con los ojos sino con la energía intelectual lograda por los poderes. ¡Estoy en el Cielo, en la Tierra, en el agua, en el aire; estoy en los animales, en las plantas; en el vientre, antes del vientre, después del vientre, estoy en todas partes! Pero dime algo todavía: ¿Cómo es que los castigos de la Tiniebla, siendo doce en número, son rechazados por diez poderes? ¿Cómo se realiza, oh Trismegisto?

12 -Este escenario del que hemos salido, hijito, consiste en el círculo zodiacal que está, a su vez, compuesto por el número de los doce seres, que son de una única naturaleza, y signos de todas las formas, para perdición del hombre. Entre ellos hay algunas parejas que en la práctica son como uno sólo - la cólera y la precipitación, por ejemplo, son inseparables - o imposibles de distinguir. Por donde, hablando con corrección, es bien posible que doce abandonen, que los diez poderes, es decir la Década, las expulsen. Porque la Década, hijito mío, engendra el alma: pues Vida y Luz son uno, allí nace el número de la Unidad, del Espíritu. Por consiguiente y según la razón, la Unidad contiene a la Década, y la Década a la Unidad.

13 - ¡Padre, veo el Todo y a mí mismo en la Inteligencia!

- ¡Ese es el renacer, hijito, no más percibir en forma corporal tridimensional!, logrado durante estos discursos acerca de la regeneración, que he consignado por escrito para que no induzcamos al error sobre el Todo a la multitud, hacia aquellos que el Dios mismo quiere.

14 - Dime, padre, este cuerpo nuevo formado por los poderes, ¿puede también sufrir la disolución?

- ¡Corrígete y no digas cosas imposibles! Porque faltarías y el ojo de tu mente cometería un sacrilegio. El cuerpo sensible de la naturaleza está lejos de esta generación esencial. Uno es disoluble, el otro indisoluble, uno es mortal, el otro inmortal. ¿Ignoras que, como yo, has nacido dios e hijo del Uno?

15 - Quisiera, oh padre, el himno de alabanza que tú dijiste haber oído de los Poderes cuando estuviste en la Ogdóada.

- Como la Ogdóada predijo a Poimandres, así justamente te apresuras a destruir el escenario, porque ya estás purificado. Poimandres, la Inteligencia Suprema, no me transmitió nada más de lo que yo he dejado escrito, pues sabía que, por mí mismo, sería capaz de entender todas las cosas y de escuchar lo que yo quisiera, y ver todas las cosas, y me confió la misión de hacer el bien. Por eso, en todas las cosas cantan y celebran los Poderes que están en mí.

- Anhelo, padre, oírlo y quiero comprender todo.

- No digas más nada, hijo mío, escucha la alabanza armoniosa, el himno de la regeneración, que consideré que no era conveniente manifestarlo abiertamente sino a ti, al fin de todo. Porque no es algo que se enseña, sino que se oculta en silencio. Así entonces, hijito, de pié, al aire libre, vuelto reverente hacia el viento del sur, hacia la puesta del Sol en su camino, adora. Y hazlo también al amanecer, vuelto hacia el viento del Levante. En silencio, hijito mío.

HIMNODIA SECRETA - FORMULA IV

17 " Que toda la Naturaleza del Mundo preste oídos a este himno.

¡Ábrete Tierra, soltaos cerrojos de la lluvia,

Árboles, no os agitéis!

Porque voy a cantar un himno al Señor de la Creación, al Todo, al Uno.

¡Abríos Cielos, deteneos Vientos!

Que el Círculo, inmortal, de Dios atienda mi palabra.

Pues voy a cantar un himno al Constructor de todas las cosas,

Al que hincó la Tierra y suspendió los Cielos,

Al que ordenó al Agua dulce salir del Océano y regar la tierra habitada y la deshabitada, para que todos los hombres se alimenten y vivan,

Al que ordenó al Fuego que se manifestara para toda utilidad de dioses y de hombres. Ofrezcámosle todos juntos esta alabanza, al que vuela por arriba de los Cielos, al Constructor de toda la Naturaleza.

El, el Ojo de la Inteligencia, acepte la alabanza de mis poderes.

18 ¡Poderes que habitáis en mí, cantad al Uno y al Todo!

¡Conmigo todo los Poderes que están en mí!

Sublime Conocimiento, iluminado por ti, por ti celebro la Luz espiritual en espiritual alegría.

¡Poderes todos cantad conmigo!:

Ven, moderación, canta conmigo.

Ven justicia mía, canta al Justo en mí.

Ven fraternidad mía, canta al Todo en mí.

Cante la verdad, la Verdad.

Cante el bien, el Bien.

Vida y Luz, es de vosotras que viene y es a vosotras que va esta alabanza.

Gracias Padre, energía de los Poderes,

Gracias Dios, fuerza de mis energías: Tu Nombre te canta himnos en mí,

Por mí, recibe el Todo por el Nombre, como ofrenda racional.

19 Esto es lo que claman en mi los Poderes: cantan al Todo, cumplen tus deseos, tu Voluntad, que de ti viene y a ti retorna,

Tú, el Todo.

Recibe de todas las cosas la ofrenda racional: el Todo que está en nosotros: ¡Vivificalo, Vida, ilumínalo Luz, Espíritu, Dios!

Porque de tu Nombre, la Inteligencia es el pastor,

¡oh Creador, oh conductor del Espíritu!

20 Tú eres Dios.

Esto es lo que tu hombre, el que te pertenece, clama, por y a través del Fuego, del Aire, de la Tierra, del Agua, del espíritu, de todas tus criaturas.

Por ti encontré la alabanza digna del Siglo y obtuve mi deseo, por tu voluntad, el descanso, pues vi cumplida, por tu deseo, esta alabanza."

21 - ¡Oh padre, la he depositado y la conservo en mi mundo!

- Di "en mi mundo espiritual", hijito.

- En el espiritual, padre. Tengo poder. Con tu himno y con tu alabanza, mi mente ha quedado llena de luz. Más aún, de mis propios sentimientos, ofreceré yo también una alabanza al Dios.

- ¡Pero no improvises, hijo!

- ¡Padre, diré lo que en la inteligencia estoy viendo!

A ti, principio generador de toda generación, yo, Tat, elevo a Dios mis ofrendas racionales. ¡Oh Dios, Tú el Padre, Tú el Señor, Tú la Inteligencia recibe de mí las ofrendas racionales que desees, porque es por tu Voluntad que todo se cumple. "

- Hijo mío, ofrece una ofrenda agradable al Dios Padre de todas las cosas. Pero agrega siempre, hijito, "por el Nombre".

22 - Gracias, padre mío, por tus consejos de la oración.

- Me congratulo, hijito, que por la Verdad hayas producido buenos frutos, una cosecha inmortal. Habiendo aprendido estas cosas de mí, prométeme el secreto de esta virtud, que a nadie, hijito, revelarás la forma de transmitir la regeneración, para que no vengamos a ser divulgadores.

Y ahora basta, ambos estuvimos ocupados, yo hablando, tú escuchando. Espiritualmente, ya te conoces a ti mismo y conoces al Padre, el nuestro.

Corpus Hermeticum

Tratado XIV Carta de Hermes Trismegisto a Asclepio.

¡Salud!

1 Como mi hijo Tat, en tu ausencia, quiso que lo instruyera sobre la naturaleza del universo, y como no me permitió posponerlo, y como es hijo mío y neófito iniciado de hace poco a los detalles del conocimiento, tuve que hacerlo para él en forma extensiva para que le fuera más fácil seguir la instrucción.

Para ti en cambio, dada tu más avanzada edad y el conocimiento de la naturaleza, prefiero enviarte en forma de carta y resumidos los temas más importantes que tratamos, expresándome ahora en forma iniciática y secreta.

2 Si todo lo manifestado viene a la existencia y es mantenido en la existencia, y si todo lo que viene a la existencia no lo hace por sí mismo sino por otro, y si son muchas las cosas que vienen a existir o, más bien, si lo que viene a existir son todas las cosas manifiestas, y si todas son distintas y no semejantes, es que hay Alguien que las creó, y ése Alguien no fue traído a la existencia, porque es el más antiguo de todos, el Único no engendrado.

Porque declaro que todas las cosas que vienen a la existencia lo hacen por otro. No puede haber nada más antiguo y previo a todas las cosas que vienen a la existencia sino el Único que nunca comenzó a ser.

3 El cual es también el más poderoso y mejor, Uno y Sólo realmente Sabio en todas las cosas, y porque no hay nada anterior a El, por consiguiente, es Primero y Principio respecto de la multitud y de la dimensión, y por su diferenciación con lo que viene al ser, y por la continuidad de la creación. Además lo que viene al ser es visible, El en cambio invisible. Y por eso es porque crea, para ser visto. Y porque siempre crea, siempre es visible.

4 Esto es lo que vale la pena entender, y entendiendo admirar, y admirando ser dichoso, porque se ha comprendido al Padre.

¿Qué hay más dulce que tener un noble y verdadero padre? ¿Quién es y cómo conocerlo? ¿Es justo sólo a El llamarlo Dios, o el Creador o el Padre, o las tres cosas? Dios sí por el Poder, Creador por la Energía, Padre por la Bondad. Por que es Poder, diferenciado de lo que viene al ser, es Energía en todas las cosas que vienen al ser.

Dejando de lado las muchas palabras y las vanas, digamos que sólo hace falta entender dos cosas: la Criatura y el Creador, porque entre estos dos no hay nunca ninguna tercera cosa.

5 Piensa todo y escucha todo, pero retiene estos dos y considera que estos dos son Todo, no poniendo en consideración ninguna otra cosa, ni de lo alto ni de lo de abajo, ni de los dioses ni de lo que cambia, ni de lo que está en lo profundo. Dos son Todo: la Criatura y el Creador, y es imposible separar a uno del otro. Porque el Creador no puede existir sin la Criatura. Porque ambos son lo mismo, y por eso ninguno puede existir sin el otro, es decir sin sí mismo.

6 Por consiguiente, si el Creador no es otra cosa sino el hecho de crear, único, simple, sin mixtura, es necesario que crear no sea otra cosa que crear, porque el crear del Creador es traer a la existencia y todo lo que viene a la existencia es imposible que lo haga por sí mismo, sino que es necesario que lo que viene a la existencia venga por otro.

Lo que viene al ser, sin el Creador, no viene al ser ni continúa siendo. Separados uno del otro, ambos pierden la naturaleza propia, privados de lo otro. Si se acepta pues que estos dos son

todo el ser, lo que viene a la existencia y el Hacedor, ambos son Uno por la unidad, el uno primero, el otro después, precediendo el Dios Creador y a continuación la Criatura, cualquiera que ella sea.

7 Y que no te alerte la diversidad de las criaturas ante el temor de empequeñecer a Dios y quitarle gloria, porque una es su Gloria, es decir traer todas las cosas a la existencia, lo que viene a ser como su Cuerpo, la Creación.

Nada hay de defectuoso o deforme en el Creador. Deficiencia y deformidad son cosas propias de las criaturas, como la herrumbre al bronce o la inmundicia al cuerpo vivo. Y no es el artesano del bronce el que produce la herrumbre ni los padres la inmundicia, ni el mal Dios. Sino la permanente evolución, a la manera de una erupción pustulenta, y es por eso mismo que Dios creó la evolución, como purificación y restauración de lo creado.

8 Si a un mismo artista se le permite pintar cielo, dioses, tierra, mar y hombres ¿porqué Dios no podría hacer lo mismo?

¡Oh, qué tremendo extravío es la ignorancia de cómo es Dios! A los que tal opinan les ocurre algo extrañísimo: pretenden ser piadosos y honrar a Dios, pero al oponerse a que haya creado todas las cosas, a más de desconocerlo comenten una gran impiedad, pues le atribuyen el desprecio o la impotencia. Si no creó todas las cosas, lo hizo o porque es soberbio o porque no puede, lo que es una impiedad.

9 A Dios pues sólo se le puede atribuir el Bien, y el bondadoso no es soberbio o incapaz. Porque Dios no es sino el Bien, el total Poder de hacer todas las cosas, pues todo lo que viene a la existencia viene por Dios, es decir por el Bueno y por el Capaz de hacer todas las cosas.

Si ahora quieres saber cómo lo hace y cómo es que las cosas vienen a la existencia, tú lo puedes: ¡Mira la bellísima y muy semejante imagen!

10 Mira cómo siembra el agricultor la semilla en el campo, aquí trigo, allá cebada, más allá otra semilla. Mira cómo planta viñas, allá manzanos, más allá cualquier otro frutal. Así fue como el Dios sembró la inmortalidad en el Cielo, los cambios en la Tierra, y en todas las cosas Vida y Movimiento. Y el universo no consiste de muchas cosas, sino de pocas y fáciles de enumerar: Todo son cuatro, además de Dios y de la Creación, en los que están encerrados todos los seres.

**XV Se supone la inexistencia
de este manuscrito o su pérdida.**

Corpus Hermeticum

Tratado XVI Definiciones de Asclepio al rey Amón.

Sobre Dios, la materia, el mal, el Destino, el Sol,
la entidad inteligible, la entidad divina, el Hombre,
el plan de la Plenitud, los siete planetas, la imagen del Hombre.

1 Querido rey:

Te envió este tratado como corona y memento de todos los anteriores, compuesto no de acuerdo a la opinión vulgar, antes bien en contra de ella. Tú mismo notarás que inclusive se contradice con cosas que ya dije.

Ocurre que Hermes, mi maestro, en sus frecuentes pláticas 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 oscurecerían aún más, resultando en una distorsión mayúscula del texto y una oscuridad total.

2 Expresado en la lengua patria este texto tiene un sentido claro: en efecto, la propia calidad del sonido y del poder de las palabras egipcias incluye la energía de lo que se quiere decir.

Por tanto, querido rey, en cuanto te sea posible - y tú todo lo puedes - no permitas que se traduzca este texto a fin de que tan grandes misterios no lleguen a los Helenos, ni la orgullosa y floja elocución griega y, por así decir, sus falsas gracias, hagan desaparecer la venerabilidad, la solidez y la eficacia de las palabras de nuestra lengua.

Pues los Griegos, oh rey!, no tienen más que discursos vanos, buenos para demostraciones, y eso es la filosofía griega: charlatanería vacía. Nosotros en cambio no usamos palabras simples, sino vocablos cargados de poder.

3 Comenzaré pues el discurso invocando al Dios, soberano, creador, padre y envoltura de la totalidad, que siendo todas las cosas es Uno y siendo Uno es todas las cosas: porque la Plenitud de todas las cosas es una y en Uno, no que el uno se desdoble, sino que ambos son Uno.

Mantén viva esta idea en tu memoria, oh rey!, a lo largo de toda la exposición de mi discurso. Porque si alguien intentara contradecir lo que se muestra como Uno y Todo y ambos lo mismo, separándolo del Uno, y tomara la palabra "Todo" como una pluralidad y no como una plenitud, lo que es imposible, desligaría el Todo del Uno y destruiría el Todo.

Porque es necesario que todas las cosas sean Uno, si el Uno existe, - y claro que existe y nunca deja de ser Uno - para que no se destruya la Plenitud.

4 Observa cómo, de las partes más centrales de la tierra, surgen muchas fuentes de agua y de fuego, y cómo, a las tres naturalezas, del fuego, del agua y de la tierra, se las ve saliendo de una misma raíz: por donde se ha llegado a creer que existe un único depósito de toda la materia, el cual, de abajo, provee la materia misma, y en forma simétrica, de arriba, recibe la determinación esencial.

5 Así es como el hacedor, es decir el Sol, mantiene unidos el cielo y la tierra: lanza abajo la entidad determinante, fuerza a ascender la materia, atrae a su alrededor y hacia sí mismo todas las cosas, y de se propia mismidad da todo a todos y regala generosamente la luz. El es la causa por

quién las buenas energías se derraman no sólo en el cielo y en el aire, sino también sobre la misma Tierra, hasta en su fondo más profundo, y en el abismo.

6 Por otra parte, si existe una entidad determinante inteligible es la masa del Sol, y podría decirse que está contenida en la luz. Ahora bien, de qué se compone y de dónde procede, sólo el Sol lo sabe porque está cerca de sí mismo por naturaleza y lugar, y nos vemos obligados a conjeturar por que no lo podemos mirar.

7 Pero aún así ver el Sol no es una conjetura: una misma espléndida luminosidad inunda el mundo entero, en sus partes inferiores y en las superiores: porque el Sol está puesto en medio del mundo, portándolo como su corona, y, como buen conductor, sujeta firmemente el carro del mundo, bien que ceñido a sí mismo, para que no caiga en el caos.

El cinturón que ciñe son la vida, el alma, el espíritu, la inmortalidad y la evolución. El Sol dejó que el mundo siguiera su curso, no alejado de sí, pero en verdad, teniéndolo consigo mismo.

8 Y es así como el Sol continúa la creación de todas las cosas: asigna la duración eterna a las cosas que no mueren, con la parte de su luz que lanza hacia arriba - que proyecta con la cara que mira al cielo - alimenta las partes inmortales del mundo, y, con la parte de su luz que está encerrada en el mundo y que inunda la entera cavidad del agua, de la tierra y del aire, vivifica y mantiene en movimiento a los seres vivos en todas las partes del mundo, a través de los nacimientos y las metamorfosis,

9 Por un movimiento en forma de espiral, el sol remodela y transforma unas partes en otras, trueca y retrueca géneros por géneros, especies por especies, en mutuas metamorfosis: en síntesis, ejerce su actividad creadora aquí abajo de la misma manera como lo hace con los cuerpos planetarios.

El cambio es la duración de todo cuerpo, cambio sin disolución para los cuerpos inmortales, cambio con disolución para los mortales. Y esto es lo que diferencia al inmortal del mortal y al mortal del inmortal.

10 A semejanza de su luz, que nos llega permanentemente, así también el Sol crea la vida sin cesar, indefinidamente, en todo lugar, a través de todos los órdenes. Pues lo rodean genios en múltiples órdenes y variadísimos escuadrones, semejantes a un ejército.

Moradores cercanos de los inmortales, han recibido la comisión de hacerse cargo, desde allí, del lugar de los hombres. Ejecutan lo estatuido por los dioses, y por medio de tempestades y ciclones, a través de tormentas, erupciones y terremotos, por el hambre también y por las guerras castigan la impiedad.

11 Pues la impiedad es la mayor maldad de los hombres para con los dioses: ya que a los dioses les corresponde hacer el bien, a los hombres ser piadosos, y a los genios auxiliar.

Los demás atrevimientos que los hombres cometen por extravío, o por temeridad, o forzados por lo que llamamos Destino, o por ignorancia, todas esas cosas, los dioses no las tienen en cuenta. Sólo la impiedad cae bajo la ley de la justicia.

12 El Sol es tutela y alimento de todas las especies: y, así como el mundo inteligible rodea al mundo sensible para llenarlo y henchirlo de múltiples y variadísimas formas, así a su vez, el Sol, rodea a todo el mundo para henchir la masa de todos los seres que aparecen en la generación, y fortificarlos.

13 Ahora bien, bajo las órdenes del Sol está el coro de los genios, o mas bien los coros: pues son muchos y variadísimos, comandados por las categorías de los planetas, en igual número para cada planeta . Clasificados y ordenados así son servidores de cada uno de los planetas, buenos y malos

genios según sus naturalezas, es decir según sus operaciones: pues todo el ser del genio es actividad, pero hay algunos de ellos en los que hay mezcla de bien y de mal.

14 Todos han recibido potestad sobre los asuntos y alborotos de la tierra, y provocan problemas de todo tipo a las ciudades y a las naciones en general, y en particular a cada individuo. Nos cambian y excitan el alma hacia ellos, metidos como están en nuestros nervios y médulas, en nuestras venas y arterias, y en el cerebro mismo, extendiéndose hasta nuestras propias entrañas.

