

Epifanías iniciáticas y transformación ontológica 1: Hombre, cosmos y divinidad en las tradiciones místicas, herméticas, gnósticas, místicas y esotéricas

Initiatory Epiphanies and Ontological Transformation 1: Man, Cosmos, and Divinity in the Mystic, Hermetic, Gnostic, Mystical, and Esoteric Traditions

Carlos Francisco Martínez Moreno

Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

carlosmartinez@filos.unam.mx

ORCID: 0000-0002-3607-7312

Recepción: 20 de octubre de 2024/Aceptación: 04 de febrero de 2025

doi: [https://doi.org/ 10.15517/p7hzbv04](https://doi.org/10.15517/p7hzbv04)

Resumen

En este artículo se analizan las epifanías y los conocimientos iniciáticos en diversas tradiciones místicas, herméticas y esotéricas, tanto antiguas como modernas. Con un enfoque comparativo y hermenéutico, se estudian las estructuras simbólicas que articulan procesos de transformación ontológica mediante la lucidez trascendental epifánica. El recorrido abarca desde las fuentes mesopotámicas y egipcias hasta la masonería escocesa, el martinismo, los ritos egipcios y la Golden Dawn, mostrando cómo las vías iniciáticas buscan la reintegración del ser humano en su origen divino. El estudio ofrece un aporte a la filosofía de la iniciación y a la antropología simbólica.

Abstract

This article analyzes epiphanies and initiatory knowledge in various mystical, hermetic, and esoteric traditions, both ancient and modern. Through a comparative and hermeneutical approach, it examines the symbolic structures that articulate processes of ontological transformation through epiphanic transcendental insight. The study spans sources from Mesopotamia and Egypt to Scottish Freemasonry, Martinism, Egyptian rites, and the Golden Dawn, showing how initiatory paths seek the reintegration of the human being into his divine origin. This research contributes to the philosophy of initiation and symbolic anthropology.

Palabras clave

Epifanía espiritual; Reintegración ontológica; Vías iniciáticas; Tradiciones esotéricas; Filosofía de la iniciación; Antropología simbólica; Hermetismo.

Keywords

Spiritual epiphany; Ontological reintegration; Initiatory paths; Esoteric traditions; Philosophy of initiation; Symbolic anthropology; Hermeticism.

Introducción

Del griego antiguo ἐπιφάνεια (epipháneia), la epifanía remite originariamente a una “manifestación” o “aparición súbita” de una presencia divina o real. En su uso clásico, designaba tanto la irrupción visible de una divinidad en el mundo humano como la revelación súbita de un sentido oculto. Esta raíz etimológica sobrevive en diversas tradiciones religiosas, filosóficas y esotéricas, donde la epifanía se configura no sólo como una visión, sino como una apertura del ser hacia un saber trascendental, sagrado o divino. A lo largo de la historia de las religiones y de las corrientes esotéricas, el fenómeno epifánico ha sido el núcleo estructurante de múltiples formas de iniciación, en las que no se transmite simplemente una doctrina, sino que se produce un tránsito ontológico, una transformación del Ser.

Las tradiciones iniciáticas han articulado, desde tiempos antiguos, caminos simbólicos cuya finalidad es posibilitar una transformación integral del ser humano. Estas vías no operan únicamente a través del intelecto discursivo, no se limitan a fines epistemológicos ni a vías gnoseológicas; sino que, mediante un conjunto complejo de símbolos, rituales, mitos y prácticas, conducen a una reconfiguración espiritual y ontológica.

En este contexto, la lucidez trascendental que aporta la epifanía no es una anécdota extraordinaria, sino el núcleo vivencial a través del cual se inaugura un nuevo régimen de saber y de Ser. Este artículo se propone analizar cómo las epifanías, en tanto estructuras simbólicas de manifestación trascendente, se vinculan inseparablemente con los modelos de conocimiento iniciático y con las arquitecturas ontológicas de reintegración.

Estas vías iniciáticas no se limitan a reconstruir simbólicamente el itinerario del alma humana: articulan una ontología sagrada que vincula inseparablemente al hombre, el cosmos y la divinidad. El ser humano aparece en estas tradiciones como un microcosmos exiliado, cuyo cuerpo, alma y espíritu reflejan las potencias y estructuras del universo. La epifanía, entonces, no sólo manifiesta lo divino, sino que restablece el tejido simbólico que une al iniciado con las esferas celestes y con el Principio trascendente, en una dinámica de correspondencias que recupera la antigua sabiduría hermética.

Este proceso de reintegración no implica una evasión del mundo, sino una reconfiguración del modo en que el sujeto habita la realidad. La cosmología implícita en estas tradiciones no es mecánica ni causalista: es una cosmoteología simbólica, en la que cada signo ritual, cada grado iniciático y cada figura mítica revelan dimensiones ocultas del vínculo entre lo humano, lo cósmico y lo divino. Así, la iniciación no sólo restituye un conocimiento perdido, sino que reactiva una filiación sagrada en la que el hombre recupera su lugar como mediador consciente entre las potencias invisibles del universo.

Con un enfoque hermenéutico y comparativo, la investigación recorre una constelación de tradiciones mistéricas, herméticas y esotéricas —desde las prácticas mesopotámicas, egipcias y helénicas hasta las expresiones modernas de los ritos masónicos escoceses, yorkinos y egipcios, y la síntesis esotérica de la Golden Dawn— para identificar cómo se estructuran y simbolizan las vías epifánicas y los conocimientos que las acompañan. Lejos de limitarse a una exposición doctrinal, se busca mostrar cómo cada vía iniciática establece una mediación entre el exilio ontológico y la reintegración del alma mediante la lucidez trascendental. El iniciado no sólo aprende o aprehende: deviene en otro ser.

En este sentido, el artículo propone una lectura de las vías iniciáticas como sistemas simbólicos de epifanía y conocimiento espiritual, capaces de modelar no sólo una metafísica del ser, sino una praxis de transformación interior. La articulación entre deseo, lenguaje ritual, mediación simbólica y despertar de la conciencia configura el eje del proceso iniciático. A partir de esta lectura, se ofrece un modelo hermenéutico susceptible de aplicarse a otras tradiciones iniciáticas, y se aporta al campo de los estudios esotéricos, la filosofía de la iniciación y la antropología simbólica.

Tradiciones de transformación cosmogónica sapiencial

Se propone en este estudio este concepto para referirse a expresiones religiosas y rituales antiguas, como las mesopotámicas y algunas egipcias, que articulan sistemas simbólicos cosmológicos y espirituales, con vías de acceso al conocimiento que no operan mediante una epifanía subjetiva o iniciática individual; sino con ritos de actualización del orden cosmogónico primordial, cuya eficacia recaía en la palabra sagrada, la reactivación mítica y la función sacerdotal. En los que el ser humano no era un iniciado en búsqueda interior, sino un mediador ritual recreador del equilibrio entre cielo, tierra y divinidad. Con transformación no personalista, y lógica sapiencial con saber astral, lenguaje ritual y correspondencias simbólicas del microcosmos humano y el macrocosmos divino.

Entre estas tradiciones, las de los sumerios¹ tenían rituales dedicados a Enlil, divinidad de la autoridad y el aire, aplicaban astronomía, cosmología y magia².

En Acadia³, había rituales dedicados a Sin, dios de la luna, y Shamash, del sol y la justicia, y otros para coronar a su autoridad real. A sus escribas les revelaban saberes de teología política, magia real y artes militares sagradas⁴.

1 Sumeria floreció entre el 3100 y el 2300 a.C., con esplendor en su Tercera Dinastía de Ur (2112-2004 a.C.), y su declive (2000 a.C.) por la invasión amorrea. John Nicholas Postgate, *Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History* (London: Routledge, 1992). Samuel Noah Kramer, *The Sumerians: Their History, Culture, and Character* (Chicago: University of Chicago Press, 1963).

2 Jean Bottéro, *Religion in Ancient Mesopotamia* (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 45-47. Kramer, *Sumerians*, 102-107.

3 El Imperio Acadio emergió entre el 2334 y el 2154 a.C., con un apogeo (siglo xxiii a.C.) bajo el reino de Sargón de Akkad, y colapsó (2154 a.C.) por las invasiones gutias. Benjamin Read Foster, *Akkadian Literature of the Late Period* (Leiden: Brill, 2010). Marc Van De Mieroop, *A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC* (Oxford: Blackwell, 2007).

4 La misma escritura cuneiforme corresponde a diferentes deidades de distintas culturas, como d-Enlil y d-Sin; d-Utu y d-Shamash. Simo Parpola, *Assyrian Prophecies*, State Archives of Assyria, vol. 9 (Helsinki: Helsinki University Press, 1997), 89-92. John Huehnergard, *A Grammar of Akkadian* (Winona Lake: Eisenbrauns, 2005), 147-153.

Los babilonios rendían cultos a Marduk, dios supremo y creador y a Ishtar, diosa del amor y la guerra, y con el festival Akitu legitimaban al monarca, y con astrología, adivinación y rituales de consagración⁵. En Sumeria con rituales y epifanía onírica se comunicaban con las deidades An, Enlil, Enki e Inanna.

En Babilonia, también usaban la astrología y la magia e invocaban a Marduk, Ishtar y Nabu, en festivales y ritos de consagración. En Acad, fusionaban política y religión para legitimar la autoridad real, y creían en dioses como Sin, Shamash e Ishtar. Y, en Caldea, aplicaban la astrología, matemáticas y magia teúrgica, en ritos nocturnos bajo constelaciones específicas, para invocar a Nabu, Sin y Marduk, véase la Tabla 1.

Tabla 1

Vías de epifanía en el Camino Iniciático de tradiciones místicas en Mesopotamia

CULTURA	TRADICIONES MÍSTICAS	DIOSES PRINCIPALES	RITOS INICIÁTICOS	VÍAS DE EPIFANÍA	TEXTOS SAGRADOS O FUENTES
Sumeria	Conectadas con el cosmos y la naturaleza. Templos, zigurats, centros de conocimiento esotérico y de comunicación con lo divino. Sacerdotes y sacerdotisas intermediarios entre los dioses y los humanos.	d-An (𒀭, dios del cielo), d-Enlil (𒂗, 𒂗𒍪, dios del aire y la autoridad), d-Enki (𒂗𒍪, 𒂗𒍪, dios de la sabiduría y el agua), d-Inanna (𒀭𒌆, diosa del amor y la guerra).	Ceremonias de purificación, ofrendas en zigurats, interpretación de sueños como mensajes divinos. Ritos con danzas sagradas, recitación de himnos y objetos sagrados.	Conocimiento as- tronómico y matemático, rituales de purificación, interpretación de sueños, teología esotérica.	Enuma Elish, himnos sumerios, tablillas de Nippur, y textos como el Descenso de Inanna al Inframundo.
Babilonia	Astrología predictiva y comunicación con los dioses. Magia para proteger y sanar.	d-Marduk (𒀭𒄠𒋼, dios supremo y creador), d-Ishtar (𒀭𒌆, diosa del amor y la guerra), d-Nabu (𒀭𒂗𒍪, dios de la sabiduría y la escritura).	Rituales de consagración a Marduk, sacrificios animales y procesiones durante el festival del Año Nuevo (Akitu). Ritos con conjuros, interpretación de presagios y amuletos protectores.	Astrología, magia teúrgica, presagios y adivinación, rituales de consagración.	Enuma Elish, tablillas astrológicas, Poema de Gilgamesh, y textos mágicos como Maqlû.
Acadia	Similares a las sumerias, con un enfoque más político-religioso. Reyes considerados intermediarios entre los dioses y los humanos, y su autoridad se legitimaba con rituales sagrados.	d-Sin (𒀭𒌆, dios de la luna), d-Shamash (𒀭𒄠, dios del sol y la justicia), d-Ishtar (𒀭𒌆, diosa del amor y la guerra).	Rituales de coronación real, ceremonias funerarias para asegurar el viaje al más allá y ofrendas a los dioses para mantener el orden cósmico. Rituales de protección para la realeza y el ejército.	Teología política, rituales de coronación, ceremonias funerarias, rituales de purificación.	Inscripciones reales, tablillas administrativas y religiosas acacias, como las de Sargón de Acad.
Caldea	Astrología, matemáticas, magia teúrgica para invocar fuerzas celestiales y controlar el destino. Prácticas místicas ligadas a los astros.	d-Nabu (𒀭𒂗𒍪, dios de la escritura y la sabiduría), d-Sin (𒀭𒌆, dios de la luna), d-Marduk (𒀭𒄠𒋼, dios supremo).	Invocaciones astrales, conjuros mágicos y ceremonias nocturnas bajo constelaciones específicas. Ritos con símbolos astrológicos y recitación de textos sagrados. Cálculos matemáticos para determinar fechas propicias.	Astrología avanzada, magia teúrgica, astronomía y matemáticas.	Tablillas astrológicas caldeas, tratados sobre astronomía y magia, como los Textos de Uruk.

Elaboración propia con base en: Black, Green, Bottéro, Kramer, Oppenheim, Parpola, Rochberg, Van der Toorn, Walker, Wiggermann⁶.

En Mesopotamia, los escribas, adivinos, sacerdotes y sabios fueron desarrollando epifanías iniciáticas graduales como las siguientes, véase la Tabla 2⁷.

5 La civilización babilónica (1894 y 1595 a.C.) tuvo su esplendor con Hammurabi (siglo xviii a.C.) y (siglos VII-VI a.C.) durante el Imperio Neobabilónico con Nabucodonosor ii. Cayó (539 a.C.) con la conquista persa. Adolf Leo Oppenheim, *Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 210-214. Paul-Alain Beaulieu, *A History of Babylon, 2200 BC - AD 75* (Oxford: Wiley Blackwell, 2018). Karel van der Toorn, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds., *Dictionary of Deities and Demons in the Bible* (Leiden: Brill, 1999), 55-60.

6 Jonathan Black y Anthony Green, *Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary* (Austin: University of Texas Press, 1992); Bottéro, *Religion in Ancient Mesopotamia*; Samuel Noah Kramer, *History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1963); Kramer, *Sumerians*; Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*; Parpola, *Assyrian Prophecies*; Francesca Rochberg, *The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Karel Van der Toorn, *Family Religion in Babylonia, Ugarit, and Israel: Continuity and Changes in the Forms of Religious Life* (Leiden: Brill, 1996); Christopher B. F. Walker, *Babylonian Astronomy and Astrology* (London: British Museum Press, 1999); Frederik A. M. Wiggermann, *Mesopotamian Protective Spirits: The Ritual Texts* (Groningen: Styx & PP, 1992).

7 Joshua J. Mark, "Educación en Mesopotamia," *World History Encyclopedia*, consultado el 27 de marzo de 2023, <https://www.worldhistory.org/trans/es/2-2203/educacion-en-mesopotamia/>.

Tabla 2
Estructuras iniciáticas y vías de epifanía en Mesopotamia

GRADO	INICIACIÓN	VÍAS DE EPIFANÍA	SABERES	FASES	MISTERIOS	LUGAR	PRUEBAS Y MEDIOS	CONTENIDOS
Aprendiz SAG-ÍR	Ingreso a la Edubba Casa de las tablillas	Escritura cuneiforme, cálculo, copiado de tablillas	Literatura, administración y registros	Estudio de textos básicos	Acceso restringido a archivos y templos	Edubba Escuela de escribas	Memorización, copiado de tablillas, ejercicios de lectura y cálculo	Himnos, oraciones, registros administrativos
Adivino BARU	Selección por linaje sacerdotal y formación en astrología	Observación astronómica, presagios, hepatoscopia ⁸	Interpretación de signos divinos y augurios	Formación en presagios y signos celestes	Acceso a textos de adivinación restringidos	Observatorio astronómico y templos	Pruebas de interpretación de eclipses y fenómenos celestes; interpretación de eclipses y fenómenos celestes	Enûma Anu Enlil ⁹ , manuales de presagios
Sacerdote AŠĪPU	Juramento y consagración ante la deidad	Magia, exorcismos, rituales de purificación	Protección contra fuerzas malignas, curaciones	Maestría de rituales religiosos	Dominio de encantamientos y fórmulas sagradas	Parte más santa del templo	Dominio de rituales mágicos, exorcismos, liturgias	Listas de demonios, himnos, rituales de sanación
Sabio UMMĀNU	Acceso a textos secretos y formación en filosofía	Cosmología, teología, composición de textos sagrados	Doctrinas sobre la creación y el cosmos	Estudio avanzado de conocimientos esotéricos	Conocimiento reservado a la élite sacerdotal	Biblioteca del templo, archivos de la corte	Evaluación por otros sabios y debate de textos	Epopeyas, mitos, astronomía, filosofía esotérica

Elaboración propia con base en: Bottéro, Kramer, Mark, Oppenheim, Parpola, Rochberg, Walker¹⁰.

Los caldeos¹¹ aplicaban a sus ritos la astrología, la magia teúrgica, astronomía y matemáticas¹². Rendían culto a Nabu, dios de la sabiduría y la escritura. Invocaban fuerzas celestiales para controlar el destino, con rituales bajo ciertas constelaciones¹³. De su cultura derivó la secuencia planetaria del retorno sideral calculado desde la perspectiva de un observador terrestre, que está en la base de epifanías en otras tradiciones¹⁴, véase la Tabla 3.

8 Hepatoscopia (ἥπατοσκοπία, de ἥπαρ “hígado” y σκοπέω “examinar”), haruspicina adivinatoria con la observación del hígado de animales sacrificados, practicada en Mesopotamia, documentada en la serie Bārûtu (ca. 2000-1600 a.C.) y en modelos de hígados en arcilla. Usada por hititas, etruscos, romanos, egipcios y griegos. Heródoto, *Las Historias*, Perseus Digital Library, consultado el 6 de febrero de 2025, <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0126>, VIII, 134, menciona la *empiromancia* y el extispicio en Tebas. Esquilo, *Tragedias: Prometeo Encadenado* (Madrid: Gredos, 1993), vv. 493 ss., alude a Prometeo como transmisor de la *hepatoscopia*. En la Biblia (Ezequiel 21:21) se menciona su uso por el rey de Babilonia. Platón, *Diálogos VI: Filebo, Timeo, Critias*, (Madrid: Gredos, 1992), *Timeo* 71A, 71C, la vincula con el pensamiento divino y la percepción del alma. Tito Livio, *Desde la fundación de Roma I-II / Ab urbe condita libri I-II* (México: UNAM, Coordinación de Humanidades, 1998), I.56.6, resalta el papel de los harúspices en la Roma primitiva. Marco Tulio Cicerón, *De la adivinación/De divinatione*, (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1988), I.1, 1-2; I.3; I.11, 8, distingue entre adivinación inductiva y natural. Diodoro de Sicilia, *Biblioteca Histórica: Libros XV-XVII* (Madrid: Gredos, 2012), XVII, 10, refiere la consulta tebana al oráculo. Estrabón, *Geografía: Libros III-IV* (Madrid: Gredos, 1992), III, 3, 6, menciona la *antropomancia*. Plinio el Viejo, *Historia Natural: Libros VII-XI* (Madrid: Gredos, 2003), VII, 56, 203, atribuye la *hepatoscopia* a Delfos, hijo de Poseidón. Séneca, *Tragedias II: Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes, Hércules en El Eta, Octavia* (Madrid: Gredos, 1980), *Oedipus*, vv. 291-402, presenta a Tiresias como harúspex quien mediante el *extispicio* y la *empiromancia* descubre al asesino de Layo. El *Hígado de Piacenza* (siglo II a.C.) es un ejemplo etrusco de su aplicación. Véase Andrew J. Heisserer, *Homer and the Prophetic Tradition* (Austin: University of Texas Press, 1975); Auguste Bouché-Leclercq, *Histoire de la divination dans l'Antiquité* (Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 2003); Jean Bottéro, *Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods* (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Jörg Rüpke, *Religious Deviance in the Roman World: Superstition or Individuality?* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); Lía Galán, “La adivinación en *Oedipus* de Séneca,” Centro de Estudios Latinos, Universidad Nacional de La Plata, *Auster* 12, (2007): 41-55; Pascal Boyer, *The Babylonian Liver Omens* (Roma: Pontifical Biblical Institute, 1957); Raymond Bloch, *Les Prodiges dans l'Antiquité Classique, Grèce, Étrurie et Rome* (Paris: Presses Universitaires de France, 1963); Robert Flacelière, *Adivinos y oráculos griegos* (Buenos Aires: Eudeba, 1993); Stefan Maul, *Divination and Interpretation of Signs in the Ancient World* (Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago, 2003).

9 Rumen Kolev, The ‘*Enuma Anu Enlil*’ a Panoramic View (Varna, Bulgaria: 2007), https://www.babylonianastrology.com/downloads/Enuma_Anu_Enlil.pdf.

10 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 210-214; Walker, *Babylonian Astronomy*, 177-181; Rochberg, *The Heavenly Writing*, 122-126; Bottéro, *Religion in Ancient Mesopotamia*, 45-47; Mark, “Educación en Mesopotamia.”; Kramer, *Sumerians*, 102-107; Parpola, *Assyrian Prophecies*, 89-92.

11 La cultura caldea surgió en el siglo ix a.C., dominó Babilonia entre 626 y 539 a.C., tuvo su apogeo con Nabopolasar y Nabucodonosor II, y cayó en 539 a.C. tras la anexión del imperio por los persas. Albert Kirk Grayson, *Assyrian and Babylonian Chronicles* (Winona Lake: Eisenbrauns, 2000); Amélie Kuhrt, *The Ancient Near East, ca. 3000-330 BC* (Londres: Routledge, 1995).

12 Walker, *Babylonian Astronomy*, 177-183.

13 Rochberg, *The Heavenly Writing*, 122-126.

14 Durante el Renacimiento, en 1489 Ficino consideró esa secuencia en *De Vita Longa* y *De vita coelitus comparanda*, véase: Marsilio Ficino y Luigi Cornaro, *Tres libros sobre la vida/De la vida sobria* (Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría,

Tabla 3
Secuencia planetaria y Deidades en las culturas Sumeria, Acadia, Babilónica y Caldea

RETORNO SIDERAL	PLANETA	DEIDAD	SUMERIA	ACADIA	BABILÓNICA	CALDEA ¹⁵
27.32 días	♂	Padre del Tiempo	𒂗𒍪𒀭𒂗 d-Nanna	𒂗𒍪𒀭 d-Sin	𒂗𒍪𒀭 d-Sin	𒂗𒍪𒀭 d-EN.ZU 𐤠𐤍 Sin
88 días	♂	Escriba de los Dioses	𒂗𒍪𒀭 d-Enki 𒂗𒍪𒀭 d-Nabû	𒂗𒍪𒀭 d-Ninshubur d-Ninshubur	𒂗𒍪𒀭 d-Nabû	𒂗𒍪𒀭 d-Na-bi-um 𐤎𐤁𐤅 Nabû
224.7 días	♀	Reina de los Cielos	𒂗𒍪𒀭 d-Inanna d-Inanna	𒂗𒍪𒀭 d-Ishtar 𒂗𒍪𒀭 d-Nanaya	𒂗𒍪𒀭 d-Ishtar	𒂗𒍪𒀭 d-ISH.TAR 𐤠𐤫𐤲𐤕 Ishtar
365.25 días	♂	Juez de los Cielos y la Tierra	𒂗𒍪𒀭 d-Utu d-Utu	𒂗𒍪𒀭 d-Shamash d-Shamash	𒂗𒍪𒀭 d-Shamash	𒂗𒍪𒀭 d-UTU 𐤠𐤫𐤲𐤕 Shamsa
687 días	♂	Señor de la muerte y la guerra	𒂗𒍪𒀭 d-Nergal d-Nergal	𒂗𒍪𒀭 d-Zababa d-Zababa	𒂗𒍪𒀭 d-Nergal	𒂗𒍪𒀭 d-Ne-ru-gal 𐤎𐤫𐤲𐤕 Nergal
11.86 años	♂	Salvador	𒂗𒍪𒀭 d-AMAR.UTU d-AMAR.UTU	𒂗𒍪𒀭 d-Enlil 𒂗𒍪𒀭 d-Marduk	𒂗𒍪𒀭 d-Marduk	𒂗𒍪𒀭 d-Marduk 𐤠𐤫𐤲𐤕 Marduk
29.46 años	♂	Hermano de Marte	𒂗𒍪𒀭 d-Ninurta d-Ninurta	𒂗𒍪𒀭 d-Ninurta d-Ninurta	𒂗𒍪𒀭 d-Ninurta	𒂗𒍪𒀭 d-NIN.URTA / d-Kayyamanu 𐤎𐤫𐤲𐤕 Ninurta

Elaboración propia con base en: Baigent, Becking, Black, Bottéro, Dalley, George, Hallo, Huehnergard, Kogan, Leick, Machinist, Oppenheim, Parpola, Postgate, Sachs, Simpson, Van der Horst, Van der Toorn, Walker, Wiggermann¹⁶.

Tradiciones místicas

Los egipcios dedicaron misterios a Osiris e Isis. Su iniciación integraba: preparación catecúmena, viaje, rito sagrado, epifanía, expresión de fórmulas (Metamorfosis XI, de Apuleyo)¹⁷, purificación y enseñanza. Apuleyo describió las fases de los Misterios de Isis¹⁸.

2006), II “Sobre la larga vida”, 84-85; III “Cómo acrecer la vida en virtud de los astros”, 111, 149.

15 El idioma caldeo tuvo escritura cuneiforme antigua y una variante tardía aramea (siglo VI a.C. y posterior, en época persa y helenística). En la Tabla 1 se incluyen ambas y se agregan nekudot para facilitar la lectura, si bien fueron desarrolladas por los masoretas después (VI-X d.C.), y la escritura hebrea “caldea” (K’TaV ASHuRY ירושא בתכ, “escritura asiria”) no las tenía. Walker, Babylonian Astronomy; Jeremy Black, Andrew George y Nicholas Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000).

16 Aaron Sachs, Mathematical Astronomy in Babylon (Berlin: Springer, 1988); Oppenheim, Ancient Mesopotamia; Andrew George, The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts (Oxford: Oxford University Press, 2003); Andrew George, The Epic of Gilgamesh: A New Translation (Londres: Penguin Classics, 1999); Black, Concise Dictionary of Akkadian; Bottéro, Religion in Ancient Mesopotamia; Walker, Babylonian Astronomy; Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others (Oxford: Oxford University Press, 2000); William W. Hallo y William Kelly Simpson, The Ancient Near East: A History (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971); Huehnergard, A Grammar of Akkadian; Postgate, Early Mesopotamia; Toorn, Family Religion in Babylonia; Toorn, Dictionary of Deities; Leonid Kogan, Biblical Hebrew and Aramaic Lexicon (Leiden: Brill, 2011); Gwendolyn Leick, A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology (Londres: Routledge, 1991); Peter Machinist, “Mesopotamian Imperialism and Israelite Religion: A Comparative Study,” Harvard Theological Review 90, no. 1 (1997): 15–37; Michael Baigent, Astrology in Ancient Mesopotamia: The Science of Omens and the Knowledge of the Heavens (Rochester, VT: Inner Traditions/Bear & Company, 2015); Parpola, Assyrian Prophecies; Wiggermann, Mesopotamian Protective Spirits.

17 Jaime Alvar Ezquerro, Los misterios. Religiones «orientales» en el Imperio Romano (Barcelona: Crítica, 2001), 171.

18 Fases de iniciación de Lucio: pago, conjunción astral lazo destinado del iniciando y su iniciador comunicado por la diosa, ritual de apertura del templo y sacrificio matutino, libros con escritura ignota y símbolos de formularios litúrgicos velados, baño ritual en piscina, solicitud de protección divina, purificación con agua lustral, entrada al templo, postración ante la diosa para recibir instrucciones secretas veladas al lenguaje humano; abstinencia de carne y vino, ritmos solares, apartamiento de profanos, investidura ritual, entrada al tabernáculo, arribo a las fronteras de la muerte y retorno vía los elementos, cercanía a los dioses del infierno y del cielo, investidura sagrada, ascensión a la tribuna con estola de iniciado, antorcha, corona con atributos solares ante el pueblo, nacimiento a la vida religiosa, banquete; al tercer día la misma ceremonia, desayuno ritual, fin de la iniciación. Lucio

Los Misterios Dionisiacos, ofrecidos al dios del vino Dioniso, la locura sagrada, la disolución del yo y la regeneración espiritual, tenían ritos itinerantes y festivos, con fases iniciáticas esotéricas y transformadoras¹⁹, con cinco etapas o grados: 1) *Bákchos*: Nivel extático primario, de posesión mística inducida con música, vino, danza y la disolución temporal de la identidad racional²⁰. 2) *Mýstēs*: Purificación y catarsis simbólica, con ritos de separación, consagración y reconstrucción simbólica del yo²¹. 3) *Nephálios*: “El sobrio”, el que ha vuelto del éxtasis con sabiduría. Integración del estado extático en la vida cotidiana, paralelo al proceso de individuación simbólica²². 4) *Teleté*: Significa rito completo o perfección ritual. Para quienes lograban la epopteia (visión sagrada) y accedían al conocimiento directo de los misterios divinos²³. 5) *Epóptēs*: El “contemplador” o testigo de la revelación directa en los misterios más profundos, con acceso a *hieroi lógoi* y representaciones simbólicas de muerte y renacimiento²⁴. Véase la Tabla 4.

Tabla 4
Estructuras Iniciáticas y Vías de epifanía en los Misterios Dionisiacos

GRADO	VÍAS DE EPIFANÍA	SABERES	FASES	MISTERIOS	LUGAR	INICIACIÓN / PRUEBAS	MEDIOS / CONTENIDOS
1. Βάκχος Bakchos	Éxtasis ritual, posesión, danza dionisiaca	Disolución del ego, contacto con lo divino	Entrada extática, transgresión de límites racionales	Fiestas dionisiacas	Montañas, bosques, espacios naturales sacralizados	Consumo ritual de vino, música frenética	Pérdida de control, liberación emocional, máscaras
2. Μύστης Mystēs	Instrucción simbólica, preparación iniciática	Catarsis espiritual, separación del mundo profano	Ritos de paso, purificación, consagración	Ritos nocturnos de iniciación	Templos portátiles o santuarios ocultos	Ritos secretos, juramentos de silencio	Hieroi lógoi, símbolos, dramatizaciones
3. Νηφάλιος Nephalios	Sobriedad ritual, integración extática	Sabiduría adquirida en el trance	Reincorporación consciente tras el éxtasis	Simbolismo del regreso	Espacios comunitarios	Díálogos sagrados, instrucción oral	Disciplina espiritual y lucidez
4. Τελετή Teleté	Acceso a los misterios completos	Visión sagrada, comprensión directa	Hierofanía	Teletai o Grandes Ritos	Santuarios dionisiacos	Revelación simbólica	Epifanía visual/sonora, dramatización mitológica
5. Ἐποπτής Epoptēs	Contemplación espiritual	Unidad con el daimōn interior	Epifanía final, muerte simbólica y renacimiento	Culminación de los misterios	Adyton espacio más sagrado	Última prueba de visión	Revelación de los hieroi lógoi, iluminación

Elaboración propia con base en: Bremmer, Burkert, Detienne, Dodds, Eurípides, Fine, Guthrie, Harrison, Henrichs, Kerényi, Otto, Parker, Seaford, Sourvinou-Inwood, Staples, Versnel.

Sus vías de epifanía: teatro ritual, embriaguez sagrada, himnos órficos y ritos de mascarada, para una vivencia epifánica transformadora de conexión del iniciado con la *zoē* divina (vida eterna) y la ruptura de limitaciones del *ego*²⁵; influidas por el orfismo, compartían con los Misterios Eleusinos la idea de la muerte simbólica seguida de una nueva vida. Integraban magia, teúrgia y astrología, en el periodo helenístico y romano tardío, al sincretizarse con otras tradiciones²⁶. La epifanía dionisiaca confería “frenesí lúcido”, desintegración simbólica para reconstruirse como un *daímōn* consagrado a la divinidad²⁷. Dioniso era representado acompañado por figuras

fué iniciado en los misterios de Isis; mas no tenía la iluminación de los misterios de Osiris. Apuleyo, *El Asno de Oro* (Madrid: Gredos, 2013), 201-204.

19 Walter Burkert, *Ancient Mystery Cults* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 59–76.

20 Eurípides, *Bacchae* (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), 113–140.

21 Kevin Clinton, “The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries,” *Transactions of the American Philosophical Society* 64, no. 3 (1974): 38–42.

22 Robert Parker, *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion* (Oxford: Clarendon Press, 1983), 197–200.

23 Carl A. Ruck y Danny Staples, *The World of Classical Myth: Gods and Goddesses, Heroines and Heroes* (Durham: Carolina Academic Press, 2001), 132–135.

24 Fritz Graf, *Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets* (Abingdon: Routledge, 2007), 58–65.

25 Jan Bremmer, *Initiation into the Mysteries of the Ancient World* (Berlin: De Gruyter, 2014), 92–101.

26 Ernesto de Martino, *La terra del rimorso* (Milán: Il Saggiatore, 2001), 220–225.

27 Mircea Eliade, *El mito del eterno retorno: Arquetipos y repetición* (Madrid: Alianza Editorial, 2011), 81–84.

como *Zagreús* (Ζαγρεύς), Sabázios (Σαβάζιος) o Brómios (Βρόμιος), asociadas a aspectos ctónicos y celestes de su deidad.

Los Misterios de Eleusis de la antigua Grecia (VII a.C. y IV d.C.) dedicados a Deméter y Perséfone simbolizaban el ciclo vida, muerte y renovación. Martínez Ascobereta distingue entre sus ritos, los otorgados a la “masa común de los iniciados” (Misterios Menores, Mayores, Epoptheia); y otros a dignatarios capaces de dar la iniciación o dirigir ceremonias (De la Corona, Sacerdotal, Hierofántica o Real, Suprema)²⁸. Incluían: Rituales de Renacimiento, la conexión con la agricultura y el ciclo de las estaciones coligadas a la inmortalidad y la trascendencia²⁹, purificación iniciática y pruebas³⁰. Simbolismo de la vida después de la muerte y del viaje de Perséfone al inframundo, el ciclo eterno y la promesa de vida post mortem³¹. Los iniciados requerían: pureza moral y espiritual, limpieza de corazón y devoción, valor y perseverancia para alcanzar la comprensión espiritual³². Conocimiento secreto de los rituales y enseñanzas, para mantener la integridad de los Misterios³³.

Grado 1) *Mýstēs*, conversión en mistes “iniciados”. Preparación, purificación³⁴ y simbolismo agrario. Los *Himnos Órficos* refieren la búsqueda de la conexión con la tierra y la naturaleza, los ciclos de la vida y la muerte³⁵. Y ofrendas a Deméter y ceremonias de purificación para experimentar lo sagrado³⁶. Según Kirk, esas experiencias evocaban la pertenencia a un cosmos más amplio, de identificación con las deidades y sus sufrimientos³⁷.

2) *Epoptheōs*. Experiencia de la “visión” o “contemplación”³⁸, con epifanías espirituales y visiones iluminadoras. Enfatizaba la conexión del ciclo vital, de la muerte y la resurrección mediante la figura simbólica de Perséfone, con ceremonias en el Templo de Deméter y Core, y símbolos con luz y oscuridad, para reflejar el viaje espiritual del iniciado y trascender la existencia terrenal y alcanzar un estado de unión con lo divino. Con danzas se creaba un ambiente para la revelación, la conexión emocional y el mito central de Deméter y Perséfone.

3) *Diabíou* durante la vida o Sophós sabio. Para una comprensión elevada y mantener la promesa de la inmortalidad y regeneración espiritual en esta vida³⁹; se lograba un estado de sabiduría cósmica y comprensión esotérica. Con elementos de los misterios menores y mayores, la experiencia de la ascensión y la conexión con lo eterno, meditaciones profundas y vivencias trascendentales de unión con lo divino.

28 Rosa María del Carmen Martínez Ascobereta, “Los Misterios de Eleusis” (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974), 38.

29 Karl Kerényi, *Demeter and Persephone: A Mythological Study* (London: Thames & Hudson, 1951).

30 Jacques Rudhardt, *Les Mystères d'Éleusis*, 2ª ed. (Paris: Les Belles Lettres, 1997).

31 Fritz Graf, *Rituals of Initiation: The Eleusinian Mysteries* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

32 William Keith Chambers Guthrie, *Socrates* (London: Methuen, 1955).

33 Jan N. Bremmer, *The Mysteries of Eleusis: A Study of the History of the Eleusinian Mysteries and the Orphic Hymns* (Leiden: Brill, 2014).

34 George E. Mylonas, *Eleusis and the Eleusinian Mysteries* (Princeton: Princeton University Press, 1961), 213.

35 Burkert, *Ancient Mystery Cults*.

36 F. De Boeck, *Les Mystères d'Éleusis: Mythes et rites* (Paris: Éditions du Cerf, 1994).

37 Geoffrey Stephen Kirk y Raven, John Earle, *The Presocratic Philosophers. A critical history with a selection of text* (Cambridge: Cambridge University Press, 1957).

38 Burkert, *Ancient Mystery Cults*, 44.

39 Karl Kerényi, *Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter* (Princeton: Princeton University Press, 1967), 104.

Para Graves, ese conocimiento esotérico respondía a preguntas de la vida y la muerte, y daba sentido al universo caótico⁴⁰. Era la culminación espiritual el iniciado se comprometía a la regeneración y conocía una “sabiduría sagrada”, *sophía*, vinculada a la comprensión de los secretos divinos y la inmortalidad espiritual. Que permitía una conexión especial con el culto y el conocimiento transmitido por Deméter y Perséfone⁴¹.

Con baño ritual en el mar y el sacrificio de un cerdo purificaban el cuerpo y el espíritu antes del culto⁴². Con actos sagrados y secretos en el santuario, con el mito de Deméter y Perséfone inmergía en la mística el iniciado⁴³. La revelación de objetos sagrados (*ierá*), contemplación y visión profunda, era el momento culmen⁴⁴. Se recitaban himnos y fórmulas sagradas, para invocar y honrar a las deidades del culto⁴⁵. Y se hacía una bebida ritual, de cebada y menta, en un acto simbólico sobre la historia de Deméter en Eleusis⁴⁶.

Tabla 5
Estructuras iniciáticas y vías de epifanía de los Misterios de Eleusis

GRADO	INICIACIÓN	VÍAS DE EPIFANÍA	SABERES	FASES	MISTERIOS	LUGAR	PRUEBAS Y MEDIOS	CONTENIDOS
3er. Grado Διαβίου Diabíou o Σοφός Sophos sabio	final	Conocimiento esotérico, regeneración espiritual e inmortalidad simbólica	Sabiduría cósmica	Ascensión, unión con lo divino, secretos místicos y promesas espirituales	Menores y mayores	Caverna		Conexión con lo eterno, comprensión del universo
2º. Grado Ἐποπτής Epoptēs Testigo	mayor	Revelación espiritual	Misterios del ciclo vital	Revelaciones divinas, iluminación	Mayores	Templo de Deméter y Core	Δρομέα Dromena Actos sagrados del mito de Deméter y Perséfone, experiencia mística	Epopeyas de la vida y muerte, dioses olímpicos
		Contemplación y visión profunda		Culmen de los Misterios			Δεικνόμενα Deiknymena Exhibición de objetos sagrados	Los objetos sagrados (hiera)
		Recitación, invocación		Honra a las deidades del culto			Λέγομενα Legomena Recitación, invocación	Himnos y fórmulas sagradas,
1er. Grado Μύστης Mýstes iniciado	menor		Purificación ritual para ingresar al culto.	Consumo de bebida ritual a base de cebada y menta	Menores	Eleusis	Πότον Κυκεῶνος Consumo de Kykeón	Acto simbólico relacionado con la historia de Deméter en Eleusis
		Experiencia directa	Simbolismo agrario	Purificación de cuerpo y espíritu, revelaciones			Καθαρμοί Katharmoi Baño ritual en el mar y sacrificio	Mitos de Deméter y Perséfone, ritos de cosecha

Elaboración propia con base en: Burkert, Clinton, Gordon, Hofmann, Kerenyi, Mylonas, Nilsson, Parker, Ruck⁴⁷.

40 Robert Graves, *The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth* (Londres: Faber & Faber, 1948).
41 Kerenyi, Eleusis, 104; Burkert, *Ancient Mystery Cults*, 50.
42 Parker, *Miasma*, 153.
43 Burkert, Walter, *Greek Religion*, 289.
44 Kevin Clinton, *The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries* (Princeton: American School of Classical Studies at Athens, 1974), 52.
45 Martin Nilsson, *A History of Greek Religion* (Oxford: Oxford University Press, 1949), 112.
46 Robert Gordon Wasson, Albert Hofmann y Carl Anton Paul Ruck, *The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries* (Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), 63.
47 Burkert, *Ancient Mystery Cults*, 44; Walter Burkert, *Greek Religion: Archaic and Classical* (Oxford: Blackwell Publishing, 1985), 289; Kerenyi, *Eleusis*, 104; Clinton, *The Sacred Officials*, 52; Nilsson, *A History of Greek Religion*, 112; Mylonas, *Eleusis*, 213; Parker, *Miasma*, 153; Wasson, *Road to Eleusis*, 63.