15 Una vez nacidos y recibida el alma, quedamos a cargo de los genios que en el preciso instante del nacimiento están de guardia y al comando de los planetas: porque a cada instante los genios se substituyen unos a otros. No son siempre los mismos, sino que se van turnando.

Luego pues que se han introducido entre las dos partes del alma, la atormentan por medio del cuerpo de acuerdo a la actividad que les corresponda: sólo la parte racional del alma queda fuera del dominio de los genios, digna de Dios y apta para recibirlo.

16 Por consiguiente cuando por intermedio del Sol brilla un rayo divino en la parte racional (y estos casos son pocos), los genios se apartan: nadie puede nada, ni un genio ni un dios, frente a un sólo rayo de Dios. Los demás hombres son llevados y traídos, en cuerpo y alma, por los genios, y ellos mismos aman y quieren las fuerzas de los genios que actúan en ellos. Y es la razón, no el amor, la extraviada y la causa del extravío.

Así pues la administración de la tierra está entera en manos de los genios y se ejerce a través de nuestros cuerpos. fue a esta administración a la que Hermes llamó Destino.

17 Por consiguiente el mundo inteligible depende de Dios, el mundo sensible del inteligible: el Sol suministra al mundo inteligible y al mundo sensible el influjo del bien que recibe de Dios, es decir la actividad creadora.

Alrededor del Sol gravitan las ocho esferas que de él dependen : una la de las estrellas fijas, siete de las errantes, y de éstas una gira en torno de la Tierra. Estas son las esferas de que dependen los genios, y de los genios los hombres. Y así todos y todas las cosas dependen de Dios.

18 Por eso el Dios es el padre de todas las cosas, el Sol el creador, y el mundo el órgano de la creación.

El cielo está gobernado por la entidad inteligible, los dioses por el cielo, y los genios, a las órdenes de los dioses , gobiernan a los hombres: es así como están dispuestos los ejércitos de los dioses y los genios.

Por ellos Dios hizo todas las cosas para sí mismo, y todas las cosas son partes de Dios: si todas son partes, Dios es sin duda todas las cosas.

Haciendo pues todas las cosas, se hace a sí mismo, y es imposible que se detenga porque él mismo se detendría.

Así como Dios no tiene fin, así tampoco su obra no tiene ni comienzo ni fin.

Corpus Hermeticum

Tratado XVII (Original incompleto y sin título)

... si reflexionas, ¡oh rey!, también los incorporeales entre los cuerpos.

- ¿Cuáles? dijo el rey.

- Los cuerpos que se ven en los espejos ¿no te parecen que son incorporeales?

- Así es, Tat, divinamente lo dices - dijo el rey.

- Pero hay otros incorporeales, por ejemplo las figuras que se manifiestan en los cuerpos, y no sólo de los seres animados sino también de los inanimados ¿no piensas que son también incorporeales?

- Está bien lo que dices, Tat.

- Así pues, hay una reflexión de los incorporeales en los corporales y de los corporales en los incorporeales, de manera que lo sensible se refleja en el mundo espiritual y lo espiritual en el sensible. Por eso, ¡oh rey! reverencia las estatuas porque también ellas son figuras del mundo espiritual.

- ¡Oh profeta! es hora que me ocupe de mis huéspedes - dijo el rey levantándose -. Mañana continuaremos el estudio de lo divino y el tema que nos ocupa.

Corpus Hermeticum

Tratado XVIII. Sobre las trabas que ponen al alma

las cosas que provienen del cuerpo.

1 Cuando en un concierto que promete a los espectadores las delicias de una melodía de armonías bellas, un instrumento desafina, el propósito de los músicos cae en ridículo. Porque cuando el instrumento no logra ejecutar lo que de él se exige, los espectadores se burlan del ejecutante. Se vitupera el error, aunque incansablemente y con buen talento ofrezca su obra de arte.

En cambio el divino y auténtico músico que además de obrador de la armonía de la canción transmite incansablemente hasta el último instrumento la cadencia de la apropiada melodía, ése es el Dios, porque la fatiga no existe para Dios.

2 Si el artista ha querido con toda su buena voluntad participar del concurso musical, si previamente el trompetista hizo gala de su ciencia y los flautistas en sus dulces instrumentos produjeron la agradable melodía y por el caramillo y el plectro dieron cumplimiento a la lírica canción, nadie atribuirá culpa alguna al soplo del músico ni al Supremo, sino que lo admirará y honrará como corresponde, y en cambio acusará de avería el instrumento que ha puesto obstáculo a la magnífica belleza, trabado la melodía del músico y privado a los oyentes del agradable canto.

3 Y así es igual respecto de nosotros, que ningún espectador por falla de nuestro cuerpo venga a acusar impiamente a nuestra raza, mas antes que admita que Dios es un Soplo incansable, que posee siempre la misma ciencia que le es propia, y que hace uso en todo y por todo de la misma prosperidad y de la misma beneficencia.

4 (Llevando las cosas al extremo, la materia que usaba Fidias el escultor no le fue lo suficientemente sumisa como para perfeccionar la multiplicidad de su obra) El cantor pues ha cumplido su parte lo mejor que pudo: no le asignemos a él la culpa, sino a la flaqueza de la cuerda que, aflojada o relajada en su tensión, desbarató la habilidad musical del canto.

5 Pues bien, dado el accidente instrumental, que a nadie se le ocurra inculpar al músico, sino que cuanto más le reprochen al instrumento, tanto más alaben al artista, y como vean que con regularidad hacía vibrar la cuerda en el tono justo, más aún se apasionen los oyentes por el músico, y a pesar de todo no le guarden rencor.

¡Oh Honorabilísimos, también vosotros a vuestra vez afinad para el Músico vuestra propia lira interior!

6 Pues yo mismo he visto artistas que aún sin apoyarse en la virtud de la lira, y cuando se ejercitaban en algún noble tema, muchas veces usaban de sí como instrumento musical, afinaban su cuerda con recursos secretos, y lograban, trastocando su habilidad en gloria, el soberbio asombro de los oyentes.

Se cuenta también acerca de un cierto tañidor de cítara que habíase ganado el favor del dios de la música, que al participar de un concurso de cítara estaba impedido por la rotura de una cuerda, la ayuda del Supremo suplió la cuerda y le concedió la gracia del galardón. La providencia del Supremo substituyó la cuerda por una cigarra, que posándose en la cítara completó la melodía de la cuerda faltante, y así el tañidor, consolada su pena con la salud del instrumento, logró el galardón de la victoria.

7 Yo mismo ¡oh Honorabilísimos! siento como que a mí también me ocurre lo mismo, porque recientemente me di cuenta de mi propia flaqueza al sentirme débil por un momento, y sin embargo por el poder del Supremo lancé mi canto, como si hubiera sido llenado de lo alto para entonar el canto del rey. Por donde la culminación de mi servicio será para la gloria del rey y para su trofeo de victoria la pasión inflamada de mi palabra.

"¡Vamos pues adelante!" eso es lo que quiere el cantor. "¡Vamos pues y apurémonos!", eso es lo que desea el cantor, y por eso templa la lira, pues más hermosa será su melodía y más dulce su cantar cuanto mayor sea el compromiso al que a su canto obliga.

8 Dado pues que el artista ajusta su lira en primer lugar para el rey y su música es el panegírico y su objetivo la alabanza real, lo primero que hace es impulsar su alma hacia el altísimo Rey del universo, el buen Dios y, comenzado el camino desde lo alto, desciende después con orden hacia el que como imagen de Aquel, gobierna el cetro, pues agrada a los mismos reyes este camino descendente de lo alto a lo inferior y que de allí, de donde les fue concedida la victoria, procedan en justa consecuencia las esperanzas.

9 Que así pues el músico se vuelva hacia el Rey grandísimo, Dios del universo, que es siempre y en todo inmortal, eterno y eternamente Emperador, primer glorioso Vencedor de quién luego los herederos de la Victoria logran sus victorias.

10 Es a esa alabanza a la que ahora desciende nuestro discurso, hacia los reyes, árbitros de la común paz y seguridad, a quienes el Supremo Dios ha llevado a la cima de la autoridad máxima y absoluta desde hace largo tiempo, a quienes la diestra de Aquel condujo a las logradas victorias, para quienes fuera dispuesto el premio del combate antes de que se viera la supremacía en la guerra, cuyos trofeos estaban alzados antes de entrar en batalla, para quienes la realeza estaba preparada de antemano y más aún el predominio en todas las cosas, quienes ya antes de ponerse en marcha los ejércitos, pasmaban al bárbaro.

Alabanzas al Supremo y encomio del rey.

11 Pero el discurso se apresura a concluir a la manera como había comenzado, y pasa a bendecir al Supremo, para terminar, después, con el elogio de los divinos reyes que son los árbitros de nuestra paz. Por lo tanto, así como al exordio fue la alabanza del Supremo y del Poder de lo alto, así ahora la conclusión, como un eco, se volverá de nuevo hacia el mismo Supremo.

Como el Sol, que nutre los renuevos germinales de todas las plantas, es el primero que cosecha las primicias del fruto con las inmensas.

Corpus Hermeticum

Libro sagrado de Hermes Trismegisto

dirigido a Asclepio.

NOTA PRELIMINAR

1. El *Asclepios* se ha conservado entre las obras filosóficas de Apuleyo, pero sin llevar el nombre de éste ni en el título ni a manera de “subscriptio”. La traducción, pues, no parece deberse a él. No se sabe, pues, quién fue realmente el traductor, y las diversas conjeturas y teorías no han podido encontrar bases sólidas en que apoyarse. Dejando, pues, esta cuestión a un lado, nos conviene recalcar la importancia que reviste el hecho mismo de la traducción. Algún pagano de la decadencia, en Roma, en África o incluso en Egipto -pues el bilingüismo estaba muy extendido al final de la antigüedad-, consideró oportuno traducir el *Logos Teleios*, y lo hizo en una lengua muy afin a la empleada en las traducciones cristianas de la época. Expresiones como “deus est benedicendus”, “benedicentes deum”, “salvatori” no tienen más paralelo que el latín cristiano, así como el término “astutia” en sentido positivo o favorable que no aparece más que en la *Vulgata* y en los escritos cristianos. La lengua del *Asclepios* ofrece sin duda un interesante campo de estudio a los especialistas.

Por otra parte, el *Asclepios* presupone una literatura hermética bastante difundida ya, y encontramos en él muchos puntos de contacto con otros tratados del C.H., que parecen conocidos por el autor, incluso los que se consideran más tardíos como el XVI. En cuanto al tratado IX, se presenta como una continuación o epílogo del *Logos Teleios* y responde -n.6- a la cuestión que *Asclepios* 8 no resuelve, acerca de si el Universo está dotado de percepción o no.

Estas relaciones entre C.H. IX y el original griego del *Asclepios* son importantes y están bien probadas. La unidad incluso de autor no queda por completo excluida, aun cuando tampoco se impone con irrefragable fuerza. La forma expresiva no permite asegurar que el autor haya conocido bien otros tratados del C.H., pero hay indicaciones que favorecen grandemente esta hipótesis, sobre todo en las múltiples coincidencias de fondo y contenido.

Sin embargo, en la comparación entre el *Asclepios* y los demás tratados, se encuentran en el primero bastantes omisiones importantes. El contraste que hay entre el *Poimandres* y el *Asclepios* puede ser muy instructivo a este respecto.

Pese a la riqueza y a la diversidad de su contenido, el *Asclepios* no posee una cosmogonía mítica sabia. Por otra parte, no aparece obsesionado por el mal en general o por este mal particular que es el cuerpo -el cuerpo es sólo una fuente de posibles peligros, como en los Evangelios Sinópticos-. El *Asclepios* exalta la procreación, mientras que para *Poimandres* el deseo y sus consecuencias son un mal absoluto; y el *Asclepios* no conoce tampoco nada de la ascensión difícil y peligrosa del alma. En el n.4 del *Asclepios* la cuestión de la inmortalidad personal del alma parece tener apenas importancia. El autor afirma constantemente que el alma es inmortal a causa de su naturaleza, pero apenas presta atención a la supervivencia. Los escogidos alcanzan la bienaventuranza por medio de una progresión completamente natural. Por otra parte, no hallamos ni rastro del celo proselitista o misional del *Poimandres*. Dios está en su cielo, servido por sus dáimones, irradiando el bien a través del Sol. El mundo y el hombre son propiedad suya y dependen de él, y los males de aquí abajo, por muy fuerte que apremien y amenacen, van a desaparecer cuando llegue la hora de Dios.

2. Hay dos pasajes del *Asclepios* que conviene examinar con un poco más de atención: el “pequeño apocalipsis” de 24/26 y la doctrina de la idolatría de 37/38.

El primero, tal como lo leemos actualmente, ha sido enriquecido con alusiones vagas a las persecuciones cristianas contra el paganismo, alusiones que debieron ser introducidas en el texto entre la época de Lactancio y la de San Agustín -o en tiempo de Constancio, como quiere Bernays, o sea, entre 384 y 391 d.C-. Una vez eliminadas estas adiciones, nos queda un documento que mezcla la doctrina estoica de las catástrofes cósmicas periódicas y el mito del Político de Platón con la profecía de tipo egipcio y la del tipo de los Oráculos Sibílicos judíos.

El curso de los acontecimientos no es fortuito. Si en el n.26 leemos “temporis cursi”, también se afirma allí que es el querer de Dios el que lo pone todo por obra, igual que se dice en el Político y en los Sibilinos. Por otra parte, no se habla en absoluto de “retorno” -como no sea en otra parte, n.13, en cuanto efecto implícito del término “apocatástasis”, y aun aquí en el sentido de “retorno regular de los astros”, sin consecuencias cósmicas-. En este movimiento pendular del ciclo cósmico, el tiempo de la caída está regido naturalmente por la maldad y la impiedad humanas.

Hay que tener en cuenta que la profecía es un género literario en el que pueden entrecruzarse fácilmente hilos muy diversos. En tiempo del Imperio circulaban toda clase de profecías y, fuera cual fuera su procedencia, podían transmitirse de hombre en hombre. Nock cree, sin embargo, que un escrito judío, transmitido de mano en mano o por medio de una tradición oral, es la base de este texto: se insiste en él en la soberanía divina y no se dice nada sobre un salvador subordinado, rey o Saoshyant.

Inmediatamente antes de esta profecía -otro aspecto digno de advertirse- se explican las formas de fabricación de los ídolos retorciendo pura y simplemente el argumento de Sap. Sal. 13/14 y de otros escritos de apologética judía. Ahí el hombre ha hecho dioses y luego ha adorado lo que no era más que su propia obra. Aquí, admitido esto, se añade a ello una teoría para explicar de qué manera estos dioses recibieron un soplo vital y encarnaron una serie de energías naturales. Por otra parte, estos dioses inferiores reaparecen al final de la profecía. En el tipo egipcio de estas profecías, representado por el Oráculo del Alfarero, el rey prometido debe traer de nuevo, del lugar de su cautividad, las imágenes de los dioses de Egipto.

La interpretación del culto pagano no es cometido personal de nuestro autor, ya que sus preferencias se dirigen a honrar al Ser supremo por medio del simple servicio de la razón. Pero esta defensa de los ritos del paganismo poseía unas ciertas dimensiones nacionales y es posible que el autor se interesara por ello en su afán de ser completo. Estos dioses existían de hecho y era preciso explicarlos.

Hay también indicaciones de que el Asclepios, como otros muchos documentos herméticos, conocía el judaísmo, y pudo por tanto utilizar fuentes judías.

3. Hemos de plantearnos ahora otra cuestión, la de la unidad del tratado.

Zielinski ha señalado en la obra cuatro secciones bien determinadas:

- a) 1/14 hasta “baste ya con esto por lo que respecta a este tratado”.
- b) 14, desde “comencemos ahora a hablar del soplo...” hasta 27, “sobre la montaña de Libia. Baste con lo dicho sobre este tema”.
- c) 27, desde “Hay que tratar ahora de lo inmortal y lo mortal”, hasta 37, primera frase.
- d) 37, “Volvamos al hombre y a la razón”, hasta el fin.

Zielinski estima que tenemos aquí cuatro tratados distintos yuxtapuestos de una manera puramente extrínseca. Sin embargo, las razones que aduce Zielinski no parecen tener muchas fuerza, y no hay que olvidar sobre todo que los diálogos literario-filosóficos de la antigüedad podían estar, y estaban de hecho, divididos en libros.

También Bousset y Scott han propuesto sus sistemas de dislocación del tratado, arguyendo en ambos casos contra la unidad del mismo. Pero A.S. Ferguson publicó posteriormente un análisis del Asclepios de valor muy superior, haciendo prevalecer su opinión, que es la que admite, por ejemplo, Nock. Ferguson ve en la obra una cadena continua de temas tratados a lo largo del tratado de manera directa o por medio de alusiones, constituyendo así una obra que se puede leer realmente como un todo. El autor sin duda ha conocido toda clase de documentos herméticos que difieren, poco o mucho, en cuanto al pensamiento, expresión o acento, y probablemente también leyera otras obras filosóficas. Era un compilador, muy apegado a su género de piedad y poco cuidadoso con la lógica.

La unidad sustancial del Asclepios, cree Nock, se confirma por el gran número de casos en que el autor se repite o parece aludir a otras partes de su obra. Aunque algunas de estas coincidencias puedan deberse al traductor -que es ciertamente único- en su afán de dar a la obra un carácter más unitario, hay otras que son ciertamente pretendidas, y este entresijo de alusiones y referencias hace pensar en un autor único que, aunque emplea diversas fuentes, no se olvida de que sigue un plan propio y previamente trazado. El género, como C.H. X, permitía la adición de temas nuevos, pero el texto debe ser en su conjunto una perfecta unidad. Hay, en efecto, tres “leit-motive” o temas que lo recorren de parte a parte:

- 1: el “unum et omnia”.
- 2: Dios, el universo, el hombre.
- 3: revelación, piedad, acción de gracias.

Es verdad que estos temas se encuentran también en muchos tratados herméticos. Un escrito hermético tiene sus convenciones: la principal de ellas es que debe concluir con una alabanza a Dios o al menos en una serie de sentimientos edificantes. Escribir y leer tales obras era un ejercicio religioso, “un misterio del verbo”. El tono dominante es el de la piedad.

HERMES TRISMEGISTO
ASCLEPIOS

De Hermes Trismegisto: Libro Sagrado dedicado a Asclepios.

1. Es Dios, sí, Dios, ¡oh, Asclepios!¹¹², quien te ha guiado a nosotros para hacerte tomar parte en una conversación divina, una conversación tal que, con toda justicia, de todas las que hemos sostenido hasta el momento o que nos inspiró el poder de lo alto, parecerá, por su escrupulosa piedad, la más divina. Si tú te muestras capaz de comprenderla, tu espíritu será en abundancia llenado de todos los bienes -si, empero, hay pluralidad de bienes y no uno solo que los contenga todos-. Se distingue, en efecto, entre uno y otro término una relación recíproca: todo depende de uno solo y este Uno es Todo; pues están de tal manera vinculados entre sí que no se puede separar uno de otro. Pero esto, mi exposición misma te lo va a enseñar, si prestas a ella una atención diligente. Sin embargo, Asclepios, camina un poco y ve a llamar a Tat, para que esté entre nosotros.

Una vez hubo entrado éste, Asclepios propuso se admitiera también a Hammon. Dijo Trismegisto:

-Ninguna envidia separa a Hammon de nosotros; recuerdo, en efecto, haberle dedicado muchos escritos míos¹¹³, como también a Tat, mi hijo muy amante y muy querido, muchos de mis tratados físicos y una multitud de obras “exóticas”¹¹⁴. Es tu nombre, sin embargo, el que yo quiero que encabece este tratado. No llames a nadie más que a Hammon: una conversación tan religiosa sobre un tema de tal magnitud no debe ser profanada por la intromisión y la presencia de un auditorio numeroso. Es una cosa impía divulgar entre la multitud una enseñanza llena toda ella de toda la majestad divina.