Los Misterios de Samotracia (VII a. C.– IV d. C.), con hegemonía bajo Filipo II y Alejandro Magno⁴⁸, tenían un sistema iniciático simbólico, teúrgico, místico y apotropaico. Veneraban Grandes Dioses, *Kábeiroi*, con funciones sagradas reveladas en secreto⁴⁹. Estas deidades eran identificadas con otras griegas: *Axierós* con Deméter, *Axiokérsa* con Perséfone, *Axiokérsos* con Hades o Plutón, y *Kasmílos* con Hermes. Su culto se vinculaba a principios ctónicos, cósmicos y regenerativos⁵⁰, del ciclo de vida, muerte y renacimiento. Sus rituales ocurrían en el *Anáktoron* y el *Hierón*, donde los *neófitos* o *mýstai* recibían preparación, abluciones, silencio ritual, epifanía sagrada y revelación de los *hieroi lógoi*⁵¹.

Con símbolos del fuego sagrado, el agua purificadora, la oscuridad, la piedra Mnizóúrin⁵², y referencias vinculadas a Hecáte, acentuaban su carácter mágico y teúrgico⁵³. Tenían dos grados principales: 1) *Mýesis*, purificación y exposición a símbolos velados; y 2) *Epopteía*, epifanía divina⁵⁴. Algunos sugieren grados intermedios y funciones sacerdotales internas, y posibles vínculos astrológicos, sin consenso unánime⁵⁵, véase la Tabla 6.

Tabla 6
Estructuras iniciáticas y vías de epifanía en los Misterios de Samotracia

GRADO	VÍAS DE EPIFANÍA	SABERES	FASES	MISTERIOS	LUGAR	INICIACIÓN / PRUEBAS	MEDIOS	CONTENIDOS
Μύσις Mýesis	Instrucción preliminar sobre los dioses Kabiroi Καβίροι; προοίμιον τελετῆς prooimion teletēs	Cosmología sagrada, genealogía mítica, protección marítima y teúrgica	Entrada al recinto sagrado, purificación, δρώμενα drómēna	Revelación de los símbolos kabiricos, epifanía velada	Ἀνάκτορον Anáktoron, Τέμενος Témenos	Ritos nocturnos, votos de secreto, abluciones, silencio ritual	Símbolos, fuego ritual, luz, agua purificadora	Primera epifanía, vinculación con Ἀξιερὸς Axierós, transformación iniciática
Ἐποπτεία Epopteía	Contemplación de las verdades últimas, θεωρία theoria, visión directa de los ἱερὰ hierá	Teogonía profunda, destino post mortem, sabiduría secreta ἱεροὶ λόγοι - hieroi lógoi	Silencio sagrado, revelación interna, ὁρώμενα horómena, λεγόμενα legómena, δρώμενα drómēna	Epifanía plena de los Καβίροι Kabéiroi, fusión con la divinidad	Τερόν Hierón, ἄδυτον ádyton, ἄβατον ábaton	Pruebas de resistencia simbólica, paso del fuego, contemplación extática	Fuego divino, símbolos kabiricos, piedra Μνηζούριν Mnizóúrin, cinto púrpura, anillo magnetizado	Fusión con los dioses: Ἀξιόκερσα Axiokérsa, Ἀξιόκερσος Axiokérsos, Κασμίλλος Kasmíλλos; epifanía ígnea

Elaboración propia con base en: Burkert, Cicero, Clinton, Graf, Harrison, López Aleixandre, Mylonas, Parker, Pausanias, Pavlos, Plutarch, Schlesier, Siculus, Ullberg.

La iniciación Mýesis, en lugares como el Círculo teatral, iniciaba con lo que Tito Livio llamó praefatio sacrorum, la apertura ceremonial para apartar a los impuros⁵⁶, se introducía al neófito en un itinerario sacro simbólico ritual (*drómēna*) bajo juramento de secreto. Se le transmitían funciones apotropaicas y marinas, el uso de fórmulas rituales (*drómēna*)⁵⁷. Y, en el grado *Epopteía*, la contemplación y transformación, con la tríada ritual griega: *horómena*, *legómena*, *drómēna*⁵⁸.

48 Diodorus Siculus, *Library of History*, Libro V, trad. C.H. Oldfather (Cambridge: Harvard University Press, 1933), 47–55.
49 Mylonas, *Eleusis*, 230–235.
50 Pausanias, *Description of Greece* (Cambridge: Harvard University Press, 1918), libro ix, 25.5; Kerenyi, *Eleusis*, 114–116.
51 Graf, *Rituals*, 55–57.
52 Burkert, *Ancient Mystery Cults*, 43–45.
53 Pavlos Pachis, *Samothrace and the Kabeiroi: A Mystical Cult in the Aegean World* (Tsalónica: University Studio Press, 2005), 88–94.
54 Håkan Ullberg, *The Sacred Island of Samothrace: Cult, Initiation, and Epiphany in Ancient Greek Religion* (Estocolmo: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2019), 95–101.
55 Jane Harrison, *Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion* (Cambridge: Cambridge University Press, 1912), 381–384.
56 Tito Livio 45.5.4, citado por: Marta López Aleixandre, *Los Misterios de Samotracia: Orígenes del Culto* (Tesis doctoral, Universidad de Alcalá / Alma Mater Studiorum – Universidad de Bolonia, 2022), 5, 7, 32, 140, 143.
57 López Aleixandre, *Misterios de Samotracia*, 260, 266-270, 272.
58 Los misterios tenían una estructura de revelación trina. Los *drómēna* (δρώμενα) “las cosas realizadas”, acciones rituales ejecutadas durante la ceremonia. Los *legómena* (λεγόμενα) “las cosas dichas”, fórmulas sagradas, mitos o discursos orales secretos. Los

La revelación de objetos sagrados, como un cinto púrpura, una piedra magnetizada y un anillo ritual, en espacios ocultos como el *ádyton* o *ábaton* del *Hierón*. La epifanía final era visual, ígnea o simbólica, culminaba con la fusión con la divinidad⁵⁹.

La iniciación transformaba espiritualmente y tenía otra dimensión pragmática de protección divina⁶⁰. La transmisión oral se guarecía por juramentos de silencio⁶¹. Su sistema iniciático daba acceso a realidades trascendentes, por medio del símbolo, silencio, transformación, epifanía y renovación ontológica⁶².

En los Misterios de Mitra (Imperio Romano i- iv d.C.) sus grados estaban asociados con planetas⁶³, en un camino con vías sensorial, racional y espiritual⁶⁴. Grado 1) Cuervo *Kórax*, con Mercurio, inicio de los Misterios, purificación corporal y mental, ayuno y limpieza. La prueba *exáulysis*, privaciones físicas para despojar los apegos⁶⁵. 2) Ninfa *Nýmphē*, Venus. Ritual de purificación en agua. Prueba *anádyssis*, profundo contacto acuático para el renacimiento espiritual⁶⁶. 3) Soldado *Mílēs*, Marte, dios de la guerra, prueba de la tierra, resistencia, compromiso y valentía, y un ritual de combate o lucha *pálē*, para comprobar la disposición a defender el culto y sus creencias, la lealtad y la disciplina⁶⁷.

4) *Léōn*, Sol, consagración por el fuego. Con la *pyrōsis* sumido en calor extremo en una cámara de fuego, para probar fortaleza y autocontrol, símbolo de purificación y dominio sobre los elementos⁶⁸. 5) *Pérsēs*, Júpiter. La prueba *apokopē*, privación sensorial para liberar la mente de miedos terrenales y conectar con el mundo espiritual, para la comprensión mística y el discernimiento⁶⁹. 6) Correo del Sol *Hélios Angeliophóros* o ascensión espiritual. Rituales bajo la luz solar. La prueba *theōría*, meditación prolongada bajo el sol, comunión espiritual y visión trascendente⁷⁰. 7) Padre *Patēr*, Saturno, iluminación y conocimiento cósmico profundo, la prueba de *théōsis*, éxtasis místico por la unión definitiva con Mitra. Recurrían a la trasfencia de símbolos secretos y rituales que revelaban una comprensión completa de los Misterios⁷¹. Véase la Tabla 7, falta de la luna.

horómena (ὁρόμενα) “las cosas vistas”, visiones simbólicas, apariciones epifánicas, exhibiciones de objetos sacros (*hierá iepá*).

59 López Aleixandre, *Los Misterios de Samotracia*, 285, 288-290, 292.

60 Plutarch, *Lives*, vol. 4 (Cambridge: Harvard University Press, 1916), *Life of Lysander*, 3.5.

61 Cicerón, Marco Tulio Cicerón, *Sobre la naturaleza de los dioses / De natura deorum libri tres ad Marcum Brutum* (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1986), I, 119.

62 Renate Schlesier, *Asking the Gods: Samothracian Cult and Initiation in Antiquity* (Berlín: De Gruyter, 2021), 65–70.

63 Jaime Alvar Ezquerro, José María Blázquez, Santiago Fernández Ardanaz, Guadalupe López Monteagudo, Arminda Lozano, Clelia Martínez Maza y Antonio Piñero, *Cristianismo primitivo y religiones mistéricas* (Madrid: Cátedra, 2007), XXXII. En varias tradiciones el Sol era un planeta. Ariza muestra analogías masónicas. Francisco Ariza, “Analogías entre el ‘Arco Real’ y la caverna iniciática en los misterios de Mitra”, *Cultura Masónica. Revista temática de masonería* 47 (2021).

64 Manfred Clauss, *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries* (Londres: Routledge, 2000). David Ulansey, *The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World* (Oxford: Oxford University Press, 1991).

65 Clauss, *The Roman Cult of Mithras*. Resistir a la naturaleza humana y dominarla, el fin de las iniciaciones antiguas, encontrar y formar individuos de ese temple. Éliphas Lévi, *Dogme et Rituel de la Haute Magie*. Tomo i: *Dogme* (París: Germer Baillière, 1854), 106-114.

66 Ulansey, *Origins of the Mithraic Mysteries*.

67 Clauss, *Roman Cult of Mithras*.

68 Joseph Campbell, *The Masks of God: Creative Mythology* (Nueva York: Viking Press, 1968).

69 Ulansey, *Origins of the Mithraic Mysteries*.

70 Campbell, *Masks of God*.

71 Clauss, *Roman Cult of Mithras*.

Tabla 7
Estructuras Iniciáticas y Vías de epifanía en los Misterios de Mitra

GRADO	VÍAS DE EPIFANÍA	SABERES	FASES	MISTERIOS	LUGAR	INICIACIÓN PRUEBAS	MEDIOS	CONTENIDOS
6. Ὁ Ἥλιος ἀγγελιοφόρος Hélíos Ange-liophóros	Espiritual	Sabiduría superior	Ascensión	Misterio de la luz	Terraza abierta	Unión con el Sol Meditación	Rituales con luz y energía solar	Conexión espiritual y energética
7. ἡ Πατήρ, Patēr Padre	Racional y Espiritual	Sabiduría cósmica	Iluminación	Misterio de la plenitud	Cámara secreta	Iluminación Éxtasis	Transmisión directa y símbolos secretos	Revelación de secretos cósmicos
5. ὁ Πέρσης, Pérēs Por-tador	Sensorial y Racional	Comprensión mística	Conocimiento	Misterio del aire	Cámara de aire	Superación del miedo Privación sensorial	Díálogos y signos sagrados	Enseñanza de conocimientos superiores
4. Ὁ Λέων, Léōn León	Sensorial y Espiritual	Control y poder	Control	Misterio del fuego	Cámara de fuego	Consagración Calor extremo	Textos ceremoniales y guías de símbolos	Significado de la purificación por el fuego
3. ὁ Μίλης, Mílēs Soldado	Corporal	Valía y compromiso	Consagración	Misterio de la tierra	Sala de combate	Prueba de la tierra Lucha	Emblemas y signos	Juramentos y compromisos
2. ἡ Νύμφη, Nýmphē Joven	Sensorial	Prácticas de purificación	Transformación	Misterio de las aguas	Cámara de inmersión	Inmersión Prueba del agua	Oraciones y recitaciones	Simbología de las aguas
1. ὁ Κόραξ, Kórax Cuervo	Sensorial	Ritos iniciales	Purificación	Misterio de las sombras	Cripta	Purificación Ayuno	Instructor y textos sagrados	Introducción al culto

Elaboración propia con base en: Alvar, Ulansey, Campbell⁷².

En general, en las tradiciones místicas se creía en la transmigración del alma, el renacimiento, la reencarnación (*metempsychōsis*⁷³).

Tradiciones herméticas

Llamamos tradiciones herméticas a las surgidas en Alejandría con el sincretismo de el Thot-egipcio, el Hermes-griego y el Mercurio-romano⁷⁴ bajo el epíteto τριμέγιστος (*trismégistos*), basado en uno de Thot de la época de Tolomeo IV Filópator (221-205 a. C.). Se consideran textos herméticos: *Corpus Hermeticum*, *Asclepio* latino, *Definiciones armenias de Hermes Trismegisto a Asclepio*, *Fragmentos herméticos* de Oxford, de Viena y estobaenos, *Korē Kosmou*, *Hermética y Códices de Nag Hammadi*, *Discurso sobre el Octavo y el Noveno*, *Papiros mágicos griegos, demóticos y coptos*. Varios autores se refieren a éstos: Cicerón, Lactancio, Agustín y autores medievales y renacentistas, algunos los tradujo Ficino⁷⁵. En el *Corpus Hermeticum* se habla del conocimiento⁷⁶ de Dios γνώση του Θεού (*gnōsē tou Theou*); de sí mismo γνώσις

72 Campbell, *Masks of God*. Clauss, *Roman Cult of Mithras*. Alvar, *Cristianismo primitivo*. Ulansey, *Origins of the Mithraic Mysteries*.

73 *Metempsychōsis* (μετεμψύχωσις), transmigración del alma tras la muerte a otro cuerpo, humano, animal o vegetal, como purificación o castigo, Platón, *Phedon*, *Œuvres complètes*, tomo xiv (París: Les Belles Lettres, 1949). *Metensárkōsis* (μετενσάρκωσις), resalta la idea de reencarnación en un cuerpo de carne (σάρξ, *sárx*), *Encyclopaedia Britannica*, s. v. “Reincarnation,” última actualización 2023, <https://www.britannica.com>. *Metensōmátōsis* (ΜΕΤΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΣ) enfatiza el cambio de cuerpos, el aspecto físico del proceso sin centrarse en la continuidad del alma, Pierre Hadot, *Ejercicios espirituales y filosofía antigua* (Madrid: Siruela, 2006), 44-46. La *metempsychōsis* fue central en el pitagorismo y el platonismo, vinculada con la purificación del alma (κάθαρσις, *kátharsis*), mientras que las otras dos destacan distintos aspectos de la transformación post-mortem. Christoph Riedweg, *Pitágoras y su escuela* (Madrid: Akal, 2002), 98-102.

74 Heródoto, *Historia*. II *Euterpe*, 2.138.4, se refiere al templo de Hermes como el de Thot. Platón, *Obras Completas: Hippias mayor. Fedro* (México: UNAM, 1945), 274c-275b, menciona a Θεῖθ Theuth, Teut o Thoth. Cicerón, *De natura deorum*, III 56, se refiere a Theut o Thot como Mercurio.

75 BIVIO: Biblioteca Virtuale Online dell’Umanesimo e del Rinascimento, consultada el 15 de septiembre de 2024: <https://www.instr.it/bivio/>

76 Hermes Trismegisto, *Tratados del Corpus Hermeticum* (Barcelona: MRA, 1997), 16. Ragon, bajo otro criterio, menciona como tradiciones herméticas: yatrícia, mesmerismo, magnetismo, sonambulismo, taumaturgia, psicología o frenología. Jean-Marie Ragon, *De la maçonnerie occulte et de l’initiation hermétique* (París: E. Dentu, 1853).

εαυτου (gnōsis eautou) ο αυτογνωσία (autognōsia); y, del camino hacia Dios γνώση του οδου (gnōsē tou odou)⁷⁷.

Según Copenhaver, Festugière no halló ceremonias de fieles de Hermes, sacramentos, sacerdocio, organización jerárquica o grados de iniciación, sino aversión por actos materiales de culto. Para Reitzenstein sí puede hablarse de congregación y, para Mahé, de comunidades con Hermes como patrón, que oraban como sacramento y símbolo⁷⁸. Piulats identifica tres vías de iniciación egipcia: simbólica, iniciática mística y mágica religiosa⁷⁹. Y, Alvarado, tres niveles de iniciación hermética greco-egipcia: 1) vía de Thot-Hermes; 2) doctrina de la regeneración, silencio mental; y 3) solarización en la no dualidad⁸⁰. Véase la Tabla 8.

Tabla 8
Estructuras iniciáticas y vías de epifanía hermética greco-egipcia

INICIACIÓN	LUGAR	ESTUDIO	MEDIO	CONTENIDOS	FASES
Mágica religiosa. 3er grado. Libro de la salida a la Luz del Día o Libro Egipcio de los Muertos.		Heka, conecta la conciencia humana y la voluntad de los “ntrw” ⁸¹	Conocimiento práctico	Teúrgia y Alta Magia	Solarización o iluminación. No dualidad, identificación con lo divino.
Iniciática mística. 2º grado. Purificación, contemplación, desapego de los sentidos.	Cámara de los escritos	Ceremonias y ritos	Doctrina de la regeneración, el sigilo mental y la suspensión de los sentidos.	Misterios egipcios	Fase 4. Retorno a la vida, resurrección, reflexión en el templo. Fase 3. Contacto con la divinidad. Fase 2. Experiencia post mortem en vivo, del mundo subterráneo ⁸² . Fase 1. Purificación y ablución, primera sala del templo.

77 Sobre tradiciones gnósticas: Antonio Piñero, José Montserrat Torrents y Francisco García Bazán, *Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I: Tratados filosóficos y cosmológicos* (Madrid: Trotta, 1999); Antonio Piñero, José Montserrat Torrents y Francisco García Bazán, *Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi II: Evangelios, hechos, cartas* (Madrid: Trotta, 2000); Antonio Piñero, José Montserrat Torrents y Francisco García Bazán, *Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi III: Apocalipsis y otros escritos* (Madrid: Trotta, 2000); Francisco García Bazán, *La gnosis eterna. Pistis Sophia/Fe Sabiduría. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos I* (Madrid: Trotta, 2007); Francisco García Bazán, *La gnosis eterna. Gnosticos libertinos y testimonios hermético-gnósticos, alquímicos y neoplatónicos. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos II* (Madrid: Trotta, 2017).

78 Brian Copenhaver, *Corpus Hermeticum y Asclepio* (Madrid: Ediciones Siruela, 2000), 265-266.

79 Octavi Piulats Riu, *Egiptosophia: Relectura del Mito al Logos* (Barcelona: Kairós, 2006), 189-201.

80 Alvarado analiza las tradiciones advaita, hermética greco-egipcia, cabalística, estoica, cristiana, teológica mística y sufi; a Pitágoras, Platón, Plotino, Filón de Alejandría, Gregorio de Nisa, Agustín de Hipona, Evagrio Pónico, Juan Casiano, Dionisio Areopagita, Eckhart, Nicolás de Cusa, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Miguel de Molinos. Javier Alvarado, *Historia de los métodos de meditación no dual* (Madrid: Sanz y Torres, 2012), 53-114. Agradezco el libro al autor. Otra visión filosófica: Mónica Cavallé, *La Sabiduría de la No-Dualidad: Una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger* (Barcelona: Kairós, 2015). Por guematría cabalística, el “Yo” (אני, ANY, 1+50+10=61) y la “Nada” (אין, AYN, 1+10+50=61) son expresiones de una misma realidad. En אֵין סוּף (AYN SōPH, “Infinito” o ilimitado), el yo personal, el ego, se disuelve en la unidad primordial de lo ilimitado o infinito, revelando la no dualidad esencial del Ser.

81 “Ntr”, transliteración de fonogramas de jeroglíficos egipcios. Significa “divinidad”, “fuerza divina” o “dios” y en plural se escribe “ntrw”.

82 Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, *El Libro Egipcio de los Muertos: El Papiro de Ani, del Museo Británico* (Buenos Aires: Kier, 1994), 171-178. Un fallo adverso aniquilaba el alma por Ammit; uno favorable otorgaba inmortalidad. Jan Assmann, *Death and Salvation in Ancient Egypt* (Ithaca: Cornell University Press, 2005), 35-38. Los *Textos de las Pirámides* garantizaban la supervivencia del faraón con conjuros funerarios. James Allen, *The Ancient Egyptian Pyramid Texts* (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005), 23-28. El *Libro del Amduat* describía el renacimiento del dios Ra en su viaje nocturno, modelo para la regeneración del difunto. Erik Hornung, *The Ancient Egyptian Books of the Afterlife* (Ithaca: Cornell University Press, 1999), 59-64. Los Misterios de Osiris e Isis recreaban el mito de Osiris, su muerte, desmembramiento y resurrección por Isis, símbolos de renovación y vida inmortal para los iniciados. Plutarco, *De Iside et Osiride*, en *Moralia* (Cambridge: University of Wales Press, 1970), 355-358. Para Heródoto, algunos griegos adoptaron la teoría de que el alma del hombre es inmortal (ἀνθρώπου ψυχή ἀθάνατος ἐστὶ) como propia, pero los egipcios fueron los primeros (πρῶτοι) en enunciar que, tras morir el cuerpo, el alma penetra en otro ser que siempre cobra vida (τοῦ σώματος δὲ καταφθίνοντος ἐς ἄλλο ζῶον αἰεὶ γινόμενον ἐσθλόν); y después de recorrer todos los seres terrestres, marinos y alados, otra vez entra en el cuerpo de un hombre que cobra vida y cumple ese ciclo en tres mil años. Heródoto, *Las Historias*, consultado el 6 de febrero de 2025. Para Carlos Schrader, Heródoto alude a la *metempsychosis*, doctrina que concibe el alma como independiente del cuerpo. En contradicción con las creencias egipcias, pues con la momificación buscaban preservar el cuerpo y la unión de los principios espirituales (*akh, ba y ka*) en la otra vida, la *metempsychosis* podría tener un origen oriental, quizás hindú, vinculado al karma. Pero, su asociación con los cultos órficos y pitagóricos, que Heródoto consideró de origen egipcio, lo llevó a suponer que provenía de Egipto. Heródoto, *Historia. Libro II Euterpe* (Madrid: Gredos, 1992), II, 123.2, nota 440.

Simbólica. 1er grado, Vía de Thot-Hermes. Exótica, lecciones exotéricas, instrucciones generales.	Casas de la Vida	Jeroglíficos lenguaje histórico. Libros secretos de escribas de la Casa de la Vida,	Escritura Kiriológica	Himnos a los dioses, vida del Faraón, astrología, cosmografía y geografía, educación. Cuento de Satin.	Paso del Lógos al Nous. Enseñanza preparatoria.
			Escritura Trópica		
			Escritura Enigmática-alegórica		

Elaboración propia con base en: Piulats, Alvarado⁸³.

En Alejandría florecieron (II-IV d. C.): 1) El neoplatonismo teúrgico de Jámblico, Proclo y Pselos; 2) El hermetismo alejandrino, con elementos egipcios, griegos y caldeos, alquimia y astrología; 3) Doctrinas gnósticas, de influencia caldea y hermética, un dualismo mundano y espiritual; 4) Las prácticas mágicas y astrológicas caldeas, influyentes del hermetismo y la teúrgia neoplatónica. En la época grecorromana se usaban oráculos caldeos, fuego para la comunicación con las divinidades y una jerarquía de esferas espirituales de influjo teúrgico neoplatónico, como lo dijo Numenio de Apamea. Para Jámblico y Proclo esos oráculos eran textos revelados de práctica mística y filosófica. Véase la Tabla 9.

Tabla 9
Oráculos caldeos en la época grecorromana

CULTURA	TRADICIONES MISTÉRICAS	DIOSES PRINCIPALES ASOCIADOS	RITOS INICIÁTICOS	SIMBOLISMO IMPORTANTE	TEXTOS SAGRADOS O FUENTES	VÍAS DEL CONOCIMIENTO
Oráculos Caldeos	Tradición mística y teúrgica basada en la revelación de los dioses a través de visiones y mensajes oraculares. Los oráculos caldeos eran considerados transmisores de conocimientos sagrados.	Hécate Ἑκάτη, intermediaria entre los mundos. Zeus Ζεύς, poder cósmico. Apolo Ἀπόλλων, iluminación espiritual.	Rituales teúrgicos para invocar deidades, purificar con fuego sagrado, recitar fórmulas sagradas y usar símbolos astrológicos.	Fuego símbolo de purificación y comunicación divina, rayos y relámpagos, manifestaciones de la voluntad divina, signos astrales códigos ocultos para interpretar mensajes divinos.	Oráculos Caldeos textos atribuidos a Zoroastro y comentados por Proclo y Pselos.	Teúrgia, rituales de invocación, simbolismo astral, purificación con fuego sagrado.

Elaboración propia con base en Numenio de Apamea⁸⁴.

Tradiciones iniciáticas orientales y occidentales

Para Guénon, la iniciación transfiere influjo espiritual de una cadena iniciática de un rito regular; los libros iniciáticos, no. No hay iniciación por medios escritos, ni sólo intelectual, ni “libresca”. El “iniciado virtual” y el ritualista irregular, no son parte de una cadena iniciática, poseen “ceremonialismo” externo, crean un “Egregor” psíquico, emocional y afectivo; pero sin influjo espiritual trascendente iniciático regular⁸⁵. Para Guénon, en Oriente, en general, hay tres tipos de iniciación: caballeresca, artesanal de oficio y sacerdotal; y, en Occidente, sólo las dos primeras.

83 Piulats, Egiptosophia; Alvarado, *Historia de los métodos de meditación no dual*.
84 Proclo, Pselo, M. Itálico y Numenio de Apamea, *Oráculos caldeos, con una selección de testimonios de Proclo, Pselo y M. Itálico. Numenio de Apamea. Fragmentos y testimonios* (Madrid: Gredos, 1991).
85 René Guénon, *Iniciación y Realización Espiritual* (Buenos Aires: Ignitus, 2007) René Guénon, *Iniciación y Realización Espiritual* (Buenos Aires: Ignitus, 2007), 46-48, 54-61, v, vi, viii y xiii. René Guénon, *Apercepciones sobre la Iniciación* (Madrid: Ignitus/Sanz y Torres, 2006).

Tabla 10

Estructuras iniciáticas y vías de epifanía del Yoga, iniciación y objetivo de la vida

MISTERIOS	CASTA VARṆA - वर्ण	NATURALEZA GUṆA - गुण	VÍA MĀRGA - मार्ग	INICIACIÓN	FASE	FUNCIÓN	CHAKRA चक्र	PURUSHĀRTHA पुरुषार्थ, OBJETIVO DE VIDA	VÍA DEL YOGA
Mayores	Brāhmaṇas ब्राह्मण Sacerdotes, sabios	Sāttvika सात्त्विक Pureza, armonía	Bhaktika भक्तिक	Bhakti-mārga भक्ति- मार्ग	Sacerdotal	Estados superiores del ser. Conexión con lo divino, por devoción Bhakti - भक्ति Estudio de los Vedas वेद, rituales sagrados y filosofía.	Sahasrāra सहस्रार Coronilla	Mokṣa मोक्ष, Lib- eración espiritual	Jñāna Yoga ज्ञान योग Yoga del conocimiento
			Jñānika ज्ञानिक	Jñāna-mārga ज्ञान- मार्ग					
Menores	Kṣatriyas क्षत्रिय Gobernantes, guerreros	Rājasa राजस Pasión, acción	Kārmika कार्मिक	Karma-mārga कर्म- मार्ग Svadharma स्वधर्म	Caballeresca Preparatoria	Educación militar, administración y gobierno. Deber social y liderazgo.	Anāhata अनाहत Corazón	Dharma धर्म, Deber, justicia	Karma Yoga कर्म योग Yoga de la acción
	Vaiśyas वैश्य Comerciantes, artesanos	Rājasa - Sāttvika राजस - सात्त्विक	Bhaktika भक्तिक	Bhakti-mārga भक्ति- मार्ग	Artesanal de oficio Prepa- ratoria	Comercio, agricultura, ganadería y actividades económicas.	Manipūra मणिपूर Plexo solar	Artha अर्थ, Pros- peridad	Bhakti Yoga भक्ति योग Yoga de la devoción
Inferiores	Śūdras शूद्र Trabajadores, servidores	Tāmasika तामसिक Oscuridad, inercia	Sevā-mārga सेवा-मार्ग Via del servicio	Trabajo comunitario	Social	Servicio, estabilidad. Oficios manuales, asis- tencia a otras castas.	Mūlādhāra मूलाधार Base de la columna	Kāma काम, Placer, satisfacción	Sevā Yoga सेवा योग Yoga del servicio
Excluidos	Dalitas दलित "Intocables", fuera del siste- ma de castas	Aparādharmika अपराधर्मिक Fuera del Dharma social	Sin vía recono- cida tradicional; pueden acceder a enseñanzas re- formistas Bhakti, Tantra, etc.	No reconocida	-	Tareas impuras en el sistema tradicional Varṇa - वर्ण. Perse- guidos histórica- mente; aceptados en tradiciones espirituales modernas.	No asignado	No asignado	No asignado

Elaboración propia con base en: Guénon, Dasgupta, Bharati, Feuerstein, Lorenzen, Sharma, Olivelle⁸⁶.

En el hinduismo tradicional, a los Misterios Mayores accedían los Brāhmaas (sacerdotes), símbolo de los estados superiores del ser y la conexión con lo divino. A los Misterios Menores los *Kātriya*s (guerreros) y *Vaiśya*s (comerciantes), vinculados con la acción (*Karma*) y la devoción (*Bhakti*). Las castas destinadas al trabajo comunitario y a las actividades impuras no tenían acceso. En la Tabla 10 se integran correspondencias de éstas, con su naturaleza (*gunas*), objetivos de la vida (*Purushārthas*) y vías del Yoga.

Epifanías ontológicas y vías de iniciación masónicas

Las tradiciones masónicas han articulado múltiples formas de epifanía espiritual, revelación ontológica y transmisión de saberes que configuran vías de reintegración interior. En diversos sistemas rituales, con lógicas simbólicas y doctrinales propias, concepciones particulares del vínculo entre el microcosmos humano y el macrocosmos divino. En general, retoman la creencia

⁸⁶ Guénon asocia la vía *bhaktika* (भक्तिक) con gobernantes y guerreros de los *kṣatriyas* (क्षत्रिय); pero esa vía corresponde a la devoción (*bhakti* - भक्ति) como medio de conexión con lo divino, el nivel más elevado de sacerdocio, por lo que es más apropiado asociar la vía *bhaktika* con los *brāhmaṇas* (ब्राह्मण). René, *Iniciación y Realización Espiritual*, XVIII. Está excluida de la vía iniciática la casta de los *śūdras* (शूद्र), de naturaleza *tāmasika* (तामसिक, inercial y servicial), dedicada al trabajo manual y al servicio de las otras castas; los *dalitas* (दलित) o *intocables* están fuera incluso del sistema de castas (*varṇa* - वर्ण). Sobre las castas, los *mārga* y los sistemas de iniciación védicos y posvédicos, véase: Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, vol. 1 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1992); Agehananda Bharati, *The Tantric Tradition* (Londres: Rider & Company, 1970). Sobre los *guṇa*, *varṇa* y sistemas de yoga: Georg Feuerstein, *The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice* (Prescott: Hohm Press, 1998). Para el estudio filológico del *Bhakti-mārga*, la espiritualidad hindú y la iniciación: David N. Lorenzen, *Bhakti Religion in North India: Community Identity and Political Action* (Albany: State University of New York Press, 1995). Sobre la exclusión de *śūdras* y *dalitas* de sistemas tradicionales de iniciación y su transformación en movimientos modernos: Arvind Sharma, *Hinduism and Human Rights: A Conceptual Approach* (Nueva Delhi: Oxford University Press, 2004). Sobre las castas y los *Purushārthas*: Patrick Olivelle, *The Āśrama System: The History and Hermeneutics of a Religious Institution* (Nueva Delhi: Oxford University Press, 2004).

en la *metempsícosis*. Algunas integran la iniciación simbólica, artesanal de oficio y caballeresca, máxime las vertientes latinas deístas y secularizadas; y los tres tipos de iniciación en vertientes ortodoxas sacerdotales, como las variantes del Rito York, el Rito de Emulación, el Rito Escocés de Perfección, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado anglosajón y las adaptaciones rituales de Pike para la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos de América, el Rito Adonhiramita, así como en los Ritos de Mizraïm, Memphis y Memphis-Mizraïm.

En el Rito York inglés y en el Rito de Emulación, el *Holy Royal Arch* permanece como eje de la epifanía mística. La exaltación representa la reconstrucción del Templo, y la apertura interior del ser como tabernáculo de la *Palabra Restaurada*⁸⁷. El saber transmitido es de naturaleza esotérica y contemplativa, y los signos y símbolos operan en silencio en la conciencia del Adepto, convocándolo a una comunión interior con la Sabiduría oculta.

Los sistemas del Rito de York norteamericano tienen contenidos veterotestamentarios en sus grados del 1° al 7°, neotestamentarios del grado 8° al 10°, e históricos revisionistas de las Órdenes de Caballería cristianas durante las cruzadas, en sus grados 11° al 13°. Sus epifanías incluyen la vía gnoseológica y la unión mística, con simbología historiográfica bíblica veterotestamentaria, salomónica, cronicista y deuteronomista, y por medio de la oración y la consagración sacerdotal; y, en los siguientes grados, epifanías místicas neotestamentarias. Este rito fue estructurado a partir de la síntesis de Thomas Smith Webb en *The Freemason's Monitor* (1797)⁸⁸, y enriquecido por obras como *The True Masonic Chart* de Jeremy Ladd Cross (1819)⁸⁹ y *Duncan's Masonic Ritual and Monitor* (1866)⁹⁰. Su ritualidad reproduce formas de consagración y juramento que, evocan una participación sacramental activa en el Misterio. Su vía iniciática es sacerdotal-mística-litúrgica, el iniciado es transformado en custodio vivo de la Alianza con el Sumo Sacerdote de Cielo y Tierra, y recibe el depósito sagrado de la sabiduría primordial. En el grado del *Holy Royal Arch* es restaurada la *Palabra Perdida* no como acto simbólico, sino como liturgia de consagración del Ser⁹¹. Otras tradiciones no pasan del conocimiento de la *Palabra Sustituta de la Palabra Perdida*, su restauración representa el reencuentro del ser caído con la Sabiduría divina, mediante un proceso de reconstrucción simbólica del *Sanctum Sanctorum*.

El Rito Escocés de Perfección prescrito en el *Manuscrito Francken* (1783). Henry Andrew Francken estuvo influido por el protestantismo reformado y el esoterismo hermético francés, compiló un corpus ritual de 25 grados basado en tradiciones cabalísticas cristianizadas, especialmente la *Kabbala Denudata* de Christian Knorr von Rosenroth⁹². En su grado 14°, Gran Elegido, Perfecto y Sublime Masón, se accede a la *Palabra Perdida* y se reconstruye el Templo interior; el 17° Caballero de Oriente y Occidente, expresa el retorno de la chispa divina al Principio lumínico; en el 18° Caballero Rosa-Cruz, Cristo es presentado como arquetipo del *Logos* y de la reintegración de la *Luz*. Su epifanía es ontológica: el ser humano recuerda su origen divino y asciende nuevamente hacia la unidad primordial⁹³.

87 Laurence Dermott, *Ahiman Rezon* (Londres: James Bedford, 1756), 85–90.

88 Thomas Smith Webb, *The Freemason's Monitor; or, Illustrations of Masonry in Two Parts* (Albany: Spencer & Webb, 1797), 128–131.

89 Jeremy Ladd Cross, *The True Masonic Chart or Hieroglyphic Monitor* (New Haven: Maltby, Goldsmith and Co., 1819), 151–15.

90 Malcolm C. Duncan, *Duncan's Masonic Ritual and Monitor* (Nueva York: Dick & Fitzgerald, 1866), 224–235.

91 Webb, *The Freemason's Monitor*, 128–131.

92 Christian Knorr von Rosenroth, *Kabbala Denudata* (Sulzbach: Abraham Lichtenthaler, 1677–1684).

93 Henry Andrew Francken, *Francken Manuscript* (Jamaica, 1783), Grados 14°, 17°, 18°.

De acuerdo con *Les Plus Secrets Mystères des Hauts Grades*⁹⁴ y el *Nécessaire Maçonique*⁹⁵, la epifanía asume una dimensión teúrgico-esotérica. Los grados 14° y 18° no sólo ilustran doctrinas, buscan provocar la reintegración activa del Adepto. Mediante rituales de muerte simbólica, resurrección espiritual y restauración de la *Palabra Perdida*, el iniciado es convocado a participar en la manifestación del *Logos*.

Tal aproximación fue profundizada después por Albert Pike en su obra *Morals and Dogma*⁹⁶. Implica una unión efectiva del microcosmos humano con el macrocosmos divino en el marco de la operación teúrgica clásica. En la que el adepto no sólo revive la pérdida y restauración de la Palabra, participa conscientemente en la reactivación del *Verbo* en su propia estructura ontológica. Lo que refleja una herencia neoplatónica y hermética, donde la teúrgia actúa como puente entre lo humano y lo divino.

El Rito Escocés de Perfección se encuentra en la génesis esotérica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos de América, como fue estructurado por Dalcho, Mitchell, Auld y Ladebat, quienes integraron elementos bíblicos, cabalísticos y herméticos⁹⁷. Frederick Dalcho, en su *Oration Delivered at Charleston* (1801), defendió un universalismo espiritual basado en la sabiduría bíblica reinterpretada filosóficamente⁹⁸. Para la tradición sureña, los estudios rituales de Charles Laffon de Ladebat y Albert Pike fueron fundamentales, y se apoyaron en obras de François-Henri-Stanislas de L'Aulnay⁹⁹. Además, en lo ritual, Augustus Foulhouze influyó a Ladebat y éste a Pike.

Foulhouze, masón de origen francés, activo en Nueva Orleans a mediados del siglo XIX, fue uno de los primeros en estructurar un sistema masónico explícitamente egipcio en América, bajo la influencia de las tradiciones hermético-cabalísticas cristalizadas en Francia en el círculo de Cagliostro y de la masonería templaria esotérica¹⁰⁰. Su obra más representativa, *The Oriental Order of Memphis*, publicada en Nueva Orleans, propone una visión de la iniciación como restauración ontológica del ser humano a través de la Luz primordial, empleando simbología procedente de la cábala cristiana reinterpretada herméticamente¹⁰¹.

A diferencia de enfoques puramente alegóricos o morales, Foulhouze insistía en el carácter real y efectivo del proceso iniciático, orientado a la reintegración mística del microcosmos humano en el macrocosmos divino¹⁰².

Charles Laffon de Ladebat, miembro fundador del Supremo Consejo de Charleston en 1801, estaba vinculado doctrinalmente a estos círculos esotéricos franceses donde las ideas de Foulhouze

94 *Les Plus Secrets Mystères des Hauts Grades de la Maçonnerie Dévoilés* (París: ca. 1766), 174–182.

95 *Nécessaire Maçonique* (París: ca. 1780), 88–94.

96 Albert Pike, *Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry* (Nueva Orleans: Supreme Council, 1871), 318–341.

97 Arturo de Hoyos, *The Scottish Rite Ritual Monitor and Guide* (Washington: Scottish Rite Research Society, 2010), 45–50.

98 Frederick Dalcho, *Oration Delivered at Charleston* (Charleston: W. P. Young, 1801), 12–16.

99 *Thuileur Universel, ou Manuel du Franc-macon* (1810). *Thuileur des trente-trois degrés de l'écossisme du Rit Ancien, dit Accepté* (1813, 1821). De Hoyos, *The Scottish Rite Ritual*, 175–177. Michael R. Pol, *The Scottish Rite Papers*, 123–124.

100 René Le Forestier, *La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles* (París: AUBIER-MONTAIGNE, 1970), 743–750.

101 Gérard Galtier, *Le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm* (Niza: Éditions du Rocher, 1999), 95–97.

102 Le Forestier, *La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste*, 747.

circulaban tempranamente, incluso antes de su migración a América¹⁰³. Esta influencia doctrinal se percibe en la construcción simbólica de los grados superiores del Rito Escocés en Charleston y, luego, en la sistematización realizada por Albert Pike, quien, aunque no copia directamente a Foulhouze, reelabora una concepción iniciática profundamente análoga, basada en la restauración ontológica mediante el Conocimiento y la Luz¹⁰⁴.