Cuando Hammon hubo entrado también en el santuario y el fervor de los cuatro hombres junto con la presencia de Dios hubieron llenado aquel lugar santo, mientras que, en medio de un adecuado silencio, todos los espíritus y todos los corazones se suspendían con veneración de los labios de Hermes, el divino Eros¹¹⁵ comenzó en estos términos:

2. “¡Oh, Asclepios!, toda alma humana es inmortal¹¹⁶, pero no todas lo son de la misma manera: ellas difieren según el modo y el tiempo.

-¿No es, pues, verdad, ¡oh, Trismegisto!, que todas las almas sean de una sola cualidad?

-¡Qué aprisa, Asclepios, te has apartado de la verdadera secuencia del razonamiento! ¿Acaso no he dicho yo que todo es uno y que el Uno es Todo, puesto que todas las cosas han existido en el creador antes de que él las hubiera creado?¹¹⁷ Y no sin razón justificada se ha dado el nombre de Todo a aquel de quien todas las cosas son miembros. Procura, pues, con cuidado recordar, en toda esta discusión, a aquel que por sí solo es todo o que es el creador de todo.

Todo descende del cielo sobre la tierra, sobre el agua y sobre el aire. Del fuego, solamente lo que se mueve de abajo hacia arriba es vivificante; lo que va hacia abajo está subordinado a lo que sube. Pero todo lo que descende de arriba es generador; y todo lo que es exhalado hacia lo alto es

112 Einarson refiere este comienzo a Platón, Leyes I, 624 a: “Dios, ¡oh, extranjero!, Dios...”

113 No se conserva ya ningún “logos” o tratado de Hermes dedicado o dirigido a Hammon o Ammon. El C.H. XVI, dedicado a Hammon, es puesto en boca de Asclepios. El C.H. XVII, de Tat a un rey, puede estar dirigido a Hammon.

114 En el C.H., están dedicados o dirigidos a Tat los tratados II -perdido-, IV, V, VIII, X, XII, XIII. No hay ni que pensar en distinguir en medio de todos ellos entre los tratados “físicos” y los “exóticos” -¿exotéricos?-. Plutarco -2-, 1115 b- opone de igual manera los “diálogos exotéricos” a los “ethicá o fysicá hypomnémata”.

115 Es Eros quien habla aquí por boca de Hermes -ver un poco más arriba, n1, al comienzo, “vel nobis divino numine inspiratorum”-, porque Eros es el agente que coordina los elementos y asegura la “continuatío” del mundo, tema principal del tratado. Nock cree en la posible alusión, aunque muy alejada, al Eros órfico.

116 Ver Platón, Fedro 245 c. La discusión que sigue ha tomado seguramente como modelo algún comentario sobre la frase de Platón.

117 Ver más abajo, el n.14: “in eo iam tunc erant, unde nasci habuerant”.

nutritivo¹¹⁸. La tierra, que es la única que subsiste en reposo en su lugar, es el receptáculo de todas las cosas¹¹⁹, ella recibe en sí todos los géneros y, nuevamente, los devuelve a la luz. Ese es, pues, el Todo que, como recordarás, lo contiene todo y es todo. El alma y la materia, abarcadas por la naturaleza, son puestas en movimiento por ella, con una diversidad¹²⁰ tal en el aspecto multiforme de todo lo que adquiere figura que uno reconoce en ello un número infinito de especies que, a pesar de diferenciarse por el intervalo que existe entre sus cualidades, están sin embargo unidas con el fin de que el Todo parezca uno y que todo parezca salido del Uno.

3. Ahora bien, los elementos, por los que está formada toda la materia, son cuatro: el fuego, el agua, la tierra, el aire; una sola materia, una sola alma, un solo dios.¹²¹

Ahora préstame atención todo tú, con toda la fuerza de tu inteligencia, con toda la agudeza de tu espíritu. Pues la doctrina de la divinidad¹²², que para ser conocida exige una aplicación del intelecto que no puede venir más que de Dios, se parece mucho a un río torrencial que se precipita desde lo alto con una violenta impetuosidad: con lo cual resulta que, dada su extrema rapidez, se adelanta no solamente a la atención del que escucha, sino a la del que habla.¹²³

El cielo¹²⁴ pues, dios perceptible a los sentidos, gobierna todos los cuerpos, cuyo crecimiento y decadencia han sido confiados al sol y a la luna. A su vez el cielo, el alma misma y todos los seres que hay en el mundo, son gobernados por el que los ha creado, Dios. Ahora bien, de todos estos cuerpos celestes de que acabo de hablar, que son todos igualmente regidos por Dios, se difunden continuos efluvios a través del mundo y a través del alma de todos los géneros y de todos los individuos¹²⁵ de un extremo a otro de la naturaleza. Sin embargo, la materia ha sido preparada por Dios para ser el receptáculo de las formas sensibles de cualquier clase; y la naturaleza, imprimiendo las formas sensibles en la materia por medio de los cuatro elementos, prolonga hasta el cielo toda la serie de los seres, para que ellos causen placer a las miradas de Dios.

4. Ahora bien, todos los seres que dependen de los cuerpos de arriba, se dividen en formas sensibles de la manera que voy a decir. Los individuos de cada género siguen la forma de su género, de tal manera que el género sea el todo, y el individuo una parte del género. Así, pues, el género de los dioses producirá fuera de sí mismo los dioses individuos. El género de los dáimones y análogamente el de los hombres, así como el de las aves y el de todos los seres que contiene el mundo, engendran los individuos que les son semejantes. Hay también otro género de vivientes, sin alma a decir verdad pero no sin facultades sensitivas, de forma que los buenos tratos lo hacen gozar y los malos tratos lo hacen decrecer y morir: me refiero con esto a todos los seres que tienen vida de la tierra gracias al buen estado de raíces y cepas o tallos; los individuos de este género de seres están extendidos por toda la tierra. En cuanto al cielo, está lleno de Dios. Los géneros de seres que acabamos de mencionar ocupan todo el espacio hasta los lugares propios de los géneros cuyos individuos son todos sin excepción inmortales¹²⁶. El individuo, en efecto, es una parte del género, igual que el hombre es una parte de la humanidad, y necesariamente sigue la cualidad de su género. Pues bien, aunque todos los géneros sean inmortales, no todos los individuos son inmortales. En el caso de la divinidad, tanto el género como los individuos son inmortales; los otros géneros vivientes cuyo género posee la eternidad, aun cuando mueran según los individuos, no por ello dejan de prolongar su duración por medio de la fecundidad reproductora; así, pues, los individuos son mortales [los géneros no lo son]; el hombre es mortal, la humanidad es inmortal.

118 Es decir, el aire, el sol y las estrellas se nutren de las exhalaciones húmedas que suben de la tierra.

119 Ver, por el contrario, Platón, Timeo 51 a.

120 Según interpretación de A.J. Festugière.

121 En C.H. XI, 9, la unicidad del alma y de la materia implica también la unicidad del Dios creador.

122 Este giro o matiz introductorio -que reaparece en el n.19- es común a todo el Corpus Hermeticum.

123 Es ésta una variante de la idea que hemos visto ya en X 17: "el que escucha debe identificar su inteligencia y su aliento con los del que habla... etc."

124 El cielo desempeña aquí el mismo papel que el sol en el C.H. XVI: es el "gobernante" o "demiurgo".

125 El sentido de "especies" en este lugar viene determinado por el n.4. La "forma sensible" se opone al género como "individuo"; ver, en el n.4: "species enim pars est generis, ut homo humanitatis".

126 El pasaje es todo él muy complicado; el P.Festugière duda incluso de que el mismo que lo escribió lo comprendiera.

5. Sin embargo, los individuos de cada género se comunican con todos los demás géneros, tanto si estos individuos han sido producidos anteriormente, como si nacen de los que han sido producidos. Así, todos los seres que son producidos o por los dioses, o por los dáimones, o por los hombres, son individuos en todo semejantes a sus respectivos géneros: pues los cuerpos no pueden recibir su forma sin la voluntad divina, los individuos no pueden recibir su figura sin la ayuda de los dáimones, y los seres inanimados no pueden ser plantados ni cultivados más que por la mano de los hombres¹²⁷. Así, pues, todos aquellos dáimones que salen de su género para ir a desembocar en otro género están vinculados o en comunicación con algún individuo del género divino, y son considerados semejantes a los dioses a causa de esta proximidad y este contacto.

En cambio, aquellos dáimones que perseveran en la cualidad de su género son llamados dáimones amigos o amantes de los hombres. Algo semejante ocurre entre los hombres: éstos cubren incluso un campo más vasto. Pues los individuos del género humano son distintos y por más de una característica: procedentes también ellos de arriba, del lugar en que se comunican con [el género] ya mencionado¹²⁸, contraen gran multitud de vínculos con todos los demás géneros y, con la gran mayoría de ellos, por necesidad. Se acerca a los dioses aquel hombre que, gracias al espíritu que lo emparenta con los dioses, se ha unido a ellos por medio de una religión inspirada por el cielo o divina¹²⁹, está cerca de los dáimones el que se ha unido a los dáimones; siguen siendo simplemente hombres los que se han contentado con la posición intermedia propia de su género; y todos los demás miembros del género humano se parecerán al género cuyos individuos ellos hayan frecuentado.

6. Por esta razón, Asclepios, el hombre es una gran maravilla, un viviente digno de reverencia y honor. Pues pasa a la naturaleza de un dios como si él mismo fuera un dios; está familiarizado con el género de los dáimones, sabedor de que procede del mismo principio; menosprecia esa parte de su naturaleza que no es sino humana, porque ha puesto su esperanza en la divinidad de la otra parte. ¡Oh, de qué privilegiada mezcla está hecha la naturaleza del hombre! Está unido a los dioses por lo que tiene de divino, que lo emparenta con los dioses; la parte de su ser que lo hace terrestre la menosprecia dentro de sí; todos los demás vivientes a los que se sabe vinculado¹³⁰ en virtud del plan celestial los una a sí mediante el lazo del amor; él levanta sus miradas al cielo. Es, pues, tal su posición en este papel privilegiado de intermediario que ama a los seres que son inferiores a él, y es amado por los seres que le dominan. Cultiva la tierra, se mezcla con los elementos mediante la rapidez del pensamiento, con la agudeza de su mente baja a las profundidades del mar. Todo le está permitido: el cielo no le parece demasiado alto; porque lo mide como si estuviera muy cerca de él gracias a la sutileza de su espíritu. La mirada de su espíritu no es ofuscada por ninguna niebla del aire; la tierra nunca es tan densa o compacta como para impedir su trabajo; la inmensidad de las profundidades marinas no turba su vista que se sumerge. Él es a la vez todas las cosas, él está a la vez en todas partes.

Entre todos estos géneros de seres, los que están provistos de un alma tienen raíces que llegan hasta ellos desde arriba hacia abajo¹³¹; en cambio, los géneros de seres sin alma extienden sus ramas a partir de una raíz que crece desde abajo hacia arriba. Ciertos seres se nutren de alimentos de dos clases, otros de alimentos de una sola clase. Hay dos clases de alimentos, los del alma y los del cuerpo, las dos partes de que se compone el viviente. El alma es nutrida por el movimiento

127 El pasaje que va desde “tanto si estos individuos...” hasta aquí parece ser no más que una serie de paréntesis. El tema principal del n.5, la mezcla o comunicación de los géneros, no reaparece más que después de este punto.

128 El género de los dioses o los dáimones.

129 El P. Festugière cree que hay que tomar “divina religione” en sentido literal, no sólo como equivalente de “sancta religione”. La piedad, igual que la Gnosis, es un don de Dios, una semilla divina, “sperma theou”. Dios nos envía el Nous y si, gracias a este Nous, practicamos la verdadera piedad, es decir, la Gnosis, retornamos a Dios.

130 O bien -pues el término del texto admite los dos sentidos- “para los que se sabe necesario”.

131 Respecto de la imagen empleada ver el “ouranion fytón” de Platón, Timeo 90 a. No obstante, aquí no se trata del hombre sólo, sino de todo ser animado en cuanto opuesto a las plantas, que carecen totalmente de alma. El autor hermético, precisamente por identificar el alma con las facultades sensible e intelectual, niega el alma a las plantas, olvidando evidentemente el alma nutritiva: ver Aristóteles, *Del alma II*, 4.

infatigable del cielo. Los cuerpos deben su crecimiento al agua y a la tierra, alimentos del mundo inferior. El soplo que llena el universo se difunde en todos los seres animados y les da la vida, mientras que el hombre, además del entendimiento, recibe aún el intelecto¹³², un quinta parte que, siendo la única que procede del éter, es concedida al hombre como un don¹³³. Pero, de todos los seres que tienen vida, el hombre es el único a quien el intelecto adorna, levanta y exalta, de forma que pueda llegar al conocimiento de los planes divinos¹³⁴. Por lo demás, puesto que soy llevado a hablar del intelecto, volveré muy pronto sobre ello¹³⁵ para exponeros la doctrina concerniente a él, no menos elevada que la que trata de la divinidad misma. Pero acabemos primeramente lo que hemos comenzado.

7. Decía, en efecto, al comienzo mismo¹³⁶, algo respecto de esta unión con los dioses de que solamente gozan los hombres por favor de los dioses, es decir, todos aquellos hombres que han conseguido la dicha suprema de adquirir esta divina facultad de intelección, este intelecto más divino que no existe más que en Dios y en el entendimiento humano.¹³⁷

-¿Cómo, Trismegisto, es que el intelecto no es de la misma cualidad en todos los hombres?¹³⁸

-No, Asclepios, no todos han llegado al verdadero conocimiento¹³⁹, sino que, en su ciego impulso, sin haber visto nada de la verdadera naturaleza de las cosas, se dejan engañar y arrastrar en persecuciones de una ilusión que engendra la malicia en las almas y hace caer al mejor de los vivientes hasta la naturaleza de la bestia y la condición de los brutos¹⁴⁰. Pero acerca de lo que respecta al intelecto y a los temas afines hablaré más largamente cuando os hable del soplo o pneuma.¹⁴¹

Sólo él, pues, entre los vivientes, el hombre es doble, y una de las partes que lo componen es simple, la que los griegos llaman “esencial”, y nosotros “formada a semejanza de Dios”¹⁴². La otra parte es cuádruple¹⁴³, la que los griegos llaman “material”, y nosotros “terrestre”. De ella ha sido hecho el cuerpo, que sirve de envoltura a esta parte del cuerpo que acabamos de decir es divina, a fin de que, en este refugio o abrigo, la divinidad del espíritu puro, sola con lo que está emparentado

132 La traducción “intelecto”, que mantendremos en toda la obra, es la que corresponde al término técnico, propio del hermetismo, “nous”, “facultad de intuición de lo divino”. El Nous es el alma de los dioses -n.18-. No se encuentra más que en Dios y en el entendimiento humano. En el hombre forma parte de los cuatro elementos superiores -n.10-, y su mezcla con el alma -n.18-. Es un don de Dios -16, 18, 41-. Gracias al Nous conocemos a Dios -n.41- y nos unimos a El -n.29-. No es semejante en todos los hombres -7, 18, 32-.

133 A diferencia del animal, el hombre recibe, además de la vida que procede del “pneuma” o soplo, los dones del “logos” y del “Nous”, pero solamente el Nous procede del éter. Para la doctrina de una parte del hombre -la quinta, en oposición al cuerpo “cuádruple” o compuesto de los cuatro elementos del n.7- procedente del éter y, por ello mismo, en conexión con el éter, quinta parte del universo, el P. Festugière remite a la nota de Scott, Hermética, III, pág. 39/42. Dado que el Nous es esencialmente inmaterial, se trata aquí tal vez de un éter espiritual, como en Filón, Quaest, in exod. II, 46. El éter, sin embargo, se da como algo material: Poimandres 17. Nock cree que no hay que buscar demasiada lógica en esta clase de especulaciones. Además, aunque el éter sea concebido como algo material, se mantiene libre de todo cambio.

134 A diferencia del animal y del mundo, el hombre “aventaja a la vez al mundo por la razón -'logos'- y el intelecto -'nous'-, (C.H. IV 2), para ser el contemplador de la obra de Dios”. Y C.H. VIII 5 dice: el hombre “posee el intelecto” a diferencia de los demás animales terrestres, y con ello la “inteligencia” del Primer Dios.

135 Ver nn. 16 y 32.

136 Ver más arriba, n.5. Acerca de esta unión, “coniunctio”, ver C.H. X 22: “hay una comunión entre las almas”.

137 Algún editor propone interpretar la expresión “in humana intellegentia” -que hemos traducido “en el entendimiento humano” con Festugière-, en el sentido de “en los humanos que poseen la Gnosis”.

138 Una pregunta casi análoga es planteada en Poimandres 22. La doctrina del Asclepios parece coincidir con la de C.H. X 7/8, 15: todos los hombres reciben el Nous, pero lo emplean de distinta forma.

139 “intellegentia”=“Gnosis”

140 Esto puede no ser más que una metáfora como en C.H. XII 4, o bien tal vez aludir a la doctrina de X 8: migración del alma mala a un cuerpo de animal -doctrinas que el mismo X, en 19, 20, 22, contradice formalmente-. Ver también Asclepios 12 y nota al pasaje que habla de la metensomatosis.

141 Ver n.16.

142 El Hombre esencial ha salido de Dios: Poimandres 15. La re-generación de este hombre según el Nous es “sustancial” o “divina”. Se trata de la salvación según la esencia divina -C.H. IX 5- o la vuelta a esta esencia -X 6-.

143 Formada por los cuatro elementos. El Nous-esencia es, pues, la quinta parte del hombre.

con ella, es decir los sentidos del espíritu puro, descanse sola consigo misma¹⁴⁴, como atrincherada detrás del muro del cuerpo.

-¿Por qué, pues, ha sido necesario, Trismegisto, que el hombre fuera establecido en la materia en lugar de vivir en la felicidad suprema en la región en que habita Dios?

-He ahí una buena pregunta, Asclepios, y ruego a Dios que me dé medios para responder a ella. Pues si todo depende de su voluntad, sobre todo dependen de ella estas discusiones acerca del Todo supremo, este Todo que es el tema de nuestras investigaciones actuales.

8. -Escucha, pues, Asclepios. Cuando el Señor y Creador de todas las cosas, al que con justicia llamamos Dios, hubo hecho, para que ocupara un segundo lugar después de él, el dios visible y sensible -a este segundo dios lo llamo sensible, no porque esté dotado de sensación (en otro momento trataremos de si está dotado de ella o no lo está¹⁴⁵), sino porque cae bajo el dominio de la vista cuando, pues, Dios hubo producido este ser, el primero que él había sacado de sí mismo pero el segundo después de él, y luego que éste le hubo parecido bello, puesto que estaba por completo colmado de la bondad de todos los seres, lo amó como al hijo de su divinidad¹⁴⁶. Entonces, pues, como Dios todopoderoso y bueno, quiso que existiera otro ser que pudiera contemplar aquel que él había sacado de sí mismo, e inmediatamente crea al hombre, que debe imitar su razón y el cuidado que él se toma por las cosas. Pues la voluntad, en Dios, es la realización misma del acto, puesto que querer y realizar son cosas que él lleva a cabo en un mismo instante. Pues bien, después de haber creado el hombre “esencial”, viendo que este hombre no podía cuidarse de todas las cosas si no era recubierto de una envoltura material¹⁴⁷, le dio como domicilio o habitación el cuerpo, y mandó que todos los hombres fuesen tales formando, a partir de una y otra naturaleza, una fusión y una mezcla únicas en la proporción conveniente. De esta manera formó al hombre de la naturaleza del espíritu y de la naturaleza del cuerpo, es decir, de la naturaleza eterna y de la mortal, a fin de que el viviente formado de aquella manera pudiera dar satisfacción a su doble origen: admirar y adorar las cosas celestiales, y cuidarse de las cosas terrestres y gobernarlas.

No entiendo aquí por cosas mortales la tierra y el agua, esos dos elementos que, entre los cuatro, la naturaleza ha puesto bajo el dominio del hombre, sino todo aquello que el hombre produce, bien sea en estos elementos bien sea sacándolo de estos elementos, por ejemplo, el cultivo del suelo, los pastos, las edificaciones, los puertos, la navegación, las relaciones sociales o comunitarias, los intercambios mutuos, todo ello obras que constituyen el vínculo más sólido entre hombre y hombre y entre el hombre y esta parte del mundo que está hecha de tierra y de agua. Esta parte terrestre del mundo es conservada por el conocimiento y la práctica de las artes y las ciencias de las que Dios ha querido que el mundo no pudiera prescindir para ser perfecto. Pues lo que Dios ha decretado debe necesariamente cumplirse; Él quiere una cosa y la cosa es hecha; y nadie puede creer tampoco que Dios vuelva nunca sobre lo que un día ha decretado, puesto que él sabía con mucho tiempo de antelación que esa cosa se iba a producir y que le iba a agradar.

9. -Pero, me doy bien cuenta, ¡oh, Asclepios!, con qué impaciente deseo de tu alma sientes prisa por aprender cómo el hombre puede hacer del cielo y de los astros que en él se hallan el objeto de su amor y sus cuidados. Escucha, pues, Asclepios.

144 Tema de la “eremía”, tranquilidad del alma contemplativa.

145 La respuesta a esta cuestión se encuentra en C.H. IX 5 final: “Pues el mundo, ¡oh, Asclepios!, tiene también él su sensación y su intelección propias, no semejantes a las del hombre, ni siquiera en el aspecto de la variedad, sino en general más fuertes y más simples”. Y el tratado IX se considera con razón como la continuación del “Logos Téleios” -Discurso Perfecto- (ver IX, 1), que, en traducción latina, es probablemente el que conocemos con el nombre de Asclepios. Ver nuestra Nota Preliminar a este último tratado.

146 Ver Poimandres 12 -donde se trata del hombre y no del mundo-. Acerca del mundo, “segundo dios” a imagen del Primero, ver n.10: “dei, cuius sunt imagines duae, mundus et homo”.

147 Hay aquí, tal vez, una reminiscencia del mito del “Antropos”, -Poimandres 12/19- (aunque sin la idea de la caída del Hombre celeste y de la caducidad del hombre terrestre), y de la doctrina de los vehículos o vestiduras -X 12/13, 17/18-. Pero el espíritu es distinto: para el hombre es aquí un bien tener un cuerpo, ya que así puede cultivar la tierra”.

Amar al dios del cielo y a todos los seres celestes es únicamente rendirles un continuo culto o reverencia. Ahora bien, de todos los vivientes divinos y mortales ninguno les ha dado esta reverencia sino sólo el hombre. Estos testimonios humanos de admiración, de adoración¹⁴⁸, de alabanza, de reverencia, hacen las delicias del cielo y de los seres celestes. Y no sin razón la suprema divinidad ha enviado a la comunidad humana el coro de las Musas, a saber, con el fin de evitar que el mundo terrestre pareciera demasiado salvaje si carecía de la dulzura de la música, y para que, por el contrario, mediante sus cantos inspirados por las Musas, los hombres ofrecieran sus alabanzas al único que lo es Todo y es el padre de todos, y para que de esta manera a las alabanzas celestes les respondiera siempre, sobre la tierra también, una suave armonía. Algunos hombres, en número muy reducido, dotados de un alma pura, han recibido, pues, como heredad suya la función augusta de levantar sus miradas al cielo. Pero todos aquellos que, en virtud de la mezcla de su noble naturaleza, se han dejado caer, por el peso del cuerpo, en un nivel inferior de conocimiento, están encargados del cuidado de los elementos, y aun de los inferiores entre éstos. El hombre es, pues, un viviente, y no digo yo que sea inferior por el hecho de ser en parte mortal¹⁴⁹: por el contrario, tal vez lo vemos enriquecido con la mortalidad para poseer, así compuesto, más habilidad y eficacia en orden a un determinado propósito. Pues supuesto que él no habría podido responder a su doble cometido de no haber estado compuesto de las dos sustancias, ha sido realmente compuesto de la una y la otra, para ser capaz a la vez de cuidar de las cosas terrestres y de amar a la divinidad.

10. -En cuanto al tema que voy a tratar ahora, Asclepios, deseo que aportes a él, junto con una penetrante atención, todo el ardor de tu espíritu. Pues si bien la gran mayoría no cree en esta doctrina, no por ello debe dejar de ser recibida como sana y verdadera por las almas más santas. Comienzo, pues.

Dios, señor de la eternidad, es el primero, el mundo es el segundo, el hombre es el tercero¹⁵⁰. Dios es el creador del mundo y de todos los seres que en él se hallan, gobernando además todas las cosas en unión con el hombre, que gobierna, también él, el mundo formado por Dios¹⁵¹. Si el hombre asume este cometido en todo lo que éste comporta, me refiero a este gobierno que constituye su tarea propia, hace de forma que él mismo es para el mundo y el mundo es para él un ornamento, de la forma que a causa de esta divina estructura del hombre se le llama, al parecer, mundo, y mejor aún en griego “orden” o “cosmos”. El hombre se conoce¹⁵², conoce también al mundo, y este conocimiento tiene como resultado el que él recuerde lo que conviene a su papel¹⁵³, y reconozca qué cosas están destinadas a su uso, así como al servicio de quién y de qué debe él ponerse, ofreciendo a Dios sus alabanzas y sus más vivas acciones de gracias, venerando la imagen de Dios¹⁵⁴, sin olvidar que también él es la segunda imagen de Dios¹⁵⁵, sin olvidar que también él es la segunda imagen de ese mismo Dios¹⁵⁶: pues Dios tiene dos imágenes, el mundo y el hombre. De donde se deduce que, puesto que el hombre no constituye más que un solo y mismo completo o estructura gracias a aquella parte de él por la cual él es divino -parte que está constituida, como por elementos superiores, por alma e intelecto, espíritu y razón¹⁵⁷-, parece tener el medio de subir hasta

148 Nótese que hay aquí la misma gradación que más arriba, n.8: “admirar, adorar”.

149 En el n.22 se dirá de él que es además superior; ver también C.H. X 24/25.

150 O bien: “El Señor de la eternidad es el Primer Dios, el mundo es el segundo, el hombre es el tercero”. Sobre el hombre-dios ver más arriba en el n.6 y C.H. X 25. Sobre esta trilogía ver también, entre otros textos, C.H. X 10, 12, 14, 22.

151 Mundo y hombre están en un mismo plano: ver X 25, hacia el fin.

152 Ver Poimandres 18/19.

153 “Quid partibus conveniat suis”: tal vez deba entenderse “lo que conviene a sus partes”, es decir, a las cinco partes de que está compuesto -Durand-.

154 Es decir, el mundo.

155 Es decir, el mundo.

156 Ver la generación del “Antropos” en Poimandres 12.

157 Tenemos aquí cuatro elementos espirituales correspondientes a los cuatro elementos materiales que constituyen la parte material. Igualmente en el n.11 encontramos cuatro partes espirituales -“animus, sensus, memoria, providentia”-, que corresponden a los dos pares de “elementa” o partes integrantes del cuerpo, las manos y los pies. En Poimandres 17, en la “génesis” del hombre terrestre, los dos elementos espirituales alma y Nous, procedentes o

el cielo, mientras que, gracias a la parte material, compuesta de fuego [y tierra], de agua y aire, es mortal y permanece atado a la tierra, a fin de no dejar desatendidas y desamparadas todas las cosas que han sido confiadas a su vigilancia. De esta manera, la naturaleza humana, en parte divina, ha sido creada también mortal en parte al estar establecida en un cuerpo.

11. La norma de este ser doble, es decir del hombre, es ante todo la piedad, que tiene como consecuencia la bondad¹⁵⁸. Pero esta misma bondad no se manifiesta en su perfección más que si ha sido fortificada contra el deseo de todo lo que es extraño al hombre por medio de la virtud del menosprecio. Ahora bien, hay que considerar extrañas a todo lo que en el hombre está emparentado con lo divino todas las cosas terrestres que uno posee para dar satisfacción a los deseos del cuerpo; a éstas se les da con toda exactitud el nombre de posesiones, porque no han nacido con nosotros, sino que han sido adquiridas por nosotros después del nacimiento: y de ahí viene precisamente su nombre de “posesiones”¹⁵⁹. Todas las cosas, pues, de esta categoría son extrañas al hombre, incluso el cuerpo: por consiguiente, hemos de despreciar no solamente los objetos de nuestro apetito, sino también la fuente de donde brota en nosotros este vicio del apetito. Ya que, siguiendo la dirección misma que me señala el rigor del razonamiento, el hombre no debería ser hombre más que en la medida en que, gracias a la contemplación de la divinidad, menospreciara y desdeñara la parte mortal que le ha sido unida por la necesidad en que se halla de cuidarse del mundo inferior.

Pues, para que el hombre fuera realmente completo en cada una de sus dos partes, debes darte cuenta de que él ha sido provisto, en una y otra, de cuatro elementos primarios: las manos y los pies, que forman respectivamente dos pares y que, junto con los demás miembros corporales, le permiten estar al servicio de la parte inferior, es decir terrestre, del mundo; y, por otra parte, estas cuatro facultades, el espíritu, el intelecto, la memoria y la previsión¹⁶⁰, gracias a las cuales conoce todas las cosas divinas y las contempla. De ahí viene que el hombre observe con una curiosidad inquieta¹⁶¹ las diferencias de las cosas, sus cualidades, sus actividades y sus magnitudes, y que, sin embargo, frenado por el peso y la malvada influencia de un cuerpo demasiado fuerte para él, no puede penetrar a fondo en las verdaderas causas de la naturaleza.

Así, pues, este hombre así hecho y conformado, que ha recibido del Dios supremo el encargo de ese servicio y ese culto, si vela por el orden del mundo mediante un trabajo bien ordenado, si honra a Dios piadosamente, si obedece de una manera digna y conveniente a la voluntad de Dios en las dos tareas que le han sido confiadas, un hombre así, digo, ¿con qué recompensa en tu opinión, deberá ser pagado? -Pues, al ser el mundo obra de Dios, el que con diligencia conserva y aumenta la belleza del mundo coopera con la voluntad de Dios, puesto que emplea su cuerpo y consagra cada día su trabajo y sus desvelos a adornar la belleza que Dios creó con una intención divina-. ¿Con qué recompensa, pues, deberá ser pagado, sino con la misma que fueron pagados nuestros padres y mayores¹⁶² y que, en nuestras fervientes plegarias, deseamos recibir también un día de manera análoga, si así le place a la voluntad divina, a saber, que, una vez concluido nuestro servicio, exonerados de la vigilancia del mundo material y liberados de los lazos de la naturaleza mortal, Dios nos lleve de nuevo, puros y santos, a la condición normal de la parte superior de nosotros mismos, que es divina?

reducidos de “vida” y “luz” se oponen a los cuatro elementos materiales. Sobre vida y luz ver también Poimandres 21, 32, y Asclepios 41. Respecto de la oposición luz -elemento espiritual- y fuego -elemento material-, ver C.H. XI 7, y la distinción entre el Primer Nous, dios de “vida y luz”, y el segundo nous, dios de “fuego y pneuma” -Poimandres 9, 13, 16-.

158 “Bondad” puede entenderse como el hecho de hallarse en buen estado moral; o bien en sentido activo -ver el combate de la piedad definido en X 19: 1) conocer a Dios; 2) no cometer ninguna injusticia-. La piedad es el único medio de volver a Dios, con lo que toda virtud queda resumida en la “piedad-Gnosis” -ver X 9, Poimandres 27-.

159 Palabra derivada, por una falsa etimología, de “post” y “sido”.

160 Nock cree que el autor del tratado sigue aquí dos fuentes distintas, pues lo que sigue luego ofrece un punto de vista menos optimista, acerca de las posibilidades humanas, que el del n.10.

161 “Suspiciosa indagazione” puede significar también “una actividad de búsqueda que se contenta con opiniones o conjeturas no basadas en certezas”, ya que la “suspicio” -sospecha- implica una fuerte dosis de incertidumbre.

162 Si se relaciona el pasaje de X 5 con este lugar de Asclepios, habrá que pensar que en X 5 no se habla de un éxtasis gozado durante la vida, sino de la visión final después de la muerte.

12. -Lo que dices es justo y verdadero, ¡oh, Trismegisto!

-Tal es, en efecto, la recompensa que aguarda a los que llevan una vida de piedad para con Dios y de atento cuidado del mundo. En cambio, los que hayan vivido en el mal y la impiedad, aparte de ver que se les niega el retorno al cielo, son condenados a pasar a cuerpos de otra especie en virtud de una migración vergonzosa, indigna de la santidad del espíritu.¹⁶³

-Según la marcha que sigue tu discurso, ¡oh, Trismegisto!, en lo que respecta a la esperanza de la inmortalidad futura, las almas corren grandes riesgos en esta vida terrestre.

-Ciertamente, pero para los unos parece ello increíble, otros lo consideran algo fabuloso, otros incluso algo ridículo¹⁶⁴. Pues, ¡qué cosa tan dulce es, en esta vida corporal, el goce que procede de los bienes que uno tiene! Este placer, como suele decirse, coge al alma por el cuello para que el hombre se adhiera a esta parte de él por la que él es mortal, y además el vicio, envidioso de la inmortalidad, no soporta que uno reconozca la parte que es divina.

Puedo afirmártelo, en efecto, a manera de profecía: después de nosotros, no habrá ya ningún amor sincero a la filosofía, la cual consiste en el solo deseo de mejor conocer a la divinidad por medio de una contemplación habitual y una piedad santa. Pues muchos la están ya corrompiendo de innumerables maneras.

-¿De qué manera, pues, la hacen ellos incomprensible o de qué formas lo corrompen de innumerables maneras?

13. -De la forma siguiente, ¡oh, Asclepios!: por medio de un trabajo lleno de astucia, la mezclan con diversas ciencias ininteligibles, la aritmética, la música, la geometría. Pero la filosofía pura, la que no depende más que de la piedad para con Dios, no debe interesarse por las otras ciencias más que para admirar cómo el retorno de los astros a su posición primera, sus posiciones predeterminadas y el curso de sus revoluciones obedecen a la ley del número y para, por medio del conocimiento de las dimensiones, las cualidades, las cantidades de la tierra, de las profundidades del mar, de la fuerza del fuego, de las operaciones y de la naturaleza de todas estas cosas, sentirse movida a admirar, adorar y bendecir el arte y la inteligencia de Dios¹⁶⁵. Estar formado en música no es nada más que saber cómo se ordena todo este conjunto del universo y qué plan divino ha distribuido todas las cosas: pues este orden, en el que todas las cosas particulares han sido reunidas en un mismo todo por una razón artista, producirá una especie de concierto infinitamente suave y verdadero, con una música divina.¹⁶⁶

14. Así, pues, los hombres que vendrán después de nosotros, engañados por la astucia de los sofistas, se dejarán apartar de la verdadera, pura y santa filosofía. Adorar a la divinidad con un corazón y un alma simples, venerar las obras de Dios, dar en fin acciones de gracias a la voluntad divina que, sola ella, está infinitamente llena de bien, tal es la filosofía no mancillada por ninguna maligna curiosidad del espíritu.

Mas baste ya con esto acerca de este tratado. Comencemos ahora a hablar del soplo o pneuma y de otros temas semejantes.

Al principio existía¹⁶⁷ Dios e “Hyle” -que así es como los griegos designan a la materia-. El soplo estaba con la materia, o mejor aún estaba en la materia¹⁶⁸, pero no de la misma manera que estaba en Dios o que estaban en Dios los principios de donde el mundo ha sacado su origen. Pues, si

163 Sobre la caída del alma en un cuerpo animal, ver X 8, si bien esta doctrina misma es categóricamente negada en X 19/20.

164 Ver n25, donde se habla de la misma doctrina de la inmortalidad del alma.

165 La hostilidad que este pasaje muestra respecto de las ciencias no tiene como objeto solamente los estudios matemáticos de los platónicos, sino también las investigaciones “técnicas” de la escuela de Aristóteles, los estudios profanos exigidos en la secta neopitagórica y, más generalmente aún, toda ciencia que no lleve directamente a Dios. Esta actitud corresponde, por lo demás, a una decadencia del pensamiento filosófico, anquilosado ya -según Nock- y reducido a meros catecismos.

166 Sobre la música de las esferas ver Platón, Timeo 36 d/37 a.

167 Es éste un imperfecto “cosmogónico”: ver Poimandres 4.

168 Ver Génesis I,2: “spiritus Dei ferebatur super aquas”; y Poimandres 4.

las cosas no tenían todavía existencia, puesto que todavía no habían sido producidas, no por ello existían menos en aquello de que ellas debían nacer. Pues “carente de generación o a-génetos” no se dice solamente de las cosas que todavía no han sido producidas, sino también de las cosas que carecen del poder de engendrar, de forma que, de ellas, nada puede nacer¹⁶⁹. Así, pues, todos los seres que tienen en sí la facultad natural de engendrar son, por este mismo hecho, capaces de engendrar: y de ellos puede nacer alguna cosa, incluso en el caso en que ellos hayan nacido de sí mismos -pues nadie duda de que, de los seres que han nacido de sí mismos, puedan nacer fácilmente los principios de donde todas las cosas reciben su origen-. Por consiguiente, Dios, que existe siempre, Dios eterno, no puede ser engendrado ni ha podido serlo: esto es Él, esto ha sido y será siempre¹⁷⁰. Esta es, pues, la naturaleza de Dios, que ha salido de sí misma por entero.

En cuanto a Hyle, es decir la naturaleza material, y al soplo o pneuma, por más que evidentemente sean no-engendrados desde el principio, tienen en sí el poder y la facultad natural de nacer y de engendrar. Pues el principio de la generación se cuenta entre las propiedades de la materia: ésta posee en sí misma el poder y la capacidad fundamental de concebir y dar a luz. Es, pues, capaz de engendrar por sí sola, sin el concurso de ningún elemento extraño.

15. Por el contrario, aquellos seres que no tienen la facultad de concebir más que copulándose con otro ser, deben ser considerados como seres delimitados, de forma que el espacio, que contiene el mundo y todo lo que se encuentra en él, es evidentemente no-engendrado, poseyendo como posee en sí mismo un poder de generación universal (?)¹⁷¹. Por “espacio” entiendo aquello en que todo el conjunto de las cosas está contenido. Pues todo este conjunto no hubiera podido existir si no hubiera habido espacio que pudiera contener el ser de todas las cosas -pues ninguna cosa podría existir sin que se le haya preparado un lugar. Y tampoco sería posible discernir ni las cualidades, ni las magnitudes, ni las posiciones, ni las operaciones de cosas que no estuvieran en ninguna parte.