Asimismo, los grados más elevados del Rito de Memphis heredaron de Foulhouze no solo simbología egipcia, sino una estructura teúrgica y cabalística que orienta el proceso iniciático hacia la unión mística con el Principio divino, siguiendo las pautas hermético-cristianas europeas del siglo XVIII. Así, Foulhouze representa un nexo fundamental entre la masonería templario-cabalística francesa, las primeras formulaciones egipcias de la masonería estadounidense, y la sistematización esotérica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Albert Pike fue electo jefe del grado 33° en la Jurisdicción Sur en 1859, y su Supremo Consejo resolvió el 2 de abril de 1866 que él debía preparar un manual para su rito, que fue publicando en partes. Para los primeros tres grados, en 1872 *The Porch and the Middle Chamber* y *Esoteric Work of the 1st through 3rd Degree*, y en 1888 *Liturgy of the Blue Degrees*. Y en 1877, las partes restantes, la segunda para los grados IV al XIV; tercera, xv al XVIII; y cuarta, del XIX al XXX¹⁰⁵. Pike amplió y sistematizó este legado en *Morals and Dogma* (1871)¹⁰⁶ y en *Liturgy of the Blue Degrees* (1888)¹⁰⁷: 1) Integró la cábala hermética con referencias explícitas al Árbol de la Vida y las Emanaciones divinas; 2) Interpretó a Cristo como el *Logos* universal, no como figura dogmática¹⁰⁸; 3) Propuso la teúrgia interna: el trabajo de reconstrucción del Templo como transfiguración ontológica del alma.

Entre sus grados representativos se encuentran: 14°: recuperación de la *Palabra Perdida*¹⁰⁹. 18°: manifestación del *Logos* como *Luz* encarnada¹¹⁰. 30°: combate interior contra la separación ontológica¹¹¹. Su epifanía es claramente mística y ontológica, en continuidad con el *Manuscrito Francken*.

Los rituales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Jurisdicción Norte, datan por lo menos de 1858 con influencias francesas del *Monitor of the Ancient and Accepted Rite* de Enoch T. Carson. También son conocidos el *Manual of the Ancient Accepted Scottish Rite* de William M. Cunningham de 1864, y *The Book of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry* de Charles T. McClenachan de 1867¹¹². Ellos reformularon los rituales en clave ético-cívica¹¹³. En sus manuales y monitores:

103 De Hoyos, *The Scottish Rite Ritual*, 62–65.

104 James T. Tresner II, *Albert Pike: The Man Beyond the Monument* (Washington: Scottish Rite Research Society, 1995), 109–111.

105 Albert Pike, *Liturgy of the Blue Degrees, Parts 2-4* (Washington, DC: Supreme Council, 1888). Carlos Francisco Martínez Moreno, “Raíces rituales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en las tradiciones masónicas novohispanas y mexicanas de los siglos XIX al XXI”, *REHMLAC+* 14, no. 2 (julio - diciembre 2022), <https://doi.org/10.15517/rehmlac.v14i2.51117>

106 Albert Pike, *Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry* (Charleston: Supreme Council, 1871), 308–533.

107 Pike, *Liturgy of the Blue Degrees*.

108 Tresner II, *Albert Pike: The Man Beyond the Monument*, 105–112.

109 Pike, *Morals and Dogma*, 308–310.

110 Pike, *Morals and Dogma*, 322–325.

111 Pike, *Morals and Dogma*, 530–533.

112 De Hoyos, *The Scottish Rite Ritual*, 167, 1419-1421. Charles Thompson McClenachan, *The Book of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry: containing instructions in all the degrees from the third to the thirty-third, and last degree of the rite, together with ceremonies of inauguration* (Nueva York: [Edición original de J. J. Little & Co.] 1895; Plano, Texas: Stone Guild Publishing, Inc., 2009).

113 De Hoyos, *The Scottish Rite Ritual*, 198–204.

1) Reinterpretan La Luz como conciencia moral iluminada¹¹⁴; 2) El Templo de Salomón deviene símbolo de la edificación del carácter virtuoso¹¹⁵; y, 3) Presentan a Cristo como modelo ético, no como arquetipo ontológico¹¹⁶.

En el *Masonic Monitor* de Carson (1853)¹¹⁷, el Grado 18° enfatiza la caridad y la virtud pública. En el *Masonic Manual* de Cunningham (1855)¹¹⁸, el Grado 14° simboliza la búsqueda de la verdad moral. McClenachan, en *The Book of the AASR* (1868), refuerza este giro hacia la ética social y civil¹¹⁹. Su epifanía es moral, no necesariamente mística.

Ambas tradiciones sureña y nortea en sus primeros grados son veterotestamentarias, y neotestamentarias a partir del grado XVIII, con referencias al período de la expansión del cristianismo en los grados crípticos asociados con las Órdenes de Caballería, con lecciones de virtudes asociadas con la escala sephirótica en el grado XXX, y énfasis en las vías iniciáticas gnoseológicas, con simbolismo bíblico, cabalístico, místico, ocultista, alquímico, astrológico y esotérico. En contraste, otras tradiciones masónicas escocesas, como las latinas, fueron secularizadas, para responder a coyunturas políticas de consolidación de los Estados Nación frente a la postura hostil de la intervención política de los jerarcas católicos y de sus fautores, máxime en América Latina y en México¹²⁰.

En el Rito Adonhiramita, característico de la masonería francesa del siglo XVIII, conforme al *Origine de la Maçonnerie Adonhiramite* (ca. 1790)¹²¹ y las interpretaciones de Jean-Marie Ragon¹²², la epifanía adopta una modalidad esotérico-cristiana. La reconstrucción del Templo de Hiram se convierte en imagen del alma caída que debe restaurarse. Los grados de Gran Elegido Arquitecto y Caballero Sublime del Templo transmiten enseñanzas combinadas con elementos de soteriología cristiana, proponiendo una teología operativa del *Logos*. El saber transmitido integra elementos herméticos, cabalísticos y cristianos. el Adepto es llamado a reconstruir en sí mismo el Templo perdido, no mediante esfuerzo moral únicamente, sino por la activación de la Luz interior restaurada a través de símbolos y ritos de carácter altamente espiritualizado.

Los ritos masónicos de Memphis y Memphis-Mizraïm representan auténticas vías iniciáticas sacerdotales, en los que la iluminación espiritual (*epifanía*) es tanto medio como fin del proceso. Lejos de ser simples sistemas de grados, constituyen una jerarquía pontifical cuya función esencial es mediar entre los mundos material y espiritual, al modo de los antiguos sacerdotios herméticos. La fundación del Rito de Memphis en París en 1838 por Jacques Étienne Marconis de Nègre respondió al impulso de sistematizar en un cuerpo ritual coherente los legados dispersos del esoterismo masónico francés. Marconis, consciente de la fascinación por Egipto

114 Enoch T. Carson, *Masonic Monitor* (Cincinnati: R. W. Carroll & Co., 1853), 48–50.

115 William M. Cunningham, *Masonic Manual* (Cincinnati: Applegate & Co., 1855), 72–74.

116 Charles Thompson McClenachan, *The Book of the Ancient and Accepted Scottish Rite* (New York: Macoy Publishing, 1868), 213–217.

117 Carson, *Masonic Monitor*, 48–50.

118 Cunningham, *Masonic Manual*, 72–74.

119 McClenachan, *The Book of the Ancient and Accepted Scottish Rite*, 213–217.

120 Martínez Moreno, “Raíces rituales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado ...”, 23–48.

121 Anonyme, *Origine de la Maçonnerie Adonhiramite* (Paris: ca. 1790), 52–61.

122 Jean-Marie Ragon, *Cours philosophique et interprétatif des initiations anciennes et modernes* (Bruselas: Veuve Duvivier, 1841), 310–318.

que caracterizaba al esoterismo europeo tras la expedición napoleónica, construyó un corpus de 95 grados en el que convergían símbolos herméticos, alquímicos, cabalísticos y templarios, bajo la alegoría de una masonería egipcia originaria. Aunque sus afirmaciones históricas sobre una cadena ininterrumpida desde Menfis deben entenderse en clave simbólica más que literal, el Rito de Memphis logró articular una vía iniciática de gran riqueza simbólica y espiritual¹²³.

Aunque el Rito de Memphis y la tradición de Augustus Foulhouze comparten fuentes doctrinales similares, como la cábala cristianizada y el hermetismo, sus estructuras y finalidades tienen diferencias esenciales. Foulhouze proponía una restauración ontológica del ser humano mediante una teúrgia interiorizada y discreta; y Marconis diseñó una vía progresiva, jerárquica y ceremonial, en la que la iniciación se despliega en un sistema de grados que conducen simbólicamente a etapas superiores de conciencia espiritual¹²⁴.

La estructura ritual del Rito de Memphis refleja esta diferencia. No se trata simplemente de transmitir virtudes morales, sino de propiciar una transformación real del microcosmos humano. Mediante referencias explícitas a la cosmogonía cabalística, al *Corpus Hermeticum* y a los Misterios solares egipcios, el iniciado vive epifanías progresivas que conducen al despertar y la reintegración de la chispa divina¹²⁵. La Luz, en este contexto, no es una metáfora moral, sino la manifestación ontológica de la esencia misma del Ser.

El Rito de Memphis organiza la vivencia epifánica en tres grandes modalidades: teúrgica, ontológica y mística. En los grados teúrgicos, el iniciado participa de rituales que buscan el contacto consciente con las energías luminosas del cosmos, siguiendo un modelo neoplatónico adaptado al simbolismo masónico. En las fases ontológicas, se purifica interiormente para reconocer en sí mismo la chispa de la divinidad. Finalmente, en las etapas místicas superiores, es llamado a la unión simbólica y ontológica con el Gran Arquitecto del Universo, visto como el Principio de toda emanación y Ser¹²⁶.

Algunos grados tienen carácter sacerdotal o pontificio y funciones de mediación espiritual. El 68° Príncipe de Memphis es el custodio de los Misterios solares y lunares, responsable de preservar y transmitir la Tradición de la Luz. El 90° Patriarca Gran Conservador protege los secretos mayores de la iniciación, como guardián de los arquetipos universales. Y el 95° Supremo Pontífice de la Luz culmina el proceso de ascensión, simboliza la fusión definitiva del iniciado con el Logos increado¹²⁷. Además, los grados 28° (Caballero del Sol), 68° (*Príncipe de Memphis*) y 90° (*Patriarca Gran Conservador*), instruyen en sabiduría simbólica y consagran al iniciado como agente de la Luz solar, transmisor del fuego iniciático, y guardián de las tradiciones esotéricas ancestrales¹²⁸.

A diferencia de la vía más interna y directa propuesta por Foulhouze en Nueva Orleans, el Rito de Memphis propone un itinerario estructurado que combina el ceremonial externo con una progresiva interiorización, permitiendo al iniciado una gradual epifanía de su propia divinidad. En ambos casos, sin embargo, subyace la concepción tradicional de que el ser humano, exiliado de

123 Jacques Étienne Marconis de Nègre, *Le Sanctuaire de Memphis* (París: Imprimerie de Cosson, 1849), 5–12.

124 Forestier, *La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste*, 792–794.

125 Gérard Galtier, *Le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm* (Niza: Éditions du Rocher, 1999), 102–105.

126 Le Forestier, *La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste*, 795–797.

127 Galtier, *Le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm*, 123–125.

128 Antonio Marcos, *Los Ritos Masónicos Egipcios: Memphis y Misraim* (Madrid: Editorial Kier, 2008), 147.

su origen ontológico, sólo puede reencontrar su plenitud a través del despertar del Conocimiento y de la Luz.

Bedarride enfatiza que los grados superiores del Rito de Misraïm representan “una jerarquía electa que preserva los arcanos de la teogonía antigua”, donde la epifanía del iniciado se concibe como el “renacimiento de la conciencia solar”¹²⁹. El manuscrito del Grado 62°, *Très Haut et Très Puissant Grand Prêtre, Sacrificateur du Temple*, conservado en la *Bibliothèque Publique d'Alençon*, permite advertir la consagración del recipiendario como mediador ontológico y pilar viviente del templo simbólico. Articula una secuencia estructurada de fórmulas litúrgicas que operan como dispositivos teúrgicos, en el sentido que Antoine Faivre ha definido para el esoterismo occidental: una praxis simbólica destinada a producir transformaciones reales del sujeto¹³⁰.

Al iniciar el ritual, se activa un mecanismo de *catábasis*, de descenso al mundo simbólico interior del templo¹³¹, a través de un estado de *liminalidad* en el sentido propuesto por Victor Turner¹³², donde el iniciado se encuentra entre su identidad profana anterior y una identidad nueva aún no consolidada. Después, el iniciado es confrontado durante el núcleo de su consagración sacerdotal: “Êtes-vous prêt à recevoir la charge du sacrifice et à vous soumettre à la Loi du Sanctuaire ?” (“¿Está usted dispuesto a recibir la carga del sacrificio y a someterse a la Ley del Santuario? “ tr. prop.), a lo cual responde: “Je suis prêt à porter ce fardeau pour la Gloire du Temple et la Lumière du Très-Haut” (“Estoy dispuesto a llevar ese peso para la Gloria del Templo y la Luz del Altísimo” tr. prop.)¹³³. La estructura reproduce el modelo de *acto de habla performativo* analizado por Austin¹³⁴, porque el lenguaje no describe, sino que instituye una transformación, quien pronuncia ese consentimiento se convierte, en ese mismo acto, en instrumento litúrgico de mediación.

Enseguida, se despliega una *teofanía discursiva* que introduce la mediación entre los mundos: “Que la Voix du Sanctuaire vous appelle, que la Sagesse vous instruisse, que le Feu du Zénith vous purifie” (“Que la Voz del Santuario os llame, que la Sabiduría os instruya, que el Fuego del Cenit os purifique” tr. prop.)¹³⁵. Tres elementos se conjugan en una *estructura triádica* típica de los sistemas místicos y herméticos. Como ha mostrado Gershom Scholem, estas tríadas de mediación son clave en la teología esotérica judía¹³⁶, y aparecen en grados elevados del Rito de Misraïm como mecanismos de elevación interior.

Este ascenso, o anábasis, culmina con la proclamación del estatus transformado del iniciado: “Vous serez désormais un Pilier vivant dans le Temple de la Sagesse” (“Desde ahora seréis un Pilar viviente en el Templo de la Sabiduría” tr. prop.)¹³⁷. En esta fórmula se sintetiza la función de la sacralización corporal: el recipiendario no es simplemente un sujeto instruido, sino que es configurado como estructura viva del templo, soporte microcósmico del orden cósmico. Como sostiene Mircea Eliade,

129 Gérard Bedarride, *De l'Ordre Maçonnique de Misraïm* (París: Éditions Maçonniques de France, 1845), 212.

130 Antoine Faivre, *El esoterismo* (Ciudad de México: Rialta Ediciones, 2022), 10–11.

131 Rite de Misraïm. *Très Haut et Très Puissant Grand Prêtre, Sacrificateur du Temple. 62me degré – 10me classe*. Manuscrit MS 364, *Bibliothèque Publique d'Alençon* (Alençon), fol. 4r.

132 Victor Turner, *El proceso ritual: Estructura y antiestructura* (Madrid: Taurus Ediciones, 1988), 94–97.

133 Rite de Misraïm, MS 364, ff. 6r–7v.

134 John Langshaw Austin, *Cómo hacer cosas con palabras*, 3ª ed. (Barcelona: Paidós, 2016), 5–9.

135 Jean-Luc Marion, *Prolegómenos a la caridad* (Madrid: Ediciones Caparrós, 1993), 134.

136 Gershom Gerhard Scholem, *Las grandes tendencias de la mística judía* (México: Fondo de Cultura Económica, 1996), 65–70.

137 Rite de Misraïm, MS 364, f. 7v.

en las religiones arcaicas el templo no sólo es representación del cosmos, sino su reproducción activa en el plano simbólico¹³⁸.

Finalmente, es importante señalar que esta construcción simbólica no es accidental ni sincrética. El manuscrito opera mediante una cosmogonía ritualizada, donde los elementos del espacio, colores, nombres sagrados y fórmulas de juramento reorganizan el alma del recipiendario conforme a un orden sapiencial. La noción de “*Feu du Zénith*”, por ejemplo, no remite a un fuego físico sino a una energía axial de irradiación espiritual, en total correspondencia con las enseñanzas de Schwaller de Lubicz sobre la función solar del sacerdote en la arquitectura iniciática egipcia¹³⁹.

Todo el desarrollo del Grado 62° debe leerse como una operación teúrgica integral: desde el descenso (*catábasis*) al templo, pasando por la suspensión de lo profano (*liminalidad*), hasta la elevación mediante la voz, la sabiduría y la luz del fuego (*anábasis*), que culmina en la integración del iniciado como *Pilar viviente*. El rito no transmite información doctrinal, sino que produce una epifanía operativa, haciendo que el recipiendario no sólo vea la Luz del Altísimo, sino que se convierta en su soporte ritual.

El manuscrito de la 17ª clase, que incluye los grados 88°, 89° y 90°, presenta una estructura doctrinal iniciática altamente simbólica, configurada por un lenguaje teúrgico y una gramática de la epifanía. Con nombres sagrados, palabras performativas, imágenes cósmicas y fórmulas litúrgicas, el sistema *Arcana Arcanorum* articula una ontología ritual de la transformación del sujeto.

En el Grado 89° aparecen una tríada teúrgica de nombres divinos y angélicos, de una jerarquía celestial activa. El signo llamado *Intrepidez* se realiza con el gesto de tocar el corazón, mientras se proclama: “*Mon cœur ne tremble pas*” (“Mi corazón no tiembla”)¹⁴⁰. Se trata de una epifanía interior del valor espiritual, inscrita corporalmente. No como una virtud abstracta, sino un estado ontológico instaurado mediante el rito, tal como ocurre en las consagraciones gnósticas o cabalísticas, donde cada nombre activa una función en el alma. La epifanía no se manifiesta en lo externo, sino en el centro cardíaco del iniciado, que deviene signo viviente de dominio sobre el temor y las pasiones.

En el Grado 90°, el espacio ritual es una reproducción microcósmica del universo¹⁴¹. El templo responde a la lógica de lo que Mircea Eliade denominó *epifanía del espacio sagrado*: la manifestación de lo trascendente en un centro simbólico que reordena el caos profano¹⁴². Un triángulo luminoso con el Nombre Inefable es una representación teúrgica y cabalística: conjuga el símbolo geométrico de la tríada divina con la irradiación del Verbo en clave neoplatónica. Desde el centro (*El Nombre*), las esferas del universo se despliegan en círculos, y el iniciado es introducido en esta estructura como microcosmos que se reintegra al Todo. Una cosmogonía ritualizada en la que el acceso al Nombre es simultáneamente visión epifánica y paso iniciático.

138 Mircea Eliade, *Lo sagrado y lo profano*, 4ª ed. (Barcelona: Ediciones Paidós, 2014), 37–45.

139 René Adolphe Schwaller de Lubicz, *El templo en el hombre: Arquitectura sagrada y el hombre perfecto* (Barcelona: Ediciones Obelisco, 2022), vol. 1, 112–115.

140 Rite de Misraïm. *Les 3 Suprêmes Conseils du système d’Arcana Arcanorum. Des 88e, 89e, 90e. Classe 17e*. Manuscrit MS 372, *Bibliothèque Publique d’Alençon* (Alençon), fol. 5r. (traducción propia).

141 Rite de Misraïm. MS 372, fol. 8r.

142 Eliade, *Lo sagrado y lo profano*, 27–31.

Además, establece contraseñas rituales, Palabras Sagradas, como Isis y Osiris, como emblema del Universo¹⁴³ y fórmula de estructura antifonal, donde la invocación de ambas entidades míticas activa arquetipos vivientes: la *Sophía* velada y el *Logos* regenerador, que, desde la perspectiva hermética y mística, representan la conjunción de principios cosmológicos complementarios: femenino/masculino, vida/muerte, velado/revelado. Al invocarlos, el iniciado reproduce una teofanía dual y también una epifanía generativa: la totalidad del universo como conjunción de Sabiduría y Resurrección. Tal como ha sido analizado por Gershom Scholem, el lenguaje de los nombres sagrados en la mística no transmite información, sino que produce transformación¹⁴⁴.

En el cierre del Grado 90°, el ritmo y la palabra cumplen funciones creativas. “*Les applaudissements sont 7 coups dans la main*”, y la proclamación: “*Fiat. Fiat. Fiat.*” El ritmo corporal sagrado, y la triple repetición de *Fiat* configura la palabra creadora, reflejo del *Fiat lux* bíblico, es una epifanía vocal: la palabra no describe la creación, la produce. En la tradición hermética cristiana, el *Fiat* es la expresión suprema del *Logos* que actualiza el orden. La reiteración triple añade una estructura trinitaria a este acto, vinculando el Verbo con la totalidad espiritual del iniciado y del universo¹⁴⁵. Así, los grados 88°–90° del Rito de Misraïm, tal como se registran en este manuscrito, despliegan una estructura altamente ritualizada de epifanías: espaciales, vocales, simbólicas, morales y teogónicas. Que no son simples experiencias del orden divino, sino operaciones que lo actualizan. Desde la cámara circular del universo hasta la palabra creadora del *Fiat*, el rito actúa como lenguaje operante de reintegración sapiencial.