Así, pues, también la materia, aun cuando no haya sido engendrada, contiene sin embargo en sí misma el principio de toda generación puesto que ofrece a todas las cosas un seno inagotablemente fecundo adecuado para su concepción. He ahí, pues, en qué se resume toda la cualidad de la materia: ella es capaz de engendrar, aunque ella misma sea no-engendrada. Ahora bien, si forma parte de la naturaleza de la materia el que sea capaz de engendrar o dar a luz, de ello resulta que esta misma materia es completamente capaz también de dar a luz el mal.¹⁷²

16. -No he dicho, pues, ¡oh, Asclepios y Hammon!, lo que muchos repites: “¿Acaso Dios no podía abolir el mal y alejarlo de la Naturaleza?” Esas gentes no merecen ninguna respuesta en absoluto. Sin embargo, en atención a vosotros, quiero proseguir este tema y dar la explicación del mismo. Dicen en efecto, ellos que Dios debió liberar completamente el mundo de todo mal; pero el mal está, por el contrario, tan afincado en el mundo, que parece ser como un miembro de éste. No obstante, el Dios supremo ha tomado de antemano sus precauciones contra el mal, de la manera más racional que fue posible, al dignarse donar gratuitamente a las almas humanas el intelecto, la ciencia y el entendimiento¹⁷³. En efecto, por medio de estas facultades, gracias a las cuales nos levantamos por encima de todos los seres vivientes, y sólo por medio de ellas, podemos escapar a las trampas, a las astucias y a las corrupciones del mal. Si un hombre ha podido eludir todo esto el primer vistazo, antes de haberse comprometido de lleno en ello, lo debe a estas murallas o defensas de que lo han

169 El texto juega con el sentido anfibológico del término “non natus”, “agenétos”, que significa a la vez “no producido o engendrado”, “incapaz de engendrar o estéril”, y “no susceptible de ser engendrado” -Dios-.

170 La fórmula “es, ha sido, será”, reaparece con frecuencia; ver n.29.

171 Toda generación actual es fruto de la cópula de dos seres de sexo opuesto; esto supone la división de los seres, la cual a su vez implica la existencia del espacio; y, puesto que el espacio es preexistente a los seres divididos, y también a su cópula y a la generación que de ella se sigue, es necesariamente no-engendrado. Lejos de ser producto de una generación en sentido actual, es por excelencia “el que engendra”. Este espacio “que engendra” del Asclepios no es en realidad más que otro aspecto de la materia: ver n.14. El pasaje es todo él muy difícil y su interpretación no puede encerrar absoluta certeza -Festugière, en quien está inspirada, la califica de “conjetural”-.

172 No encontramos aquí, pues, la actitud extrema de otros muchos pasajes del C.H., como, por ejemplo, X 15: el alma del recién nacido “no ha sido aún mancillada por las pasiones del cuerpo”.

173 Intelecto es, como siempre, el Nous. Entendimiento equivale aquí, probablemente, a “logos”, razón.

provisto la sabiduría y la prudencia divinas: pues toda ciencia humana tiene su fundamento en la soberana bondad de Dios.¹⁷⁴

En cuanto al sopro o pneuma, él es el que procura y mantiene la vida en todos los seres del mundo, el cual obedece, como un órgano o una máquina o instrumento, a la voluntad del Dios supremo. Basten, pues, estas explicaciones para nuestro intento.

Inteligible para sólo el pensamiento, el Dios llamado Sumo rige y gobierna este dios perceptible por los sentidos que comprende en sí mismo todo lugar, toda la sustancia de las cosas, toda la naturaleza de los seres que nacen y engendran, y toda clase posible de cualidad y de grandeza o magnitud.

17. El sopro o pneuma es el que mueve y dirige todas las formas sensibles contenidas en el mundo, cada una según la naturaleza propia que Dios le ha conferido. En cuanto a la “hyle”, es decir la materia, es el receptáculo de todas las cosas, en el que todos los seres están en movimiento, formando una masa compacta. Estos son gobernados por Dios, que dispensa a todos los seres del mundo todo lo que a cada uno de ellos le es necesario y Dios llena todas las cosas de pneuma, inhalándolo en cada uno de ellos según la medida de su capacidad natural.

Esta bola hueca a la manera de una esfera que es el mundo¹⁷⁵, a causa de su cualidad y de su forma no puede ser vista en sí misma en su totalidad; escoge, en efecto, un punto cualquiera de la esfera para mirar desde allí arriba hacia abajo: nunca podrás, desde este punto, ver lo que hay en el fondo. Por eso muchos le atribuyen la misma naturaleza que al espacio y las mismas propiedades. Solamente a causa de las formas sensibles, impresas en ella a manera de copias de las formas ideales, se le atribuye a ella misma una especie de visibilidad, ya que se aparece a la vista como un cuadro pintado; pero, en la realidad, ella es en sí misma siempre invisible. De aquí resulta que el fondo de la esfera, si es una parte o un lugar de la esfera, se llama en griego Hades -porque “idéin” en griego significa ver-, ya que no es posible ver el fondo de una esfera. Y por esta razón también las formas sensibles son llamadas “ideai” o ideas, porque pueden verse. Así, pues, el mundo infernal es llamado “Hades” en griego por ser invisible, y en latín es llamado “Inferi” porque se encuentra en la parte más baja de la esfera.¹⁷⁶

Estas son, pues, las causas originarias, primitivas y, por así decir, capitales de todas las cosas, pues en ellas o por medio de ellas o a partir de ellas existen todas las cosas.

18. -Todas estas mismas cosas de que tú hablas, ¿de qué naturaleza son, oh Trismegisto?

-Material¹⁷⁷, por así decir, es enteramente la sustancia de cada una de todas las formas sensibles que hay en el mundo, sea cual sea esta forma; por eso la materia nutre los cuerpos, y el sopro o pneuma las almas. Pero el intelecto, ese don celestial del que la humanidad sólo posee el afortunado goce -y aún no todos sus miembros, sino un reducido número, el de aquellos cuya alma está dispuesta de tal manera que es apta para recibir un beneficio tan grande¹⁷⁸, el intelecto, en efecto, es la luz del alma humana de la misma manera que el sol lo es del mundo, y la ilumina más

174 Sobre las distintas respuestas al problema del mal ver Scott III, págs. 68/81. Dejando a un lado la solución dualista extrema del mazdeísmo -el mal se debe a un AntiDios-, y la solución judeocristiana -el mal es imputable al hombre libre-, no queda más que el dilema gnóstico: “aut altum deum bonum et optimum vount credi, quia mali auctorem existiment creatorem” -distinción entre el Primer Dios no-creador y un segundo dios demiurgo, ver Poimandres-, “aut materiam cum creatore proponunt -materia increada coeterna con Dios- tu malum a materia, non a creatore deducant”. Esta última posición es la del Asclepios.

175 El autor mezcla aquí dos ideas completamente distintas. 1) Por una parte, el mundo, en cuanto esfera, no es nunca visto en su totalidad, por la razón que indica el texto. 2) Por otra parte, la materia es en sí invisible, y sólo se vuelve “quasi visibilis” a causa de las formas que se graban en ella (“insculpta”). Nótese los dos sentidos distintos de forma y el sentido siempre equívoco del término “mundus”.

176 Esta última frase -desde “Así, pues, el mundo infernal...” hasta aquí- es probablemente una adición del traductor latino.

177 “Mundana substancia” se opone a “caeleste donum”, ver Poimandres 17: elementos terrestres y espirituales. El sopro o pneuma que nutre el alma principio de vida es también del orden material (“del éter tomó la Naturaleza el pneuma”, Poimandres 1.c). El Nous, en cambio, viene del Dios “Luz”. Véase también en Filón, la distinción entre el alma de vida y el alma espiritual en la creación de Adán: Ver Festugière, L'Ideal Religieux des Grecs, págs 214/218.

178 Ver más arriba, n.7, y Poimandres 21/22.

aún: pues todo lo que es iluminado por el sol se ve privado de tiempo en tiempo de esta luz por la interposición de la tierra y de la luna cuando llega la noche¹⁷⁹-, el intelecto, pues, una vez se ha mezclado y fundido con el alma humana, se hace una sola y misma sustancia con ella por medio de una íntima fusión, de forma que las almas así mezcladas nunca más son oscurecidas por las tinieblas del error. Por eso se ha dicho con exactitud que el alma de los dioses es en su totalidad intelecto. Por mi parte, no digo que lo sea el alma de todos los dioses, sino solamente la de los grandes dioses, de los dioses superiores.

19. ¿Cuáles son los dioses a los que tú llamas jefes de las cosas o principios de las causas absolutamente primeras, oh Trismegisto?

-Voy a revelarte grandes secretos, voy a desvelarte misterios divinos¹⁸⁰ y, antes de comenzar, imploro el favor celestial.

Hay muchos géneros de dioses; dentro de este número, unos son inteligibles, otros sensibles. Al llamar a los unos inteligibles no se quiere decir con ello que quedan al margen de nuestro conocimiento: lejos de esto, los conocemos mejor que a los que llamamos visibles; esta exposición lo hará ver así y tú lo verás por ti mismo si me prestas atención. Pues esta doctrina sublime y por ello mismo demasiado divina para no superar las fuerzas de la inteligencia humana, si no la recibes escuchando con todos tus oídos las palabras del maestro, no harás más que volar y fluir a través del espíritu, o mejor aún vendrá a refluir sobre sí misma y a confundirse en su fuente.

Existen, pues, en primer lugar los dioses jefes de todas las especies. A continuación de ellos vienen los dioses cuya esencia¹⁸¹ tiene un jefe: son estos dioses, dioses sensibles y hechos a semejanza de su doble origen¹⁸², los que, de un cabo al otro del mundo sensible, producen todos los seres, el uno por intermedio del otro, iluminando cada uno de ellos la obra que ha creado o crea.

El Ousiarca del cielo, sea lo que sea lo que se entienda bajo este nombre, es Júpiter; a través del cielo, en efecto, Júpiter dispensa la vida a todos los seres. El Ousiarca del sol es la luz; pues por mediación del círculo solar se difunde sobre nosotros el bien de la luz. Los Treinta y Seis llamados Horóscopos, es decir, los astros que siempre se encuentran fijos en el mismo lugar, tienen como Ousiarca o jefe al dios llamado Pantómorfos u Omníforme, que impone sus diversas formas a los diversos individuos de cada especie. Las llamadas Siete Esferas tienen como Ousiarcas¹⁸³, es decir, como jefes suyos, a las llamadas Fortuna y Heimarmene, por quienes todas las cosas se transforman según la ley de la naturaleza y un orden absolutamente determinado, que queda sin embargo diversificado por un movimiento perpetuo. El aire es el órgano, es decir, el instrumento, de todos estos dioses; por mediación de él se producen todas las cosas; y el Ousiarca del aire es el segundo...

... a las cosas mortales las mortales¹⁸⁴, y a éstas sus semejantes. En estas condiciones, todas las cosas tienen entre sí una conexión por medio de mutuas relaciones en una cadena que abarca desde la más baja a la más alta. Pero... las cosas mortales están ligadas a las inmortales, las sensibles a las que no son percibidas por los sentidos¹⁸⁵. En cuanto al conjunto de la creación, obedece a este gobernador supremo que es el señor, de forma que componen no una multiplicidad sino más bien una unidad. Pues, como todos los seres están suspendidos del Uno y manan del Uno, aun cuando, vistos por separado, crea uno que son infinitos en número, cuando se los considera reunidos, no forman más que una unidad o, mejor aún, una pareja, aquello de que todo procede y aquello por lo

179 Noche normal -"terrae interiectu"- y noche anormal a causa de un eclipse -"lunae interiectu"- . Para que la comparación Nous-Luz (o Sol) adquiriera pleno sentido, hay que recordar que el Nous es facultad de intuición, de visión -de lo divino-, y que la vista es el más solar de nuestros sentidos: Platón, República 508 b, 509 a. Para la metáfora "lumen" ver n.29: "inluminans"; 32: "luminasti"; 41: "cognitionis lumen".

180 La gradación "pando, nudo" -revelo, desnudo o desvelo- es igual a la de Poimandres 32. Toda esta fraseología está tomada de la lengua de los misterios, no directamente -Festugière-, sino según el empleo metafórico que de ella se hacía desde Platón: ver el comienzo del discurso del Alcibiades en el Banquete. Este preámbulo solemne se justifica aquí por la naturaleza especial de la doctrina de los dioses "ousiarcas" -ousía=esencia-.

181 "Ousía" en griego.

182 Estos dioses sensibles son, por una parte, materiales, y dependen, por otra parte, de los dioses inteligibles.

183 "Jefes de sus esencias", como antes.

184 O bien, según Scott, "a las cosas inmortales -(in)mortalia...- las mortales..." -Ver "inmortalibus mortalia" un poco más abajo-.

185 Es decir, son captadas por el Nous.

cual todo es producido, es decir, la materia de que las cosas están hechas, y la voluntad de Dios, cuyo decreto las hace existir en su diversidad.

20. -¿Y cuál es a su vez esta doctrina, oh Trismegisto?

-La siguiente, Asclepios. Dios, o el Padre, o el Señor de todas las cosas, o cualquiera sea el nombre que los hombres de una manera más santa y más llena de reverencia le asignen, nombre que la necesidad en que nos vemos de comprendernos entre nosotros nos debe hacer considerar sagrado; de forma que, si consideramos la majestad de un Ser tan grande, ninguno de estos nombres ha de poder definirlo con exactitud. Pues si el nombre no es más que esto, un sonido que proviene del choque de nuestro aliento con el aire, para declarar todo querer o todo pensamiento que el hombre haya podido concebir en su espíritu a partir de las impresiones sensibles, un nombre cuya sustancia compuesta de un pequeño número de sílabas, está enteramente delimitada y circunscrita a fin de hacer posible entre los hombres el intercambio indispensable en que uno habla y el otro escucha, si el nombre, digo, no es más que esto, la totalidad del nombre de Dios incluye a la vez la impresión sensible, el aliento, el aire y todo aquello que hay en estas tres cosas o por su intermediario o como resultado de ellas tres: ahora bien, no cabe ninguna esperanza de que el creador de la majestad del Todo¹⁸⁶, el padre y el señor de todos los seres, pueda ser designado por medio de un solo nombre ni siquiera compuesto de una pluralidad de nombres; Dios no tiene nombre o, mejor aún, los tiene todos, puesto que es a la vez Uno y Todo, de forma que es preciso o bien designar todas las cosas por su nombre o bien darle el nombre de todas las cosas, Dios, pues, que es todas las cosas por sí solo, infinitamente lleno de la fecundidad de los dos sexos¹⁸⁷, preñado siempre de su propia voluntad, da a luz¹⁸⁸ todo lo que ha planeado o decidido procrear. Ahora bien, su voluntad es, toda entera, bondad¹⁸⁹. Y esa bondad que existe también en todos los seres ha salido naturalmente de la divinidad de Dios, para que todos los seres sean como son y como han sido, y para que a todos los que tengan que existir en lo sucesivo les procuren de manera suficiente la facultad de reproducirse. Séate, pues, transmitida¹⁹⁰ en estos términos, Asclepios, la doctrina acerca de las causas y el modo de la producción de todos los seres.

21. -¿Dices tú, pues, ¡oh, Trismegisto!, que Dios posee los dos sexos?

-Sí, Asclepios, y no solamente Dios, sino todos los seres animados e inanimados¹⁹¹. No es, en efecto, posible que ninguno de los seres que existen sea infecundo; pues, si se quita la fecundidad a todos los seres que en este momento existen, las razas actuales no podrán ya durar siempre. Por mi parte, declaro que está también en la naturaleza de los seres el sentir y el engendrar y digo que el mundo posee en sí mismo la capacidad de engendrar y que conserva todas las razas que una vez han venido a ser. Porque uno y otro sexos están llenos de fuerza procreadora y la unión de estos dos sexos o por mejor decir su unificación, que se puede denominar correctamente Eros o Venus o las dos cosas a la vez, es algo incomprensible para el entendimiento.

Graba, pues, bien en tu espíritu, como una verdad más cierta y más evidente que otra ninguna, que este gran soberano de toda la naturaleza, Dios, ha inventado para todos los seres y les ha concedido a todos este misterio de reproducción eterna¹⁹², con todo lo que él conlleva de afecto, dicha, alegría, deseo y amor, don de Dios. Y este sería el lugar de decir cuánta fuerza tiene este

186 O "de toda magnitud".

187 Ver Poimandres 9; Dios padre y creador, ver X 2/4.

188 Ver Poimandres 9, 12.

189 Dios crea por bondad: n.8. El bien es esencialmente creador: X 3, y no pertenece más que a Dios -ibid-. La doctrina del Asclepios es, en este punto, más optimista.

190 En el sentido técnico de "transmisión de un misterio".

191 Se refiere concretamente a los vegetales -ápsycha-.

192 En griego moderno "misterio" significa "sacramento" precisamente en el caso concreto del matrimonio. La unión carnal considerada como un "mysterion" es símbolo de la unión del alma con Dios en Filón, De cher. 43. Nock hace notar que "mysterion" implica aquí la idea de un acto secreto, con un matiz de solemnidad, pero que, dado el uso bastante vago de "misterio" en los escritos herméticos, y el uso frecuente de la palabra o expresiones análogas en sentido metafórico -sobre todo en el caso de la unión sexual o del matrimonio, ver Museo, 142-, no hay que apurar demasiado el término ni hacer de él un "sacramento" en sentido propio.

misterio para atarnos, si no fuera que cada uno de vosotros, examinándose a sí mismo, no lo supiera ya por sus sentimientos más íntimos. Pues, si consideras este momento supremo en que, gracias a un roce continuado llegamos al resultado de que cada una de las dos naturalezas derrama en la otra su semilla, de la que una de ellas se apodera ávidamente para encerrarla en sí misma, en este punto, digo, compruebas que, por una fusión de las dos naturalezas, la mujer adquiere el vigor del varón y el varón se relaja o abandona en una languidez femenina. Por eso el acto de este misterio, por muy dulce y muy necesario que aparezca, se realiza en secreto para que las burlas del vulgo ignorante no fueren a sonrojarse a la divinidad, que se manifiesta en una y otra naturalezas en esa fusión de los sexos, en especial si se lo expone a las miradas de los impíos.

22. -Pues los hombres piadosos no son numerosos: tan poco numerosos que sería incluso posible contarlos en todo el universo. Ahora bien, si en la gran mayoría persiste la malicia, es porque ellos carecen de sabiduría y del conocimiento del conjunto de las cosas. Pues es preciso haber comprendido el plan divino, de acuerdo con el cual ha sido constituido el universo, para menospreciar los vicios de todo lo que es materia y poner remedio a ellos. Pero, cuando la ignorancia y la impericia se alargan, todos estos vicios, adquiriendo cada vez más fuerza, hieren el alma con pecados incurables; y el alma, infectada y corrompida por ellos, se encuentra como hinchada de venenos¹⁹³, excepto en aquellos que han hallado el remedio soberano de la ciencia y del conocimiento.

Esto supuesto, aunque no tuviera que servir más que únicamente a estos hombres que representan un número reducido, vale la pena proseguir y concluir el tema que estamos tratando: porque tan sólo al hombre se ha dignado la divinidad conferirle el conocimiento y la ciencia que le pertenecen. Escucha, pues.

Cuando Dios, el Padre y el Señor, hubo creado, después de los dioses, los hombres, combinando en ellos en proporciones iguales el elemento corruptible de la naturaleza y el elemento divino, sucedió que los vicios de la materia, una vez mezclados a los cuerpos, se arraigaron en ellos, así como otros vicios procedentes de los alimentos y el alimento que nos vemos en la precisión de tomar al igual que todo ser viviente¹⁹⁴: de donde se sigue necesariamente que los deseos de la concupiscencia y todos los demás vicios del alma encuentran lugar en el corazón humano. En cuanto a los dioses¹⁹⁵, que han sido formados de la parte más pura de la naturaleza y no tienen ninguna necesidad de la ayuda de la razón y de la ciencia, aún cuando la inmortalidad y el vigor de una juventud eterna les hacen las veces de sabiduría y de ciencia, sin embargo, para salvaguardar la unidad de su plan, a manera de ciencia y de inteligencia, a fin de que no estuvieran desprovistos de estos bienes, Dios, por un decreto eterno, ha instituido para ellos y les ha prescrito en forma de ley el orden de la necesidad, mientras distinguía al hombre de entre todos los vivientes y lo reconocía como suyo por medio del privilegio único de la razón y de la ciencia¹⁹⁶, gracias a las cuales la humanidad pudo apartar y rechazar lejos de sí los vicios inherentes al cuerpo, y mientras lo dirigía hacia la esperanza de la inmortalidad y hacía la voluntad de tender a ella. En una palabra, a fin de que el hombre fuera bueno¹⁹⁷ y capaz de la inmortalidad, Dios lo ha compuesto de dos naturalezas, la divina y la mortal: y de esta manera, la voluntad divina ha decretado que el hombre estuviera mejor constituido que los dioses¹⁹⁸, que han sido formados solamente de la naturaleza inmortal, y que todo el resto de los mortales. Por eso, mientras que el hombre unido a los dioses por un vínculo de parentesco¹⁹⁹, los adora piadosamente en la santidad del espíritu, los dioses a su vez velan desde lo alto con un tierno amor²⁰⁰ sobre todos los asuntos humanos, tomándolos bajo su custodia.

193 La imagen del vicio-enfermedad es un lugar común.

194 Sobre los vicios que nacen de la alimentación ver Porfirio, *De abst.* II, 46/47.

195 Los dioses aquí mencionados son los astros que tienen movimiento regular, el cual, fijado de una vez por todas, no tiene ninguna necesidad del "logismós".

196 Esencialmente la ciencia de Dios. Dios a la vez "conoce y se hace conocer": X 15.

197 "Bueno" corresponde a la naturaleza mortal y, por tanto, al papel que el hombre debe desempeñar sobre la tierra: ver nn. 6, 8 y 9.

198 Hombre mejor que los dioses: ver n.9 y C.H. X 24. La idea se encuentra ya entre los estoicos.

199 Ver n.6

200 Ver n.6

23. Pero yo hablo aquí tan sólo de ese reducido número que ha recibido el don de un alma piadosa: de los malos vale más no decir nada, por miedo a que, pensando en ellos, pueda resultar mancillada la sublime santidad de este razonamiento.

Y puesto que ha quedado anunciado el tema del parentesco y del consorcio que liga a hombres y a dioses, conviene Asclepios, que conozcas el poder y la fuerza del hombre.

De igual manera que el Señor o el Padre o, para darle su nombre más alto, Dios, es el creador de los dioses del cielo, así el hombre es el autor de los dioses que residen en los templos y que hallan su satisfacción en la vecindad con los humanos: no solamente recibe él la luz²⁰¹, sino que la da a su vez, no solamente avanza hacia Dios, sino que también crea dioses²⁰². ¿Sientes tú admiración, Asclepios, o te sientes también falto de fe, como la mayoría?

-Me siento confuso, ¡oh, Trismegisto!, pero me rindo gustosamente a tus proposiciones, y considero al hombre infinitamente dichoso puesto que ha conseguido una felicidad de tal índole.

-Ciertamente, merece que se le admire el que es el mayor de todos los seres. Es una creencia universal que la raza de los dioses ha salido de la parte más pura de la naturaleza, y que sus signos visibles no son por así decir más que cabezas²⁰³ en lugar de cuerpos enteros. En cambio, las imágenes de los dioses que el hombre modela han sido formadas de las dos naturalezas, de la divina que es más pura y mucha más divina, y de la que está a la parte de acá del hombre, es decir, de la materia que ha servido para fabricarlas; por lo demás, sus figuras no se limitan únicamente a la cabeza, sino que tienen un cuerpo entero con todos sus miembros. Así la humanidad, que siempre recuerda su naturaleza y su origen, lleva adelante hasta en eso la imitación de la divinidad y, así como el padre y el Señor ha dotado a los dioses de eternidad para que fueran semejantes a Él, de la misma manera el hombre modela sus propios dioses a semejanza de su rostro.

24. -¿Te refieres tú, ¡oh, Trismegisto!, a las estatuas?

-Sí, a las estatuas, Asclepios. ¿Ves cómo tú mismo careces de fe? Se trata de estatuas dotadas de un alma, conscientes, llenas de soplo vital, y que realizan un número incalculable de prodigios; estatuas que conocen el futuro y lo predicen por las suertes, la inspiración profética, los sueños y otros muchos métodos, que envían a los hombres las enfermedades y las curan, que conceden, según nuestros méritos, el dolor y la dicha.

²⁰⁴ -¿Desconoces, pues, tú, Asclepios, que el Egipto es la copia del cielo, o por mejor decir, el lugar en que se transfieren y se proyectan aquí abajo todas las operaciones que dirigen y ponen por obra las fuerzas celestes? Más aún, si hay que decir toda la verdad, nuestra tierra es el templo del mundo entero.

Y, no obstante, puesto que a los sabios les está bien conocer de antemano todas las cosas futuras, hay una que es preciso que sepáis. Vendrá un tiempo en que parecerá que los egipcios han honrado en vano a sus dioses, en la piedad de su corazón, por medio de un culto asiduo: toda su adoración santa fracasará por ineficaz, será privada de su fruto. Los dioses, abandonando la tierra, se volverán al cielo²⁰⁵; abandonarán el Egipto; este país, que fue en otro tiempo el domicilio de las liturgias santas, viudo ahora de sus dioses, no gozará más de su presencia. Extranjeros vendrán a llenar este país, esta tierra, y no solamente se dejará de prestar atención a las observancias, sino, cosa aún más penosa, se mandará, por medio de presuntas leyes, bajo pena de castigos prescriptos, abstenerse de toda práctica religiosa, de todo acto de piedad o de culto para con los dioses. Entonces

201 Luz igual aquí a vida: alude el texto a las estatuas animadas y dotadas de virtud mágica.

202 Como para el n.19, el fundamento doctrinal de este arte "Teopoiético" o "Teúrgico" se halla en la "cognatio" y el "consortium" que une a todos los miembros de una misma cadena: dios, ángel daimon, hombre, animal, planta, piedra, y más genéricamente en la "simpatía".

203 "Signos" significa, sin duda, "sus formas astrales" -los astros son como cabezas sin cuerpo- en oposición a las "especies" o "formas exteriores" que modela el hombre -Nock-.

204 Comienza aquí la parte llamada "Apocalipsis", J. Kroll y Ferguson han demostrado fehacientemente que estas predicciones no se refieren -post eventum- a ningún hecho histórico concreto, sino que desarrollan temas muy corrientes en el género apocalíptico.

205 Ver Hesíodo, Trabajos y días, 197/201: Secesión de Aidós y de Nemesis; 220/224 y 256/262: Secesión de Dike.

esta tierra santísima, patria de los santuarios y los templos, quedará toda cubierta de sepulcros y de muertos. ¡Oh, Egipto, Egipto!, de tus cultos no quedarán más que mitos, y ni siquiera tus hijos, más tarde, crearán en ellos; nada sobrevivirá, como no sean las palabras grabadas sobre las piedras que cuentan tus piadosas hazañas. El escita, o el indio, o cualquier otro semejante a ellos, es decir, un vecino bárbaro, se establecerá en Egipto²⁰⁶. Porque he aquí que la divinidad sube de nuevo al cielo; los hombres, abandonados, morirán todos, y entonces, sin dios y sin hombre, el Egipto no será más que un desierto. Me dirijo a ti, río santísimo, y a ti te predigo las cosas del futuro: torrentes de sangre te hincharán hasta las orillas y te desbordarán, y no solamente tus aguas divinas serán mancilladas por esta sangre, sino que ésta las hará salir de su cauce, y habrá muchos más muertos que vivos; en cuanto al que haya sobrevivido, sólo se le reconocerá como egipcio por su lengua: en su forma de obrar parecerá un hombre de otra raza.

25. -¿Por qué llorar, Asclepios? El mismo Egipto se dejará arrastrar a mucho más que esto, y a algo mucho peor: será mancillado con crímenes mucho más graves. El, en otro tiempo el santo, que tanto amaba a los dioses, único país de la tierra en que los dioses habían puesto su morada para corresponder a su devoción, él, que enseñaba a los hombres la santidad y la piedad, dará ejemplo de la más atroz crueldad. En esa hora, cansados de vivir, los hombres no mirarán ya más el mundo como el digno objeto de su admiración y su reverencia. Este Todo, que es una cosa buena, la mejor que se haya podido ver en el pasado, en el presente, en el futuro, estará en peligro de perecer, los hombres lo considerarán un peso duro; y, por ello mismo, se menospreciará y no se amará más a este conjunto del universo, obra incomparable de Dios, construcción gloriosa, creación toda ella buena hecha de una infinita diversidad de formas, instrumento de la voluntad de Dios que, sin envidia, prodiga sus favores en su obra, donde se reúne en un mismo todo, en una armoniosa disparidad, todo lo que puede ofrecerse a la vista que sea digno de reverencia, alabanza y amor. Porque las tinieblas serán preferidas a la luz, se estimará más útil morir que vivir; nadie levantará más sus miradas al cielo; el hombre piadoso será mirado como un loco, el impío como un valiente, el peor criminal como un hombre de bien. El alma y todas las creencias que a ella se refieren, según las cuales el alma es inmortal por naturaleza, o bien presente que habrá de obtener la inmortalidad, según yo os he enseñado²⁰⁷, serán no más que motivo de risa, más aún, serán miradas como pura vanidad. Incluso, creedme, será un crimen capital, según los textos de la ley, el estar dedicado a la religión del espíritu²⁰⁸. Se creará un derecho nuevo, leyes nuevas. Nada santo, nada piadoso, digno del cielo y de los dioses que lo habitan, se hará oír ya más ni hallará fe de parte del alma.

Se produce una dolorosa separación de los hombres y los dioses; sólo quedan los ángeles nocivos que se mezclan a los hombres²⁰⁹, y los constriñen por la violencia, desventurados, a todos los excesos de una audacia criminal comprometiéndolos en guerras, piratería, malas artes, y en todo lo que es contrario a la naturaleza del alma. La tierra entonces perderá su equilibrio, el mar dejará de ser navegable, el cielo no estará ya tachonado de estrellas, los astros detendrán su marcha por el cielo²¹⁰, toda voz divina será forzada al silencio y se callará; los frutos de la tierra se pudrirán, el sol dejará de ser fértil, el aire mismo se entumecerá en un lúgubre torpor.

26. -Esto, pues, es lo que será la vejez del mundo: irreligión, desorden, irracional confusión de todos los bienes. Cuando todas estas cosas se hayan cumplido, ¡oh, Asclepios!, entonces el Señor y el Padre, el Dios primero en potencia y demiurgo del dios uno, después de haber considerado estas

206 Reitzenstein hace notar que los Escitas y los Indios -como vecinos bárbaros- se refieren mejor al Irán que a Egipto. No obstante los orcs. Sibilinos V, 179 ss., ponen los indios al lado de los etiopes. En realidad la asociación Indios-Escitas parece haber sido una banalidad literaria -ver, p.ej. Horacio, Carm. Saecul. 55; Od. IV, 14, 40-. La mención de "escita" en San Pablo Col. 3, 11, hace pensar que el nombre de Escita era corriente para designar el tipo mismo de "bárbaro".

207 El dilema planteado aquí es, según formulación de Nock: o el hombre posee la inmortalidad a causa del Nous recibido al nacer, o bien la consigue por medio de la Gnosis.

208 "Religio mentis" es, según el P. Festugière, una fórmula feliz que podría servir para designar toda la piedad hermética.

209 Tal vez estos ángeles nocivos -de probable origen iraní- se introducen en ellos a través del alimento -ver n.22-.

210 Estas perturbaciones cósmicas son un lugar común de la literatura apocalíptica.

costumbres y estos crímenes voluntarios, ofreciendo resistencia con su voluntad, que es la bondad divina, y corrigiendo el error, aniquilará toda la malicia, bien borrándola por medio de un diluvio, bien consumiéndola por el fuego, bien destruyéndola por medio de enfermedades pestilenciales extendidas por diversos lugares²¹¹; luego él conducirá de nuevo el mundo a su belleza primera, para que este mismo mundo parezca nuevamente digno de reverencia y admiración, y para que también Dios, creador y restaurador de una obra tan grande, sea glorificado por los hombres que vivan entonces, con continuos himnos de alabanza y bendición. He aquí lo que será en realidad este nacimiento del mundo: una renovación de todas las cosas buenas, una restauración santa y solemnísima de la naturaleza misma, impuesta por la fuerza con el correr del tiempo, [pero por voluntad divina], que es y que ha sido sin comienzo y sin fin. Pues la voluntad de Dios no ha tenido comienzo, es siempre la misma y lo que ella es hoy lo sigue siendo eternamente. Pues el consejo de la voluntad de Dios no es nada más que su esencia.²¹²

-¿Este consejo es, pues, el Bien supremo, oh Trismegisto?²¹³

-Es el consejo, Asclepios, el que da nacimiento a la voluntad, de la misma manera que ésta a su vez hace nacer el acto mismo del querer. Pues él no quiere nada al azar el que posee todas las cosas y quiere todo lo que posee. Ahora bien, él quiere todo lo que es bueno, y todo lo que él quiere lo posee. Todo lo que él se propone y quiere es, pues, bueno. Así es Dios: y el mundo es su imagen, obra de un Dios bueno, [y bueno por tanto].

27. -¿Bueno, Trismegisto?

-Sí, bueno, Asclepios, y voy a demostrártelo. De la misma manera que Dios dispensa y distribuye a todos los individuos y géneros que hay en el mundo sus beneficios, es decir, el intelecto, el alma y la vida, así también el mundo produce y da todas las cosas que los mortales consideran buenas, es decir, la sucesión de los nacimientos en su tiempo, la formación, crecimiento y maduración de los frutos de la tierra, y otros bienes semejantes.

Así, pues, establecido en la más alta cumbre del cielo supremo²¹⁴, Dios está en todas partes y pasea su mirada sobre todas las cosas -pues hay un lugar más allá del mismo cielo, lugar sin estrellas, muy alejado de todas las cosas corporales-. El que dispensa [la vida], a quien damos el nombre de Júpiter, ocupa el lugar intermedio entre el cielo y la tierra. En cuanto a la tierra misma y el mar, están bajo el dominio de Júpiter Plutonio: éste es el que nutre a todos los vivientes mortales y a los que dan fruto²¹⁵. Así, pues, gracias a las virtudes activas de todos esos dioses los productos del suelo, los árboles y la tierra misma deben subsistir. Pero hay aún otros dioses, cuyas virtudes activas y cuyas operaciones van a distribuirse a través de todo lo que existe. En cuanto a esos dioses cuyo dominio se ejerce sobre la tierra, serán cualquier día restaurados²¹⁶ e instalados en una ciudad

211 Con la frase “cuando estas cosas se hayan cumplido” comienza el tema de la “apocatástasis” del mundo, cuyo esquema comporta tres etapas:

- 1) decadencia o vejez del mundo;
- 2) catástrofes: diluvio, fuego, pestes;
- y 3) renacimiento.

Sobre el fuego ver Platón, *Timeo* 22 c.

212 Se establece aquí una distinción entre la “*boúleusis*” -deliberación- y la “*boúlesis*” -voluntad, querer-: ver Arist. *Ética nicomaquea* III, 3 y 4. La una es regida por el “razonamiento recto” -Ibíd. VI- y la otra está sometida a la “moderación o dominio de sí mismo” -Ibíd. VII, 1/10-. Estas digresiones técnicas no son raras en el hermetismo -ver n.20, descripción de la “foné” y definición de la misma- y no implican necesariamente pluralidad de autores. La transición es floja. Aquí la idea de la voluntad divina inmutable, que fija el tiempo del “renacimiento”, lleva a la de “consejo divino”. Este es bueno, y es también bueno el mundo, imagen de Dios. De donde nueva digresión sobre el mundo bueno y la organización del mismo gobernado por dioses cósmicos. La vuelta al “apocalipsis” tiene lugar mediado el n.27, en la frase: “en cuanto a esos dioses que dominan la tierra o cuyo dominio se ejerce sobre la tierra...”

213 Acerca de esta digresión sobre el “querer divino” ver X 2.

214 Nótese que el dios supremo no es el cielo, sino el creador del cielo -ver n.3-. Esta doctrina es común a todo el hermetismo. Ver también antes, n.19.

215 Estos dos Júpiter son dioses cósmicos y no deben confundirse con el Júpiter hipercósmico del n.19, cuyo lugar ocupa aquí el *Summus Exsuperantissimus*.

216 Se trata de los dioses terrestres o terrenos, los encargados de la administración de los detalles y menudencias -“singula”-, que están bajo el dominio de los dioses celestes o cósmicos -los dos Júpiter-, que administran una

en el límite extremo de Egipto, una ciudad que se fundará a la parte del sol poniente y a la que afluirán, por tierra y por mar, todas las razas de los mortales.

-Dime, sin embargo, ¡oh, Trismegisto!, ¿dónde se encuentran por el momento estos dioses de la tierra?

-Se han instalado en una ciudad grandísima, sobre la montaña de Libia. Pero baste ya con esto sobre este tema.²¹⁷

-Hay que tratar ahora de lo inmortal y lo mortal²¹⁸. Porque la espera y el temor de la muerte son un suplicio para la mayor parte de los hombres, debido a que ellos ignoran la verdadera doctrina.

La muerte es el resultado de la disolución del cuerpo gastado por el trabajo, una vez se ha cumplido ya el número de años durante el cual los miembros del cuerpo se mantienen ajustados para formar un todo único, instrumento bien dispuesto para las funciones de la vida: el cuerpo, en efecto, muere cuando deja de tener fuerza para soportar las cargas de la vida humana. Eso es, pues, la muerte: disolución del cuerpo y desaparición de la sensibilidad corporal; y es superfluo inquietarse por ello. Pero hay otro motivo de inquietud, éste necesario, que los hombres menosprecian porque lo ignoran o porque no creen en él.

-¿Qué es, pues, esto, ¡oh, Trismegisto!, que los hombres ignoran o cuya posibilidad ponen en duda?

28. -Escucha, pues, Asclepios. Una vez el alma se haya retirado del cuerpo, pasará al dominio del Genio o Daimon supremo²¹⁹, que la someterá a juicio a fin de sopesar sus méritos. Si, pues, una vez examinado a fondo, éste comprueba que ella se ha mostrado siempre piadosa y justa, él la autoriza a establecerse en la morada que le corresponde; en cambio, si la ve manchada de las impurezas del pecado y ensuciada por los vicios la precipita desde lo alto a lo más hondo, abandonándola a las tormentas y los torbellinos en que sin cesar están en lucha el aire, el fuego y el agua, a fin de que, por medio de un castigo eterno, sea continuamente sacudida y arrastrada en sentidos contrarios por el oleaje de la materia entre la tierra y el cielo: más aún, la eternidad misma del alma no hace más que dañarla por cuanto ella se encuentra condenada a un suplicio eterno en virtud de una sentencia que no tiene fin. Sabe, pues, que hemos de temer, asustarnos y evitar el llegar a ser presas de una suerte así: pues los incrédulos, después de haber pecado, se verán realmente forzados a creer, no por las palabras sino por los hechos, no por amenazas sino por el sufrimiento mismo del castigo.

-Así, pues, Trismegisto, ¿no es sólo la ley humana la que castiga los pecados de los hombres?

-En primer lugar, Asclepios, todo lo que es terrestre es mortal; y eso son también los seres que están dotados de vida según la condición corporal y que por ello mismo dejan de vivir según esta misma condición. Todos estos seres, pues, al estar sometidos a castigos proporcionados a lo que su vida merece y a lo que merecen las faltas que ellos han cometido, son castigados, después de la muerte, con penas tanto más severas cuanto sus faltas, durante la vida, han podido mantenerse más ocultas. Porque la divinidad conoce todas nuestras acciones, de forma que los castigos corresponderán exactamente a la cualidad de las faltas.

porción entera del universo -"catholica", ver n.39-. En cuanto a la ciudad marítima mencionada luego, no hay que buscar para ella una determinación geográfica precisa: se trata de un lugar común apocalíptico -la Jerusalém nueva, etc.-, que Ferguson llama acertadamente "the city of man's desire".