La fusión de los Ritos de Memphis y Misraïm, realizada en 1881 bajo la égida de Giuseppe Garibaldi, consolidó la dimensión pontifical. Grados como el 87° (*Gran Inspector Regulador*) y el 95° (*Supremo Pontífice de la Luz*) en el Rito de Memphis-Misraïm transforman al iniciado en mediador cósmico. Según Jouin, “el pontífice de Memphis-Misraïm oficia no en nombre propio, sino como vehículo de las potencias invisibles de la Luz”¹⁴⁶. Por su parte, Ambelain observa que estos grados no son honoríficos, sino auténticas vías de realización interior, en las que se suceden epifanías en etapas de ascenso iniciático, reeditando ritualmente los estados de conciencia de los antiguos adeptos de Osiris¹⁴⁷.

Bricaud, reinterpreta Memphis-Misraïm como “una transmisión sacerdotal egipcio-hermética cuya misión es restaurar la relación perdida entre la chispa humana y el Logos solar”¹⁴⁸. Y Détré especifica en sus *Rituels Maçonniques de Memphis-Misraïm* que el grado de Supremo Pontífice implica la “epifanía vivencial de la Gran Luz”, haciendo del iniciado “un pilar entre las columnas cósmicas”¹⁴⁹.

La vía iniciática de Memphis-Misraïm es, por tanto, un camino espiritual epifánico donde el iniciado se convierte, paso a paso, en sacerdote solar, mediador universal y testigo viviente de la Luz inmanente. Finalmente, puede agregarse que Papus, al examinar las relaciones entre el martinismo y la masonería egipcia, identifica en Memphis-Misraïm una vía sacerdotal rosacruciana, en la cual

143 Rite de Misraïm, MS 372, fol. 8r.

144 Scholem, *Las grandes tendencias de la mística judía*, 65–70.

145 Schwaller de Lubicz, *El templo en el hombre*, vol. 1, 112–115.

146 Henri Jouin, *La Franc-Maçonnerie Égyptienne de Memphis-Misraïm* (París: Dorbon-Ainé, 1924), 178.

147 Robert Ambelain, *Franc-Maçonnerie d'Autrefois: Cérémonies et Rituels des Rites de Misraïm et de Memphis* (París: Robert Laffont, 1988), 15–17.

148 Jean Bricaud, *La Franc-Maçonnerie Égyptienne* (Lyon: Éditions du Symbolisme, 1913), 56.

149 Charles Détré (Téder), *Rituels Maçonniques de Memphis-Misraïm* (París: Bibliothèque Ésotérique, 1910), 78.

el iniciado, por medio de grados progresivos, “recapitula los estados del alma humana hasta su integración final con la Fuente Primordial”¹⁵⁰.

Vías Iniciáticas Teúrgicas en el Martinesismo y los Élus Coëns

Papus también describió otras tradiciones¹⁵¹ con vías de iniciación teúrgicas como el Martinesismo de discípulos de Martinès de Pasqually y los Élus Coëns ¹⁵²; el Willermosismo de Jean-Baptiste Willermoz en el Rito Escocés Rectificado; y de tradición mística, el Martinismo de Louis-Claude de Saint-Martin y su vía cardíaca, que Papus continuó en la Orden Martinista¹⁵³.

La tradición de Martinès a finales del siglo xviii, de la orden de los Élus Coëns, es una vía teúrgica de masonería esotérica. Según Amadou, Martinès enseñaba que el ser humano, caído en el mundo material, podía reintegrarse a su estado divino original por medio de una teúrgia codificada en evocaciones de entidades angélicas y plegarias rituales¹⁵⁴. Su iniciación no sólo buscaba la perfección moral, sino la epifanía ontológica: restablecer la comunicación directa entre el iniciado y el mundo de los inteligibles. Para Caillet, su sistema de grados era un “camino de reintegración”, en el que el operador progresa en grados sacerdotales, adquiere “poder sobre los espíritus erráticos” y prepara su retorno al Principio¹⁵⁵. El martinesismo posterior, secularizado en el martinismo papusiano, conserva esta raíz teúrgica, del restablecimiento de la luz adámica por la vía de la epifanía interior.

Vía Iniciática del Willermosismo en el Rito Escocés Rectificado

El Willermosismo, articulado por Jean-Baptiste Willermoz, reformuló el Rito Escocés Rectificado integrando las doctrinas de Martinès en una masonería *crístocéntrica*, profundamente gnóstica y soteriológica. Le Forestier destaca que Willermoz estructuró el Rectificado como un “orden de caballería mística”, donde el proceso iniciático debía conducir no sólo a la virtud moral, sino a una verdadera reintegración espiritual con la mediación del *Verbo encarnado*¹⁵⁶. La profesión masónica (o *Profession*) en el Régimen Rectificado constituye la culminación de esta vía, en la cual el recipiendario es consagrado como Caballero de la Jerusalén Celeste y juramentado a buscar su propia transfiguración interior. Noël explica que el Rito Escocés Rectificado, a diferencia de otros sistemas masónicos, hace de la epifanía de Cristo como *Logos* no sólo el modelo, sino el motor mismo del proceso iniciático¹⁵⁷. En suma, tanto el Martinésismo como el Willermosismo representan vías de sacerdocio espiritual, donde la teúrgia y la reintegración no son metáforas, sino realidades epifánicas y ontológicas.

150 Papus (Gérard Encausse), *Le Martinisme et la Franc-maçonnerie* (París: Chamuel, 1899), 132.

151 Sociedades comasónicas como la creada por miembros de la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Petrovna Blavatski en 1875, adoptaron vías hinduistas, con Leadbeater, y Annie Besant y Jiddu Krishnamurti, entre 1909 y 1912, y vincularon la constitución septenaria hinduista del hombre con una interpretación masónica, véase: Charles Webster Leadbeater, *La vida oculta en la Masonería* (Barcelona: Maynadé, 1925).

152 Mathieu G. Ravnignat, *The Original High Degrees and Theurgical System of the Masonic Elect Cohen Knights of the Universe* (Coppell: Ritus Publishing, 2021).

153 Papus (Gérard Encausse), *Martínésismo Willermosismo. Martinismo et Franc-Maçonnerie* (Coppell: The Cubic Stone, 2021).

154 Robert Amadou, *Martinès de Pasqually et le Martinésisme* (París: Éditions Dervy, 1955), 72–75.

155 Serge Caillet, *Les Élus Coëns: Histoire et doctrine* (París: Éditions Dervy, 1994), 103.

156 Le Forestier, *La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste*, 845–850.

157 Pierre Noël, *Le Rite Écossais Rectifié: Histoire, Doctrine et Rituel* (París: Éditions Dervy, 2004), 127–130.

Vía cardíaca martinista: Reintegración interior y epifanía del corazón

La vía cardíaca (*voie cardiaque*) formulada por Louis-Claude de Saint-Martin constituye una formulación de la iniciación espiritual que se aleja de los procedimientos teúrgicos exteriores, señala un camino de reintegración silencioso a través del corazón regenerado, haciendo de la interioridad el verdadero santuario donde puede manifestarse la Presencia divina.

A diferencia de los Élus Coëns, quienes practicaban complejas operaciones de evocación espiritual teúrgica, Saint-Martin propuso una interiorización radical del proceso iniciático. Según Robert Amadou, “donde los Coëns llamaban a los Espíritus para obtener su auxilio, Saint-Martin invocaba al Espíritu directamente en el templo viviente del corazón”¹⁵⁸.

De Saint-Martin desarrolló la senda iniciática en sus obras en cuatro grandes etapas espirituales: Primera etapa: Reconocimiento del Exilio Ontológico. El primer paso en el itinerario cardíaco es la toma de conciencia de la caída y el exilio del hombre respecto de su estado primordial. En *Des erreurs et de la vérité* (1775), declara: “El hombre es un viajero en una tierra extraña; su patria verdadera es la morada del Eterno, perdida por su caída”¹⁵⁹. Esta conciencia de separación ontológica constituye la epifanía inaugural: el alma reconoce su lejanía respecto de su origen divino y su necesidad imperiosa de retorno.

Segunda etapa: El Despertar del Deseo como Fuerza Redentora. A partir de esta conciencia nace el Deseo espiritual, el impulso puro de retornar a la Fuente. En *L'Homme de désir* (1790), sostiene: “Sólo el Deseo ardiente, purificado de toda mezcla, puede abrir el santuario del Espíritu a aquel que ha llorado su destierro”¹⁶⁰. El Deseo, lejos de ser una emoción pasajera, es en esta tradición una energía ontológica: es el mismo soplo divino que, despertando en el alma, la llama hacia la reintegración. Este aspecto ha sido subrayado también por Serge Caillet, quien escribe: “El Deseo puro es, en el martinismo, el verdadero operante: no se trata de actuar sobre los seres, sino de actuar sobre el propio corazón para que él sea digno de acoger la Luz”¹⁶¹.

Tercera etapa: El Trabajo Interior en el Corazón. El Deseo conduce a la vía propiamente cardíaca, donde el iniciado abandona las prácticas exteriores y se consagra a la edificación del Templo interior. En *Le Ministère de l'Homme-Esprit* (1802), enseña: “El corazón del hombre es el altar sobre el cual deben consumarse los sacrificios invisibles que acercan el alma a su origen divino”¹⁶². Y reafirma: “No busquéis en templos de piedra lo que sólo puede manifestarse en el tabernáculo del corazón regenerado”¹⁶³. Esta teúrgia íntima fue comprendida por los herederos martinistas, como Papus, quien resume: “El verdadero santuario no está en los templos de piedra, sino en el corazón del Hombre regenerado”¹⁶⁴. La iniciación ya no se funda en signos, gestos o palabras rituales exteriores, sino en el trabajo silencioso, vibratorio y epifánico del alma que se abre al Espíritu.

158 Amadou, *Martinès de Pasqually*, 94.

159 Louis-Claude de Saint-Martin, *Des erreurs et de la vérité* (Paris: Bibliothèque Nationale, 1775), 89.

160 Louis-Claude de Saint-Martin, *L'Homme de désir* (Paris: Bibliothèque Nationale, 1790), 52.

161 Serge Caillet, *Le Guide Martiniste* (Paris: Éditions Dervy, 1995), 98.

162 Louis-Claude de Saint-Martin, *Le Ministère de l'Homme-Esprit* (Paris: Éditions Droz, 1802), 112.

163 Saint-Martin, *Le Ministère de l'Homme-Esprit*, 141.

164 Papus, *Le Martinisme et la Franc-maçonnerie*, 57.

Cuarta etapa: La Reintegración Ontológica y el Hombre Nuevo. El último estadio de la vía cardíaca es la reintegración ontológica, el renacimiento del “Nuevo Hombre”. En *Le Nouvel Homme* (1792) y *Écce Homo* (1792), describe este estado como la restauración plena de la imagen divina en el ser humano. “El Nuevo Hombre es aquel en quien la imagen divina ha sido restaurada, en quien el soplo original ha reencontrado su templo”¹⁶⁵. Este proceso no concluye en una transformación moral externa, sino en la epifanía interior de la filiación divina, haciéndose eco del misterio de la regeneración del Verbo en el alma humana. Papus reconoce este mismo itinerario en sus textos, indicando que el objetivo de la vía martinista no es otro que “revivir en nosotros la chispa adámica, hasta que la imagen del Cristo interno se manifieste plenamente”¹⁶⁶.

Las vías de epifanía hermética rosacruz de la Golden Dawn

La Golden Dawn integra estructuras iniciáticas mágicas helíacas, escalas elementales, planetarias caldeas, zodiacales y cabalísticas¹⁶⁷. Fue creada entre 1887 y 1888 por los masones William Robert Woodman, Samuel William Wynn Westcott y Liddell MacGregor Mathers, miembros de la Societas Rosicruciana in Anglia. Su ritual y su nombre pudieron derivar de un manuscrito cifrado con el que trabajaron Westcott y Mathers. Para Gilbert, Kenneth MacKenzie de regreso a Inglaterra, tras ser iniciado rosacruz en Europa, estableció la “Sociedad de los Ocho” o Fratres Lucis, y fusionó la tradición hermética con la masónica, y designó su templo como “Templo Número Uno” y sede principal, con una visión esotérica y magia ritual. Y el Templo de Bristol, liderado por Irwin sería el “Templo Número Dos”. Para 1888 esa sociedad fundó la Golden Dawn y estableció el Templo Isis-Urania en London, el “Templo Número Tres”. Eran parte de una red de templos herméticos conectados con el legado masónico y rosacruz, prácticas de alquimia y teúrgia hermética¹⁶⁸.

Su cadena iniciática en el siglo XXI sigue en diferentes Continentes en la Escuela Rosacruz de Misterios Alpha Omega integrada por tres órdenes: 1) Golden Dawn, sistema externo simbólico de filosofía esotérica, cábala hermética, astrología, tarot, geomancia, scrying, Alta Magia, simbología mística cristiana, kemetista, bases masónicas, otros tipos de magia y teúrgia, enoqueísmo y grimorios¹⁶⁹. 2)

165 Louis-Claude de Saint-Martin, *Le Nouvel Homme* (París: Bibliothèque Nationale, 1792), 77.

166 Papus, *Le Martinisme et la Franc-maçonnerie*, 61.

167 Jean-Pascal Ruggiu, *Les Rituels Magiques de l'Ordre Hermétique de la Golden Dawn* (París: Télètes, 1994), 1-24. Samuel Liddell MacGregor Mathers and William Wynn Westcott, *Original Teachings of the Golden Dawn*, Kindle ed., vol. 1 (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017), 7.

168 Carroll Poke Runyon, *Secrets of the Golden Dawn Cypher Manuscript* (Silverado, CA: The Church of the Hermetic Sciences, 2018). Para otros, su nombre se vincula con la Orden Der Gold und Rosenkreutz, sociedad rosacruz activa en el siglo XVIII en Europa Central, que influyó en círculos ocultistas con la alquimia, lo que pudo influir en el simbolismo adoptado en la Golden Dawn en Inglaterra. Algunos de sus rituales dicen derivar de documentos y manuscritos esotéricos rosacruces de esa orden. Robert Andrew Gilbert, *The Golden Dawn: Twilight of the Magicians* (Wellingborough, Northamptonshire: Aquarian Press, 1983), 45, 47; Ellic Howe, *The Magicians of the Golden Dawn: A Documentary History of a Magical Order, 1887-1923* (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1972), 45; Christopher McIntosh, *The Rosicrucians: The History, Mythology, and Rituals of an Esoteric Order* (York Beach: Weiser Books, 1988), 67. Otra versión sugiere que su nombre pudo ser inspirado por la logia masónica judía de Frankfurt Loge zur aufgehenden Morgenrothe, “Logia de la Aurora Naciente”, conocida en hebreo como Chabrath Zereh Boqer Aour. O *Morgenröte*. Gershom Scholem califica de “charlatanería mística pseudo cabalista literaria” la de Borges y de novelas como *Der Golem* y *Das grüne Gesicht* de Gustav Meyrink; y critica la distorsión ocultista o teosófica de la cábala y el pseudo-misticismo del círculo de Blavatsky. En el capítulo “Miedo” de *El Golem*, Meyrink menciona la inscripción CHABRAT ZEREH AUR BOCHER como un posible nombre místico de una logia hebrea, sin confirmar su existencia hasta 50 años después. Gershom Gerhard Scholem, *From Berlin to Jerusalem: Memories of My Youth* (Nueva York: Schocken Books, 1980), 133. La transcripción del hebreo coincide en una traducción al español: Gustav Meyrink, *El Golem* (Barcelona: Tusquets Editor, 1972), 167. Según Howe, esta conexión sugiere un vínculo conceptual con el simbolismo de renovación y conocimiento, que eran parte del sistema de grados y enseñanzas de la Aurora Dorada. Howe, *Magicians of the Golden Dawn*; McIntosh, *Rosicrucians*.

169 Mathers, *Original Teachings of the Golden Dawn*, 7-8. L. I. Alison Butler, “The Revival of the Occult Philosophy: Cabalistic Magic and the Hermetic Order of the Golden Dawn” (Tesis doctoral, Memorial University of Newfoundland, 2000).

Rosæ Rubeæ et Aureæ Crucis, orden interna rosacruz con magia caldea, alquimia, tarot, cábala y viajes astrales. 3) Una orden desconocida de comunicación espiritual con jefes secretos¹⁷⁰.

El análisis de su sistema ritual de grados iniciáticos de transformación interior con senderos de ascenso espiritual permite advertir una síntesis y una profunda relectura de grandes tradiciones antiguas de Oriente y Occidente, etapas de mutación progresiva de la conciencia, análoga a las antiguas pruebas de muerte simbólica, purificación, iluminación y glorificación espiritual presentes en Egipto, Samotracia, Eleusis, el mitraísmo, el hermetismo, la cábala, la astronomía caldea, la astrología antigua y la tradición enoquiana. Integra arquetipos universales en una síntesis operativa con elementos clásicos, de múltiples culturas. No como una innovación aislada, sino como culminación moderna de un largo linaje iniciático transhistórico, una sistematización esotérica operativa¹⁷¹ que reconstruye gnoseológicamente el itinerario espiritual del alma humana hacia su glorificación solar.

El grado de Neófito representa el primer umbral del sendero iniciático, el tránsito de la oscuridad profana hacia la luz espiritual. El iniciado, guiado por Anubis, Thoth, Osiris y Ma'at, recorre un tránsito descrito en el *Libro Egipcio de los Muertos*. Reaviva el paso por la Duat y el juicio ante Ma'at, y los ritos de regeneración kabíricos. Elementos como el Pilar Oscuro y la Sala de la Oscuridad reproducen los antiguos descensos al inframundo¹⁷², y el renacimiento en la luz, movilizand o arquetipos de muerte y regeneración¹⁷³.

El candidato es confrontado con su ignorancia primordial, simbolizada con velos y la Sala de Oscuridad, antes de ser guiado hacia la primera chispa de luz¹⁷⁴. Según Butler, esta etapa introduce elementos de la Magia Operativa y prepara el aura y la psique para rituales más avanzados¹⁷⁵. Se encuentra aún fuera del Árbol de la Vida. En su travesía por la Sala de Oscuridad, reordena su sensibilidad interna, prepara su conciencia para futuras experiencias clarividentes¹⁷⁶. Este primer avance interno es la epifanía fundacional del despertar espiritual¹⁷⁷. La preparación de la “Materia Prima” en alquimia: un estado de latencia purificada, necesario para futuras operaciones mágicas y transformaciones espirituales.

Grado de Zelator o Juniorus: Establece la cimentación estructural del iniciado, al trabajar con el elemento Tierra y entrar en Malkuth, edifica las bases de su Templo Interior y fortalece su cuerpo sutil

170 David Griffin, *El Manual de Magia Ritual: Un curso completo de Magia Práctica* (Beverly Hills, CA: Hermetic Order of the Golden Dawn, Alpha Omega Rosicrucian Mystery School, Ordo Rosae Crucis Alpha & Omega AΩ, Golden Dawn Publishing, 2024). El nombre original era *Ordo Rosae Crucis, Alpha et Omega*. Cambió a *Escuela Rosacruz de Misterios Alpha Omega* para distinguirse de otras. Agradezco las precisiones a su Hierofante e Imperator para Iberoamérica, Muy Distinguido Fráter S.e.M. Butler, quien examinó cómo esa orden reformuló la cábala en un sistema mágico estructurado y operativo moderno. Butler, *The Revival of the Occult Philosophy*. Varios estudios confirman que esa orden consolidó un modelo esotérico moderno, que permeó a otras órdenes y disciplinas.

171 Alison L. Butler, “The Revival of the Occult Philosophy: Cabalistic Magic and the Hermetic Order of the Golden Dawn” (Tesis de maestría, Memorial University of Newfoundland, 2000), 4–10.

172 Robert Gilbert Torrens, *The Secret Rituals of the Golden Dawn* (Londres: Aquarian Press, 1973), 12–25. Pat Zalewski, *Secret Teachings of the Golden Dawn*, vol. 1 (St. Paul: Llewellyn Publications, 1991), 3–73.

173 Israel Regardie, *La Aurora Dorada: Un compendio de las enseñanzas, ritos y ceremonias de la Orden de la Aurora Dorada*, vol. 1 (Madrid: Luis Cárcamo, 1986), 41–62.

174 Torrens, *The Secret Rituals of the Golden Dawn*, 12–25.

175 Butler, *The Revival of the Occult Philosophy*, 11–17.

176 Israel Regardie, *La Aurora Dorada: Un compendio de las enseñanzas, ritos y ceremonias de la Orden de la Aurora Dorada*, vol. 3 (Madrid: Luis Cárcamo, 1986), 75–89.