217 Termina aquí el Apocalipsis. Nótese la falta de transición entre esta parte y la siguiente.

218 En esta parte que comienza tenemos un tratado autónomo -hasta el n.29- que, con el Apocalipsis -24/27-, el tratado sobre el Aión -29/32- y el tratado del vacío -33/36-, forma un largo paréntesis dentro de un mismo tratado sobre la grandeza del hombre creador de dioses que es el tema que reaparece en el n.37.

219 La analogía entre este Daimon Supremo y los "nocentes angeli" del n.25 -Ferguson- o el "daimon timorós" del Poimandres 23, parece enteramente superficial. El Daimon Supremo no es un verdugo o un vengador, sino un juez que pesa los méritos de todas las almas, buenas y malas. Este juicio tiene lugar en las alturas: después del juicio, las almas piadosas permanecen en las alturas, ocupando los lugares que les corresponden, mientras que las impías son precipitadas "desde lo alto a la profundidad", a la región del aire, donde ellas son juguetes del viento. Al parecer, esta doctrina -dice Festugière- podría tener su origen en el Irán. En tal caso el Genio o Daimon supremo sería Mithra, quien pesa las almas en el puente celeste -del monte Haraberezaiti-, de donde las almas justas suben a uno de los tres pisos del paraíso -estrella, luna, sol-, mientras que las malas son arrojadas a los Infiernos. La asimilación de los Infiernos a la zona sublunar del aire, muy extendida desde el siglo I a.C., procede sin duda del neopitagorismo.

29. -¿Quiénes son los que merecen las más grandes penas, oh Trismegisto?

-Son los que, habiendo sido condenados por las leyes humanas, perecen de muerte violenta, de forma que no parecen haber hecho entrega de la vida como de una deuda pagada a la naturaleza, sino haber pagado con esta pérdida el precio de sus crímenes. El hombre justo, por el contrario, encuentra su defensa en el culto a Dios y en la piedad más elevada: porque Dios protege a tales hombres contra toda especie de mal. En efecto, el Padre o Señor de todas las cosas, el que de por sí sólo lo es todo, se revela gustosamente a todos. Él no se da a conocer como algo situado en un lugar, ni como dotado de una determinada cualidad o magnitud, sino que ilumina al hombre con ese conocimiento que no pertenece más que al intelecto; y entonces el hombre, después de haber expulsado del alma las tinieblas del error y haber adquirido la luz de la verdad, se une con todo su intelecto a la inteligencia divina²²⁰, cuyo amor²²¹ lo ha liberado de esa parte de su naturaleza por la que es mortal y le ha hecho concebir una firme esperanza en la inmortalidad futura. Esta es la distancia que habrá entre buenos y malos. Todo hombre bueno, en efecto, es iluminado por la piedad, la religión, la sabiduría, el culto y la adoración de Dios; penetra, como con los ojos, la verdadera razón de las cosas y, firmemente seguro de su fe, aventaja a los demás hombres tanto cuanto el sol supera en luminosidad a todos los demás astros del cielo. Por lo demás, el mismo sol, si ilumina al resto de las estrellas, no es tanto por la potencia de su luz como por su divinidad y santidad. Y es a él a quien en verdad debes tú considerar como el segundo dios²²², Asclepios, a él que gobierna todas las cosas, que difunde su luz sobre todos los vivientes de la tierra, los que tienen un alma y los que no la tienen.²²³

Ahora bien, si el mundo mismo es un viviente que siempre está en vida, en el pasado, en el presente, en el futuro, nada en el mundo puede morir. Como, en efecto, cada una de las partes del mundo está siempre en vida, tal cual es, según su mismo ser²²⁴, como, por otra parte, se encuentra en un mundo que es siempre uno, y que es viviente, y un viviente siempre en vida, no queda ya más en el mundo ningún lugar para la muerte. Es, pues, preciso que el mundo esté infinitamente lleno de vida y de eternidad, puesto que necesariamente debe vivir siempre. El sol, por consiguiente, puesto que el mundo es eterno, gobierna también eternamente las cosas capaces de vivir, es decir, toda la vitalidad entera, que él distribuye por medio de una dispensación continua. Dios gobierna, pues, eternamente las cosas vivientes, es decir, capaces de vivir²²⁵, que hay en el mundo, y dispensa eternamente la vida misma. Ahora bien, él no la ha dispensado más que una vez por todas; la vida es conferida a todas las cosas capaces de vivir por una ley eterna, de la manera que voy a decir.²²⁶

30. -El mundo se mueve en la vida misma de la eternidad, y su lugar está en esta eternidad misma de vida. Por eso el mundo nunca tendrá reposo ni será jamás destruido, puesto que esta eternidad de vida lo protege como con un muro fortificado y, por así decir, lo encierra. Este mundo mismo, por su parte, dispensa la vida a todos los seres que él contiene, y es el lugar de todos los seres sometidos al gobierno divino bajo el sol²²⁷. En cuanto al movimiento del mundo es resultado de una doble operación: por una parte el mundo es él mismo vivificado desde el exterior por la eternidad, por otra parte él vivifica a todos los seres que contiene, diversificando todas las cosas según números y

220 O “al conocimiento de Dios”.

221 A saber, “el amor del hombre a la inteligencia divina”.

222 El rango de segundo dios corresponde unas veces al Sol -aquí y C.H. XVI- y otras veces al Mundo -C.H. VIII 1; IX 8; X 14; Asclepios 8-. La transición del “De inmortal” al tratado del Aión -eternidad- se hace en dos tiempos: a) transición verbal: el hombre justo -y destinado a la inmortalidad bienaventurada- es como el Sol; b) transición lógica: la noción de Sol conduce a la del gobierno eterno del Sol y, por tanto, a la de eternidad.

223 Se refiere a los vegetales, que tienen vida pero no alma sensitiva.

224 El autor insiste en esto, porque aquí está el punto clave del argumento: si todo lo que hay en el mundo es “animale” -animado, viviente sensitivo- por su ser mismo o simplemente viviente -incluidos así los vegetales- también por su ser mismo, nada puede morir.

225 Se trata aquí seguramente del Dios Supremo.

226 Esta teoría se basa en la doctrina posidoniana de que es el alma la que contiene el cuerpo.

227 La frase “*quae sub sole gubernantur*” es tremendamente oscura y ambigua. No se comprende, en efecto, si se trata del “gobierno divino”, si de una “sujeción al orden bajo el sol” o -tomando el “sub” en sentido figurado- de una “sujeción al gobierno del sol” (ver final del n.29: “sol ergo... semper gubernator vitalium”).

tiempos establecidos y determinados gracias a la acción del sol y al curso de los astros, estando prescrito todo el ciclo regular del tiempo por una ley divina. El tiempo de la tierra se da a conocer por el estado de la atmósfera, por la sucesión de las estaciones cálidas y frías, y el tiempo del cielo por el retorno de los astros a su posición primera en el transcurso de su revolución periódica²²⁸. El mundo es el receptáculo del tiempo, y el curso y el movimiento del tiempo son los que nutren la vida del mundo. El tiempo se mantiene según una norma fija, y este orden del tiempo es el que produce la renovación de todas las cosas en el mundo mediante el retorno alterno de las estaciones. Y puesto que todas las cosas están sometidas a estas leyes, no hay nada estable, nada fijo, nada inmóvil en lo que viene al ser, en el cielo o sobre la tierra. Solamente Dios posee estas cualidades y con razón: porque él es en sí, él es por sí, él está todo entero concentrado en sí, pleno y perfecto; él es por sí mismo su estabilidad inmóvil, y ninguna influencia procedente del exterior puede moverlo fuera de su lugar, porque todas las cosas son en él y él está en todas las cosas, sólo él, a no ser que alguien se atreva a decir que él tiene un movimiento en la eternidad; pero, por el contrario, más bien hay que decir que también la eternidad es inmóvil, ya que el movimiento de todos los tiempos vuelve a ella y en ella nace el movimiento de todos los tiempos.

-Dios, pues, ha estado siempre en reposo, y siempre también, igual que el mismo Dios, la eternidad permanece inmóvil, encerrando dentro de sí, antes de nacer, este mundo que con razón llamamos mundo sensible. De este Dios ha sido hecho imagen el mundo sensible, puesto que el mundo imita a la eternidad²²⁹. Pues el tiempo, por mucho que siempre esté en movimiento, posee la fuerza y la naturaleza de la estabilidad bajo una modalidad que le es propia, en virtud de esa necesidad misma que lo fuerza a volver a su principio. Por eso, aunque la eternidad sea estable, inmóvil y fija, sin embargo, supuesto que el curso del tiempo, que es móvil, es siempre devuelto a la eternidad, y supuesto que este movimiento, según la ley propia del tiempo, es una revolución cíclica, se sigue de ello que la eternidad misma, que, tomada independientemente, es inmóvil, parece a su vez estar en movimiento a causa del tiempo, pues ella misma entra en el tiempo, en este tiempo en que encuentra lugar todo movimiento. De donde se deduce que la estabilidad de la eternidad comporta movimiento y la movilidad del tiempo se vuelve estable gracias a la inmutabilidad de la ley que rige su curso. Pues el movimiento de su estabilidad es inmóvil a causa de su magnitud: porque la ley de la inmensidad implica la inmovilidad. Así, pues, a este ser que es tal, que escapa al dominio de los sentidos, no tiene límites, nadie puede abarcarlo ni medirlo; no puede ser sostenido, ni llevado, ni rastreado o investigado; dónde está, a dónde va, de dónde viene, cómo se conduce, de qué naturaleza es: todo esto nos es desconocido; él se mueve en su estabilidad soberana y su estabilidad se mueve en él, sea ésta Dios, o la eternidad, o uno y otra, o el uno en la otra, o el uno y la otra en el uno y la otra. Por eso la eternidad no conoce los límites del tiempo: en cambio, aunque sea posible delimitarlo, bien sea mediante el número, o mediante el cambio de las estaciones, o por el retorno periódico de los astros en su revolución, el tiempo es eterno. Así, pues, los vemos a ambos, uno y otra, igualmente infinitos, análogamente eternos: pues, dado que la estabilidad es fija a fin de poder servir de base a todos los movimientos de los móviles, en virtud de esta misma solidez ella ocupa con razón el primer puesto.

32. -Así, pues, las causas primeras de todo lo que existe son Dios y la eternidad²³⁰. En cuanto al mundo, supuesto que es móvil, no ocupa el primer lugar: pues en él, la movilidad aventaja a la estabilidad, mientras que posee, como ley propia de su movimiento eterno, una fijeza inmóvil.

228 Tiempo y eternidad se oponen como lo que se mueve y lo estático, pero se relacionan entre sí gracias a la noción del retorno cíclico que introduce un elemento de identidad y cuasi-permanencia en el movimiento del tiempo.

229 Porque, gracias a la periodicidad, posee un tiempo "estable".

230 "Omnium primordia" son aquí Dios y el Aión -eternidad-. En el n.17, como conclusión de una sección análoga a ésta, se dice que "principalia et antiquiora et quasi capita vel initia omnium" son Dios imprimiendo las formas en la materia, la materia que recibe las formas y el pneuma o soplo principio del movimiento. En el n.19, como encabezamiento de sección, se dice que "rerum capita vel initia primordiorum" son los dioses inteligibles -los "ousiarcas"- y los dioses sensibles. Al darse esta doctrina también como un misterio -ver el "divina nudo mysteria"- y al comenzar el pasaje con una plegaria ("Exoptato favore caelesti"), Ferguson propone relacionar entre sí los principios inteligibles de los nn.19 y 31 y reconocer en el "secundus deus" del n.19 el dios Aión.

-El Intelecto total²³¹ que se asemeja a la divinidad, inmóvil de por sí, se mueve no obstante en su estabilidad: es santo, incorruptible, eterno y cualquier otra cosa mejor que pueda aún decirse, si es que hay algún atributo mejor, puesto que él es la eternidad del Dios supremo la cual subsiste en la verdad absoluta, infinitamente lleno de todas las formas sensibles y del orden universal²³², teniendo su subsistencia, por así decir, con Dios. El intelecto del mundo, por su parte, es el receptáculo de todas las formas sensibles y de todos los órdenes particulares²³³. Finalmente, el intelecto humano [depende del] poder de retener propio de la memoria²³⁴, gracias al cual conserva el recuerdo de todas sus experiencias pasadas. La divinidad del intelecto se detiene, en su descanso, en el animal humano: pues el Dios supremo no ha querido que el intelecto divino fuera a mezclarse con todas las especies de vivientes, por miedo a tener que sonrojarse de esta mezcla con los vivientes inferiores. El conocimiento que se puede adquirir del intelecto humano, de su carácter y de su poder, consiste todo entero en el recuerdo de los acontecimientos pasados: pues, gracias a esta tenacidad de la memoria el hombre ha sido hecho capaz de gobernar también él la tierra. La inteligencia de la Naturaleza y el carácter del intelecto del mundo pueden ser vistos a fondo mediante la observación de todas las formas sensibles que hay en el mundo. El intelecto de la eternidad, que está en segundo lugar, se da a conocer y su carácter se puede discernir mediante la observación del mundo sensible. Pero el conocimiento que se puede adquirir del carácter del intelecto del Dios supremo y el carácter mismo de este intelecto son la verdad completamente pura, y de ésta no se puede discernir en el mundo, ni aun de manera confusa, ninguna sombra. Pues allí donde nada se da a conocer más que bajo la medida del tiempo, hay una mentira; allí donde hay comienzo en el tiempo, aparece el error. Ves, pues, Asclepios, cómo, instalados en tan bajos fondos, tratamos temas tan elevados y a qué sublimidades ambicionamos llegar. Pero es a ti, Dios Altísimo, a quien doy gracias, a ti que me has iluminado con la luz que consiste en la visión de la divinidad. En cuanto a vosotros, ¡oh, Tat, Asclepios, Hammon!, guardad estos misterios divinos en el secreto de vuestros corazones, cubridlos de silencio y mantenedlos ocultos.²³⁵

Existe esta diferencia entre la inteligencia [humana] y el intelecto [del mundo]²³⁶, que nuestra inteligencia llega solamente a fuerza de aplicación, a captar y a discernir el carácter del intelecto del mundo, mientras que el intelecto del mundo se eleva al conocimiento de la eternidad y de los dioses que están por encima de él²³⁷. De esta manera indirecta se nos da a nosotros, los hombres, el poder ver, como a través de una niebla, las cosas del cielo, en tanto lo permite la condición del espíritu humano. Sin duda, cuando se trata de contemplar objetos tan altos, nuestra capacidad de visión queda encerrada en límites muy estrechos: pero, una vez ha visto, la felicidad del alma que conoce es inmensa.

33. -Acerca del “vacío”, al que la mayor parte atribuye de hecho tanta importancia, he ahí mi opinión: no hay vacío de ninguna clase, no ha podido haberlo, y no lo habrá jamás. Porque todas las partes del mundo están completamente llenas, de forma que el mundo mismo está lleno y totalmente acabado gracias a cuerpos que difieren de cualidad y de forma, y que tienen cada uno su figura y su magnitud propias: uno más grande, otro más pequeño, uno más denso, otro más tenue. De entre estos cuerpos, los que son más densos son visibles al primer golpe de vista, así como también los que son más grandes; los cuerpos más pequeños o más tenues son apenas visibles o no lo son en absoluto, y uno no conoce su existencia más que por medio del tacto. De ahí viene que, lo más frecuentemente, no se les tome como cuerpos, sino como espacios vacíos, cosa que es imposible.

231 Es decir, el Intelecto divino, plenitud del “Nous”, del que los intelectos del mundo y del hombre no son más que meras participaciones.

232 Ferguson cree que la versión latina no reproduce con exactitud el texto original griego, que debía hacer mención del intelecto del Aión.

233 En oposición al “orden universal”: estos órdenes son el retorno de las estaciones y la “apocatástasis” de los astros.

234 Ver, en el n.11, los cuatro “elementos” de la parte espiritual del hombre.

235 Este conocimiento intuitivo de Dios por medio de la Gnosis es el misterio propiamente tal que no se debe revelar o divulgar.

236 O bien, con Scott: “esta diferencia entre el pensamiento y el intelecto”. Parece imposible descubrir la verdadera intención del autor.

237 Seguramente el autor se refiere a los dioses “ousiarcas” del n.19.

Pues, de la misma manera que lo que se llama espacio fuera del mundo, si es que realmente existe algo así (cosa que yo no creo), debe estar, en mi opinión, lleno de seres inteligibles, es decir, semejantes a la divinidad de este espacio, así también este mundo que se llama sensible está absolutamente lleno de cuerpos y de vivientes en relación con su naturaleza y su cualidad; pero las verdaderas formas de estos cuerpos no siempre nos son evidentes: vemos las unas más grandes de lo que son, las otras realmente pequeñas, de forma que a causa de la extremada distancia que nos separa de ellas o de la debilidad de nuestra vista nos parecen así, o bien su excesiva pequeñez induce a la mayor parte a negar absolutamente la existencia de ellas. Me refiero en este momento a los dáimones que, estoy seguro de ello, habitan con nosotros, y a los héroes, que moran, en mi opinión, entre la parte más pura del aire, por encima de nosotros, y esos lugares en que no se encuentran ya ni brumas ni nubes y cuya paz no viene ya a turbar ningún movimiento de ningún cuerpo celeste. Guárdate, pues, Asclepios, de llamar “vacío” a ningún objeto, a menos que digas también de qué está vacío lo que tú llamas vacío, como “vacío de” fuego, o de agua, o de cualquier otra cosa semejante: pues, aun cuando pueda llegar la ocasión de ver un objeto que pueda estar vacío de tales cosas, por muy pequeño o muy grande que sea lo que parece vacío, no es sin embargo posible que esté vacío de pneuma y de aire.

34. -Otro tanto hay que decir del “lugar”: esta palabra carece en absoluto de sentido si se la toma absolutamente. Pues no se ve qué es el lugar más que observando de qué es lugar. Si se quita el elemento capital, la significación de la palabra queda incompleta. Por eso diremos con razón: el lugar del agua, el lugar del fuego, o de otras cosas semejantes. Como es imposible que haya algo vacío, así también no se puede reconocer qué es el lugar tomado por sí solo. Pues, si se supone un lugar sin el objeto de que es lugar, este lugar parecerá vacío: ahora bien, según yo digo, no hay lugar vacío en el mundo. Si nada está vacío, no se puede ver qué cosa puede ser el lugar en sí, a no ser que se añada a ello, como a los cuerpos humanos, las determinaciones de longitud, de anchura y de altura.

-En estas condiciones, ¡oh, Asclepios y vosotros que estáis aquí presentes!, sabed que el mundo inteligible, es decir, el que no es percibido más que por la mirada de la inteligencia, es incorpóreo, y que nada corporal puede mezclarse a su naturaleza, nada que pueda ser definido por la cualidad, la cantidad o el número: porque no hay en él nada semejante a esto.

En cuanto a este mundo que se llama sensible, él es el receptáculo de todas las cualidades o sustancias de las formas sensibles, y todo este conjunto no puede tener la vida sin Dios. Porque Dios es todas las cosas, todas vienen de él y dependen de su voluntad. Ahora bien, este Todo²³⁸ es bueno, bello, sabio, inimitable, no es perceptible e inteligible más que para sí sólo y, sin él, nada ha sido, nada es, nada será. Porque todo viene de él, todo es en él, todo es por él, y las cualidades de toda clase y de toda figura, y las magnitudes enormes, y las dimensiones que superan a toda medida, y las formas de toda especie: comprende estas cosas, Asclepios, y darás gracias a Dios. Pero, si llegas a alcanzar conocimiento de este Todo, comprenderás que con toda verdad el mundo sensible mismo, con todo lo que contiene, está rodeado como por una vestidura por el otro mundo superior.