177 Israel Regardie, *La Aurora Dorada: Un compendio de las enseñanzas, ritos y ceremonias de la Orden de la Aurora Dorada*, vol. 4 (Madrid: Luis Cárcamo, 1986), 95–107.

con prácticas cabalísticas y alquímicas¹⁷⁸. Inicia por el sendero de Tau su primer ascenso consciente a planos superiores, reflejo del peregrinaje iniciático de los Misterios de Eleusis¹⁷⁹. Introduce el concepto operativo del Cuerpo Mágico como fundamento de las futuras operaciones astrales y de transformación interior¹⁸⁰.

Grado de Theoricus: Introduce al iniciado en las ciencias del Aire, símbolo del pensamiento estructurado, la comunicación interior, la percepción de los planos invisibles, y la organización consciente de la mente, para acceder a niveles superiores de percepción esotérica¹⁸¹. La comprensión del Árbol de la Vida en su estructura energética, del triángulo Yesod-Hod-Netzach, preparando al candidato para las operaciones mentales más sutiles¹⁸². Incluye ejercicios de entrenamiento en visión interna, base para la clarividencia, y aprende a distinguir imágenes astrales espontáneas de formas creadas voluntariamente¹⁸³.

El ritual de conferimiento del grado es una apertura consciente al “lenguaje de los vientos y de las estrellas”, eco de las tradiciones astrológicas caldeas y de las prácticas visionarias herméticas. El iniciado no sólo contempla símbolos: empieza a leer activamente los movimientos internos de los mundos invisibles, preparando su entrada futura en esferas más elevadas de la práctica mágica. Enfrenta la prueba de la purificación emocional y del dominio de la imaginación astral, trabaja con el Aire y con Yesod.

Evoca a Gabriel, Isis y Perséfone y a los Misterios de Eleusis, el simbolismo lunar de los Misterios Caldeos y las prácticas de equilibrio emocional de tradiciones orientales antiguas. Marca el establecimiento de la estructura interna del ser, enfatizando la purificación elemental de la Tierra. Este grado recoge principios de equilibrio psíquico de Samotracia y astronómicos de los Misterios Caldeos¹⁸⁴. Representa el fundamento de la estructura interior, con la comprensión cabalística del trabajo con el Árbol de la Vida, reconoce la organización interna de las fuerzas espirituales¹⁸⁵. Según Butler, este grado constituye una relectura moderna de las prácticas cabalísticas renacentistas, enfocadas en establecer una base mágica sólida¹⁸⁶.

Grado de Prácticus: introduce al iniciado en la alquimia del Agua, símbolo de la sensibilidad depurada, la intuición controlada y el reequilibrio emocional, purificación y canalización consciente, indispensable en el sendero esotérico¹⁸⁷. El iniciado se enfoca en la energía de Hod, el intelecto analítico y la comunicación organizada, matizada por la intuición superior¹⁸⁸. Aprende correspondencias elementales y planetarias para modelar el cuerpo astral y resistir los flujos discordantes de la esfera lunar y prepararse para la inspiración venusina¹⁸⁹.

178 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 1, 63–87.

179 Israel Regardie, *La Aurora Dorada: Un compendio de las enseñanzas, ritos y ceremonias de la Orden de la Aurora Dorada*, vol. 2 (Madrid: Luis Cárcamo, 1986), 72–8.

180 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 3, 90–103.

181 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 53–77.

182 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 61.

183 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 66–67.

184 Pat Zalewski, *Golden Dawn Rituals & Commentaries* (St. Paul: Llewellyn Publications, 1994), 148–151.

185 Pat Zalewski, *Secret Teachings of the Golden Dawn*, vol. 1 (St. Paul: Llewellyn Publications, 1991), 48–55.

186 Butler, *The Revival of the Occult Philosophy*, 20–24.

187 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 78–104.

188 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 83.

189 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 88–89.

El grado implica una regeneración del “agua interior”, un eco profundo de los Misterios de Isis, donde la pureza emocional y la devoción inteligente abren la vía para las grandes revelaciones posteriores. Aprende a transitar entre las emociones y el pensamiento claro sin ser arrastrado ni confundido, un equilibrio esencial para el mago operativo. Refina la dimensión afectiva y sublimatoria del Ser. Bajo la guía de Anael, Isis y Afrodita, trabaja en la transmutación de los impulsos inferiores en amor espiritual¹⁹⁰.

Inspirado en las tradiciones eleusinas y en arquetipos venusinos egipcios, el Practicus comprende que la emoción es un canal de ascensión si se armoniza¹⁹¹. El contacto consciente con el plano astral se convierte en un ejercicio de geomancia interior y purificación simbólica.

Para Butler, esa transmutación se realiza en una estructura astral mágica renacentista¹⁹². Acompañado por Raphael y Hermes-Mercurio, y alineado con el elemento Agua y la Sephirah Hod, es conducido hacia la sabiduría operativa, explora la correspondencia entre planetas y conciencia. Se adentra en el estudio de los signos herméticos, la astrología caldea y las estructuras del lenguaje enoquiano. Y aprende sobre la “alfabetización cósmica”, la lectura correcta de los patrones celestes para la integración del saber oculto¹⁹³. Butler destaca que la astrología no se limita aquí a predicción, sino que funciona como una herramienta de magia operativa de transformación¹⁹⁴.

Grado de Philósofus: simboliza la madurez interior y el dominio del elemento Fuego, emblema de la voluntad iluminada, la transformación dinámica y la aspiración espiritual. Al trabajar el fuego controla sus impulsos, refina la voluntad y la convierte en instrumento de comunión con las fuerzas superiores¹⁹⁵.

El iniciado activa las energías de Netzach, relacionadas con la perseverancia emocional, el deseo espiritual y la estabilidad interior frente a las pruebas¹⁹⁶. Consolida sus ejercicios de visualización dinámica y suma prácticas de integración mágica de polarización consciente de símbolos energéticos, que lo prepara para los trabajos de la Segunda Orden¹⁹⁷.

El grado retoma tradiciones de purificación por el Fuego presentes en los Misterios de Mitra y en las iniciaciones órficas. El Philosophus se convierte en una “antorcha viva”, capaz de iluminar caminos internos y sostener visiones elevadas sin sucumbir a los espejismos del ego o la confusión emocional.

Además, el iniciado, invocando a Tzadkiel, Ra-Horus y Zeus, asciende hacia la proyección solar de Tiphereth, mediante el dominio del Fuego. Representa la glorificación solar, siguiendo esquemas mitraicos y egipcios¹⁹⁸. Culmina el ciclo inicial de la Golden Dawn. El iniciado encarna el “Yo Solar”, integrando conscientemente los arquetipos de Ra-Horus y Zeus¹⁹⁹.

190 Zalewski, *Golden Dawn Rituals*, 264–266. Pat Zalewski, *Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn* (St. Paul: Llewellyn Publications, 1999), 87–95.

191 Zalewski, *Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn*, 87–95.

192 Butler, *The Revival of the Occult Philosophy*, 37–40.

193 Zalewski, *Golden Dawn Rituals*, 158–162.

194 Butler, *The Revival of the Occult Philosophy*, 28–35.

195 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 105–131.

196 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 110–112.

197 Regardie, *La Aurora Dorada*, vol. 2, 120–122.

198 Zalewski, *Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn*, 305–310.

199 Zalewski, *Golden Dawn Rituals*, 305–310.

Este grado reproduce la glorificación solar presente en los Misterios de Mitra y en los Misterios de Osiris, transfigurando simbólicamente la individualidad en luz espiritual. Butler observa que la “manifestación solar” no es sólo simbólica, sino funcional: el iniciado, al internalizar el Logos Solar Hermético, comienza a operar como un microcosmos iluminado²⁰⁰.

La Tabla 11 que se presenta a continuación sintetiza visualmente los elementos clave de esta arquitectura iniciática de sus rituales, permitiendo observar de forma condensada las correspondencias entre elementos, sephiroth, tradiciones retomadas y funciones simbólicas, evidenciando la continuidad y renovación de las religiones místicas y tradiciones herméticas, místicas, gnósticas y ocultistas en el seno de la Golden Dawn.

Tabla 11
Estructuras iniciáticas y vías de epifanía en la Golden Dawn

GRADO	PLANETA, SEPHIRA Y ELEMENTO	VÍAS DE EPIFANÍA	DEIDADES/SÍMBOLOS EVOCADOS	TRADICIONES ANTIGUAS RELACIONADAS	FUNCIÓN SIMBÓLICA
Filósofos (4=7)	Venus, Netzach, Fuego	Fusión consciente con el Espíritu Solar; conexión con el Logos Solar	Tzadkiel, Ra-Horus (Egipto), Zeus (Grecia)	Egipto solar, Mitraísmo (ascensión solar), Cábala. Alquimia, Misterios Mitraicos, Tradición enoquiana	Glorificación y expansión espiritual en el centro solar
Prácticos (3=8)	Mercurio, Hod, Agua	Purificación emocional y regeneración astral superior	Anael, Isis (Egipto), Afrodita (Grecia)	Misterios de Eleusis, Samotracia, Afrodita Venusina, Isis, Tradición enoquiana	Transmutación emocional y victoria sobre el deseo inferior
Theoricus (2=9)	Luna, Yesod, Aire	Clarividencia y percepción de planos invisibles	Raphael, Hermes/Mercurio (Grecia-Egipto)	Hermetismo, Astronomía caldea, Tradición enoquiana	Discernimiento mental y sanación gnoseológica
Zelator o Juniorus (1=10)	Tierra, Malkuth, Tierra	Asentamiento del Templo Interno y fortalecimiento energético	Gabriel, Isis (Egipto), Perséfone (Grecia)	Misterios de Eleusis, Caldeos, Cábala, Astronomía Caldea, Hermetismo egipcio, Tradición enoquiana, Alquimia espiritual	Purificación astral y equilibrio psíquico
Neófito (0=0)	Fuera del Árbol de la Vida	Despertar de la conciencia espiritual autónoma	Anubis, Thoth, Osiris (Egipto), Ma'at	Misterios de Egipto, kabíricos, sumerios, Astrología sumeria, Tradición enoquiana	Muerte simbólica y renacimiento iniciático

Elaboración propia con base en: Regardie, Torrens, Zallewsky.

Así, el análisis detallado de los cinco grados de la Golden Dawn revela una progresión gnoseológica y ontológica continua y coherente, donde cada nivel transforma aspectos fundamentales del Ser: cuerpo, emoción, intelecto, voluntad y espíritu, que contribuye a su unión con el cosmos y los planos trascendentes, sagrados o divinos.

Conclusiones

La presente investigación ha explorado las vías iniciáticas que, a lo largo de distintas tradiciones místicas, herméticas y esotéricas, articulan un proceso gradual de epifanía y conocimiento interior. Desde las antiguas prácticas mesopotámicas y egipcias, pasando por los misterios helénicos y el hermetismo alejandrino, hasta la estructuración masónica de los ritos yorkinos, escoceses y egipcios, el martinismo y la Golden Dawn, se revela una constante simbólica: el impulso humano hacia la reintegración de su ser esencial mediante transformaciones ontológicas progresivas.

A pesar de sus diferencias doctrinales y rituales, estas tradiciones convergen en una lógica simbólica compartida. El proceso iniciático se estructura, en sus diversas modulaciones, como un tránsito desde el exilio ontológico hacia la epifanía de la Luz primordial o la lucidez trascendental, articulado a

200 Butler, *The Revival of the Occult Philosophy*, 42–46.

través de la expansión de la conciencia o la apertura del corazón, la reactivación del deseo sagrado y el ascenso del alma hacia su Principio. Esta arquitectura simbólica se manifiesta mediante operaciones rituales, símbolos cabalísticos, narrativas gnósticas y modelos sacrificiales reinterpretados.

De forma particular, se ha destacado la vía interiorizada de iniciación, en la que el operador se convierte en templo o altar vivo por medio del deseo epifánico, la purificación y el empleo de medios cabalísticos y místicos destinados a lograr la unificación del ser humano con el cosmos y los planos divinos. Asimismo, el análisis del martinésismo, del Willermosismo y de los ritos de Memphis-Misraïm ha permitido identificar distintas configuraciones del sacerdocio iniciático: ya sea mediante operaciones teúrgicas, disciplina caballeresca o mediaciones luminosas silenciosas. En este marco, y a diferencia de las tradiciones que enfatizan exclusivamente vías místicas o iniciáticas de carácter gnoseológico, la Golden Dawn representa quizá la síntesis más acabada, desde finales del siglo XIX, de sincretismo iniciático, articulando vías epifánicas de carácter hermético, mágico, cabalístico, astrológico y teúrgico.

Este estudio, por tanto, no sólo reconstruye los caminos de epifanía espiritual desde una perspectiva histórica y simbólica, sino que propone un modelo hermenéutico susceptible de aplicarse a otros sistemas iniciáticos. La identificación de estas arquitecturas simbólicas de transformación ontológica contribuye al desarrollo de marcos comparativos en el estudio de las religiones, la filosofía de la iniciación y la antropología simbólica. Así, las epifanías no se presentan como meras iluminaciones abstractas, sino como estructuras ontológicas del conocimiento sagrado en tránsito hacia la reintegración del ser.

Bibliografía

Allen, James P. *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005.

Alvar Ezquerro, Jaime, José María Blázquez, Santiago Fernández Ardanaz, Guadalupe López Monteagudo, Arminda Lozano, Clelia Martínez Maza y Antonio Piñero. *Cristianismo primitivo y religiones misteriosas*. Madrid: Cátedra, 2007.

Alvar Ezquerro, Jaime. *Los misterios. Religiones "orientales" en el Imperio Romano*. Barcelona: Crítica, 2001.

Alvarado, Javier. *Historia de los métodos de meditación no dual*. Madrid: Sanz y Torres, 2012.

Amadou, Robert. *Martinès de Pasqually et le Martinésisme*. París: Éditions Dervy, 1955.

Ambelain, Robert. *Franc-Maçonnerie d'Autrefois: Cérémonies et Rituels des Rites de Misraïm et de Memphis*. París: Robert Laffont, 1988.

Les Plus Secrets Mystères des Hauts Grades de la Maçonnerie Dévoilés. París: ca. 1766.

Nécessaire Maçonnique. París: ca. 1780.

Origine de la Maçonnerie Adonhiramite. París: ca. 1790.

Apuleyo. *El Asno de Oro*. Madrid: Gredos, 2013.

Aristóteles. *Metafísica*. Madrid: Gredos, 2021.

Ariza, Francisco. "Analogías entre el 'Arco Real' y la caverna iniciática en los misterios de Mitra". *Cultura Masónica. Revista temática de masonería* 47 (2021).

Ashby, Muata. *The Kemetic Tree of Life: Ancient Egyptian Metaphysics & Cosmology for Higher Consciousness*. Sebastopol: Sema Institute/Cruzian Mystic Books, 2007.

Assmann, Jan. *Death and Salvation in Ancient Egypt*. Ithaca: Cornell University Press, 2005.

Austin, John Langshaw. *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós, 2016.

Autores Varios. *Textos de Magia en Papiros Griegos*. Madrid: Gredos, 1987.

Baigent, Michael. *Astrology in Ancient Mesopotamia: The Science of Omens and the Knowledge of the Heavens*. Rochester: Inner Traditions/Bear & Company, 2015.

Beaulieu, Paul-Alain. *A History of Babylon, 2200 BC - AD 75*. Oxford: Wiley Blackwell, 2018.

Beaumont, Catherine. "A Theological Engagement with Current Theories of Dissociative Identity Disorder Using the Mimetic Theory of René Girard". Tesis doctoral, Durham University, 2014.

Bedarride, Gérard. De *l'Ordre Maçonnique de Misraïm*. París: Éditions Maçonniques de France, 1845.

Benzimra, André. *Exploration du temple maçonnique à la lumière de la kabbale*. París: Dervy, 2007.

Berg, Philip S. ed. *El Zóhar: La luz del Zóhar. Edición bilingüe arameo-español*. Los Ángeles: Kabbalah Centre International, 2001–2005.

Bernard, Suzanne. *Platon et ses dialogues: Lexique des mots grecs importants pour comprendre Platon*. (blog), consultado en septiembre de 2024: <https://plato-dialogues.org/fr/lexique.htm>

Bharati, Aghenananda. *The Tantric Tradition*. Londres: Rider & Company, 1970.

BIVIO: Biblioteca Virtuale Online dell'Umanesimo e del Rinascimento, consultada el 15 de septiembre de 2024: <https://www.insr.it/bivio/>

Black, Jeremy, Andrew George y Nicholas Postgate. *A Concise Dictionary of Akkadian*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000.

Black, Jonathan, y Anthony Green. *Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary*. Austin: University of Texas Press, 1992.

Bloch, Raymond. *Les Prodiges dans l'Antiquité Classique, Grèce, Étrurie et Rome*. París: Presses Universitaires de France, 1963.

Botterweck, G. Johannes, Helmer Ringgren, y Heinz-Josef Fabry, eds. *Theological Dictionary of the Old Testament*. Vol. 7. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.

Bottéro, Jean. *Mesopotamia: Writing, Reasoning, and the Gods*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Bottéro, Jean. *Religion in Ancient Mesopotamia*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Bouché-Leclercq, Auguste. *Histoire de la divination dans l'Antiquité*. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 2003.

Boyer, Pascal. *The Babylonian Liver Omens*. Roma: Pontifical Biblical Institute, 1957.

Bremmer, Jan N. *The Mysteries of Eleusis: A Study of the History of the Eleusinian Mysteries and the Orphic Hymns*. Leiden: Brill, 2014.

Bremmer, Jan. *Initiation into the Mysteries of the Ancient World*. Berlín: De Gruyter, 2014.

- Bricaud, Jean. *La Franc-Maçonnerie Égyptienne*. Lyon: Éditions du Symbolisme, 1913.
- Burkert, Walter. *Ancient Mystery Cults*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.
- Burkert, Walter. *Greek Religion: Archaic and Classical*. Oxford: Blackwell Publishing, 1985.
- Butler, Alison L. *The Revival of the Occult Philosophy: Cabalistic Magic and the Hermetic Order of the Golden Dawn*. Tesis de maestría. Memorial University of Newfoundland, Agosto de 2000.
- Caillet, Serge. *Les Élus Coëns: Histoire et doctrine*. París: Éditions Dervy, 1994.
- Campbell, Joseph. *The Masks of God: Creative Mythology*. Nueva York: Viking Press, 1968.
- Carson, Enoch T. *Masonic Monitor*. Cincinnati: R. W. Carroll & Co., 1853.
- Cavallé, Mónica. *La sabiduría de la No-Dualidad: Una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger*. Barcelona: Kairós, 2015.
- Cicerón, Marco Tulio. *De la adivinación / De divinatione*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1988.
- Cicerón, Marco Tulio. *Sobre la naturaleza de los dioses / De natura deorum libri tres ad Marcum Brutum*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1986.
- Clauss, Manfred. *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries*. London: Routledge, 2000.
- Clinton, Kevin. *The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries*. Princeton: American School of Classical Studies at Athens, 1974.
- Clinton, Kevin. "The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries." *Transactions of the American Philosophical Society* 64, no. 3 (1974): 1-144.
- Copenhaver, Brian P. *Corpus Hermeticum y Asclepio*. Madrid: Ediciones Siruela, 2000.
- Cross, Jeremy Ladd. *The True Masonic Chart or Hieroglyphic Monitor*. New Haven: Maltby, Goldsmith and Co., 1819.
- Crowley, Aleister y Frieda Harris. *El Tárot de Thot*. Urania, Schweiz: Ordo Templi Orientis, 1997.
- Crowley, Aleister. 777: *Prolegomena Symbolica ad Systemam Sceptico-Mysticæ via Explicanda, Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiæ Summæ*. Barcelona: Editorial Humanitas, 2010.
- Cunningham, William M. *Masonic Manual*. Cincinnati: Applegate & Co., 1855.

Dalcho, Frederick. *Oration Delivered at Charleston*. Charleston: W. P. Young, 1801.

Dalley, Stephanie. *Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1992.

De Boeck, F. *Les Mystères d'Éleusis: Mythes et rites*. Paris: Éditions du Cerf, 1994.

De Hoyos, Arturo. *Scottish Rite Ritual Monitor and Guide*. Washington: Scottish Rite Research Society, 2010.

De Martino, Ernesto. *La terra del rimorso*. Milán: Il Saggiatore, 2001.

Dermott, Laurence. Ahiman Rezon. Londres: James Bedford, 1756.

Des Places, Édouard. *Œuvres complètes, Tome XIV: Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon*. 1re partie. París: Les Belles Lettres, 1970.

Détré, Charles (Téder). *Rituels Maçonniques de Memphis-Misraïm*. París: Bibliothèque Ésotérique, 1910.

Diodoro de Sicilia. *Biblioteca Histórica*. Libros XV-XVII. Madrid: Gredos, 2012.

Diodorus Siculus. *Library of History*. Traducido por C. H. Oldfather. Vol. 3. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933.

Dreyfus, Georges. *The Sound of Two Hands Clapping: The Education of a Tibetan Buddhist Monk*. Berkeley: University of California Press, 2003.

Dujovne, León, trad. *El Zóhar: Libro del esplendor*. 5 vols. Buenos Aires: Biblioteca Popular Judía, 1945-1952. Basada en la edición de Mantua de 1588.

Duncan, Malcolm C. *Duncan's Masonic Ritual and Monitor*. Nueva York: Dick & Fitzgerald, 1866.

Eliade, Mircea. *El mito del eterno retorno: Arquetipos y repetición*. Madrid: Alianza Editorial, 2011.

Eliade, Mircea. *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Ediciones Paidós, 2014.

Encyclopaedia Britannica. Última actualización, 2023. <https://www.britannica.com>

Esquilo. *Tragedias: Prometeo Encadenado*. Madrid: Gredos, 1993.

Estrabón. *Geografía*. Libros III-IV. Madrid: Gredos, 1992.

Eurípides. *Bacchae*. Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.

Faivre, Antoine. *El esoterismo*. México: Rialta Ediciones, 2022.

Ficino, Marsilio y Luigi Cornaro. *Tres libros sobre la vida / De la vida sobria*. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2006.

Flacelière, Robert. *Adivinos y oráculos griegos*. Buenos Aires: Eudeba, 1993.

Foster, Benjamin Read. *Akkadian Literature of the Late Period*. Leiden: Brill, 2010.

Francken, Henry Andrew. *Francken Manuscript*. Jamaica, 1783.

Galán, Lía. “La adivinación en *Oedipus* de Séneca.” Centro de Estudios Latinos, Universidad Nacional de La Plata. *Auster* 12 (2007): 41-55.

Galtier, Gérard. *Le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm*. Niza: Éditions du Rocher, 1999.

García Bazán, Francisco. *La gnosis eterna. Pístis Sophía/Fe Sabiduría. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos*, II. Madrid: Trotta, 2007.

García Bazán, Francisco. *La gnosis eterna. Gnósticos libertinos y testimonios hermético-gnósticos, alquímicos y neoplatónicos. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos*, III. Madrid: Trotta, 2017.

George, Andrew. *The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

George, Andrew. *The Epic of Gilgamesh: A New Translation*. Londres: Penguin Classics, 1999.

Gilbert, Robert Andrew. *The Golden Dawn: Twilight of the Magicians*. Wellingborough, Northamptonshire: Aquarian Press, 1983.

Graf, Fritz. *Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets*. Abingdon: Routledge, 2007.

Graf, Fritz. *Rituals of Initiation: The Eleusinian Mysteries*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Graves, Robert. *The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth*. Londres: Faber & Faber, 1948.

Grayson, Albert Kirk. *Assyrian and Babylonian Chronicles*. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2000.

Guénon, René. *Apercepciones sobre la Iniciación*. Madrid: Ignitus/Sanz y Torres, 2006.

- Guénon, René. *Iniciación y Realización Espiritual*. Buenos Aires: Ignitus, 2007.
- Guthrie, William Keith Chambers. *Socrates*. Londres: Methuen, 1955.
- Hadot, Pierre. *Ejercicios espirituales y filosofía antigua*. Madrid: Siruela, 2006.
- Hallo, William W., y William Kelly Simpson. *The Ancient Near East: A History*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971.
- Harrison, Jane Ellen. *Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion*. Cambridge: Cambridge University Press, 1912.
- Heisserer, Andrew J. *Homer and the Prophetic Tradition*. Austin: University of Texas Press, 1975.
- Hellenion. *Manual for the Hellenion Demoi*. Consultado el 14 de abril de 2025. <https://www.hellenion.org/demoi/manual-for-the-hellenion-demos/>.
- Hermes Trismegisto. *Enseñanzas secretas de Hermes a Tat*. Barcelona: MRA, 1996.
- Hermes Trismegisto. *Tratados del Corpus Hermeticum*. Barcelona: MRA, 1997.
- Heródoto. *Historia*. Libro II. *Euterpe*. Madrid: Gredos, 1992.
- Heródoto. *Las Historias*. Biblioteca Digital Perseo. Consultado el 6 de febrero de 2025. <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0126>.
- Hornung, Erik. *The Ancient Egyptian Books of the Afterlife*. Ithaca: Cornell University Press, 1999.
- Howe, Ellic. *The Magicians of the Golden Dawn: A documentary history of a magical order, 1887-1923*. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1972.
- Huehnergard, John. *A Grammar of Akkadian*. Winona Lake: Eisenbrauns, 2005.
- Jámblico. *Sobre los misterios egipcios*. Madrid: Gredos, 1997.
- Jouin, Henri. *La Franc-Maçonnerie Égyptienne de Memphis-Misraïm*. París: Dorbon-Aîné, 1924.
- Kerenyi, Karl. *Demeter and Persephone: A Mythological Study*. Londres: Thames & Hudson, 1951.
- Kerenyi, Karl. *Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter*. Princeton: Princeton University Press, 1967.
- Kirk, Geoffrey Stephen y Raven, John Earle. *The Presocratic Philosophers. A critical history with a selection of text*. Cambridge: Cambridge University Press, 1957.

Knorr von Rosenroth, Christian. *Kabbala Denudata*. Sulzbach: Abraham Lichtenthaler, 1677–1684.

Kogan, Leonid, *Biblical Hebrew and Aramaic Lexicon*. Brill, Online Publication Date: 08 Jun 2017. <https://dictionaries.brillonline.com/halot>

Kolev, Rumen, *The 'Enuma Anu Enlil' a panoramic view*. Varna. Bulgaria: 2007. https://www.babylonianastrology.com/downloads/Enuma_Anu_Enlil.pdf

Kramer, Samuel Noah. *History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1963.

Kramer, Samuel Noah. *The Sumerians: Their History, Culture, and Character*. Chicago: University of Chicago Press, 1963.

Kuhrt, Amélie. *The Ancient Near East, ca. 3000–330 BC*. Londres: Routledge, 1995.

Leadbeater, Charles Webster. *La vida oculta en la Masonería*. Barcelona: Maynadé, 1925.

Leick, Gwendolyn. *A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology*. Londres: Routledge, 1991.

Le Forestier, René. *La Franc-Maçonnerie Témplière et Occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles*. París: Aubier-Montaigne, 1970.

Livio, Tito. Desde la fundación de Roma, I-II / Ab urbe condita libri, I-II. México: UNAM, Coordinación de Humanidades, 1998.

López Aleixandre, Marta. *Los Misterios de Samotracia: Orígenes del Culto*. Tesis doctoral, Universidad de Alcalá / Alma Mater Studiorum – Universidad di Bolonia, 2022.

Lull, José. *La astronomía en el antiguo Egipto*. Valencia: Universidad de Valencia, 2016.

Machinist, Peter. “Mesopotamian Imperialism and Israelite Religion: A Comparative Study.” *Harvard Theological Review* 90, no. 1 (1997): 15–37.

Marconis de Nègre, Jacques Étienne. *Le Sanctuaire de Memphis*. París: Imprimerie de Cosson, 1849.

Marcos, Antonio. *Los Ritos Masónicos Egipcios: Memphis y Misraim*. Madrid: Editorial Kier, 2008.

Marion, Jean-Luc. *Prolegómenos a la caridad*. Madrid: Ediciones Caparrós, 1993.

Mark, Joshua J. “Educación en Mesopotamia.” *World History Encyclopedia*. Consultado el 27 de marzo de 2023. <https://www.worldhistory.org/trans/es/2-2203/educacion-en-mesopotamia/>.

Martínez Ascobereta, Rosa María del Carmen. “Los Misterios de Eleusis”. Tesis de licenciatura, UNAM, 1974.

Martínez Moreno, Carlos Francisco. “Raíces rituales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en las tradiciones masónicas novohispanas y mexicanas de los siglos XIX al XXI”. *REHMLAC+* 14, no. 2 (julio - diciembre 2022): 23-48. <https://doi.org/10.15517/rehmlac.v14i2.51117>

Maul, Stefan. *Divination and Interpretation of Signs in the Ancient World*. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago, 2003.

McClenachan, Charles Thompson. *The Book of the Ancient and Accepted Scottish Rite*. Nueva York: Macoy Publishing, 1868.

McClenachan, Charles Thompson. *The Book of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry: containing instructions in all the degrees from the third to the thirty-third, and last degree of the rite, together with ceremonies of inauguration*. Nueva York: J J. Little & Co., 1895. Plano, Texas: Stone Guild Publishing, Inc., 2009.

McIntosh, Christopher. *The Rosicrucians: The History, Mythology, and Rituals of an Esoteric Order*. York Beach: Weiser Books, 1988.

Meyrinl, Gustav. *El Golem*. Barcelona: Tusquets Editor, 1972.

Miller, William R., y Carl E. Thoresen. “Spirituality, Religion, and Health: An Emerging Research Field.” *American Psychologist* 58, no. 1 (2003).

Molina Ayala, José. “Teúrgia: camino de Jámblico a lo inefable.” *Diánoia* 55, no. 65 (2010): 125-149.

Montesexto, Phileas del. *A propósito de Aldo Lavagnini*. Colombia: Fraternidad Rosa Cruz de Colombia, Gran Logia Raghozini. Consultado el 11 de agosto de 2024. <https://www.fraternidadrosacruzdecolombia.org/wp-content/uploads/2013/12/A-prop%C3%B3sito-de-Aldo-Lavagnini.pdf>

Mylonas, George E. *Eleusis and the Eleusinian Mysteries*. Princeton: Princeton University Press, 1961.

Naik, Satyanarayana. *Roots of Astrology: A Comprehensive Study*. New Delhi: Sagar Publications, 2012.

Nilsson, Martin P. *A History of Greek Religion*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 1949.

Noël, Pierre. *Le Rite Écossais Rectifié: Histoire, Doctrine et Rituel*. París: Éditions Dervy, 2004.

Olivelle, Patrick. *The Āśrama System: The History and Hermeneutics of a Religious Institution*. New Delhi: Oxford University Press, 2004.

Oppenheim, Adolf Leo. *Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization*. Chicago: University of Chicago Press, 1977.

Ortiz-Osés, Andrés, ed. *Arquetipos y símbolos colectivos*. Barcelona: Anthropos, 1994.

Ortiz-Osés, Andrés. “Hermenéutica simbólica.” En *Arquetipos y símbolos colectivos*. Editado por Andrés Ortiz-Osés. Barcelona: Anthropos, 1994.

Ouspensky, Piotr Demianovich. *En busca de lo milagroso: Fragmentos de una enseñanza desconocida*. México: Eneagrama, 2014.

Pachis, Pavlos. *Samothrace and the Kabeiroi: A Mystical Cult in the Aegean World*. Thessaloniki: University Studio Press, 2005.

Panikkar, Raimon. “Símbolo y simbolización. La diferencia simbólica. Para una lectura intercultural del símbolo.” En *Arquetipos y símbolos colectivos*. Editado por Andrés Ortiz-Osés, 239–263. Barcelona: Anthropos, 1994.

Papus (Gérard Encausse). *Le Martinisme et la Franc-maçonnerie*. París: Chamuel, 1899.

Papus (Gérard Encausse). *Martinésisme Willermosisme. Martinisme et Franc-Maçonnerie*. Coppel: The Cubic Stone, 2021.

Parker, Robert. *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion*. Oxford: Clarendon Press, 1983.

Parpola, Simo. *Assyrian Prophecies*. State Archives of Assyria, vol. 9. Helsinki: Helsinki University Press, 1997.

Pausanias. *Description of Greece*. Cambridge: Harvard University Press, 1918.

Peteet, John, y Seth Mattson. “Religious, Spiritual and Moral Problems: A Proposed Expanded Diagnostic Category in the DSM-5-TR.” *Medicine and Religion*. Consultado el 6 de abril de 2025. medicineandreligion.com.

Piedmont, Ralph L. “More Spiritual than Religious: Concurrent and Longitudinal Relations between Spirituality and Personality.” *Frontiers in Psychology* 13 (2022).

Pike, Albert. *Liturgy of the Blue Degrees*. Washington: Supreme Council, 1888.

Pike, Albert. *Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry*. New Orleans: Supreme Council, 1871.

Piñero, Antonio, José Montserrat Torrents y Francisco García Bazán. *Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I: Tratados filosóficos y cosmológicos*. Madrid: Trotta, 1999.

Piñero, Antonio, José Montserrat Torrents y Francisco García Bazán. *Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi II: Evangelios, hechos, cartas*. Madrid: Trotta, 2000.

Piñero, Antonio, José Montserrat Torrents y Francisco García Bazán. *Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi III: Apocalipsis y otros escritos*. Madrid: Trotta, 2000.

Piulats Riu, Octavi. *Egiptosophia: Relectura del Mito al Logos*. Barcelona: Kairós, 2006.

Platón. *Diálogos VI: Filebo, Tímeo, Critias*. Madrid: Gredos, 1992.

Platón. *Obras Completas: Hippias mayor. Fedro*. México: UNAM, 1945.

Platón. *Phedon. Œuvres complètes*. Tomo XIV. París: Les Belles Lettres, 1949.

Platón. *La República / Πολιτεία*. México: UNAM, 2016.

Plinio el Viejo. *Historia Natural*. Libros VII–XI. Madrid: Gredos, 2003.

Plotino. *Enéadas III–IV*. Madrid: Gredos, 1985.

Plotino. *Enéadas V–VI*. Madrid: Gredos, 1998.

Plutarco. *De Iside et Osiride*. Cambridge: University of Wales Press, 1970.

Plutarch. *Lives*. Vol. 4. Cambridge: Harvard University Press, 1916.

Porfirio y Plotino. *Vida de Plotino, Enéadas I–II*. Madrid: Gredos, 1982.

Postgate, John Nicholas. *Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History*. Londres: Routledge, 1992.

Proclo, Pselo, M. Itálico y Numenio de Apamea. *Oráculos caldeos, con una selección de testimonios de Proclo, Pselo y M. Itálico. Numenio de Apamea. Fragmentos y testimonios*. Madrid: Gredos, 1991.

Ragon, Jean-Marie. *Cours philosophique et interprétatif des initiations anciennes et modernes*. Bruselas: Veuve Duvivier, 1841.

Ragon, Jean-Marie. *De la maçonnerie occulte et de l'initiation hermétique*. París: E. Dentu, 1853.

Regardie, Israel. *La Aurora Dorada: Un compendio de las enseñanzas, ritos y ceremonias de la*

Orden de la Aurora Dorada. Vols. 1-4. Madrid: Luis Cárcamo, 1986.

Riedweg, Christoph. *Pitágoras y su escuela*. Madrid: Akal, 2002.

Rite de Misraïm. *Les 3 Suprêmes Conseils du système d'Arcana Arcanorum. Des 88e, 89e, 90e. Classe 17e*. Manuscrit MS 372. Bibliothèque Publique d'Alençon, Alençon. Folios 1r-19v8r.

Rite de Misraïm. *Très Haut et Très Puissant Grand Prêtre, Sacrificateur du Temple. 62me degré – 10me classe*. Manuscrit MS 364. Bibliothèque Publique d'Alençon, Alençon. Folios 1r-17v.

Rochberg, Francesca. *The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Ruck, Carl A. P., y Danny Staples. *The World of Classical Myth: Gods and Goddesses, Heroines and Heroes*. Durham: Carolina Academic Press, 2001.

Rudhardt, Jacques. *Les Mystères d'Éleusis*. París: Les Belles Lettres, 1997.

Rüpke, Jörg. *Religious Deviance in the Roman World: Superstition or Individuality?* Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Sachs, Aaron. *Mathematical Astronomy in Babylon*. Berlin: Springer, 1988.

Saint-Martin, Louis-Claude de. *Des erreurs et de la vérité*. París: Bibliothèque Nationale, 1775.

Saint-Martin, Louis-Claude de. *L'Homme de désir*. París: Bibliothèque Nationale, 1790.

Saint-Martin, Louis-Claude de. *Le Ministère de l'Homme-Esprit*. París: Éditions Droz, 1802.

Saint-Martin, Louis-Claude de. *Le Nouvel Homme*. París: Bibliothèque Nationale, 1792.

Schlesier, Renate. *Asking the Gods: Samothracian Cult and Initiation in Antiquity*. Berlín: De Gruyter, 2021.

Scholem, Gershom Gerhard. *From Berlin to Jerusalem: Memories of My Youth*. Nueva York: Schocken Books, 1980.

Scholem, Gershom Gerhard. *Las grandes tendencias de la mística judía*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Séneca. Tragedias II: *Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes, Hércules en El Eta, Octavia*. Madrid: Gredos, 1980.

Sharma, Arvind. *Hinduism and Human Rights: A Conceptual Approach*. Nueva Delhi: Oxford

University Press, 2004.

Shimón, Bar Iojai. *El Zóhar*. 26 vols. (Barcelona: Ediciones Obelisco, 2007–2019).

Schwaller de Lubicz, René Adolphe. *El templo en el hombre: Arquitectura sagrada y el hombre perfecto*. Barcelona: Ediciones Obelisco, 2022.

Skinner, Stephen & David Rankine. *Practical Angel Magic of Dr. John Dee's Enochian Tables: Tabularum Bonorum Angelorum Invocationes, Sourceworks of Ceremonial Magic*. Vol. 1. Londres: Golden Hoard Press, 2004.

Steinsaltz, Adin. *The Koren Talmud Bavli: Yoma, English Edition*. Vol. 8. Jerusalem: Koren Publishers, 2015.

The John Dee Publication Project. Página web consultada en octubre de 2024. <https://www.john-dee.org/>

Therion, el Maestro [Aleister Crowley]. *El Libro de Thot: Un breve ensayo sobre el Tarot de los Egipcios*. *The Equinox*. Vol. III, no. V. Madrid: Editor Luis Cárcamo, 1985.

Tischendorf, Lobegott Friedrich Konstantin von. *Biblia Interlineal del Nuevo Testamento, texto griego-español*. En *LogosKlogos*, versión Reina-Valera 1960. Consultada el 3 de agosto de 2024. <https://www.logosklogos.com>

Todorov, Tzvetan. *Simbolismo e interpretación*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1992.

Torrens, Robert Gilbert. *The Secret Rituals of the Golden Dawn*. London: Aquarian Press, 1973.

Tresner II, James T. *Albert Pike: The Man Beyond the Monument*. Washington: Scottish Rite Research Society, 1995.

Turner, Victor Witter. *El proceso ritual: Estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus Ediciones, 1988.

Ulansey, David. *The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World*. Oxford: Oxford University Press, 1991.

Ullberg, Håkan. *The Sacred Island of Samothrace: Cult, Initiation, and Epiphany in Ancient Greek Religion*. Estocolmo: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2019.

Van De Mieroop, Marc. *A History of the Ancient Near East ca. 3000–323 BC*. Oxford, UK: Blackwell, 2007.

Van der Toorn, Karel, Bob Becking y Pieter W. van der Horst. *Dictionary of Deities and*

Demons in the Bible. Leiden: Brill, 1999.

Van der Toorn, Karel. *Family Religion in Babylonia, Ugarit, and Israel: Continuity and Changes in the Forms of Religious Life*. Leiden: Brill, 1996.

Walker, Christopher B. F. *Babylonian Astronomy and Astrology*. Londres: British Museum Press, 1999.

Wallis Budge, Ernest Alfred Thompson. *El Libro Egipcio de los Muertos: El Papiro de Ani, del Museo Británico*. Buenos Aires: Kier, 1994.

Wang, Robert. *The Qabalistic Tarot: A Textbook of Mystical Philosophy*. York Beach: Samuel Weiser, Inc., 1986.

Wasson, Robert Gordon, Albert Hofmann y Carl Anton Paul Ruck. *The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries*. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.

Webb, Thomas Smith. *The Freemason's Monitor; or, Illustrations of Masonry in Two Parts*. Albany: Spencer & Webb, 1797.

Wiggermann, Frederik A. M. *Mesopotamian Protective Spirits: The Ritual Texts*. Groningen: Styx & PP, 1992.

Zalewski, Pat. *Golden Dawn Rituals & Commentaries*. St. Paul: Llewellyn Publications, 1994.

Zalewski, Pat. *Secret Inner Order Rituals of the Golden Dawn*. St. Paul: Llewellyn Publications, 1999.

Zalewski, Pat. *Secret Teachings of the Golden Dawn*. Vol. 1. St. Paul: Llewellyn Publications, 1991.