35. -En cada género de vivientes, Asclepios, sea cual sea el viviente de que se trate, mortal o inmortal, razonable o falto de razón, dotado de alma o sin alma, cada individuo, según el género a que pertenece, lleva la marca de su género²³⁹. Y, aunque todo género de ser viviente posea enteramente la forma propia de su género, no por ello difieren menos entre sí los individuos dentro de la misma forma: por ejemplo, aunque el género humano no tenga más que una forma común, de forma que se hace posible reconocer a un hombre con sólo mirarlo, sin embargo, los individuos difieren realmente entre sí dentro de esta misma forma. Pues el tipo ideal, que viene de Dios, es

238 Es decir, este Dios que es todas las cosas.

239 Tenemos aquí la misma doctrina que más arriba, n.4. Sólo que aquí, “species” designa al tipo ideal o “parádeigma”, y no se atiende ya, como en el n.4, a las relaciones entre los géneros, sino a las diferencias individuales dentro de un mismo género, en función de las influencias de los astros en el momento del nacimiento y de la diversidad de los “klímata”. En este tipo común que es el hombre, el “clima” determina las diferencias raciales, y el horóscopo las diferencias individuales. De donde la doctrina de los “dáimones climatarcas” y de los “dáimones del horóscopo”.

incorpóreo, y también todo lo que es aprehendido por el espíritu. Así, pues, supuesto que los dos elementos de que están constituidas las formas son cuerpos y no-cuerpos, es imposible que ninguna forma individual nazca enteramente semejante a otra en diferentes puntos del tiempo y en distintas latitudes; por el contrario, estas formas cambian tantas veces como momentos tiene una hora durante la revolución del círculo en cuyo interior reside el gran dios que hemos llamado Omniforme²⁴⁰. Así, pues, el tipo genérico permanece inmutable, por más que engendre fuera de sí tantas copias de sí mismo, en tan gran número y tan diversas, como momentos conlleva la revolución del mundo, pues el mundo cambia en el curso de su revolución, mientras que el tipo no cambia y no está sometido a la revolución. Así, pues, las formas de cada género permanecen inmutables, a pesar de implicar diferencias dentro de este mismo tipo que les es propio.

36. -¿Cambia también de apariencia el mundo, oh Trismegisto?

-Ya lo ves, Asclepios, estas indicaciones que acabo de dar es como si se las hubiera dado a una persona dormida. ¿Qué es el mundo, en efecto, y de qué se compone, sino de todo lo que ha venido al ser? Tu pregunta pues, se refiere al cielo, a la tierra y a los elementos²⁴¹, ¿no es eso? Pues bien, ¿qué cosa hay que más a menudo cambie de apariencia? El cielo está húmedo o seco, frío o caliente, claro o nublado -todos estos cambios de aspecto se dan en un mismo tipo uniforme²⁴². La tierra pasa continuamente por múltiples cambios de aspecto, cuando está dando a luz sus mieses, cuando nutre lo que ella ha hecho nacer, cuando varía y diversifica las cualidades y tamaños de todos sus productos, los momentos de detención o de avance en su crecimiento²⁴³ y, ante todo, las cualidades, olores, sabores y formas de los árboles, las flores y los frutos. El fuego conoce muchas transformaciones divinas. En efecto, las figuras del sol y de la luna revisten también toda clase de aspectos: se parecen de alguna manera a nuestros espejos que devuelven las copias de las imágenes con un brillo que rivaliza con la realidad.²⁴⁴

37. -Pero hemos dicho ya bastante sobre este tema.

²⁴⁵ -Volvamos al hombre y a la razón, don divino por el cual el hombre ha recibido la denominación de animal racional. Lo que hemos dicho del hombre es ya maravilloso, pero todas estas maravillas no valen lo que la siguiente: lo que mueve o impone sobre todo la admiración es que el hombre ha sido hecho capaz de descubrir la naturaleza de los dioses²⁴⁶ y de producirla. Nuestros primeros antepasados, pues, después de haberse equivocado gravemente respecto de la verdadera doctrina sobre los dioses -no creían en absoluto en ellos ni se preocupaban del culto o de la religión-, inventaron el arte de hacer dioses; luego, una vez que lo hubieron hallado, vincularon a ellos una virtud adecuada, que ellos inferían de la naturaleza material; y, mezclando esta virtud con la sustancia de las estatuas, dado que no podían crear propiamente hablando almas, después de haber evocado almas de dáimones o de ángeles, las introdujeron en sus ídolos por medio de ritos santos y divinos, de forma que estos ídolos tuvieran el poder de hacer bien y mal.

Este es el caso, Asclepios, de tu abuelo, el primer inventor del arte de curar, a quien se ha dedicado sobre el monte de Libia, cerca del río de los cocodrilos²⁴⁷, un templo en que yace lo que en

240 Círculo del Zodíaco, ver n.19.

241 Incluidos los astros.

242 Esto puede entenderse bien de la diversidad de los climas según las siete zonas de latitud, o bien -mejor tal vez: Ferguson- de las variaciones de la atmósfera en una misma zona climática.

243 "Stationes aut cursus": dado que estas palabras tienen un valor técnico en astrología, es posible que el texto griego hiciera alusión a la influencia del movimiento de los astros sobre el crecimiento de los frutos de la tierra.

244 Un espejo cambia de aspecto con todos los individuos distintos que en él se reflejan: así de numerosos son también los cambios de aspecto del sol y de la luna. "La comparación se basa en el gran número de estas variaciones aparentes y no, en mi opinión, en el hecho mismo de la "anáklisis" (reflexión de la luz), que solamente podría aplicarse a la luna" -Festugière-.

245 El autor vuelve al tema de los nn. 23/24: "homo factor deorum".

246 "Naturaleza divina" se refiere aquí a la naturaleza concreta, la materia de que están constituidos los dioses -Festugière-.

247 Arsínoe-Crocodilópolis del Fayum, o un lugar cercano a éste, según Scott -III, pág. 224-, aunque no se conozca allí ningún templo de Asclepios-Imhotep; Scott rechaza los templos de Tebas, Filae y Memfis, por su situación geográfica -el texto dice: "in monte Lybiae"- . Seguramente no hay que buscar aquí ninguna localización exacta,

él fue el hombre terrestre, es decir, el cuerpo -pues el resto o, por mejor decir, el todo de él, si es verdad que el todo del hombre consiste en lo que posee el sentimiento de la vida, ha regresado, más feliz, al cielo-, y que, todavía en la actualidad, en virtud de su poder divino, da a los hombres, en sus enfermedades, todas las clases de remedios que les daba ya en otro tiempo por medio del ejercicio de su arte médico. Así también, mi antepasado Hermes, cuyo nombre llevo yo, ¿no es verdad acaso que reside en su ciudad natal, llamada por su nombre²⁴⁸, donde concede ayuda y salvación a todos los mortales que, de todas partes, acuden a él? Isis, finalmente, la esposa de Osiris, ¿cuántos beneficios concede, bien lo sabemos, cuando se la tiene propicia y qué males envía cuando está irritada²⁴⁹! Pues los dioses terrestres y materiales montan fácilmente en cólera, puesto que los hombres los han fabricado y compuesto de una y otra naturaleza. De ahí viene que los egipcios reconozcan oficialmente a estos animales sagrados que vemos, y que adoren en cada ciudad las almas de aquellos cuyas almas han sido deificadas en vida²⁵⁰, hasta el punto de que hay ciudades que viven bajo sus leyes y que llevan sus nombres. Y debido a que los animales adorados en tal ciudad no son reconocidos en tal otra, las ciudades de Egipto se provocan continuamente unas a otras en guerras.

38. -¿Y de qué orden es la cualidad²⁵¹ de estos dioses que se llaman terrestres, oh Trismegisto?

-Resulta, Asclepios, de una composición de hierbas, piedras y perfumes que contienen en sí mismos una virtud oculta de eficacia divina²⁵². Y si uno busca la manera de causarles agrado por medio de numerosos sacrificios, himnos, cantos de alabanza, conciertos de sonidos dulcísimos que recuerden la armonía del cielo²⁵³, es para que este elemento celestial que ha sido introducido en el ídolo por medio de la práctica repetida de ritos celestiales²⁵⁴, pueda soportar alegremente esta larga estancia entre los hombres. Esta es la manera en que el hombre fabrica dioses.

-Pero no te vayas a creer, Asclepios, que los dioses terrestres ejercen su influencia al azar²⁵⁵. Entre los dioses celestes que habitan las alturas del cielo, cada uno posee y conserva el rango que le ha sido asignado: por su parte, nuestros dioses terrestres ofrecen su ayuda al hombre como en virtud de un parentesco afectuoso, bien velando sobre los detalles de las cosas, bien anunciando el futuro

como en el caso de la “ciudad marítima” del n.27.

248 Una de las Hermópolis de Egipto, difícil de determinar. Hermes era considerado el revelador de los secretos divinos.

249 O bien, tal vez, “a cuántos hombres daña cuando está irritada” -Scott-.

250 El texto -dice el P. Festugière- hace alusión a la doble condición divina de Apis y de Mnevis. a) En vida aún, estaban ya consagrados -mirados como dioses-; y b) luego de su muerte, recibían la apoteosis y, asimilados a Osiris, se convertían en Osiris-Apis, Osiris-Mnevis, de donde la combinación Oserapis u Osorapis, abstracción personificada de todos los Apis muertos y enterrados. Por eso el culto del alma del Apis muerto es el culto de Osiris -texto: “coli eorum animas”-, mientras que el “quorum sunt consecratae viventes” equivale al culto del Apis vivo. Por otra parte, el autor hermético insiste con razón en el término “alma”; cada buey Apis vivo no es más que la encarnación de un mismo dios Apis “siempre viviente”, es decir, de su alma; todos los Apis muertos se funden en el alma del mismo Osorapis -Osiris- a quien han ido representando por turno. De la misma manera cada faraón es la encarnación transitoria del mismo dios Amoun.

251 “Cualidad” tiene aquí el sentido de “virtud” sobrenatural, poder mágico, etc. -ver n.37-. Estos dioses “terrenos” son las estatuas “animadas” por medio de ritos teúrgicos.

252 Ver, por ejemplo, Festugière, *La revelation d'Hermes Trismegiste I* (1944), pág. 197, n.1.

253 La liturgia cotidiana de estos dioses no hacía más que continuar la acción inicial de los ritos de consagración o deificación: día a día hay que “reanimar” la estatua. Cuando dice Cumont: “so pena de perecer, los dioses debían ser alimentados, vestidos, vivificados”. Primitivamente estas ceremonias no tenían otro sentido. Pero se concibe que, bajo la influencia del neoplatonismo se llegara a la interpretación simbolista de que da una muestra el Asclepios.

254 Es decir, los mismos ritos que han servido para introducir en la estatua el elemento sobrenatural deben proseguirse para mantenerlo en ella. El autor no hace más que interpretar esta doctrina mágica en función del simbolismo neopitagórico: “caelestis harmoniae...” etc.

255 Orden y azar se oponen como los dos principios del n.14: “fuit Deus et 'hyle””. Los dioses terrestres están del lado del Orden, ya que son uno de los eslabones que nos atan al Dios supremo. De esta manera se enlaza esta exposición con el tema inicial de la “coniunctio deorum et hominum” -ver nn. 6, 7, 11, 22, 23-. Es este uno de los temas constantes del Asclepios. La meta o fin de esta conclusión general es demostrar que todo lo que se refiere al “vínculo o ligazón” -por oposición a la materia pura- depende de la Ley divina -Ratio-. Incluso la acción de los “di terreni”.

por medio de las suertes o la adivinación, bien proveyendo a determinadas necesidades, y por medio de ello nos asisten cada uno a su manera.²⁵⁶

39. -Mas entonces, ¡oh, Trismegisto!, ¿qué parte del plan divino²⁵⁷ es administrada por la Heimarmene, es decir, por el destino? ¿Acaso no poseen los dioses celestiales todo el gobierno de la universalidad de las cosas, y los dioses terrestres la administración de todos sus detalles?

-Lo que nosotros llamamos Heimarmene, Asclepios, es esta necesidad que domina el curso total de los acontecimientos, ligándolos unos a otros por medio de una cadena continua. Es, pues, o bien la causa que produce las cosas, o el Dios supremo, o el que ha sido creado segundo dios por el Dios supremo²⁵⁸, o el orden universal de las cosas celestiales y terrestres fijado por las leyes divinas. Así, pues, esta Heimarmene y la Necesidad están inseparablemente unidas entre sí por una especie de aglutinante sólido: la Heimarmene se halla en primer lugar, dando a luz los comienzos de todas las cosas, mientras que la Necesidad hace que lleguen por fuerza a su efecto todas estas cosas que han comenzado a ser gracias a la acción de la Heimarmene. Y una y otra tienen como consecuencia el Orden, es decir, la contextura y la sucesión temporal de todo lo que tiene que realizarse²⁵⁹. Nada, en efecto, escapa a las disposiciones del Orden y esta bella ordenación se cumple en todas las cosas, pues el mundo mismo sigue el Orden en su movimiento; más aún, no se mantiene en su totalidad sino gracias al Orden.

40. -Así, pues, estos tres principios, la Heimarmene, la Necesidad y el Orden, ocupan el más alto grado en las creaciones del querer de Dios, que gobierna el mundo por medio de su ley según sus divinos designios. Por eso Dios les ha quitado toda voluntad propia de obrar o de no obrar. Sin que nunca los turbe la cólera, sin que el favoritismo los doblegue, obedecen a la coacción de la ley eterna que no es otra que la eternidad misma, inevitable, inmóvil, indisoluble. En primer lugar, pues, está la Heimarmene que, habiendo echado, por así decir, la semilla, hace se produzca, una después de otra, toda la serie de las cosas futuras; le sigue la Necesidad, que es la fuerza que fuerza a todas las cosas a llegar a su término efectivo; y el tercero es el Orden, el cual mantiene la conexión de todos aquellos acontecimientos que han sido determinados por la Heimarmene y la Necesidad. Es, pues, la eternidad, que no tiene comienzo ni fin, la que, determinada en la ley inmutable de su curso, realiza su revolución por medio de un movimiento perpetuo, que sin cesar nace y debe morir por turno en alguna de sus partes, de forma que, gracias al cambio de los instantes, la parte en que ella ha muerto es la misma en que ella renace²⁶⁰: tal es, en efecto, el movimiento circular, principio de rotación, que todo está en él tan bien ligado que ya no se sabe dónde comienza la rotación, si es que comienza, porque todos los puntos parecen siempre precederse y seguirse. Sin embargo, hay también en el mundo accidente y azar, mezclados como están a todo lo que procede de la materia.²⁶¹

-Os he hablado de cada una de las cosas, en la medida en que he podido según mis fuerzas humanas, y en la medida en que la divinidad lo ha querido y permitido. No nos queda más que bendecir a Dios en nuestras plegarias, y volver luego al cuidado del cuerpo: nuestras almas han tenido, si puedo hablar así, su plena ración en el transcurso de esta conversación sobre las cosas divinas.

41. -Habiendo salido entonces del fondo del santuario, se pusieron a hacer oración a Dios, mirando hacia el Sur -pues, cuando uno quiere dirigirse a Dios al ponerse el sol es allí hacia donde

²⁵⁶ Esta distinción entre dioses “holikói” y dioses “merikói” -que podríamos traducir por dioses de “influencia universal” y dioses de “influencia parcial”- se remonta en definitiva a Timeo 40, 42 d/e. Acerca de la teoría de las series “verticales” ver antes, n.19, y Proclo, In tim. Pág. 262, 6 ss. Diehl.

²⁵⁷ Ferguson relaciona este pasaje con la exégesis neoplatónica de las “nomoi heimarmenoi” del Timeo 41 e, 2.

²⁵⁸ Probablemente el Nous del Dios supremo -Festugièrè-.

²⁵⁹ Esta tríada deriva probablemente de la triple función asignada a las tres Parcas -Platón, Rep. X, 617 c- y reaparece entre los estoicos.

²⁶⁰ Ver Poimandres 11.

²⁶¹ Sólo hay desorden en y por la materia, y la Tyche -suerte, azar- queda confinada al mundo sublunar exclusivamente.

debe mirar, de la misma manera que al salir el sol hay que mirar hacia el Este²⁶²- y comenzaban ya a pronunciar la fórmula cuando Asclepios dijo en voz baja:

-¡Oh, Tat!, ¿quieres que propongamos a tu padre que hagas acompañar nuestras plegarias con incienso y perfumes?

Pero Trismegisto lo oyó y, muy conmovido, lo cortó:

-¡Silencio, silencio, Asclepios! Es una especie de sacrilegio, cuando se hace oración a Dios, quemar incienso y todo lo demás²⁶³. Pues nada le falta al que es él mismo todas las cosas o en el que son todas las cosas. Por nuestra parte, pues, adorémoslo por medio de acciones de gracias: éste es, en efecto, el más bello incienso que se puede ofrecer a Dios, la acción de gracias de los mortales.

-Te damos gracias, Altísimo, que sobrepasas infinitamente todas las cosas, pues por tu favor hemos obtenido esta luz tan grande que nos permite conocerte, Nombre santo y digno de reverencia, Nombre único por el que Dios sólo debe ser bendecido según la religión de nuestros mayores, puesto que tú te dignas otorgar a todos los seres tu afecto paternal, tus cuidados solícitos, tu amor, y todo lo que puede haber de virtud bienhechora más dulce aún, haciéndonos don del intelecto, de la razón, del conocimiento: del intelecto, para que podamos conocerte; de la razón, para que, por medio de nuestras intuiciones, alcancemos el fin de nuestras investigaciones; del conocimiento, para que, conociéndote, nos gocemos. Nos regocijamos, pues, salvados²⁶⁴ por tu poder, de que te hayas manifestado a nosotros todo entero²⁶⁵; nos regocijamos de que, siendo así que nos encontramos todavía en esta carne, te hayas tú dignado consagrarnos a la eternidad. El único medio que el hombre tiene de darte gracias es conocer tu majestad. Te hemos, pues, conocido, a ti y a esta luz inmensa que sólo el espíritu capta; te hemos comprendido, ¡oh, verdadera vida de la vida, oh seno que llevas todo lo que viene a ser!; te hemos conocido, permanencia eterna de toda la naturaleza infinitamente llena de tu obra procreadora²⁶⁶. Así es; en toda esta plegaria en que adoramos el bien de tu bondad, no pedimos más que una cosa: ten a bien conservarnos perseverantes en el amor de tu conocimiento, y que nosotros no nos alejemos nunca de este género de vida.²⁶⁷

Con estos deseos, fuimos a tomar una cena pura, que no estaba manchada por ningún alimento que hubiera tenido vida.²⁶⁸

<http://my.opera.com/alquimia/>

262 La plegaria de la mañana y de la tarde al Sol es un rasgo de piedad pitagórica.

263 Oposición entre la “logiké zysía” -Poimandres 31-, simple ofrenda de plegarias -ofrenda verbal y lógica-, y el sacrificio u ofrenda material, incluso bajo su forma más pura, la ofrenda de incienso y perfumes.

264 Gnosis equivale a salvación. Ver Poimandres 26, 29.

265 Esta visión “total” al término de la ascensión es de la esencia misma de la Gnosis.

266 La “permanencia” es una energía específica del Aión o Eternidad.

267 Ver Poimandres 32. La plegaria concluye evidentemente aquí.

268 Este texto de Asclepios, unido a la recomendación de evitar el sacrificio material aun el más puro -incienso, perfumes-, da un matiz claramente pitagórico al epílogo del tratado. La plegaria misma contiene los temas corrientes de la Gnosis hermética.